

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Universidad Bicentennial de Aragua
Publicación correspondiente a la serie de libros y
revistas arbitradas del Decanato de Investigación,
Extensión y Postgrado (DIEP-UBA)

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

ENSAYOS DE INVESTIGACION
Volumen 1 No 2 - Junio 2015

DIRECTORA

Dra. Antonia Torres V

COMITÉ EDITORIAL

Dra. Crisálida Villegas G

Dr. Juan Blanco P

Dra. Magdalena Lartiguez

Dra. Nancy García

Dra. Luisa A. García (UNESR)

Dra. Rosa B. Pérez (UNA)

DIAGRAMACION

MSc. Sandra Salazar

MSc. Milagro Hernández

FORMATO ELECTRONICO

M. Sc. Nohelia Alfonzo

noheliaalfonzo@hotmail.com

Fecha de Aceptación: 30 de Marzo, 2015

Fecha de Publicación: 30 de Julio, 2015

**Se permite la reproducción total o parcial de los trabajos publicados,
siempre que se indique expresamente la fuente.**

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

© UNIVERSIDAD BICENTENARIA DE ARAGUA

Depósito Legal: pp200203AR289

ISBN: 1690-3064

Reservados todos los derechos conforme a la Ley

AUTORIDADES

Basilio Sánchez Aranguren

Rector

Antonia Torres V.

Vicerrector Académico

Leonel Agudo Orta

Vicerrector Administrativo

Servio O. Fernández

Vicerrector de Asuntos Jurídicos

María Medina Smith

Secretaria

**Ensayos de Investigación. Volumen I, Número 2, Año 2015
San Joaquín de Turmero- Universidad Bicentenario de Aragua**

Es una publicación correspondiente a la serie de libros y revistas arbitradas del Decanato de Investigación, Extensión y Postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua (DIEP-UBA), que tiene como propósito divulgar los avances de estudios, casos o experiencias de interés para el desarrollo de la educación. Es una publicación periódica trimestral arbitrada por el sistema doble ciego, el cual asegura la confidencialidad del proceso, al mantener en reserva la identidad de los autores y de los árbitros.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

ÍNDICE GENERAL

	Pp.
PRESENTACIÓN	07
PARTE I. FILOSOFIA	09
METAMORFOSIS DEL PENSAMIENTO DEL INVESTIGADOR TRANSCOMPLEJO DESDE LA FILOSOFÍA. Rosa B. Pérez	11
DE LAS COSMOVISIONES HUMANAS A LA COSMOVISIÓN DIVINA. Nohelia Alfonzo	21
EL LENGUAJE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD EN LA FILOSOFIA TRANSCOMPLEJA. Roberto Chaviedo	30
PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO. Marialba Márquez	35
DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL A LA ORIENTAL. Eloy Montenegro	41
EN TORNO A LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA. UN BREVE REFERENTE TEÓRICO. Alicia Ramírez de Castillo y Fernando Castillo	45
EL PENSAMIENTO ORIENTAL VISTO DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CONFUSIONISMO. Francisco Gasia	54
FILOSOFÍA DE LA INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES. Amílcar Merchán	61

[... Continuación ...](#)

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

ÍNDICE GENERAL (*)

(Continuación)

Pp.

PARTE II. SAN AGUSTÍN	<u>68</u>
LA FELICIDAD ENTRE EL HOMBRE ORIENTAL Y OCCIDENTAL. David Zambrano	<u>69</u>
VISIÓN DE LA FELICIDAD: ORIENTE – OCCIDENTE. Isbelia Martínez	<u>73</u>
LA FELICIDAD: EL AMOR Y EL BIEN. Laura Rodríguez	<u>78</u>
HORIZONTE DEL AMOR, DESDE EL ENFOQUE SAN AGUSTINIANO. Francisco J. Lara	<u>86</u>
DE LA VIRTUD AL AMOR EN SAN AGUSTIN. Jesús Díaz	<u>90</u>
EL AMOR COMO VALOR. Vilma Flores	<u>95</u>
INTERPRETACIÓN DEL AMOR EN SAN AGUSTÍN. Teresa Goncalves	<u>98</u>
EL AMOR EN SAN AGUSTÍN. Alejandro Guillen	<u>102</u>
LA FILOSOFIA DE SAN AGUSTIN. Lisette Requena	<u>105</u>

... Continuación ...

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

ÍNDICE GENERAL (Continuación)

	Pp.
PARTE III. EDUCACIÓN	<u>108</u>
LIBERALISMO Y EDUCACIÓN. Clemencia Caldera	<u>109</u>
EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD EN LA CULTURA INDIVIDUALISTA OCCIDENTAL. María E. Calzolaio	<u>112</u>
COLABORACIÓN VS INDIVIDUALISMO EN EDUCACIÓN. Mary Padrino	<u>116</u>
EDUCACIÓN. UN ACTO INDIVIDUAL O COLECTIVO. William González	<u>121</u>
INDIVIDUALISMO Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS EN EL SIGLO XXI. Mayra Vázquez	<u>125</u>
LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA EN POSTGRADO. UNA REFLEXIÓN FILOSÓFICA POSTMODERNA. Edgar Salinas	<u>130</u>
EDUCACIÓN ESPECIAL. UNA MIRADA DESDE LA FILOSOFÍA. Aura S. Guevara	<u>134</u>
LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, SUJETO SOCIAL Y LA FILOSOFÍA. María Araque	<u>141</u>

PRESENTACIÓN

En este libro no se formulan principios de filosofía, ni se establecen directrices prácticas de la filosofía. Es una forma libre de pensar con respecto al tema de la filosofía. No encabeza un filósofo de renombre o bien conocido de atractivo nombre filosófico, pero sí, nuevos pensadores venezolanos que tienen presencia en el área educativa desde muchos años y que con su filosofar están plenamente identificados con el título del libro.

No es, que se está en contra de los cultos a la personalidad. Es un obsequio académico que propone la Universidad Bicentenario de Aragua a toda la sociedad académica comprometida con el pensamiento crítico y discursivo que va más allá de las cuatro paredes que hacen los encuentros de investigación en esta casa de estudio. Es una manera de enriquecer el carácter convencional de las aulas de clase y proyectar el fruto de investigadores y estudiantes que se proyectan hacia la producción escrita de ideas, en el contexto universitario.

Es un trabajo grupal, que reconoce el valor intelectual de cada autor de estos ensayos, en los cuales se resalta la filosofía con enfoque cotidiano. Las colaboraciones de cada uno de los autores no imitan ni siguen un esquema, sólo siguen su perspectiva ante el tema. Sin ser ecléctico, responden a una inquietud personal que es plasmado en el papel para salir al paso de un compromiso académico con el país y con la historia. Reconociendo ante todo, que el mundo se encuentra sometido a un proceso vertiginoso de cambio que exige de los educadores y pensadores una posición frente a los múltiples desafíos que impone la existencia diaria.

Infelizmente, las cosas no siempre marchan como se quisiera. Hay situaciones que involucran al individuo y lo llevan a pensar distinto a sus

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

semejantes. He aquí, parte de la respuesta de producción de conocimiento, que se construye con sentido, desde las experiencias y a través de la reflexión de quienes se identifican con la filosofía. Lo que equivale a un despliegue semántico de las ideas que ilustran de igual medida a un quehacer filosófico que poseen estos autores, que se suman a la búsqueda de respuestas ante el término felicidad. Al tiempo que transitan por dos escenarios: visión occidental y oriental de la felicidad y el amor en San Agustín.

En este libro, también se podrá leer, el estado de la educación con una visión filosófica que ha sido interpretada y comprendida por algunos autores que enriquecen el formato de este producto escrito que hoy tienen en sus manos y que inicia la discusión del proceso pedagógico del siglo XXI, con una dimensión ético-cultural-social que promueve la colaboración más que el individualismo en educación.

También se puede leer algún artículo que hace referencia a la filosofía y principios que rigen la educación especial en Venezuela, la cual está concebida como un proceso integral, flexible y dinámico que requiere de orientaciones, actividades y atenciones aplicables en los diferentes niveles y grados de los subsistemas, encaminada a conseguir la integración social del individuo. Todos los ensayos aquí incluidos, salen en defensa del pensamiento filosófico en tiempos postmodernos, nutridos de la realidad latinoamericana.

Milagros J. Hernández Ch.

PARTE I: FILOSOFÍA

Los trabajos que se presentan son producto de dos Seminarios de Filosofía realizados en la Universidad Bicentenario en el marco del Programa de Formación Permanente en Investigación. En uno el facilitador fue el Dr. José Zaa y en el otro la Dra Aura de Perales, cada uno orientó el Seminario con igual calidad, pero con la diversidad propia de su experiencia y formación. De ahí la variedad de la producción académica obtenida, lo que permitió estructurar el libro en tres partes: Filosofía, San Agustín y Educación.

La filosofía puede ser considerada el arte de la razón, en tal sentido es una dimensión constitutiva de la existencia humana, es un preguntar radical, la busqueda de la verdad última, creación y utilización de conceptos, reflexividad (un volver la razón sobre si mismos), reflexión sobre la propia historia y de la humanidad, búsqueda de la mayor coherencia y racionalidad posible.

En este reflexionar acerca de lo que se es, se vive y lo que se quiere, participaron en esta primera parte: **Rosa B. Pérez** quien planteó la necesidad de gestar cambios en el pensamiento del investigador y a lo cual deben contribuir las universidades, asumiendo la filosofía transcompleja para formar transcomplejólogos de nuevo orden (una nueva generación de complejólogos).

Nohelia Alfonso, hizo una comparación entre las cosmovisiones humanas y divinas para concluir que si la filosofía es la busqueda de la sabiduría y la sabiduría es el temor de Dios, de acuerdo a la cosmovisión divina la filosofía podría considerarse la busqueda de Dios.

Roberto Chaviedo, también apunta su reflexión hacia la filosofía transcompleja y la necesidad de un nuevo lenguaje que permita construir las realidades desde esa visión.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Por su parte, **Marialba Márquez** discute acerca de la necesaria correspondencia entre el pensamiento filosófico y el conocimiento científica, dedicando sus ideas principalmente a la filosofía griega.

Eloy Montenegro basa su reflexión en la comparación de la filosofía occidental y oriental, lo cual abre nuevas perspectivas para comprender el pensamiento filosófico ya no solo desde la tradicional visión occidental sino incorporando los aportes teóricos de las cosmovisiones orientales.

En otro orden de ideas, **Alicia Ramírez y Fernando Castillo** hacen referencia a la filosofía Latinoamericana por lo cual hacen un pasaje por su origen y evolución, señalando los diferentes filósofos y pensadores que han contribuido a su construcción, destacando los aportes de Ernesto Mayz Vallenilla como filosofo venezolano.

Seguidamente, **Francisco Gassia** también basa su reflexión en la filosofía oriental pero desde la visión del confucionismo, destacando que es un pensamiento filosófico moral y político. En este último campo, señala que para gobernar hay que dedicarse a lo humano, donde la ética es más importante que la política.

En el mismo orden de ideas, **Amílcar Merchán**, dedica su ensayo a la filosofía de la investigación en Estudios Internacionales, para lo cual hace un recorrido histórico, primero considerando los aportes de la Historia y la Filosofía y luego desde el utopismo al realismo, para concluir que en la actualidad que se requiere visiones complementaria que permitan ampliar la visión de la realidad en los estudios internacional.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

METAMORFOSIS DEL PENSAMIENTO DEL INVESTIGADOR TRANSCOMPLEJO. TRANSCOMPLEJÓLOGOS DE NUEVO ORDEN

Rosa Belén Pérez Oliveros

Introducción

Presentar una visión acabada sobre el pensamiento transcomplejo es una tarea difícil, pues a medida que nos sumergimos e interactuamos entre lo inter y lo extra circunstancial al ser humano, nos damos cuenta que amerita un pensamiento con posturas complementarias que amplíen y profundicen la visión de la realidad. No se trata de seguir un esquema rígido como el caracteriza a la ciencia clásica; se trata más bien de transitar por múltiples vías que nutran una concepción diferente del mundo.

Se considera así, una visión sobre la transformación que debe manifestarse en las formas de razonamiento de un investigador ubicado en posturas transcomplejas, lo cual plantea un abrazo entre la esencia de la persona, sus sentimientos y sus circunstancias. Tomando en cuenta estas ideas, se parte de lo complejo de la vida cotidiana, hacia el encuentro de otros modos de indagar, provocando cambios en el pensamiento de quien lleva la búsqueda del conocimiento, favoreciendo la conformación de un nuevo tipo de investigador: los transcomplejólogo de segundo orden.

El pensamiento investigador

La postmodernidad con sus múltiples manifestaciones tiene una mirada holística e integradora que a primera vista desafía la posibilidad de comprender la incertidumbre de los sistemas bien organizados que van desde lo complejo a lo más complejo, es decir, lo transcomplejo. Cuando inicié estudios doctorales, sentí especial interés por familiarizarme con las ciencias de la complejidad. Es justo reconocer, que esto lo debo a las impecables conferencias de la Dra. Susana

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Gómez de Leal, respecto a esta postura investigativa y sus conexiones con el mundo presente.

Curioseando sobre la materia, encontré en internet un material de la Universidad de Rosario (Colombia) de los profesores Carlos Eduardo Maldonado y Nelson Alfonso Gómez Cruz (2011), denominado ***El Mundo de las Ciencias de la Complejidad. Una investigación sobre qué son, su desarrollo y sus posibilidades***. Se trata de un estudio comparativo que muestra el estado de arte en la materia, y caracteriza a los investigadores que asumieron el reto de sentar las bases onto-epistemológicas de dicha ciencia, a quienes llamaron *complejólogos de primer orden*, señalando que:

La comunidad de profesores, investigadores y estudiosos e interesados por la complejidad en general es creciente. Sin embargo, todos son complejólogos de primera generación. Es decir, gente que se han formado en una disciplina, en una ciencia articular, y que, por diversas razones, al cabo, han accedido a pensar, a trabajar y a vivir en términos de interdisciplinariedad: inter trans o multidisciplinariedad: para el caso da lo mismo. Es decir, de conocimientos transversales, cruzados, integrales, marginales a veces, tangenciales, transversales \pm y de más metáforas, extraídas habitualmente de la geometría. (p. 11).

Según los autores, se esta aún en deuda, generacionalmente, con el presente y con el futuro: no existen aún complejólogos de segunda generación. Que serán todos aquellos que se hayan formado -es decir, desde pregrado- en ciencias de la complejidad. Parfraseándolos, se puede decir que en el futuro inmediato seguirán existiendo complejólogos de primera generación hasta tanto no se creen currículos, carreras y programas académicos en complejidad.

Esto, es un reto, para las facultades de educación para que exploren en el campo de la complejidad, con mayor o menor intensidad y transversalidad; ya que existe la posibilidad de pensar en la necesidad de dar un giro a la investigación compleja, que inicia con la formación de los complejólogos de primera generación o los empíricos de la complejidad.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

La transcomplejidad, se corresponde con ese giro de la complejidad, es decir, sintoniza con una complejidad de segundo orden. En tal sentido, con el postdoctorado en investigación de la Universidad Bicentennial, junto con la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT), se están formando a estos complejólogos de segundo orden, los cuales se pueden denotar como transcomplejólogos de nuevo orden. Sin embargo, surge la interrogante: ¿De qué manera se conectan la filosofía y la ciencia con estos investigadores? ¿Cómo se contextualiza el pensamiento del transcomplejólogo en la evolución del pensamiento humano? ¿Qué aspectos generales forman parte de la metamorfosis que debe gestarse en su pensamiento?

Filosofía, Ciencia y Transcomplejidad

La filosofía, clásicamente se asume como madre de todas las ciencias, sin embargo, ello supone efectuar algunas aclaratorias. Históricamente, Nieto (entrevistado en RTVE, 2011), explica que como concepto, se habla de ciencia desde el siglo XIX, pero como conocimiento sobre la naturaleza, desde los inicios de la humanidad. Pardo (2011) coincide con esto y considera que todo lo demás es invención de la tradición. Además agrega:

(...) a los que estudiamos épocas anteriores a finales del siglo XVIII, nos dicen que hacemos historia de la ciencia, antes de la ciencias, por lo tanto, nos hemos inventamos el objeto del estudio, pues no había ciencia como tal, como suceso social, eso es un fenómeno del siglo XIX. Ese es el siglo donde se inicia la ciencia como la conocemos(s/p).

Como se puede apreciar, en la antigüedad, la ciencia formaba parte del conocimiento. Según García (2007) la etimología de la palabra ciencia (scientia) se asocia con la voz latina conocimiento, en todas sus connotaciones. Por lo tanto, para los filósofos como los científicos, la ciencia era una sola, siendo la filosofía pura, la punta del iceberg, desde la cual se derivaba el resto del saber humano, transdisciplinario.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Por su parte, Perales (2014), distingue la filosofía como el amor por la sabiduría, aquello que le brinda sentido a la búsqueda del conocimiento, sobre la base de la especulación, de allí su frondosidad. Comenta que en los primeros tiempos, cuando el hombre quiso indagar quién era y dónde estaba, sentó las bases de la ontología. Al cavilar, cómo debía comportarse, dio origen a las ciencias del comportamiento, de la ética. Cuando quiso entender cómo o qué debía conocer, abrió las puertas a la epistemología. Al apreciar la belleza de la naturaleza y al cuestionarse por qué hay especies con formas y colores tan diferentes, creó la estética. Es decir, que al tratar de dar respuestas a los enigmas de su entorno, fundó las bases del conocimiento humano, a la par de su complejidad.

Sin embargo, el desarrollo científico procuró divorciar esa imbricada relación entre la filosofía y la ciencia. La especialización (disciplinariedad) o parcelamiento del conocimiento trajo muchas ventajas, sin embargo, desconectó la sensible razón del desarrollo, hoy tan necesaria para proteger el porvenir del planeta y de todos los seres que lo habitan. Por otra parte, por más que la rigidez del pensamiento experimental pretenda defender sus postulados, la realidad no deja de evidenciar la complejidad de la naturaleza y sus nexos con la biología humana.

Para Zaa (2015), la filosofía es una divina tarea que permite dialogar consigo mismo, para tocar el propio proceso de intelección. Es por eso que filosofar desde una postura transcompleja, conlleva a penetrar en lo profundo del mundo interno, para leer los sentimientos, los rastros de las experiencias o vivencias propias, a partir de lo cual se da apertura para interpretar el mundo exterior a través de los neuro-receptores. Se trata de una interacción entre lo inter y lo extra circunstancial al ser humano, para lo cual, se amerita un pensamiento profundo que se desplaza entre la zona de confort (predecible) y la zona ciega de la realidad, del fenómeno de ser, estar y convivir para auto-trascender.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Pinceladas sobre la Evolución del Pensamiento Humano

Yuval N. Harari, historiador israelí y profesor en el departamento de Historia de la Universidad Hebrea de Jerusalén, escribió el libro: “De animales a Dioses. Breve historia de la Humanidad”, un best-seller que ha despertado el interés de la comunidad académica y científica contemporánea. A través de esta obra, el autor ha estudiado la evolución de la humanidad, desde las seis especies (aprox.) que inicialmente poblaron al planeta (hace unos 10.000 millones de años), incluyendo el *homo sapiens*, que fue la única capaz de sobrevivir, dado que sus conexiones cerebrales fueron aptas para asumir la revolución cognitiva. Es decir, desarrollar la capacidad de contar historias que solo existen en su imaginación y relacionarla con conceptos abstractos provenientes del contexto.

Expresa Harari citado por Portillo (2015), que el hombre domina el mundo porque es el único animal que puede hablar de cosas que sólo existen en su imaginación y que son la base de las corporaciones humanas. Es decir, que el *homo sapiens* dominó al mundo gracias a su lenguaje, un sistema de comunicación simbólico a través del cual ha podido interpretar al mundo. Así el autor citado comenta:

El movimiento de la información y la mejora tecnológica están yendo tan de prisa, que los humanos somos incapaces de seguirlo. Esta es la razón por la que en unos dos siglos, los humanos se extinguirán o se convertirán en Dioses. Y digo esto de una manera literal no metafórica, los humanos van a adquirir una serie de habilidades que tradicionalmente solo tenían los Dioses. Esta tecnología puede ser muy cara y estar solamente disponible para los ricos, así que los pobres seguirán envejeciendo y muriendo, mientras que los ricos vivirán indefinidamente. Tecnológicamente estamos muy avanzados, pero moral y psicológicamente, muchos de nosotros seguimos en la Edad Media o incluso en la Edad de Piedra. Entendemos bien cómo funciona nuestro cuerpo o nuestro cerebro pero sabemos muy poco de cómo funciona nuestra mente, y esto es muy peligroso. Puede que triunfemos mejorando nuestros cuerpos y cerebros, pero en el proceso perderemos nuestras mentes [...] y agrega (citando textualmente a su libro) [...] “somos más poderosos de cómo nunca antes fuimos, pero tenemos muy poca idea de qué hacer con todo ese poder (s/p).

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

El impactante trabajo de Harari, enfrenta a un panorama evolutivo donde la filosofía y la ciencia se encuentran de nuevo para entender un contexto presente donde poderosas habilidades tecnológicas, generan polémica ante temas como: la supervivencia humana, la erradicación de enfermedades para proteger la vida, e inclusive, la posibilidad de poseer vida eterna o prolongada, hacer transformaciones genéticas en animales y en las personas, la protección del medio ambiente, el cuidado de recursos no renovables (como el agua), entre otros. Sin embargo, cabe preguntarse, una y otra vez: ¿se esta preparados para este cambio evolutivo? ¿Acaso el hombre está moral y psicológicamente preparado para ser un superhombre, para ser un Dios?

