

La poesía y la filosofía en desarrollo del pensamiento humano

Maximo Ramírez Julca
Nino Delgado Viera
Pedro Aníbal Solís Céspedes
Juan Carlos Delgado Echevarría
Raúl Hernán Villanueva Carassa

ColloQUIUM

Editorial - Centro de Formación

MÁXIMO RAMÍREZ JULCA

<https://orcid.org/0000-0002-1385-3139>

m_ramirez_j@uap.edu.pe

Doctor en Educación y Administración, Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa por la UAP, Bachiller en Ciencias de la Educación y Licenciado en Educación por USMP. Educador; especialista en el campo de la investigación. Consultor y asesor en proyectos educativos para gobiernos regionales y entidades del Estado, docente universitario con categoría de asociado, actualmente se desempeña como docente a tiempo completo en la escuela de Posgrado de la Universidad Alas Peruanas

NINO DELGADO VIERA

<https://orcid.org/0000-0003-3777-0765>

nidelvi_2873@hotmail.com

Doctor en Ciencias de la Educación (UNE-EGV) Doctorate in Scientific Research (AAU-USA) Doctor (e) en Políticas Públicas y Gestión del Estado (CAEN), Maestro en Docencia Universitaria y Gestión Educativa (UAP), Maestro en Desarrollo y Defensa Nacional (CAEN), Maestro (c) en Educación mención E-learning (USMP), Licenciado en Educación (UAP), Postgrado Internacional de Experto en Procesos Elearning, Medios Digitales, Tecnología Educativa y en Administración Web. Especialización de Diplomados: en Investigación cualitativa, metodología de la investigación científica, asesoría de tesis, estadística aplicada a la investigación científica, especialización en investigación cuantitativa, en gestión y didáctica de programas de educación a distancia y administración y gestión pública. Docente asesor; revisor y metodólogo de tesis de investigación.

PEDRO ANÍBAL SOLÍS CÉSPEDES

<https://Orcid.org/0000-0002-7339-8721>

p_solis_ce@doc.uap.edu.pe

Doctor en salud pública. Maestro en salud pública con mención en epidemiología. Inspector en saneamiento ambiental. Médico Veterinario. Coronel en retiro PNP. Docente con experiencia en el campo de la investigación. Expositor y conferencista en temas ambientales, veterinarios, de salud pública, de epidemiología y de investigación. Expositor en eventos científicos y académicos a nivel nacional. Actualmente docente a tiempo completo de posgrado en la Universidad Alas Peruanas.

RAÚL HERNÁN VILLANUEVA CARASSA

Universidad Ricardo Palma

<https://orcid.org/0000-0003-0798-2134>

raul.villanueva.carassa@gmail.com

Raúl Hernán Villanueva Carassa es ingeniero electrónico de profesión graduado en la Universidad Ricardo Palma, cuenta con grado de maestro en Dirección y Administración de Empresas. Ha desempeñado cargos de jefatura en establecimientos del sector público, impulsando transformación Digital para la Gestión Pública. Es consultor y asesor de empresas privadas.

JUAN CARLOS DELGADO ECHEVARRIA

Universidad Ricardo Palma

<https://orcid.org/0000-0002-4142-3531>

jcdelgadoechevarria@gmail.com

Médico Cirujano por la Universidad Ricardo Palma. Maestro en Salud Pública con Mención en Administración de Servicios de Salud por la UAP, es catedrático Universitario en la UAP, con amplia experiencia en gestión pública, ha desempeñado puestos gerenciales como; viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud, jefe de gabinete de asesores del congreso de la República, Comisión de Salud y Población. Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología. Comisión de Transportes y Comunicaciones. Comisión de Inclusión Social y Personas con Discapacidad. Director de la Dirección General de Gestión del Riesgo de Desastres y Defensa Nacional en Salud del Ministerio de Salud. Coordinador Técnico de la Unidad Funcional de Defensa Nacional de la secretaria general del Instituto de Gestión de Servicios de Salud.

La poesía y la filosofía en
desarrollo del pensamiento
humano

Maximo Ramírez Julca
Nino Delgado Viera
Pedro Aníbal Solís Céspedes
Juan Carlos Delgado Echevarría
Raúl Hernán Villanueva Carassa

La poesía y la filosofía en
desarrollo del pensamiento
humano

Editado por Colloquium
ISBN: 978-9942-600-47-9
Primera edición 2023

The work was reviewed by academic peers before its editorial process, in case of requiring certification, please request it to: sbores@colloquium-editorial.com.

The production or storage of all or part of this publication, including the cover design, as well as the transmission of the same by any means, whether electronic, chemical, mechanical, optical, recording or photocopying, without the authorization of the copyright holders, is strictly prohibited under the penalties of the law.

Ecuador 2023

Índice

<i>Prologo</i>	7
<i>Introducción</i>	9
<i>CAPÍTULO I</i>	11
1.1. <i>Reflexiones previas</i>	12
1.2. <i>Compromiso de la filosofía con la lengua</i>	15
1.3. <i>Universalidad del pensamiento humano</i>	17
1.4. <i>Protagonismo de la poesía y la ciencia</i>	19
<i>CAPÍTULO II</i>	21
2. <i>Nociones teóricas</i>	22
2.1. <i>La poesía</i>	22
2.2. <i>Verso</i>	23
2.3. <i>Prosa</i>	23
2.4. <i>Oración</i>	23
2.5. <i>Metáfora</i>	24
2.6. <i>Soneto</i>	24
2.7. <i>Cosmovisión</i>	24
2.8. <i>Naturalismo</i>	24
2.9. <i>Simbolismo</i>	24
2.10. <i>Amor</i>	25
2.11. <i>Parentesco</i>	25
2.1. <i>Universalidad</i>	25
2.2. <i>Filosofía</i>	25
2.3. <i>Ética</i>	27
2.4. <i>Literatura</i>	28

2.5. Mito.....	29
2.6. Pensamiento filosófico.....	29
2.6. Filosofía poética.....	29
2.7. El lenguaje poético.....	30
2.8. Comportamiento filosófico.....	32
2.9. El misterio de la poesía.....	34
2.10. Literatura de ficción.....	35
2.11. Literatura filosófica.....	36
2.12. Contenido de la poesía.....	39
2.13. Filosofar por medio de la poesía.....	41
2.14. Filosofía del amor.....	42
2.15. El amor según Platón.....	46
2.16. Imaginación y la fantasía.....	48
2.17. Función cognitiva de la poesía.....	51
2.18. Función del pensamiento poético.....	53
2.19. Actitud poética.....	56
CAPÍTULO III.....	61
3.1. Origen de la filosofía.....	62
3.2. Pensamiento mitológico en la antigua Grecia.....	65
3.3. Transformación ideológica de la sociedad griega.....	66
3.4. Filósofos presocráticos.....	70
CAPITULO IV.....	72
1.5. La escuela filosófica jonio o milesia.....	73
1.6. Tales de Mileto (624-548 antes, de cristo.).....	74
1.7. Anaximandro (611-546 a. de c.).....	76
1.8. Anaxímenes (588-534 a. de c.).....	77
1.9. La escuela filosófica de Éfeso.....	78
1.10. Heráclito (536-470 a. de c.).....	79
1.11. La escuela filosófica de Elea.....	81

1.12. Jenófanes (570-480 a. de c.).....	82
1.13. Parménides (540-470 a. de c.).....	84
1.14. Zenón de elea (siglo v a. de c.).....	85
1.15. Poema de Zenón.....	85
1.16. La escuela pitagórica.....	86
CAPÍTULO V.....	90
5.1. La importancia de los números.....	91
5.2. Los pluralistas.....	92
5.3. Empédocles de Agrigento (492-430 a. de c.).....	93
5.4. Anaxágoras de klazomenes (500-428 a. de c.).....	95
5.5. Los atomistas: Leucipo y Demócrito.....	96
5.5. Los sofistas	97
5.6. Las creencias religiosas.....	99
CAPÍTULO VI.....	102
6.1. Sócrates.....	103
6.2. Platón (428-347 a. de c.).....	104
6.3. poesía de Platón.....	107
6.4. Aristóteles (384-322 a. de c.).....	107
6.5. Poema de Aristóteles.....	109
6.6. La lógica.....	111
6.7. La metafísica.....	112
6.8. La política.....	113
CAPITULO VII.....	115
7.1. El pensamiento filosófico cristiano.....	116
7.2. La patrística.....	117
7.3. La Escolástica.....	119
7.4. Revelación y Razón.....	119
7.5. La filosofía moderna.....	120
7.6. Autonomía del pensar.....	120

7.6. Libertad de razonar.....	121
7.7. Liberación individual.....	121
7.8. La formulación científica.....	121
7.9. Laicización.....	122
7.10. Racionalismo y empirismo.....	123
7.11. El renacimiento.....	123
7.12. Brújula.....	125
7.13. Telescopio.....	125
7.14. Pólvora.....	125
7.15. Imprenta.....	126
7.16. Filosofía de Rene descartes (1596-1650)	129
7.17. Poesía de descartes.....	132
CAPITULO VIII.....	133
8.1. La duda metódica.....	134
8.2. El método como criterio de verdad.....	136
8.3. El método como crecimiento orgánico.....	137
CAPITULO IX.....	140
9.1. La filosofía y su relación con lo absoluto.....	141
9.2. Relación de la poesía y la filosofía.....	141
9.3. Poesía y filosofía en el pensamiento.....	153
9.4. La filosofía y su relación con la literatura.....	163
9.5. La poesía y el pensamiento cosmológico.....	164
9.6. Naturaleza de la filosofía social.....	165
9.7. La poesía y la filosofía como expresión escrita.....	167
9.8. Relación de la filosofía con otras disciplinas.....	170
9.9. Unidad de la filosofía y la poesía.....	171
9.10. Filosofía una locura divina.....	174
9.11. Lecciones de platón sobre el amor.....	175
9.12. Amor platónico.....	178

9.13. Filosofía poética.....	180
9.14. Filosofía poética y la teoría aristotélica.....	183
9.15. Existencia de la felicidad.....	184
9.16. Características de la expresión poética.....	186
9.17. La ciencia y pensamiento filosófico.....	189
9.18. La palabra.....	190
9.19. La poesía embellece el saber humano.....	191
9.20. La filosofía Inka.....	192
9.21. Universo.....	193
9.22. Naturalidad.....	194
9.23. Aplicada.....	194
9.24. El ayllu.....	195
9.25. Pensamiento filosófico en Latinoamérica.....	196
9.26. Corrientes filosóficas debido a la conquista española.....	197
9.27. El pensamiento europeo desde la conquista.....	199
9.28. El poder de la lengua.....	200
9.29. Conclusiones.....	203
Filosofía y la poesía	204

Prólogo

El presente libro fue gestado por los autores bajo el liderazgo de Máximo Ramírez Julca, quienes con su vasta experiencia en la academia abordan la relación de la poesía y la filosofía en el pensamiento humano. La relación de estas dos disciplinas, han aportado a lo largo de la historia humana al desarrollo y la integralidad del pensamiento humano, a la comprensión de los problemas humanos, mejor comprensión de la vida, los sentimientos, y una mirada a la relación entre poesía y filosofía que trasciende la mente, analizando los sentimientos.

Los autores hacer un resumen muy acertadas sobre los conceptos filosóficos, que representan la relación entre las dos disciplinas que marcan el derrotero de las acciones humanas, que se remontan a los albores de la historia. Dado que la poesía, como la filosofía, son herramientas indispensables para el desarrollo integral del pensamiento humano, aunque parezcan diferentes, no pueden existir de forma aislada.

En este sentido, este libro que tengo a bien prologar por la gentil invitación de los autores, lo que observo es que tiene como objetivo resaltar la relación que existe entre ambos campos a través del diálogo y el análisis bibliográfico, con el fin de lograr un pensamiento real.

En este libro los autores reexaminan los conceptos filosóficos y poéticos, definen de manera esplendida las emociones y los motivos humanos, la tolerancia y la razón de existir, la razón filosófica y el sentir poético, que no son meras distracciones, sino

que son acciones y sentimientos del alma, que permiten interpretar el amor y el odio, expresar la felicidad, la existencia de la vida humana. Definen la poesía y la filosofía precisando mediante la filosofía lo que es supremo en la naturaleza humana, donde la filosofía está más cerca de la tierra que del cielo, y la poesía es más divina y sagrada, es decir; Esta propiedad poética es la síntesis de muchos argumentos como el arte, la música y el ritmo, que se expresan a través de palabras que expresan el estado de ánimo de las personas al soñar, llorar, cantar y reír. Es decir, la poesía aparece como un sustituto de la unidad y el equilibrio entre el estado emocional del hombre, mientras que la filosofía es la causa del estado emocional del hombre, es decir; Es una justificación para la acción.

En resumen, este libro retrata la filosofía y la poesía como almas gemelas, como hermanas; que ambos apuntan a expresar lo más elevado del hombre. Ambos son un acertijo difícil de explicar porque es difícil de explicar los enigmas que ofrece la razón y el sentimiento, cuando crees que ya sabes todo, te das cuenta de que hay mucho por aprender, cuando crees haber terminado, recién estas comenzando.

Estoy seguro de que la publicación que hoy nos alcanza los autores bajo el liderazgo del Doctor Máximo Ramírez será una valiosa contribución en el análisis e interpretación de la poesía y la filosofía en el desarrollo del pensamiento humano, a partir de los tratados filosóficos escritos por los autores dado a que hasta el momento no se conoce libros similares desarrollados por otros autores que ponderen la poesía y la filosofía en el pensamiento humano. Los invito a leer minuciosamente este interesante y motivador libro, que sin duda alguna es un aporte académico que sintetiza la fuente del saber cómo es la poesía y filosofía en la actividad humana. Asimismo, felicito a los autores del libro, augurando muchos éxitos.

Miguel Atala Herrera

Introducción

La poesía y la filosofía se inventaron para adaptarse a los sentimientos humanos, a las circunstancias más adversas de la vida. Otros afirman que la filosofía como arte, se inventó para saber exactamente dónde está el hombre en el mundo; Por su parte, los autores griegos señalan que la filosofía fue inventada para entender la razón filosófica en el contexto de la ciencia, para entrever la verdad poética en el contexto del pensamiento humano

Por lo tanto, la filosofía busca el diálogo social y cultural, porque en ella resplandece la verdad, que ayuda al hombre a plantear su existencia en forma diferente, mientras que la poesía insta al hombre a luchar por la autenticidad y originalidad de los sentimientos.

En este texto se aborda la relación entre ambas disciplinas, su desarrollo en la integralidad del pensamiento humano, y con ello la comprensión de los problemas humanos, la comprensión de la vida, los sentimientos, y una mirada a la relación entre poesía y filosofía que trasciende la mente, analizando el sentimiento.

Se analizan conceptos filosóficos, que representan la relación entre dos disciplinas que marcan el derrotero de las acciones humanas, que se remontan a los albores de la historia. Dado que la poesía, como la filosofía, son herramientas indispensables para el desarrollo integral del pensamiento humano, aunque parezcan diferentes, no pueden existir de forma aislada.

En este sentido, el objetivo del texto es resaltar la relación que existe entre ambos campos a través del diálogo y el análisis bibliográfico, con el fin de lograr un pensamiento real. Quienes reexaminan los conceptos filosóficos y poéticos, definen de manera espléndida las emociones y los motivos humanos, la tolerancia y la razón de existir, la razón filosófica y el sentir poético, no son meras distracciones, sino que

son acciones y sentimientos del alma. Que permiten interpretar el amor y el odio, expresar la felicidad, la existencia de la vida humana.

La poesía y la filosofía sostienen lo que es supremo en la naturaleza humana, la comunicación. Ambos son iguales, La filosofía está más cerca de la tierra que del cielo, y la poesía es más divina y sagrada, es decir; Esta propiedad poética es la síntesis de muchos argumentos como el arte, la música y el ritmo, que se expresan a través de palabras que expresan el estado de ánimo de las personas al soñar, llorar, cantar y reír.

Es decir, la poesía aparece como un sustituto de la unidad y el equilibrio entre el estado emocional del hombre, mientras que la filosofía es la causa del estado emocional del hombre, es decir; Es una justificación para la acción.

En resumen, la filosofía y la poesía son almas afines, son hermanas; Ambos apuntan a expresar lo más elevado del hombre. Ambos son un acertijo difícil de explicar porque es difícil de explicar los enigmas que ofrece la razón y el sentimiento, cuando crees que ya sabes todo, te das cuenta de que hay mucho por aprender, cuando crees haber terminado, recién estas comenzando.

La poesía y la filosofía son los únicos tesoros que le quedan al hombre por descubrir, el día que el hombre aprenda a descubrir la poesía, el hombre podrá comprender el dolor y la alegría de los demás, ese día el hombre no tendrá vencedores ni perdedores, creencias ni carreras. Porque la poesía muestra la presencia de la vida, la oportunidad de construir sueños, y cuenta la historia de seres indefensos e incompletos. Por otro lado, la filosofía nos permite comprender el significado de la sonrisa, el mensaje del gesto, el contenido del llanto, y aquí radica la relación entre poesía y filosofía en el desarrollo del pensamiento humano.

RAJUMA

***CAPITULO
I***

REFLEXIONES PREVIAS

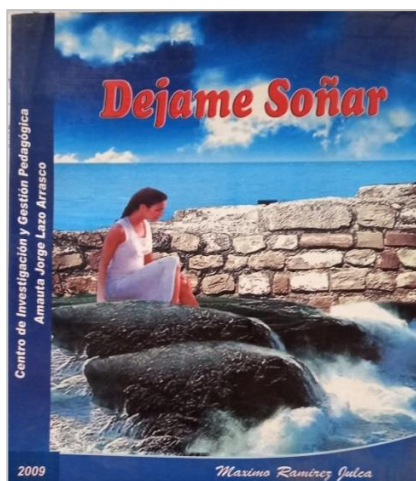
“Las formas poéticas retratan los avatares de la vida, la expresión más sublime de la palabra, que revela y transforma las zonas insospechadas de la vida”

Rajuma

1. REFLEXIONES PREVIAS

Lo que busca este libro es comprender la relación entre poesía y filosofía en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano, pretende descifrar el espíritu creador de lo vivido en las escrituras, y la experiencia de la vida humana.

Busca descifrar una verdad en la acción humana, a través del trabajo de los artistas de la literatura y la razón por la acción filosófica de los grandes pensadores, que se dedican a ellas desde la totalidad de su ser, desplegando sus vivencias, sus mundos afectivos e imaginativos, sus emociones, así como el lenguaje poético. Las formas con las que pretenden referirse a este acontecimiento milagroso como son formas filosóficas y acciones poéticas.

Fuente: propia. La poesía es el arte de expresar los sentimientos más sublimes del ser humano a través de la palabra, retratados en forma de verso en el momento exacto cuando acontecen los hechos, que pueden ser de alegrías o tristezas ejecutados en modo de verso

Las formas filosóficas, buscan respuesta en el universo mágico sobre la relación de la poesía y la filosofía que desarrolla en la humanidad una relación natural, social y cultural para expresar todo lo bello de la existencia humana, ambas disciplinas desde su posición permiten replantear los interrogantes sobre la razón y el sentimiento humano, la poesía sobre el sentimiento y la filosofía sobre la razón. La poesía con la acción y la filosofía con la razón.

Las formas poéticas del pensamiento humano registran instantes en que se produce la expresión de una comunidad invisible, revela las experiencias, las distancias, los encuentros y los desencuentros, los hallazgos y los extravíos, las bitácoras del amor.

Que registra las reflexiones más sublimes de las acciones humanas, de los errores, los aciertos, las tristezas y alegrías, que retratan en el momento exacto incrustadas con el tesoro de la verdad.

Las formas poéticas retratan los avatares de la vida, la expresión más sublime de la palabra, que revela y transforma las zonas insospechadas de la vida.

Posee la fuerza de la conmoción que hace tambalear bajos prejuicios sociales. Rebasa los límites del tiempo, no tiene fecha de caducidad. Su valor es incalculable porque muestran las acciones humanas por medio de las letras, lo que siente o lo que quiere expresar.

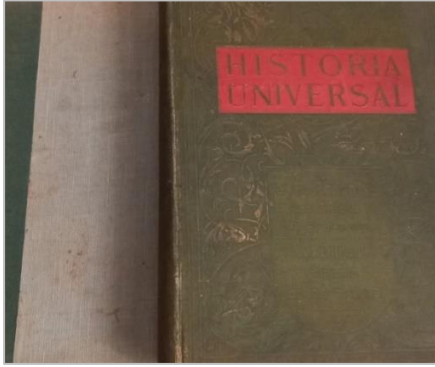
Al respecto, los grandes filósofos de la historia han señalado que la poesía y la filosofía, como universalidad del pensamiento humano, han marcado la historia viva de la humanidad, los mismos que se detallan a continuación.

Fuente: propia. La filosofía es el arte de analizar racionalmente el sentido de la existencia humana, tanto individual como colectiva, fundado en el razonamiento y la comprensión del ser.

Al respecto María Zambrano (2001) señala que el hombre consta de dos mitades, la del filósofo y la del poeta, las cuales no son suficientes por sí mismas. En poesía, el hombre concreto se encuentra directamente a sí mismo, y en filosofía encuentra al hombre cósmico en su voluntad y su razón de ser. Estas son dos ambiciones humanas, que

representan la belleza, la razón y la ambición en la vida.

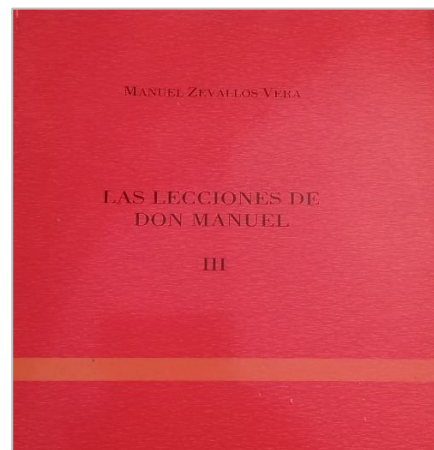

Fuente: propia. La filosofía busca definir dos verdades fundamentales, "la existencia de la razón y el sentimiento en todo acto humano".

El hombre trata de identificar el vínculo entre las dos posiciones del conocimiento; la filosofía busca el diálogo, con una connotación cultural, con un principio de la verdad, que ayuda al hombre a plantear su existencia en forma diferente. Mientras que la poesía insta al hombre a luchar por la autenticidad y la originalidad de sus sentimientos, que desvela los misterios de un ser que ha experimentado todo.

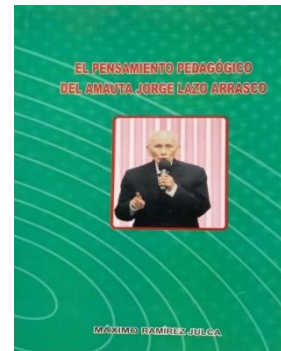
En ese sentido, Rubén Darío (1952) señaló que la poesía es un arte que trasciende el espacio y el tiempo. Pero no toda la poesía es igual, la poesía está llena de filosofía porque afirma la existencia humana: "Medito sobre el problema de la existencia y lucho por el ideal más alto. Expreso una expresión espiritual y quiero penetrar en el espíritu de los demás y sumergirme". En el vasto espíritu cósmico.

“La poesía es el único arte que se practica en forma oral y escrita, que transmite los sentimientos en letras y las letras en arte, en sonidos los sonidos, la poesía es un arte que siempre tiene nostalgia por el pasado suspenso por el futuro”

Fuente: propia. Que registra las reflexiones más sublimes de las acciones humanas, de los errores, los aciertos, las tristezas y alegrías, que retratan en el momento exacto incrustadas con el tesoro de la verdad.

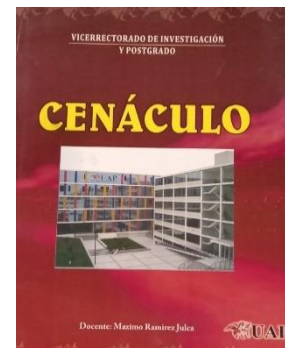
Por tanto, a través de la cosmovisión la poesía permite al ser humano, expresar lo que dicta su corazón. Los sueños, la existencia de la vida, el amor, la dicha, la tristeza, es decir es una alucinación que transporta el pensamiento humano del mundo real al infinito, en busca de una respuesta que al final, halla en las letras.

Fuente: propia. La filosofía es una práctica de toda la vida, moldea sueños y sentimientos que ayudan a comprender y mejorar las formas de convivencia. El arte de la filosofía es una forma de vida que va en detrimento de las legítimas aspiraciones del hombre

1.1. COMPROMISO DE LA FILOSOFÍA CON LA LENGUA

En opinión de García Sarmiento, la poesía es un compromiso con la lengua y la palabra, en ella radica la universalidad del pensamiento humano, que retrata la historia que le ha tocado vivir al hombre, no elude su realidad social, sino que es una manera de existir, de expresar sus razones ideológicas.

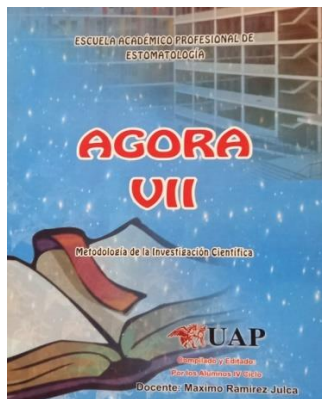

Fuente propia. La poesía es el único arte que se practica en forma oral y escrita, que transmite los sentimientos en letras y las letras en arte, en sonidos los sonidos, la poesía es un arte que siempre tiene nostalgia por el pasado suspenso por el futuro”

Por su parte Ortiz Rous (2007) señala que el filósofo que bebe de la misma naturaleza quiere y ama, busca descubrir el misterio esquivo. Un filósofo es una persona que, incluso sin un libro, puede seguir leyendo y seguir soñando. Según el autor, un filósofo es una persona que siempre busca el conocimiento. Busca la relación entre poesía y filosofía, donde aparece el amor, el amor que une todas las cosas, el amor de la razón, el amor de la vida, que nos permite soñar, amar, vivir y buscar la belleza.

Debido a ello, se puede colegir que la filosofía busca definir dos verdades fundamentales, "la existencia de la razón y el sentimiento en todo acto humano". La razón filosófica para entender la ciencia, y la verdad poética para entender al hombre en su ser.

Por su parte Jorge Ángel Livraga (1991) señala que el filósofo bebe de la misma esencia que el poeta, y ambos usan el infinitivo. Él la mira y la ama. Constantemente buscan el amor a través de la observación.

La filosofía busca definir dos verdades fundamentales, "la existencia de la razón y el sentimiento en todo acto humano.

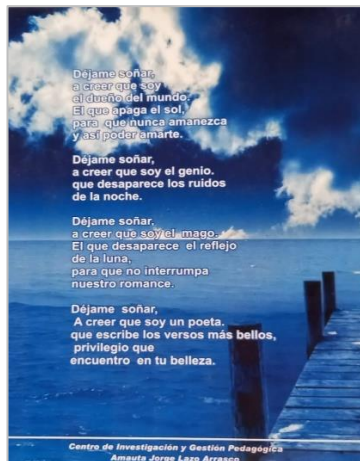
La filosofía es una práctica de toda la vida, moldea sueños y sentimientos que ayudan a comprender y mejorar las formas de convivencia. El arte de la filosofía es una forma de vida que va en detrimento de las legítimas aspiraciones del hombre.

El espíritu creativo del hombre duerme en la piedra, sueña en la flor, despierta en el animal y sabe que está despierto en el ser humano, se encuentran inmersos en un campo de absoluta energía que alimenta las energías del universo y nuestra su propia energía vital y espiritual.

“Sin la poesía el mundo tendría habitantes pobres en alma y sentimiento, sería menos querida, menos seguida, menos apreciada, existiría crisis”.

Por su parte Platón (427 - 347 a. C.) Señala que la poesía es profundamente moral en la llamada "condena de la poesía", pero ¿realmente la poesía condena a la filosofía? El mismo Platón resuelve con hermosa

pluma las aparentes contradicciones, y la ideología rompe el mito poético cuando la mente deja de funcionar.

Fuente: propia. La poesía es un compromiso con la lengua y la palabra

Estas ideas son entonces nociones retóricas del lenguaje, vívidas e intensas, y altamente imaginativas, que el literato culto pone en práctica, para salvar el arte de la poesía que ha sido dominado por tantas secciones pornográficas y culturales.

Es necesario crear un nuevo método de arte poético y filosofía para honrar lo olvidado, y crear una teoría filosófica y poética más

precisa del pensamiento humano, que permita representar la historia para enseñar, aprender y difundir nuestro acervo cultural.

Debe crearse una nueva línea literaria, con pensamiento sintético, en la que florezca un nuevo arte poético con un espíritu más profundo y original, que sea el signo de las emociones, fantasías y misterios de la poesía.

1.2. UNIVERSALIDAD DEL PENSAMIENTO HUMANO

La universalidad del pensamiento humano rige todo el mundo visible de la realidad, la antigua morada, la sabiduría existencial, la metáfora de las ideas.

En este sentido, Platón nos proporciona las principales claves para explicar la universalidad del pensamiento; El área visible debe compararse con la prisión, y la luz del fuego allí donde el poder del sol es el campo visual.

Imagen: Platón. Fuente: internet.
(427 – 347 a.c) Platón nos proporciona las principales claves para explicar la universalidad del pensamiento

También señala que la última y más esquivada de las cosas en el mundo cognoscible es la idea del bien, la causa de todas las cosas justas y bellas; en el mundo visible crea la luz y el sol, y en el mundo concebible es el creador de la verdad y de la inteligencia; Es un hecho que debe verse como actuar con prudencia tanto en secreto como en público.

“La poesía convertida en música está ahí para iluminar los «pliegues» de las palabras, las zonas oscuras en las que tiene lugar el lenguaje. El poeta, en suma, compone música que, en parte, no sabe y no puede sonar, esta música nace de las palabras «mutante compuesta tanto poética como armónicamente imperfecta”

En otras palabras, se trata de determinar el grado de relación entre poesía y filosofía, en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano, especialmente de la teología y su ética.

En el mismo sentido Ortiz M. (2017) señala que la poesía filosófica puede presentar claramente una teoría o tesis filosófica, lo que sin duda es la forma más interesante de entenderla, permitiendo distinguir dos ideas de apoyo. que en una de sus funciones señala que (aunque no la más importante) es proporcionarnos conocimiento; El segundo se relaciona con las ideas de cuestionamiento, justificación o controversia.

Enfatiza el carácter epistemológico de la poesía, hace más natural su enfoque filosófico, y enfatiza la naturaleza epistemológica del arte, es decir; No se refiere simplemente al arte, sino que lo reconoce hasta que uno

encuentra el arte mismo, la poesía es esencialmente lo que lo caracteriza, por ello, promueve el arte y la belleza en el pensamiento humano, identificando la realidad como una intrincada urdimbre de relaciones humanas, que permite entender la vida, el amor, el arte, la fe.

Que permite hablar del espíritu, entender las tradiciones transculturales de la humanidad, el arte y la inspiración en todos los órdenes del conocimiento hasta el más formalizado de la ciencia.

1.3. PROTAGONISMO DE LA POESÍA Y LA CIENCIA

Por otro lado, la poesía y la ciencia son más parecidas de lo que se piensa. Ambos son protagonistas de la historia del hombre, tienen un componente intuitivo y requieren de sabiduría para que no salten al vacío y rompan las reglas.

La poesía y la ciencia son formas complementarias de cuestionar el mundo en busca de nuevas perspectivas.

"La ciencia proporciona un alimento poderoso para la imaginación moderna", escribió el poeta y científico David Jou en una conferencia de 2014 en la Muestra de Ciencia y Poesía organizada por la Universidad Autónoma de Barcelona. "Construir puentes entre la ciencia y las humanidades y fomentar la colaboración es uno de los imperativos de la cultura moderna"

David Jou i Mirabent (1953)
La ciencia proporciona un alimento
poderoso para la imaginación moderna.

En opinión de Herrera Corral, la ciencia y la poesía se relacionan en su intento de explicar la realidad humana, los conceptos expresados en la poesía y la hipótesis científica son corroborables.

La ciencia y la poesía se entrelazan de muchas maneras, y el entrelazamiento es evidente en el tejido de esta escritura y pensamiento. Ambas expresiones del espíritu humano están plasmadas en el lenguaje, y si bien se podría pensar que se trata de lenguaje y que es un cliché referirse a esta fusión, es importante resaltar la forma especial en que se utiliza en ambos casos.

La humanidad piensa que el propósito de la ciencia es explicar, pero no es así. Averiguar cosas es, en el mejor de los casos, una función superficial que no es suficiente para dar sentido a la actividad científica.

La poesía es una invención silenciosa del pensamiento.

En cambio, la ciencia es un inventario de información que permite crear conocimientos nuevos, es una forma de observación, un método de aproximación a los fenómenos naturales y una forma de pensar en imágenes. La búsqueda de la verdad es la construcción de un gran cuadro donde la forma, la luz y el movimiento se expresan en el lenguaje de los signos y su significado.

CAPITULO

II

NOCIONES TEÓRICAS

“La filosofía registra las reflexiones más sublimes de las acciones humanas, de los errores, los aciertos, las tristezas y alegrías, que retratan en el momento exacto incrustadas con el tesoro de la verdad”

Rajuma

2. NOCIONES TEÓRICAS

2.1. LA POESÍA.

En términos generales, la poesía está relacionada con la expresión de la belleza a través del lenguaje o las cualidades de las cosas u obras que crean placer, estética y mueven emociones.

Entre las diversas definiciones se puede afirmar que la poesía es la más sublimes que permite expresar sentimientos a través de palabras, es el género literario extremadamente maravilloso creado por los poetas.

Lorenzo I (2020) cuestiona el hecho de que la poesía traza los límites del trabajo, el papel de los refugiados y la expresión de todos los grupos sociales, desde todos los límites de la moda en la vida de los hombres de hoy.

Por otro lado, sabemos que Platón en la antigua Grecia estaba aterrorizado por el supuesto efecto pernicioso de la poesía organizada de su "república"; Por lo tanto, los poetas fueron clasificados como "mentirosos" y la poesía como "locura divina".

Pero Platón está de acuerdo con su percepción de "Tupus Uranus" cuando nombra a los poetas de esta manera. Refleja que, si la tarea del poeta es imitar algo, entonces debe imitar la realidad, es decir, la idea, "la única realidad".

En otras palabras, la poesía es una expresión de la belleza en las palabras, ya sea en prosa o verso. Son obras poéticas cuya finalidad es expresar lo más bello a través del lenguaje, potenciar los sentimientos o la imaginación, y producir sentimientos estéticos y emocionales.

2.2. VERSO

Es un conjunto de palabras objetivas sobre métricas, ritmos y rimas que dan un cierto efecto rítmico en forma de poema. Un verso consiste en un grupo de oraciones u oraciones cortas. La escala está determinada por el número de sílabas de cada verso, la rima es la coincidencia entre los versos de la última vocal acentuada y el tono es lo que da el efecto estético del verso. Las sílabas métricas difieren de las sílabas gramaticales

2.3. PROSA

Según el Diccionario de la Real Academia Española (1985), la prosa se define como la forma natural del lenguaje para la autoexpresión. Un sentimiento que se transmite a la palabra escrita, reconocida como cualquier texto escrito, de la misma forma en que se pronuncia, respetando todas las reglas y normas ortográficas vigentes. Métrica:

Según el Diccionario de la Real Academia Española (1985), la métrica es la sección de la gramática que estudia los elementos de una oración, dada su estructura y estructura. Las unidades de medida son: sílaba, grupo de sonidos, verso, sílaba y poema.