Hacia la Metamorfosis del Pensamiento Humano

Arseaga (2015), paleontólogo de la Universidad Complutense de España, comenta que vivimos una era geológica, denominada antropoceno. La misma ha sido propuesta por algunos científicos para suplantar al holoceno, periodo cuaternario en la historia terrestre. La característica más destacada del antropoceno es el significativo impacto global, a propósito de las acciones humanas sobre los ecosistemas planetarios, desde la revolución industrial, finales del siglo XVIII aproximadamente.

Al sintonizar el trabajo de Harari con el comentario de Arseaga, se dilucida que el mundo imaginado y creado por el *homo sapiens*, se ha materializado en un mundo artificial, que representa un conflicto, un desajuste en el plano de la salud mental, pues no se está adaptado biológicamente a ese entorno. Sin embargo, el hombre es la única especie que tiene la capacidad de crear alianzas y entidades simbólicas, que trascienden nuestra biología, sin embargo, ello requiere una aceptación, un cambio, una adaptación.

Una de las potencialidades de la transcomplejidad apunta hacia una concepción diferente del mundo. Plantea un abrazo entre la esencia de la persona, sus sentimientos y sus circunstancias. De acuerdo con Zaa (2015) el hombre al

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

ser transcomplejo, tiene la posibilidad de cambiar, moverse, para conocer lo oculto, lo artificioso y por lo tanto, favorece el despertar del pensamiento sencillo y sentir gusto o placer por desnudar el enigma del contexto y aprender sensorialmente lo nuevo.

La complejidad del mundo presente, es suficiente motivo para ir al encuentro de otros modos de indagar, pero ello parte de provocar cambios en el pensamiento de quien lleva a cabo esa restaurada búsqueda del conocimiento. En sintonía con lo expuesto, a continuación, se ofrecen algunas ideas para desaprender, aprender y estimular otros modos de pensar la realidad biológica y la artificial. La figura 1, encierra esas ideas respecto a la metamorfosis del pensamiento que ha de gestarse en el investigador transcomplejo, esa generación de segunda orden formada para pensar y coexistir la complejidad.

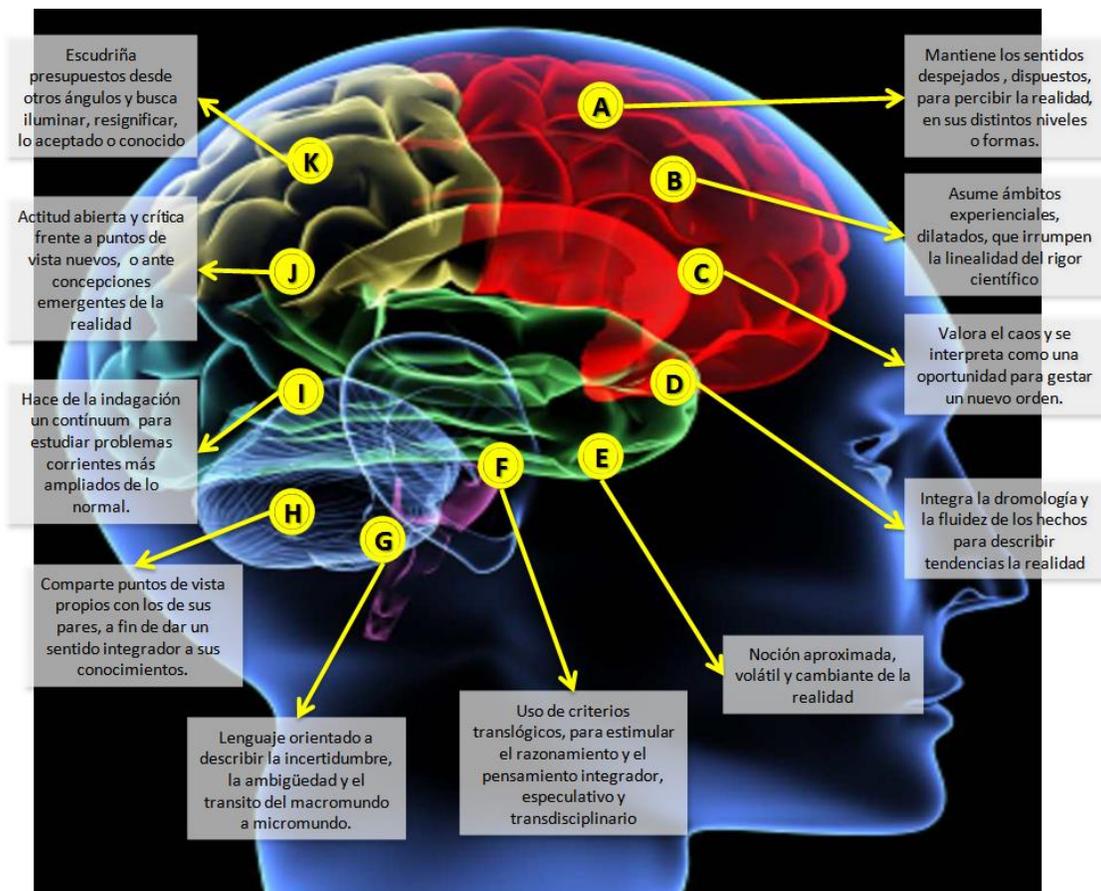

Figura 1. Metamorfosis del pensamiento del investigador Transcomplejo
Fuente: (Pérez, RB, 2015)

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Es importante destacar que estas ideas configuran aspectos que deben estimularse a partir de la educación en filosofía, en ciencia, para la reflexión constante desde ese abrazo entre lo que se es, se siente, se hace y aprende del contexto y la experiencia. Para exponer el contenido de la figura 1, se han colocado letras para darle sentido a la narratividad, pues en la realidad, no hay una relación lineal o cardinal para penetrar o estimular el pensamiento de un investigador.

Con base en lo anterior, se empieza por explicar que la mente de un transcomplejólogo (investigador transcomplejo) debe *mantenerse conectada a los sentidos*, es decir, estar despejados, dispuestos, para percibir la realidad, en sus distintos niveles o formas (punto A de la figura 1). Por otra parte, debe auspiciar una actitud para *escudriñar presupuestos desde otros ángulos* y busca iluminar, resignificar, lo aceptado o conocido (punto K) y de manera abierta y crítica frente a puntos de vista nuevos o ante concepciones emergentes de la realidad (punto J). Bajo esta concepción se logran asumir ámbitos experienciales, dilatados, que irrumpen la linealidad del rigor científico (punto B).

El transcomplejólogo, valora el caos y lo interpreta como una oportunidad para gestar un nuevo orden (punto C) y hace de la indagación un contínuum para estudiar problemas corrientes más ampliados de lo normal (punto I), puesto que posee una noción aproximada, volátil y cambiante de la realidad (punto E) permeada por la dromología y la fluidez de los hechos para describir tendencias (punto D). Usa criterios translógicos, para estimular el razonamiento y el pensamiento integrador, especulativo y transdisciplinario (punto F) para someter a reflexión los efectos de compartir puntos de vista propios con los de sus pares, a fin de dar un sentido integrador a sus conocimientos (punto H), que más tarde registra con un lenguaje orientado a describir la incertidumbre, la ambigüedad y el transito del macromundo a micromundo (punto G).

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Como se puede apreciar, la metamorfosis de ese pensamiento del transcomplejólogo, debe gestarse desde la educación, es decir, con la creación de programas a nivel de pregrado y postgrado, tal como se está haciendo en la Universidad Bicentennial, junto con la Red de Investigadores de la Transcomplejidad (REDIT).

Reflexión de Cierre

Desde una óptica reflexiva, la transcomplejidad lleva a interpretar la realidad desde un nuevo orden a través del cual, se asume la investigación con una noción aproximada y cambiante de la realidad. En este sentido y como una sencilla reflexión de cierre, cabe mencionar a Balza (2013), porque analiza el proemio de un conocimiento en construcción: la transcomplejidad, respecto a la cual considera que:

(...) pensar la investigación postdoctoral desde una perspectiva transcompleja, designa un vuelo mágico del pensamiento para viajar con espíritu libre y trascendente de lo simple a lo complejo, de lo disciplinario a lo transdisciplinario, de lo explícito a lo implícito y de la duda ontoimplicadora al umbral de una nueva ciencia, la cual se nos transparenta siempre con finales abiertos (p. 24).

Definitivamente, esta reflexión ofrece una visión holística de la metamorfosis del pensamiento del transcomplejólogo de nuevo orden, presto a pincelar paisajes onto-epistemológicos cromáticamente novedosos, fértiles y promisorios que sin lugar a dudas muestran la perplejidad de una visión unívoca de un nuevo pensamiento, que avanza con la velocidad de los nuevos tiempos y las nuevas posturas del mundo que lo circunda. Esa metamorfosis comprende una mente abierta dispuesta para percibir la realidad, en sus distintos niveles o formas, desde una óptica reflexiva, con posturas avanzadas que se adapta a los nuevos tiempos.

Referencias

Balza, A. (2013). *Pensar la Investigación Postdoctoral desde una Perspectiva Transcompleja*. San Juan de los Morros, Guárico. Venezuela: REDIT.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

García, L. E. (2007). ***Precisiones conceptuales y algunas opiniones de un filósofo inspiradas en noticias destacadas y en la vida cotidiana.*** Manizales, Colombia: Universidad de Caldas.

Maldonado, C. y N. Gómez (2011). ***El Mundo de las Ciencias de la Complejidad Una investigación sobre qué son, su desarrollo y sus posibilidades.*** Consultado el 12/03/15. Disponible en: http://www.ugr.es/~raipad/investigacion/excelencia/seminarioXV/2011_el_mundo_de_las_ciencias_de_la_complejidad.pdf,

Perales, A. de (2014). Seminario: ***Historia de la Investigación.*** Programa del Postdoctorado en Investigación. San Joaquín de Turmero, Venezuela: UBA-DIEP Encuentro: 06/08/2014.

Portillo, D. (2015). ***DE ANIMALES A DIOSES.*** Programa Millenium de RTVE. Consultado el 19/02/15. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=TdBm-A9N9Vk>

RTVE: Radio Televisión Española (2011) ***¿Qué es ciencia y qué no es?*** Consultado el 22/02/2014. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=9iInIlgE4wLQ>

Zaa, J. R. (2015) ***Clase Magistral: Filosofía de la Transcomplejidad.*** Programa del Postdoctorado en Investigación del Decanato de Investigación, Extensión y Postgrado de la Universidad Bicentenario de Aragua. Edo. Aragua, Venezuela. Encuentro: 29/01/2015.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

DE LAS COSMOVISIONES HUMANAS A LA COSMOVISIÓN DIVINA (*)

Nohelia Alfonso

Introducción

La filosofía es considerada por muchos la madre de todas las ciencias, por cuanto su campo de estudio se encarga de la investigación, análisis y creación de ideas en general, abstractas o en un nivel fundamental. Etimológicamente, procede del griego, filos (amor) y sofía (sabiduría), es decir, amor a la sabiduría. Desde este contexto, se asume entonces, como el conjunto de saberes y doctrinas que buscan establecer los principios más generales que organizan y orientan el conocimiento de la realidad y el sentido del obrar humano, o como la ciencia que trata de la esencia, propiedades, causas y efectos de las cosas naturales.

Partiendo de este pensamiento, es oportuno decir que se vive en una época de acelerados cambios en todos los campos del saber. En este orden de ideas, una corriente filosófica puede considerarse de plena actualidad y vigencia, en la medida que invite a pensar por cuenta propia, así como su capacidad de presentar de forma profunda y sencilla su pensamiento. El modo específico de entenderla como dialogo de fronteras, la centralidad del ser humano en su comprensión de la realidad, su carácter ético-crítico y la persistente referencia a Dios como meta de lo humano.

La filosofía es un esfuerzo continuo por estar a la altura de los tiempos y en permanente búsqueda de su vocación, de su más genuina razón de ser. Está siempre investida de un esfuerzo camaleónico por acomodarse a los diversos estados por los que atraviesa la condición humana. De ahí, va pasando por diferentes estados el fenomenológico, el transformador y el transustanciador. En el primer estadio, que correspondería a la época griega y medieval, la filosofía, se limita a contemplar pasivamente la realidad y a decir el ser de las cosas.

En cambio, desde Kant, el sujeto epistemológico advierte su condición activa y ordenadora de la realidad que percibe. Por tanto, percibir la realidad es

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

transformarla. Pero solo en la época más reciente, siguiendo los senderos de las ciencias físico-matemáticas, está comenzando a ser transustanciadora, capaz de cambiar la sustancia y naturaleza de las cosas. Incluso la del propio ser humano, tanto en su dimensión individual como social, tal como lo muestra la filosofía marxista. Así pues, la filosofía no es un saber estático, sino en permanente transformación. El acicate transformador y transustanciador le viene a la filosofía del hecho de hallarse en diálogo permanente con otros ámbitos del saber.

Asumida como saber sistemático, caracterizado por su sentido racional que no supone la fe, tiene su origen en Grecia como pueblo pionero que abrazó la filosofía, como vía para comprender y explicar la realidad de manera racional y no como se venía haciendo de forma mítica o sobrenatural. Solamente hace unos dos mil años el hombre occidental comenzó a desechar los mitos y desarrollar su pensamiento a través de la razón.

Cosmovisiones Humanas

En la perspectiva que aquí se adopta, es conveniente comenzar con la etimología del término cosmovisión asumido por Dilthey (1914), citado por Marías (1984), quien acuñó el término *Weltanschauung* (*die Welt*, mundo, y *anschauen*, observar), traducido al español como cosmovisión. Éste, siempre ha sido aplicado como la percepción del mundo por parte del hombre. Su definición más amplia es un intento de comprender como el hombre después de un largo proceso de enculturización a través de los siglos desde su creación, ha desarrollado una perspectiva de sí mismo y del mundo que le rodea.

Los sistemas filosóficos, religiones o sistemas políticos pueden constituir cosmovisiones, puesto que proveen un marco interpretativo a partir del cual sus adherentes y seguidores elaboran doctrinas intelectuales y éticas. Esta cosmovisión, sin lugar a duda, ha incidido poderosamente en su filosofía y por ende en su conducta. Aunque se crea que ésta influencia solo tiene que ver con los demás, lo cierto es que cada persona es influenciada continuamente por el

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

mundo que le rodea, en especial, en el contexto temporo-espacial de una aldea globalizada.

Entre los siglos VII-V antes de Cristo, la filosofía griega, sin abandonar la indagación del problema físico, y sin negar la importancia científica de la cuestión cosmológica, entra en una nueva fase de su evolución, dedicando atención preferente al examen y solución del problema antropológico. El hombre, como ser inteligente, como ser político-social y moral, viene a ser el objeto y el centro de las discusiones y sistemas de los filósofos. Aparecen entonces por vez primera, además de los tratados que versan sobre metafísica, los diálogos de Platón, que tienen por objeto investigar la naturaleza, atributos e inmortalidad del alma humana, los que tratan del bien, de la República y de las leyes.

Al mismo tiempo, la dialéctica adquiere notables proporciones y sustituye a la dogmática instintiva del primer periodo; la lógica reviste condiciones rigurosamente científicas; la psicología aparece como una ciencia propia y relativamente independiente; pululan teorías político-sociales concretas y sobre todo, los estudios y sistemas éticos adquieren extraordinaria y general importancia, como se observa en las escuelas cirenaica, cínica, estoica y epicúrea, en las cuales el pensamiento ético domina y se sobrepone a los demás problemas filosóficos.

Platón y Aristóteles son los principales y los más genuinos representantes de este periodo de la filosofía griega; porque ellos son los que, sin abandonar ni olvidar el problema cosmológico, antes bien desarrollando y completando sus soluciones por medio de la especulación metafísica, condujeron de frente las demás partes de la filosofía, dieron ser, unidad, conjunto y método científico al problema filosófico en todos sus aspectos y sobre todo comunicaron a este, nueva vida y dirección fecunda por medio del elemento antropológico.

Desde entonces, el hombre viene a ser como centro principal de la especulación filosófica por medio de la dialéctica, la psicología, la moral, la política

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

y la teodicea, asumida esta última como una rama de la filosofía, también conocida como teología natural, cuyo objetivo es la demostración racional de la existencia de Dios mediante razonamientos, así como la descripción análoga de su naturaleza y atributos.

Los monistas, por su parte, consideraron que a la base de toda la realidad se encuentra un único principio, denominado el arjé, el principio primero y la causa última de todo aquello cuanto es, ahora bien, para este grupo de filósofos este arjé estaba conformado por un elemento. Así, se tiene que para Tales de Mileto (625 ac), todo surgía del agua, para Anaximandro (610 ac), se trataba del apeiron o materia infinita, es decir, lo indefinido, lo indeterminado, lo que no tiene fin. Por su parte, Anaxímenes (586 ac) planteaba que era el aire, para Heráclito de Efeso (504 ac), el elemento fundacional era el fuego. En cuanto a Parménides de Elea (540 ac), asumía el ser como inmutable y eterno; para Pitágoras era el número.

Desde el punto de vista de la filosofía, el ser humano es la medida de todas las cosas, una perspectiva antropológica que conforma una cosmovisión a partir del ser humano, que no solo es el único que es directamente accesible hasta el momento, sino que es lo que es y en donde radica el punto real de referencia: el hombre como preocupación básica a partir del siglo V antes de Cristo. En la medida en que el pensamiento medieval estaba dominado por la fe cristiana, la filosofía pierde su antigua autonomía y pasa a estar subordinada a la teología.

En la filosofía moderna, se crea un énfasis en el concepto del ser hombre y el quehacer como este. Debido a los consecuentes avances tecnológicos, los cuales muestran un nuevo dominio sobre la naturaleza, se llevó el cuestionamiento antropológico a un ámbito mayormente racional. La filosofía moderna busca basarse en el razonamiento. La caída del antiguo orden medieval da lugar al surgimiento de distintos pensadores políticos.

Ya en el siglo XVII en Francia, aparece el Racionalismo formulado por Descartes, adopta el paradigma matemático de la geometría y el experimental de

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

la física, caracterizándose por la confianza en el poder ilimitado de la razón, postulación de las ideas innatas, utilización del método lógico-matemático para explicar los razonamientos y del empírico para confirmarlos cuando ello es posible, recuperación de doctrinas clásicas, como el atomismo (Gassendi), el fatalismo (Spinoza) o el platonismo gnoseológico (Leibniz), crítica y revisionismo escolástico, mecanicismo del universo.

Por su parte, la filosofía empirista evoluciona a lo largo de los siglos XVII y XVIII. Propugna que el origen del conocimiento es la experiencia y que la mente es como un papel en blanco (Hume), sin ideas innatas, esto implica la negación de las ideas del racionalismo y que el conocimiento humano no es ilimitado. La experiencia es también su límite; la consecuencia filosófica de esta afirmación lleva a la negación de la metafísica (conocimiento de realidades meta empíricas como Dios o el alma). Todo conocimiento es el conocimiento de las ideas y no de las cosas; pensar se reduce a relacionar ideas entre sí y estas surgen a partir de las impresiones de los sentidos, por lo tanto una idea será válida solo cuando reproduzca fielmente una impresión.

Desde esta perspectiva, surge el Idealismo como una concepción filosófica que considera la primacía de las ideas o del espíritu, como principio del ser y del conocer. Por oposición al realismo, sostiene que la realidad no existe al margen de todo conocimiento o representación del sujeto. Se opone a las teorías a que reducen el pensamiento a una función física, o lo consideran como intrínsecamente dependiente de la materia. El origen de esta doctrina se remonta a Platón, quien postulo la existencia de las ideas como realidades inteligibles. Encontrándose entre sus principales exponentes a Berkeley, Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Schopenhauer.

En contraposición, surge el Irracionalismo como el término que designa genéricamente a las corrientes filosóficas que privilegian el ejercicio de la voluntad, la individualidad y los impulsos vitales por encima de la comprensión racional del mundo objetivo. Suele aplicarse el término a las distintas corrientes

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

existencialistas y nietzscheanas que reaccionaron contra la hegemonía de la filosofía positivista y neokantiana en la primera mitad del siglo XX. El postmodernismo contemporáneo es también, con frecuencia, irracionalista.

La validez del término es en sí, cuestionada en el seno de la filosofía; los defensores de posiciones racionalistas argumentan que todavía la crítica de la comprensibilidad del mundo o de la primacía de las facultades intelectivas sobre las pulsiones psíquicas o biológicas se realiza mediante la razón. Por este motivo, se prefiere a veces aplicar la denominación de vitalismo. Además de su actitud irracionalista, estos filósofos tienen en común su rebelión contra las formas académicas de hacer filosofía, vale decir, a la manera de Kant o Hegel, por ejemplo. Entre sus principales representantes se pueden citar a Marx y a Engels.

Cosmovisión Divina

Desde la creación, Dios siempre se ha autorevelado al hombre y le ha dado a conocer su manual del fabricante, con sus especificaciones de sus derechos y deberes, de bendiciones y maldiciones, de recompensas temporales y eternas, así como y castigos temporales y eternos. Este conjunto de diferentes aspectos del trato de Dios con el hombre se denomina Cosmovisión Divina, siendo las Sagradas Escrituras la principal vía tangible que evidencia la visión de Dios como creador de la tierra y de todo lo que en esta hay para con los hombres y su interactuar con el entorno.

Dentro de la Biblia se explica que el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios y colocado en la tierra con abundantes y extraordinarios recursos internos en su cuerpo, alma y espíritu. Rodeado de recursos externos comprendidos en los tres reinos de la naturaleza: mineral, vegetal y animal. En medio de esta naturaleza necesita de la unión entre el estado natural y el estado metafísico para adquirir un equilibrio tan real como ideal. Esto a su vez, lo llevará al estado analítico que lo centra entre Dios, mundo y alma, esencia de una vida espiritual.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Desde este punto de vista, cabe mencionar que los filósofos antes de Sócrates (presocráticos) se apartaron del modelo mítico y utilizaron un principio racional que explicara la transformación del caos originario en el cosmos. De allí, que para el momento de la encarnación de Cristo, el mundo estaba dominado culturalmente por los ideales intelectuales de los pensamientos griegos. No obstante, el judaísmo o cristianismo logró imponerse e inculcar sus creencias en la mayoría de los griegos, denominados los gentiles en la biblia.

Así, en el Nuevo Testamento hay dos pasajes que se refieren de manera directa al tema de la filosofía, ya que Jesús no hizo comentario alguno sobre los filósofos griegos, no obstante estos si buscaron a Dios como se evidencia en la cita de Juan 12:20-21 “Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe...y le rogaron, diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús”.

El episodio más específico se encuentra en Hechos 17:16-34, cuando Pablo en Atenas discutía con algunos epicúreos y estoicos; representantes de las dos principales escuelas de filosofía de la época y también en la carta del Apóstol Pablo a la Iglesia de Colosenses 2:1-15, donde se señala claramente que frente a Cristo toda filosofía es vana, porque tiende a ser especulativa y no un pensamiento riguroso en cuanto a lo que existe, tal como se evidencia en los versículos 2 y 3 de la siguiente cita:

(...) para que sean alentados sus corazones, y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Esto lo digo para que nadie os engañe con razonamientos persuasivos.

Esta podría ser una buena base conceptual, partiendo de lo que significa el termino filosofía, pues semánticamente significa amor a la sabiduría y “el principio de la sabiduría es el temor de Jehová” (Proverbios 1: 7) entonces: en el cristiano la filosofía constituye el intento del creyente de satisfacer su amor a la sabiduría

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

divina (Santiago 4:17); a través de Dios, quien "da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia" (Proverbios 2: 6). Es decir, la filosofía en el cristianismo, constituye los esfuerzos del creyente de adquirir, a través de Dios y su palabra, la sabiduría divina necesaria para llevar una vida correcta tanto espiritual como conductual con Dios, su prójimo y consigo mismo.

Desde esta perspectiva, el verdadero objetivo de la sabiduría es espiritual y nace, desde el amor a Dios. Así, a través de las Sagradas Escrituras se puede ver el papel importante que ha tenido la filosofía en cada uno de los acontecimientos que en esta se narran e incluso, en la historia del mundo. Dios creó el mundo y todas las formas de vida existentes, así lo señala la Biblia en el libro de Génesis. Desde entonces, la humanidad ha formado miles de dioses, diversas religiones, ídolos, cultos y variedades de práctica para intentar satisfacer su necesidad espiritual. De lo que se desprende que la revelación de Dios es progresiva y variada durante el curso de la historia de la humanidad. Indudablemente que su mayor revelación es y ha sido a través de la persona de su Hijo Jesús.

Reflexión de Cierre

En este contexto, es innegable el diálogo de la filosofía con la teología, asumiendo al filósofo como alguien cuyo máximo deseo es ver cara a cara a Dios, desentrañar su misterio; pero es un cometido imposible. Dios no cede, y el filósofo tampoco, constituyéndose en la desventura que da fuerza al filósofo para seguir intentando desesperadamente ver la infinitud, el ser, Dios, conocer a Dios, es entonces, la meta a la que aspira el hombre, en su condición de transfinito.

Así, las cosmovisiones humanas no se reducen a un cientifismo plano, sino que entienden que la realidad se aparece, en su nivel más profundo, como un misterio, como algo impregnado de divinidad, cuyo trasfondo no queda descubierto a través de la reflexión científica, ni siquiera de la filosófica, sino que se necesita de un acceso místico, por ello, la filosofía tiene que mirar también a la

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

reflexión de Dios y ser consciente de la condición divina de la realidad y del ser humano.

Se advierte el específico papel que tiene la filosofía, como saber en proceso interno permanente y en diálogo con otros modos de acercarse a la realidad, como son las ciencias, la literatura, la música y la teología. En esta misión dialogante, la filosofía se presenta como un ejemplar modo de plantear como en la actualidad se muestra el quehacer filosófico, menos dogmático y más consciente de que su visión de la realidad, aun siendo importante, es uno más de los muchos posibles, y solo en el diálogo con ellos puede la filosofía tener claridad sobre su misión y realizar una fructífera aportación al diálogo transdisciplinar que hace posible acercarse, del modo más adecuado, a la enorme complejidad de lo real.

Referencias

Biblia (1995). Versión Reina Valera

Dilthey, W. (1914). Introducción a las Ciencias Humanas. **En Anuario Filosófico (2004)**. Barcelona

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

EL LENGUAJE Y LA CONSTRUCCIÓN DE LA REALIDAD EN LA FILOSOFIA TRANSCOMPLEJA (*)

Roberto S. Chaviedo G.

Introducción

Un interesante programa televisivo muy en boga en estos días, es presentado con la frase “*Los poetas dicen que no vemos las cosas tal como son... sino tal como somos*”. Simple frase publicitaria detrás de la que se esconde una profunda reflexión filosófica que no debe pasar inadvertida: la realidad es un constructo de variados niveles y vertientes, sujeto a múltiples interpretaciones de acuerdo con el enfoque y la metodología con que se estudie.

Desde los filósofos presocráticos hasta los pensadores posmodernistas la filosofía ha tenido diversas manifestaciones destinadas a encontrar respuesta a las inquietudes existenciales del género humano. En cada una de estas posturas se ha dado gran importancia al papel del lenguaje en la conformación del pensamiento y por tanto, en la percepción de la realidad. Estas corrientes filosóficas han evolucionado a lo largo de los siglos, hasta recalar en la visión transcompleja que trata de adecuar el pensamiento a la realidad cada vez más compleja. De ahí que, a continuación se reflexiona acerca del lenguaje en la construcción de la realidad en la filosofía transcompleja.

La Mirada Transcompleja

Cuando se toma la decisión de abordar el estudio de la realidad a la luz del paradigma transcomplejo, se tiene que dejar de lado la visión vigente, parcelada, reduccionista y hasta simplista, para involucrarse en un enfoque que va más allá de una sola perspectiva de análisis, insuficiente ya para descifrar los enigmas epistemológicos no resueltos del entorno, e incapaz de dar respuesta a las inquietudes existenciales. La dinámica social y el avance científico han delineado un mundo en el cual los estancos dejan de ser aislados y la interacción se hace

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

norma. La globalización se cuela en las cosas más ínfimas y dicta el modo de pensar y de hacer.

La ciencia tradicional positivista funcionaba sobre la base de disciplinas aisladas, enfocadas en los asuntos propios de su especificidad, con una metodología propia y hasta un lenguaje difícil de entender para los no iniciados. Esta postura era apropiada para funcionar en cenáculos cerrados o laboratorios, pero creaba una barrera que impedía la interacción con las otras disciplinas o áreas del conocimiento y más aún, impedía una visión global de la realidad y de los problemas del mundo real.

Se impone así, a mediados del siglo XX, un enfoque que pretende romper ese aislacionismo y establecer una comunicación entre las diferentes disciplinas para poder buscar explicación a los fenómenos cada día más complejos y más globales, que deben ser tratados en forma integral y colaborativa, tratando de superar el reduccionismo enfocado en el estudio del todo desde sus partes. Aceptar que el todo, es más complejo que la suma de sus partes. La complejidad persigue integrar las partes, lo simple, para explicar el todo. Para ello, necesita lógicamente la concurrencia no de una, sino de varias disciplinas que permitan abarcar los diferentes aspectos y aristas que conforman la realidad. De allí, emerge la transdisciplinariedad como aporte metodológico de las disciplinas que interrelaciona e integra.

Entonces, se trasciende hacia la mirada transcompleja de la realidad. La transdisciplinariedad representa la demolición de las fronteras entre las disciplinas, lo que lleva posteriormente al proceso de integración que es según Briceño (2011), el sustento del paradigma transcomplejo, más apropiado para abordar el estudio de la complejidad inherente a la realidad postmoderna. Al respecto Zaa (2015), asume la transcomplejidad como un ejercicio del pensamiento que abre espacios de reflexión donde se entrelazan múltiples percepciones de la realidad.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

El Hombre Puro Lenguaje

La percepción de la realidad desde la reflexión filosófica transcompleja implica reconocer la existencia de un nuevo lenguaje más amplio. Al respecto Salazar (2012), señala que la praxis transcompleja requiere reorganizar y recrear lenguaje acordes con el naciente enfoque investigativo, sin dejar de lado los anteriores, por considerar que estos forman parte de la complementariedad paradigmática en construcción.

Con relación a las diversas formas de percibir la realidad, Habermas, citado por Gracia (2006), plantea una teoría crítica de la modernidad, Teoría de la Acción Comunicativa, en la cual sostiene que la realidad no es un reflejo de la verdad sino el resultado de un consenso logrado mediante el proceso comunicacional estructurado bajo ciertas condiciones de rigurosidad. El lenguaje es lo que configura el pensamiento y por ello la acción comunicativa es lo que va a signar las formas de evolución social.

Al respecto, según García (ob. cit), es un clásico el debate de Habermas con Gadamer en torno a la relación entre la hermenéutica y el lenguaje. Habermas critica a Gadamer su idealismo lingüista, sosteniendo que no es el lenguaje lo que determina la realidad sino las condiciones materiales de la realidad las que determinan la conciencia social lingüísticamente estructurada. Igualmente, Gadamer considera que las distorsiones del lenguaje provienen de su inadecuado uso, mientras Habermas piensa que esas distorsiones se derivan de otros ámbitos materiales como el trabajo y el poder.

Por su parte Wittgenstein señala que los límites del mundo está determinado por el alcance del lenguaje, queriendo decir que la realidad no tiene sentido alguno sin la interpretación que se le dé. La cuestión de la existencia o no existencia no pasa de ser un hecho lingüístico, en la filosofía. En el mismo orden de ideas, Villegas (2010: 190) señala que “al modificar y cambiar la manera de conocer a la realidad el esfuerzo debe orientarse a desaprender la manera

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

tradicional de interrogarse”, es decir, hacerse preguntas distintas frente a los mismos problemas.

Reflexión de Cierre

El tránsito del no saber al saber es producto de la inquietud del hombre para descifrar su entorno. Inicialmente solo es capaz de percibir los fenómenos como uno más de estos; la aparición de la filosofía anuncia que ya se considera un sujeto exterior a esa realidad. Es el salto hacia el mundo de la ideas.

A partir de allí se genera un acelerado proceso de reflexión filosófica que en los actuales tiempos busca enfoques más adecuados (incluido el lenguaje) a la vertiginosa complejidad y dinámica que caracteriza realidad universal. Numerosos paradigmas han tomado el papel de modelos de interpretación, pero ninguno parece suficiente; por ello se ha hecho necesario acudir a la interacción de diversos enfoques, métodos y disciplinas que permitan una percepción más holística y multifacética, como lo es el paradigma de la transcomplejidad.

Siendo la inquietud intelectual una cualidad inherente al ser humano, sería insensato querer ponerle atajos o fronteras al proceso de búsqueda de la verdad. Una realidad tan compleja y dinámica como la actual exige enfoques igualmente complejos y multidisciplinarios como la transcomplejidad.

Referencia

Villegas, C y col (2010). Praxeología de la Investigación Transcompleja. **De la Disimplicidad a la Transdisciplinarietà**. San Joaquín de Turmero, Venezuela: UBA

Briceño, E (2011). **Una mirada a la transcomplejidad**. Seminario: Organizaciones Transcomplejas. Disponible en: <http://esenciatranscompleja.blogspot.com/2011/una-mirada-la-transcomplejidad.html>.

García, J. L. (2006). **El debate Gadamer/Habermas**. Disponible en: <http://www.uma.es/gadamer/resources/Garcia-Gadmer-habermas.pdf>.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Resumen del pensamiento de los filósofos y escuelas filosóficas más importantes. Consultado en: <http://www.e-torredebabel.com/Historia-de-la-filosofia/Resumenes.htm>

Salazar, S (2012). Reflexiones Sobre el Uso del Lenguaje en la Investigación Transcompleja. **La Transcomplejidad: Una Nueva Visión del Conocimiento.** San Juan de Los Morros: REDIT.

Zaa, J (2015). **Tendencias Ontoepistemológicas del Pensamiento Científico Contemporáneo. Hacia la Construcción de Paisajes Cognitivos Transcomplejos.** San Joaquín de Turmero: UBA-REDIT

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

PENSAMIENTO FILOSÓFICO Y CONOCIMIENTO CIENTÍFICO [\(*\)](#)

Marialba Márquez

Introducción

Desde el inicio de la existencia humana, se encuentra en el entorno, un sin número de incidencias que estimulan al individuo a una constante búsqueda que permite la transformación del pensamiento, propiciando circunstancias que actúan como una fuerza que moldea los diferentes aspectos de la vida, los cuales abarca lo personal, social, político e intelectual del sujeto, generando la cultura.

Por lo tanto, pensar es la capacidad intelectual que diferencia al hombre del resto de los seres vivos. Es un juicio cierto, no cabe duda, basta recordar la actitud feroz de los animales en la jungla, basados en una respuesta impulsiva e inhumana, porque no están capacitados para la construcción de pensamientos. De ahí que el artículo reflexiona acerca del pensamiento filosófico y el conocimiento científico.

Pensamiento Filosófico

El pensamiento es el resultado de un conjunto de operaciones mentales como la observación, la clasificación, el razonamiento; operaciones que todos los humanos están facultados para realizar, salvo casos de la existencia de una patología. Haciendo un poco de historia, en el desarrollo del pensamiento filosófico, uno de los pioneros fue Pitágoras, el cual la visualizaba la capacidad de análisis y absorción de los diferentes aspectos de la personalidad de un ser. Consideraba, según López de Mendoza (2000), que el arché de todas las cosas son los números, ya que gran número de realidades se pueden describir numéricamente y son estas relaciones numéricas la que explican la belleza, orden y armonía que hay en el cosmos.

Seguidamente, Sócrates observó las virtudes del conocimiento, interpretando que estos sólo se forman con el auxilio de la razón que está en la

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

parte inteligente del alma, por consiguiente, todas las virtudes se forman en la parte racional del alma. Su aportación filosófica fundamental es la búsqueda de la definición universal de la verdad, a través del dialogo, destacando sus indagaciones en cuestiones éticas. Este método de búsqueda se conoce como la mayéutica. Plantea que los valores morales son objetivos y que la conducta moral se basa en el conocimiento.

Después de estos filósofos vino Platón, que dividió muy acertadamente el alma en dos partes, una racional y otra que carece de razón, a cada una de éstas le atribuyó las virtudes que le son realmente propias, percibiendo la razón como un prototipo de conocimiento y de acción. Un conocimiento aceptado durante algún tiempo, por lo tanto permite comprender cómo piensan y actúan los hombres, dentro de que parámetros, pero no explica cómo evolucionan el pensamiento y la praxis. La razón no evoluciona a partir de sí misma, es normativa, es un parámetro que establecen los hombres dentro de un proceso de civilización determinado, pero no algo convenido o propuesto voluntariamente, sino algo que se impone como una síntesis del proceso social, como un patrón aceptado, estereotipado.

Platón mediante su teoría de ideas explica la concepción filosófica de la realidad, cuya principal tesis es la defensa de un dualismo ontológico, es decir, dos niveles de realidad o dos mundos: el de la realidad de los objetos y el de las ideas. Una realidad material y sensible y otra inmaterial e inteligible aunque son independientes existe una relación de participación entre estas. Una de las grandes cuestiones filosóficas a las que se enfrentó Platón fue el análisis del conocimiento humano, asumido como aquella actividad que permite al hombre acceder a la realidad existente. Plantea que hay dos formas de conocer, puesto que hay dos niveles de realidad: el conocimiento inteligible (episteme) y un conocimiento sensible (doxa).

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Filosofía y Ciencia

Debido al gran amor por la sabiduría que estos autores manifiestan en sus interpretaciones filosóficas que atañen al ser humano, desde su base como ser con conciencia de su propia existencia en el mundo, aportaron las primeras nociones de conocimiento para el mundo occidental y que suponen la base de la ciencia, tal y como hoy en día se conoce. De ahí, que se puede encontrar la importancia de la filosofía en su propia existencia como constituyente sobre la cual, se ha construido el resto de las disciplinas.

La filosofía, ha creado una cultura en las sociedades intelectuales, que son los ojos mediante los que la humanidad occidental comprende el mundo que le rodea, y por eso no sólo es importante, sino que constituye la piedra angular sobre la que se cierne la existencia de los valores actuales, sin que se sea consciente de ello. En consecuencia, la filosofía se puede considerar como la madre del pensamiento científico, ya que enseña el pensamiento crítico, estudiando el razonamiento lógico y estableciendo las principales diferencias entre la teoría y su puesta en práctica.

En tal sentido, conlleva a cuestionar el mundo, para lograr entenderlo, estableciendo nuevos objetivos, con el propósito de mejorarlo y encaminar al estudioso en el sendero de la investigación, sabiendo que la misma es un proceso de producción de conocimientos donde se permite que las ideas y pensamientos emerjan. Padrón (2006), por su parte asume la filosofía como el conjunto de resultados que cumple un proceso de análisis e interpretación del conocimiento sistemático. Por lo tanto, es el conjunto de informaciones obtenidas al usar las facultades intelectuales para observar y entender la naturaleza, cualidades, funciones y relaciones de las cosas.

Desde esta perspectiva, es conveniente señalar que proceso de conocimiento contiene cuatro elementos que conjugan conceptos del yo y del universo, los cuales son: (a) El sujeto que conoce, como ser que hace la

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

producción del mismo; (b) el objeto conocido, por el cual se desarrolla la búsqueda de la información; (c) la operación de conocer, donde se desarrolla el proceso intelectual y (d) el resultado o la información obtenida.

Todos estos elementos dan origen a la teoría del conocimiento, mejor conocida como la epistemología que se deriva del griego, episteme, que designa al conocimiento y logos, que significa teoría, por lo tanto es la rama de la filosofía que estudia el conocimiento y las relaciones entre el sujeto que conoce y el objeto conocido. Para Ceberio y Watzlawick (1998), el término epistemología deriva del griego episteme que significa conocimiento, y es una rama de la filosofía que se ocupa de todos los elementos que procuran la búsqueda de conocimiento e investiga los fundamentos, límites, métodos y validez del mismo.

En este sentido la epistemología introduce en el problema de la naturaleza del conocer. Por consiguiente, es la base de la investigación científica. En este mismo orden, Briones (2002), señala que: “la epistemología se define como el análisis del conocimiento científico” (p. 13). En términos más específicos, continúa diciendo que:

(...)esta disciplina analiza los supuestos filosóficos de las ciencias, su objeto de estudio, los valores implicados en la creación del conocimiento, la estructura lógica de sus teorías, los métodos empleados en la investigación y en la explicación o interpretación de sus resultados y la confirmabilidad y refutabilidad de sus teorías (p. 13).

Así, el autor antes citado, hace un análisis crítico de lo que constituye la epistemología y destaca que los epistemólogos de las ciencias sociales han tratado esos problemas en diversos momentos de su construcción. En particular, se han referido a cinco problemas principales:

Los supuestos ontológicos y gnoseológicos de las ciencias sociales.

El objeto de estudio propio de estas ciencias.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

La naturaleza de conocimiento que se va a obtener por la investigación científica.

La relación entre las características del objeto investigado y los valores del investigador.

La función final que debe cumplir la investigación científica de acuerdo con el modelo elegido para la construcción de las ciencias sociales.

Además, que las diversas posiciones filosóficas frente a esos problemas ayudan a comprender las distintas escuelas que han surgido en la construcción de las ciencias sociales.

Reflexión de Cierre

La posibilidad de hacer planteamientos y tomar cierta actitud ante algunos hechos o circunstancias, le da al hombre el privilegio de pensar, hacer análisis y críticas al respecto. Las experiencias, son la base de esa luz del conocimiento que invade al ser humano en su constante filosofar; a su vez, es la manera de existir iniciando desde el conocimiento del mundo, la realidad y las cosas que le rodean.

Pensar en la textura inmediata de la realidad, es una de las razones que llevan al individuo a crear expectativas ante los fenómenos que le acontecen y que le invitan a soñar, plantearse retos, asumirlos y alcanzarlos, por las razones que invitan a la deducción y reflexión que parten del conocer, donde se desarrolla el proceso intelectual que otorga resultados según la información obtenida.

Referencias

Briones, G. (2002). **Epistemología de las Ciencias Sociales**. Composición electrónica: ARFO Editores

Los Orígenes del Pensamiento Filosófico. Disponible: lopezdemendoza.es/desc/filosofía/ PLATONpdf.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Ramírez, C. (2012). **Platón y la Sabiduría Griega**. México: Universidad de Guadalajara. Disponible: www.publicaciones.cuch.udg.mx/...pdf.