2.4. ORACIÓN

Según el Diccionario de la Real Academia Española (1985), una oración es un grupo de palabras con escalas, ritmos y rimas. Si le echamos un vistazo primitivo, lo reconoceremos visualmente por el texto que tiene a su disposición en la página; Las líneas no están enteramente ocupadas por palabras.

Cada verso de un poema se llama estrofa. Es la unidad de medida más pequeña para la independencia del cabello. Se describen y clasifican en

función del número de sílabas métricas que las componen, como primer criterio, y de la distribución de restricciones, como segundo.

2.5. METÁFORA

Una relación entre dos expresiones con cierta similitud, donde una se sustituye por la otra.

2.6. SONETO

La composición del poema consta de 14 estrofas divididas en dos cuartetos y dos tercios. En cada estrofa, como regla general, la primera estrofa debe rimar con la cuarta estrofa, la segunda estrofa con la tercera estrofa, y ambas consonantes deben ser iguales. Los tercetos se pueden organizar de diferentes maneras. RAE

2.7. COSMOVISIÓN

Relativo a la filosofía y la vida humana o un período de la literatura o la historia.

2.8. NATURALISMO

El movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX, caracterizado por un retrato del hombre y su entorno determinado por la herencia y las circunstancias; En el naturalismo se detalla la realidad con la influencia de la investigación científica y se nota el deseo de reforma social.

2.9. SIMBOLISMO

El movimiento literario de la segunda mitad del siglo XIX, caracterizado por un retrato del hombre y su entorno determinado por la herencia y las circunstancias; En el naturalismo se detalla la realidad con la influencia de la investigación científica y se nota el deseo de reforma social

2.10. AMOR

En el sentido más amplio, el amor es la atracción de los objetos sensibles. Es una tendencia humana basada en la atracción sexual, pero sublimada por el espíritu para darle a su experiencia un carácter atemporal y exclusivo.

2.11. PARENTESCO

Moreno C. (1994) indicó que la relación es una especie de diálogo en el verso, es decir; Entre hombres y mujeres, un rasgo de algunas tradiciones de la música popular, en países como Argentina y Uruguay.

2.12. UNIVERSALIDAD

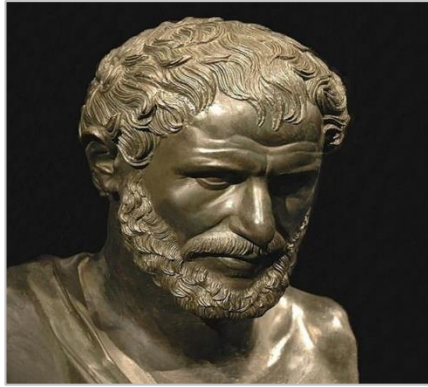
Moreno C. (1994) señala que la universalidad es la totalidad del universo, es todo lo que conforma el todo, es lo que nos rodea, es todo lo que existe física y mentalmente, material y espiritualmente.

2.13. FILOSOFÍA

Ayabaca P. (2016) sugiere que la filosofía entra en la edad adulta cuando se conceptualiza como el estudio teórico de la realidad, desde diversos campos del saber.

Heráclito hizo una distinción muy importante entre un "investigador" que simplemente describe eventos y un "sabio" que conoce las razones detrás de ellos. La filosofía también apareció mezclada con el mito y la cosmología, etapas avanzadas del conocimiento en la antigüedad.

Por su parte, Aristóteles y Platón argumentaron que la filosofía era producto de la admiración y el cuestionamiento frente al mundo. Su trabajo, dicen, es averiguar sus principios y causas, al menos inmediatamente, sin ninguna conveniencia.

Heráclito de Éfeso (540 - 480 a.C.) Heráclito hizo una distinción muy importante entre un "investigador" que simplemente describe eventos y un "sabio".

Estos conceptos permiten argumentar sobre la relación entre filosofía y poesía. Entre filósofo y poeta, es decir; Incluye varios sistemas filosóficos, con un conjunto de conceptos para los principios y razones de la existencia de las cosas, y esta conexión con el universo mágico incluye la relación entre la filosofía y la poesía, lo que permite expresar el amor a la sabiduría.

Moreno C. (1994) señala que un poeta es una persona que tiene una capacidad intuitiva superior al resto de la humanidad, a pesar de que esta capacidad no se ha desarrollado mucho debido a la etapa temprana de la evolución humana.

Por eso el saber del poeta se diferencia del saber del mundo, y en menor medida del saber del filósofo, porque la intuición le permite saber sin recurrir al análisis. Así el conocimiento del poeta es más intuitivo que racional, y el grado de intuición que posee el poeta, se expresa en el nivel universal del ser, que conoce y comprende la pureza del Ser, revela una verdad más real. Moral.

Jorge Lazo Arrasco (1928) La ética es un comportamiento motivado por una educación que promueva los valores de la paz

Según Amauta Jorge Lazo (2010), la ética es un comportamiento motivado por una educación que promueva los valores de la paz, la solidaridad, la justicia, la libertad, la honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, la acción, la verdad y el pleno cumplimiento de las normas de convivencia; Esto fortalece la conciencia moral individual y crea una sociedad basada en el ejercicio sistemático de la responsabilidad cívica.

2.14. ÉTICA

En opinión de Amauta Jorge Lazo (2010), La ética es el comportamiento del individuo. Desde un punto de vista filosófico, es el conjunto de creencias y valores que determinan las normas y hábitos que orientan la acción humana hacia el bien, pues es el conjunto de creencias que distingue el bien del mal a la hora de realizarla. La ética es la rama de la filosofía que estudia el carácter de los individuos que piensan en la ética.

Según Amauta Jorge Lazo (2010), la ética es una obligación humana, que se traduce en normas éticas y código de conducta para los profesionales señalados por un conjunto de principios y reglas éticos para organizar y dirigir la actividad profesional. Este reglamento define las funciones mínimas exigidas a los profesionales en el desempeño de sus actividades. Por ello, muchas veces es el colectivo profesional el que define estas reglas, y son a su vez los responsables de plasmarlas por escrito en códigos de conducta.

Según Melgar S. (2000), el pensamiento es la actividad del cerebro humano, y va más allá de la acción, es decir; Es una actividad de la mente.

Otros autores afirman que se trata de un fenómeno psicológico, la racionalidad, derivado del razonamiento para resolver problemas. Se han convertido en modelos de la acción humana, trascendiendo la historia de las naciones.

Por su parte, Kantor (1924) señala que el razonamiento se refiere a la manipulación implícita de opiniones en una situación situacional, con el propósito de mediar opiniones sobre actividades específicas, que son posibles en un contexto social.

2.15. LITERATURA

Según el Diccionario de la Real Academia Española (1985), la literatura es el arte de la expresión verbal, utilizado para referirse a palabras que incluyen textos escritos, lo máximo de lo que podemos hablar; La literatura es una expresión artística del uso de palabras para un texto escrito o hablado.

Asamblea de la Real academia española (2023). La literatura es una expresión artística del uso de palabras para un texto escrito o hablado.

Por otro lado, la literatura es arte, la herramienta que se utiliza en ella son las palabras, por lo que las obras de arte son obras de arte que se comunican y expresan a través de las palabras. Se conoce también como literatura al conjunto de autores y sus obras a lo largo de la historia han contribuido a

obras que expresan experiencias, sentimientos, conocimientos e ideas.

En definitiva, la literatura es el arte de utilizar la palabra como herramienta, es el estudio de las letras o tratados sobre ella, de un conjunto de obras de un país en una época o género.

2.16. MITO

Parece que la segunda forma más compleja de interpretar la realidad ya se utiliza en sus diversas funciones, a saber, explicar el origen de todas las cosas, el origen de la sociedad humana, el origen de ciertas familias o descendencia distinguida, el orden moral entre las personas miembros del equipo.

2.17. PENSAMIENTO

Los pensamientos son todos los pensamientos que pasan por tu mente. Es importante saber que los pensamientos crean la realidad y por lo tanto es importante prestar atención, toda vez que los pensamientos son negativos, y si son positivos crearán algo positivo. Por otro lado, proviene de la sociedad y tiene ricas propiedades para el desarrollo del conocimiento real y la práctica humana racional.

2.18. FILOSOFÍA POÉTICA

En una definición más específico, se entiende por poética "el arte de la poesía y la escritura" vale decir, el estudio de la palabra que son propia del autor.

La poesía es la obra más filosófica. Muchos autores argumentan que los poetas filosofan a través de su poesía. Incluso en la poesía podemos encontrar más filosofía y otras verdades más profundas. Muchas obras estrictamente filosóficas lo tienen en ensayos, artículos y tratados filosóficos.

Muchos escritores afirman que los poetas exploran la filosofía a través de su poesía, y que incluso en la poesía podemos encontrar más filosofía y una verdad diferente y más profunda que en muchos escritos estrictamente filosóficos, es decir, que en prosa, ensayos y tratados filosóficos.

En este sentido, Aristóteles afirma que "la poesía es la más filosófica de todas las formas de escritura, su tema es la verdad, no particular y parcial, sino universal y válida; no dependiente de evidencia externa, sino del corazón, de pasión despertada.

Aquí me gustaría analizar cómo entendemos este concepto. "poesía filosófica". Hay varias formas de entender esta idea, pero una de las más interesantes es sin duda afirmar que los poetas filosofan a través de la poesía, lo cual es diferente a decir que hay filosofía en la poesía.

Aquí analizaré esta idea, a la que llamo el argumento de la "poesía como filosofía".

En este texto analizo la idea de que la filosofía puede ser estudiada a través de la poesía.

2.19. EL LENGUAJE POÉTICO

Cada tipo de conocimiento tiene su propio lenguaje. La ciencia, la filosofía, la mitología, la religión, todas estas disciplinas saben expresarse a su manera. Lo mismo ocurre con el arte y, entre otras cosas, con la poesía. El lenguaje de la poética es inherentemente hermoso y debe expresarse plenamente.

Sin ella la belleza se oculta, sin ella la idea pierde su sentido. En ocasiones la sequedad de la expresión puede impedir la correcta interpretación del contenido; además, esta sequedad es a menudo inevitable. Buenos ejemplos son la ciencia, las matemáticas, la lógica. Pero la filosofía también muestra esto, y ciertos filósofos lo enfatizan. Hegel no es fácil de leer; Kant tampoco es fácil de leer; asimismo a Zubirrim; o incluso Aristóteles.

Compárese esto con la bella y rápida lectura con que pudieron expresarse muchos filósofos españoles y latinoamericanos. La lectura de Ortega nos dice que el lenguaje poético señala que es sencilla y reconfortante, por su parte Unamuno, señala que hay que saber apreciar la belleza de la expresión del lenguaje. Para ello, se necesitan mucha paciencia y paz interior para penetrar en sus complejos conceptos y tratar de mantenerlos. En el mismo sentido, María Zambrano en su libro *Filosofía y poema*, argumenta que solo unos pocos mortales afortunados pueden crear tanto poesía como pensamiento. Para ella, una persona consta de dos lados, el filósofo y el poeta, y eso solo no es suficiente.

En la acción poética siempre se puede encontrar consuelo en las letras y los amigos, ambos tienen trascendencia en los sentimientos, pero en uno de ellos siempre habrá palabras tranquilizadoras, buenas ideas que conducen a soluciones, que nos ayudarán a realizar las acciones. Siempre ha sido así. Los comentarios en esta publicación están destinados simplemente a repasar algunas de las palabras, ideas que hemos recibido a lo largo de los años y que han sido atesorados en el texto.

En su libro *Filosofía y poesía* señala que (Solo unos pocos mortales afortunados pueden leer poesía y pensamientos), María Zambrano argumenta que una persona consta de dos lados, el filósofo y el poeta, y estos solos no son suficientes. En la poesía se encuentra directamente al hombre particular, en la filosofía se encuentra al hombre universal que se esfuerza por ser. La filosofía y la poesía, la belleza y la curiosidad intelectual son dos anhelos humanos. Algunos respetados pensadores siempre han dicho que la filosofía surgió del asombro, de imaginar las maravillas del universo, de la increíble realidad que nos rodea, de las leyes que lo rigen, y de la capacidad de comprenderlas, de comprender la mágica sorpresa de la vida. Por ello,

Vicente Alessandre, decía que la poesía existía en el mundo antes de la existencia del hombre.

Rubén Darío cree que la poesía es un arte que trasciende el tiempo y el espacio. Pero no es solo un poema, sus poemas están llenos de filosofía, porque dijo: “Pienso en los problemas de la existencia, trato de avanzar hacia el ideal más alto. Expreso mi alma, quiero entrar en las almas de los demás, sumergirme en las almas del gran universo... nada me es ajeno. Canté de manera diferente sobre las diversas maravillas de la naturaleza y sus grandes misterios.

Canto sobre heroísmo, buenos momentos de la historia, poetas, sueños y esperanzas. Imponiendo mi voluntad del momento a un instrumento lírico, convirtiéndose simultáneamente en un órgano del momento, abigarrado según la dirección del sello del destino inexplicable.

2.20. COMPORTAMIENTO FILOSÓFICO

El filósofo debe ser virtuoso por naturaleza, pues su actividad requiere conocimiento, aunque sea un misterio inalcanzable. Un filósofo es aquel que puede continuar leyendo incluso cuando sus libros están terminados, y que puede continuar soñando incluso cuando la naturaleza que lo rodea se ha rendido. Todo filósofo es un eterno buscador. Es cierto que Platón confrontó profundamente la poesía con la ética en la llamada “condena de la poesía”, pero ¿realmente condenó la poesía?

Veo la mentira en tu crítica de que te niegas a adornarla con palabras bonitas o imágenes sugerentes.

El mismo Platón resuelve triunfalmente conflictos aparentes: con una pluma saturada de belleza e ideología, permite que el mito poético explote cuando la razón deja de funcionar.

Se dice que del vínculo común de la filosofía y la poesía nace el amor, el amor que une todas las cosas, el amor a la sabiduría, el amor a la vida. Soñamos, amamos y vivimos por nosotros mismos, y cuando atrapamos el pensamiento más hermoso, lo atrapamos como una red de mariposas. Luego se imita el compás y ritmo de la naturaleza, se expresa lo inefable, se lo ordena con adjetivos, metáforas, alegorías y contrastes, y finalmente se le da una hermosa forma poética.

La poesía siempre ha estado asociada a la música. Hace mucho tiempo los presocráticos cantaban sus canciones y poemas, Confucio cantaba su elixir de reflexión a sus discípulos, y hoy los poetas y filósofos, a los que llamamos cantores y cantautores, tocan las cuerdas de nuestras almas, reflexiones sobre la vida, obras que representan fugaces momentos, como diferentes maneras, dar importancia a la "poesía filosófica", pero la filosofía también puede utilizar la poesía cuando es un modelo de pensamiento; sin embargo, la primera opción no nos permite usar.

El argumento poético se entiende como filosofía fuerte, pero solo como una ilustración de las teorías filosóficas, no como una exposición adecuada de esas teorías.

Por ello, el texto está centrado en resumir la idea de que la poesía puede expresar una teoría filosófica, la versión más interesante de esa expresión que se puede entender. Sin embargo, un poema rara vez es capaz de explicar alguna teoría filosófica porque la poesía no suele intentar aclarar, justificar,

explicar, demostrar o probar ningún punto, ni tampoco pretende analizar conceptos o resolver problemas teóricos, que es la poesía. poesía y filosofía.

La mayoría de los llamados "poetas filosóficos" no logran articular una teoría filosófica adecuada con su poesía.

Sin embargo, no se rechaza completamente el argumento de la poesía como filosofía porque, como argumenta, no hay nada en la poesía que nos impida apoyarla.

2.1.21. EL MISTERIO DE LA POESÍA

La poesía es el misterio de la filosofía, quienes entienden sobre poesía y filosofía; consideran su amplitud, si algo puede ser poesía o filosofía, entonces la poesía puede ser filosofía.

Cuanto más restrictivos sean los conceptos de poesía y filosofía, menos probable es que la poesía se convierta en filosofía (o filosofía poética), pero más probable es que estos conceptos sean cuestionados por puntos de vista opuestos.

Asimismo, es difícil dar una definición de poesía que no sea aburrida y desagradable, y que no elimine lo que algunos poetas consideran la fascinación y el misterio más indefinibles del comportamiento humano. Pero algo similar ocurre con la definición de filosofía.

Al respecto, cabe precisar que los filósofos nunca se han puesto de acuerdo sobre una definición que se ajuste a todas las escuelas de filosofía; cualquier definición de filosofía es cuestionada y, paradójicamente, objeto de debate filosófico (o metafilosofía).

Los conceptos de poesía y filosofía son muy diferentes, por lo que la intención de este texto no es dar una definición de uno u otro, sino esbozar las diferencias en características generales que nos permitan responder si la filosofía puede o no.

2.1.22. LITERATURA DE FICCIÓN

A menudo la literatura se apoya en el pensamiento sobre la ficción, es decir, novelistas o dramaturgos que pueden explorar la filosofía en sus obras (la prosa literaria sería un caso especial, ya que está cerca de la prosa filosófica).

Generalmente se reconoce que la literatura de escritores como Shakespeare, Kafka, Dostoyevsky, Tolstoy o Borges contiene filosofía.

La "ficción filosófica" incluye la llamada "ficción de las ideas", algunas novelas utópicas o distópicas y las novelas sentimentales, escritas a partir de la idea de que la literatura debe proporcionar educación moral a las masas.

Sin embargo, existe una diferencia significativa entre la prosa y la poesía, ya que la primera da más espacio a la argumentación de ideas que la segunda.

La literatura de ficción permite que se presenten más personajes en situaciones específicas para ilustrar un punto específico.

Entre los que tomaron más en serio la idea de la ficción filosófica estaban los existencialistas: Sartre, Camus y de Beauvoir prefirieron las novelas y las obras de teatro para expresar algunas de sus ideas filosóficas (o para complementar sus textos más académicos). Intentaron deliberadamente estudiar filosofía a través de su literatura.

La filosofía existencial tiene un tono claramente antiacadémico, evitando las formas clásicas de filosofía, como los tratados típicamente publicados en revistas filosóficas profesionales, en favor de formas no académicas, como novelas y obras de teatro.

Quizás esto sea parte de su idea de que los artistas especialmente los poetas, diría Heidegger anticipan y expresan mejor lo que los filósofos intentan conceptualizar.

La filosofía debe ser una forma de vida, las palabras son acciones, una idea que cambia nuestro acto de revelación parece ser más efectiva con la literatura que con una filosofía más académica.

La literatura tiene la oportunidad de representar personajes en situaciones existenciales y cuestiones filosóficas o morales específicas, y de describir sus concepciones dramáticas de la existencia de una manera que no es posible en los tratados filosóficos.

2.1.23. LITERATURA FILOSÓFICA

La literatura filosófica de Sartre y Camus son quizás los mejores ejemplos de ficción que plantea cuestiones filosóficas. Pero es necesario mirar más de cerca qué significa la literatura filosófica y si la filosofía se puede lograr con la ayuda de la ficción.

Pero los puntos de vista aquí se limitan a la poesía. De hecho, uno debe tener cuidado al aplicar tales ideas existenciales a la poesía. De hecho, Sartre rechazó la propuesta de la poesía como filosofía.

Distingue la literatura de la poesía; La poesía no es literatura. Nos dice que un escritor debe ser fiel a su tiempo y su literatura debe ser la misma.

La literatura filosófica debe usar el lenguaje para denotar la realidad antes de poder cambiarla.

La poesía no puede hacer esto, porque con la poesía el poeta sirve al lenguaje, no al revés.

En la literatura en prosa, el lenguaje es una herramienta, son los signos que se usa para referirnos a los objetos; con la poesía, el lenguaje deja de ser una herramienta, carece del referente o elemento "significante" de la literatura y se convierte en un objeto al servicio del poeta.

La filosofía está más cerca de la literatura porque se ocupa del mundo y utiliza el lenguaje como herramienta para denotar objetos o conceptos; por tanto, la filosofía no puede convertirse en poesía, y la poesía no puede convertirse en filosofía.

Del mismo modo, Sartre rechazaría la idea de que la poesía nos da una forma de conocimiento, porque no se refiere a nada. Sin embargo, se le puede replicar a Sartre que debe tener una poesía como la de Mallarmé, y luego lo generaliza a toda la poesía.

Pero a diferencia de Sartre, se puede decir que tanto la filosofía como la poesía utilizan el lenguaje de formas muy similares: para significar la comunicación, para expresar ideas, para llevar al lector en una dirección determinada, para cambiar nuestra opinión sobre un tema, para cuestionar o convencer al respecto.

Aunque los poetas ocasionalmente usan el lenguaje de manera incierta, a veces juegan con el lenguaje como si fuera un objeto.

Sin embargo, la diferencia entre el lenguaje de la poesía y el lenguaje de la filosofía en general es que el lenguaje de la poesía a menudo tiene más opacidad y ambigüedad y espacio para la interpretación que la filosofía.

Los filósofos generalmente buscan aclarar conceptos y teorías, explicar fenómenos y resolver cuestiones teóricas argumentando puntos específicos; mientras que los poetas utilizan el lenguaje no para aclarar conceptos, sino muchas veces para evocar imágenes, sonidos o ideas en el lector.

La gente a menudo piensa que la filosofía y la poesía son similares porque su contenido a menudo se superpone.

Filosofía y poesía suelen hablar de los mismos temas: la pasión, la muerte, el amor, la identidad personal, el sentido de la vida o lo sagrado, y muchos otros temas comunes que a veces catalogamos como "filosofía". ¿Es el contenido más que la forma lo que los une? Pero la mera mención de un tema no es la filosofía de la poesía.

Por otro lado, mientras que la filosofía tradicionalmente tiene algunas materias, puedes estudiar filosofía sobre cualquier cosa, como deportes, viajes, política o negocios, ¿eso hace que esas materias sean "filosóficas"? Hacer preguntas tampoco constituye una filosofía de la poesía, porque muchas disciplinas científicas diferentes también hacen preguntas.

En todo caso, un poema es filosófico si plantea una cuestión de interés para el filósofo. En ese sentido sería filosófico, pero no realmente filosófico, aunque, como decía, a un filósofo le puede interesar cualquier cosa.

Si tuviéramos que adoptar una definición de poesía que dependiera de aspectos formales como la métrica y el ritmo para producir efectos poéticos, esto siempre sería cuestionado por los defensores del verso libre de la poesía en prosa.

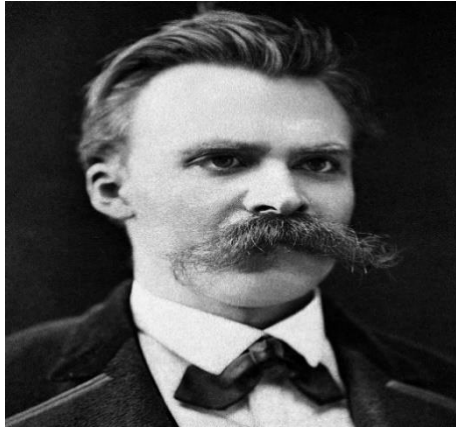
De esta manera, por supuesto, se distingue fácilmente de la filosofía, y es probable que esta posición nos proporcione elementos que niegan la poesía como afirmación filosófica.

Pero en realidad, la forma no importa; George Steiner menciona que Wittgenstein dijo muchas veces que debía escribir sus estudios filosóficos en poesía, y si realmente pudieran escribirse en poesía, no dejarían de ser filosofía.

2.1.24. CONTENIDO DE LA POESÍA

Tanto en la filosofía como en la poesía, lo más importante es el contenido de sus ideas y la forma en que se argumenta, sentimos que poetizar, especialmente para los lectores modernos, dificulta la comprensión de sus ideas, por lo que su escritura a menudo prolifera, haciendo que la poesía desaparezca.

Muchos pasajes son más poéticos que la filosofía actual. Sin embargo, también hay pasajes filosóficos poéticos en la prosa. Pero el propio Nietzsche estaba en conflicto acerca de la poesía como propuesta filosófica.

Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844) Los escritos filosóficos tienen la forma poética, la poesía puede expresar teorías filosóficas.
Fuente: Internet

Nietzsche asigna a la poesía otro papel, no el conocimiento filosófico, sino la sugerencia de valores y virtudes, que considera una tarea más importante que esta: así Nietzsche ve a los poetas como personas que pueden hablar de virtudes futuras (por ejemplo, aquellos que surge tras una revalorización de los valores) y la forja de modelos morales a seguir; esta es una forma en la que otros

también han argumentado que la poesía puede convertirse en filosofía, como se podrá evidenciar más adelante.

Los ejemplos de Wittgenstein y Nietzsche nos llevan a creer que los escritos filosóficos en principio pueden tener una forma poética o que la poesía puede expresar teorías filosóficas. También debemos recordar que cuando hablamos de diferencias generales en la literatura, debemos tener cuidado de no referirnos a los géneros literarios como si estuvieran claramente definidos.

No siempre hay una línea divisoria clara entre la poesía y una novela o una obra de teatro.

Sin embargo, creo que esto rara vez sucede y, en general, no sucede en la mayoría de la poesía que solemos llamar "filosofía".

Estos ejemplos, aunque escasos en la historia de la filosofía o la poesía, muestran que el argumento a favor de la poesía como filosofía puede

sustentarse en principio. En otras palabras, no hay nada que impida que la poesía se convierta en filosofía.

Pero para que el texto tenga sentido, es necesario dar más ejemplos: explicar las formas en que podemos estar seguros de que la filosofía se practica en la poesía.

Hay dos formas de entenderlo: 1) como ejemplo de poesía y 2) como exposición de una teoría filosófica.

2.1.25. FILOSOFAR POR MEDIO DE LA POESÍA

Filosofar por medio de la poesía es entender la "poesía filosófica" saber la idea de que la poesía puede expresar teorías o argumentos filosóficos, distinguir dos visiones que sustentan medio de filosofar; la primera está relacionada con el concepto de poesía, según el cual una de las funciones de la poesía es darnos conocimiento; otra tiene que ver con la indagación y la idea de evidencia o argumento.

Estas dos son ideas que suelen ir juntas, aunque no se apoyan mutuamente.

A la poesía como a la filosofía, se puede validar de forma independiente. Al enfatizar la naturaleza cognitiva de la poesía, el enfoque de la filosofía se vuelve más natural.

Afirmar la naturaleza cognoscitiva del arte, dice Mario Peñola, la poesía no es sólo darle al arte algo que interesa poco al corazón, sino también desviar preguntas que nada tienen que ver con su esfera: lo que finalmente encuentra la filosofía.

Si pensamos en la poesía como conocimiento, entonces es muy posible que la poesía sea filosofía, ya que bien podemos definir ambas con el elemento del conocimiento.

Ahora bien, los que admiten que la poesía nos da conocimiento se dividen en dos grupos: i) los que sostienen que la poesía nos da un conocimiento privilegiado o especial, y ii) los que afirman que nos da un conocimiento trivial adquirido de otra manera. Este último argumento hace que el cognitivismo poético sea menos atractivo.

2.1.26. FILOSOFÍA DEL AMOR

En opinión de los filósofos como Sócrates y Platón, la teoría del amor queda elevada a su más alto y superior sentido moral, en opinión de los autores el amor, es sublimado y depurado de toda la escoria de la pasión, el amor es todo lo bello y de lo bueno, identificados como una verdad. Sobre el origen del amor han escrito muchos poetas, teólogos, místicos, médicos, filósofos, psicoanalistas, hasta abogados.

Sin embargo, los acontecimientos ocurridos en el siglo XX en la historia de la humanidad señalan que el amor ha sido el factor de desarrollo en la vida diaria de las personas.

Los descubrimientos de Freud y el desarrollo del psicoanálisis. Han sido fundamentales para su descubrimiento del inconsciente, no se hubiera tenido ninguna posibilidad de conocer el amor, si no fuera por Freud.

Su descubrimiento que permite al hombre enterarse de la existencia de un pasaje desde las relaciones hegelianas del amo y el esclavo a, entregarle a

alguien que no se conoce, algo que no se tiene. Algo así como escribir un poema, algo que no tengo entregado al mundo.

Para el amor, lo importante no es ser amado. El hombre se desarrolla verdaderamente cuando ama. Se han dicho muchas cosas sobre el amor. Según los filósofos, por ejemplo, “es la inclinación sexual bajo todas sus formas y en todos sus grados”, “apropiación del objeto amado”, “amar es necesitar”, “el sujeto renuncia a sí mismo en beneficio del objeto amado”, “el amante absorbe al ser amado o viceversa, amar es ser amado”.

De todos los filósofos, fue Platón quien se ocupó más del amor. Este asimiló necesidad a pobreza. Todo aquel que necesita ser amado se empobrece. Todo aquel que desea amar, considera el amor como verdadero valor. Rico es aquel que opone a todo lo que no anda en el amor, la afirmación de lo que él vale.

El amor es esa manifestación irrepetible de una lejanía y por eso es inagotable la letra que intenta apresarlos. El amor entre la vida y la muerte es el romance por excelencia. Cuando amo soy feliz e infeliz a la vez. Triunfar o fracasar en el amor siempre tiene un sentido pasajero. Como una carta de amor no enviado, somos únicos testigos de nuestra locura, lo que el amor desnuda. Un gesto, una palabra, un objeto, algo surge de una relación que vincula bruscamente al ser amado con un mundo simple.

Descartes. Procura dividir el amor en relación con la estima que nos merece lo amado, comparado con nosotros mismos; así dice: «Si estimamos lo amado en menor grado que a nosotros mismos, tenemos por él un simple afecto o afección; si lo estimamos al igual de nosotros mismos, amistad, y si lo estimamos superior a nosotros, devoción.»

René Descartes (1596) Procura dividir el amor en relación con la estima que nos merece lo amado, comparado con nosotros mismos.
Fuente: Internet

Cuando queremos mostrar exaltado nuestro sentimiento de amor, usamos las palabras amar y adorar. Somos devotos o adoramos aquello que estimamos superior a nosotros (Dios, la patria, la pareja ideal).

Por su parte Leibniz, habla de amor, sólo en el último grado de la inclinación como sentimiento depurado de todo interés egoísta y dice que consiste en el placer que sentimos con la felicidad del ser amado.

Comte. Admite esta misma idea para expresar lo que llama sentimientos altruistas. (V. Altruismo). La alegría o el placer y otra porción de relaciones son efectos ya propios de la sensibilidad, de suerte que hay que volver siempre al primer eslabón de esta cadena, que es la inclinación.

El amor y la inclinación son la misma cosa considerada en dos momentos distintos. «Es el amor que llega» suelen decir los poetas de una manera intuitiva, refiriéndose a la plenitud de vida y acción propias de la pubertad, con lo cual se da a entender que no existe poder ni factor del alma que no concurra a la aparición del amor.

No puede manifestarse sin ciertas condiciones, pero no son ellas las que le crean. Amar es, pues, un hecho primitivo, un acto simple, una actividad psíquica como la inteligencia o la voluntad.

Nada existe más dulce para el hombre que el hombre mismo», dice Aristóteles, oponiéndose anticipadamente a la máxima impía, que más tarde

formulara Hobbes: El odio y repulsión a la soledad y al aislamiento son signos negativos de la base que tienen todas las manifestaciones del amor.

La existencia del hombre solitario es un mito, el hombre es un animal, como decía Aristóteles, sociable, y en la sociabilidad se halla la causa ocasional del sentimiento del amor.

Las exigencias y necesidades de la naturaleza específica de cada individuo, no se limitan sólo al individuo, sino a la propagación y conservación de la especie, por lo cual cada individuo obedece a la ley general del todo a que pertenece.

Y en esta idea del todo, comprendemos desde el medio o conjunto de condiciones naturales que nos rodean y desde la suma de relaciones en que nos movemos hasta las circunstancias en que podemos encontrar cualquier expansión o dilatación de la individualidad.

El móvil general del amor tiene dos manifestaciones concretas: el apetito sexual y el atractivo de la belleza. Aún sin identificar ésta, como lo hace la doctrina platónica y con ella todo el espiritualismo hoy reinante, con la bondad, es lo cierto que lo bello y lo bueno tienen múltiples conexiones entre sí, de donde surge luego el carácter moral, propio de esta actividad psíquica del amor como de toda energía, dentro de su límite y grado.

De las desviaciones y aberraciones que ha sufrido y aun sufre el apetito sexual están llenas las páginas de la Historia.

El amor propiamente dicho, es aquel que reúne sus dos móviles principales, el apetito sexual y el atractivo de la belleza, revestidos de un

carácter moral y depurados de los vicios y desórdenes de la pasión, posee una finalidad fisiológica y a la vez una finalidad moral y social, creando medio favorable y adecuado para la conservación y desarrollo de los individuos en la familia, centro de todos los afectos humanos incluso del sentimiento religioso.

2.1.27. EL AMOR SEGÚN PLATÓN

El amor es uno de los aspectos más importantes en nuestras vidas, está presente en nuestras conversaciones. Hay innumerables películas y canciones sobre amores felices y desgraciados.

En ocasiones, las lágrimas o la emoción nos embargan por razones de amor. Sin embargo, el hombre y la mujer de nuestra época no conciben al amor como una asignatura pendiente, como algo para aprender; sino como un sentimiento espontáneo, como el enamoramiento o el deseo sexual espontáneo.

En las consultas a psicólogos las preguntas más usuales sobre el amor se refieren a ¿cómo podemos ser amados? o ¿cómo podemos aprender a amar?

Pero ¿a qué llamamos amor?, ¿el deseo sexual es amor?, ¿es lo mismo amar a los padres, a los hijos, a los amigos, a nuestros compañeros? El tema es mucho más amplio de lo que podemos definir, por ejemplo:

Dice Platón que el cielo se mueve por amor ¿acaso Dante argumentaba como Platón, cuando decía que el amor era lo que movía el sol y las estrellas? ¿Es lo mismo el amor a una persona que amar el trabajo, la patria? ¿Y el amor a la justicia, a la ciencia, al arte? ¿Y aquello del amor a Dios?

Platón nos sitúa en su típico banquete griego, con sus dos partes; primero la comida en común, y luego la bebida en común, que era la excusa para que el anfitrión ofreciera un entretenimiento de carácter estético como el canto, la danza, la música, o un diálogo de ideas, con sus discursos, reflexiones.

En este caso se trataba de un banquete en que los invitados de Agatón, poeta, que había triunfado en el último certamen literario, donde pronunciaran un elogio del Amor.

Apenas aplacado el coro de admiraciones que había suscitado el florido elogio de Agatón, Sócrates se excusa humildemente de pronunciar un discurso por no ser capaz de competir con los demás. Dice: "Yo creía tontamente que es menester decir la verdad acerca de lo que se elogia, pero por lo visto no es así, y lo que os ha importado es acumular alabanzas hiperbólicas, atribuyendo al amor lo más grande y bello que se pueda encontrar, sin preocuparse de si es verdad".

Con su diálogo Sócrates hace reconocer a Agatón que sus palabras eran bastante huecas pues escondían contradicciones dentro de su belleza y persuasión. Decía Agatón que el amor era bello, bueno y que anhelaba, deseaba, tendía a lo bello, pero todo deseo representa anhelo de algo que no se tiene, y que se apetece tener, o si lo tenemos quizá no sabemos si mañana estará con nosotros y lo deseamos tener siempre. Esta refutación puede parecer cortante, pero Sócrates la hace con humildad, y confiesa que a él le ocurrió lo mismo, que él creía que el amor era bello y bueno, y fue Diótima, una sacerdotisa, la que respondió a sus inquietudes:

Si el amor no es bello ni bueno, ¿será feo y malo? Ciertamente no, el no ser bello ni bueno no implica necesariamente el ser feo y malo, como el no

ser sabio no implica necesariamente ser ignorante. Entre belleza y fealdad, bondad y maldad, como entre sabiduría e ignorancia, hay términos medios, y éste es el caso del amor.

Por ello, no tiene que considerársele, como hace la opinión común, como un gran dios ya que no puede negar a los dioses la belleza y la bondad. El amor es el camino, el nexo con aquello que llamamos perfecto, divino, hermoso, sirve de enlace y comunicación llenando el vacío que existe entre lo visible y lo invisible.

Por amor somos capaces de hacer y vivir aquello que el cuerpo biológico no puede concebir, es lo heroico, por ejemplo, por amor uno deja su tranquilidad y comodidad y entrega su vida al servicio de los demás, sea curando a enfermos, enseñando a niños.

La actitud de servicio puede empezar por barrer un suelo, o saber escuchar, o resolver un problema ecológico, social, o poner un poco de belleza física, de cortesía, son dictados de la conciencia, del corazón que no vienen del materialismo egoísta sino del Amor.

2.28. IMAGINACIÓN Y LA FANTASÍA

En nuestros días, cuando hablamos de amor platónico nos referimos al amor en la imaginación y en la fantasía que nos proporciona el pensamiento, en el que el amante se funde con la persona amada en lo que las riendas de su imaginación y hasta donde se puedan o se deseen llevar. Por eso nos enfocamos, tras la exposición de las ideas platónicas del amor.

Cuando hablamos de amor platónico nos referimos al amor en la imaginación y en la fantasía que nos proporciona el pensamiento, en el que el amante se funde con la persona amada

En sus "Diálogos de Platón, encontramos escritos sobre el amor platónico, como el amor al conocimiento, a la sabiduría y a la belleza. Es lo que Platón dice: el amor se encuentra al tener una visión, una luz sobre la belleza, a través de la vista. Un profundo conocimiento de la otra persona.

Según Platón: "El amor es una forma de necesidad que tiene una meta y su relación

con esta meta es de deseo. El amor anhela siempre lo bello y lo bueno y, por tanto, no es ninguno de éstos sino algo intermedio entre lo bello y lo bueno.

El amor, dice, no puede ser considerado un Dios, porque si fuera un Dios no amaría, puesto que en un ser perfecto es imposible que haya anhelo, deseo o pasión. La meta real del amor es la belleza. La cual, según Platón no es diferente del bien. Esto significa que el amor busca la felicidad, es decir, la posesión del bien, al cual tiende todo el género humano."

Hay muchas personas que han vivido y experimentado en este fascinante y creativo mundo que hoy día llamamos el amor platónico. Estamos en el campo de personas con una gran imaginación que les ayuda a hacer realidad sus deseos en la fantasía y en la creatividad intelectual y emocional.

Son amores que no son impulsivos, la parte instintiva no juega el papel principal. No son físicos sino se caracterizan por ser más emocionales e intelectuales que pasionales. Predomina el aspecto de afecto y sentimiento y predomina también el pensamiento y la imaginación.

El amor se vive no hacia fuera, sino hacia dentro. Más que el amor apasionado, es un amor en el que hay mucha intimidad en el sentido que la persona lo vive dentro de sí mismo.

Las personas con una visión romántica de la vida, que están dentro de la emoción cuando procesan la información, y las personas intelectuales introvertidas que procesan la información a través de la intelectualidad en la observación, son las más susceptibles de tener algún amor platónico.

Los intelectuales posiblemente lo expresarán a través de sus escritos y sus reflexiones y los románticos a través de su expresión creativa o artística que les caracteriza.

Los amores platónicos hacen que se idealice a una persona en la fantasía de los pensamientos y con sentimientos de amor hacia ella, de una manera muy creativa. En el pensar y el sentir nadie es testigo, por lo tanto, uno puede dar rienda suelta a la imaginación sin límites de realidad ni de posibles discusiones ni censuras.

También se manifiesta como una frustración de una realidad no consumada. Por un lado, se mantiene la ilusión en la imaginación, pero por otro se clama el hecho de no hacer realidad tales fantasías y tales sueños con la persona amada. Esto hace que la expresión de los sentimientos sea por un lado de tristeza y por otro de esperanza con un gran contenido en la ilusión.

El amor platónico es un sentimiento, un sentimiento muy dulce en el que la persona amada está idealizada y forma parte de un sueño. A este sueño o a esta ilusión se le da la forma que la imaginación, acompañada de la emoción resuelve darle día a día.

Cuando se trata de amar es bonito que exista el amor platónico para saber bien qué se desea en el amor y puede ser muy bueno para luego poder amar de verdad, ya habiéndose conocido uno mismo en la fantasía y en el deseo. En esta fantasía se revuelven los pensamientos unidos a la emoción del amor, y por tanto consideramos que es un buen camino de conocimiento de uno mismo en este plano.

En un medio social que tiende a la información de sucesos negativos del mundo, tener una ilusión por el amor tranquiliza y relaja la mente y el espíritu de las personas. Además, estamos en el camino de la visualización para luego poder hacer realidad los sueños.

2.29. FUNCIÓN COGNITIVA DE LA POESÍA

La función cognitiva de la poesía es innegable, porque se sabe que tiene una función cognitiva no solo en términos de procesos cognitivos relacionados con la experiencia poética (que es estudiada por la poética cognitiva moderna), sino literalmente como conocimiento.

La poesía ciertamente puede brindarnos conocimiento de muchas maneras (piense, por ejemplo, en la poesía épica que revela hechos históricos y en un tipo de poesía más personal que da una idea del estado emocional del poeta).

Sin embargo, quienes apoyan el argumento de la poesía como filosofía insisten en una elección particular de conocimiento, a saber, el conocimiento filosófico, el conocimiento práctico, los valores, el conocimiento modal, las entidades sobrenaturales o el Absoluto.

La poesía nos da acceso a ciertos aspectos de la realidad y, en ocasiones, puede sacarnos de ella y obtener conocimientos, como el conocimiento de seres sobrenaturales.

Tanto la creación de poesía por parte de los poetas como la creación de poesía por parte de los lectores formarán parte del proceso de descubrimiento del mundo o de descubrimiento y comprensión de la realidad.

Donde hablamos de conocimiento, también hablamos de verdad: no hay conocimiento sin verdad. A través del conocimiento que nos da la poesía, dice Xirau, captamos cierto tipo de verdad que de otro modo no estaría disponible para nosotros a través, de la ciencia.

Es a través de la combinación de conceptos, imaginación y lenguaje emocional que la poesía puede revelar estas verdades.

La creencia de que la poesía imparte conocimiento es tan antigua como los griegos, pero quizás encontró su máxima expresión en el romanticismo del siglo XIX.

Para muchos poetas románticos, la poesía llega al corazón de la realidad y proporciona verdades que ni la ciencia ni la filosofía pueden revelar. Según este punto de vista, la filosofía y la poesía son tareas paralelas de descubrimiento de la verdad. Los románticos vieron una unidad esencial en la filosofía y la poesía: "La gran filosofía", "se ve aquí como la creación poética de nuevas formas de pensar y nuevas formas de lenguaje, mientras que la tarea de la poesía es combinar y unir para crear la verdad y la esencia del ser para brillar".

“La poesía es ciertamente algo sagrado. Es a la vez el centro y la circunferencia del conocimiento, contiene toda la ciencia y toda la ciencia debe referirse a ella”.

El simbolismo posterior también argumentó que el arte debería revelar verdades absolutas que solo podrían expresarse de manera indirecta y simbólica a través de correspondencias.

2.30. FUNCIÓN DEL PENSAMIENTO POÉTICO

El pensamiento poético fue el Surrealismo, cuyos promotores creían que el arte debía revelarnos "la verdadera función del pensamiento", según Breton en el Manifiesto Surrealista, al descubrir el mundo de la cognición señala que podremos descubrir una visión más profunda de nosotros mismos y del mundo.

Entre los filósofos que apoyan el cognitivismo estético, la idea hegeliana del fin del arte merece un lugar especial.

Hegel combinó la idea de que el arte proporciona conocimiento con la idea de que el arte es una forma de filosofía. Por un lado, el arte es una forma absoluta del espíritu, es decir, en el arte el espíritu medita intuitivamente sobre sí mismo, y se conoce tal cual es, es decir, espíritu en forma de autoconciencia y de sí mismo. - conciencia. -conocimiento.

En otras palabras, a través del arte el espíritu llega a conocerse a sí mismo. En cambio, según Hegel, el arte ha llegado a su fin porque se ha transformado en filosofía, es decir, el arte tiene conciencia de sí mismo, se convierte en reflejo de la esencia del arte y se convierte en filosofía.

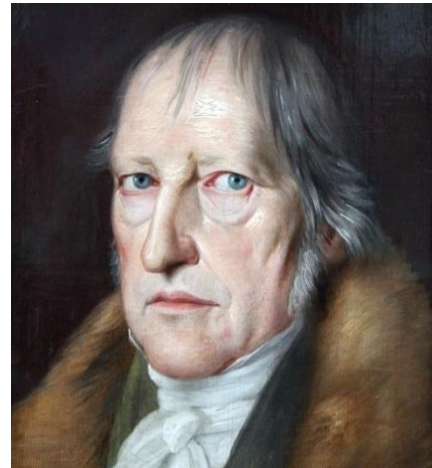

Imagen: Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1777) El arte ha llegado a su fin porque se ha transformado en filosofía, es decir, el arte tiene conciencia de sí mismo, se convierte en reflejo de la esencia del arte y se convierte en filosofía. Fuente: Wikipedia.

Como tarea artística, la poesía se convierte en objetivo de la poesía misma, se centra en el reflejo de su esencia y se convierte en una filosofía poética.

La literatura, especialmente la poesía, nos da conocimiento, insisten en que la poesía nos brinda un conocimiento único (más profundo, más completo) el que obtenemos de la filosofía o la ciencia. Este es un conocimiento competitivo.

Por lo tanto, la poesía nos ha dado conocimientos comparables a la ciencia, capaz de demostrar estas verdades, las verdades científicas o filosóficas, puede ser una palabra demasiado fuerte para algunos y suene un poco positiva para otros, aunque es obvio que no es necesario adoptar algún método de contraste empírico para saberlo, quizás nos bastaría con usar el término "justificación" para la objeción que sigue siendo válida.

Empero, sin razonamiento no habría conocimiento, según la definición tradicional.

La función principal de la poesía (o al menos una de sus funciones principales) es revelar la verdad, entonces nuestra actitud hacia la poesía probablemente cambiara, como dijo Gottlog Frege: Escucha la

epopeya, porque solo nos interesa en el sentido de la frase y de las imágenes y sentimientos, lo que evoca, independientemente de la melodiosa lengua.

Las cuestiones de verdad pueden llevarnos a abandonar el placer estético por la actitud de la indagación científica.

Si se convierte es un asunto de investigación, es posible que incluso exijamos una forma de llegar a la verdad.

Pero no existe tal método en la poesía. Incluso si ahora aceptamos la visión cognitiva estética de que el arte revela la verdad y nos da conocimiento, esto no significa defender la idea de que la filosofía se puede lograr a través del arte.

Hay muchas formas en las que adquirimos la verdad y el conocimiento, y la filosofía es ciertamente la menos común. A pesar de que a veces se dice que la filosofía es el amor a la verdad y al conocimiento, creo que la filosofía ha llegado a poca verdad, y dado el grado de desacuerdo entre los filósofos, es difícil saber cuándo termina.

Quien posee la verdad y el conocimiento. Dado que no existen enunciados filosóficos que no sean negados por otros filósofos, parece difícil afirmar que existen verdades filosóficas universalmente aceptadas o que existe una convergencia entre ellas (aunque los mismos enunciados pueden considerarse verdades filosóficas).

Independientemente de lo que pensemos de la filosofía, todos debemos estar de acuerdo en que se caracteriza por intentos de razonar, probar una

hipótesis (por trivial que sea), leer o interpretar un texto determinado, o argumentar sobre cualquier conclusión (como el diálogo Dilema de Platón).

Los argumentos son una condición necesaria pero no suficiente para la filosofía. Independientemente de nuestra concepción de la filosofía, todos debemos estar de acuerdo en que es esencialmente una investigación filosófica y lo que distingue a la filosofía de la poesía.

Aunque podemos estar seguros de que tanto la poesía como la filosofía tienden a surgir de actitudes maravillosas hacia el mundo, y ambas pueden incluso crear confusión sobre nuestras visiones del mundo, la poesía y la filosofía se mueven hacia actitudes diferentes.

2.31. ACTITUD POÉTICA

La actitud poética crea hechos valiosos según una determinada perspectiva de la realidad y el camino de la indagación conduce con argumentos a esclarecer la verdad de ciertos supuestos sobre esa realidad o el texto que se lee, aunque a veces, como se dice, no hay supuestos.

La idea de la filosofía como investigación socava la base teórica por la cual la poesía, como la filosofía o la ciencia, nos da conocimiento. Si conocimiento significa creencia verdadera y confiable o que proviene de fuentes confiables, no está claro cómo se justifica con poemas que pretenden darnos verdades básicas que tocan varios intereses.

La poesía a menudo no proporciona argumentos de apoyo para estas verdades, lo que es especialmente perjudicial para la teoría, ya que la mayoría de estas verdades son discutibles y supuestamente trascienden las verdades científicas.

La poesía, sin embargo, no nos brinda tales argumentos, y como tal, no debe ser entendida como un discurso que pretende presentar y probar la verdad y producir conocimiento (y mucho menos la filosofía o al menos alguna filosofía debería tener). La poesía no nos da los otros elementos necesarios que tradicionalmente usamos para hablar de saber, de prueba.

Sin razón no hay conocimiento. "Indagación", "argumento" y "justificación" son términos familiares para nosotros en filosofía, no en poesía. Si quitamos estos términos de la filosofía, nos quedamos con muy poco; mientras que la poesía no ha perdido mucho.

Este último se evalúa en términos de armonía, ritmo, intensidad de las imágenes, poder de expresión.

La filosofía, en cambio, la justifica por la solidez de sus argumentos y criterios como la claridad, la consistencia, la coherencia, la precisión.

Puede considerarse una forma de argumentación más débil, pero se refiere a formas de discurso que utilizan las palabras como medio de representación. Los poetas usan palabras para crear imágenes que intentan persuadir o convencer a los lectores de ciertas verdades.

Pueden usar metáforas, analogías, hipérboles y otras figuras retóricas para persuadir ciertas ideas. Si bien reconocemos que la poesía tiene argumentos, mi pregunta es en qué medida nos ayuda a filosofar y defender adecuadamente las ideas filosóficas a través de la poesía.

No estoy convencido de que los argumentos filosóficos puedan argumentarse a través de la poesía excepto de manera superficial e intuitiva, ni que este sea el propósito principal del poeta.

Para ilustrar esto, busquemos argumentos filosóficos en la llamada poesía filosófica. Para ello, analizaremos un fragmento de "Piedra de sol" de Octavio Paz, que es uno de los más grandes poemas de la poesía moderna.

Octavio paz señala que, a riesgo de perder la belleza y el poder de su poesía al explicar, asumiendo que la idea central es que nuestras vidas no nos pertenecen, sino que, para vivir mi vida, ser y actuar, siempre dependo de los demás; yo y los demás lo mismo. Pero, así como yo dependo de los demás y me encuentro en ellos, ellos dependen de mí.

Por lo tanto, la vida no es de una sola persona, sino de todos. El poema es muy poético y contiene en algunos versos ideas que podemos encontrar en filósofos como Heidegger (su idea de Mitsein) y Levinas (su idea del "otro") aunque no estoy seguro de que lo tomara de ellos.

Imagen: Martin Heidegger (188)
Fuente: Wikipedia: La idea de que "la vida nunca es nuestra", "si yo no existo, otras personas no existen", o "Otras personas me hacen existir" no tiene sentido.

Aunque suenen intuitivamente correctos, la idea de que "la vida nunca es nuestra", "si yo no existo, otras personas no existen", o "Otras personas me hacen existir" no tiene sentido.

Pero mientras la filosofía necesita este tipo de pruebas, porque no puede simplemente afirmar sobre la base de la intuición irracional, la poesía no las necesita, estorban y, como dice Santayana, corren el riesgo incluso de convertirla en mala poesía.

Por tanto, no pidamos a los poetas que hagan filosofía. Por otro lado, siempre es una tarea interesante intentar leer lecturas filosóficas de poesía, pero estas lecturas y la crítica literaria filosófica siempre corren el riesgo de crear una visión sesgada y unilateral del fenómeno de la poesía, que suele ser más fuerte. que sencillo. un ejemplo de teoría filosófica.

Es probable que un lector o crítico que se centre sólo en este aspecto de la poesía se pierda otros aspectos valiosos de la poesía.

Al mismo tiempo, tiene que llenar los vacíos argumentales que no solemos encontrar en la poesía. Aquí trato de decir que generalmente debemos cuestionar el concepto de teoría filosófica de la poesía.

Cuando se trata de "poesía filosófica", lo más común es que la poesía es un ejemplo de teoría filosófica o refleja ciertos patrones morales o estéticos.

Sin embargo, también puede repensar o confiar en los pensamientos y teorías desarrollados por los filósofos que hablan de la filosofía en la poesía, no de poesía como filosofía.

El hecho de que los filósofos usen la poesía como ejemplo, o que los poetas usen alguna forma de pensamiento filosófico en la poesía, no es suficiente para sustentar el argumento de que la filosofía se logra a través de la poesía.

La presentación que invita a la reflexión de los modelos morales está separada del estudio de la filosofía. En efecto, siempre es posible llamar poesía filosófica a la poesía filosófica que provoca la reflexión filosófica.

Aunque, en realidad, cualquier poema puede ser filosofía en este sentido, porque cualquier poema, por simple o malo que sea, puede dar lugar a la filosofía. Se ha evidenciado que no hay nada intrínseco a la poesía que impida apoyar la poesía como tesis filosófica, pero, salvo en casos excepcionales, la poesía no es un vehículo para la actividad filosófica.

La filosofía es una tarea con sus propias reglas y criterios de evaluación, que muchas veces están reñidos con la actividad poética. Los valores por los que juzgamos la poesía y la filosofía son diferentes. Pero el hecho de que la poesía no sea un vehículo para la actividad filosófica no la disminuye.

La poesía es valiosa no por su contenido filosófico, sino porque es una de las mejores formas de expresar nuestros pensamientos y sentimientos, porque, porque puede dar diferentes significados a las cosas, puede darnos diferentes perspectivas de la realidad, veamos lo familiar y cotidiano. como extraordinario, cambiar lo mundano, porque nos ayuda a cambiar la manera de entender el mundo, a nosotros mismos y a los demás, porque nos ayuda a redescubrirnos a nosotros mismos, y finalmente porque nos puede animar a hacer una reflexión filosófica sobre la realidad, ¿y por qué no? sobre la poesía misma

CAPITULO

III

ORIGEN DE LA FILOSOFÍA

Las formas filosóficas, buscan respuesta en el universo mágico sobre la relación de la poesía y la filosofía que desarrolla en la humanidad una relación natural, social y cultural para expresar todo lo bello de la existencia humana, ambas disciplinas desde su posición permiten replantear los interrogantes sobre la razón y el sentimiento humano, la poesía sobre el sentimiento y la filosofía sobre la razón. La poesía con la acción y la filosofía con la razón.

Rajuma

3.1. ORIGEN DE LA FILOSOFÍA

Carrillo E. (2014) señala que la historia de la filosofía comenzó hace dos mil quinientos años, pero antes de eso hubo una forma de pensar prefilosófica: el pensamiento mitológico, es decir, las primeras explicaciones dadas por los humanos.

En realidad, son religiosos. El autor señala que se han pensado en fenómenos como los rayos, el movimiento de las estrellas, la vida de animales y plantas o la muerte de miembros de la tribu, y los neandertales carecen de una explicación razonable.

Por otro lado, como no hay respuestas naturales a las preguntas concretas, acechan respuestas que apuntan a fuerzas o seres sobrenaturales, una deidad enojada que lanza rayos a quien la toca. El sol, la luna y otras estrellas son deidades que imparten bases físicas sólidas.

Imagen: Cristo Salvador (1600) fuente: Internet. Los judíos crearon una religión que incluía por primera vez en la historia, la idea de un Dios único, un Dios que se les revelaba como pueblo étnico.

como pueblo étnico.

De las raíces de estas respuestas primitivas a un sistema religioso, de donde surgieron otras respuestas más sutiles y complejas que han emergido hasta el día de hoy, en forma de doctrinas basadas en cierta medida en la filosofía griega. También en el segundo milenio antes de Cristo, los judíos crearon una religión que incluía por primera vez en la historia, la idea de un Dios único, un Dios que se les revelaba

Ruiz J. (2020) señala que la Filosofía y la ciencia son dos mundos opuestos, porque la filosofía nos hace pensar desde una perspectiva teórica en las fronteras de la poesía, mientras que la ciencia nos permite conocer la materia conceptual relacionado con cosas específicas. Por otra parte, el pensamiento científico es sin duda, el período más activo de la historia del pensamiento humano. El científico es menos ambicioso que el filósofo.

El conocimiento científico no se ocupa de los grandes problemas especulativos del filósofo; Sólo se ocupan de hechos empíricos. Pero los científicos son más duros.

La explicación de estos hechos es el desarrollo de las leyes científicas, lo que significa que las leyes generales determinan la relación entre los eventos que se han observado. Además, al vincular algunas leyes entre sí, pueden desarrollar teorías científicas, a través de las cuales proporciona interpretaciones más y más amplias. Aunque los babilonios y los egipcios tenían algunos conocimientos de astronomía y matemáticas, simplemente se limitaban a recopilar datos observables.

No proporcionaron leyes de interpretación de datos. Se sabe que quienes hicieron esto por primera vez fueron los griegos, quienes además de ser los primeros filósofos, también fueron los primeros científicos. Para comenzar con la historia de la filosofía, debió haber personas con muchas incógnitas, y cuyo sentido de la curiosidad los llevó a descubrir, estudiar e investigar los hechos extraños que los impulsaron a formular preguntas.

La pregunta es por qué en todos estos períodos la Filosofía ha logrado sacar a la luz a los personajes que de alguna manera formularon sus hipótesis

formulando sus propias teorías y al pasar por el tiempo permanece en la historia, vigente hasta el día de hoy, los demás personajes han servido de telón de fondo para inspirar otros a continuar su búsqueda de la verdad o explicación razonable. Para complacer a la religión y la ciencia.

Cabe señalar que cada personaje mencionado en esta obra distinguió a la mayoría de las ciencias (física, química, matemáticas, trigonometría, geometría, biología, psicología, etc.) de manera muy personal, lo que contribuyó al progreso de la filosofía.

El progreso científico de todo tipo, tan plural, tan radical, tan decisivo, tan abrumador, son situaciones que permiten avanzar y recordar la cita de Bertrand Russell: quien señala que “gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se deben a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas”.

Toda persona que acepta solicitudes de personas que reclaman conocimientos basados en libros, rompecabezas u otras fuentes de inspiración son los que avanzan en sus objetivos.

Mientras que otros se comprometen a examinar las cosas por sí mismo, y ese es el camino de la ciencia y de la filosofía” y cree que el hombre, frente a la realidad, seguirá haciéndose siempre nuevas preguntas y respuestas, abre nuevas preguntas, y nuevas respuestas que disuadirá a un verdadero pensador de adoptar una postura analítica, crítica, liberal y cada vez más racional frente a la realidad.

3.2. PENSAMIENTO MITOLÓGICO EN LA ANTIGUA GRECIA.

Se puede señalar que los pensamientos mitológicos, son modelos basados en mitos que con sus narrativas permiten entender el mundo. Los mitos son hechos extraordinarios protagonizados por dioses o seres con poderes especiales que tratan de explicar realidades con acontecimientos sobrenaturales.

En consecuencia, los mitos se pueden definir como un conjunto de mitos fantásticos y mágicos que narran el origen del universo, la condición humana y el final de una era en la que inicialmente se perdió la felicidad.

Pero del mismo modo, el mito es una posición intelectual en la que se personifican las fuerzas de la naturaleza, es decir, los elementos naturales dotados de voluntad y carácter. Por ejemplo, en la mitología griega hay un dios del mar, otro dios del viento. Estas deidades actúan de acuerdo con su voluntad y caprichos.

A finales del VI a C. Se produce el nacimiento del pensamiento racional. Algunos creen que fue un genio griego. Sin embargo, se produjeron una serie de cambios sociales, económicos e ideológicos que propiciaron este nacimiento.

La sociedad griega era en principio una sociedad aristocrática y beligerante, en la que la aristocracia poseía la tierra, comandaba el ejército y una economía basada en la agricultura, con el trueque como forma de intercambio. Y este cambio económico único, esta sociedad se rige por valores especiales. De la sociedad aristocrática como el linaje, el éxito y la fama.

En el siglo VII a C. fue una revolución sin precedentes en el desarrollo de tecnologías de navegación, que condujo a la formación del comercio. Los

comerciantes quitaron el poder económico a la nobleza (sustituyeron la aristocracia por la democracia), el trueque intercambió dinero y aparecieron las primeras ciudades o polis.

A partir de esta revolución se desarrolla todo un sistema de intercambio de bienes materiales y servicios, donde no interviene el dinero, sino que el comercio se realizaba mediante el canje entre los interesados.

El trueque es todo sistema de intercambio de bienes materiales y servicios en el que no interviene el dinero como mediador, sino que el canje se realiza de manera directa y acordada entre los interesados.

El trueque es todo sistema de intercambio de bienes materiales y servicios en el que no interviene el dinero como mediador, sino que el canje se realiza de manera directa y acordada entre los interesados

3.3. TRANSFORMACIÓN IDEOLÓGICA DE LA SOCIEDAD GRIEGA

La ideología en filosofía se llama el estudio de los pensamientos. En este sentido, una ideología es un sistema de pensamiento constituido por un conjunto de ideas o principios que ven y abordan la realidad de una determinada manera.

Así, tiene aplicaciones en los más diversos ámbitos de la actividad humana, como la política, la economía, la religión o la cultura. Por un lado, las ideologías consisten en una base teórica formada por un conjunto de ideas, creencias o principios a través de los cuales se puede ver la realidad y considerar aspectos de esta que requieren transformación.

La palabra ideología también puede usarse para referirse a ideas que caracterizan el pensamiento de un individuo, una comunidad o incluso un período histórico.

La sociedad griega carecía de libros sagrados y de un sistema de enseñanza organizada, por lo cual es fácil de transformar ideológicamente. Hasta esa época cada tribu poseía su propia mitología diferente (e incluso se descubrieron nuevas mitologías a medida que se colonizaban nuevas ideas), que se intentaron unificar en una mitología general en libros como la *Ilíada* o la *Odisea* de Homero.

Imagen: Grecia antigua. Fuente: internet. La sociedad griega carecía de libros sagrados y de un sistema de enseñanza organizada, por lo cual es fácil de transformar ideológicamente

Así se llegó a un escepticismo en la mentalidad popular, ya que si existían tantas mitologías diferentes es muy probable que todas fuesen falsas, creándose un vacío ideológico. Además, existe otro elemento que sólo aparece en la mitología griega: la idea de

destino (fuerza superior a la voluntad de los hombres y de los dioses y que determina aquello que necesariamente tiene que ocurrir).

El paso del mito al logos se produce, junto a todos los elementos que hemos visto anteriormente, cuando se convierte o transforma la idea de mito en la idea de necesidad lógica o ley natural.

Tanto la idea de destino como la idea de necesidad lógica constituyen la fuerza mayor de la naturaleza, ya que no pueden ser cambiadas por nada.

Sin embargo, mientras que la idea de destino es algo incognoscible, la idea de ley natural es cognoscible. El pensamiento mítico está basado en lo aparente, cambiante y múltiple, mientras que el pensamiento racional está basado en lo que realmente son las cosas, la permanencia y la unidad.

Según Platón “cuando un hombre percibe las bellezas de este mundo y recuerda la verdadera belleza, su alma recobra sus alas y quiere volar”

La literatura griega respecto a la relación de la filosofía y la poesía lo que busca es establecer discusiones para una separación radical, en base a la reflexión académica dentro del parámetro del logos.

“A través de la historia, se ha discutido la posible relación entre filosofía y poesía, por un lado, tratando de fortalecer la posibilidad de ambos, por otro lado, para establecer su separación completa”.

En este sentido, ha habido algunas discusiones para apuntar a una separación radical y poco atractiva de la filosofía y la poesía basada en el rigor (reflexivo y científico) en que se enmarca fundamentalmente la primera que se ajusta a los parámetros del logos, lo que conduce a una escisión en la intuición del orden poético, que remite al orden de la imaginación más que a la propia racionalidad.

Este orden imaginativo se origina en la llamada Grecia prefilosófica, donde la historia divina se contaba a través de la mitología derivada de nombres divinos, de creencias sobrenaturales sobre eventos en la física, dioses y orígenes.

Los primeros filósofos vieron este cuento mítico como un cuento fantástico y poético con pequeños logos, la filosofía mas difundida y aceptada es que surgió de una ruptura en la mitología

Este último otorga al logos un orden exclusivo de conocimiento, idea que domina las reflexiones filosóficas occidentales.

En este debate explicativo, el mito logra en parte relacionarse con el pensamiento filosófico surgido del lenguaje y la escritura, el primer acercamiento entre la filosofía y la intuición poética.

Para ver esta convergencia, primero nos ubicamos dentro de la posibilidad de este encuentro, es decir, indicamos que esta relación es producto de la convergencia. Para María Zambrano, tanto el pensamiento (filosofía) como la poesía tienen sus raíces en la admiración.

En este orden imaginativo tiene sus orígenes en el periodo llamado prefilosófico, donde la historia divina se narra mediante el mythos, él cual cuenta la verdad desde la palabra divina, desde la mirada sobrenatural de los acontecimientos de la physis, de los dioses y de los orígenes del ser humano.

Los relatos míticos son vistos por los primeros filósofos, como una narración fantástica y poética que poco tiene del logos. Este relato es de vital importancia para lograr entender lo que sigue a continuación, donde nos encontraremos con un primer vínculo entre filosofía y poesía, ya que permite entender la presencia de lo mítico, no sólo en la metáfora poética, sino que también en la reflexión filosófica.

3.4. FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS.

Un grupo complejo de pensadores griegos que precedieron cronológicamente a Sócrates y se dividieron en varias escuelas (jonios, efesios, Pitágoras y pluralistas) se conocen como filósofos presocráticos. Son los pioneros del pensamiento griego prehistórico.

Antes de la llegada de los presocráticos, existía en Grecia una forma orgánica de pensamiento: el mito. Los filósofos presocráticos desarrollaron un vocabulario más original y, al formular nuevos conceptos para referirse al mundo entero (físico o natural), crearon una nueva racionalidad para distinguirlos de los mitólogos.

El fenómeno cultural de la filosofía presocrática nació dentro de los límites de la región helenística, dentro de sus colonias militares o comerciales, y precisamente donde los griegos entraron en contacto con el mundo occidental. Esta presentación les permitió aprender sobre el desarrollo del conocimiento egipcio y babilónico en los campos de la astronomía, la geometría y la aritmética. Los presocráticos adoptaron sus métodos, pero los despojaron de su propósito práctico. Se interesan por los misterios de las estrellas, los números y su belleza, la excitación y satisfacción intelectual que les provoca su comprensión.

Imagen: Grecia antigua. Fuente: internet. Los presocráticos adoptaron sus métodos, pero los despojaron de su propósito práctico. Se interesan por los misterios de las estrellas, los números y su belleza, la excitación y satisfacción intelectual que les provoca su comprensión.

La preocupación presocrática por la ciencia era asombrosa. Buscan explicar el fenómeno y el comportamiento de la naturaleza, y comunicarlo a una audiencia que aún está inmersa en el mundo de la religión mitológica tradicional; De ahí la forma de santificación por sus múltiples partes filosóficas. Los modelos intelectuales desarrollados por el pueblo presocrático son imaginarios e imaginarios: no se limitan a los límites de la lógica y el sentido común, sino que demuestran la independencia de criterio, así como el potencial de una gran creatividad.

El pensamiento presocrático representa el primer esfuerzo humano exitoso contra el problema intelectual del mundo. En este punto de la historia, el campo de la filosofía aún no se había demarcado en relación con el campo de la ciencia, y los dos constituían la misma cosa. Los primeros filósofos no eran antropólogos (del griego antropos), porque sus intereses no eran humanísticos. Aristóteles los llamó oi Physiologi (físicos).

La mayoría de las obras presocráticas llevan el mismo título: Peri fiseos (Sobre la naturaleza). Por tanto, el problema fundamental de estos primeros filósofos era conocer la primera sustancia (argumentos) de la que están hechas todas las cosas de la naturaleza (materia).

La historia del pensamiento presocrático es una serie de respuestas diferentes a una misma pregunta. La filosofía griega temprana se remonta a 1573, cuando Henri Estienne recogió una serie de fragmentos presocráticos en su *poesis philosophica*.

Sin embargo, la filosofía presocrática como expresión se conoce a partir de finales del siglo XVIII, con la filosofía griega que precede a Sócrates.

CAPITULO IV

ESCUELAS FILOSÓFICAS

“La filosofía posee la fuerza de la conmoción que hace tambalear bajos prejuicios sociales. Rebase los límites del tiempo, no tiene fecha de caducidad. Su valor es incalculable porque muestran las acciones humanas por medio de las letras, lo que siente o lo que quiere expresar”

Rajuma

4.1. LA ESCUELA FILOSÓFICA JONIO o MILEZIA

Tales, Anaximandro y Anaxímenes son filósofos que formaron la "Escuela de Mileto", también conocida como la "Escuela Jónica", una tradición de pensamiento.

Esta es una escuela de filosofía construida en el siglo VI a.C. Introdujeron nuevas creencias que contradecían las creencias predominantes de la época sobre como estaba organizado el mundo, mientras estas creencias atribuían la voluntad de los dioses antropomórficos a los fenómenos naturales, los milesios proponían ver la naturaleza como una entidad metódicamente observable, como la primera filosofía de la ciencia.

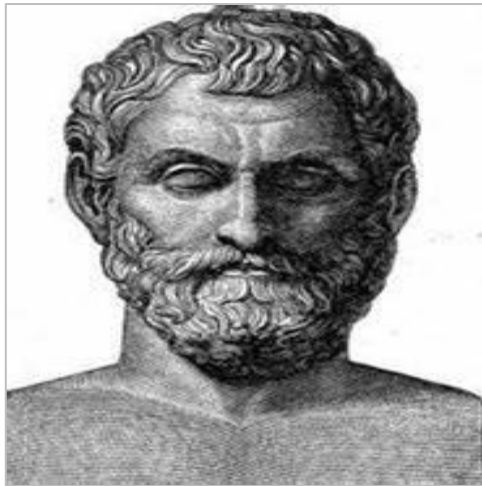

Imagen: Anaximandro (610 - 546 a. c.) Fuente: internet. Los milesios proponían ver la naturaleza como una entidad metódicamente observable, como la primera filosofía de la ciencia

Las ideas principales de la escuela jónica, era su visión del mundo naturalista, creían que detrás del mundo perceptivo yacía un principio material. (por ejemplo: agua para Tales de Mileto y aire para Anaxímenes)

Rechazaban las explicaciones míticas del origen del universo y del hombre y ofrecían explicaciones naturales.

4.2. TALES DE MILETO (624-548 ANTES, DE CRISTO.)

La historia considera a Tales de Mileto como uno de los siete sabios griegos clásicos. Se ganaba la vida con el comercio de aceitunas. Cuenta una anécdota de su vida que mientras caminaba por el camino para ver las estrellas, se cayó en un pozo, provocando la risa de la gente.