Pérez, R. (2000). **Historia de las Ideas Filosóficas en Santo Domingo Durante el Siglo XVIII**. México: Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México. Primera Edición.

Vásquez, H y Col. (2007). **Más Allá del Conocimiento. Un Enfoque Sistémico**. Disponible: www.centrogeo.org.mx/curriculum/.../pdf.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL A LA ORIENTAL (*)

Eloy Montenegro

Introducción

La base primordial del mundo gira alrededor de la filosofía occidental, debido a que de esta parten los grandes acontecimientos, además de los grandes pensadores que crearon las bases mediante la corriente filosófica del positivismo que ha ido evolucionando a medida que crece el mundo, creándose una serie de mitos que han dado pie a la transformación global mediante leyes, descubrimientos y formas de vida.

La filosofía oriental, considerada una de las más antiguas comienza a ser conocida por el mundo occidental en el siglo XX cuando se manifiesta o se abre globalmente, por lo que aún no existe una información completa, pero hasta los momentos se identifica más hacia las creencias religiosas como un único punto de inicio, además de tomar en cuenta al ser en toda su extensión basándose en una constante evolución necesaria para el avance del mundo, por lo que para los orientales no existe el caos sino más bien la necesidad de cambios para hacer más sencillo el vivir. De ahí que el ensayo es una reflexión de la filosofía occidental y oriental.

La Filosofía Occidental

Es el conjunto de sistemas, teorías y escuelas de pensamiento que se han desarrollado a lo largo de la historia en el espacio geográfica occidental (Continente europeo y americano a partir del siglo XVII). Nace en Grecia y su primer filósofo fue Tales de Mileto. La filosofía del mundo Europeo ingresa el continente americano, dando lugar al nombre con el que se conoce actualmente como filosofía occidental. En esta fue tomada en cuenta la existencia de un ser

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

supremo como creador de todas las cosas que según Santo Tomás de Aquino es Dios.

De igual forma la filosofía Indeo-Islámica en la baja edad media aumentó los aportes a la religión que se mantienen hasta los actuales días y ha significado en algunos casos motivos de confrontación (las cruzadas y en la actualidad la Yihad) pero también ha unido pueblos, congregaciones y sectas que en algunos casos ha sido muy positivo para la existencia del hombre. A pesar que la iglesia católica dentro del período de la filosofía occidental representó un poder, aún, sobre los reyes, este ha disminuido debido a las nuevas tendencias surgidas por ejemplo, la iglesia protestante y anglosajona.

A partir del siglo XVIII se originaron una serie de movimientos filosóficos o cambios paradigmáticos que orientan hacia un panorama cualitativo o en algunos casos la combinación de métodos cuantitativos y cualitativos y que se consideran más allá de lo complejo, de acuerdo a la época actual en la que se comienza a hablar de las transdisciplinas como una forma filosófica de dar respuesta a la serie de eventos críticos y complejos que se presentan en el mundo y es necesario el reacomodo postmoderno para darle sentido a la vida.

La Filosofía Oriental

Son diversas corrientes filosófica que se desarrollaron en Asia(China, India, Japón).Dentro de la cultura oriental las corrientes religiosas se denominan filosofía y cada filósofo deja su legado basándose principalmente en la virtud; punto donde convergen la mayoría por ser la base de dicha cultura que considera al hombre como centro del universo que es una manifestación de la mente (Zen, Tao y Chan).

Algunas corrientes filosóficas consideraban a los gobernantes (reyes o emperadores) descendientes de los dioses y por ende sus decisiones eran incuestionables. La consideración de un sistema centrado en los seres humanos

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

ha llevado a las civilizaciones orientales a un gran desarrollo cultural, económico y social debido a la disciplina y una motivación por el logro.

Todo esto, ligado a un sentimiento nacionalista, regionalista y gran apego a sus creencias y metas, pero también en algunos casos aún existe colonialismo, desastre nuclear por confrontación y aislamiento de naciones por nacionalismo exacerbado. El desarrollo intelectual oriental ha tenido sus bases fundamentales en la combinación de las cualidades de los seres humanos y lo cuantificable; es decir, al tomar en cuenta al hombre como centro universal se evalúa en su totalidad.

En comparación con la filosofía occidental, la oriental dentro de su pensamiento maneja tres preguntas universales: ¿quiénes somos?, ¿de dónde venimos?, ¿a dónde vamos? Tienen respuestas basadas en su filosofía que son éstas: somos el cambio, venimos de la unidad y vamos a ella por el yoga, somos de dónde venimos y a dónde vamos. Es decir, las respuestas a estas preguntas en la filosofía occidental, varían de acuerdo a la cultura de cada pueblo.

La gran ventaja de la cultura oriental en cuanto a su proceso en todos los sentidos es el conocimiento de su origen, conocerse a sí mismo y tener una meta en común, a pesar de que ellos conciben a la realidad como un flujo de cambios perpetuos, pero estos cambios no son un caos sino una constante evolución dirigida y guiada por las leyes naturales para de esta forma recobrar la armonía universal. Es decir, el mayor secreto de la filosofía oriental reside en la forma de ver al mundo y de vivir integrados, excluyendo el concepto de ley y sustituirlo por el orden.

Reflexiones de Cierre

Los pensadores de la filosofía occidental basan sus ideas en el intelecto, por su tendencia a separar la mente y la materia. Tiene la particularidad de reflejar las ideas dominantes de la época histórica en que surgió y la visión de

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

interpretación de la naturaleza y la sociedad. Sus características son: racionalidad, sistematicidad, universalidad, crítica radical, metodicidad y rigurosidad.

Por el contrario la filosofía oriental se basa en lo trascendente, preconiza la unidad cósmica, el autoconocimiento y el equilibrio físico, mental y espiritual, así como en la relación ser humano/naturaleza. Considera el pensar y actuar como dos aspectos de una misma actividad. Se caracteriza por su componente tradicionalista y su interpretación mística de la realidad.

Referencias

Duarte, F. (2013). **Etapas y Fases de la Evolución de la Filosofía Occidental**. Disponibilidad: es.slidershare.net

Filosofía Occidental. La guía de Filosofía

<http://filosofia.laguia2000.com/filosofia-occidental/filosofia-occidental#ixzz3Ook3RYhO>.

Ribera, R (2005). **El Pensamiento Filosófico Oriental. Apuntes de Filosofía Social y Política**. Disponible:www.uca.edu.sv/...pdf

Wikipedia. La Filosofía Occidental.

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_filosof%C3%ADa_occidental

Wikipedia. **La Filosofía Oriental**.

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa_oriental

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

EN TORNO A LA FILOSOFÍA LATINOAMERICANA. UN BREVE REFERENTE HISTÓRICO (*)

Alicia Ramírez de Castillo
Fernando Castillo

Introducción

El campo de la filosofía en Latinoamérica se ha venido configurando un punto de encuentro multifacético con pensadores, con perspectiva multipisciplinaria, que se evidencia en la variedad de sus escritos e investigaciones. Se debe observar que se han incorporado ideas diversas que vienen a complementar en el campo de la filosofía lo que concierne al ser en Latinoamérica.

Se han propuesto los autores del presente ensayo revisar por vía documental, incluyendo digitalización sobre aspectos resaltantes en cuanto a la Filosofía Latinoamericana, en su devenir histórico en un intento de resaltar y dar mérito a filósofos y pensadores relevantes que han contribuido con sus doctrinas y seguidores al desarrollo de las ciencias y con especificidad a las ciencias sociales.

Filosofía en América Latina. Pensadores y Obra

A partir del siglo XVI, se observa en América Latina movimientos filosóficos muy semejantes en varios países, en gran parte por similitud en condiciones históricas, políticas y sociales según Ferrater (1999). La filosofía latinoamericana, ha sido influenciada por la filosofía moderna, de Bacon a Descartes, paralelamente al escolasticismo, al cual intenta suplantar influencias de la Ilustración, mezcladas con el sensualismo de Condillac y la filosofía de los ideólogos (Lafinur, Luz y Caballero) generación positivista, yuxtapuesta al positivismo autóctono.

Posteriormente es influenciada por diversas corrientes tendientes a una superación del positivismo: empirismo, neokantismo (Vasconcelos, Vas Ferreira, Belaúnde) que cede paso a las nuevas corrientes influenciadas por tendencias

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

múltiples: fenomenología(Scheler, Hartmann), existencialismo(Dilthey), personalismo dedicadas a una reelaboración de los temas de la filosofía contemporánea, con el interés por enlazar con la historia de las ideas de cada país en particular y de América Latina en general. A continuación se presenta figura 1. Filósofos destacados en Latinoamérica de la época contemporánea.

Países	Filósofos	Identidad
Argentina	Mario Bunge, Francisco Romero, Vicente Fatone, Margarita Costa, Ángel Vasallo entre otros.	
Chile	Enrique Molina, Pedro León Loyola, Eugenio González, Jorge Millas, Luis Oyarzun, José Echeverría, Mario Ciudad, Juan de Dios Vial, Roberto Torretti	
Uruguay	Vaz Ferreira, Emilio Oribe, Arturo Ardao, Luis Gil Salguero, Carlos Benvenuto, NuñezRegueiro, Juan Llambías, Mario Sambarino entre otros.	
Bolivia	Guillermo Francovich, M. González Casas, entre otros.	
Perú	Víctor Belaúnde, Francisco García Calderón, Mariano Ibérico, Julio Chiriboga, José de la Riva Agüero, Juan Bautista de La valle, Oscar Miró Quesada, Francisco Miró Quesada, W. Peñaloza A.	
México	Samuel Ramos, E. García Máynez, A. Méndez Samara, Leopoldo Zea, Emilio Uranga, Ricardo Guerra, Joaquín Macgrégor, Fausto Terrazas, Elías de Gortari, Oswaldo Robles, J. Romano Muñoz, P.	
Santo Domingo	Andrés Avelino.	
Puerto Rico	José A. Fránquiz.	
Panamá	Justo Arosemena	
Colombia	Danilo Cruz Vélez	
Venezuela	Ernesto Mayz Vallenilla	
Brasil	Joao Cruz Costa, Miguel Reale, Renato Almeida, F. Pontes de Miranda, Mario Lins, L. Washington Vita y otros	
Cuba	Humberto Piñera Llera, Roberto Agramonte, Rafael García B., Máximo Castro, G.Toroella, J. Nicola Romero,	

Figura 1. Filosofía Latinoamericana.

Fuente. Elaborado por los autores con base a Ferrater, J.(2004).

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Los nombres de los cultivadores de la filosofía en América Latina, hasta el siglo XX, son numerosos. Tal referencia llevó a los autores a presentarlo gráficamente, a los fines de hacerlo más ilustrativo. Dentro del elenco de pensadores latinoamericanos, se cuenta con Ernesto Mayz Vallenilla, venezolano, quien nació en la ciudad de Maracaibo, estado Zulia.

Numerosas son sus obras, entre las que destacan: El problema de América, Fenomenología del conocimiento, Ontología del conocimiento, Del hombre y su alienación, El problema de la Nada en Kant, Laratiotechnica, El ocaso de las universidades, Sueño del futuro, y la de su madurez filosófica, Los fundamentos de la Metatécnica. Ernesto Mayz Vallenilla ha sido una muestra de ese filósofo del nuevo mundo que asumió su ser expectante con originalidad. Sólo un pensador original, de este lado del Atlántico, de este Nuevo Mundo, podía producir ese denso y excelente texto de la Metatécnica según Yoris-Villasana (2007).

Históricamente, el propósito de elaborar una filosofía propia, anclada en la idiosincrasia y en las realidades latinoamericanas, se desarrolló durante el siglo XX en tres vertientes: (a) La vertiente ontológica, también llamada americanismo filosófico, que reflexiona sobre la identidad nacional o continental; (b) La vertiente historicista, que busca una comprensión filosófica de la historia de América Latina y la formulación de una historia de las ideas en el continente; (c) La vertiente liberacionista, más conocida como filosofía de la liberación, que reflexiona sobre las condiciones para la emancipación política, económica y cultural de los pueblos latinoamericanos.

Durante la primera vertiente, la ontológica o americanismo filosófico (1930-1970), se generaron varias obras de las que pueden destacarse las siguientes: América Profunda (1962) del argentino Rodolfo Kusch; América Bifronte. Ensayo de ontología y filosofía de la historia (1961) del también argentino Alberto Caturelli; Pueblo Continente (1937) del peruano Antenor Orrego; El problema de América (1959) del venezolano Ernesto Maíz Vallenilla; El Sentimiento de lo Humano en América (1951) del chileno Félix Schwartzmann.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Investigación Acerca de la Estructura Histórica del Nuevo Mundo y del Sentido de su Devenir (1958) del mexicano Edmundo O'Gorman y La Filosofía de lo Mexicano (1960) de Abelardo Villegas. Todas estas obras generaron un sonado debate en todo el continente acerca de la existencia o no existencia de una filosofía originalmente latinoamericana, que se reflejó en textos como Filosofía Argentina (1940) de Alejandro Korn; Sobre la Filosofía en Iberoamérica (1940) de Francisco Romero; ¿Hay una Filosofía Iberoamericana? (1948) de Rizieri Frondizi; ¿Cuáles son los grandes temas de la Filosofía Latinoamericana? (1958) de Victoria Caturla de Bru; El Problema de la Filosofía Hispánica (1961) de Eduardo Nicol; Filosofía Española en América (1967) de José Luis Abellán y La Filosofía Iberoamericana (1968) de Francisco Larroyo.

La segunda vertiente del historicismo latinoamericano, la cual se origina también en México y es impulsada inicialmente por la influencia del filósofo español José Ortega y Gasset a través de su discípulo José Gaos, quien llega y se instala en México. A su vez Leopoldo Zea, discípulo directo de Gaos, propone y desarrolla una reflexión sistemática sobre la historia de las ideas en el continente como presupuesto indispensable para la generación de un filosofar propio y desde su tesis: El positivismo en México (1943), pasando por América en la historia (1957), El Pensamiento Latinoamericano (1965) y Dialéctica de la Conciencia Americana (1976), hasta su original Filosofía de la Historia Americana (1978).

Por su parte, Ardao con su ensayo Historia y Evolución de las Ideas Filosóficas en América Latina (1979); Miró Quesada con sus libros Despertar y Proyecto del Filosofar Latinoamericano (1974); Arturo Andrés Roig con sus libros Teoría y Crítica del Pensamiento Latinoamericano (1981) y Rostro y Filosofía en América Latina (1994). Por su parte, Horacio Cerruti, conocido ya por sus críticas en la década del setenta al Proyecto de la Filosofía de la Liberación, ha publicado importantes reflexiones como: Hacia una Metodología de la Historia de las Ideas en América Latina (1986) y Filosofar desde nuestra América (2000).

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

La historia latinoamericana de las ideas filosóficas se ha dejado sentir en varios países: en Uruguay Yamandú Acosta; en Argentina Hugo Biagini, Adriana Arpini, Clara Alicia Jalif de Bertanou y Dina Picotti; en Brasil Joao Cruz Costa; en Perú David Sobrevilla; en Venezuela Carmen Bohórquez y Javier Sasso; en Cuba Pablo Guadarrama; en Colombia la creación en 1977 del Grupo de Bogotá por parte de algunos profesores de la Universidad de Santo Tomás; en México Mario Magallón en el Centro de Estudios Latinoamericanos de la UNAM.

La tercera vertiente, la filosofía de la liberación nace en el extremo sur, en Argentina. Fue allí donde hacia comienzos de la década del setenta empezó a surgir un movimiento filosófico que recogía las preocupaciones articuladas por otros sectores de la intelectualidad latinoamericana como la sociología de la dependencia y la teología de la liberación. Antecedente importante fue la publicación en 1968 del libro ¿Existe una Filosofía de nuestra América? del peruano Augusto Salazar Bondy, en el que se plantea que la autenticidad de la filosofía latinoamericana vendrá como autoconciencia de la situación de alienación y dependencia en la que se halla sumido el continente.

Puede decirse que los acontecimientos fundacionales de la filosofía de la liberación son el II Congreso Nacional de Filosofía realizado en la ciudad de Córdoba (1972) y la publicación, en el mismo año, del libro Hacia una Filosofía de la Liberación Latinoamericana. Allí aparecen las figuras iniciales del movimiento: Enrique Dussel, Mario Casalla, Carlos Cullen, Horacio Cerutti, Julio de Zan, Daniel Guillot, Juan Carlos Scannone y Oswaldo Ardiles. Filósofos todos de distintas proveniencias y orientaciones, pero que coincidían en la necesidad de una filosofía comprometida con los procesos de emancipación política, social y cultural de América Latina.

Enrique Dussel, exponente de la filosofía de la liberación, en México: escribe Filosofía de la Liberación (1973) y desde allí, inicia la continentalización del movimiento. Entre las numerosas obras de Dussel habría que destacar: Filosofía Ética Latinoamericana (1973), Método para una Filosofía de la

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Liberación (1974), Introducción a la Filosofía de la Liberación (1977), El Encubrimiento del Otro. Hacia el Origen del Mito de la Modernidad (1992), Ética de la Liberación en la Edad de la Globalización y la Exclusión (1998) y Política de la Liberación (2008).

En América, la Filosofía de la Liberación, de acuerdo con Beorlegui (2006), surgió en el período 1969-1976. Esta vertiente ha encontrado eco en varios países. En Brasil, hay que destacar la obra de Hugo Assman, Roberto Gomes y Sirio López Velasco; en Colombia la de Jaime Rubio Angulo y Germán Marquínez Argote; en Costa Rica ha sido muy importante la contribución de Franz Hinkelammert, original pensador alemán conocido por sus libros *Crítica de la Razón Utópica* (1984), *La Fe de Abraham y el Edipo Occidental* (1990) y *El Grito del Sujeto* (1998); en Bolivia se destacan los aportes de Juan José Bautista, discípulo de Dussel y Hinkelammert.

Vigencia y Tendencia del Pensamiento Filosófico en Latinoamérica

El legado de la filosofía latinoamericana, en las tres vertientes mencionadas, se ha visto transformado sustancialmente hacia comienzos del siglo XXI por obra de tres figuras principales: el cubano Raúl Fonet-Betancourt, el ecuatoriano Bolívar Echeverría y el colombiano Santiago Castro-Gómez. En esta perspectiva armonizada, es donde se pretende desarrollar una postura posible para coexistencia efectiva de las dimensiones del pensamiento filosófico en Latinoamérica.

Fonet-Betancourt, propone un giro intercultural de la filosofía de la liberación que la convierta en un puntal para el diálogo con distintas tradiciones filosóficas de la humanidad. La obra de Echeverría, se ha considerado como una prolongación crítica de la vertiente ontológica en clave de la filosofía de la cultura, sobre todo en aquellos textos donde realiza una caracterización del ethos barroco de América Latina como alternativa a la racionalidad capitalista de la modernidad europea. Por su parte, Castro-Gómez se inscribe como heredero de la vertiente historicista,

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

pero repensándola desde la genealogía de Michel Foucault y desde los estudios poscoloniales latinoamericanos.

De Fernet-Betancourt se destaca el libro *Crítica Intercultural de la Filosofía Latinoamericana Actual* (2004), de Echeverría *La Modernidad de lo Barroco* (1998) y de Castro-Gómez sus libros *Crítica de la Razón Latinoamericana* (1996) y *La Hybris del Punto Cero* (2005). Beorlegui (2006), en su famosa obra, afirma: “si algo nos muestra la historia del pensamiento latinoamericano entre otras cosas, es la necesidad de superar el eurocentrismo en todas sus facetas, entre ellos el eurocentrismo filosófico” (p. 27).

Ferrater (2004), señala que muchos de los cultivadores del pensamiento en Latinoamérica, han modificado las tendencias de sus filosofías preferidas, atendiendo a los problemas que suscita la tradición autóctona, otros acogen varias tendencias para explicarse mejor la historia de las ideas filosóficas en su propio país y en Iberoamérica en general.

Sobre lo que se está haciendo en el desarrollo del Pensamiento Filosófico en Latinoamérica, en la actualidad vale resaltar el XVI Congreso Interamericano de Filosofía. *Diálogo de Lenguas y Cultura* (2010), promovido por la Sociedad Interamericana de Filosofía y la Asociación Filosófica de México, así como el apoyo del Gobierno de Sinaloa y la Universidad Autónoma de Sinaloa.

En ese encuentro se presentaron como subtemas: Democracia, Diálogo y Argumentación, Globalización y Multiculturalismo, Filosofía Latinoamericana. Las Humanidades Hoy, Problemas de Filosofía Moral y Política; Ciencia, Técnica y Sociedad; Las Américas a la luz del Bicentenario de sus Independencias.

Otro Congreso Interamericano de Filosofía, promovido por la Sociedad Interamericana de Filosofía (2013), celebrado en Salvador de Bahía, Brasil; cuyo tema general se centró en: Ciencia y Cultura, reuniendo a los más destacados del continente americano, así como a prominentes invitados europeos.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Reflexiones de Cierre

Las tendencias del pensamiento filosófico en Latinoamérica van orientadas a que son cultivadas no sólo con la literatura sino también con las ciencias naturales y sociales. Se cultiva el tipo de pensar analítico y el estudio de la historia de la filosofía. Se puede afirmar que cuenta con un gran número de filósofos identificados con sus culturas, universalmente reconocidos. Por tanto, independientemente de todas sus controversias y de la supuesta actitud irrenunciable sobre su postura filosófica, es realmente sorprendente cómo hacen sus cuestionamientos filosóficos desde esta parte del continente, asumiendo la responsabilidad de descifrar el pensamiento del latino desde una postura propia de esta cultura.