El primer filósofo de la historia fue objeto de burlas por sus intereses filosóficos, alejados del sentido común de la vida cotidiana.

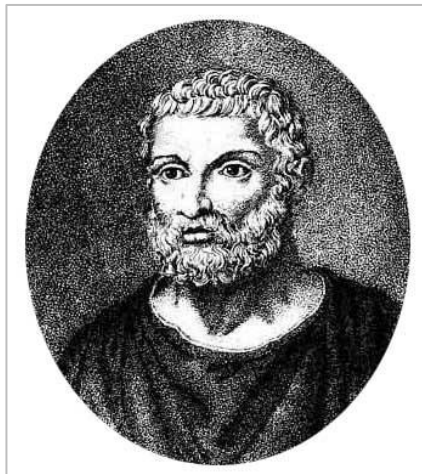

Imagen: Tales de Mileto (624 - 548 a.c)
Fuente: internet. dirigió una escuela naval en Mileto, construyó el acueducto y tuvo vicisitudes políticas, incluida la redacción de una constitución para la ciudad de Teos

Sin embargo, a Tales no le faltó practicidad: dirigió una escuela naval en Mileto, construyó el acueducto y tuvo vicisitudes políticas, incluida la redacción de una constitución para la ciudad de Teos. Predijo un eclipse solar que lo hizo famoso como un semidiós en una época en que la ciencia aún estaba en pañales.

La fecha del eclipse lunar, según los astrónomos. Los griegos distinguían dos tipos diferentes de realidad: una natural que se desarrollaba por sí misma (material o natural) y otra artificial, producto de la actividad humana e incapaz de autodesarrollo (tecnología o ingeniería).

Se dice que el problema presocrático es el último principio físico de la física. Esta sustancia o principio de plata será la sustancia de todas las cosas,

de la que están hechas todas las cosas del mundo, su sustancia (ousia en griego).

Tales creía que el primer principio era el agua, y puede haber llegado a esta conclusión al señalar que todos los seres vivos necesitan humedad para vivir: las semillas necesitan agua para producir plantas; Los seres humanos y los animales necesitan agua para vivir o morir de sed. Esta idea de Tales no es del todo original: los poetas Homero y Hesíodo afirmaban que Océano (que puede entenderse como el elemento húmedo) es el padre de todas las cosas; También en la mitología oriental, a menudo hablamos del caos submarino como la base de la que emana todo.

Por otro lado, la importancia del agua puede ser un reflejo inconsciente de la importancia social del mar como componente esencial de la vida de Mileto, una ciudad dependiente del abastecimiento material basado en la tasación, la pesca y el comercio marítimo. El principal crédito filosófico de Tales es la invención del concepto de "principio original por el cual se hacen todos los seres vivos", aunque la palabra impulso para expresar precisamente este concepto se remonta a un período posterior.

Tales tenía una visión humana del mundo. Utilizar su conocimiento del hombre como referencia para su conocimiento de la realidad (multiplicación geométrica).

Por lo tanto, cree que todo lo que se mueve tiene alma, lo que le lleva a creer que el hierro tiene alma, porque se siente atraído por los imanes. Esta doctrina se llama hilozoísmo (de hyie, materia, y zoe, vida); Esto significa que este punto de vista particular sostiene que toda la materia natural es, en algún sentido, materia viva. También se le puede llamar espiritualidad.

4.3. ANAXIMANDRO (611-546 A. DE C.)

También es residente de Mileto. Esta es la primera obra filosófica de Occidente, porque no se ha conservado ninguno de los escritos de Tales: *ferifiseos* o *Sobre la naturaleza*. Al igual que Tales, no solo fue un teórico especulativo, sino que también mostró una cierta cantidad de conocimiento fáctico: construyó un mapa de las tierras conocidas en su tiempo, una esfera celeste y un reloj de sol.

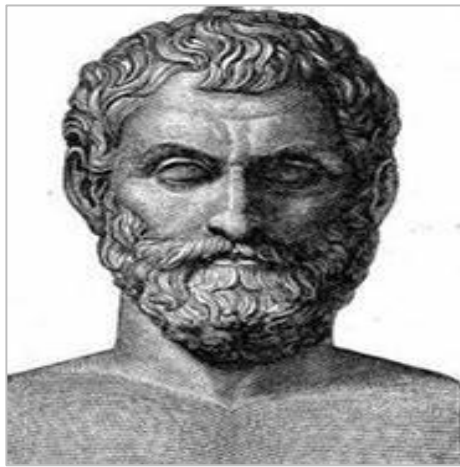

Imagen: Anaximandro (610 - 546 a. c.)
Fuente: internet. Al igual que Tales, no solo fue un teórico especulativo, sino que también mostró una cierta cantidad de conocimiento fáctico

Anaximandro pensó la respuesta de Tales al problema de la *plata*. O la sustancia principal de la que nacen todas las cosas, es ilógica: es absurdo suponer que las cosas de naturaleza seca (como el fuego) proceden del elemento húmedo, que es lo contrario.

Por lo tanto, para resolver este problema, imagina que todas las cosas emanan de una sustancia eterna completamente indeterminada, es decir, no tiene un atributo definido, y por eso puede tener cualquier definición, puede ser cualquier persona. Llamó a esta sustancia desconocida *apeirón*.

Los primeros traductores imaginaron que la cumbre de la montaña era el fondo infinito del que todo se nutre. En filosofía, el concepto de Anaximandro se llama *monismo* (para los simios, una especie) porque imaginó que todo en este mundo surgió de un hecho básico. Para

Anaximandro, todo en el mundo está hecho de un mono, y cuando mueren, vuelven a la alondra.

Ahora bien, este constante nacimiento y muerte hace que unas cosas dominen a otras, lo que, para Anaximandro, es una injusticia cósmica (*adikia*). Además, se cree que en la compensación hay una justicia cósmica (puente) que tarde o temprano restablecerá el equilibrio, para que la injusticia desaparezca.

Esta idea de justicia cósmica presagia la idea de que la naturaleza se rige por leyes, idea que tendrá fecundas consecuencias para el pensamiento científico. También intuyó, antes de tiempo, una de las ideas básicas de la filosofía del siglo XIX: que la humanidad evolucionó por evolución a partir de otras especies inferiores.

De hecho, Anaximandro sugirió que los antepasados de los humanos eran peces, y por tanto poco a poco se fueron acostumbrando a la vida en la Tierra.

4.4. ANAXÍMENES (588-534 A. DE C.)

Es uno de los discípulos de Anaximandro y también es natural de Mileto. Para Anaximandro, el principio de todas las causas naturales es el aire. Él cree esto al concebir que el aire es lo que permite que todos los seres vivos existan. Para él, el aire es el fluido que da vida. El aire es lo que da vida, lo que le da alma (espíritu viene del latín *anima*, que a su vez viene del griego *añemos*, aire).

Imagen: Anaxímenes (528 - 525 a. C.)
Fuente: internet. El aire es lo que da vida, lo que le da alma (espíritu viene del latín anima, que a su vez viene del griego uñemos, aire).

El pensamiento de Anaximandro se basó en la transformación de ideas mitológicas a una interpretación sobre natural de temas terrenales en otras ideas racionales

Muchos estudiosos lo consideran el primer naturalista: eliminó a los dioses de su descripción del origen y el final de la vida y la limitó a las ciencias naturales.

Por primera vez se buscaron explicaciones en la naturaleza para fenómenos atmosféricos y terrestres como la meteorología y la tectónica, hasta entonces, todas las respuestas se encontraban en la religión.

Anaximandro planteó el problema del círculo, que todos los filósofos antes de Sócrates intentaron resolver. Para él este arco era un apeirion, infinito, naturaleza infinita, inmortal.

4.5. LA ESCUELA FILOSÓFICA DE ÉFESO

Los Efesios fue una escuela presocrática de filosofía griega del siglo V a. C., aunque se refería principalmente a las ideas de un hombre, Heráclito (quien, hasta donde se sabe, no tuvo discípulos ni sucesores directos), Heráclito, especialmente en la familia. Efesios de las colonias jónicas griegas.

Buscó una solución al problema del cambio con los iones de la escuela milesia, pero su opinión era que el mundo estaba experimentando un cambio constante en lugar de ningún cambio.

El dicho "todo está siempre cambiando", una cita a menudo atribuida a Heráclito, puede no ser suya, pero resume bastante bien sus puntos de vista.

La transición de la materia de un estado a otro no ocurre al azar, afirma, sino dentro de ciertos límites y en un momento determinado de acuerdo con la ley o "logos" de que todas las cosas son una.

Creía que todo el universo se basaba en una masa de fuego eterno (aunque se usaba más como símbolo de cambio y proceso que como fuego real), de modo que el mundo mismo consistía en un intercambio regular de elementos. También hace la afirmación aparentemente incoherente de que los opuestos son iguales, de modo que todo existe y no existe al mismo tiempo.

Él ilustraba esto diciendo que mientras el agua en ellos siempre está cambiando, los ríos siguen siendo los mismos. Por ejemplo, una persona nunca pisará dos veces el mismo río porque el agua, las corrientes cambian.

Todos los cambios ocurren entre opuestos, y sus conexiones pueden ser diferentes.

4.6. HERÁCLITO (536-470 A. DE C.)

Nació en Éfeso (Ionia). No se sabe mucho sobre su vida. Parece provenir de una familia rica e incluso aristocrática. Con su personalidad recluida, se retiró a vivir solo en las montañas, donde se dedicó a la meditación y al consumo de hierbas.

Se dice que comparte el mismo título que la mayoría de los libros presocráticos (naturaleza) escritos en un estilo deliberadamente complejo, adivinatorio y representado en moralejas, discursos u oraciones cortas.

valido el
en que la

Imagen: Heraclito (540 - 480 a. C.)
Fuente: internet. la guerra es buena en la sociedad porque determina quién es mejor y quién debe ser tratado como esclavo.

La oscuridad de este trabajo le ha apodado de "El Negro". Heráclito insistió realidad es esencialmente algo móvil y flexible en proceso de transformación.

Expresó este pensamiento futurista: "No puedes nadar dos veces en el mismo río, porque su agua fluye constantemente y el río ya no es el mismo". Todo cambia constantemente de un estado a otro, del nacimiento a la muerte, de seco a húmedo, etc. Todo cambia, pero no caóticamente, sino según dicta la ley (Logos). Para Heráclito, la fuente de esta realidad líquida es el fuego. ("Este universo no fue creado por dioses ni por hombres, sino que siempre ha existido y arderá y se extinguirá como una llama eterna")

Los cuatro elementos básicos (aire, agua, fuego y tierra) llegaron a existir y juntos formaron todas las cosas en el universo. Los cuatro elementos se unen, peleando.

Así, para Heráclito, la lucha era una idea necesaria para crear la realidad.

Esto le hizo admirar el concepto de guerra no solo a nivel filosófico sino también a nivel social: la guerra es buena en la sociedad porque determina quién es mejor y quién debe ser tratado como esclavo.

Poesía de heraclito "Pero el agua se agitó sobre el cristal: él ignoró que había cambiado. Todo lo que existe más allá de los sueños. El resto del fuego se forma con pleno poder transformador. Fuego vacío y la soledad del fuego.

El fuego es el mundo que se apaga y continúa (siempre) en la eternidad.

Las cosas dispersas de hoy se juntan, lo más cercano se mueve: soy, no soy el que te espera en el parque, donde a nadie le importa una mañana junto al río semanal, donde entra la luz (para siempre, para siempre, dos veces)

La gente acurrucada en los arbustos en octubre. Era el olor del mar: la paloma ardía en el aire como un círculo de sal.

No eres, no serás, pero las olas de la espuma lejana se funden con mis hechos y mis palabras (lo único que nunca es ajeno, nunca mío): el mar que fue agua pura antes del pez nunca sacia al sediento.

4.7. LA ESCUELA FILOSÓFICA DE ELEA

La escuela eleática es conocida como una corriente filosófica de la Antigua Grecia que surgió en los siglos VI a V a.C.

Fue fundado por el filósofo Parménides (filósofo nacido alrededor del año 500 a. C. y considerado por muchos como el representante más importante, destacado y prominente de la escuela) quien adoptó el mismo enfoque que Heracles la teoría de (teoría del flujo), que es diametralmente opuesto, la posición en términos de estabilidad y cambio afirma que el universo es, en cierto sentido, una esfera indivisible e inmutable, y cualquier referencia al cambio o a la multiplicidad también es contradictoria.

Según la escuela eleática, el universo en su esencia y mayor extensión es una unidad infinita e inmutable en el tiempo y el espacio, más allá de la cognición misma y entregada a través de los sentidos mismos.

Por otro lado, insiste en que nada se puede saber con certeza excepto que "realmente existe". No en vano, Zenón de Elea, discípulo de Parménides, que había buscado demostrar la unidad de la existencia, señaló directamente que la creencia en la realidad del cambio, el movimiento y la diversidad conducía a inevitables paradojas lógicas, que en cualquier momento dado, se convierta en una serie de enigmas intelectuales que lógicos y filósofos de todas las épocas han tratado de resolver de manera culta, razonable y objetiva.

4.8. JENÓFANES (570-480 A. DE C.)

Nació en Colofón (Ionia) y llevó una vida de viajero, trovador y poeta hasta que se instaló en Ilia, donde fundó una escuela de filosofía. Es un pensador independiente. Sus viajes le enseñaron a pensar por sí mismo con un espíritu crítico y antife. Jenófanes fue el primer teólogo de la historia cultural y el primero en tratar la cuestión de Dios.

En la mitología griega, los dioses fueron criticados por estar separados de los humanos, al igual que los humanos.

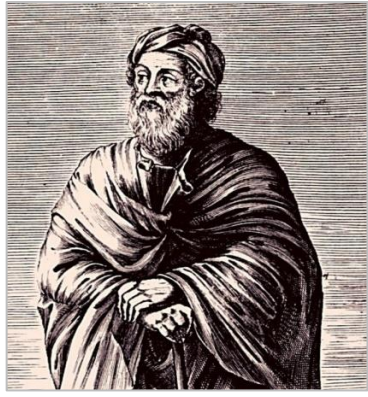

Imagen: Jenófanes (570-480 a.c.)
Fuente: internet: Los hombres logran todo mediante el ejercicio de la curiosidad.

Si no logra el monoteísmo (creer que solo hay un dios), entonces cree en la jerarquía del politeísmo (hay muchos dioses, pero uno es superior a todos los demás). Jenofonte rechaza la idea de que la cultura es un regalo de Dios y dice: "Los hombres logran todo mediante el ejercicio de la curiosidad".

También debe abordar el alcance de los valores tradicionales que los portan con orgullo; dice que la sabiduría triunfa sobre la fuerza, la belleza y la madurez.

Poesía de Jenófanes, entre los dioses Hay un gran Dios; También es el más grande entre los hombres. No por sus pasos o pensamientos. Como mortales.

Todo lo que vio, todo lo que pensó, todo lo que escuchó. Con mi corazón sin pensar en ningún trabajo.

Todo se mueve. Con clara visibilidad sí, siempre es lo mismo completamente inmóvil. No tocar a diferentes lugares en diferentes momentos, todos piensan.

Como nacieron dioses; Los dioses, como ellos, tienen voz, pies y sentidos. Pero ya sea una vaca o un león la mano tiene dibujar con ellos hacer lo que hacen los hombres caballo a caballo, vaca a vaca Crearán pensamientos similares acerca de Dios.

4.9. PARMÉNIDES (540-470 A. DE C.)

Es del mismo pueblo que Elijah. Parece ser discípulo de Jenófanes, pero como filósofo se le puede considerar muy semita. Se dedicó a los asuntos políticos, estableciendo leyes civiles para su patria. Los restos de su obra se encuentran en un largo poema titulado *En la naturaleza*.

La preocupación de Parménides no era tan natural ni física como la de sus predecesores.

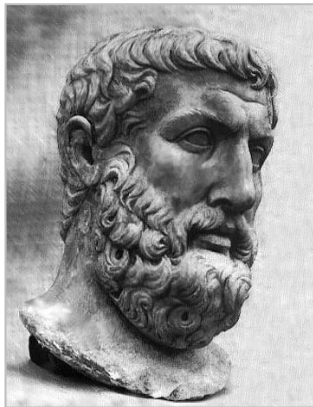

Imagen: Parménides (540-470 A. DE C.) Fuente: internet. Poema de Parménides se considera el primer texto original sobre la historia presocrática.

Con él nació una nueva rama de la filosofía: la metafísica o el estudio de la existencia. La existencia es la única cualidad que todas las cosas del mundo tienen en común; algunos blancos, algunos negros; Algunos son blandos y otros duros; Algunas son circulares, algunas son rectas, pero todas las cosas tienen la cualidad de ser.

Las propiedades definitorias, según Parménides, tienen la existencia, cuya ponderación es única, inmóvil, eterna, continua, etc., acerca del concepto de Dios.

Poema de Parménides se considera el primer texto original sobre la historia presocrática.

La gran tradición épica, que comenzó con Homero y Hesíodo, a pesar de su forma mitológica y narrativa, también tuvo un valor filosófico.

Claramente, puede haber una estrecha conexión entre la visión religiosa épica y el pensamiento conceptual, en este contexto, basta con tener en cuenta la circunstancia de la polémica con la expresión designada.

4.10. ZENÓN DE ELEA (SIGLO V A. DE C.)

Como lo fue de Elías. Parece ser el discípulo favorito de Parménides. Gracias a él, la escuela de Elián recibió el arquetipo conocido como teología o dialéctica.

Erístico (de éris, combatir) es el arte del diálogo, la disputa filosófica y la argumentación en la escuela de Elián, la gente daba más importancia a los resultados del pensamiento abstracto que a la evidencia de los sentidos (racionalidad cognitiva).

Así, por ejemplo, Zenón negó la existencia del movimiento porque no era concebible conceptual y mentalmente, y argumentó que el espacio podía dividirse en un número infinito de puntos, y se requería moverse de un punto a otro para superarlos.

4.11. POEMA DE ZENÓN

“Tu Mantienes la distancia, Yo me acerco muy despacio. Mas que quieta en tu lugar como una esfinge en la que de vida nada queda.

Me acerco a la mitad ya siento tu perfume
la mitad de la mitad tu respiración me
consume y la mitad de esta mi sangre hierve

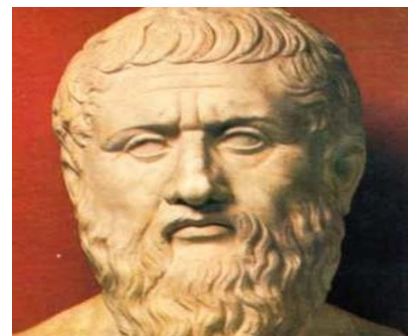

Imagen: Zenón Siglo V a.c.). Fuente: internet. la gente daba más importancia a los resultados del pensamiento abstracto

con solo una chispa Oh paradoja de Zenón que a sus labios llegar no me dejas infinitas mitades del camino se van quemando a mis espaldas impidiéndome volver en mis pisadas.

Estoy frente a ti, Siento tu increíble aliento imposible de captar tus pestañas me rozan con su viento Y como decía el filósofo. se que no llegare a ese beso tan fogoso.

Tengo miedo de caer y levantarme no poder. Así es que me siento por más cerca que este jamás llegare a rosarte, ni con un lastimero suspiro”

4.12. LA ESCUELA PITAGÓRICA

El primer problema que se presenta al estudiar esta escuela es la verosimilitud de la existencia de un personaje llamado Pitágoras. Algunos estudiosos consideran que fue un individuo realmente existente, que nació en Samos (¿570-496 a. de C.?), ciudad de la que emigró por las dificultades que le causaba el gobernante Polícrates, estableciéndose en Cretona (Italia) cuando tenía 40 años. En esta ciudad desplegó su principal actividad matemática y filosófica, fundando una escuela.

Imagen: Pitágoras (570 - 490 a. C.) fuente internet: Supo reunir a un grupo de hombres sabios, con los que realizó investigaciones filosóficas

Parece ser que Pitágoras no escribió nada, pero supo reunir a un grupo de hombres sabios, con los que realizó investigaciones filosóficas, a la vez que fundó una especie de comunidad con una estructura religioso-científica, fuertemente impregnada de ascetismo y

misticismo. El estudio de la matemática fue considerado como un medio de perfeccionamiento espiritual. La sociedad pitagórica fue un movimiento

continuador de una religión primitiva; el orfismo, una religión pagana en la que se rendía culto al dios Dionisos (Baco), dios del vino y de la sangre, en cuyo honor se realizaban frecuentes orgías.

Históricamente cabe distinguir dos corrientes pitagóricas distintas: el círculo pitagórico antiguo y el círculo pitagórico nuevo.

El Antiguo Círculo Pitagórico es el grupo que el mismo Pitágoras fundó en Cretona. A este grupo pertenecieron una serie de sabios, entre los que podemos destacar a Alcmeón de Crótona, descubridor del cerebro como órgano central de la vida psíquica, y Filolao, que supo, anticiparse a su época con su teoría de que la tierra no ocupa el lugar central del cosmos. Esta primitiva secta se deshizo en la segunda mitad del siglo V a. De C. por razones políticas: los demócratas en el poder los expulsaron por sus ideas aristocratizantes y autoritarias.

Una vez expulsados de Cretona, los pitagóricos se establecieron en Tárente, formando el Nuevo Círculo Pitagórico. Este se subdividió en dos grupos: los acusmáticos, ascetas pordioseros que seguían al pie de la letra los supersticiosos preceptos prácticos, y los matemáticos, interesados por las ciencias y las artes, particularmente la música, la geometría, la medicina y la astronomía.

En la sociedad pitagórica se admitían en plena igualdad de derechos a hombres y mujeres; la estructura de la propiedad era comunitaria, lo mismo que la forma de vida. Cuando la secta realizaba algún descubrimiento científico o matemático, se consideraba como un hallazgo colectivo o se le atribuía a Pitágoras, aún después de su muerte. Estos descubrimientos eran propiedad de la escuela y no podían ser revelados al vulgo.

Pitágoras no parecía escribir nada, pero logró reunir a un grupo de sabios con los que filosofaba, y al mismo tiempo estableció una comunidad con una estructura religioso-científica imbuida de un fuerte trasfondo religioso. Ascetismo y misticismo. El estudio de las matemáticas se considera un medio de desarrollo mental. La Sociedad Pitagórica fue un movimiento de religiones primitivas.

El orfismo, una religión pagana, adoraba a Dionisio (Baco), el dios del vino y con frecuencia celebraba carnavales. Históricamente, se pueden distinguir dos corrientes diferentes de Pitágoras, el antiguo círculo pitagórico y el nuevo círculo pitagórico.

El Antiguo Círculo Pitagórico fue un grupo fundado en Creighton por el propio Pitágoras. A este grupo pertenecen varios sabios, entre los que se pueden distinguir Alcmeón de Crotona, el descubridor del cerebro como órgano central de la vida mental, y Filolao, que supo prever su tiempo, siendo su teoría que la tierra no ocupa el centro del universo. Esta secta temprana se desintegró en la segunda mitad del siglo V a. desde C Por motivos políticos: Los demócratas en el poder los expulsan por su ideología aristocrática y autoritaria.

Cuando los pitagóricos fueron expulsados de creton, se asentaron en tarrant y formaron los neopitagóricos, se dividen en dos grupos. Los acústicos, ascetas supersticiosos que se adhieren estrictamente a requisitos prácticos supersticiosos y los matemáticos, que están interesados en la ciencia y el arte, especialmente la música, la geometría, la medicina y la astronomía.

En la sociedad pitagórica, hombres y mujeres tenían exactamente los mismos derechos; la estructura de propiedad era compartida, al igual que la forma de vida. Cuando la secta hacía un descubrimiento científico o matemático, incluso después de su muerte, se consideraba un descubrimiento colectivo o atribuido a Pitágoras. Estos hallazgos son propiedad de la escuela y no pueden divulgarse al público en general.

**CAPITULO
V**

EL PLURALISMO Y LOS NÚMEROS

La poesía y la filosofía, como universalidad del pensamiento humano, han marcado la historia viva de la humanidad, los mismos que se detallan a continuación.

Rajuma

5.1. LA IMPORTANCIA DE LOS NÚMEROS

Para los pitagóricos, los números eran la esencia misma de realidades tan heterogéneas como el cielo, el matrimonio y la justicia.

En el pasado, los griegos usaban letras para denotar números. Los pitagóricos usaban puntos para representarlos, creando una estrecha conexión entre las matemáticas y la geometría. 1 es un punto, 2 es una línea, 3 es un plano o un triángulo y 4 es una caja o forma sólida.

La teoría de los números pitagóricos significa que la naturaleza es vista como un todo bien organizado y bien estructurado, y que los fenómenos naturales tienen una legitimidad cósmica.

Dos ideas a las que esta teoría ha prestado toda su atención son las ideas de armonía y proporción, que influyeron en muchos aspectos de la vida griega: poesía, retórica, arquitectura, religión, ética, etc.

La influencia de los pitagóricos fue enorme en; Platón, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, René Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel, entre otros. Fue una mezcla de religión con razonamiento, misticismo y lógica.

Esta mezcla produjo una teología intelectualizada de Occidente, muy alejada del misticismo profundo, metafísico e introspectivo de la civilización oriental.

5.2. LOS PLURALISTAS

Esta escuela se llamaba para distinguirla, escuela monista (del griego monos uno). Los pluralistas creen que, a diferencia de los monistas, la realidad surge de una combinación de principios y no de un solo principio o argumento. Los pensadores pluralistas más importantes son: Empédocles, Anaxágoras, Leucipo y Demócrito.

La filosofía pluralista muestra lo que realmente podemos y debemos "trabajar juntos".

El pluralismo fue reconocido por primera vez como un elemento esencial de la democracia por los antiguos filósofos griegos, incluso fomentando la diversidad de opiniones y la participación en la política.

Imagen: Demócrito de Abdera (460 – 370 a.C.) fuente internet: El pluralismo fue reconocido por primera vez como un elemento esencial de la democracia por los antiguos filósofos griegos

Pondera el funcionamiento del pluralismo, la forma cómo funciona en el mundo real.

Añade que la filosofía política del pluralismo espera que personas con diferentes intereses, creencias y estilos de vida coexistan pacíficamente y se les permita participar en el proceso de gobierno.

Los pluralistas reconocen que se permitirá que varios grupos de interés en competencia compartan el poder.

En este sentido, el pluralismo se considera un elemento clave de la democracia. Quizás el ejemplo más extremo de pluralismo se encuentra en

una democracia pura, donde todos pueden votar sobre todas las leyes e incluso las decisiones judiciales.

5.3. EMPÉDOCLES DE AGRÍGENTO (492-430 A. DE C.)

Imagen: Empédocles Agrigento (492-430 a. C.) fuente internet: Todo lo que existe se compone de combinaciones y mezclas en determinadas proporciones.

Fue un personaje muy extraño, mezcla de poeta, adivino y filósofo.

Ejerció entre sus contemporáneos una fascinación enigmática.

Creyéndose inmortal, se arrojó al cráter del volcán Etna, muriendo abrasado.

Sus dos obras conocidas son Las Purificaciones y Perifiseos, escritas en verso y de las que sólo se conservan algunos fragmentos.

Para Empédocles, todo lo que existe se compone de combinaciones y mezclas en determinadas proporciones. De las cuatro sustancias básicas: agua, aire, tierra y fuego, estos son los cuatro elementos que componen toda la realidad, y ellos a su vez están compuestos de partículas inmutables.

La belleza de Empédocles es la idea científica de predecir "elementos químicos" (o "la última composición cualitativa de la realidad").

Así, un objeto particular en el mundo comienza a existir (combinación de partículas) o deja de existir (desintegración) pero las partículas elementales ni dejan de existir, son eternas e indestructibles.

De esta forma, predijo otra idea científica, que luego se tradujo como la ley de la inmutabilidad de la materia (la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma), explicó Lavoisier.

Junto a estos cuatro elementos, para explicar el origen del movimiento que los unía y justificaba su unión, Empédocles introdujo el concepto de poder, pero con una envoltura religiosa. Hay dos tipos de fuerzas divinas: Agregadora o Filia (Amor) y otra Desintegradora o Neikos (Odio).

Estas dos fuerzas se dominan y se suceden alternativamente en un proceso cíclico, de modo que el mundo se crea (domina el amor) y se destruye (domina el odio) en un movimiento que se repite eternamente. La evolución del universo será un eterno retorno.

Para Empédocles, al principio de los tiempos, al principio del mundo, el dominio del amor no disponía todas las cosas entre sí, dando como resultado muchas criaturas deformes, de las cuales solo podían sobrevivir las que estaban aptos.

Los humanos somos ambiguos, andróginos, estériles; coexisten dos principios: uno masculino y otro femenino; el odio separa estos dos principios, y el amor humano conduce a la búsqueda desesperada de la otra mitad, para restaurar la unidad original, donde el hombre y la mujer son uno y lo mismo.

5.4. ANAXÁGORAS DE KLAZOMENES (500-428 A. DE C.)

Expuso sus doctrinas en la Atenas de Pericles, de donde tuvo que huir a la muerte de éste, acusado por el vulgo de ateísmo y de falta de respeto a la religión tradicional.

Para Anaxágoras, la realidad consta no solo de cuatro elementos, sino de una variedad infinita de elementos que componen partículas muy pequeñas de todo, a las que llamó homeómeros o espermatozoides (bacterias). Hay una semilla infinita en cada cosa material, pero las cosas toman el aspecto externo de la semilla mas rica en ellas.

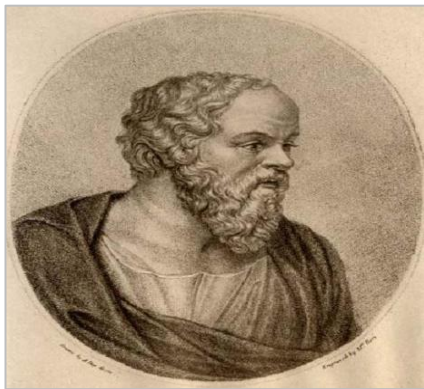

Imagen: Anaxágoras de Klazomenes (500-428 a. C.) fuente: internet. La realidad consta no solo de cuatro elementos, sino de una variedad infinita de elementos que componen partículas muy pequeñas de todo, a las que llamó homeómeros o espermatozoides

La formación de cosas diferentes puede explicarse por la combinación de aloformas y el cambio de cosas por la recombinación de homeoformas que las componen

Para Anaxágoras, las cosas difieren entre sí, aunque estén hechas de los mismos componentes últimos porque los componentes se agrupan de manera diferente según el lugar donde se encuentren.

Por lo tanto, la diferencia entre todas las cosas no es una diferencia material cualitativa, sino una diferencia formal cuantitativa.

Las cosas difieren debido a su diferente diseño o estructura interna. Anaxágoras introdujo el concepto de Nous, o Mente Universal, que es una unidad espiritual, un principio divino que une infinita homología y heterogeneidad, dando como resultado muchas formas de existencia.

5.5. LOS ATOMISTAS: LEUCIPO Y DEMÓCRITO

El fundador de la escuela atomista fue Leucipo (460-370 a. de C.), pero su obra está mezclada con la de su discípulo y continuador Demócrito (460-370 a. de C.) hasta un punto en que es difícil deducir cuál es la aportación personal de cada uno. Normalmente, se estudian sus ideas como si fueran expresión de un solo pensador.

Imagen: Leucipo (460-370 a. de C.) Fuente: internet. Los átomos se diferencian de los isómeros en que no son sustancias con propiedades diferentes, sino sustancias homogéneas

La cosmovisión de los atomistas es extremadamente materialista: no reconocen ningún principio espiritual, todo es materia, incluso el alma humana. Para los atomistas, el principio fundamental de todo es el átomo (el átomo indivisible). Los átomos se diferencian de los isómeros en que no son sustancias

con propiedades diferentes, sino sustancias homogéneas; se diferencian en varios aspectos cuantitativos como la forma, el tamaño, el peso, etc.

Los átomos son impenetrables, pesados, eternos, indestructibles y ocupan un lugar en una especie de nada o relativa nada en el espacio. El número de átomos es infinito: no tienen propiedades físicas que los distingan unos de otros: todos tienen las mismas propiedades, pero tienen muchas formas diferentes que los hacen aptos para unirse y complementarse entre sí para formar las muchas formas de aparentes de la realidad.

5.6. LOS SOFISTAS

El término "sabios" se refiere a un grupo de figuras destacadas de la cultura y la filosofía griegas que vivieron en el siglo V a. c. Hoy, el término "sofista" tiene un valor semántico esencialmente negativo, gracias a la tradición iniciada por los tres clásicos de la filosofía griega (Sócrates, Platón y Aristóteles).

De hecho, la palabra sofista originalmente significaba sabio, hábil, competente, y fue en este sentido que fue utilizada por la persona que la ostentaba

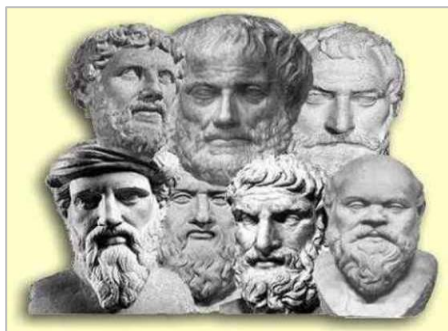

Imagen: Los sofistas siglo (V – IV a. C)
fuente: internet. estudiantes y maestros de retórica, que desarrollaron su actividad en la Atenas democrática.

El origen del movimiento de los Sofistas está íntimamente relacionado con los grandes cambios políticos y sociales, la implantación de regímenes democráticos en Grecia (excepto Esparta) tras la derrota de los persas.

La democracia ateniense era una democracia directa, no representativa (como lo es hoy); es decir, todos los ciudadanos tenían la oportunidad de participar directamente en la toma de decisiones públicas a través de reuniones públicas frecuentes y tribunales públicos.

En estas intervenciones públicas, la capacidad de hacer prevalecer la propia tesis dependía enteramente de la expresividad y la retórica. Aquí es donde entran los sofistas: su función principal (que realizan como maestros itinerantes y asalariados) es enseñar un nuevo arte: el erístico (de eris, pelear), considerado el arte de la persuasión y argumentación

dialéctica. la erística es un procedimiento retórico, explicativo, que enseña a las personas a ser capaces de sustentar los méritos y deméritos de cualquier tesis sin importar si es verdadera o falsa.

Aunque los sofistas explicaban sus técnicas y procedimientos a cualquiera que tuviera dinero, el objetivo principal de sus enseñanzas no era tanto entrenar a la nación como educar a quienes iban a ser los líderes de esa nación.

Para lograr sus objetivos, los sofistas se dedicaron a profundizar en diversas cuestiones de gramática y lenguaje. Con ellos, el lenguaje adquirió las características de un instrumento.

Enseñaron a los jóvenes atenienses a verlo como un arma cuyo propósito era casi agresivo, que en la mayoría de los casos consistía en persuadir a otros para que tomaran su lugar de responsabilidad social.

En política, los sofistas son los fundadores de la demagogia (liderazgo de personas) y de la psicología (liderazgo del alma); en la teoría del conocimiento, son los fundadores del escepticismo (la doctrina que niega la posibilidad del conocimiento).

Con el surgimiento de los sofistas, las personas y las cosas pasaron a primer plano en las cuestiones filosóficas.

Son humanistas; creen que el único conocimiento que realmente merece ese nombre es el conocimiento práctico que es útil para las personas.

Desde este punto de vista, rechazaron la temprana filosofía natural presocrática.