Referencias

Beorlegui, C. (2006). **Historia del Pensamiento Filosófico Latinoamericano. Una Búsqueda Incesante**. Tercera Edición. Universidad de Deusto, Bilbao. España.

Ferrater, J. (2004). **Diccionario de Filosofía**. Barcelona, España: Ariel Filosofía

XVII Congreso Interamericano de Filosofía (2013). **Sociedad Interamericana de Filosofía**. Salvador de Bahía, Brasil.

XVI Congreso Interamericano de Filosofía (2010). **Diálogo de Lenguas y Cultura**. Universidad Autónoma de Sinaloa. México. Disponible en <http://www.congresointeramericano.org.mx/>

Yoris-Villasana, C. (2007). El ejercicio filosófico de Ernesto Mayz Vallenilla a partir de su concepción del hombre del Nuevo Mundo. **Apuntes Filosóficos**, 16(31).pp. 199-205. Disponible: <http://www2.scielo.org/ve/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-75532007000200009&lng=es&nrm=iso>. ISSN 1316-7553. Universidad Católica Andrés Bello. Sociedad Venezolana de Filosofía. Caracas. Venezuela.

Wikipedia. **Filosofía Latinoamericana**. (Documento en Línea). Disponible http://es.wikipedia.org/wiki/Filosofia_latinoamericana. Consulta 2014, noviembre 02.

<http://www.filosofia.org/bol/bib/nb051.htm>

<https://filosofiaum.files.wordpress.com/2014/06/beorlegui.pdf>

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

http://www.corneta.org/no_69/enrique_dussel_filosofia_de_la_liberacion.html

<http://www.cialc.unam.mx/pensamientoycultura/biblioteca%20virtual/diccionario/realidad.htm>

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

EL PENSAMIENTO ORIENTAL DESDE EL CONFUSIONISMO (*)

Francisco Gasía G.

Introducción

Filosofar, no tiene fecha ni calendario, tampoco se designa a jóvenes o viejos. El filósofo que ha empezado joven, no tiene pensamientos prematuros ni en destiempo, simplemente se expresa y con pensamientos firmes. El filósofo viejo, tuvo que haber iniciado joven para ser considerado filósofo. Se inicia este ensayo de esta manera por considerar que la idea de filosofar es parte del gozo de la vida. Le añade a cada ser un punto para permanecer en el tiempo y dejar un legado a los que lean lo escrito en ese transitar.

Así, se presenta, a continuación, un discernir del pensamiento oriental visto desde el punto de vista del confucionismo entendida como una forma de pensar en la que se privilegia lo espiritual sobre lo concreto y objetivo, se comienza con la concepción de un pensamiento filosófico, continuando con elementos del pensamiento oriental y el confucionismo como expresión de este pensamiento. Finalmente se presentan reflexiones finales.

Un Pensamiento Filosófico

En un sentido lato sensu la filosofía, tal y como la enseña la escuela occidental, es un conjunto de reflexiones sobre la esencia, las propiedades, las causas y los efectos de las cosas naturales, especialmente sobre el hombre y el universo, vale decir, conjunto sistemático de razonamientos expuestos por un pensador, Por su parte, en este mismo sentido la religión es un conjunto de comportamientos, ceremonias de oración o sacrificio que son propias de un determinado grupo humano, con las que el hombre reconoce una relación con la divinidad según Ferrater (2005).

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

El hombre comienza a filosofar cuando pierde todas las certezas que tenía, cuando todo a su alrededor se tambalea y no tiene de dónde fundamentarse. Esto es así porque la filosofía pretende ser un saber sin supuestos; es decir, que no parte de nada anterior a sí mismo. Todos los otros conocimientos del hombre parten de un conjunto de supuestos que no se discuten. La filosofía, en cambio, pretende ser autónoma, no depender de nada. Por lo tanto, las preguntas que la filosofía se plantea, y que trata de responder, son las más fundamentales para el hombre: ¿qué soy yo y qué es el mundo?

Dentro de estas preguntas esenciales se hallan contenidas una cantidad de preguntas derivadas, como qué es la vida, el bien, el amor, la felicidad. Cuando se trata de contestar a estas preguntas en forma sistemática y objetiva; es decir, prescindiendo de preferencias personales, se está filosofando, se está haciendo filosofía. De lo expuesto anteriormente se puede deducir que lo que se denomina, filosofía oriental, desde la óptica de occidente es más bien una forma de pensar que incluye, doctrina, filosofía y religión, razón por la cual muchos filósofos de Occidente no consideran estas como filosóficas. Sin embargo, Egipto fue la cuna del conocimiento oriental y de la mayoría de las teorías místicas, que también influyeron en el pensamiento de los antiguos filósofos griegos.

El conocimiento místico oriental se concentra en fraternidades secretas y las enseñanzas de sus maestros solamente son compartidas por sus miembros. Esa tendencia en gran parte fue uno de los motivos de la pérdida de todo el caudal de conocimiento que se concentraba dentro de los claustros donde se reunían. Más tarde, esta antigua sabiduría, mezclada con creencias ocultistas, se fue transformando en una enorme cantidad de supersticiones, cultos y credos, que por último se convirtieron en religiones, no obstante, muchas de ellas son una gran fuente de sabiduría y enseñanzas éticas, que tienen una concepción del hombre como parte de la naturaleza con un poder potencial dentro de sí mismo.

Esta idea del hombre con una visión espiritual, como parte de la naturaleza, con un gran potencial dentro de sí mismo, la filosofía occidental la separa

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

privilegiando como paradigma a la razón, de tal modo que, además de los objetos del mundo físico, existen cosas intangibles como la justicia, la moderación, la valentía, de las que se puede dar un concepto, a través del entendimiento y de la razón de acuerdo a lo planteado por Strathern (2000). La filosofía occidental, a diferencia de la religión y la doctrina, estudia una variedad de problemas fundamentales acerca de la existencia, el conocimiento, la verdad, la moral y la belleza, pero abordándolos haciendo énfasis en argumentos racionales.

Elementos del Pensamiento Oriental

El pensamiento oriental representa una visión más espiritual de la vida y el mundo, opuesta al énfasis concreto y objetivo que prevalece en la civilización occidental, por su componente tradicionalista y su interpretación mística de la realidad. Para este, el hombre está integrado totalmente al universo, por lo que es parte de una totalidad más grande que el mismo y el mundo físico que lo rodea, conservando una concepción del individuo como parte de la naturaleza con un poder potencial dentro de sí mismo.

En tal sentido, para Kreimer (2008) propone una perspectiva ética esto es, una forma de vida que lo conduzca al bien, tanto personal como comunitario, a la serenidad y a la felicidad, para ello considera métodos como el yoga, la curación energética y meditación holística para conseguir la paz espiritual que lo conduzca a la serenidad y por ende a la felicidad, por ello no promueve evitar el dolor, sino aceptarlo y transformarlo, pues la realidad la construye el pensamiento. La paz interior solo se encuentra cuando el hombre se conoce verdaderamente y cuando es capaz de mirar un poco más allá de sus narices.

El Confucionismo

El confucionismo, a veces también llamado confucianismo, es el conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por Confucio, constituye la principal ideología en China que surgió durante la dinastía Han. La percepción de la filosofía confuciana lo componen los cuatro libros a saber: Gran Saber, Doctrina

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

de la Medianía, Analectas de Confucio y Mencio. El Gran Saber, contiene las enseñanzas de Confucio para lograr un estado de equilibrio y perfeccionar la moralidad para que sea un reflejo, descanso y reflexión para lograr la paz mental, establecer prioridades y saber que es importante en la búsqueda del perfeccionamiento moral.

La perspectiva de estas enseñanzas permite traer los asuntos y relaciones en orden y armonía. Si el hombre espera alcanzar el orden en el estado, primero debe traer su propia familia y vida personal en orden. Ser autodidacta para la expansión de los conocimientos y la investigación de las cosas. Cada persona es capaz de aprender y de ser autodidacta, independientemente de su estatus social, económico o político. Esto, a su vez, significa que el éxito en el saber es el resultado del esfuerzo del individuo. Se considera a la educación como un sistema complejo e interrelacionado, donde se debe luchar por el equilibrio, ya que, ningún aspecto del saber está aislado del resto y el fracaso en un solo aspecto del aprendizaje conducirá al fracaso del aprendizaje en su conjunto.

En cuanto al desarrollo de ésta filosofía, puede ampliarse el saber revisando la doctrina de la medianía que es un libro Neoconfuciano que desarrolla el concepto de medianía o término medio, atribuido Kong Ji, único nieto de Confucio. El término procede de un verso de las Analectas, que dice: la virtud encarnada en la doctrina de la medianía es de primer orden. Pero siempre ha sido poco común entre las personas. La doctrina de la medianía representa la moderación, rectitud, objetividad, sinceridad, honestidad y decoro. El principio rector de la medianía es que uno nunca debe actuar en exceso.

Las Analectas recogen una serie de charlas que Confucio dio a sus discípulos así como las discusiones que mantuvieron entre ellos, representan son el mayor trabajo del confucionismo y siguen teniendo influencia entre los chinos y en algunos países asiáticos aún hoy en día. El Mencio escrito por MengKe, filósofo chino, eminente seguidor del confucionismo defiende que el hombre es bueno por naturaleza y debe poder desarrollar una conducta razonable y recta.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Según este pensador, en el corazón de todo ser humano hay cuatro sentimientos naturales o tendencias que le orientan hacia el buen camino: compasión, vergüenza, respeto y modestia y discernimiento, acerca lo que está bien y lo que está mal.

Esos sentimientos son una especie de raíces que, cultivadas, desarrollan las virtudes de la benevolencia, la rectitud, la urbanidad y la sabiduría. Mencio intentó influir en los gobernantes de su tiempo para que creasen las condiciones más favorables para el desarrollo de las personas. En sus escritos dejó dicho que el gobernante sabio es aquél que se preocupa por el bienestar de su pueblo:

MengKe citado en la Enciclopedia Britania (1985), establece un pensamiento político al destacar la importancia de los ciudadanos comunes dentro del Estado. Mientras el Confucianismo generalmente tenía una alta estima por los gobernantes, él argumentaba que es aceptable que los súbditos depongan o incluso asesinen al gobernante que ignora las necesidades de la gente y gobierna con dureza, pues un gobernante que no gobierna con justicia no es ya un verdadero gobernante.

Posteriormente surge el llamado Neo confucionismo que combinó las ideas de Confucio en un marco más metafísico. A esta nueva corriente del pensamiento oriental se la atribuyen los conceptos del Li (principio, relacionados con las formas de Platón), el Qi (fuerza vital o material), el Taiji (la verdad última) y el Xin (mente).

Finalmente, surge el Confucionismo Religioso que difiere del confucianismo tradicional en el hecho de que es menos moralista y más religioso, su principal característica es el adorar a Confucio a modo de deidad, pese a que éste no se consideraba así ni promovía culto a su persona. No obstante sí, comparte con el confucianismo tradicional el hecho de acentuar la práctica ritual como algo importante, algo que la religión confucianista acentúa aún más ya que da mayor importancia a los elementos espiritistas y a los cultos animistas como la invocación a los antepasados. Los religiosos confucianistas suelen adoptar

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

prácticas sincréticas que mezclan elementos confucianos tradicionales con otros elementos extraídos de las creencias religiosas locales o personales.

Reflexión de Cierre

Muchos filósofos de Occidente no consideran a estas doctrinas orientales como filosóficas, sin embargo, el conocimiento oriental y la mayoría de las teorías místicas también influyeron en el pensamiento de los antiguos filósofos griegos. Posteriormente, con el tiempo esta antigua sabiduría, se mezcló con creencias ocultistas, transformándose en una enorme cantidad de supersticiones, cultos y credos, que por último se convirtieron en religiones o ciencias ocultas.

En la filosofía occidental los pensamientos son más lógicos, por lo que se descubrieron cosas más importantes por su forma de pensar que es racional, en cambio en el pensamiento oriental se piensa más teológicamente, motivo por el cual sus representantes no llegaron a ser tan importantes como los filósofos occidentales.

El pensamiento oriental se fundamenta en una visión más espiritual de la vida y el mundo, que se opone rotundamente al énfasis materialista, concreto y objetivo que prevalece en la filosofía occidental. En esta el hombre está integrado al universo, es parte de una totalidad más grande que el mismo individuo y su mundo exterior. Para este pensamiento, la paz interior solo se encuentra cuando el individuo lo conoce verdaderamente, y cuando es capaz de mirar un poco más allá. Por esta razón, no promueve evitar el dolor, sino aceptarlo y transformarlo, pues la realidad lo construye el pensamiento.

El Confucianismo es el conjunto de doctrinas morales y religiosas predicadas por Confucio y enseña entre otras cosas, como ser un buen administrador y cuál es su efecto. En tal sentido, para que un individuo se convierta en un hombre superior y pueda ejercer un cargo de gobierno, debe respetar cinco cualidades y rechazar los cuatro vicios.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

De tal manera, que el hombre superior es benefactor, pero no derrochador: anima al trabajo, pero no provoca resentimientos; tiene ambiciones, pero no es codicioso; posee grandeza, pero no soberbia, inspira respeto, pero no es cruel. Lo que según Confucio significa: trabajar a favor del pueblo, es ser benefactor y no derrochador. Así si das trabajo correcto a la persona idónea, ¿quién se mostrará resentido? Si un hombre desea algo y lo obtiene, ¿qué codicia cabe en él? El hombre superior siempre acomete sus tareas sin tener en cuenta su dificultad ni su tamaño, y por tanto no es indolente. El hombre superior cuida su apariencia, se esmera en su vestimenta y trata a los demás con respeto e inspira respeto sin ser cruel.

Referencias

- Enciclopedia Británica (1985). Volumen IX. Londres: Encyclopaedia Britannica Inc.
- Balves, J. (1990). **Discusión sobre la Filosofía Oriental**. Buenos Aires: Tor
- Ferrater, J. (2005) **¿Que es la Filosofía?** Buenos Aires: Editorial Sudamericana, S.A.
- Kreimer, J. (2008). **Comentarios sobre la Filosofía Oriental**. Buenos Aires: Grupo Z
- Strathern, P. (1999). **Sócrates en 90 Minutos**. Madrid: Siglo Veintiuno
- Strathern, P. (2004). **Confucio en 90 Minutos**. Madrid: Siglo Veintiuno

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

FILOSOFIA E INVESTIGACIÓN EN LOS ESTUDIOS INTERNACIONALES (*)

Amílcar J. Merchán R

Introducción

El estudio de la filosofía en la investigación de los Estudios internacionales, parte de la ubicación ontológica disciplinar del ente susceptible de conocimiento, desde el espectro del derecho internacional (ciencias jurídicas) y las relaciones internacionales (ciencias políticas) en clara correlación con la corriente de pensamiento que de forma particular fundamenta la naturaleza de dicho objeto. Su postulado fundamental es analizar los sistemas filosóficos sustanciadores del derecho internacional y las relaciones internacionales desde lo contenido en las fuentes escritas que permiten conocer la esencia del mismo.

La producción intelectual, abarca una sustanciación de la matización de la Filosofía del Derecho Internacional Público, la concreción de una Filosofía de las Relaciones Internacionales, con sus conclusiones a título reflexivo sin tratarse de hacer teoría ni entrar en confrontación entre las teorías existentes, sino por el contrario, tiene que ver con una identidad del autor ante el tema en cuestión.

Matización de la Filosofía del Derecho Internacional Público

La filosofía se presenta como la ciencia universal, la macro disciplina que permite desde la estructuración del pensamiento investigar y explicar la esencia de un objeto. Sobre su significación Rosental e Iudin (2004), sostienen: “Ciencia sobre las leyes universales a que se hallan subordinados tanto el ser (es decir, la naturaleza y la sociedad) como el pensamiento del hombre, el proceso del conocimiento” (p. 175). Como punto referente se considera que la filosofía por su teleología y dinámica se apresta a asimilar en esencia que se debe atender a la ontología de la universalidad y del hombre que se interactúan así como la forma de intelectualizar para construir la explicación del todo y del algo.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

El derecho internacional público se corresponde ontológicamente a las normas contratadas o reglas con tal fuerza, que disponen lo imperativo y potestativo para las relaciones entre Estados o entes interestatales creados por estos, siendo tales normas y los aspectos coestructuralmente relacionados sustentos para la determinación ontológica y la propia intencionalidad investigativa en el área, ahora bien sobre el abordaje filosófico este se relaciona con el sistema iusnaturalista en el contexto clasista y el de carácter positivista legal.

Es conveniente contextualizar como punto de partida la sustancia del iusnaturalismo y dentro de este el derecho de gentes, génesis del internacionalismo. El iusnaturalismo clásico, primitivo y tradicional que se gesta hasta el siglo V después de Cristo, parte de lo involuntariedad del hombre, tal como lo reconoce Tinoco (2006), que alude que este: “procede de algo superior, que algunos piensan es Dios, otros la naturaleza humana, otros la razón, y que, de todos modos, es superior al Derecho Positivo y sirve de fundamento a sus normas” (p.26). Se comprende así que se trata de un derecho o norma apriorística válido en cualquier lugar o momento que no depende de la intencionalidad si no de la propia existencia que lo sustenta.

En el ámbito del iusnaturalismo se presenta la génesis del derecho internacional público, visto mediante el derecho de gentes, el cual según las Instituciones de Ulpiano (1989), se afianza en “El que la razón natural establece entre todos los hombres, este es igualmente observado en todos los pueblos, y se llama derecho de gentes, porque de este derecho usan todas las gentes” (p.6). Se asume que se trata de la norma que es aplicable a cualquier lugar respecto de los propios o foráneos que pudiesen pernoctar en un lugar, de allí que es aplicable a los peregrinos que por su naturaleza son provenientes de disimiles latitudes.

El contenido del derecho de gentes de acuerdo a Aristóteles (1989), se plasma en la obra *Ética a Nicomano*, que señala: “Algunos creen que toda justicia política es de esta clase, porque lo que es por naturaleza es inmutable y tiene en todas partes la misma fuerza” (p.42). Se reconoce así, que el derecho natural de

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

gentes internacional, se fundamenta en la esencia que por existencia espontanea varios pueblos presentan una realidad común que les conduce a reglas por similitud o identidad.

El método Aristotélico sobre el particular es el deductivo, expuesto en el silogismo interpretados por Smith (1989), que señala: “un discurso (logos) en el cual, establecidas ciertas cosas, resulta necesariamente de ellas, por ser lo que son, otra cosa diferente” (p.20). Se asume que la naturaleza es común y se desintegra cuando en Persa y Atenas premisas menores o juicios conclusivos puede revelase idéntico suceso por naturaleza.

Ahora bien, es conveniente comprender la sustancia del positivismo legal y del derecho internacional público como variante del siglo XIX, que según García (1968) suponía una superación del iusnaturalismo que reconoce que "el derecho positivo, por el simple hecho de su positividad, esto es, de emanar de una voluntad soberana, es justo" (p.12). Se comprende que se soporta en normas técnicamente elaboradas que parte de un instrumento científico regulador y potestador vistos en leyes internas y tratados.

En lo que respecta al Derecho Internacional Público, dentro del positivismo jurídico por ser normas de orden público o iuscogens, imperativas categóricas, en tal sentido, Soresen (1998), señala: “El principio de pacta sunt servanda constituye uno de los principios fundamentales del derecho internacional positivo, siendo este un factor de dominio en el sistema político económico actual” (p.158). Se comprende así que los tratados, acuerdos o convenios que fijan reglas de obligatoria y necesaria observación se sitúan en esta corriente.

La comprobación literaria del iuspositivismo internacional público, se tiene en el Capítulo IV de la obligación jurídica en la teoría pura del derecho de Kelsen (1981), que resalta: “Las sanciones del derecho internacional general, tales como las represalias y la guerra, están solamente autorizadas, y ningún Estado tiene la obligación de recurrir a ellas cuando es víctima de un acto ilícito” (p.83). De esta

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

manera por concierto de pactos de Estado se limita como orden publico el uso y ejercicio de los medios violentos de solución de conflictos internacionales.

En lo que reviste a la metódica instrumentada por Kelsen, en una investigación de positivismo jurídico, se tiene que Toro y Marcano (2003), señalan que “El mundo natural tiene existencia propia, independientemente de quien estudia [...] Utiliza la vía hipotético-deductiva como lógica metodológica válida para todas las ciencias” (p.25). Se presenta así la reflexión que asume la objetivación de lo estudiado y la posibilidad de que normas contratadas universales se apliquen a casos particulares, tal como las formas de acción violenta previstas por Kelsen que se llevan de lo abstracto a lo concreto.

Concreción de una Filosofía de las Relaciones Internacionales

En el estudio de los nexos políticos entre Estados y entes creados entre estos, vertiente que sustenta las relaciones internacionales, se debe definir las según Del Arenal (2007), como “el conjunto de relaciones sociales que configuran la sociedad internacional, tanto las de carácter político como las no políticas, sean económicas, religiosas, culturales, sociales” (p.54). Se refiere a las relaciones de política exterior de los Estados y sus entes creados con diferenciación de lo domestico.

Una de las teorías de las Relaciones internacionales, se corresponde al Realismo Político, atendiendo a la definición de Morgenthau (1963), que señala: “El deseo de poder, del que participan muchas naciones, cada una procurando mantener o destruir el statu quo, conduce por necesidad a la configuración de lo que se ha llamado el equilibrio del poder” (p. 227). Se asume que se antepone los intereses domésticos del Estado ante la comunidad internacional.