A partir de su crítica, los sofistas crearon el subjetivismo o relativismo (la verdad de una cosa conocida se relaciona con el sujeto que la conoce). En sus constantes viajes aprendieron muchas costumbres y leyes que los llevaron a rechazar la noción común de que las leyes son eternas y universalmente aplicables.

En este punto los sofistas son tradicionalistas, no naturalistas. Sócrates, Platón y Aristóteles, ni siquiera los considero en sus escritos. Platón siempre habló de ellos como personas reales, activistas políticos, no pensadores teóricos, filosóficos, que siempre los trató con desprecio.

5.7. LAS CREENCIAS RELIGIOSAS

A veces se sabe que los sofistas atacan las creencias religiosas tradicionales de los griegos. De hecho, más de un sofista parece haber sido acusado de impiedad, como lo fue Sócrates.

Protágoras escribió: "En cuanto a los dioses, no sé si existen o cuáles son sus formas", y Prodicus proporciona una explicación

Sociológica del desarrollo de la religión. Critias fue un paso más allá y argumentó que los dioses fueron creados deliberadamente para infundir miedo en los sin ley.

Por lo tanto, puede ser cierto decir que las mentes muy complejas tienden a rechazar las enseñanzas tradicionales acerca de Dios.

De hecho, si la hipótesis es correcta, conducirá casi inevitablemente a que todos los sofistas intenten explicar el mundo fenoménico desde adentro, mientras excluyen todos los principios o entidades imperceptibles dentro de fenómeno.

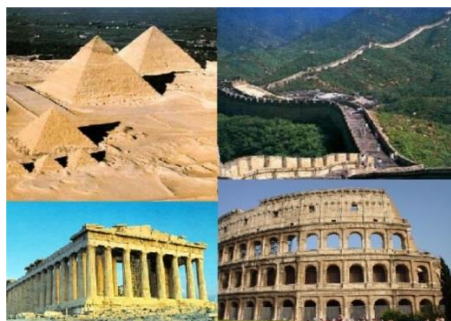

Imagen: Civilizaciones Religiosas fuente: internet. La sabiduría que los sofistas atribuían a las personas significaba que estaban muy interesadas en la historia y la organización de las sociedades humanas.

Pero en cuanto a su agnosticismo contra los dioses olímpicos, puede parecer que están de acuerdo con la mayoría de los filósofos presocráticos de los siglos VI y V, y con la mayoría de los pensadores de finales del siglo V. Por lo tanto, puede ser engañoso pensar que su religión es revolucionaria.

La sabiduría que los sofistas atribuían a las personas significaba que estaban muy interesadas en la historia y la organización de las sociedades humanas. Aquí nuevamente, Protágoras es más conocido, y existe un peligro existencial al ver su doctrina particular como típica de todo el movimiento de sofisticación. Siglo V, gente.

El más común en la historia es la decadencia de la edad de oro anterior. Otro punto de vista es que hay ciclos en los asuntos humanos donde el progreso de lo bueno a lo malo dará paso a un progreso de lo malo a lo bueno.

El típico enfoque sofista de la sociedad rechaza ambos puntos de vista en favor de una visión de la historia humana desde la barbarie hasta el progreso de la civilización.

En un famoso mito, Protágoras explico como los humanos primero lograron la civilización a través del oficio, pero luego ganaron la dignidad y un sentido de justicia al manejar sus propios asuntos.

El pensamiento general de la mayoría de los sofistas parece ser el mismo. Uno de los principios más singulares y complejos es el de la enseñanza de las virtudes, que surgió naturalmente de las exigencias profesionales de los sofistas que se erigieron en maestros de los jóvenes.

La creencia de que la educación con un alto coeficiente intelectual puede llevar al éxito a individuos y gobiernos tiene un profundo efecto en la historia posterior de la educación. De nuevo, gracias a la aceptación de esta doctrina por parte de Platón y Aristóteles, las posiciones complejas pasaron a formar parte de la tradición humanista posterior.

*CAPITULO
VI*

FILOSOFÍA CLÁSICA GRIEGA

6.1. SÓCRATES (469-399 A. DE C.)

Su padre era escultor y su madre partera, una buena ciudadana de su Atenas natal que sirvió como soldado en varias batallas durante la guerra del Peloponeso.

Sin embargo, nunca quiso involucrarse en política porque sus creencias filosóficas se interpusieron en el camino.

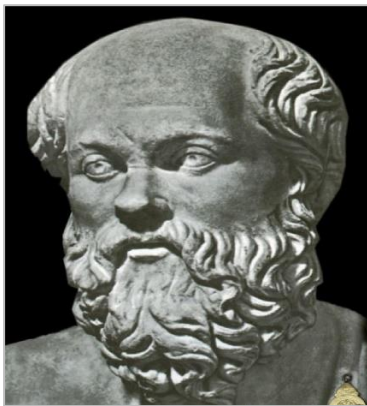

Imagen: Sócrates (469-399 a. C.)
fuente internet.

Nunca quiso involucrarse en política porque sus creencias filosóficas se interpusieron en el camino

Al final de su vida, acusado de no creer en los dioses de la ciudad y de corromper a la juventud, fue declarado culpable y condenado a suicidarse bebiendo cicuta. Su discípulo Platón se disculpó mas tarde por el comportamiento tranquilo de Sócrates ante la muerte.

El punto de partida de la filosofía socrática es la cuestión de la moralidad, la autoconciencia (autoconocimiento) desarrollar una idea.

Sócrates se preocupó principalmente por cuestiones éticas e intentó explorar conceptualmente la naturaleza eterna de lo que es justicia, lo que es bueno, lo que es belleza, etc.

Su investigación toma la forma de una pregunta sobre un concepto general del carácter moral: ¿Qué es la piedad? ¿Qué es el coraje? ¿Qué es casero? Sócrates estaba muy familiarizado con los escritos de los

antiguos filósofos naturales, pero cambió su interés del universo a los humanos.

Conocimiento real para Sócrates, no conocimiento por el conocimiento, no conocimiento teórico, sino conocimiento técnico o práctico útil al hombre; en este sentido, la medicina es conocimiento por excelencia.

Sócrates trató de hacer de la filosofía una ciencia basada en un conocimiento riguroso. Para ello defiende el método presocrático de inducción y condena el método de deducción. Con apego a las leyes o principios generales

6.2. PLATÓN (428-347 A. DE C.)

Nació en Atenas. Su verdadero nombre era Aristóteles; El apodo de Platón, que pasó a la posteridad, es un apodo que significa "hombros anchos".

Perteneció a una clase social rica, lo que le permitió obtener una amplia formación en diversas disciplinas como; literatura, gimnasia, música, pintura, poesía entre otros.

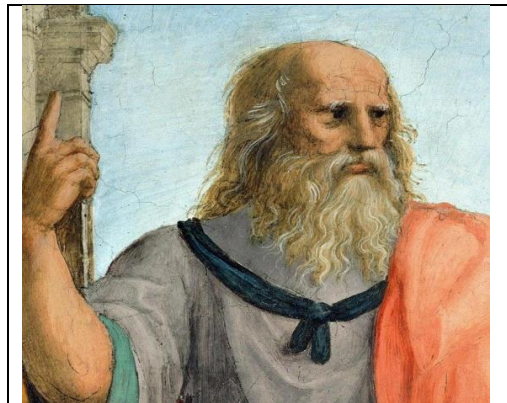

Imagen: Platón (427 – 347 a.c) fuente: internet. Platón nos proporciona los años de la Academia su madurez creativa, cuando escribió sus obras más importantes

Inició sus estudios de filosofía con el discípulo de Heráclito Cráter y los perfeccionó a partir de los 20 años con Sócrates. Fue su discípulo y estaba tan influenciado por él que era difícil determinar cuáles de sus contribuciones filosóficas eran originales y cuáles eran obra de sus maestros.

Después de la muerte de Sócrates. Platón se dedicó a viajar por el mundo conocido: en Egipto y Cirene estuvo expuesto a las matemáticas y la astronomía de su tiempo: en la Gran Grecia pasó un tiempo con la secta pitagórica, los tres.

Durante su viaje a Sicilia, trató de crear un sistema político experimentado con su teoría del Estado, incorporado en su obra la República, pero sin resultados positivos.

A los 40 años fundó la Academia, la primera escuela de filosofía organizada por currículo. Impartió allí diversas materias durante 20 años: filosofía, matemáticas, astronomía, zoología, etc.

Los años de la Academia fueron el período de su madurez creativa, cuando escribió sus obras más importantes: la Apología de Sócrates, 34 pares de diálogos y 13 cartas (probablemente apócrifas).

La obra de Platón es una de las primeras obras verdaderamente filosóficas, porque es integral y universal, ya que trata los más diversos aspectos de la cultura: política, ética, física, astronomía, teología, etc. Platón fue influenciado por cuatro grandes filósofos: de Pitágoras tomó elementos del orfismo: tendencias religiosas, creencia en la inmortalidad del alma humana, el tono del clero: de Parménides aprendió que la verdadera realidad es eterna, inmutable y eterna, y cambia como nuestras sensaciones corporales parecen percibir: apariencias, alucinaciones; adopta de Heráclito una visión crítica de la inmovilidad de Parménides: la dinámica de Heráclito afirma que en el mundo sensible nada es permanente (todo fluye); Sócrates preocupado por cuestiones éticas y sus ideas políticas aristocráticas y antidemocráticas.

Platón formuló sus doctrinas en el diálogo, quizás porque en su época predominaba la comunicación oral y porque el diálogo era la forma de escribir más cercana al habla.

Para Platón, el mundo inteligible es el único verdaderamente digno del nombre de realidad. Siendo él quien proporciona las formas, ideas y patrones, el mundo natural no es más que una reproducción, reflejo e imitación de ellos.

Por otra parte, la distinción de Platón entre mundo sensible y mundo inteligente va de la mano con la distinción entre conocimiento empírico (sensorial) y conocimiento intelectual.

Platón es el autor de la primera utopía política de la historia de la cultura. Una utopía es una descripción de una sociedad ideal imaginada que es de naturaleza programática (es decir, el objetivo es hacer que la sociedad existente esté más o menos gobernada por los principios políticos formulados por la utopía)

La utopía de Platón se encuentra en su obra más famosa, La República. Su enfoque político es muy nuevo. Se basa en su propia teoría de que la sociedad no será perfecta hasta que los filósofos se conviertan en reyes o los reyes se conviertan en filósofos. En lenguaje moderno, lo que Platón nos ofrece es una dictadura intelectual (política).

6.3. POESÍA DE PLATÓN

Es el Amor
quien da la paz a los hombres,
la calma al mar,
el silencio a los vientos,
un lecho y el sueño al dolor
La conquista propia
es la más grande de las victorias
Consideran enemigo
a quien les dice la verdad.
Donde reina el amor,
sobran las leyes.

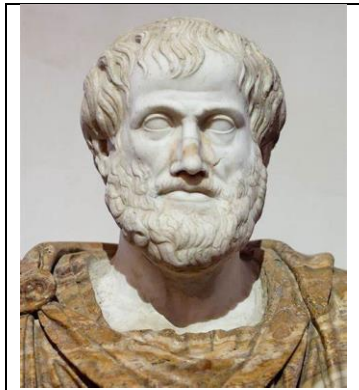
6.4. ARISTÓTELES (384-322 A. DE C.)

Nació en Stagira (en la región de Tracia). Era hijo del médico de familia del rey macedonio Amintas. A los 18 años ingresó en la Academia de Platón, donde permaneció durante veinte años hasta su muerte, en la que admiró profundamente a Platón. 342 d.C. El rey Filipo de Macedonia invitó a hacerse cargo de la educación de su hijo Alejandro Magno. 335 años a de C.

Regresó a Atenas y fundó su propia escuela: el Liceo (llamado así por su ubicación en la Plaza de Apolo Licio), que en un principio se asemejaba al carácter de una academia, pero con los años se convirtió en un círculo académico y cultural.

La escuela comprensiva (conocida como parte de la escuela de Aristóteles) estudiaba diversas disciplinas y acumulaba su conocimiento

enciclopédico en una especie de archivo. Aristóteles dividió sus escritos en dos grandes familias:

Aristóteles (384-322 a. C.)
fuente: internet. Los primeros años de Aristóteles son Puramente platónicos en forma y contenido

Exotérico: utilizado para publicidad (en su mayoría perdido).

Esotérico o Acromático: usado como apuntes de clase en la escuela Liceo, casi todos publicados tres siglos después de su muerte.

Los primeros años de Aristóteles son puramente platónicos en forma y contenido.

Durante la transición encontró algunas de las ideas del maestro, especialmente sus teorías del pensamiento, aunque siempre con mucho respeto (puesto que Platón y la verdad eran mis amigos por igual, sentí que anteponía la verdad).

Finalmente, en su madurez, se encontró en Liceo y expuso sus teorías filosóficas

La obra en este período glorioso se puede dividir en las siguientes partes:

Patrones lógicos: clasificación.

Dilemas, Análisis, Temas y posteriormente agrupados bajo el nombre de Organon (o Instrumento).

Obras metafísicas: ocho libros de filosofía natural y catorce libros de filosofía primera o metafísica.

Trabajos de física: sobre el cielo.

Generaciones y Corrupción, Meteorología, Historia de los Animales, Historia de las Almas, Historia de la Conciencia. Sobre la memoria, sobre el sueño y la vigilia, sobre la respiración, etc.

Obras de Ética Política: Ética a Nicómaco. Política, ética de Eudemo, gran ética, constitución ateniense.

Obras estéticas: poética y retórica. La lógica como forma de ciencia se origina con los Aristóteles. Con él está perfectamente compuesta en su forma clásica. Las ideas lógicas más importantes de Aristóteles se pueden encontrar en su libro Análisis.

En él ve la lógica como análisis en el sentido de que la compara con la anatomía.

6.5. POEMA DE ARISTÓTELES

Según Aristóteles, la poesía surgió por la tendencia humana a imitar la realidad, así como por la existencia del ritmo y la armonía. Estos dos factores naturales conducen al surgimiento de la poesía o arte mimético a través del lenguaje.

En este sentido, el autor fundamenta su teoría de que la nobleza (entendida como parte del carácter de una persona no por su estatus social) imita el comportamiento noble, por el contrario, los hombres más groseros imitan el comportamiento del hombre más grosero.

Esta diferencia racial también dio lugar a dos géneros literarios: la poesía heroica y la poesía trágica cultivada por la aristocracia, y la comedia o poesía oscura producida por el vulgo.

En la época de Aristóteles, los textos siempre se escribían en poesía. No solo los textos, sino también los textos científicos consisten en versos. Esto significa que cualquiera que escribiera poemas era inicialmente considerado un poeta.

Pero Aristóteles en su Poética distinguía entre los artistas que escribían literatura en poesía y los que se encargaban de escribir textos científicos en poesía. Escribir literatura no es lo mismo que escribir ciencia o historia, por lo que Aristóteles inventó una distinción entre los dos tipos

“No corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder, esto es, lo posible según la verosimilitud o la necesidad. En efecto, el historiador y el poeta no se diferencian por decir las cosas en verso o en prosa (...) la diferencia está en que uno dice lo que ha sucedido, y el otro, lo que podría suceder. Por eso también la poesía es más filosófica y elevada que la historia, pues la poesía dice más bien lo general y la historia, lo particular”

Aristóteles

6.6. LA LÓGICA

La ciencia anatómica es el análisis del cuerpo, mientras que la ciencia lógica es el análisis de la mente o del medio a través del cual se expresa: el lenguaje.

Aristóteles descubrió que el espíritu (pensamiento, lenguaje) tiene una estructura interna similar a la materia. Así, dividió el espíritu humano en tres elementos básicos: concepto, juicio y razonamiento.

Los conceptos son representaciones intelectuales abstractas de objetos. Una persona entiende inteligentemente las cosas que le rodean (una montaña, esta silla, esta persona), pero tiene una facultad (abstracta) que le permite deshacerse de las propiedades concretas y aleatorias de los objetos y referirse a sus aspectos esenciales, es decir, le permite conocer, que son montañas, sillas, personas, etc., los aspectos esenciales que componen ideas, conceptos o, en términos aristotélicos, universales

La lógica como forma de ciencia se originó con Aristóteles.

Con él está perfectamente compuesta en su forma clásica. Las ideas lógicas más importantes de Aristóteles se pueden encontrar en su libro *Análisis*. En él ve la lógica como análisis en el sentido de que la compara con la anatomía.

Aristóteles dividió los conceptos en 10 grupos separados: entidad y 9 contingentes (calidad, cantidad, relación, tiempo, lugar, acción, pasión, estado, ubicación).

Un juicio se forma cuando dos o más conceptos se combinan para hacer una declaración sobre la realidad.

Un juicio es verdadero si corresponde a la realidad, es decir, si dos términos del juicio se refieren a dos objetos actualmente relacionados en la realidad

La razón es una forma de lógica que implica derivar juicios desconocidos de otros conocidos. Hay dos tipos de razonamiento: deducción (sacar un enunciado específico de un enunciado general)

Es decir que pasan de recopilar datos concretos a confirmar verdades universales). Para Aristóteles, la forma ideal de razonamiento es la deducción, a la que llamó silogismo.

La teoría del silogismo (descripción de su forma, propósito, leyes, etc.) forma el núcleo de la lógica de Aristóteles.

6.7. LA METAFÍSICA

Aristóteles también fue el fundador de una nueva disciplina filosófica: la metafísica. El objeto básico de la investigación metafísica es la existencia de las cosas.

Distintas ciencias específicas estudian los objetos de este mundo según sus propiedades específicas; así, la física estudia los objetos que están en movimiento, la química es cambiante y reorganizable, la biología es vida, etc.

La metafísica estudiará el objeto del ser y lo definirá así: "Es la ciencia del ser en cuanto ser".

Entonces Aristóteles no se centró en todos los seres vivos, sino en un ser ejemplar, arquetípico, que es Dios, el más perfecto de todos los seres.

La metafísica se convierte así en teología. Las ideas de Aristóteles sobre la ética no eran especialmente nuevas y se limitaban a expresar en términos filosóficos las ideas predominantes en la sociedad de su época sobre los espíritus (acciones, acciones)

6.8. LA POLÍTICA

Los Escritos políticos de Aristóteles son uno de los primeros escritos sistemáticos importantes sobre política nacional. En él parte de una gran cantidad de material empírico (estudiando la constitución política de la mayoría de las ciudades conocidas de su época). Según él, el Estado es la forma más alta de comunidad humana.

La primera institución natural es la familia (basada en dos relaciones: marido y mujer, amo y esclavo). Una combinación de varias familias forma un pueblo, una combinación de varios pueblos autónomos y autosuficientes forma un estado, una ciudad-estado.

Según Aristóteles, una persona solo puede realizarse plenamente en una sociedad política.

Lo define como *zoon politikón* o "animal político".

En cuanto a las formas de gobierno, esboza especulativamente posibles sistemas políticos, considerando tres formas aceptables y tres indeseables:

- **Monarquía:** Gobierno de uno solo.
- **Aristocracia:** Gobierno de los mejores
- **Democracia:** Gobierno de la multitud

Todos estos sistemas deben buscar el bien y la felicidad de todos. Cuando esto no ocurre aparecen perversiones o degeneraciones:

- La Monarquía da lugar a la **Tiranía**
- La Aristocracia da lugar a la **Oligarquía**
- La Democracia da lugar a la **Demagogia**

Aristóteles sugirió que el gobierno ideal podría ser un gobierno de la clase media.

En todo caso, afirma que toda forma de gobierno es buena si respeta la felicidad, el bien y la utilidad de todos. Un gobierno que hace lo correcto debe:

- Esté de acuerdo con la naturaleza humana.
- Esté de acuerdo con las condiciones históricas concretas que se dan.

**CAPITULO
VII**

***PENSAMIENTO FILOSÓFICO
CRISTIANO***

“El hombre trata de identificar el vínculo entre las dos posiciones del conocimiento; la filosofía busca el diálogo, con una connotación cultural, con un principio de la verdad, que ayuda al hombre a plantear su existencia en forma diferente”

Jorge Lazo

7.1. EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO CRISTIANO

En rigor, el cristianismo no es una filosofía, sino una religión, como se expresa en la enseñanza de la Iglesia católica, "que fue fundada por Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue enviado por Dios Padre como Mesías para salvar la humanidad, que proclamaron por primera vez tenía el título de profeta judío cristiano, otorgado al pueblo de Antioquía que reconocía la fe predicada por san Pablo.

El cristianismo se convirtió en la religión oficial del Imperio Romano en menos de tres siglos y estaba tan profundamente arraigado en los aspectos mas esenciales de la cultura occidental que sobrevivió a la decadencia del propio imperio y se convirtió en la base de la civilización occidental.

Los pensadores que ayudaron a hacer del cristianismo la religión oficial del país fueron los apologistas, llamados así porque intentaron disculparse por el cristianismo en sus escritos.

La esencia definitoria del cristianismo como religión es su monoteísmo trascendente (la creencia de que hay un solo Dios que es completamente distinto del hombre y del mundo y trasciende a ambos). Esta idea de monoteísmo, cuya proyección actual es universal entre casi todos los creyentes, fue desarrollada originalmente solo por la civilización israelita, que creía que era la única verdad y que Dios la revelaba directamente.

En la historia sagrada del pueblo judío encontramos el núcleo esencial del cristianismo

Los filósofos cristianos adoptaron muchas ideas del pensamiento griego pagano. De los escépticos epicúreos adoptaron argumentos contra el politeísmo.

Aristóteles les presta una serie de conceptos filosóficos (como el concepto de materia, causa, sustancia) que son esenciales para tratar el tema fino y sutil de la teología cristiana (la creación del mundo de la nada). Santísima Trinidad, etc.).

La moral estoica aportó algunos elementos a la ética cristiana. El platonismo despreciaba el mundo sensible, creía en la inmortalidad del alma humana y afirmaba la existencia del mundo celestial, que fue el precursor del cristianismo. Agustín, mencionando a Platón, dijo: "Está muy cerca de nosotros".

Podemos dividir la filosofía cristiana en la Edad Media en dos períodos principales: los Padres y los Escolásticos

7.2. LA PATRÍSTICA.

Es un conjunto de dogmas formulados por el padriño y el parlamento. Justin fue el primero en tratar de reconciliar las creencias apocalípticas con el conocimiento filosófico racional.

Para él, la filosofía es el don máspreciado que Dios le ha dado al hombre, por lo que no existe contradicción entre filosofía y religión.

Tertuliano (siglos II y III) dio una respuesta menos razonable, más religiosa, religiosa, proclamando Credo quia absurdum (Creo sólo en el absurdo, que es contrario a la razón).

Lactancio, era un ecléctico que creía que aceptando la verdad de las conjeturas de los filósofos griegos se podía obtener un corpus racional de doctrinas filosóficas comparables a las verdades teológicas reveladas.

El gnosticismo mezcla elementos bíblicos y cristianos, griegos y orientales (una mezcla de pitagorismo, platonismo, judaísmo y esoterismo teosófico). Se ocupan de los mismos problemas que la ortodoxia cristiana, pero caen en la herejía. Sus principales aportes son:

- a) Sustituir la fe por el conocimiento racional llamado Gnosis. En segundo lugar).
- b) Afirmación del dualismo entre Dios y la materia, luego mejor desarrollado por otra herejía: el maniqueísmo.
- c) El desarrollo del concepto del Dios desconocido (el Dios del Antiguo Testamento no es el Dios real, porque creó la materia, origen del mal)

El Concilio de Nicea en el año 325 estableció la verdad del cristianismo de manera dogmática e indiscutible. A partir de este momento, las suposiciones de los padres de la iglesia son limitadas, incapaces de confrontar cualquier dogma y verdad oficialmente expresados, salvo riesgo de excomunión.

Esta intangibilidad de los dogmas impone la definición de la filosofía como teología auxiliar, es decir, como esclava de la filosofía de Dios, como sierva de la teología.

7.3. LA ESCOLÁSTICA.

La escolástica se refiere a la parte de la filosofía medieval en Europa que abarca el período de Carlomagno (siglo VIII) hasta el Renacimiento (siglo XV). El nombre escolasticismo proviene del hecho de que esta filosofía se formuló en las instituciones eclesiásticas, especialmente monasterios, catedrales o escuelas palatinas, donde surgieron las primeras universidades. En estas escuelas se enseñaban siete artes medievales: tres (las llamadas materias literarias: dialéctica, gramática y retórica) y cuatro (las llamadas ciencias naturales: aritmética, astronomía, geometría y música).

7.4. REVELACIÓN Y RAZÓN.

Antes de la aparición de las primeras universidades, la escuela medieval se dividía en dos partes: la escuela exterior (que se ocupaba de las ciencias "humanísticas", especializada en la cultura de los laicos) y la escuela interior (que se ocupaba de la teología, que se especializaba en la educación del clero).

En ambas formas, la enseñanza se lleva a cabo de dos maneras: la lectio (curso), que consiste en clases magistrales, y la lectio (argumento), que es un debate entre profesor y alumno sobre un tema filosófico.

Los dos fundamentos del conocimiento académico son la autoridad o revelación y la razón. La revelación se basa en la Biblia, las conclusiones de los concilios, los pensamientos de los padres de la iglesia y, en última instancia, la tradición.

La razón trabaja en discusiones que no cuestionan la premisa de la omnipotencia divina y en la presentación de conceptos filosóficos que buscan reconciliación entre argumentos opuestos que a veces se encuentran en el campo de la revelación. Se considera jerárquicamente superior a la racionalidad.

La filosofía cristiana de Agustín estuvo influenciada por las ideas de Platón. Comienza entonces una fase en la que la influencia de Aristóteles es fundamental.

7.5. FILOSOFÍA MODERNA

Incluye todas las expresiones de pensamiento que se sitúan cronológicamente entre el final de la filosofía cristiana medieval y el último pensamiento de la ilustración. Este periodo estuvo marcado por la oposición a la escolástica

Su fuerte eran sus facultades críticas, que cuestionaban los argumentos de la escolástica. Frente a los rígidos esquemas medievales, el pensamiento moderno se define por las características que se resumen a continuación.

7.6. AUTONOMÍA DEL PENSAR.

Los filósofos modernos han dejado gradualmente de pedir a los líderes de la iglesia orientación y opinión sobre sus tesis y especulaciones.

De las garras del dogma teológico comienza la verdadera batalla. Los filósofos modernos han abandonado las reglas indiscutibles generalmente aceptadas y los métodos generalmente aceptados y han establecido sus propios estándares de examen de coherencia racional, verificación empírica, escepticismo metodológico, etc. Fieles a lo establecido

7.7. LIBERTAD DE RAZONAR.

La filosofía moderna busca crear una nueva percepción del mundo y de la sociedad, y aunque en un principio no rechaza por completo la influencia religiosa, se compromete a resolver los problemas a través de la libertad de razonamiento.

Por lo tanto, abandonó gradualmente la verdad absoluta o revelada, trató de reemplazar la naturaleza por lo sobrenatural, el hombre por lo divino y la tierra por el cielo, y finalmente decidió resolver la disputa entre la fe y la razón en favor de este último.

7.8. LIBERACIÓN INDIVIDUAL.

La nueva filosofía promovió la liberación de la individualidad de una manera que hasta ahora solo había ocurrido en la Grecia clásica.

Esta inversión casi coincidió con la lucha de liberación de los grupos nacionales que lucharon para derrocar al imperialismo medieval. En cierto modo, la filosofía moderna trata sobre el surgimiento de las naciones.

7.9. LA FORMULACIÓN CIENTÍFICA.

Otra característica del pensamiento moderno es su enfoque de objetivos filosóficos y científicos. En este período histórico, las ciencias

naturales comenzaron a estructurarse y entenderse como un conocimiento estrictamente clasificado y validado.

El pensamiento moderno finalmente hizo de la filosofía una colaboradora de la ciencia.

Desde entonces, ha sido común que la misma persona cumpla con los criterios de científico y filósofo.

Galileo y Newton son buenos ejemplos de tales cambios. Entró en el presente, como mostró Bertrand Russell. Desde esta perspectiva, los dos elementos más importantes de la ciencia moderna (la experiencia del investigador y la aplicación concreta del pensamiento matemático) son también los dos temas filosóficos más vigorosamente debatidos, tanto que han producido dos de los más notables. escuelas de filosofía época moderna: el racionalismo, basado en dos aspectos lógicamente racionales del conocimiento, y el empirismo, que afirma la validez absoluta de la experiencia en el campo del conocimiento en la filosofía de la ciencia

7.10. LAICIZACIÓN.

La nueva filosofía planteó tres importantes condiciones que fueron decisivas durante mucho tiempo: secularización (liberalización de las costumbres en forma de influencia religiosa), extra-oficialidad (libertad de acción e independencia en forma de mecenazgo imperial) y sustitución de lenguas por Latín para diferentes nacionalidades. Tal es así que para la gente, los Filósofos importantes ya no eran clérigos, y sus enseñanzas ya no contaban con el apoyo de las instituciones políticas y las iglesias, que impregnaban la nación a través del idioma nacional. En general,

se acepta dividir la filosofía moderna en tres grandes períodos o corrientes que son el racionalismo, el empirismo y el idealismo.

Las disciplinas filosóficas que tuvieron mayor importancia en la Edad Media fueron la teología y la metafísica.

La edad moderna no los ha abandonado por completo e incluso ha propuesto nuevas formulaciones metafísicas como el panteísmo de Spinoza, pero su principal interés está en cuestiones relacionadas con la teoría del conocimiento.

7.11. RACIONALISMO Y EMPIRISMO

El racionalismo y el empirismo son dos escuelas de pensamiento con distintas concepciones respecto al conocimiento de los seres humanos, ambos ponderan conocimientos filosóficos opuestos sobre el mismo tema.

El racionalismo. Es una teoría basada en la confirmación de que la razón, tiene como fuente el conocimiento humano.

El empirismo. Es una teoría que alega la experiencia sensorial, tiene como fuente el conocimiento

7.11. EL RENACIMIENTO

El Renacimiento debe entenderse como el resultado de la crisis del siglo XIV, que marcó el fin del feudalismo y el comienzo del mundo burgués.

Le Golf afirma que esta crisis se debe a las limitaciones de la tecnología medieval (artesanía) en respuesta a las nuevas necesidades. Hacia 1300 o 1350, una epidemia de peste provocó una crisis social: la gente se refugió en los pueblos, lo que provocó la concentración de la población. La agricultura se estanca y se paraliza a medida que la mano de obra se reduce debido a la pandemia y la inmigración.

Ante esta situación, el régimen feudal (basado en el contrato entre el noble y el vasallo, éste cultivaba la tierra y el señor lo protegía) se derrumbó y el señor feudal se vio obligado a comprar mano de obra.

Luego vino la burguesía, término que originalmente se refería a los urbanitas del campo, que pasó a denotar una nueva clase social, a diferencia de la nobleza, que buscaba en su trabajo la fuente de la riqueza, afirmando que el hombre era digno de ella.

Él produjo. Cuando terminó la crisis, la gente mostró una actitud de supervivencia y ganas de crecer. Varios fenómenos ocurren en este clima:

- ❖ Fenómeno de movilización social: La gente empezó a pensar en el estatus social como un producto que se podía ganar.
- ❖ Fenómeno vertical social:

La nobleza fue perdiendo poco a poco su valor y lo ganó la burguesía. (Marx afirma que el capitalismo surgió en este momento). La nación moderna surgió con la burguesía y es un fenómeno burgués.

El poder del rey creció en las ciudades, y la monarquía fue protegida por el capital burgués. El cambio de poder y la monarquía feudal crearon una unidad de derecho que antes había sido diversa.

Un fenómeno fundamental de esta era, mejor visto en el siglo XV fue una revolución tecnológica que tuvo consecuencias históricamente transformadoras.

7.12. BRUJULA

La invención de la brújula brindó nuevas oportunidades para viajar más allá del espacio conocido, abriendo oportunidades para el descubrimiento y la colonización.

7.13. TELESCOPIO

El telescopio fue inventado por Galileo y contribuyó a un cambio en la percepción del mundo. El hombre se da cuenta de la infinitud del mundo y cambia su visión geocéntrica por una visión heliocéntrica.

7.14. PÓLVORA

El invento de la pólvora fue una revolución militar y la caída de la caballería. Los nuevos ejércitos basados en la artillería y el poder táctico en lugar del potencial de la caballería cuestan mucho más, solo los reyes podían mantener ejércitos fuertes, otra razón por la que los señores feudales perdieron el poder.

7.15. IMPRENTA

La imprenta de Gutenberg hizo posible el inicio de una cultura de la escritura que antes solo se asociaba con los monasterios. Las universidades se desarrollaron y rápidamente adquirieron especial importancia en la secularización de la cultura.

Con la imprenta la economía fue motivada por la apertura de nuevos mercados y la creación de nuevas industrias, lo que se debe en parte a la caída de los turcos.

Se estableció una liga comercial en los Países Bajos y las primeras colonias. Se establecieron los mercados africanos, terminó el descubrimiento de América, ingresaron nuevos productos y metales preciosos.

La metalurgia, la relojería y la industria del vidrio comenzaron a implantarse, reemplazando el dominio de la industria textil.

Todos estos cambios tecnológicos tuvieron varias consecuencias económicas, políticas e ideológicas, pero sobre todo se han producido cambios profundos en la actitud humana hacia el mundo. Con el Renacimiento llegó el naturalismo, un énfasis en la naturaleza y una forma de vida sensible; dinamizaba el trabajo para luego disfrutar de la naturaleza.

Esta actitud naturalista fomentó la curiosidad intelectual, la comprensión del lujo, los viajes, la exploración y cualquier otra cosa que refleje el contacto con la naturaleza.

El paisaje comenzó a apreciarse y el arte se humanizó. La cultura se fue secularizando gradualmente e independizando de la autoridad eclesiástica y los dogmas religiosos. Evidencia de este naturalismo y su cultura secular es:

- **El cambio de la actitud respecto de la muerte.**

El sentimiento cotidiano de la muerte hace que todas las personas sean iguales. Muchas veces la muerte es vista como un castigo, un final o una transición, por lo que se deben activar energías para disfrutar la vida al máximo

- **El tema de la fama es la solución laica a la supervivencia.**

La gente medieval creía en otro mundo; La fama, en cambio, sería una forma de sobrevivir después de la muerte en el Renacimiento.

- **Aparece el tema de la fortuna.**

La gente medieval creía en el propósito y la protección de Dios en el mundo. Durante el Renacimiento, cuando la cultura se descristianizó, surgió la idea del destino y la predestinación; la suerte llevó y la oportunidad volvió a jugar un papel importante.

- **Hay una valoración ética de la persona.**

El ideal de vida ya no es imitar a los sabios de la antigua Grecia o a los santos del cristianismo, sino confirmar la propia personalidad y patrón de vida.

- **Comienza la independencia del poder político frente a los Papas,**

Debido al fortalecimiento del poder del rey tras la caída del régimen feudal. Los pensadores más importantes apoyaron la independencia de los dos partidos, no para fortalecer el poder del rey, sino porque creían que el poder de la iglesia era espiritual, no concreto, y por lo tanto independiente del estado.

El núcleo ideológico del Renacimiento es el Humanismo, que podemos definir como la nueva cultura que surge a partir del s XV que se centra en el hombre (antropocéntrico) y que tiene como finalidad al hombre (antropotélico).

Los temas más importantes que desarrolla el humanismo son: El tema del sujeto y de su libertad, la relación del sujeto con Dios, y la relación del sujeto con el mundo y la naturaleza.

El Renacimiento se va a destacar por la vuelta a los ideales grecolatinos y por la interpretación libre de la Biblia. Como grandes humanistas podemos destacar: Leonardo da Vinci, Tomas Moro y Pico della Mirandola. A ellos, sobre todo Pico, se debe la ruptura con la filosofía medieval. Así destacamos los planteamientos: El núcleo ideológico del Renacimiento es el humanismo, que podemos definir como una nueva cultura centrada en el ser humano (masculina) que surge en el siglo XV y cuyo objetivo es el hombre (masculinamente centrado).

Los temas más importantes en el desarrollo del humanismo son: el sujeto y su libertad, la relación del sujeto con Dios y la relación del sujeto con el mundo y la naturaleza. El

Renacimiento estaría marcado por un retorno a los ideales grecolatinos y una interpretación liberal de la Biblia.

Como destacados humanistas podemos destacar: Leonardo da Vinci, Tomás Moro y Pico della Mirandola. Para ellos, Pico estaba especialmente asociado a una ruptura con la filosofía medieval. Por ello, destacamos estos métodos.

- **El hombre es capaz de hacer el bien por sí mismo.**

Contrariamente a la naturaleza humana corrupta de la filosofía medieval, afirma que los humanos tienen tendencia a hacer el mal.

- **El hombre se considera un ser autónomo.**

Elige libremente su destino y acepta las consecuencias de sus actos, contrariamente a la filosofía de la Edad Media, que afirmaba que el hombre sólo puede salvarse por la gracia y la fe divinas. Los problemas mecánicos que plantea la nueva astronomía no pueden ser resueltos por la mecánica aristotélica. Aristóteles vio esto como un argumento en contra de la nueva astronomía, pero Galileo y Newton anularon sus objeciones con la mecánica concisa de la ciencia moderna.

7.15. FILOSOFÍA DE RENE DESCARTES (1596-1650)

Descartes es el padre de la filosofía moderna. Su obra más importante es: Las Reglas del Liderazgo Espiritual. Principios filosóficos. Meditación metafísica. método.

Su filosofía surgió del siguiente trasfondo. Ha habido una cierta ruptura con la filosofía medieval, pero aún no se ha propuesto ninguna nueva forma de entender la verdad. Esta filosofía se basó en confiar en la razón y verla como algo único del individuo

Se encuentra con el pensamiento religioso medieval, aunque en una gran crisis.

René Descartes (1596) Procura dividir el amor en relación con la estima que nos merece lo amado, comparado con nosotros mismos

Para Descartes, la seguridad en principio no proviene de la seguridad que nos da el pensamiento divino, ni de algo externo como el pensamiento griego, sino de la certeza del pensamiento humano.

❖ **Circunstancias de carácter social-político.**

Durante esta época surgieron nuevas clases sociales y se produjeron profundos cambios en la sociedad. Por lo tanto, es necesario crear una forma de conocimiento acorde a las necesidades de la nueva era y la nueva clase social. Intenta superar los dos principales prejuicios medievales sobre el tema del conocimiento:

❖ **Autoridad de Aristóteles.**

La idea se basa en el silogismo. Consiste en aplicar teorías generales a casos específicos. A partir de dos premisas (una grande o general y otra pequeña), saca conclusiones y amplía tus conocimientos. Los humanos somos seres racionales. Luis es un hombre. Entonces Luis es un ser racional. Descartes cree que los silogismos no pueden avanzar en la creación, por lo que se necesita un nuevo método.

❖ **Unión fe y razón**

Significa la verdad obtenida por la razón y la fe que son concordantes. Aristóteles tenía una variedad de ciencias, cada una de las cuales se distinguían de las demás por su propio tema formal y métodos específicos. Esto dio lugar a diferentes tipos de conocimientos que, según Aristóteles, son incommunicables.

Ejemplos: Aritmética y Geometría. El primero tiene la discontinuidad como objeto formal propio. En segundo lugar, sigo haciéndolo. Tampoco eran contagiosos. Pero Descartes rechaza tal principio de no comunicación de genero porque el conocimiento humano no está diversificado por distinciones de objetos formales. En el caso de la aritmética y la geometría, Descartes creó una gran comunicación a través de la geometría analítica, que permitió liberar a las matemáticas de los sentimientos que inspiraba la sumisión a los métodos intuitivos de Aristóteles

Compartir todo el conocimiento basado en los mismos principios significa una forma completamente nueva de hacer ciencia, ciencia moderna y un enfoque único. Además, la transferencia de conocimientos permite un cultivo mas preciso y riguroso de algunos conocimientos que se han estancado debido a las limitaciones de los métodos de observación sensibles (como la física)

De esta forma, la geometría analítica reemplaza los conceptos espaciales empíricos, conceptos puramente mentales, por conceptos algebraicos que ayudan a liberar la mente del apego a lo concreto y concreto. Esta es la esencia del racionalismo cartesiano, que piensa independientemente de la física. No tiene sentido que Aristóteles hable de espacios reales que son invisibles o a los menos imaginables.

Uno de los puntos de partida del pensamiento de Descartes es la sujeción a un método cuidadosamente elegido, aunque no sea original, porque Platón ya tiene una gran preocupación por las cuestiones de método.

7.17. POESIA DE DESCARTES

Soy el único hombre en la tierra y acaso no haya tierra ni hombre. Acaso un dios me engaña. Acaso un dios me ha condenado al tiempo, esa larga ilusión. Sueño la luna y sueño mis ojos que perciben la luna.

He soñado la tarde y la mañana del primer día.

He soñado a Cartago y a las legiones que desolaron Cartago.

He soñado a Lucano.

He soñado la colina del Gólgota y las cruces de Roma.

He soñado la geometría.

He soñado el punto, la línea, el plano y el volumen.

He soñado el amarillo, el azul y el rojo.

He soñado mi enfermiza niñez.

He soñado los mapas y los reinos y aquel duelo en el alba.

He soñado el inconcebible dolor.

He soñado mi espada.

He soñado a Elizabeth de Bohemia.

He soñado la duda y la certidumbre.

He soñado el día de ayer.

Quizá no tuve ayer, quizá no he nacido.

Acaso sueño haber soñado.

Siento un poco de frío, un poco de miedo.

Sobre el Danubio está la noche

Seguiré soñando a Descartes y la fe de sus padres.

Jorge Luis Borges (1981)

CAPITULO VIII

MÉTODO FILOSÓFICO

“La poesía es el único arte que se practica en forma oral y escrita, que transmite los sentimientos en letras y las letras en arte, en sonidos los sonidos, la poesía es un arte que siempre tiene nostalgia por el pasado suspenso por el futuro”

Rajuma

8.1. LA DUDA METÓDICA.

En primer lugar, hay que decir que Descartes no era un escéptico, no percibía la duda como un estado específico, sino como un estado de transición a la verdad, la duda metódica y constructiva, es decir, como una herramienta para superar la duda en uno mismo.

Por supuesto, su propósito no es cuestionar cada idea que es imposible, sino cuestionar cada fundamento de esas ideas.

Para Descartes, sólo podemos llegar a la verdad cuando llegamos a una realidad de la que no podemos dudar, de la que estamos absolutamente seguros.

Descartes comienza dudando de los sentidos porque la verdad es clara: a veces me engañan, por eso debo pensar que siempre me pueden engañar.

Cuando sueño, siento la presencia de las cosas como si estuviera despierto, pero no están ahí. La dificultad para distinguir entre el sueño y la vigilia también nos permite dudar de la existencia de las cosas.

Es cierto que, incluso fuera del estado de vigilia, hay una matemática de la verdad que rige: "Bueno, ya sea que esté dormido o despierto, dos más tres siempre son cinco, y un cuadrado tiene solo cuatro lados".

Descartes introdujo una nueva razón para el escepticismo: la sugerencia de que Dios podría haber puesto estos pensamientos en mi cabeza para engañarme.

Pero puede haber objeciones a esta suposición: un intento de engañarme puede ser contrario a la voluntad de Dios.

Para evitar una mala interpretación de la fe, Descartes reemplazó al genio maligno por la secta engañosa de Dios, un ser todopoderoso que quiere engañarme en todo lo que pienso.

Con esta suposición, ahora parece que no puedo estar seguro de nada sin correr el riesgo de ser engañado. Aún con la verdad matemática, “quiero engañar cuántas veces cuento dos y tres o número los lados de un cuadrado”.

Como ya hemos dicho, Descartes desarrolló todos estos dudosos procesos en la primera meditación metafísica, tratando de llegar a la verdad absoluta, eliminar los prejuicios (similar a la ironía socrática).

En este punto, en otra meditación metafísica, Descartes atribuye la duda a la duda. Fue entonces cuando descubrió un elemento que venció la duda. Si duda, duda, sin duda seguirá dudando.

Aunque la duda me engaña, siempre dudo. Y dudar o engañarme a mí mismo significa ciertamente que pienso; si pienso, no hay duda de que existo

Así que estamos en presencia de la primera verdad indiscutible, que es mi verdad de pensador, a partir de la cual se construirá todo conocimiento:

Pienso, luego existo (Cogito, ergo sum)

Descartes ya había aceptado la objeción de que el cogito es la conclusión de un silogismo, y esto es precisamente lo que Descartes quería evitar en su intento de romper con la filosofía medieval.

Cuya premisa principal sería (comprensiblemente) "todo lo que cree que existe".

La premisa secundaria es "Yo creo" y la conclusión es "Yo existo".

Pero Descartes no aceptó este planteamiento porque, según él, "Cuando alguien dice que pienso, luego existo, no deriva su existencia del pensamiento, como si fuera la conclusión de un silogismo, sino como algo autosuficiente". Evidente claro, tenga en cuenta que, mediante la realización de un simple examen psiquiátrico.

Esto es evidente, porque si él fuera a derivarlo por silogismo, tendría que presuponer esta gran premisa: que todo el pensamiento existe. Y por el contrario, llega al final, porque siente en sí mismo que si ella no está, no puede pensar. "Cabe señalar, como señala aquí Descartes, que la idea de existencia es correcta porque aparece a la mente 'como algo notorio'. Como veremos en el apartado siguiente, éste será el criterio de verdad que defiende Descartes.

8.2. EL MÉTODO COMO CRITERIO DE VERDAD

Descartes estableció su criterio de seguridad en la segunda parte de la lección sobre el método. Habiendo establecido la verdad indiscutible a partir de la cual construiría todo el conocimiento, Descartes se embarcó en una profunda meditación analítica sobre el Cogito: a través de él, la duda llevó a la evidencia de la realidad de la mente.

El contenido directo del cogito es la realidad existencial del sujeto pensante: la duda puede afectar a todo el contenido del pensamiento, pero no al yo en el que reside ese contenido. Intuitivamente tenemos un yo que básicamente tiene que pensar. Esto es precisamente lo que implica la intuición al percibir las conexiones necesarias y obvias.

Para entender intuitivamente las relaciones necesarias entre ideas, estas deben ser simples, porque solo las relaciones entre ideas simples también pueden ser simples. La verdadera intuición solo proviene de lugares simples. Todo otro conocimiento es deductivo.

Por lo tanto, toda verdad se logra a través de la intuición clara y única. Especifiquemos términos cartesianos claros y distintos:

❖ Una idea clara es aquella que se presenta claramente a una mente concentrada.

❖ Otra idea es tan precisa y separada de todas las demás ideas que comprende sólo lo que parece evidente por sí mismo a quien la considera adecuadamente.

❖ Para Descartes, las ideas constituyen los elementos esenciales del conocimiento: sólo conocemos ideas. Una vez que se cree que tienen realidad, se puede plantear la cuestión de la causa de esa realidad y, como veremos, este enfoque resolverá la cuestión de la existencia de Dios

8.3. EL MÉTODO COMO CRECIMIENTO ORGÁNICO

Descartes resumió la ley del método del crecimiento racional en sus famosos "Cuatro preceptos del recto pensar" y la reveló en "Metodología".

El primero expresa la necesidad de la prevención, es decir, partir de una intuición clara e inequívoca y sacar conclusiones posteriores que aseguren la fiabilidad del conocimiento.

El segundo y el cuarto son los métodos matemáticos más verdaderos, porque muestran la necesidad del análisis y la síntesis; para garantizar la verdad de nuestra síntesis, necesitamos asegurar una conexión simple de una propiedad con otra.

El tercer mandamiento es un llamado a actuar en orden, desde lo simple hasta lo complejo.

Lo nuevo en Descartes y su época fue la admiración por el método matemático. No es la filosofía la que deriva métodos matemáticos para sí misma, sino que la metafísica tiene el derecho de crear sus propios métodos que mejor se adapten al conocimiento humano. Y este método es un método matemático.

Sin embargo, la comprensión de las matemáticas no se limita a los problemas matemáticos, sino a la aplicación de las matemáticas al razonamiento (lo que Descartes llamó matemáticas generales), no al revés. Pero ¿dónde está la superioridad del método matemático?

La superioridad deriva de la sencillez de su objeto, pues para Descartes la base de la prueba y la convicción es que el conocimiento intuitivo es absoluto – dado que la sencillez misma es plenamente conocida, es imposible alcanzar la falsedad, porque el error proviene de la composición, es decir, del juicio.

De la simple intuición, todo lo demás es inductivo y deductivo.

Así, el rechazo de Descartes a la lógica clásica (silogismo de Aristóteles) es inequívoco, ya que la ve como una mera interpretación de lo conocido, no creativa.

CAPITULO

IX

*LA FILOSOFÍA Y SU RELACIÓN CON LO
ABSOLUTO*

9.1. LA FILOSOFÍA Y SU RELACIÓN CON LO ABSOLUTO.

Desde un principio, la filosofía se presenta como un conocimiento orientado hacia lo absoluto, es decir, como un conocimiento no orientado hacia ninguna entidad en particular, sino como una curiosidad por los rasgos comunes de un conjunto de entidades (Luego, más tarde, cuando la metafísica se estableció como una disciplina separada, se le llamó ser).

En la primera fase del pensamiento filosófico, la filosofía se constituyó en pensamiento cósmico, es decir, pensar en la reflexión sobre la búsqueda de la base de la naturaleza o primeros principios; más tarde, en el período antropológico, con la naturaleza humana, sus defectos y virtudes. Cuestiones que prevalecen hasta hoy.

9.2. RELACIÓN DE LA POESÍA Y LA FILOSOFÍA

Cuando nació la filosofía, la poesía ya estaba madura. Estos universos se entrelazan rápidamente, permitiendo que el Ser emerja en la belleza de la palabra.

Desde entonces, “la literatura ha reinado sobre una misteriosa intimidad entre poesía y filosofía” (Gadamer 1996:176).

“En efecto, es de este intercambio constante de poesía y filosofía de donde surge la historia de la literatura; mientras que la filosofía tiende a la poesía en la reflexión, que a menudo es verdadera poesía.

En Occidente, sus orígenes se remontan a los poemas de Parménides y los fragmentos recuperados de Heráclito. Desde la antigua Grecia, la gente aprendió a combinar la poesía con la filosofía; es decir, belleza y conocimiento.

En Oriente, la poesía y la filosofía todavía se combinan con la religión para asegurar un continuo intercambio espiritual genuino. A nadie debería sorprender que exista una relación entre filosofía y poesía en la universalidad del pensamiento humano.

Como está presente en toda actividad humana, se sabe que todo gran poeta en su momento de inspiración se enfrenta a los misterios de la existencia y la no existencia, la vida y la muerte, la ausencia del universo, la desaparición.

A veces surge la identidad. Por eso toda literatura tiene sus poetas y filósofos que tienen muchas voces.

“Así la palabra, especialmente el discurso lírico de la poesía es pura literatura, y la filosofía es la morada del ser. Como mostró Heidegger, es la morada del hombre: la historia de la estetización.

La poesía funde ontología, antropología y estética en el crisol de las palabras. Pero, podemos preguntarnos, ¿expresa la poesía una especie de conocimiento filosófico? ¿Es la poesía una filosofía? Platón desterró a los poetas de la ciudad ideal. Pero entonces él mismo era un poeta, un filósofo-poeta o un poeta-filósofo. ¿Platón se exilió más tarde? Encontrar esta relación es una gran tarea. En Sísifo, por ejemplo, ves una historia que está eternamente cargada.

Una comparación más adecuada es su analogía con un koan: ninguna respuesta o respuesta expresada en palabras.

Una respuesta racional nunca es apropiada; cuanto más cerca piensa, más extrema es su reacción. También es una presencia en la poesía: un koan esquivo. Si es sólo un método, sugiere que es la meta.

Alternativamente, la meta puede ser el camino mismo. "Bajo esta premisa, en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano, ¿cómo transitar ese camino entre la poesía y la filosofía? ¿Cuál es el camino más adecuado para el debate? ¿Cuál es la vía más completa para develar el misterio? Es decir, el arte, belleza o ciencia en el comportamiento humano".

Cada proceso es sólo una aproximación inicial del objeto. El lector sabe que la primera pista se encuentra en el propio nombre. El análisis literario pende delicadamente entre dos fronteras: la inmanencia textual y la trascendencia.

Claramente, esto no es actualmente una defensa del historicismo restaurativo o del relativismo anarquista

Ambos extremos han desacreditado con razón la teoría literaria en la historia.

La pugna entre ambas posiciones ha hecho que la distancia entre interpretación y evaluación se observe ahora cada vez más para evitar que degeneren en posiciones normativas proclives al etnocentrismo, al racismo, al sexismo o al sexismo, como debe ser. La relación entre poesía y filosofía en el desarrollo de la literatura.

“Un poema es un regreso para recuperar nuestra naturaleza divina, un atisbo de lo que la naturaleza guarda u oculta. Solo él puede hacer eso, por eso algunos dicen que un poeta que escribe un poema es un ‘cazador infinito’, pero un filósofo es la verdad, buzos.”, en misterios insondables; en resumen, incluso los profetas pueden obtener belleza de estos fondos cada vez más oscuros

Si todos los hombres del mundo fueran poetas, la vida sería un sueño. Dios es un poeta. La Biblia es un hermoso poema. Cada poema es una condensación de ideas recogidas del universo.

Sólo un poeta puede leer lo que los ojos ordinarios no pueden ver; es un poeta que lee y ve con el corazón; en este aspecto se diferencia de los demás. Por otro lado, se podría decir que la relación entre poesía y filosofía genera confusión. Porque si la filosofía es un arte o una ciencia, no puede definirse con certeza.

Tanto su finalidad como su realización son arte, pero comparte su medio con la ciencia y su representación a través de conceptos, es decir; es una forma de arte poético. Por lo tanto, es claro que su relación con el desarrollo de la mente humana es tal que ambos son responsables de la expresión de los aspectos más nobles del hombre.

Para Schlegel, la filosofía y la poesía son más que entretenimiento, son el espíritu y el alma humana.

En el comportamiento humano, la poesía y la filosofía forman la universalidad del pensamiento, porque su destino es hacer amistad con la naturaleza.

"Poesía y filosofía son un todo unificado que da lo grande y lo sublime en una persona, espiritualmente se fusionan y son uno y lo mismo. En el espíritu domina la sensibilidad, que nos interpela y viene directamente del amor".

Esta elevación de las emociones, no de lo sensual sino del alma, es uno de los puntos centrales del romanticismo y quizás el rasgo más distintivo de este movimiento artístico.

Este amor sólo puede ser captado por la imaginación, y es así como la poesía y la filosofía encuentra relación en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano, que define la diferencia entre apariencia y verdad.

Mucho se ha dicho al respecto sobre el origen y la visión de la poesía y la filosofía.

Sin embargo, su relación con el desarrollo universal del pensamiento humano aún no está clara.

Aunque las objeciones a la poesía están mayoritariamente del lado de la filosofía. Por ejemplo, Platón fue el primero en enfrentarse a la poesía, ya partir de ahí, en una larga y compleja discusión, se actualizó el pensamiento occidental, donde se encontró que la poesía era más imitativa que la filosofía, esta última más cercana a la verdad.

Pensadores modernos como Nietzsche y Heidegger están tratando de restaurar el verdadero contenido de la literatura.

Porque la filosofía, más joven en el tiempo, más nueva y moderna, honrada el cuerpo de la poesía, inyecta su veneno (reflexión trabajo conceptual, sistema pregunta, exigencia básica) crítica constante, duda, análisis riguroso y el fin... Todo es realidad, sabiduría, defensa de los principios de la duda y la razón.

Sin embargo, es posible crear conexiones dinámicas dialógicas y creativas entre pensamiento y poesía, entre metáfora y concepto, entre realidad y placer, entre razón, y sueño. Ciertamente es una conversación histórica, pero las cosas se sienten demasiado modernas.

"El hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando piensa".

"La poesía está tan llena de pensamientos como la filosofía, no las diferencia el grado de adecuación de esos pensamientos a la verdad, sino el modo de ser producidos: mediante el razonamiento los de la filosofía (las ideas) o mediante la inspiración los de la poesía (Mitos)".

María Zambrano cree que la poesía no tiene fronteras, sólo la filosofía, porque no puede ir más allá de la experiencia de los sentidos.

La poesía crea una nueva realidad, una naturaleza diferente.

Cuando la razón se arraiga en la experiencia concreta, la imaginación poética trasciende la realidad y la transforma en algo distinto de la naturaleza.

El romance no es un género, toda poesía debe ser romántica. Aquí, la novela se define como un libro de novelas, y es repugnante decir que quiere ser un género propio.

Una teoría novedosa, se nos dice, debe ser en sí misma una novela. Según Schlegel, la mayor virtud de la novela es la autoafirmación más o menos pronunciada del autor, porque es aquí donde se manifiesta la personalidad más verdadera de una persona, y es aquí donde se destacan varios puntos centrales del romance claramente explicado.

La elevación emocional, la imaginación morbosa y la personalidad son algunos de los puntos de inflexión que utilizan los críticos para definir la novela.

Frente a los sentimientos colectivos y racionalistas de la Ilustración, se privilegiaron nuevos aspectos de la humanidad que hasta entonces habían sido ignorados.

“De ningún modo, los poetas y los filósofos están alejados, al desarrollo de la universalidad del pensamiento humano, al contrario, están comprometidos por un grado de verdad que anula unos géneros poéticos y reivindica otros”.

Por ejemplo, Sultana Wahnón escribe que cuando el poeta se presenta en primera persona, en lugar de imitar lo que dicen otros personajes de ficción, el contenido del poema puede ser tan filosófico como es, o incluso más "verdadero".

Sólo esto puede explicar la admiración casi escéptica con la que Platón habla del poeta inspirado que comienza a reconocer la existencia de la divinidad.

Esto se debe a que son considerados "siervos" y "traductores" de Dios.

En la Grecia clásica, hasta la llegada del romanticismo, se creía que la bella poesía no tenía humanidad, es decir, no era obra del hombre, sino de Dios. Los poetas se inspiran en las musas, por lo que son mediadores entre los dioses y los hombres.

Poetas y filósofos aparecen en los diálogos de Fedro: aunque se condena la escritura y algunos poemas, éstos tienen el orden más alto en la jerarquía del alma, lo que equivale a afirmar que tanto los poetas inspirados (líricos y épicos), como cercanos a la verdad como dicen los filósofos.

Así que no sólo hay un filósofo que ama la sabiduría, sino también un hombre que ama a la musa, un hombre que está inspirado y abrumado por el don divino que lo conduce a la verdad.

“Por lo tanto es pertinente dilucidar la relación de la poesía y la filosofía, en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano, porque los griegos asignaron el contenido de la verdad filosófica, a una forma mítico-poética de su teoría de las almas, intentando demostrar que es imposible alcanzar la verdad absoluta y eterna por medios humanos”.

Esta relación es más detallada en la forma de pronunciar el discurso, en la tendencia a escribir ideas poéticas en lugar de verdades poéticas.

Dice que el discurso filosófico es el hijo de la razón. Por tanto no es poesía. Pero Platón admira a los poetas inspirados porque pueden decir "cosas tan preciosas" sin razón que justifique su validez.

Una persona que conoce y conoce la literatura, la escucha repetidamente, no siente los altibajos, no piensa en ella y solo tiene palabras en su mente, reflexiona cuidadosamente y es indiferente, entonces es seguro decir que no es verdaderamente sublime.

Porque en verdad, grande es sólo aquello que da sustancia a nuevos pensamientos y hace difícil o incluso imposible cualquier contradicción cuyo recuerdo es perdurable e imborrable.

Immanuel Kant creía que la poesía es el arte más bello y elevado. Esta conexión entre poesía y pensamiento sería reconocida por Hegel, quien en principio definió la diferencia entre la imaginación ordinaria y la creativa.

El primero se apoya más en el recuerdo de las circunstancias y experiencias vividas sin la correspondiente creatividad.

La memoria conserva y permite los detalles y aspectos externos del evento y todas las circunstancias que lo acompañan, sin enfatizar el lado general.

La otra, donde está la poesía, es la imaginación creadora del arte o la imaginación de un gran espíritu y de una gran alma, que percibe y crea expresión y forma que da simbólica, sensible y precisa a los intereses más profundos y universales."

“La poesía es, pues, producto de la capacidad de pensar, pero con una capacidad especial, la imaginación”

La imaginación, sin embargo, no es locura, ni privación de la razón, sino la universalidad del pensamiento, el acceso al conocimiento humano.

Por tanto, Hegel decía que la filosofía piensa en conceptos e imagina poéticamente en intuiciones o “ideas estéticas”.

Esto mantiene la famosa distinción sugerida por Platón de la falacia o imitación de Aristóteles, ya que tanto la poesía como la filosofía piensan y conocen a su manera y de manera diferente.

La limitación no es la poesía, sino la filosofía, porque no puede ir más allá de la experiencia sensible; la poesía, a su vez, crea una nueva realidad, “una naturaleza distinta. Cuando la razón se arraiga en la experiencia concreta, la imaginación poética supera a la realidad, convirtiéndola en algo distinto de la naturaleza.

“En el desarrollo de la universalidad del pensamiento se han ido esclareciendo los aspectos más relevantes de la relación entre poesía y filosofía.

Gracias al pensamiento, aprendemos cada día más sobre la intrusión que se produce una y en otra.

Para María Zambrano, por ejemplo, la filosofía es un estudio metodológico, por lo que ella trata de ser su historia universal, mientras que la poesía es un encuentro con personas específicas e individuales

El hecho es que la relación entre poesía y filosofía en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano revela el espíritu creador, la verdad abstracta, lo más concreto y único de las cosas que piensa o de las experiencias que vive, las formas lingüísticas que más tarde intentó utilizar para representar el acontecimiento fueron casi siempre modificaciones retóricas del lenguaje ordinario, muy potentes, no sólo conceptualmente precisas, muy figurativas y casi siempre metafóricas.

La rivalidad entre hermanos entre la filosofía y la literatura, y especialmente entre la ontología y la poética, puede haber terminado. La relación entre conocimiento filosófico y poesía define una categoría específica de verdad poética que no se limita a la experiencia subjetiva.

No se trata de innumerables repeticiones que tras el fin último de la metafísica habrá un arriesgado error, para que la poesía pueda ser el mejor instrumento frente al saber filosófico, que busca la verdad objetiva.

El conocimiento objetivo es un estudio científico basado en resultados y pruebas indiscutibles.

El conocimiento subjetivo es un estudio basado en el conocimiento empírico o un estudio que proporciona experiencia para resolver cualquier problema, pero carece de una base científica y de un estudio

Varía dependiendo de quién lo esté considerando. Por eso los buenos poetas simplemente escriben.

No hay mucho que definir, naturalmente vienen en diferentes tamaños, colores y aromas"

Sin embargo, existe un problema existencial en la historia de la literatura, pues las obras y producciones que son objeto de su estudio utilizan el mismo término que también utiliza esta ciencia: lenguaje. Pero el propósito al que sirve cada uno de ellos es diferente.

La historia literaria hace un uso racional del lenguaje para la investigación histórica y contextual; los poetas y escritores objetivan el trabajo y la creación usándolo de una manera simbólica y poética.

Esto nos permite tener la certeza de que el poeta, tomando como objeto de estudio la génesis del fenómeno, lo ubica en el proceso histórico a partir de su experiencia.

Definir la imagen del poeta también significa resolver algunos problemas.

Por ejemplo; se señala la falta de objetividad científica en las descripciones de los poetas modernos en sus investigaciones, porque se limita a observar la actividad creadora porque en su naturaleza son incomparables, incomprensibles, un milagro que supera cualquier causalidad.

Estos pensamientos le hacen darse cuenta de que los acontecimientos del mundo son mitos sobre su propia existencia, cosas muy subjetivas.

Aunque el poeta está conectado con la realidad, su juicio siempre está sesgado, lo cual es resultado de su subjetivismo. “Los historiadores de la literatura de hoy tienen que pensar en los principios de los estudios literarios y de la historia en el marco del movimiento espiritual.

De esta manera, el poeta, que cumple el papel de científico, abrirá el camino para expandir su vida y utilizar su vitalidad. en la disciplina de la historia literaria.

9.3. POESÍA Y FILOSOFÍA EN EL PENSAMIENTO

Mucho se ha dicho sobre el origen y la visión de la poesía y la filosofía. Muchas objeciones a la poesía están del lado de la filosofía.

Platón fue el primero en enfrentarse a la poesía, y desde entonces el pensamiento occidental se ha visto sometido a largos y complejos debates.

“Los debates que surgieron y se desarrollaron en la antigüedad están relacionados con los conceptos de imitación y amor a la sabiduría”

Según esto, la poesía será más imitativa que la filosofía, ya que esta última está más cerca de la verdad. Pensadores modernos como Nietzsche y Heidegger han cuestionado esta afirmación, y recientemente Gadamer, Derrida, Deleuze y Rorty, han intentado reconstruir el verdadero contenido de la literatura.

Porque la filosofía más joven en el tiempo, más nueva y moderna, honrada en el cuerpo de la poesía, inyecta su veneno (reflexiones, trabajo conceptual, sistema, interrogantes, requisitos básicos), crítica constante, dudas, análisis estricto y con palabras, todo es realidad, sabiduría, defensa de los principios de la duda y la razón.

Sin embargo, es posible crear conexiones dinámicas, dialógicas y creativa entre pensamiento y poesía. Entre metáfora y concepto, entre realidad y

placer, entre razón y sueño. Ciertamente es una conversación histórica, pero las cosas se sienten demasiado modernas.

Entonces, abordemos brevemente este antiguo debate que nos impide ver la interdisciplinariedad y encontrar estándares de verdad para el pensamiento humano globalizado, fragmentado y complejo de hoy, pero con suerte algún día.

En los famosos diálogos de la República, Platón lanza un poeta, o quizás sería más exacto decir poemas de parodia (especialmente pasajes dramáticos y épicos).

La poesía imitativa", dijo Platón a Glaucón, "nos hace malvados e infelices, porque les da a estas pasiones el poder de gobernar nuestras almas, en lugar de hacernos cautivos y completamente dependientes de nuestra virtud y felicidad"

“Lo interesante de esta revisión, es observar cómo Platón no únicamente expulsó de la ciudad a los poetas considerados imitativos y que deformaban las raíces de la cultura y de la verdad, sino que también proclamó la necesidad de otro tipo de poetas, los épicos y sobre todo los líricos. Esta clase de poetas no imitan, sino que son auténticos inspirados y enunciativos, por lo que se puede afirmar que allí nace la relación entre estas dos disciplinas”.

Los poetas miméticos escriben así novelas que les hacen decir cosas diferentes sobre temas de ficción (personajes); así expresa Platón su fastidio en un pasaje de la república, porque el poeta dramático (mímico) se esconde

bajo la voz de otras personas (personajes) y la voz poética o narrativa no es simple y directa.

De esto concluimos que fueron estos poetas quienes imitaron las voces de otros, lo que hizo que Platón desterrara a Platón de la ciudad ideal.

La crítica a la metafísica platónica moderna se produjo en la medida en que el griego dio la forma poética mítica de su teoría del alma al contenido de verdad de la filosofía, tratando de demostrar la imposibilidad del hombre de alcanzar la verdad absoluta y eterna.

Así, la distinción de Platón entre filosofía y poesía no está en el grado de verdad. La diferencia radica en la forma en que se construye el discurso, en la dinámica ideológica del poema, más que en el significado real del poema.

Aquí es donde la estética moderna rompe con el pensamiento platónico.

En Ion esto se vuelve más claro; el discurso filosófico es hijo de la razón; no hay poética. Platón admira a los poetas inspirados porque pueden decir "cosas tan preciosas" sin razón que justifique su validez.

El mismo Platón escribió en el Fedro que los poetas no pueden escribir con claridad racional, sino con claridad irracional.

“Un poeta es una cosa sana, atractiva, sagrada; inspirado por cualquier dios que no sea él mismo, no puede crear hasta que ya no sea dueño de su propia razón; mientras retenga este poder o facultad, todos no pueden escribir poesía.

Es una locura no ser dueño de la razón, pero para Platón no es vergüenza, al contrario, puesto que Dios nos ha hecho locos, es mejor que la razón humana.

Así, uno de los más importantes poetas y pensadores románticos de la modernidad, como; Hölderlin, dijo en Hiperión que representa el estudio de la lengua griega clásica.

"Un hombre es un dios cuando sueña, y un mendigo cuando piensa. La poesía está tan llena de pensamientos como la filosofía, y no difieren en que estos pensamientos sean suficientes para la verdad, sino en la manera en que surgen: el razonamiento viene de la filosofía (pensamientos) o a través de la inspiración de la poesía (mitología)"

Si el poeta expresa las mismas o mejores ideas, verdades que el filósofo, lo hace sin pensar, porque se las da la inspiración que le da la musa. Por tanto, el filósofo dice la verdad con el pensamiento, mientras que el poeta dice la verdad sin pensar, porque está en un estado de cambio.

"Este aspecto es, por supuesto, una paradoja, y en toda la historia del pensamiento occidental no ha habido malentendidos.

La filosofía moderna trata de corregirlo volviendo a los poetas, no sólo expresando su poetizar como un estado primitivo y creativo, sino poetizar es pensar".

Por ejemplo, la poesía es otra forma de conocimiento. Para esto último, podemos citar a Aristóteles, porque Poetikken Staget admite que la poesía (la imitación, por cierto) es una forma de cognición, pero no lo mismo que la filosofía.

"La poesía es más filosófica y sublime que la historia, porque la poesía trata de cosas generales y la historia de cosas particulares".

Aunque Aristóteles, a diferencia de Platón, reconoció la peculiar manera de escribir del poeta en la imitación, no distinguió entre la contención y el delirio poético.

Por tanto, Aristóteles tampoco piensa que el discurso poético corresponda al discurso filosófico en el grado de aproximación a la verdad.

En su tratado "Sobre lo sublime" (I. A.D.), Longino describió este estilo como "un cierto lenguaje sublime y excelente, por el cual los más grandes poetas y escritores no pudieron obtener fama de otras fuentes y pudieron hacer la Tela con fama duradera.

Longino encuentra su origen menos en la técnica del discurso y más en el concepto de pensamiento sublime. Así, el estilo y el pensamiento nobles se combinan.

Longino atribuye este estallido sublime no a los dioses, sino a la naturaleza del poeta, a su talento innato, al que llama "pasión y ardor". Pero su impulso requiere disciplina o pueden ser peligrosos.

La estética griega, por su parte señala que, aunque filósofos, historiadores y poetas tengan el mismo nivel de conocimiento, deja claro que los primeros sólo pueden llegar a lo sublime si se acercan a lo poético.

Así, la grandeza de Platón, su lenguaje sublime y solemne, puede entenderse a través de la influencia de Homero.

“Tal vez por esto podemos adivinar su implacable y tortuosa lucha interna, pues como dice María Zambrano, la mayor de estas luchas, es la de haberse decidido por la filosofía quien parecía haber nacido para la poesía y tan es así, que en cada diálogo pasa siquiera rozándola”.

De la interpretación mitológica de Platón pasamos a una teoría antropológica con Longino, ya que es la cualidad de la "pasión" humana la que explica la diferencia entre la forma en que los poetas y los filósofos crean la verdad.