En lo que respecta a la sustentación del dogma señalado, debe tomarse en cuenta el capítulo XIII del Leviatán de Hobbes (2009), que señala una forma de actuar para dominar por fuerza: “por la astucia todos los hombres que pueda, durante el tiempo preciso, hasta que ningún otro poder sea capaz de amenazarle.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Esto no es otra cosa sino lo que quiere su propia conservación, y es generalmente permitido” (s/p). Se asume así que el concepto de dominio o superposición de unos respecto de otros y la intención de cuidarse de los demás se convierte en ponderante como agente decisor en el todo.

Al respecto de la metódica de investigación de Hobbes se fundamenta una epistemología empirista, según lo relatado por Marías (1958), que indica que para Hobbes el conocimiento “Se funda en la experiencia, y su interés es la instrucción del hombre para la práctica” (p.246). Se reconoce que en el Leviatán la vivencia del autor permite extrapolar la consistencia del discurso de auto conservación producto de lo que logro captar por los sentidos.

En lo que respecta al idealismo político, señala Marcano (2000), que se “concebía que la naturaleza del hombre giraba en la búsqueda por el logro de la paz. Por ello, sostenía que el hombre estaba dotado de la posibilidad de conciliar los conflictos en el ámbito de la diplomacia” (p.74). De esta manera la cooperación, el acuerdo y el entendimiento entre Estados deben servir para profundizar la comunidad internacional por encima del concepto Estado.

Kant (1985), plantea que: “*La paz no es el estado natural, sino una conquista de la voluntad consciente del hombre, y debe, por tanto, ser instaurada*” (p. 14). Se comprende que se presenta la paz como la posibilidad de que unos tengan la voluntad consciente de otros para coexistir lo que entre Estados puede ser factible como dinámica de relaciones. Se denota para este libre pensador una metódica de base lógica racionalista.

Señala Kant (1981), que “El verdadero filósofo, como libre pensador, debe usar propia e independientemente su razón y no emplearla de manera servil” (p. 95). De ahí que a través de la intelectualización y el discernimiento se puede cuestionar apriorísticas conocimientos y realidades para construir los propios, tal como se demuestra en la paz que se soporta en una realidad para coexistencia y mutuo consentimiento para vivir procesos en espacios próximos.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Reflexión de Cierre

La filosofía como madre de las ciencias se encuentra presente en el estudio de las apriorísticas y aposteriorísticas de una realidad ontológica tratada, el estudio del derecho internacional público se concierne del iusnaturalismo que asume un orden que deviene de la existencia que es sustentado por Aristóteles desde un estudio lógico deductivo, mientras que las normas voluntariamente fijadas desde los pactos que dan lugar al orden público se relacionan con la objetivación realística de la fuente de conocimiento.

En lo que respecta a la ontología de las Relaciones Internacionales, esta es atendida desde la construcción filosófica del Leviatán de Hobbes, utilizándose una metódica de estudio empirista, que parte de la vivencia sensorialmente aceptable y del idealismo de la paz perpetua de Kant, que asimila la coexistencia de los Estados a partir de una racionalidad de voluntades mutuamente aceptadas para el logro de procesos comunes.

De esta la filosofía que explica el derecho internacional público (ciencias jurídicas) y las relaciones internacionales (ciencias políticas), cuentan con una construcción teórico filosófica, que explican la ontología de su objeto de estudio, en el primer caso normas pactadas y en el segundo relaciones entre Estados, con metódicas filosóficas y científicamente validadas que corroboran la especialidad de la investigación científica en las áreas aludidas.

Referencias

Aristóteles. (1989). **Ética a Nicómaco**. Madrid: Civitas.

Del Arenal, C. (2007). **Introducción a las Relaciones Internacionales**. Madrid: Tecno.

García, E. (1968). **Positivismo Jurídico, Realismo Sociológico y Iusnaturalismo**. México: Universidad Nacional Autónoma de México–FFL.

Instituciones de Ulpiano. (1989). **Cuerpo del Derecho Civil Romano** (edición bilingüe), Consejo de editor, Barcelona, 1989, L.I, art. 2, p.6.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Hobbes, T. (2009). **Leviatan o la Materia, Forma y Poder de un Estado Eclesiástico y Civil**. Madrid: Alianza.

Kant, I. (1981). **Tratado de Lógica. Curso elemental para servir de Introducción al estudio de la Filosofía**. México: Nacional.

Kant, I. (1985). **La Paz Perpetua**. Madrid: Tecno.

Kelsen, H. (1981). **Teoría Pura del Derecho**. Buenos Aires: Universitaria.

Marcano, L. (2000). **Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales**. Caracas: El Guay.

Marías, J. (1958). **Historia de la Filosofía**. Madrid: Revista de Occidente.

Morgenthau, H. (1963). **La Lucha por el Poder y por la Paz**. Buenos Aires: Sudamericana.

Rosental, M. e Iudin, P. (2004). **Diccionario Filosófico**. Bogotá: Universales.

Smith, R. (1989). **Prior Analytics**. Inglaterra: Hackett Publishing Company.

Sorensen, M. (1998). **Manual de Derecho Internacional**. México: FCE.

Tinoco, H. (2006). **Filosofía del Derecho**. Ecuador: UTPL.

Toro, A. y Marcano, L. (2003). **La Categoría Paradigma en la Investigación Social**. Valencia: Autor.

PARTE II: SAN AGUSTIN

Esta parte del Libro está principalmente dedicada al pensamiento filosófico desde la postura de San Agustín, específicamente en cuanto a su concepción del amor y la felicidad. Aquí reunieron sus contribuciones académicas un grupo de noveles investigadores y otros no tanto.

Una primera temática la constituye la **Felicidad** planteada por **David Zambrano** desde la visión del hombre occidental y oriental. Lo cual hace también **Isbelia Martínez**. Por su parte, **Laura Rodriguez** trata de responder a la interrogante acerca de la causa de la felicidad. Lo cual hace desde la postura del amor en San Agustín, así como desde la noción de bien y mal en la filosofía oriental y occidental. Se concluye en esta temática que la felicidad es en la filosofía occidental, autorrealizarse y en la filosofía oriental, una cualidad de armonía interna.

En otro orden de ideas, se discutió acerca del tema del **Amor** según la visión de San Agustín. En esta temática se reunieron **Francisco J. Lara** quien reflexiona acerca de los horizontes del amor desde el enfoque Agustiniano. En el mismo tema se ubica **Jesús Díaz**, pero trata el tránsito desde la virtud al amor. **Vilma Flores**, trata el amor como valor. También interpreta el amor en San Agustín, **Teresa Goncalvez** e igualmente lo hace **Alejandro Guillen**. Se concluye que el amor en San Agustín es un anhelo que mueven al hombre a buscar el amor de Dios y que se manifiesta en amor al prójimo.

Finaliza esta parte, **Lisette Requena** también trata a San Agustín pero desde su postura filosófica idealista. Su filosofía es un neoplatonismo, un platonismo cristiano. Dios es el concepto de Ser platónico, la máxima idea. No hay distinción clara entre fe y razón. Existe una sola verdad, la revelada por la religión y la razón puede contribuir a conocerla mejor.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

LA FELICIDAD ENTRE EL HOMBRE ORIENTAL Y OCCIDENTAL (*)

David G. Zambrano

Introducción

La felicidad, comprende ese anhelado objetivo del ser humano por excelencia, algo que parece ser tan difícil y tan sencillo a la vez, algo que parece que el hombre mismo complica hasta la saciedad. Definirla como concepto es una tarea poco fácil; existen muchas definiciones, algunas de ellas polémicas y controvertidas. El hombre ha tendido siempre a buscar la felicidad como una meta o un fin, como un estado de bienestar ideal y permanente al qué debe llegar para por fin alcanzarla.

No obstante, la realidad de la gran mayoría de las personas demuestra otra cosa. Muchas personas están hundidas en una vida de sufrimientos e insatisfacciones, se consideran víctimas del destino, de otras personas, de circunstancias diversas, y no caen en cuenta que está en sí mismo la capacidad de elegir ser feliz. La vida es un constante tomar decisiones, y de cada quien depende de si las decisiones que toma lo conducen a un mar de calma y bienestar o a un modo de vida complicado y belicoso. De esta manera, el ensayo transita por el pensamiento filosófico de la cultura oriental y la occidental desde la visión de la felicidad.

Visión Oriental y Occidental

En oriente la felicidad se concibe como una cualidad producto de un estado de armonía interna que se manifiesta como un sentimiento de bienestar que perdura en el tiempo y no como un estado de ánimo de origen pasajero como generalmente se la define en occidente. Una de las máximas del Zen, de la Filosofía Oriental, proclama que la felicidad hay que buscarla más dentro que fuera, es decir, es un estado más que un destino, es una actitud más que un objetivo. Muchas veces confundida con la alegría de carácter emocional y efímero la felicidad perdura en el tiempo y se identifica como una cualidad, tal y como ser

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

alto, fuerte o inteligente una persona es feliz. Mientras que la alegría se concibe como un estado de satisfacción la felicidad se considera un estado de armonía interna.

De este modo, budistas, hinduistas y escuelas filosóficas como el yoga han estudiado y clasificado diversos niveles de felicidad. Para tener una idea, en sánscrito, existen por lo menos 30 palabras para describirlos. Entre estas, existe una para identificar el placer transitorio (sukha), otra que indica el estar contento (santosha), una para la felicidad espiritual (mudita) y una cuarta que expresa la felicidad más profunda (ananda).

Según el vedanta, una de las filosofías del hinduismo, ananda es la meta que debe ser alcanzada por todos los seres; es la felicidad eterna, inmutable y plena. Esa es la felicidad que todos buscan consciente o inconscientemente. Es la felicidad de los que alcanzaron la iluminación. Esta felicidad es la verdadera naturaleza del hombre, el yo más profundo o divino. Esta esencia que pertenece al hombre está escondida pero se puede recuperar con determinación y prácticas adecuadas como el yoga y la meditación.

Por otra parte, en Occidente, la pregunta sobre la felicidad es esencial en el surgimiento de la ética en Grecia. Los filósofos encontraron respuestas muy diferentes, lo cual demuestra que, como decía Aristóteles, todos están de acuerdo en querer ser felices, pero en cuanto se intenta aclarar cómo hacerlo empiezan las discrepancias. En la filosofía griega clásica hay tres posturas: Ser feliz es autorrealizarse, alcanzar las metas propias de un ser humano (eudemonismo), postura defendida por Aristóteles. En cierto sentido, también Platón puede ser encuadrado en esta postura, si bien el horizonte de la felicidad, según Platón, se abre a la vida después de la muerte. Ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin depender de nada ni de nadie.

En este orden de ideas, para Epicuro, ser feliz es experimentar placer intelectual y físico y conseguir evitar el sufrimiento mental y físico (hedonismo). Ahora bien, entre eudemonismo y hedonismo existe un desacuerdo fundamental.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Aristóteles considera que ser feliz es ser humano en el más pleno sentido de la palabra. Epicuro, por el contrario, se pregunta qué es lo que mueve a los humanos a obrar, porque la felicidad consistirá en conseguirlo, y esa cosa es el placer.

Por su parte, racionalistas como Leibniz defienden la felicidad como adecuación de la voluntad humana a la realidad; utilitaristas como John Stuart Mill defienden un concepto de felicidad como satisfacción de los placeres superiores; para algunos autores del New Thought, la felicidad es una actitud mental que el hombre puede asumir conscientemente, es decir, es una decisión.

Reflexiones de Cierre

Para el hombre oriental, aunque el mundo exterior da placer y alegría, es posible tener acceso a niveles más profundos y duraderos de felicidad; la principal receta para eso es depender cada vez menos de personas y circunstancias. Los maestros orientales afirman que el camino para ser feliz está dentro de cada hombre y nada tiene que ver con hechos buenos o malos que se presenten en la vida, ser feliz es su verdadera esencia y es necesario recordarlo cada día.

Para el hombre occidental la felicidad apunta hacia el exterior, está orientada hacia la realización, el logro, es de algún modo evitar o mitigar el sufrimiento mental y físico.

Referencias

Silva, R. (2011). **La felicidad como un destino: el falso concepto**. [Documento en Línea]. Disponible en: <http://rafaelsilva.over-blog.es/article-la-felicidad-como-un-destino-el-falso-concepto-68048754.html> [Consulta: 2014, Diciembre 29]

Silva, R. (2010). **Vivir la felicidad**. [Documento en Línea]. Disponible en: http://www.gaiashare.com/share/Bienestar_mental_y_emocional/mt,42,88/gaia,12/VIVIR_LA_FELICIDAD.html [Consulta: 2015, Enero 04]

Silva, R. (2009). **La felicidad**. [Documento en Línea]. Disponible en: http://es.wikipedia.org/wiki/Felicidad#Seq.C3.BAn_filosof.C3.ADa_oriental [Consulta: 2015, Enero 04]

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Silva, R. (2008). **Todas las formas de ser feliz.** [Documento en Línea]. Disponible en: <http://filosofia-oriental.blogspot.com/2008/05/todas-las-formas-de-ser-feliz.html>[Consulta: 2014, Diciembre 29]

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

VISIÓN DE LA FELICIDAD: ORIENTE – OCCIDENTE (*)

Isbelia Martínez de M.

Introducción

La felicidad es un sentimiento difícil de alcanzar y se logra, luego de obtener un fin o un propósito; lo que a su vez, servirá de base para poseer nuevos retos, sueños u objetivos. Unido a este pensamiento, Osteen (2007), inicia su libro: “Lo mejor de ti” con un relato: “El famoso arquitecto Frank Lloyd Wright diseñó muchos edificios, bellísimos, incluyendo casas y estructuras magníficas. Hacia el fin de su carrera un periodista le preguntó: “De todos sus diseños tan bellos, ¿Cuál es su favorito? Sin pestañear Frank respondió: El próximo” (p. 3).

Desde la postura de quien escribe, la felicidad gira alrededor nuestro con cada reto, con cada meta alcanzada, quizás una supera a la otra. No importa en qué lugar se este en la vida, lo que importa es crecer, tener una capacidad espiritual llena de satisfacciones, de retos que lleven al éxito de cada proyecto, de cada desafío. No importa el orden cómo se alcanzan las metas. Importa disfrutar cada momento, sin dejar cabida a la frustración. El mismo Osteen (ob cit), señala en su libro: “No vivas sin descubrir ese tesoro [...] dentro de ti. Sigue adelante. Haz que salgan a la luz los sueños y deseos que Dios puso en tu corazón” (p. 5).

Lo anterior, se suma a las distintas posturas filosóficas que destacan el significado de la felicidad, teniendo como punto de partida, la filosofía oriental que la concibe como un estado de armonía interna, y así se menciona en el taoísmo, budismo y la postura hedonista. El ensayo presenta una reflexión del significado de la felicidad desde dos escenarios: visión occidental y oriental de la felicidad.

Visión Oriental de la Felicidad

En la filosofía oriental, la felicidad es concebida como una condición producto de un estado de armonía interna manifestada por un sentimiento de bienestar que perdura en el tiempo y se identifica como una cualidad. En esta filosofía se destacan los filósofos Lao Tzu y Confucio. La filosofía de Lao Tzu se

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

basa en el camino del hombre o Tao y su pensamiento recibe el nombre de Taoísmo, en sus máximas contenida en el libro de la vía y de la virtud sintetiza su visión de la vida y de la búsqueda de la sabiduría, la cual alcanza por medio de la virtud y la armonía con el cosmos lo que redundará en la felicidad del hombre.

Con relación a la filosofía de Confucio, se puede decir que la felicidad del hombre se fundamenta en la tradición, la autoridad y la obediencia. Además, el hombre alcanza la felicidad a través de la perfección interior, de la paz y serenidad inalterable. Por lo cual, el hombre debe meditar y penetrar en la esencia de todas las cosas. Dedicar toda su vida con diligencia y perseverancia al descubrimiento del bien y la verdad.

Desde el punto de vista religioso en el taoísmo, la preocupación por pasarlo bien: tener dinero, honores, impide ser feliz. Alcanzar la felicidad es dejar de buscarla y la alegría perfecta es estar sin alegría. La alabanza perfecta es no ser alabado. En el tao es fundamental estar en equilibrio con la naturaleza ya que es importante para la salud.

En cambio en el budismo, lo importante para ser feliz fue lo que llamaron conciencia ya que para alcanzar la felicidad y la sabiduría es fundamental estar consciente. Los budistas opinan que se es lo que se piensa y que una mente dominada conduce a la felicidad y para conseguirla se tiene que luchar contra las injusticias.

La Felicidad desde la Visión Occidental

En la filosofía occidental, la felicidad es un estado de ánimo de origen pasajero. La felicidad es fundamental en el surgimiento de la ética en Grecia, de allí que, los filósofos encontraron respuestas muy diferentes, demostrando de esta manera como señalaba Aristóteles, todos están de acuerdo en que querer ser felices, pero cuando se intenta cómo serlo comienzan los desacuerdos.

En la filosofía griega clásica se encuentran tres posturas: la primera, ser feliz es autorrealizarse, es decir, alcanzar las metas propias de un ser humano, Platón

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

puede ser incluido en esta postura, ya que la felicidad es posible cuando el hombre puede contemplar las esencias de las cosas, es decir, las ideas de Dios. Reconoce que no se puede ser feliz sin ver la obra de Dios en el mundo que se manifiesta como modelo para la felicidad.

Además considera que ofrecerle sacrificios a Dios y elevar súplicas, en el hombre justo es la mejor manera de lograr una vida feliz, por lo tanto precisó la felicidad como el logro del equilibrio entre las partes del alma; esto es vivir de acuerdo al orden natural. De igual manera en esta postura, Aristóteles tiene un fin que se resume en la búsqueda de la felicidad en el conocimiento y teniendo una vida intelectual, manifiesta que sólo hay felicidad donde hay virtud y esfuerzo, pensaba que ser feliz es autorrealizarse, alcanzando las metas propias del ser humano.

Según la segunda postura, ser feliz es ser autosuficiente, valerse por sí mismo sin dependencia de nada ni de nadie, el objetivo es alcanzar la felicidad y esta se consigue si uno depende solo de sí mismo, lo fundamental es lograr la independencia de todo conocimiento exterior, la autosuficiencia que puede aprenderse pero que requiere un esfuerzo.

Con respecto a la tercera postura, se tiene que ser feliz es experimentar placer intelectual, físico, evitar el sufrimiento mental y físico. Es la postura que defiende Epicuro, para quien la felicidad consiste en la serenidad que resulta del dominio del miedo, es decir, de los dioses, de la muerte y de la vida futura. La felicidad consiste en el placer y la ausencia del dolor. Nunca es tarde para buscar la felicidad.

Según los hedonistas, los seres humanos después de experimentar cambios positivos o negativos en sus vidas tienden a regresar a un nivel de felicidad más o menos estable. La felicidad se consigue a través del placer, pero no de cualquier placer, debe ser un placer que supere el dolor físico y la preocupación, es decir, no solo son los placeres materiales, sino también los placeres del alma.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Por su parte, San Agustín, mostró interés en conocer a Dios como fuente de felicidad eterna y conocer el amor no solamente porque Dios se manifiesta en este, sino porque la unión con Dios se produce por medio del amor. Considera que el amor es la fuerza de la voluntad en el hombre y su esencia constituye el verdadero corazón del alma. San Agustín utilizó los conceptos de caritas y cupiditas para referirse a dos tipos fundamentales de amor.

Éste, concebía el amor como una inclinación del alma, un deseo ligado a un objeto determinado. En las cupiditas, está representado el amor dirigido al mundo por el mundo, condenan al ser humano a la más terrible de las infelicidades y solo las caritas, representan el amor a Dios y al prójimo, pueden asegurar la verdadera felicidad en la posesión de un bien que no puede perderse por ser inmutable y eterno. San Agustín considera que la felicidad absoluta es la unión del hombre con Dios por amor.

Reflexión de Cierre

Desde la visión oriental, la felicidad no la produce la adquisición de riqueza, la abundancia de las cosas ni la obtención de posesiones o de autoridad, sino la ausencia de dolor, la moderación de los afectos y la disposición del espíritu que se mantenga en unión con la naturaleza.

San Agustín nunca se cansaba de hablar del amor y era lo que animaba su caminar, porque su obra estaba centrada en hacer crecer el amor, ya que sin el amor es imposible la felicidad. En el amor y por el amor, a Dios se acerca o se aleja de la felicidad. Desde este punto de vista, se está asumiendo una visión occidental de la felicidad.

Referencias

Amarilla, A. (2010). **La Felicidad**. Documento en línea. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos89/que-es-felicidad/que-es-felicidad.shtml#ixzz3Nj0Ktpc4>. [Consulta 2014, Diciembre 6].

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Bustamante, B. (2010). **La Moral en Confucio**. Documento en línea. Disponible en: <http://filosofia.nueva-acropolis.es/2010/la-moral-en-confucio/>. [Consulta 2014, Diciembre 6].

Ferrer, U., y Ortiz, R. (s/f). **San Agustín de Hipona**. Disponible: <http://www.philosophica.info/voces/agustin/Agustin.html>. [Consulta, 2014, Diciembre 2]

Morán, P. (2011). **Filosofía Oriental**. Documento en línea. Disponible en: <http://asuntoscolares99.blogspot.com/2011/05/filosofia-oriental.html>. [Consulta 2014, Diciembre 6].