Los talentos de los poetas son sagrados, pero en cierto sentido son dones de la naturaleza y deben nutrirse con disciplina.

Por lo tanto, la manera del poeta de buscar el conocimiento obedece tanto al deseo como al talento, es decir, sus palabras tienen el poder de la razón, pero su forma de hablar está guiada por la irracionalidad ilógica. Será sublime: pensamiento y entusiasmo.

Longino deja claro que una sola imagen de vacío espontáneo no puede constituir lo sublime; entonces debe establecerse la tensión entre retórica y filosofía.

Como en Longino, Kant (S. XVIII) indica que el poeta piensa, pero piensa diferente. Si los filósofos trabajan con ideas, los poetas trabajan con imágenes, con imágenes.

Kant también señaló que la verdadera poesía siempre hace pensar. La estética de los siglos XVIII y XIX adoptó las ideas de Psudo Longino y redefinió los límites entre filosofía y literatura. Entre las obras más importantes de esta época se encuentran la Crítica del juicio de Immanuel Kant y los numerosos manifiestos y tratados de romanticismo poético.

“Son los tiempos en que se funda la autonomía de la estética, diferenciando los ámbitos de la belleza del conocimiento y de la ética. El placer estético vale por sí mismo y no requiere de ninguna justificación externa; este será una de las máximas ideas”.

Kant estableció la existencia del juicio humano y lo llamó "juicio de gusto" o "juicio de estética"; es decir, la capacidad de juzgar la belleza por el placer o desagrado que produce en el sujeto, independientemente de las leyes morales o cognitivas.

Por lo tanto, la sentencia es desinteresada y no tiene objeto en relación con la materia.

Kant cree que cuando pregunta por la belleza de algo o algo, no está tratando de evaluar la cosa o su existencia, sino solo tocar la satisfacción de su apariencia.

Kant hizo una importante distinción entre belleza libre (arte) y belleza dependiente (belleza humana, paisajes, animales o monumentos, etc.).

Al respecto escribe:

La belleza artística no puede ser juzgada únicamente por un juicio o gusto puramente estético.

Este tipo de juicio es "lógicamente condicional" en la medida en que debe centrarse en la idea de que algo debe ser, no solo en la satisfacción de contemplarlo.

Así, la satisfacción estética está relacionada con la satisfacción intelectual.

Por lo tanto, una obra de arte no es simplemente un juego para los sentidos, sino que debe ser juzgada sobre la base de juicios puramente estéticos o juicios de gusto, pero también sobre la base del uso de la razón, que refleja el grado de perfección de la obra en relación con su finalidad.

Kant crea así una dinámica que hace de las bellezas artísticas algo más que una comprensión previa de su finalidad, ya que requieren "genialidad" tanto en la producción como en la recepción, es decir, según él. No es un concepto puro, no es un sentimiento puro. Pero si no lo es, ¿a qué se une el juicio artístico?

Kant afirma que la poesía se caracteriza por la "abundancia de pensamiento" y "expresión" porque libera la imaginación creando estética en las ideas.

“Por esta razón, Kant considera a la poesía como las más bellas de las bellas artes, como la más superior de todas. Este vínculo entre poesía y pensamiento será refrendado por Hegel que, en principio, establece una diferenciación entre la imaginación ordinaria y la creadora”.

La primera depende más de recordar circunstancias y experiencias de la vida que de un discurso creativo correctamente. La memoria conserva los detalles y el aspecto externo del acontecimiento y todas las circunstancias que lo acompañan y lo revive sin enfatizar el aspecto general.

La otra es donde está la poesía, es la imaginación creadora del arte o imaginación, es la imaginación de un gran espíritu y de una gran alma, percibe y crea representación y forma, da imagen, expresión sensible y precisa. en los intereses más profundos y universales del hombre.

El hecho de que Hegel observara un diálogo entre poesía y pensamiento no significa que los reconociera del mismo modo que Longino y Kant.

“La poesía es fruto de la capacidad de pensar, pero de una capacidad específica que es la imaginación. La filosofía es la capacidad de razón, pero ambos se centran en la universalidad del pensamiento humano”.

La imaginación, sin embargo, no es la locura ni la privación de la razón, ni la pasión de Longino, sino el pensamiento mismo, la puerta del conocimiento.

Por tanto, Hegel concluyó que la filosofía piensa con conceptos, mientras que la imaginación poética piensa con intuiciones o "ideas estéticas".

Esto mantiene la famosa incongruencia propuesta por Platón con los delirios o imitaciones de Aristóteles, ya que tanto la poesía como la filosofía piensan y conocen a su manera y de maneras diferentes.

“Las limitaciones no las tiene la poesía sino la filosofía, puesto que esta última no puede excederse de la experiencia sensible; la poesía, en cambio crea una realidad nueva, “otra naturaleza”. Cuando la razón ancla, por así decirlo, en la experiencia concreta, la imaginación poética trasciende esa realidad, la transforma en algo distinto que supera esa naturaleza”.

Esta filosofía anti sistemática o literatura reflexiva es una filosofía rodeada de imaginación poética.

Lo contemporáneo no puede seguir dividido entre lo conceptual y lo metafórico, no puede quedarse dentro de las sensibilidades y emociones creadas por la poesía y la narrativa.

El pensamiento de Richard Rorty, se basaba en relatos, que utilizaban como argumento para tratar de tender un puente entre el estudio de la filosofía y el de la literatura.

Para este pensador, el uso de la escritura narrativa y poética es crucial “en las culturas democráticas liberales y en el férreo rechazo a los actos inaceptables e inhumanos que se manifiestan de forma cruel o degradante”.

“En otras palabras, Rorty en vez de apegarse a planteamientos lógicos es argumentativo, retórico y persuasivo, intentando hacer una defensa pluralista y dialógica, donde la divergencia de puntos de vista y opiniones tengan sus sitios de encuentro”

El uso de metáforas, la forma en que evita hacer declaraciones literales claras, la alusión repetida a imágenes claras en lugar de argumentos teóricos y lo más importante, el desarrollo de interpretaciones globales, un análisis crítico y riguroso de la oposición al pensamiento filosófico y su pensamiento.

Por su parte en la investigación, hacer que los artículos sean más que convencionales, creativos y críticos de las ideas que presentan.

Así, las metáforas y los conceptos son dos formas diferentes de percibir la realidad, pero la ventaja de las primeras es que las metáforas nos permiten lograr lo que los conceptos no pueden.

Cuando el discurso filosófico es claro y humano, utiliza imágenes poéticas porque sabe e intuitivamente, como el antiguo Platón, sabe que los conceptos por sí solos nunca pueden captar la verdad absoluta.

9.4. LA FILOSOFIA Y SU RELACIÓN CON LA LITERATURA

La relación entre filosofía y literatura es casi una materia obligatoria en la filosofía moderna, porque la relación entre filosofía y literatura está íntimamente relacionada con la relación entre pensamiento y lenguaje.

En la narración es necesario preservar la visión de la realidad, aunque sea incompleta o distorsionada. Para quienes reducen la inteligencia a logos, la forma narrativa será mero entretenimiento; La narrativa, como se suele decir, es un conocimiento que de repente puede resaltar nuevos aspectos de la condición humana, trastornar el orden establecido, ya que crea nuevos aspectos e imágenes de la realidad.

En una sociedad todavía dominada por la racionalidad científica y tecnológica, la literatura cumple una función urgente: demuestra una forma de conocimiento que escapa a la ciencia.

Pocos dudan de que la educación sea un proceso global en el que se espera que los individuos no solo desarrollen conocimientos, sino, sobre todo que adquieran habilidades y actitudes que les permitan vivir vidas más plenas.

Sin duda, se necesita una educación más dinámica, crítica, creativa y enfocada a la resolución de problemas.

9.5. LA POESÍA Y EL PENSAMIENTO COSMOLÓGICO.

La poesía no es una encarnación absoluta, como lo fue en algún momento histórico anterior al mundo prosaico, ni tiene una función puramente estética en el mundo posterior a la muerte del arte.

La filosofía ya no es una revelación absoluta, sino el absoluto mismo, aunque es relativamente absoluto porque es propio del orden humano, pero el hecho es que la poesía es absoluta en dos sentidos:

1). El primero de estos sentidos es el anterior, según el cual, además del poema mismo, si es realmente "necesario" en el sentido consciente del término, entonces el poema constituye un misterio, Uno que irrumpió para transformar. La poesía nunca ha sido el medio sino el fin de la práctica humana.

2). La poesía es absoluta porque combina varios elementos que son en sí mismos diferentes e incluso aparentemente contradictorios.

Por ejemplo, como dice Heidegger, nos pone en contacto con los dioses como la voz del pueblo, y en este sentido (entendiendo a Dios como expresión del ser) es un mediador entre Dios y el hombre.

Por otro lado, también lo absoluto, logra la más completa fusión de fondo y forma, de manera que algunos casos es imposible distinguirlo.

Se logra una síntesis entre el pensamiento figurativo (expresado en la imaginaria utilizada por el poeta) y el pensamiento preciso expresado en ciertos elementos de la poesía como la métrica, la rima y el acento más importante.

Este punto está directamente relacionado con el punto anterior.

Esto también se realiza en la poesía, que incluye las más diversas artes, por ejemplo, la música, que se expresan en la rima interna, el ritmo y ciertos elementos plásticos cercanos al arte figurativo, que están presentes en la reacción habitual del poeta ante emociones o descripciones. de algunos personajes.

9.6. NATURALEZA DE LA FILOSOFÍA SOCIAL

La filosofía se entiende como el amor a la sabiduría, y entonces podemos preguntarnos por el contenido de esta expresión inmaterial. La expansión semántica del amor incluye los siguientes significados: entregarse al amor, compartir todo lo bueno y lo malo, mirar al objeto amado con especial pasión, sinceridad, etc.

En otras palabras, el amor es una acción que asume su realización en la satisfacción del objeto deseado.

Por tanto, amar la sabiduría sería querer enriquecerse intelectualmente e impartir la propia experiencia cognoscitiva.

La filosofía considera la unidad del conocimiento lógico, lo que significa que el contenido de dos tipos de conocimiento considerados causales no son contradictorios.

Por esta razón económica, la filosofía investiga el conocimiento universal a partir de la causa final que produce los principios del conocimiento más general.

La filosofía social, es la filosofía que pertenece a las ciencias axiológicas, que tienen en cuenta el valor ético del comportamiento humano.

La sociedad es un conjunto de relaciones establecidas por las personas, que pueden ser evaluadas como buenas o de valor real para una persona, siempre que correspondan a su naturaleza y finalidad y formen un marco para el bien general o común.

La filosofía social también necesita el apoyo de la ontología y la metafísica para analizar la naturaleza humana, la lógica para apoyar el orden del comportamiento relacional, la psicología para apoyar la percepción intelectual de la sociedad por parte de las personas y la cosmología para determinar el ámbito material del modo de existencia, especialmente el ámbito moral como principio del bien común.

La filosofía social tendrá sus métodos especulativos, desde las relaciones más simples hasta las más complejas. Por tanto, la filosofía social

no debe perder de vista la unidad de pensamiento, que contempla la unión de diferentes ramas de la filosofía con una misma existencia real.

9.7. LA POESÍA Y LA FILOSOFÍA COMO EXPRESIÓN ESCRITA

La poesía, como la filosofía, busca conocer a través de otras estrategias y recursos. La filosofía también necesita imágenes y escenarios; el peso de la escritura y de las palabras lo exige.

La filosofía, como la poesía, utiliza la expresión escrita para crearse a sí misma. Los discursos y las conversaciones no bastan para perfeccionar la actividad filosófica. O no lo suficiente (al menos desde Platón). Sócrates es ante todo un personaje ficticio. La ficción satírica y platónica se representa en sus diálogos inusuales.

La filosofía es la literatura del conocimiento. Los filósofos han sido escritores desde Platón. La escritura lo invadía y lo impregnaba. Como exigía José Ángel Valente a todos los verdaderos escritores, existe una relación carnal entre trama y letra.

Lo importante para él es la configuración o marco formal del contenido creado por la prosa y el estilo, que se da en el espacio y el tiempo por párrafos, capítulos, distintas partes del texto.

Las reflexiones sobre los textos y la literatura no deben adormecernos en una estúpida representación "posmoderna" de un todo caótico en el que, en última instancia, todo es lo mismo.

Es importante y sabio seguir las diferencias y distancias, las que median, por ejemplo, entre filosofía y poesía.

Lo que Hülderlin expresó en unos célebres versos debería ser lo que decían los filósofos y los poetas: "Estaban juntos, amados, en las montañas más apartadas".

Musicalidad de la expresión oral y escrita en poesía, escala de tiempo, ritmo, ritmos internos y externos, tratamiento de la materia fonética, brotación de imágenes que aparecen en primer plano de la obra con la ayuda de una explosión sonora. Justo a tiempo para emerger del cráter del lenguaje.

La poesía, como la filosofía, busca conocer a través de otras estrategias y recursos.

En esto también surgen obras ocultas con expresiva musicalidad, la filosofía también requiere imágenes y escenas, el significado de la escritura y las palabras lo requiere.

No hay una sola palabra o palabra que no esté incluida en el discurso o material de diálogo o texto literario.

Pero debe haber algo más en primer plano, y algo más se alimenta de su naturaleza física a través de la imagen y el sonido, ambos estilizados hasta la tensión radical de la elaboración conceptual.

Por eso, la prosa filosófica, cuando realmente lo es, es el género más complejo y expresivo, porque la prosa trata de usar la escritura y el lenguaje,

pero siempre permite que surja la conceptualización real y, en última instancia, crea conceptos tan problemáticos que Kant ofrece en contraste con todos los opuestos, vale decir; (hombre, mundo, misterio) mencionados en su primera crítica. El misterio de quiénes somos, nuestra propia condición, o el hecho asombrosamente vasto que nos hace inteligentes (para bien o para mal) además de vivos, la filosofía se concibe en este misterio. Surge, como dijo Platón, en el asombro.

No hay filosofía sin estilo, sin autoría y sin literatura, pero sin una reflexiva elaboración de conceptos, no irradia de alguna manera indirecta el "aire familiar" propio de la buena poesía.

Las distorsiones conceptuales y la multiplicación de tramas, por muchas redes conceptuales que haya, están siempre, a diferencia de la ciencia, en la frontera donde se encuentra lo misterioso, es decir, en la frontera entre lo que se puede decir y lo que se puede expresar. Tensión es máxima.

Las frutas son deliciosas. Porque de esta tensión pueden surgir juegos lingüísticos y conceptuales que reconozcan afirmaciones filosóficas.

Sería un error pensar que este concepto vaciaría y distorsionaría la experiencia si pudiera permear la experiencia humana, o si supiera registrar verdaderamente los latidos del corazón de la vida; Por el contrario, creo que los buenos conceptos filosóficos pueden lograr más. Por lo tanto, una apreciación completa de los mejores consejos filosóficos crea sentimientos profundos (estéticos y apasionados).

La poesía puede dotarse de argumentos filosóficos para evocar sus expresiones de imagen, ritmo y métrica (como en los Cuatro cuartetos de

Eliot, donde el argumento de una lección filosófica sobre el tiempo permite la unificación de muchas voces; muchas voces y muchos dioses.

La filosofía es la búsqueda de la verdad, y la poesía es la expresión artística de la sensibilidad humana.

A pesar de que la filosofía puede estar más relacionada con la ciencia que la poesía con el arte, creo que tienen mucho en común.

Ambos provienen del contacto con nosotros mismos, de la reflexión y el compromiso con el mundo y nuestro entorno. Con la filosofía, solo te apasionan las ideas, mientras que, en la poesía, te mueven los sentimientos y, a veces, provienen de los mismos pensamientos.

Lo que más me une son los sentimientos que quedan después de pensamientos profundos y liberadores o después de intentar capturar algo muy profundo con las palabras adecuadas. Ambas son búsquedas eternas, ambas son formas puras de libertad.

9.8. RELACIÓN DE LA FILOSOFÍA CON OTRAS DISCIPLINAS

La filosofía social está directamente relacionada con la sociología, porque ambas tienen como objeto de estudio la sociedad.

La diferencia esencial entre ambas es que la sociología estudia cómo se comportan las sociedades, mientras que la filosofía analiza cómo deben ser semejantes desde el punto de vista del modo de existencia del sujeto principal: el hombre.

El hombre, por sus condiciones de conocimiento y libertad, no está abocado a un determinismo cósmico capaz de crear una sociedad estructurada en buenas o malas condiciones que lo afectan, además de ser bueno o limitante, potenciador o degradante del Sistema Universal.

La sociología es una ciencia experimental que estudia las relaciones existentes y su influencia en el comportamiento humano.

La filosofía comienza por analizar cómo deben ser las relaciones humanas, por lo que muchas de sus conclusiones no pueden ser contrastadas empíricamente, porque, aunque debiera serlo de alguna manera, la realidad social no la ha puesto en práctica, lo que imposibilita su ensayo experimental.

La ciencia de la filosofía social sigue un enfoque muy diferente al de la sociología, por lo que sus hallazgos solo pueden ser evaluados por la disciplina de una manera muy limitada

La filosofía social también se relaciona con otras ciencias, como la antropología, la psicología experimental, las ciencias políticas, la geografía, la lingüística, las ciencias de la comunicación y cualquier otra ciencia que tenga por objeto el comportamiento humano en el ámbito social.

9.9. UNIDAD DE LA FILOSOFÍA Y LA POESÍA.

Es bien sabido si el conocimiento que imparte la filosofía es el mismo que el de la poesía, o viceversa.

No queremos entrar en esta discusión, solo queremos esbozar los elementos que combinan ambos tipos de discurso de forma generalizada y simplificada.

Nuestro punto de partida es que tanto la filosofía como la poesía son conocimiento, como conocimiento, como visión del mundo, como comprensión e interpretación de los problemas humanos. Ambas son dos formas en que una persona responde al entorno.

La filosofía y la poesía confrontan y aceptan una forma de estar ante el mundo para que las personas puedan responder sus inquietudes y preguntas.

En la filosofía y en la poesía hay una imagen del mundo, una imagen de una época y de una historia, un espacio dinámico en el que tiene lugar la creación y transformación de la historia humana, en el que el hombre realiza su práctica y actividad espiritual, una actividad que interpreta y crea sentido, busca y determina el principio primero o último de la realidad, es igualmente vida y muerte

Tanto la filosofía como la poesía son conocimiento, difieren en la forma o medio de realización del conocimiento, pero al final son lo mismo. Al principio, la filosofía y la poesía parecen tomar caminos diferentes, y lo hacen, pero al final alcanzan o luchan por el mismo objetivo.

Para simplificar esta relación, podemos señalar que a la filosofía se le suele encomendar la tarea de proporcionar explicaciones racionales y comprensivas de las cosas, mientras que la poesía es vista como una expresión de la experiencia íntima y personal, en última instancia, como una encarnación estética de la relación entre uno mismo y el mundo.

Se ha dicho que, si la filosofía encanta al mundo porque es una actividad de la razón, y la poesía fascina, mistifica y mistifica al mundo porque es una actividad desarrollada a través de las facultades humanas o dimensiones sexuales practicadas por el poeta.

La creatividad es un campo tradicionalmente asociado más con los aspectos emocionales, apasionados, impulsivos e instintivos de la naturaleza humana. La poesía es esencialmente expresión de una visión de la realidad, derivada de la intuición y expresada metafóricamente, revelando lo que una persona "siente, vive y disfruta" en el mundo.

Un poeta es un hombre inspirado, invocado, a través del cual los dioses pueden reconectarse con el hombre, que imaginativamente crea y reproduce la realidad, que sutil e imaginativamente embellece los hechos de la vida. Se dice que los poetas muestran emoción más que razón sobre las cosas.

Así como hay una filosofía y una poesía claras, así se puede señalar que hay una conexión natural entre la contingencia o unidad que Vico reconoce como filosofía de la poesía. Es decir, el encuentro de la filosofía y la poesía tiene lugar en el ser divino, divino, absoluto.

Dios, la Totalidad, el Ser, la Unidad, el Espíritu Absoluto, la Sustancia, la Idea no son sino entidades trascendentales, la mente filosófica anticipa racionalmente ser alcanzadas fragmentaria y progresivamente, mientras que la poética debe ser conquistada por la intuición, inmediata y completamente.

El camino de búsqueda conduce a la convergencia. La filosofía misma está más cerca de la poesía que de la ciencia. La filosofía, en lo que a Vico se

refiere, no se basaba en un rigor puramente conceptual, sino en hechos interpretados desde el sentido común y la imaginación.

9.10. FILOSOFÍA UNA LOCURA DIVINA

La filosofía es la locura divina, el amor a la sabiduría. Los filósofos están obsesionados con Dios y siempre apasionados por la belleza, la bondad y la justicia, por lo que los filósofos desprecian todo lo que los demás se imponen con esta pasión, ya sea el dinero, la fama o el poder. Por la misma razón se creen locos, porque la mayoría ignora la propiedad divina, este amor por todos, por la vida. Para el conocimiento, es un juego con conceptos eróticos.

El eros, junto con el alma y el filósofo, pertenece al género de seres entre el mundo del pensamiento y el mundo de la materia, cuya misión es permitir que los dos mundos se comuniquen. Por eso, el amor platónico todavía se entiende como un amor espiritual, un amor que nos supera, un amor imposible, dicen algunos, pero es este amor el que hace posible lo imposible y nos hace sentir hermanos que superan la diferencia.

¿Por qué Platón insistió en que uno aprende a amar? Es necesario aprender a amar, porque falta mucho amor en nuestro mundo, es necesario volver a tender la mano, dar algo de comer, algo de vivir y un sueño, un ideal.

Necesitamos un amor que nos permita vencer nuestro miedo a dar y generosamente dar lo mejor, dar caricias, sonreír, dar dinero, es lo más fácil, atención, tiempo, fe, confianza, etc... pero para dar necesitamos la tipo de amor que nos lava del lodo del materialismo, ese que nos hace

aceptar, ser amados, debemos purificarnos entregándonos y vaciándonos, no solo volverá a ser el canto de los pájaros y el río, sino las voces de aquellos que sufrieron y que les gusta la historia con ellos, no de confrontación sino de unión. Necesitamos el amor que nos libera para vivir.

Hay guerras porque olvidamos el amor, perdemos la esperanza, la nuestra y de los demás. Los versos que nunca escribimos, pero queremos los besos que nos dimos, pero queremos oraciones que no podemos decir.

Pero volveremos a poner las rodillas en el suelo, miraremos las estrellas y nacerá el verdadero amor para llenar todos los vacíos de nuestra vida.

9.11. LECCIONES DE PLATÓN SOBRE EL AMOR

El amor es uno de los aspectos más importantes de nuestras vidas y vive en nuestras conversaciones.

Hay innumerables películas y canciones sobre el amor feliz y el infeliz. A veces nos abruma las lágrimas o las emociones a causa del amor.

Sin embargo, los hombres y mujeres de hoy no ven el amor como un objeto que espera, como algo que hay que dominar; sino como un sentimiento espontáneo, como el enamoramiento o el deseo sexual espontáneo.

Al consultar a un psicólogo, la pregunta más común sobre el amor es ¿cómo podemos ser amados? ¿Cómo podemos aprender a amar sin estar nunca allí? Pero, ¿a qué llamamos amor? ¿La libido es amor? ¿Es lo mismo amar a los padres, amar a los hijos, amar a los amigos, amar al prójimo?

Los temas son mucho más amplios de lo que podemos definir, por ejemplo: Platón dice que los cielos se mueven de amor. ¿Es lo mismo amar a alguien que amar tu trabajo y amar a tu país? ¿Y el amor por la justicia, la ciencia, el arte? ¿Qué pasa con el amor de Dios? ¿Qué pasa con el amor de Dios?

Platón nos sitúa en su típico banquete griego dividido en dos partes; primero la comida común, luego la bebida común, que es pretexto para que el anfitrión proporcione entretenimiento de carácter estético, por ejemplo, el canto, el baile, la música o un diálogo de ideas y su discurso, pensamientos.

En este caso, se trataba de un banquete donde los invitados del poeta Agatón, que había ganado el último concurso literario, alababan el amor.

Tan pronto como se disipó la admiración causada por el elogio extravagante de Agatón, Sócrates se despidió humildemente, incapaz de competir con los demás. Él dijo: "Fui lo suficientemente tonto como para pensar que lo que se admira debe estar diciendo la verdad, pero claramente no lo es. Lo único que te importa es atribuir elogios y amor excesivos a lo más grande y mejor. A Discovery no le importa, es es verdad."

A través de su diálogo, Sócrates hace que Agatón se dé cuenta de que sus palabras están vacías porque esconde contradicciones en su belleza y elocuencia. Agatón dijo que el amor es hermoso, es bueno, desea, desea, lucha por la belleza, pero todo deseo es deseo de algo, algo que no es,

algo que quiere tener, o si tenemos, podríamos "Yo desear" no sabemos si estará con nosotros mañana y queremos que esté aquí para siempre.

Esta refutación puede parecer dura, pero Sócrates la pronuncia con humildad y admite que a él le pasó lo mismo.

Él cree que el amor es hermoso y bueno. La sacerdotisa Diotima se hace eco de sus preocupaciones:

Si el amor no es bello ni bueno, ¿puede ser feo? Por supuesto que no, ser ni hermoso ni amable no es necesariamente feo o malo, así como inteligente no es necesariamente ignorante. Entre la belleza y la fealdad, el bien y el mal, la sabiduría y la ignorancia, hay un término medio, y ese es el amor.

Por lo tanto, no debe ser considerado un gran dios, como comúnmente se cree, porque la belleza y la bondad no se pueden negar a los dioses. El amor es el camino, la conexión con lo que llamamos perfecto, divino, bello, actúa como conexión y comunicación que forma un puente entre lo visible y lo invisible.

Desde el amor tenemos la oportunidad de hacer y sobrevivir cosas inimaginables para los organismos vivos, que son heroicas, por ejemplo; por amor, una persona deja su paz y consuelo para servir a los demás, ya sea curando enfermos o criando hijos.

Una actitud de servicio puede comenzar con barrer el piso o saber escuchar, o solucionar un problema ecológico o social, o agregar un poco de

belleza física, como una especie de cortesía, todo ello impulsado por la conciencia y el egoísmo, pero por amor.

9.12. AMOR PLATÓNICO

En sus diálogos de Platón encontramos escritos sobre amores platónicos, como el amor al conocimiento, la sabiduría y la belleza. Esto es lo que dijo Platón: El amor se revela por la vista, el resplandor de la belleza, una visión del entendimiento profundo el uno del otro

Según Platón: "El amor es una forma necesaria que tiene un fin, y su relación con este fin es el deseo. El amor desea siempre lo bello y lo bueno, y por lo tanto el amor no es ninguna de las dos cosas, sino que se encuentra entre lo bello y lo bueno.

El amor no puede ser considerado un dios, porque si fuera un dios, no amaría, porque un ser perfecto no puede tener anhelos, deseos o pasiones.

La verdadera medida del amor es la belleza, que, según Platón, no se puede distinguir de la bondad. Esto quiere decir que el amor busca la felicidad, es decir, la posesión del bien al que aspiran todos los hombres.

Cuando hablamos de amor platónico, nos referimos al amor imaginado e imaginado que propone la mente humana, donde el amado y la amada se unen en su imaginación y pueden o quieren.

Varias mezclas tomadas juntas. Por lo tanto, se centra en la visión del amor de Platón.

Son muchas las personas que han vivido y experimentado este fascinante y creativo mundo conocido hoy como amor platónico.

Estamos en un campo fértil de la imaginación que les ayuda a realizar sus deseos tanto en la imaginación como en la creatividad intelectual y emocional.

Son amores impotentes en los que la parte instintiva no tiene mucha importancia. No son físicos, sino más emocionales e intelectuales que pasionales. Los aspectos emocionales y sensoriales dominan, al igual que los pensamientos y la imaginación.

El amor no es externo, sino interno. No es sólo un amor apasionado, es un amor saturado de intimidad en el sentido de que uno vive dentro de sí mismo.

Una persona con una visión romántica de la vida que procesa la información a través de los sentimientos dentro de sí mismo, mientras que un intelectual introvertido que procesa la información a través de la razón en la observación es probable que tenga algún tipo de amor platónico.

Los intelectuales pueden expresarlo a través de su escritura y pensamiento, mientras que los románticos pueden expresarlo a través de su expresión creativa o artística distintiva. El amor platónico de una manera muy creativa idealiza a una persona en la imaginación de la mente y en el sentimiento de amor por ella. No hay testigo en el pensamiento y el sentimiento, por lo que uno es libre de dejar volar su imaginación, sin las trabas de la realidad o la discusión o el escrutinio potencial.

También se manifiesta como desilusión por realidades no realizadas.

Por un lado, las fantasías se mantienen en la imaginación, pero por otro lado, se argumenta que tales fantasías y sueños no se hacen realidad en la persona amada.

Esto quiere decir que la expresión emocional es tristeza por un lado y esperanza por el otro, y tiene mucho contenido ilusorio.

El amor platónico es un sentimiento, un sentimiento muy dulce, donde se idealiza al amado, parte de un sueño. Este sueño o alucinación toma una forma imaginaria, junto con las emociones deciden darle día a día.

Cuando se trata de amor, la presencia del amor platónico es buena porque está muy claro lo que uno quiere en el amor. Puede ser muy bonito poder amar de verdad, conocerte a ti mismo en la fantasía y el deseo.

Los pensamientos relacionados con el sentimiento de amor están perturbados en esta fantasía, por lo que creemos que este es un buen camino para el autodescubrimiento en este nivel.

9.13. FILOSOFÍA POÉTICA.

La filosofía de la poesía se opone fundamentalmente al discurso racional, científico y positivo, que se basa en el principio lógico de la identidad, afirmando que, si no hay correspondencia entre concepto y objeto, entre razón y realidad, entonces no habrá correspondencia, conocimiento. es seguro.

No se puede adquirir conocimiento (deductivo o inductivo) sin establecer la identidad de pensamiento y acción, las relaciones que surgen del proceso de abstracción en el que se desarrolla el pensamiento racional, y dejando todo a un lado para ese fin. Parece "sospechoso", vago y confuso.

El pensamiento racionalista descarta todo, desde el sentido común, la tradición, los hábitos cotidianos, la mitología, la poesía, el arte e incluso el pensamiento histórico como formas perversas de garantizar un conocimiento, objetivo de la naturaleza a partir del cual el hombre no puede construir la verdadera naturaleza del reino.

El sentido común, la fantasía y la imaginación fueron clasificados entonces en el pensamiento racional y objetivista como facultades pertenecientes al dominio irracional del hombre.

Lo que los defensores de esta línea de pensamiento no notan es que la historia de la cultura humana también puede entenderse de manera más apropiada y original a partir del uso del sentido común y la imaginación.

El estatuto de la filosofía poética no es sólo un estatuto de la razón, también está relacionado con factores derivados de la subjetividad. Esto quiere decir que no solo tiene la imaginación como facultad humana de pensamiento, sino también elementos como la emoción, la pasión, el instinto y la emoción. Los elementos son, por supuesto, comunes a todos, pero al mismo tiempo notas únicas sobre la singularidad y originalidad de cada individuo. Así, la filosofía de

la poesía contrasta con el ideal de conocimiento propuesto por Descartes en la época.

El sentido común, en la filosofía de la poesía, desarrolla la función de una facultad natural, inculta y entrenada, que debe conducir a una acción racional verdadera y extendida.

El ingenio es la razón de las similitudes entre hechos irrelevantes y hechos remotos.

El sentido común por sí solo no puede determinar y unificar lo fragmentado, lo diverso y lo plural. Si se puede decir que la "razón" proviene del sentido común, el hecho puede parecer obvio para diferentes observadores. Las cosas ordinarias se vuelven evidentes a los ojos y la mente.

El sentido común, por lo tanto, es una función esencial para inspirar las mismas ideas a pueblos enteros que no se conocen entre sí. El sentido común requiere la participación de la creatividad o la imaginación.

La imaginación da significado a la percepción de los sentidos. La imaginación a través de su transmisión es la capacidad bruta de hacer ver a la gente

El sentido común y la imaginación pertenecen a la cognición y la creación del mundo humano desde el principio, y las personas viven para siempre en el mundo de la imaginación y la fantasía.

La filosofía poética se basa en la imaginación, cuya función da a las imágenes del mundo que crea la profundidad y la universalidad del sentido común.

El conocimiento que las personas adquieren a través de la filosofía poética no es el resultado de un pensamiento abstracto, ni una construcción racional, sino una representación, un "retrato ideal" plasmado a través de símbolos como fábulas o descripciones mitológicas de héroes antiguos como su origen.

Estas extrañas figuras poéticas pertenecen a una cierta forma de pensamiento y al mismo tiempo distorsionan la lógica convencional ya que no representa en lo absoluto la penetración poética de los conceptos racionales.

La imaginería de la filosofía poética es la expresión de un acto de imaginación que afirma una relación entre "cosas distantes".

9.14. FILOSOFÍA POÉTICA Y LA TEORÍA ARISTOTÉLICA

Esta sección contiene la teoría del arte de Aristóteles y su análisis de la belleza. Cuando Aristóteles definió el propósito del arte como "la imitación de la naturaleza", no quiso decir que las artes plásticas y la poesía debían limitarse a la imitación de los productos naturales; se refería a que, así como la naturaleza crea ideas, también crea arte, pero de una forma más completa y noble.

De ahí su célebre dicho de que "la poesía es más filosófica y noble que la historia". De ahí su doctrina igualmente famosa de que el propósito del

arte es calmar, purificar (catarsis) y aumentar las emociones. Por ello, prefirió la música a todas las artes plásticas por su mayor valor ético.

El concepto de belleza de Aristóteles es vago e incierto.

A veces ve orden, simetría y limitación, a veces solo orden y majestuosidad como ingredientes de la belleza.

La última cualidad se manifiesta especialmente en la belleza moral. No es posible aquí evaluar la filosofía de Aristóteles como un todo o rastrear su influencia en los sistemas filosóficos que la siguieron.

Quizás como cuerpo de conocimiento es más científico que metafísico; su punto de partida es la observación, no la intuición, y su objetivo es averiguar las causas últimas de las cosas, no determinar su valor (ética o estética)

Su influencia se extendió y continúa extendiéndose más allá de los ámbitos de la ciencia y la filosofía. Nuestro pensamiento, incluso en temas muy alejados de la ciencia y la filosofía, desemboca naturalmente en categorías y fórmulas aristotélicas y, a menudo, se expresa en términos inventados por Aristóteles, por lo que "las palabras tartamudas de Aristóteles, calcetines del entendimiento, se han convertido a veces en leyes del pensamiento".

9.15. EXISTENCIA DE LA FELICIDAD

Todos lo persiguen, pero nadie lo alcanza "completamente". No creo a los que dicen que son felices. La felicidad no existe como nos enseñan. Es unilateral y fugaz. Es sólo una fracción de segundo en aquellas horas tristes. Son las piezas faltantes del rompecabezas

que nunca podrás completar. Y creo en la química del cerebro para la felicidad. Felicidad asistida, como la eutanasia, pero a la inversa. En esta etapa del hombre, el hombre no puede ser feliz solo.

Por eso inventó tantos métodos y fórmulas para la felicidad.

Sin embargo, podemos decir que no hay mayor felicidad que estar sano, ver la luz, caminar con independencia y saber compartirla con el prójimo

Cuando compartes algo con alguien, por pequeño que sea, es gratificante. Porque esta es una lección valiosa que Dios nos enseñó. La solidaridad con el prójimo y la adaptación a nuestros problemas sociales es una forma de compartir la alegría.