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

LA FELICIDAD: AMOR Y BIEN (*)

Laura Rodríguez

Introducción

Personas excepcionales con información relevante a disposición para todos, en cualquier parte del mundo, es el resultado de la globalización que hacen que la vida tenga momentos importantes. Lugares, como las montañas, donde se puede pensar, meditar, relajarse, presenciar y percibir sensaciones agradables, es parte de las posibilidades del hombre. Ahora bien ¿son esas sensaciones la felicidad? Para muchos intelectuales la felicidad no es interesante en lo absoluto, incluso podría parecer que no importa ser felices, sin embargo se necesita vivir con pasión, ya que los altibajos de la vida, el sufrimiento, aunque sea por un instante se siente bien cuando cesa.

Partiendo de ese punto cabe la siguiente pregunta: es felicidad o es bienestar?, conscientemente o no, directa o indirectamente, en el corto o largo plazo, todo lo que se hace todo lo que se espera, todo lo que se sueña, de alguna manera está relacionado con un profundo deseo de bienestar o felicidad. Tanto en la cultura oriental como en la occidental es posible encontrar diversidad de definiciones de la felicidad.

Algunos apuntan a que la felicidad es recordar el pasado, imaginar el futuro y nunca ver el presente, otros piensan que es el ahora, es la calidad de la frescura del momento presente. De tal manera, que si la felicidad es una preocupación secundaria para la vida, puede ser definida en los términos que cada uno quiera; pero si es algo que va a determinar la calidad de cada instante de la vida, es mejor tener una idea más clara de lo que es. En tal sentido, el propósito del ensayo es reflexionar acerca de la disyuntiva: felicidad o bienestar.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

El Amor según San Agustín

Desde un punto de vista histórico se pueden distinguir tres concepciones del amor: una concepción antigua, una concepción cristiana y una concepción moderna del amor. Según la noción antigua del amor, cuyo ejemplo se encontraría en Aristóteles, el universo puede ser entendido como una cadena de unidades dinámicas espirituales, jerarquizada desde la materia prima hasta las esferas celestes, en la que lo inferior aspira a lo superior y es atraído por éste hasta llegar a la divinidad, no amante, que supone el término eternamente inmóvil de todos los movimientos del amor.

El amor, como ya pusiera de relieve Platón citado en Grube (1984), es una aspiración o tendencia de lo inferior hacia lo superior, del no-ser al ser, un amor de la belleza, de forma que lo amado sería lo más noble y perfecto. De ahí, se desprende una cierta angustia vital en el amado, en la medida en que teme contaminarse al ser arrastrado por lo inferior y que constituye la principal diferencia entre la concepción antigua y la cristiana del amor.

Esta última concepción, da un cambio de sentido en el movimiento del amor, es decir, una inversión del movimiento amoroso. El amor parte de lo superior y se dirige hacia lo inferior no con el temor de ser contaminado sino con la convicción de alcanzar lo más alto en ese acto de humildad y humillación de rebajarse a sí mismo. De ahí que la primera iniciativa en el amor parte de Dios.

El amor es sobrepuesto a la esfera racional, según San Agustín, para quien el amor a Dios hace más bienaventurados que toda razón. El amor es considerado la dimensión más fundamental del espíritu humano, responsable de su movimiento tendencial. Señala en Confesiones (XIII) "El peso mío es mi amor; por el peso de mi amor soy llevado a donde quiera que voy" (p.9).

San Agustín concibe el universo como una jerarquización de bienes dispuestos en diferentes niveles de perfección y bondad, en cuanto a semejanzas, vestigios o imágenes más alejadas o cercanas a Dios, quien ha

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

creado todas las cosas, materiales y espirituales, según las Sagradas Escrituras, con medida, número y peso. San Agustín puso estos conceptos bíblicos en relación con la estructura tríadica: modo, especie y orden que definía la estructura general de los bienes del universo. El libro de Génesis. Capítulo IV. versículo 3, 7 dice “entendemos por medida la que determina el modo de existir de todo ser, y por número el que suministra la forma de la existencia, y por peso el que reduce a la estabilidad y quietud a todo ser”.

El modo es aquello por lo que las realidades finitas existen y son concretas, pudiendo estar y actuar en un cierto lugar y espacio temporal. La especie supone la dimensión esencial de las cosas, el aspecto conceptualizable que atrae la inteligencia y es reflejo de las ideas divinas. El orden es un elemento relativo fundado en los anteriores, que son absolutos, consistente en el dinamismo tendencial de las cosas según su especie, que supone una inclinación tanto de petición o búsqueda como de difusión de sí. Identificado con el peso, el orden inclina a la acción y a su fin.

Esta tríada ontológica sirve también para establecer un paralelismo con la estructura tridimensional del espíritu humano según San Agustín como mente, noticia y amor. La mente, que expresa la misma naturaleza del alma humana, es su especie; la noticia, como autoconciencia o conocimiento que tiene el alma de sí, en el hombre se da en el plano existencial del modo y finalmente, el amor, con el que el espíritu se ama a sí mismo, reproduce el orden o dinamicidad que el alma desarrolla respecto a sí.

Así mismo, la actividad inmanente del alma humana desplegada en memoria, inteligencia y voluntad, se define mediante la misma estructura de modo, especie, orden. La memoria es el modo de la vida del espíritu como unidad originaria del alma en su triple dimensión de mente, noticia y amor, que posibilita la presencialidad en el orden existencial; La inteligencia es la especie de la actividad inmanente del espíritu, porque nace de la memoria y expresa en su interior la palabra interna orientada en el horizonte de lo esencial; La

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

voluntad, que surge también de la memoria, es el orden o inclinación del espíritu como tal.

A título reflexivo, debe decirse con respecto al amor, que para San Agustín es la fuerza de la voluntad en el hombre. Su importancia radical estriba en constituir el verdadero corazón del alma. Así como todas las facultades y actividades del espíritu son movidas por la voluntad, el amor que mueve a la voluntad es lo que da sentido y unidad a todas las operaciones humanas. Mucho antes que Scheler escribiera, ya en el siglo XX, que el *ordo amoris* de un hombre permite poseerlo, Agustín de Hipona ya había caracterizado esencialmente al hombre por su amor. Sus pasiones o sus movimientos de la voluntad se califican por el amor que los vivifica. Por eso afirmaba que “los hombres se especifican por su amor” en Sermones: 96, 1, 1.

La felicidad consiste en la posesión y conservación del bien, pero también en el estar seguros de no perderlo. Por el contrario, el pesar consiste en haber perdido el bien. Sin embargo, el verdadero problema de la felicidad humana reside en que al hombre constantemente le asedia el temor. De ahí que San Agustín, como explica Arendt (2001), oponga a la felicidad de tener no tanto la tristeza por la pérdida del bien como el temor de perder.

La clave de la vida moral del hombre no es tanto si ha de amar cuanto qué es lo que debe amar. Un amor equivocado puede llevarle a la más irremisible de las desgracias haciendo de la felicidad una meta inalcanzable por sí misma. Por esa razón, advierte que se debe tener especial cuidado al escoger el amor. Por consiguiente, los amores deben situarse en un correcto orden: en la cúspide de la pirámide se halla el amor a Dios y sucesivamente, el amor al prójimo, el amor a sí mismo y el amor al cuerpo.

San Agustín no niega absolutamente su valor a los bienes temporales, pero los sitúa en su orden correcto: el cuerpo debe someterse al alma y el alma a Dios. En el mandamiento de amor a Dios y al prójimo se incluye todos los géneros de

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

bienes y su cumplimiento coincide con el orden que lleva a una vida buena, justa y feliz. Se observa un sistema ético cuyas herramientas sirven para alcanzar la felicidad absoluta consistente en la unión del hombre con Dios por amor. La idea de un orden en el amor adquiere así un carácter subordinado, la caridad o dilección presupone un orden en el amor cuya finalidad directa no es otra que lograr la libertad, con la ayuda de la gracia.

Esta libertad como dominio de la voluntad se identifica con la facultad de orientarse hacia el verdadero objeto formal del querer, el bien, identificado con Dios, que es el único bien absoluto porque es el único que no está afectado por la mutabilidad radical característica de todas las personas. Sólo la unión del hombre con Dios por amor garantiza su contemplación y como consecuencia, la vida y la felicidad eterna.

Visión Oriental y Occidental del Bien y el Mal

Corresponde presentar en esta oportunidad, un aspecto del pensamiento del hombre que está presente desde sus primeros tiempos, pero, que bajo la impronta de la postmodernidad pareciera que adquiriera relevancia menor. Efectivamente, los aspectos relativos a la ética y la moral, parecieran no estar, desde hace mucho, en el centro de las preocupaciones de la filosofía, aunque tienen siempre importancia en los ámbitos de los credos. Para dilucidar esta medular concepción se ha tratado de dar una significativa mirada al camino recorrido por el homo sapiens, en la búsqueda de respuestas sobre este aspecto del pensamiento, que está en el centro de su transcurrir: su relación con los demás y su relación con Dios.

Efectivamente, desde sus primeros tiempos, el hombre se ha estado enfrentado a la disyuntiva entre el bien y el mal. Unas u otras civilizaciones, han enfrentado la necesidad de normar aquello que está dentro de lo aceptado y lo rechazado en las conductas gregarias. Siempre ha debido establecerse una legislación, que oriente el desenvolvimiento de las relaciones humanas, ya sea

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

ante los demás hombres, o ante Dios. En algunos casos, hubo normadores humanos, como Hamurabi; en otros casos, el legislador fue Dios mismo; por ejemplo, en las tradiciones judeo-cristianas.

¿Qué es lo bueno y que es lo malo? ¿Qué se entiende por el bien y por el mal? Son preguntas que tienen muchas respuestas, de acuerdo a las convicciones que predominen en los grupos humanos. Sin embargo, hay aspectos que tienen ciertos comunes denominadores. Por ejemplo, el asesinato es algo que se entiende como malo en cualquier cultura, salvo cuando tiene una justificación social, como es el caso de la guerra o la aplicación de justicia (pena de muerte).

En la civilización occidental, los conceptos del bien y el mal están profundamente arraigados, aun cuando muchas veces no muy definidos, en razón de la variedad cultural, o por la diversidades filosóficas y religiosas. Simbólicamente, el relato bíblico ha pesado de una manera significativa en el subconsciente colectivo, pues, allí se origina el concepto del mal.

Esta visión pecaminosa y culposa, propia de la civilización occidental, no tiene que ver con la civilización oriental, cuyas concepciones valóricas están determinadas, más bien, por aspectos propios de la conciencia individual. En estas apreciaciones juega un rol fundamental el sentido de la oportunidad: en las religiones orientales, que reconocen la idea de la reencarnación y el paso de una vida a otra, hasta acceder al nirvana, permite concebir los conceptos con mayor relativismo que lo que ocurre con las creencias monoteístas de Occidente, donde el creyente solo percibe una oportunidad para ganarse un lugar en el paraíso: esta vida, siendo lo culposo, en consecuencia, mucho más acendrado, por lo irreversible de la oportunidad única.

Desde el punto de vista filosófico, en Occidente, se presentan visiones que, en general, han buscado racionalizar, construir razones, que expliquen los fenómenos valóricos presentes en el hombre, tanto en un plano individual como

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

colectivo, que han marchado por senderos distintos a los de la fe. Poco se ha aportado con alcances significativos sobre la interpretación filosófica del bien y el mal.

Quizás lo más relevante venga de la visión neoliberal, aportada por uno de sus íconos ideológicos, Hayek (1998), quien afirmará que el bien y el mal únicamente son nociones que la convivencia social ha generado espontáneamente, como mecanismo para lograr y mantener la cooperación social. Aún más, afirmará que aquella práctica que busca el bien, el altruismo, es una concepción carente de sentido ya que nadie puede cuidar eficazmente de los extraños. Es evidente, que indistintamente de las concepciones de bien o mal que se pueda asumir, sólo el bien puede contribuir a la felicidad.

Reflexión de Cierre

San Agustín, asume el amor como una donación personal más allá del amor-deseo de los autores griegos, rompe con la circularidad griega, manteniendo la idea de perfección, pero situándola en la trascendencia personal, mas no en un movimiento perfecto. Pero el amor está supeditado al amor a Dios y debe haber un orden en el amor y en la persona que ama. Por otro parte, este mismo amor a Dios, determinara la concepción de bien y mal. Sólo en encontrar el amor adecuado y actuar teniendo como meta el bien, puede producir felicidad.

Referencias

Agustín de Hipona (1974). **Obras Completas** 41. Madrid: BAC

Alesanco Reinares, T. (2004). **Filosofía de San Agustín**. Augustinus, Madrid.

Arendt, H. (2001). **El concepto de amor en San Agustín**. Encuentro, Madrid.

Cohen M. (2012). **Filosofía para Dummies**. Barcelona: Planeta.
<http://www.acfilosofia.org/component/content/article/63-acfilosofia/659-un-poquito-de-filosofia-oriental#sthash.Bk5cAPBs.dpuf>

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Grube I.M. (1984). **El pensamiento de Platón**. Trad. Tomas Calvo Martínez.
Madrid: Gredos

Hayek, F. (1998). **Los Fundamentos de la Libertad**. Madrid: Unión Editorial.

Elster, Jon (1885a). **Dando sentido a Marx**. Publicado por la Universidad de
Cambridge. Inglaterra.

Locke, John (1994). **Ensayo sobre el entendimiento humano**. Ediciones Gernika
Tomo I. México

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

HORIZONTE DEL AMOR, DESDE EL ENFOQUE AGUSTINIANO [\(*\)](#)

Francisco J. Lara

Introducción

Se han escrito libros y poemas en su nombre, se han cantado melodías bajo el efecto de su inspiración, se han creado películas basadas en él, personas se unen por su efecto y la lista sigue, porque mucho se ha tratado y se seguirá abordando sobre ese sentimiento que en el idioma español se conoce como amor. Las definiciones sobre lo qué es el amor, son diversas, coloridas y muy subjetivas. De hecho, el concepto que tenga un hombre, una mujer, un anciano, una anciana, los y las adolescentes y hasta los niños y niñas, sobre lo que es o representa el amor, varía.

Por tal razón, el ensayo que aborda el tema del amor según San Agustín, no pretenderá abarcar, el policromático y espaciado tema del amor, sino básicamente centrarse a groso modo, en el enfoque que tuvo este filósofo de la antigüedad sobre el particular. ¿Cómo consideraba este el amor? ¿A qué se refería cuando hablaba de amor? ¿Por qué el ser humano manifiesta amor? ¿Dónde y cómo se encuentra el amor? Estas son algunas de las interrogantes que se trataron. .

San Agustín de Hipona

Fue el más influyente de los filósofos cristianos latinos, nació en Tagaste, en la provincia romana de Numidia, el 13 de Noviembre de 354 d.c. Se trasladó a Madaura, donde estudió, gramática y literatura latina. Regresó a Tagaste enseñando estas asignaturas durante un año. Seguidamente, retornó a Cartago, donde abrió una escuela de retórica. Se le atribuyen más de 100 obras de su autoría, entre las cuales se encuentran: Contra los Académicos, La Vida Feliz, El Orden, Soliloquios, La Dialéctica, La Dimensión del Alma, El Libre Albedrío, La Música y El Maestro, entre otras. Falleció el 28 de agosto de 430 d.c.

En sus escritos, presenta la razón y el alma como las bases del conocimiento revelado por Dios. Expresa que la felicidad y el amor se equilibran porque emanan

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

de Dios. Todo lo que se hace con amor es bueno porque es un reflejo de Dios. Para este filósofo y escritor, la búsqueda constante del ser humano es la felicidad. Pero no todos los seres humanos pueden hallar la felicidad, porque confunden lo que quieren con la felicidad y desean cosas que no tienen que ver con el amor a Dios.

Explica San Agustín que para lograr conseguirla, las personas deben ver y apreciar aquello que está más allá de los órganos sensoriales que dirigen la lógica y la razón, debido a que la humanidad fue hecha a la imagen y semejanza de Dios, lo cual significa que básicamente, según San Agustín, además de un cuerpo físico, el ser humano también posee un espíritu. Por ello, no en balde, Dios es un espíritu infinito que ama con amor infinito. De esta manera, el amor es sobrepuesto al campo racional.

Señala además, que el amor es la fuerza de la voluntad en las personas. Así como todas las actividades y facultades del espíritu son movidas por la voluntad, el amor, que mueve a la voluntad, es lo que da sentido y unidad a todas las acciones humanas. De esta manera, cada persona se define así misma por el amor que manifiesta, es el amor lo que la hace ser persona.

Dicho amor, no se refiere al amor pasional, erótico, entre dos seres humanos, el amor filial entre dos amigos o conocidos, o el amor que existe entre padres e hijos, sino al amor basado en principios. Es decir, la misma clase de amor que Dios manifiesta a su creación, reflejado en la bondad, la misericordia, la justicia, la verdad, la tolerancia, la humildad, el cual no se refiere necesariamente a un sentimiento, sino a la acción y ejecución de buenas obras. Quien ama la verdad, ama a Dios. La verdadera felicidad por lo tanto es eterna, por lo que solo la búsqueda de Dios hace felices.

El ser humano, debe entonces comenzar a buscar, clasificar y definir el amor desde el interior y no desde el exterior. De lo contrario pudiera llegar a amar lo que no es saludable que ame, o lo que es saludable amar no amarlo. Amar más lo que debe amar menos, o amar menos lo que debe amar más. San Agustín, con

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

su filosofía del amor, no estaba promoviendo una forma de vida alejada del uso de las ciencias, la razón y los placeres materiales, tal como promovían los ascetas, sino un una balanza equilibrada entre estas (ciencia, razón y placeres materiales) y el amor, porque toda acción realizada por el hombre sin amor, no le producirá a la larga felicidad y satisfacción genuina.

De esta filosofía de San Agustín se desprende, que muchos de los problemas que ha atravesado y atraviesa la humanidad, se originan por la carencia de amor hacia Dios y hacia el prójimo. Cuando una persona ama lo que no debe amar, o ama menos, a lo que debería amar más, se presentan conflictos internos, desequilibrios personales y con los demás. Por lo que resulta de vital importancia, aplicar esta filosofía del amor de San Agustín basada en la bondad, la tolerancia, el respeto, la fraternidad y la transparencia, en el hogar, los centros educativos, en el lugar de trabajo y en cualquier espacio para que reine la armonía, el equilibrio y la paz entre la humanidad.

Reflexión de Cierre

Más de 1580 años han pasado desde que Agustín de Hipona presentó sus producciones escritas. En sus páginas, desglosó su enfoque sobre el amor desde una perspectiva espiritual, metacognitiva y holística del ser. Mostró como el amor, es una poderosa fuerza que motiva y embellece las acciones del hombre. Habló y escribió sobre el amor activo y dinámico, es decir, esa clase de amor que se traduce en excelentes obras o acciones positivas acrisoladas con la verdad, humildad, tolerancia, respeto, justicia y equidad.

Dicho amor, como se consideró en el ensayo, no se trata del sentimentalismo fatuo, ni de vivir alejados de la ciencia y los placeres propios de la vida, ni mucho menos. Por el contrario, es un sano equilibrio racional y espiritual, que nace desde el interior del ser, que más allá de lo que perciben los órganos sensoriales, logra extrapolar cognitivamente la verdad de su existencia, comprendiendo que el amor lleva a la excelencia día a día. Cada día vivido así,

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

con propósito y pasión, le sumará a la propia existencia felicidad, que es el fin ulterior que todo ser humano persigue.

Antagónicamente al amor, del cual trató Agustín de Hipona, muchas personas lo obvian, evaden y rechazan de plano, manifestando un enfermizo egoísmo y pobreza espiritual. El resultado de esta actitud salta a la vista: aumento de problemas familiares, comunales y sociales, que se traducen en: delincuencia, corrupción y desintegración familiar, por tan sólo mencionar algunos. De allí que la invitación sea, cultivar y desarrollar genuinamente esa clase de amor de la cual describió San Agustín, si se desea prosperar realmente en la vida.

Referencias

Ferrer, U. y Román, A. (2010). **San Agustín de Hipona - Philosophica**. [Página Web en línea]. Disponible: <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:ffe2g5-ILbAJ:www.philosophica.info/voce/agustin/Agustin.html+&cd=2&hl=es&ct=clnk&gl=ve> [consulta: 2015, Enero 19].

Lazcano, R. (2015). **El Amor a la Verdad según Agustín de Hipona**. [Página Web en línea]. Disponible: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:a80fb1mqODwJ:www.unizar.es/sofime/Revista_Index_archivos/articulos_2010/Articulo_02.pdf+&cd=32&hl=es&ct=clnk&gl=ve. [Consulta: 2015, Enero 19].

Vega, J. (2013). **San Agustín de Hipona – Vida y Obra** - Ensayo. [Página Web en línea]. Disponible: http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:SKLH0Q_ZO3cJ:elpunto cristiano.org/ensayos/agustin-hipona-vida-obra/+&cd=180&hl=es&ct=clnk&gl=ve [consulta: 2015, Enero 19].

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

DE LA VIRTUD AL AMOR EN SAN AGUSTÍN (✉)

Jesús R. Díaz D.

Introducción

Por medio de la fe se accede al conocimiento del orden, empero la filosofía también es un claro camino. La razón de Dios engendra acciones relacionadas con un fin, lo que permite vivir armónicamente con la sociedad, todo hombre que obre de acuerdo a la razón obtendrá paz con su entorno. Con esta primera reflexión se podría acercarse a la esencia de la moral en el pensamiento agustiniano, el cual estará enmarcado como eje central en el amor.