Saber comprender los problemas de los amigos que te rodean significa compartir sus sentimientos y saber dar amistad incondicional, es la felicidad. Evitar el dolor de los demás a través del comportamiento social y encontrar una sonrisa en medio de tanto dolor es ser feliz.

Empezar otra mañana con valores y dedicación es saber compartir la alegría. Saber afrontar las adversidades, saber compartir los logros, quererse a uno mismo es la felicidad. Entonces, ¿existe la felicidad?

En resumen, la felicidad es nuestra vida, nuestro universo, nuestra forma de vida, nuestra raza, nuestra civilización, nuestra cultura,

nuestra historia. Es toda felicidad la que satisface nuestro ego con las cosas materiales que se encuentran en la sociedad.

La felicidad es también placer, dolor, dolor, alegría, paz, etc. Entonces es importante saber que tenemos felicidad en nuestras vidas, le debemos nuestra existencia. Si aún no lo has experimentado, pruébalo y sentirás una gran alegría en tu alma.

9.16. CARACTERÍSTICAS DE LA EXPRESIÓN POÉTICA

Aunque esto suene a enseñanza, es imperativo explicar que significa aquí el poema o verso. Pero por cualquier definición o método de explicar "esencia" de la poesía, esto es imposible.

La poesía, como otras actividades creativas de la mente humana, tiene un carácter inquietante y crítico, un distanciamiento constante de lo dado, al tiempo que insiste en preguntar y asumir nuevos interrogantes.

Las posibles nuevas formas de vida sexual, tal como se desarrollan, se determinan en el momento de la denominación.

Debe admitirse que cualquier intento de caracterizar el discurso poético, su discurso declarativo y profético en relación con otras formas de conocimiento humano, la actividad científica, la filosofía, la investigación, la actividad material práctica, está lejos de serlo.

Estableciendo identidad falsa y directa y oposición falsa y directa. Considere la relación de la poesía con las actividades cotidianas, las

actividades que la poesía ilumina, articula y celebra; sobre la ciencia que discute y relativiza.

De nada sirve insistir en la validez de la obra poética como obra del pensamiento, de la sensibilidad y de la imaginación, si se condenan simplemente otras formas de actividad práctico-espiritual, porque todo eso se pretende privilegiar de manera excluyente y unilateral, una forma de actividad humana, independientemente de su valor, una sola forma de conocimiento, independientemente de su extensión, una sola posibilidad de existencia, independientemente de sus méritos, debe considerarse una actitud terrorista hacia la cultura.

Las convergencias y las divergencias, las identidades y las similitudes, los encuentros y las distancias entre las múltiples formas posibles de la actividad mental humana pueden y deben señalarse, pero solo para preservar e incluso fomentar tal dispersión y diversidad.

No hay en modo alguno tal sugerencia de abandono o desprecio, aunque el punto, como aquí, era señalar que el pensamiento filosófico y la poesía es una intensidad que nuestro tiempo necesita desesperadamente por razones históricas y políticas, que no se puede arreglar.

Pero nunca a costa de un nuevo sistema de exclusión.

Se podría argumentar aquí que hay un extraño "peine" entre filosofía y poesía, entre filosofía y arte, pero esta dicotomía nunca existió entre los grandes filósofos.

En Grecia, por ejemplo, era desconocido hasta que llegó Aristóteles con su riqueza de silogismos y su reivindicación de un "sistema".

En todas las épocas todo gran filósofo ha sido artista a su manera: ya sea desde el punto de vista de su naturaleza; bien porque hizo de la reflexión sobre el arte el eje vertebrador de su filosofía, bien porque encontró en el arte una oportunidad para pensar "filosóficamente".

La realidad es que la relación entre arte y filosofía es muy compleja, sobre todo cuando se plantea claramente el necesario retorno del filósofo-artista, el "doctor de la cultura".

El más cuerdo, el más sobrio y el más necesitado en este asunto es sin duda Nietzsche:

"Existe una gran confusión al determinar si la filosofía es un arte o una ciencia. Su finalidad y realización es el arte, pero comparte un medio común con la ciencia, que se manifiesta a través de conceptos. Es una forma de arte poético"

"La geografía del filósofo: poetizar para ser conocido, saber para ser poetizado". "No crece, creo que la filosofía no sigue el curso de la ciencia, aunque algunos filósofos pasan paulatinamente a manos de la ciencia. Heráclito no envejece.

Es poesía más allá de los límites de la experiencia, continuación del instinto mítico, también básicamente en la imagen.

9.17. LA CIENCIA Y PENSAMIENTO FILOSÓFICO

El pensamiento filosófico es más libre y amplio por su naturaleza lógica inagotable, porque no se deja atar por ningún marco.

Al contrario, parece tener vida propia; su influencia se extiende a los más diversos ámbitos, contaminando creencias y creencias que parecen más alejadas del punto de origen, afectando, cambiando, trastornando los conocimientos que marcan nuestras vidas

La naturaleza de la violencia se refiere al pensamiento filosófico y se refiere a las diversas relaciones que el saber y la filosofía establecen ante la vida; al mismo tiempo determina el tipo y grado del mayor obstáculo y resistencia al pensamiento filosófico y del obstáculo y resistencia al conocimiento científico.

“Entre estas oposiciones al pensamiento está primero la amenaza de la soledad, que puede llevar a la locura, el desapego de la comunicación...” Aunque el conocimiento científico no afecte a ciertas disciplinas o a ciertos grupos de personas; El pensamiento filosófico se desarrolla ampliamente a lo largo de la vida. La crítica siempre se convierte en objeto de un rechazo aún mayor porque abre el camino a la soledad y la miseria.

Sin embargo, “si los pensamientos fueran sólo tristeza, soledad, dolor, ciertamente no existirían. También debe ser un sentimiento de liberación, renacimiento y autoafirmación”

El pensamiento filosófico es el impulso del sujeto a volverse diferente de sí mismo, a volverse inestable, a reinventarse una y otra vez, y esto sólo

puede lograrse "cuando hay fuerzas positivas que se apoderan de la mente". de la aportación del "maestro de la duda", aunque ya se anunció con anterioridad.

La visión dogmática del pensamiento afirma que el pensamiento es el ejercicio de un poder, el pensador como pensador, deseando la verdad, somos desviados de la verdad por fuerzas distintas al pensamiento, cuerpo, pasiones, intereses sensibles; el método es suficientemente bueno, para aplicar este método, el lugar y el tiempo no importan.

Grandes pensadores se han levantado contra esta imagen. "Pensar como acción es siempre otro poder activo del pensamiento, no un ejercicio natural de las facultades, sino un acontecimiento extraordinario del pensamiento en sí mismo.

Pensar es un nuevo poder del pensamiento. Debe elevarse a este poder para que pueda ser la Luz, el Confirmador, el Danzante. Y a menos que algún poder le haga violencia, nunca alcanzará ese poder.

9.18. LA PALABRA

Las palabras son herramientas con las que trabajamos los escritores y profesores. Por eso, muchos problemas se han acumulado durante tantos años de trabajo.

El concepto está estrechamente relacionado con cuestiones de identidad personal y colectiva.

El problema no eran las palabras, pero tampoco el silencio. Una pregunta sobre la historia de las palabras.

En esta relación extendida con la escritura como base de la psicología individual, se revela el primer concepto conocido de "lengua nativa"; la capacidad de hablar, que nos distingue del resto del reino animal; la conexión entre el lenguaje y el desarrollo de la relación del pensamiento habla de la teoría de la comunicación hablante-receptor.

Está claro que los panoramas son muy complejos y requieren la mayor atención de todas las áreas del conocimiento.

Volvamos al tema del lenguaje que nos tienta y reflexionemos sobre nuestra historia: en medio de esta necesidad de negar la diversidad, gran parte de nuestra población ha olvidado sistemáticamente su lengua materna.

Esta es nuestra realidad. Algunas personas sufren más, algunas personas sufren menos, pero esa es nuestra realidad colectiva, y en base a eso tendremos que crear otras realidades que apunten a la inclusión más que a la creación.

9.19. LA POESÍA EMBELLECE EL SABER HUMANO

No se contradicen, el poema es tan filosófico como el libro, de hecho, el propio Platón sería un poeta, no un filósofo, la forma de escribir de Platón es muy poética.

Por otro lado, no fue el único que mostró esta tendencia, Nietzsche es considerado un filósofo y un lingüista, no se contradicen, pero el poema no necesariamente expresa un pensamiento filosófico y viceversa.

Cuando el gran Unamuno decía que todo en la vida debe tener cabeza y corazón, estaba pensando en la hermandad de la poesía y la filosofía.

Son lo mismo, con diferentes medios de expresión.

Ni la lógica ni la informática como tecnología pueden romper esta conexión fundamental, que todos los buenos poetas y filósofos atestiguan en sus frases, algunos que escriben en filosofía y emociones en las personas y crean otras filosofías en personajes.

9.20. LA FILOSOFÍA INKA

¿El antiguo Perú tenía una filosofía?

La respuesta es sí. La filosofía del Tahuantinsuyo es divina, cósmica y natural.

Divinidad. Porque el universo se originó en Wiracocha, el creador de las computadoras. Creó la primera generación. Entonces nuevas personas crecen de la tierra como reencarnaciones de los muertos.

El primer período de latencia de vida, es decir, potencial de vida. La segunda ley más importante en este mundo es la energía cinética.

El tercero se separa del cuerpo, pero esta separación no sucede inmediatamente después de la muerte, sino que toma un año.

Los Incas y los nobles retrasaron su marcha haciendo momias.

De esa manera, el alma no tiene por qué dejar el cuerpo. Finalmente, el alma es liberada, lo que puede considerarse una resurrección general.

Su filosofía personal no es ni optimista ni pesimista: el futuro debe realizarse, lo bueno y lo malo vendrán. Vive, trabaja, se siente sano y feliz según sus propias reglas; no tiene miedo de morir

9.21. UNIVERSO.

Huiracocha utilizó tres elementos para crear el universo: agua, tierra y fuego. Lo primero y lo segundo fueron utilizados por el dios Wiracocha como castigo en forma de inundación o fuego, por otro lado, la tierra sería el origen de la vida. Llamaron al cielo Hanan Pacha o el mundo superior, Hurin Pacha el mundo inferior y Ucu Pacha el centro de la tierra, a veces llamado la Casa del Diablo o Zupaipa Huain.

Hanan Pacha es la casa de Huiracocha, dios del sol, la luna, el arco iris, el rayo y las estrellas, todos dioses del primer orden.

Hurin Pacha, también conocido como Cuy Pacha, es Runa, el mundo de las personas.

Los intermediarios entre Hananpacha y Hurinpacha aparentemente fueron incas. Cuzco es una ciudad sagrada por excelencia porque es el mejor medio de comunicación entre los tres mundos y entre el Templo del Coricancha, el Templo del Sol en Cuzco.

De esta manera, Cusco no es solo el centro horizontal de los cuatro, sino también la única forma en que Hananpacha y Ucupacha se comunican verticalmente.

Las personas son vistas como proyecciones del universo.

9.22. NATURALIDAD.

Viene de la naturaleza porque respetan y aman a la Pachamama, la forma en que mantienen la naturaleza en equilibrio.

Es claro que superaron a Protágoras y a los modernos que creían que “el hombre es la medida de todas las cosas” siguieron esta idea y buscaron la riqueza material destruyendo especies animales y vegetales, envenenando el medio ambiente y convirtiendo la lluvia en lluvia acida.

Se pueden citar varios ejemplos negativos, como los derrames de petróleo en el mar.

Por otro lado, en la época del Tahuantinsuyo, el hombre no era el centro de la naturaleza, sino que ocupaba el lugar adecuado para no perturbar el equilibrio de esta maravillosa naturaleza o Pachamama.

9.23. APLICADA.

Bueno, esto es una filosofía práctica, no se deja en el cerebro como un sistema teórico, sino que en la misma ciudad se adopta, difunde y cultiva todo el Tahuantinsuyo para sembrar virtudes morales con la famosa expresión Ama lulla, ama súa, ama quella, estas son las tres normas negativas, las tres normas positivas son: Allinta munay, allinta yachay, allinta ruray.

La filosofía inca es una filosofía social, porque la sabiduría nace y se aplica en el Ayllu, es decir, en la sociedad. La filosofía clásica griega estaba más preocupada por el conocimiento y el razonamiento.

Cuando Platón intentó introducir su república a través del rey Dionisio II de Siracusa, su noble intento fracasó dos veces y no pudo ser utilizado públicamente, sino que quedó en el tranquilo campo teórico.

Otras escuelas modernas, como la filosofía analítica y lingüística, el empirismo, el existencialismo, el idealismo, la fenomenología, el positivismo y el empirismo lógico, el racionalismo, no consideran a la sociedad como subordinada.

9.24. EL AYLLU.

El concepto de comunidad es un derivado que se refiere a la sociedad del Tahuantinsuyo y por ende al sistema económico y político. Hemos visto los beneficios de esta filosofía como creadora de varios logros a lo largo del tiempo, por lo que no es necesario que la analicemos más, ya que tenemos muchas pruebas de nuestra rica y diversa cultura y están informados en la historia antigua del Perú.

Imagen: el Ayllu. Fuente: internet El concepto de comunidad es un derivado que se refiere a la sociedad del Tahuantinsuyo y por ende al sistema económico y político

Creo que el concepto histórico del Ayllu está relacionado con la astrofísica moderna donde los astros forman una comunidad de cuerpos celestes llamados infinitesimales, lo que

junto con el concepto de infinitesimal prueba que el trabajo de la comunidad fue necesario para la creación de vida.

El descubrimiento de las antiguas bacterias demuestra que los antiguos peruanos descubrieron la mente natural de la sociedad siguiendo el camino de la sabiduría natural.

Este conocimiento histórico en relación con el conocimiento actual es la base de la filosofía peruana moderna original, cuyo desarrollo depende de nosotros.

9.25. PENSAMIENTO FILOSÓFICO EN LATINOAMÉRICA

Teniendo en cuenta el desarrollo desde el descubrimiento de América hasta la conquista española, el pensamiento filosófico latinoamericano tiene más de cuatro siglos de antigüedad.

Ha sido posible rastrear las líneas de desarrollo el tiempo suficiente para identificar y corregir los signos. Sin embargo, se puede argumentar que la penetración europea en el continente africano desde entonces ha sido indiscriminada, dejando todo en la sombra, y el rico pasado cultural de los indígenas fuera de un mismo patrón y sin poder ser registrado en un sentido histórico. . nuestros pensamientos.

Cabe señalar que solo tenemos datos bastante precisos y confiables sobre el pensamiento latinoamericano en el siglo XVI.

Finalmente, la sociedad histórica comúnmente denominada como Hispanoamérica, que define el ámbito de aplicación de nuestra anhelada filosofía, no existe desde la conquista, no sólo por el hecho evidente de que los factores culturales no operaron antes de los españoles, también porque no hubo fusión entre los pueblos precolombinos, al menos no hubo suficiente intercambio social y cultural. Estas

razones incluso explican metódicamente el punto de partida del trabajo histórico.

9.26. CORRIENTES FILOSÓFICAS DE LA CONQUISTA

El proceso de pensamiento hispanoamericano se inicia con la introducción de las corrientes dominantes del período de la Conquista española dentro del sistema educativo político y eclesiástico oficial con el objetivo de seguir las ideas y valores sancionados por el gobierno español.

Estado e Iglesia.

Estas doctrinas, que convienen a los propósitos políticos y espirituales de la península, vinieron de los Estados Unidos y se extendieron a nuestro país.

De esta manera los latinoamericanos aprenden como su primera filosofía, es decir, como su primera forma de pensar en un programa teórico universal, un sistema de pensamiento que responde a los motivos de los hombres que viven en el exterior

Las meditaciones esencialmente filosóficas, incluso sobre temas americanos, se hacen desde el punto de vista español.

La educación colonial en el Perú sirvió de modelo para el pensamiento europeo.

La filosofía latinoamericana surgió no por las obras originales de los propios pensadores nativos, sino porque la luz del pensamiento europeo fue traída a América, y en este caso al Perú.

La conquista rompió una tradición histórica en el Perú e inició otra que para ellos era completamente dominante al inicio de la versión española de la cultura europea. Entre estos componentes se encuentran las reflexiones filosóficas.

Lengua grecolatina inventada y practicada por los interculturalistas españoles en el siglo XVI.

Como resultado de la conquista, se estableció en el Perú una tradición filosófica (otras tenían un fuerte acento teológico) directamente relacionada con el desarrollo del pensamiento europeo, sin continuidad ni conexión directa con las formas de pensamiento que dominaron la cultura anterior.

Por supuesto, también existen diferencias significativas entre la reflexión filosófica y las formas tradicionales de pensamiento precientífico o mitológico en la Europa antigua, medieval, moderna e incluso en Oriente.

Sin embargo, se caracterizan por conexiones históricas y constantes combinaciones de motivos e incluso especulaciones, que nos permiten ver en la filosofía una gran expresión de la cultura, cuya forma básica es precisamente la forma del pensamiento imperante, mientras que en esta filosofía encontramos que el Perú, desde el siglo XVI, hace mucho tiempo ha sido y seguirá siendo durante algún tiempo impulsado por impulsos, alimentado por motivaciones de otras personas, y fundamentalmente en desacuerdo con las culturas anteriores y formas de ser que los alimentaron.

De este modo, en la filosofía interviene una nueva visión del mundo y de la vida, en la medida en que los personajes de la cultura popular no son representantes de las reflexiones filosóficas griegas, sino la encarnación

del antiguo pensamiento mitológico religioso, su cuna y por tanto claro. un quiebre histórico que no permite comenzar a hablar sobre el curso del pensamiento de la época prehispánica y sobre las corrientes filosóficas que surgieron después de la conquista

9.27. EL PENSAMIENTO EUROPEO DESDE LA CONQUISTA

La introducción del dominio español en el Perú supuso el trasplante de nuevas ideas, que, debido a la urgencia práctica de la colonización, arraigaron rápidamente y se convirtieron en la base teórica de las tareas de dominación política y económica.

La cultura española floreció rápidamente en la tierra del Perú. Junto con otros elementos de la cultura occidental, los españoles importaron sus propias instituciones educativas y crearon un sistema educativo desde la escuela primaria hasta "educación general" siguiendo el modelo académico dominante en España.

Todo el sistema estaba dirigido a promover una conciencia absolutista y teocrática en los países clientes de ultramar, siguiendo un estricto concepto de jerarquía social y política. El sistema se basa en doctrinas escolásticas y teológicas, que se sabe imponen los casos de revelación y autoridad sobre las facultades racionales del hombre y el libre uso de los medios de conocimiento; quien percibió un orden natural basado en irregularidades, el origen óptico de toda verdad

Se trata de la Universidad de San Marcos de Lima, que ha ejercido la función docente desde su fundación (su real cédula de aprobación está fechada el 12 de mayo de 1551), las pequeñas universidades del Cuzco

y Huamanga, y los institutos para la fundación de varias universidades, agrupaciones religiosas como las academias de Santos Toribio, San Martín, San Felipe, San Pablo y San Idelfonso. Sin embargo, debe notarse que la administración de las diversas reglas dicta que cada uno opte por usar las doctrinas y comentarios de los médicos que los guían.

De esta manera, los dominicos y los jesuitas introdujeron y publicaron los conciliábulos de Santo Thomas y luego las dos últimas órdenes también dieron a conocer a San Agustín, por otro lado, fue instruido por su orden, el franciscano Duns Scotus. Pero a pesar de las diferencias que a veces cruzaron las líneas de las disputas ideológicas y se convirtieron en ruidosos conflictos sobre la jurisdicción y el privilegio, cuya motivación honesta era la superioridad académica, la unidad última de la filosofía católica se mantuvo, independientemente del orden en que se difundió. Comienzo desde la perspectiva de su contribución particular

9.28. EL PODER DE LA LENGUA

Cuenta la historia griega, que un griego acomodado llama a su despacho al cocinero de la casa y le pregunta cuál es el plato más delicioso que sabe cocinar, el cocinero le contesta seco de lengua, entonces el griego ordena que prepare ese plato delicioso porque en la noche van a tener invitados de honor en la casa.

Al día siguiente el griego manda llamar al cocinero a su despacho para felicitarlo porque el plato efectivamente estaba muy delicioso todos los invitados habían quedado satisfechos.

En contraposición a lo anterior, el griego le ordena a su cocinero, hoy quiero cenar el plato más desagradable, ¿qué plato me recomiendas?, el cocinero le contesta con total naturalidad; seco de lengua señor. Entonces el griego extrañado le replica a su cocinero, ¿cómo, pretendes burlarte de mí, si ayer hemos cenado el platillo más delicioso que es seco de lengua, ¿cómo va a ser el platillo más desagradable? Una vez dicho esto, antes que se altere su jefe, el cocinero comienza a explicar. Que la lengua es un arma con poder infinito que el hombre aún no sabe utilizar. Hay hombres que usan sus lenguas para pronunciar palabras como golpes de espada; que matan, destruyen, hieren, maldicen y destruyen todo a su alrededor.

También hay hombres que de cuyas lenguas brotan palabras que son como la medicina, sanan, alivian, dan ánimo a los enfermos, consuelan al desdichado.

Por tanto, como dice la Biblia Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua.

Con la lengua, podemos definir nuestras vidas. En consecuencia, tanto la poesía y la filosofía, todavía no han descubierto la verdad, pero que existe la libertad de pensamiento para desarrollar la universalidad del pensamiento humano.

Todo lo que sucede en nuestras vidas pasan por nuestras lenguas. La Bendición o la maldición, la muerte o la vida. Muchos hombres se destruyen a sí mismos, a su familia y a otros, utilizando mal su lengua.

Algunos no saben de la gravedad de esta palabra, otros actúan sabiendo, hablan sin temor, tonterías, maldiciones, palabras de derrota, pensando que esto no trae ningún problema.

Muchas personas sufren maldiciones con una palabra mal dicha, pasan por tragedias y no encuentran una explicación del por qué las cosas no le salen bien, y la respuesta muchas veces está en palabras necias que fueron dichas por el los mismos que ni se acuerdan.

Desde luego, la poesía y la filosofía, también se relacionan con todas ciencias del conocimiento humano, en este caso específico, la poesía; en el manejo del disfrute estético. Y la filosofía; en la primacía del mensaje, que entiende, razona y lo experimenta.

En la filosofía hay un criterio de verdad que establece la razón, mientras que en la poesía se maneja el criterio de la pasión. Pero que ambos son acciones humanas relacionadas por el dialogo.

Aristóteles sostiene que la poesía es más general que la historia, pues habla de lo que puede ser según sea verosímil o necesario refiriéndose a generalidades del actuar humano. Mientras la historia sólo habla de lo que le ha ocurrido a un particular concreto. Segundo, que dado lo anterior, la poesía es más cercana a la filosofía que la historia.

Luego plantea que el poeta puede hablar de lo que ha sido, ya que esto se ajusta a lo que es verosímil y posible. Todo lo que ha sucedido, en tanto ha sido, es creíble y verosímil, de modo que el poeta no sólo habla de lo que podría ser apelando a ficciones sino también a realidades. Por lo que la relación de la poesía y la filosofía es una necesidad y una obligación porque ambas usan el poder de la palabra para expresar sus pensamientos.

9.29. CONCLUSIONES

1. La relación de la poesía y la filosofía en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano, definen dos verdades fundamentales, “la existencia de la razón y el sentimiento en todo acto humano”. La razón filosófica para entender la ciencia, y la verdad poética para entender al hombre en su ser, estas dos disciplinas, no solo se limitan a la mera experiencia subjetiva. Sino que buscan el vínculo entre las dos posiciones del conocimiento; la filosofía busca el diálogo, con una connotación cultural, porque en ella resplandece la verdad, que ayuda al hombre a plantear su existencia en forma diferente. La poesía, por su parte, insta al hombre a luchar por la autenticidad y originalidad de los sentimientos, que desvela los misterios de un ser que lo ha vivido todo.

2. Escribir poesía es una necesidad biológica que obliga al ser humano, expresar lo que dicta su corazón. Los sueños, la existencia de la vida, el amor, la dicha, la tristeza, es decir es una alucinación que transporta el pensamiento humano del mundo real al infinito, en busca de una respuesta que al final, halla en las letras. La poesía es un compromiso con la lengua y la palabra, en ella radica la universalidad del pensamiento humano, que describe, la historia que le ha tocado vivir al hombre, no elude su realidad social, la poesía es una manera de existir, de expresar razones ideológicas, que permite la evolución del género humano producto de sus propias acciones.

3. La poesía registra instantes en que se produce la expresión de una comunidad invisible, revela las experiencias, las distancias, los encuentros y los desencuentros, los hallazgos y los extravíos, las bitácoras del amor, los avatares de la vida, es la expresión más sublime de la palabra, que revela y transforma las zonas insospechadas de la vida. Posee la fuerza de la conmoción que hace tambalear bajos prejuicios sociales. Rebasa los límites del tiempo, no tiene fecha de caducidad. Sus valor es

incalculable porque muestran las acciones humanas por medio de las letras, lo que siente o quiere expresar.

4. La relación de la poesía y la filosofía, en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano, establecen una relación natural en el desarrollo de la dialéctica. Ninguno de ellos podría sostenerse por separado. Estas dos disciplinas comparten el poder de la lengua, para expresar todo lo bello de la existencia humana, ambas disciplinas desde su posición permiten replantear los interrogantes sobre la razón y el sentimiento humano, la poesía sobre el sentimiento y la filosofía sobre la razón. La poesía con la acción y la filosofía con la razón.

5. En conclusión la relación de la poesía y la filosofía en el desarrollo de la universalidad del pensamiento humano radica en el poder de la lengua, es decir; el poder de la palabra, la importancia de la comunicación ha permitido la evolución y desarrollo de los seres humanos y las sociedades humanas. Todo lo que sucede en nuestras vidas pasan por nuestras lenguas. La bendición o la maldición, la muerte o la vida. Muchos hombres se destruyen a sí mismos, a su familia y a otros, utilizando mal su lengua. En consecuencia, ambas disciplinas están en permanente búsqueda de la verdad.

FILOSOFÍA Y LA POESÍA

El gran filósofo del siglo XIX, el Alemán Friedrich Nietzsche. Decía que la filosofía fue inventada para acomodar nuestros sentimientos a las circunstancias adversas de nuestras vidas, nosotros estamos frente a una nueva relación entre la poesía y la filosofía en el pensamiento humano, que considera corregir el problema de los sentimientos, y que este problema puede ser el mío el suyo o de la humanidad.

En ese sentido, la pregunta de rigor es, si sabemos para qué fue creado la poesía y la filosofía, ¿acaso sabemos que existe el amor?, como decía Nietzsche, intentemos acomodar nuestros afectos a través de nuestras acciones que son tan complejos para nosotros los humanos, que no permite entender los sentimientos de los demás, menos entendemos la existencia del amor.

Según la poesía, el amor es un tema que apasiona mucho pero que camina al borde de lo psicológico, lo sociológico que enfoca realidades distintas que nos ha tocado vivir a todos, por lo que es difícil de explicar con palabras, no se puede ver ni tocar, solo se siente. Es una sensación que te hace volar hasta el infinito y te hace volver lleno de nostalgia. Es un sentimiento sobre algo que conoces hace años pero que nunca lo has visto, es una historia que has protagonizado pero que nunca has estado en el lugar de los hechos. Es el camino que recorres todos los días pero que nunca lo has pisado.

Por tanto, el concepto del amor es un misterio difícil de explicar, cuando crees que ya sabes todo te falta mucho por aprender, cuando crees haber terminado, recién estas comenzando, cuando crees que ya has vivido lo suficiente recién comienzas a vivir. El amor es el único tesoro misterioso que le queda al hombre por explorar, el día que el hombre aprenda a amar, podrá agradar a su prójimo y a su raza, ya no existirá vencidos ni vencedores, porque el amor no distingue credos ni razas, solo sabe compartir.

Los argumentos poéticos expresan que el amor es nuestra existencia, nuestra vida, nuestro sueño, una oportunidad para construir los sueños. Los humanos, somos seres indefensos, incompletos, necesitamos de los demás, de su reconocimiento, de su cariño, de su amor y de su tolerancia para existir.

Para entender la existencia del amor, es necesario entender el significado de una sonrisa, el mensaje de un gesto, el contenido de un llanto, solo así, podremos entender y consolar a nuestros prójimos cuando están deprimidos, así nos sentiremos más solidarios y consecuentes.

Para culminar solo diré que en nuestra vida diaria, el amor y el afecto, son elementos fundamentales que nos integran con los demás. En nuestro trabajo o profesión, en la universidad, en los lugares donde alternamos con frecuencia, recibimos el afecto desinteresado de los que nos rodean, pero nunca nos hemos dado el trabajo de analizar qué significa, es más, nunca hemos damos la importancia debida.

Rodolfo Ramírez Corsino

FUENTES DE INFORMACIÓN

Díez de Revenga F. (1927 – 1928) La revista "Verso y Prosa" Murcia. España.

Diccionario de la real academia española (1985). Editorial Océano-Éxito. S.A.
Barcelona España.

Enciclopedia práctica Jackson (1966). Ediciones W. M. Jackson México

Moreno C. (1994) Letras universitarias. Editorial Síntesis Madrid –España.

Foro Literario 82006) Notas sobre poesía. José Iván Bedoya Madrid. Es
indiscutible la existencia y el rango que ocupa y ha ocupado el poetizar en
la vida del hombre en todas sus épocas.

Zambrano M. (2012) Filosofía y poesía Madrid, Fondo de Cultura Económica

Diccionario de la real academia española (1985). Editorial Océano-Éxito. S.A.
Barcelona España.

Ayabaca P. (2016) Especialidad de filosofía, sociología y economía

Melgar S. (2000) El pensamiento: una definición interconductual

Literatura (2014) 31047094 / DLE RAE». <https://dle.rae.es/>.

Carrillo E. (2014) El pensamiento mítico como origen de la creación poética en
tres momentos de la trayectoria ensayística de María Zambrano: Hacia un
saber sobre el alma, El hombre y lo divino y Claros del bosque

Copleston y Frederick (1981). Historia de la filosofía. Barcelona.

Joseph Campbell (1992) "El héroe de las mil caras", 1992, República Argentina, Editorial Efe.

Tales de Mileto (624 a.C.-?, 548 a.C.) actual Turquía. Filósofo y matemático griego.

Dynnck, M.A. (1960-1962) Historia de la filosofía. México. D. F. Grijalbo.

Platón. (1981-1999) Diálogos, 9vols. Madrid. Gredos.

Copleston Frederick. (1946–1975). A History of Philosophy. Gran Bretaña: Continuum International Publishing Group. ISBN 0-8264-6984-

Abbagnano, Nicola (1981/1996). Historia de la filosofía. Barcelona: Hora. ISBN 84-85950-06-2

Russell. Bertrand. (1946–1961). A History of Western Philosophy. Gran Bretaña: Allen & Unwin

Lazo Arrasco (2010). Pedagogía universitaria. Cuarta edición. Universidad Alas Peruanas –Lima.

Softkey, Infopedia (1997) en español, Filosofía, Londres–Inglaterra.

Serrano, Jorge (1995). Pensamiento y concepto. Editorial Trillas, 1995

Universitas Gran Enciclopedia del Saber (1984). "El Pensamiento", Tomo 5.
Editorial SALVAT. Barcelona-España

Microsoft, Enciclopedia Encarta (2001), René Descartes, 2001

Daniel Innerarity (1959) es profesor titular de Filosofía en la Universidad de Zaragoza. Amplió sus estudios en Alemania y Suiza, como becario de la Fundación Humboldt.

Goyes N. (2002). Revista de estudios literarios. Universidad Complutense de Madrid. Docente universitario investigador del Instituto de Estudios de Comunicación y Cultura-IECO Universidad Nacional de Colombia

Lúcido tratado de Filosofía y poesía (1996) México, Fondo de Cultura Económico

Alejandro Félix Raimundo A. (1967) revista Cuadernos de Ética.

Eugenio Trías Sagnier (1960) Universidad de Barcelona, prosiguiéndolos después en las de Pamplona, Madrid, Bonn y Colonia.

Montes de Oca (1743). Universidad Complutense de Madrid.

Jorge Lazo Arrasco (1985) - Ensayo Poético - Lima

Platón (1981-1999) Diálogos 9 vols. Madrid Gredos

Carlos Augusto Manuel Zevallos Vera (1919) tradición hermenéutica – fenomenológica.

Darío, Rubén (1952) Poesía. Libros poéticos completos y antología de la poesía dispersa, est. prel. Enrique Anderson Imbert, ed. Ernesto Mejía Sánchez, México, Fondo de Cultura Económica.

Ortiz M. (2017) La poesía como filosofía. Universidad Nacional Autónoma de México

BORGES, Jorge Luis. Borges el memorioso. Conversaciones de Jorge Luis Borges con Antonio Carrizo. FCE, México, 1983.

BUDD, Malcolm. Values of Art: Pictures, Poetry and Music. Allen Lane, Londres, 1995

Burnham, Douglas. «Poetry». The Nietzsche Dictionary. Bloomsbury, Londres, 2015.

Coleridge, Samuel Taylor. Biographia Literaria. Princeton University Press, Princeton, 1983

Montaigne, Michel de. «Apology for Raymond Sebond», The Complete Essays Stanford University Press, Stanford, 1958.

Nietzsche, Friedrich. Así habló Zaratustra. Trad. A. Sánchez Pascual. Alianza, Madrid, 1997

Wordsworth, William. Prólogo a las Baladas líricas. Trad. E. Sánchez. UNAM, México, 2005, p. 45.

Oleridge, Samuel Taylor. Biographia. Literaria. Princeton University Press, Princeton, 1983, citado por SHUSTERMAN, Richard. «Poetry». En CRAIG, E. (editor).

Hurtado, G. (1998) Routledge Enciclopedia de Filosofía 10V SBN 9780415073103
Routledge

Menciones

1. *Hans-Georg Gadamer. (Marburgo, Alemania, 1900) Filósofo alemán. Se licenció con una tesis doctoral en filosofía que dirigió Martin Heidegger en Friburgo (1922). Enseñó estética y ética en su ciudad natal (1933), en Kiel (1934-1935) y de nuevo en Marburgo, donde fue nombrado profesor extraordinario (1937). Llegó a ser profesor emérito en 1968. Su obra más importante, Verdad y método (1960), fijó los presupuestos y objetivos de la corriente hermenéutica, según la cual no existe el mundo, sino diversas acepciones históricas de mundo.*
2. *Amauta Doctor Jorge Lazo Arrasco. Pedagogía universitaria. Cuarta edición. Universidad Alas Peruanas – Lima 2010. Nacido en Chiclayo 22 de mayo de 1928, es una de las leyendas de la filosofía educativa, con una faceta desconocida que es la poesía.*
3. *Mario Vargas Llosa nació el 28 de marzo de 1936 en Perú. Es un icono de la literatura peruana, escritor, filósofo, político y abogado. Se doctoró en Filosofía y Letras en la Universidad Complutense de Madrid, es nacionalizado español. En 2010 obtuvo el Premio Nobel de Literatura siendo el único novelista peruano en conseguir este galardón.*
4. *Cesar Abraham Vallejo Mendoza fue un escritor peruano muy influyente en su época, conocido como el más grande escritor del siglo XX. Nació el 16 de marzo de 1892 en Perú y murió el 15 de abril de 1938 en Francia. Abarcó varios tipos de literatura, enfatizando sus palabras vanguardistas. Se dice que es el poeta peruano más famoso del mundo.*

ColloQUIUM

Editorial - Centro de Formación

ISBN: 978-9942-600-47-9