En este sentido, y para entender una sociedad, hay que entender también su código cultural. Conocer los valores de una sociedad, es la mejor manera de conocer una sociedad y para lograrlo, se debe partir del ser como ente individual para luego actuar dentro de la sociedad con comportamientos y aptitudes que van apareciendo con el progreso de la cultura, en el ámbito visual del hombre.

No cabe duda, que el hombre como portador de valores filosóficamente es quien piensa y siente el amor, inspirado en los juicios que establece a partir de la razón y de acuerdo a las virtudes que le son propias. De esta manera, se inicia el ensayo valorando el conocimiento propio del ser humano y revisando la postura de filósofos destacados de la historia de la humanidad.

La Virtud

San Agustín no tiene una doctrina sistemática de la virtud y tampoco resulta fácil construir una a partir de sus escritos, como ha señalado Torcida (1989), sus deliberaciones sobre este tema surgen, además, tanto en contextos filosóficos como teológicos. A veces se habla de la virtud en el ámbito de la consecución de la sabiduría, en el de las operaciones de la voluntad y dentro del problema del mal. Esto es debido a que San Agustín no es un pensador sistemático.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Esta es la razón de que no se pueda saber bien, en cada caso, si San Agustín habla como teólogo o como filósofo; si prueba la existencia de Dios o desarrolla una teoría del conocimiento, si las verdades eternas de las que habla son aquellas de la ciencia o de la moral; si expone una doctrina de la sensación o habla de las consecuencias del pecado original. Todo se rige y se concatena tan perfectamente, que Agustín no puede tomar un eslabón de la cadena sin arrastrarla consigo toda completa y el estudioso, que intenta a su vez examinarla eslabón por eslabón, teme constantemente hacerle violencia y es ahí, donde le asigna un límite provisorio hasta despedazarla.

Hay que destacar que el origen del conocimiento moral arranca de la iluminación, pero no de la iluminación teórica, sino práctica. Gracias a esa iluminación se puede conocer la ley eterna, cuyo contenido es el orden. La iluminación moral revela al hombre los medios prácticos según los que debe conformar su vida a los preceptos morales, esto es, le ilumina el conocimiento y el modo con el que deben ejercitarse las virtudes.

Es necesario tal ejercicio porque, según Agustín, el hombre no adquiere las virtudes de la prudencia, justicia, templanza y fortaleza simplemente por la exposición que hacen otros de ellas. Cada hombre llega a ser personalmente virtuoso, como se dice en *De libero arbitrio*, sólo adaptando su alma a las reglas inmutables de la conducta y a las luces de las virtudes que moran indefectiblemente en aquella misma verdad y sabiduría común a todos.

En el transcurso de su larga carrera intelectual, la noción agustiniana de virtud sufrió algunas transformaciones. Como sostiene Anoz (1996), en muchas de sus primeras obras las definiciones de virtud tienen una fuerte connotación racionalista. En *De ordine*, por ejemplo, escrito en el año 386, la virtud se define como un cierto equilibrio de vida en completa armonía con la razón. Sin embargo, en *De moribus Ecclesiae Catholicae et manichaeorum*, escrito en el año 388, se hace hincapié en el amor.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

En efecto, la virtud es aquí definida como el perfecto amor de Dios. Todas estas nociones parecen alcanzar su plenitud en el concepto de virtud como *ordo amoris*, que aparece en varios escritos suyos, pero que es definida con más claridad en *De civitate Dei*: “el amor, que hace que se ame bien lo que debe amarse, debe ser amado también con orden, y así existirá en nosotros la virtud, que trae consigo el vivir bien. Por eso parece que la definición más breve y acertada de virtud es ésta: la virtud es orden en el amor.

Ley y Amor

¿Qué quiere decir San Agustín con estas dos palabras: “*ordo amoris*”? Respecto del amor, hay que decir que tiene que ver con el hecho de que, para San Agustín, no basta conocer la verdad para poseerla, sino que hay que amarla de tal manera de querer esforzarse por alcanzarla. No basta, por tanto, conocer la ley, sino que hay que amarla, amor que se manifiesta en el esfuerzo por adecuarse a esta. De ahí que no basta amar para ser virtuoso, hay que amar rectamente, amar con orden. Cuando se ama otra cosa en su lugar, el hombre se desordena, rechaza el dictado de la conciencia y, con ello, produce una ausencia, una carencia o mal, fruto del desorden.

El papel de la virtud es corregir esa desviación; la verdadera virtud consiste en hacer buen uso de los bienes y de los males y referirlo todo al fin último. La noción de la virtud como *ordo amoris* hace ver que las virtudes son la mejor prueba del amor a Dios, porque con estas se acepta el orden establecido por el Creador y se le da gloria. Para juzgar mejor la doctrina de San Agustín sobre la virtud es necesario recordar como sostiene Reale y Antiseri (1988), que su época presentaba un panorama amenazador en el terreno de la moral.

La cultura y la vida se habían extenuado y una crisis universal amenazaba con el hundimiento total. Por ello, para comprender este punto se debe tener en cuenta que: El Obispo de Hipona debía defender la singular superioridad moral de la religión cristiana contra aquellos que querían igualar las verdaderas virtudes de los cristianos a las aparentes virtudes de los romanos de entonces.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Él debía enfrentarse a los platónicos de su tiempo, los cuales, abandonando las enseñanzas morales de Platón, habían rechazado la mediación de Cristo y regresado a la magia y al culto de los demonios. La virtud como *ordo amoris* se presenta, en este sentido, como un elemento clave para dar una respuesta más profunda desde la filosofía, y, con ello, ofrecer también una mejor respuesta desde la teología.

El *ordo amoris*, con todos los elementos éticos que lo componen, permite explicar que la virtud en los paganos no es rechazada por la falta de fe, sino primordialmente por la falta de rectitud. En efecto, contra los pelagianos que acabaron por negar la necesidad de la gracia para salvarse. Agustín insistió en que hay que atenerse al orden establecido por Dios. No basta hacer obras consideradas en sí mismas como buenas, sino que el hombre tiene que aceptar las cosas como son dentro del orden establecido, no por el hombre, sino por Dios.

San Agustín acude al caso de los paganos para combatir a los pelagianos, refiriéndose a su falta de fe, pero también diciendo que los paganos no tienen virtudes porque no alcanzan el orden real del universo. Es verdad que Agustín trata de encuadrar las virtudes de los paganos buenos en una moralidad más alta, esto es, en la fe implícita en Cristo; pero, parece ser que con eso no trata de anular la moralidad objetiva ni las virtudes de los paganos, sino de revalorizar esa moralidad, invitándolos a acceder a valores más altos.

Reflexión de Cierre

Enseñar poco, muchas o ninguna norma es correspondiente al Estado, a docentes y a los padres, quienes en conjunto tienen el compromiso de formar el ser social que la sociedad reclama desde ambientes alternativos que garantizan flexibilidad pero que limitan con sus normas y estatutos sociales indispensables para el progreso de los pueblos.

Las normas, no agradan a las personas, pero son necesarias para la formación en valores; partiendo desde el más humilde y agradable al sentir humano, el amor. Es desde éste sentimiento humano y como decía San Agustín,

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

es que se puede enseñar la verdad, y para conocer la verdad hay que amarla. Sólo quien ama, puede conocer la verdad.

Para que se cumplan las leyes, hay que amarlas. A medida que el ser humano aprende a amar sus leyes, comprenderá que son necesarias, justas y eficientes para mantener un equilibrio social, al tiempo que se mantiene el orden, la adaptación y comprensión del mundo.

Referencias

Agustín de Hipona, (1974). **Obras completas**. Madrid: BAC

Anoz. J. (1996). **Pensando con San Agustín**. Madrid: Federación Agustiniiana Española.

Reale y Antiseri (1988), **Historia del Pensamiento Filosófico y Científico, Tomo I: Antigüedad y Edad Media**. Barcelona: Herder

Torcida. J. (1989). **Introducción al estudio de San Agustín**. Madrid: BAC

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

EL AMOR COMO VALOR

Vilma Flores

Introducción

El amor es un deber y un derecho universal; es el más puro de los sentimientos que deben poner en práctica los seres humanos; es considerado una pieza clave y fundamental para cambiar el destino, hoy día tan incierto, de toda la humanidad. El amor fue lo que motivó a Dios para la creación de todo lo creado, ya que, esa fue y será por siempre su naturaleza. Amar como dice la sagrada Biblia “es el afecto que mueve el alma hacia un bien y desear poseerlo. Es buena voluntad en acción” (p.7). En tal sentido, el ensayo reflexiona acerca del amor como con base a los planteamientos de Agustín de Hipona.

San Agustín de Hipona

Una demostración del amor hacia Dios, fue la que marcó la vida y obra de San Agustín de Hipona, hombre de bien que se propuso conocer, amar y deshojar los misterios de la vida. Para él, el amor era tanto, que sin amar no existe nada y consideraba que amar y ser amado era una dulce ocupación. Siguió los pasos de Jesús para honrar a Dios por sobre todas las cosas. Se convirtió en sacerdote para desempeñar el misterio de la palabra, pasado cuatro años fue nombrado Obispo llevando en su mensaje que, la fe y la razón no son caminos paralelos ni opuestos, que hay un solo camino, la razón inteligente, que al no valerse por sí misma necesita el apoyo de la fe, siendo la primera necesaria para la segunda.

Para San Agustín, la enseñanza era el medio para comunicar la verdad que con pasión y empeño siempre buscó. Estaba plenamente convencido que la caridad era el fin de todo cuanto se decía y explicaba, de modo que la persona a quien se dirigía, al escuchar creería, creyendo esperarían y esperando, amarían porque cada ser humano es en definitiva, lo que ama. Estuvo 34 años como Obispo de Hipona dejando como herencia un magisterio de humanidad, una búsqueda constante por llegar a la verdad, a la belleza y a Dios.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Una profunda experiencia de Dios, un pensamiento filosófico y teológico que ha nutrido la vida cristiana de todos los tiempos, un modo de entender la vida humana abierta a la amistad y al recogimiento, al silencio, a la comunicación y al conocimiento. En su mensaje siempre expresaba que dos amores fundaron dos ciudades: el amor propio que levantó al margen de Dios la ciudad terrenal, la cual, se rige por criterios de la carne y la ciudad celestial que tiene por máxima la gloria de Dios.

El Amor como Virtud

El amor es una virtud que representa todo el afecto, la bondad y la compasión del ser humano. Puede describirse como acciones dirigidas hacia otras personas basadas en la misericordia hacia sí mismo y hacia los demás. De acuerdo con Ferrer y Román (2014), el amor es considerado por San Agustín como la dimensión más fundamental del espíritu humano y el responsable de su movimiento tendencial. Es la fuerza de la voluntad en el hombre. Su importancia radical estriba en constituir el verdadero corazón del alma.

Así como todas las facultades y actividades del espíritu son movidas por la voluntad, el amor que mueve a la voluntad es lo que da sentido y unidad a todas las operaciones humanas. El amor a Dios por Dios y al prójimo por Dios, puede asegurar la verdadera felicidad en la posesión de un bien que no puede perderse por ser inmutable y eterno. El pensamiento cristiano de San Agustín permite entender el amor como una fuerza armonizadora y dinamizadora del universo espiritual, donde sin amor no hay evolución, sin amor no hay sabiduría y sin amor no hay felicidad.

Reflexión de Cierre

En definitiva, y con pleno convencimiento, amar desde adentro, con el corazón y con el alma, es lo que le hace falta a la humanidad para ganarle la batalla al odio, a la desesperanza, al rencor, a la desidia, a la injusticia, a la maldad y a tantos antivalores que imperan en la sociedad. Amar a Dios por sobre

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

todas las cosas y seguir los pasos de Jesús y San Agustín le darían un vuelco maravilloso a la humanidad mundial porque con amor todo es posible.

Referencias

Ferrer, U., y Román A. (2014). **San Agustín de Hipona**. Philosophica. Enciclopedia Filosófica online. Disponible en: www.philosophica.info. Consultado: 19/12/14.

Straubinger, J. (1958). **Sagrada Biblia**. Edición Ecuménica. Versión Directa de los Textos Primitivos.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

INTERPRETACIÓN DEL AMOR EN SAN AGUSTÍN (*)

Teresa Goncalves

Introducción

Los valores son fundamentales en el entorno social, partiendo desde su base en el núcleo familiar para la formación y consolidación del ser humano. El fomento a cada uno de los valores obedece a un constante reforzamiento para su pleno cumplimiento en todos y cada uno de los ámbitos de la vida. Los valores están presentes desde los inicios de la humanidad. Para el ser humano siempre han existido cosas valiosas como el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la virtud y sobre todo el amor.

El amor es un concepto universal relacionado a la afinidad entre los seres humanos. No es una relación, es un estado del ser interpretado como un verdadero sentimiento asociado con el afecto y el apego productor y propulsor de emociones, experiencias y actitudes. Considerando esto, muchos poetas, escritores y filósofos, hacen referencia al amor como un valor en su máxima expresión y como uno de los sentimientos universales más maravillosos que el ser humano puede sentir y experimentar.

San Agustín de Hipona

San Agustín, fue el más grande de los padres latinos nacido en Tagaste, en la Provincia de Numidia el 13 de noviembre de 354, fue obispo de Hipona y doctor de la iglesia (354-430), era uno de los cuatro doctores más reconocidos de la iglesia latina llamada Doctor de la Gracia. Según Román (2012) fue también un gran escritor prolífico y se dedicaba a enseñar gramática y retórica el cual en ese entonces fue admirado y proyectado hacia el éxito. Fallece a causa de una enfermedad en los pulmones, sus restos fueron enterrados en Hipona y fue trasladado posteriormente a Pavia, Italia.

Uno de los elementos fundamentales de la ética Agustiniana se tradujo en una exposición del amor verdadero y su filosofía se convirtió en una investigación

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

acerca del amor, cuyo concepto nuclear es el de orden del amor en la medida en que el eudemonismo trascendente Agustiniano, define de acuerdo a De La Higuera (2006) la virtud precisamente así: “Una definición breve y verdadera de virtud es el orden del amor”.

Este gran obispo de Hipona hizo culminar la filosofía griega de las raíces de Platón en una filosofía cristiana basada en el amor. También destacaba que la verdad está en el amor (la verdad no está fuera, sino dentro del espíritu humano). San Agustín concibió que la verdad y la felicidad del hombre no pudieran consistir en otra cosa que en la unión con Dios por amor.

Con relación a lo mencionado anteriormente, para San Agustín el amor es sobrepuesto a la esfera nacional, para quién el amor a Dios hace más bienaventurados que toda razón. El amor es la dimensión más fundamental del espíritu humano. Para San Agustín los valores se perciben a través del amor, los valores no se entienden sino que se sienten. Él decía que el amor es la fuente iluminadora de los valores y nace de lo más profundo del corazón o espíritu humano. Los valores entre ellos el amor abren las puertas a una nueva dimensión espiritual objetiva.

El amor es un valor, es un sentimiento netamente universal. Para San Agustín un anhelo o deseo del bien propio, es el deseo que anhela darse y recibir, entregarse a sí mismo y abrirse al otro. Es deseo de darse, de entregarse. Arendt, (2001), señala que San Agustín confiesa que fue durante un tiempo esclavo de sus deseos y que con frecuencia éstos derivaron en caprichos, que le indujeron incluso a amar mal lo bueno. La cuestión no tiene que ver sólo con el bien y el mal, sino también, y quizá fundamentalmente, con el modo como se ama lo bueno.

Puesto que la vida no sólo debe basarse en lo material, es importante más no lo es todo, los valores como el amor representan la principal herencia, es el oro que posee un individuo, el amor es verdad, es justicia, es responsabilidad, es la eternidad. En el plano de San Agustín, el amor es la fuerza de la voluntad en el hombre por lo cual estableció dos tipos de amor: Cupiditas y Caritas.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

En el caso de Cupiditas, condena al ser humano a la más terrible de las infelicidades en la medida en que todo bien temporal se halla bajo la amenaza de su desaparición. Cuando se refiere a Caritas, destaca el amor a Dios y al prójimo por Dios, puede asegurar la verdadera felicidad en la posesión de un bien que no puede perderse por ser inmutable y eterno. Según Román (2012), Agustín advierte tener especial cuidado al escoger el amor y dice lo siguiente: “Amad, pero pensad que cosa améis”.

Reflexión de Cierre

Reflexionar es aprender, es la tensión misma de pensar el ser que se configura como entender. Es ir y venir constantemente, volviendo de modo reiterado y cuantas veces sea necesario hacia atrás para impulsar el salto hacia adelante. Bien lo dice San Agustín, la clave es el amor, que permite diferenciar dos ciudades: la Ciudad Terrena y la Ciudad de Dios, se basaba en la búsqueda de la verdad, en el amor a la verdad llevado a la plenitud por la gracia iluminante de Dios, que no es sólo el fundamento de la verdad sino que es también la fuente del amor que conduce a la felicidad.

Este gran filósofo se basó en el amor hacia Dios, hacia la verdad, hacia el deseo, hacia el anhelo, hacia el ser, hacia la sabiduría; dando pie a reflexionar sobre una de sus tantas frases:

La medida del amor es amar sin medida

(San Agustín De Hipona, Doctor De La Gracia).

Referencias

Arendt, H. (2001). **El concepto de amor en San Agustín**. Madrid: Encuentro

De la Higuera, J. (2006). **Revista electrónica. El Búho de la Asociación Andaluza de Filosofía**. D.C: CA-834/97- ISSN 1138-3569 Disponible en: www.wlbuho.affi.es Consulta: 10, diciembre, 2014.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Román, A. (2012). **La filosofía del amor de San Agustín de Hipona. Una síntesis para bachillerato.** Disponible en: [https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=9475&IDTIPO=246&RASTRO=c943\\$m4331,4330](https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=9475&IDTIPO=246&RASTRO=c943$m4331,4330) Consulta: 10, diciembre, 2014.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

EL AMOR EN SAN AGUSTIN (*)

Alejandro Guillén

Introducción

Todos desean conseguir la felicidad verdadera. Para obtener este preciado estado se debe experimentar profundamente un sentimiento de amor para con los semejantes, el cual se basa en la fe que se profesa por el creador, Dios. San Agustín máximo pensador cristiano del primer milenio, indica en su pensamiento filosófico, que el amor es la razón fundamental de Dios y por tanto los hombres y mujeres de fe tienen que actuar regidos bajo ese sentimiento, el cual conlleva a las personas a actuar con justicia y apegada a las normas morales.

Pero no se trata solo de amar per se, sino de entender que para que el amor surja se debe poder tener la capacidad de relacionarse, interactuar y comprender a todos los seres humanos, más en la actualidad que producto de la globalización que se está contacto con diversidad de personas. De ahí que el ensayo reflexiona acerca del amor en San Agustín.

El Amor y San Agustín

San Agustín de Hipona fue un sacerdote y doctor que vivió al principio de la era cristiana (siglo IV) y es definido por muchos autores, como un gran pensador y filósofo. Por otra parte a través de una prolífica obra literaria, explico los preceptos fundamentales de la fe cristiana y como el amor a Jesús puede salvar y dar la felicidad que se busca.

Todos desean alcanzar la verdadera felicidad, que consiste en encontrarla y jamás perderla. San Agustín pensaba que el problema no consiste en perder la felicidad, sino el miedo permanente que tienen los seres humanos a perderla una vez alcanzada y en consecuencia nunca poseer una felicidad permanente por el temor que se escape en cualquier momento, motivado a cualquier circunstancia.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Según San Agustín, solo Dios puede garantizar una felicidad permanente e infinita por medio del Amor que une a él y siendo personas de bien. Para encontrar el amor se debe emprender una exploración y esa búsqueda pasa por hallar el camino a Dios y al encontrarlo se consigue todo aquello que hace falta y tiene sentido. De hecho Jesús en la Biblia, ampliamente planteo la importancia de amar al prójimo, a la familia, amigos y compañeros, al darles a los demás amor este de manera recíproca se devolverá y en consecuencia ayudara a llegar de un estado de felicidad permanente.

Este importante concepto filosófico lo basa San Agustín en las enseñanzas de Jesús, cuando les declaro a sus apóstoles: “Les doy un mandamiento nuevo: ámense unos a otros como yo lo he amado”. Esto quiere indicar que no solo el amor es la base de pensamiento cristiano, sino que es la esencia que perfecciona la fe y el comportamiento ético y moralmente justo.

En consecuencia todos los hombres y mujeres de fe, tienen que amar permanentemente, ya que esta no solo es la base de religión, sino que el amor viene de él (Jesús) y en consecuencia se debe manifestar y entregar a los semejantes, de esta manera la felicidad y tranquilidad que se desea se puede alcanzar, obtener de manera serena y sobre todo permanentemente.

Reflexión de Cierre

Después de dilucidar la concepción respecto al amor impulsado por San Agustín, es importante alejarse de aquellas circunstancias que impidan al ser humano obtener la felicidad. Quien la encuentra, desde una base espiritual y con acompañamiento moral, debe mantener ese equilibrio alejándose del mal.

En términos corrientes, para encontrar el amor se debe emprender una búsqueda espiritual, un acercamiento a Dios para darle sentido al hecho de amar al prójimo y en equilibrio con la naturaleza y el medio. Solo Dios puede garantizar una felicidad permanente, independientemente de la cultura que se posea, pues cada ser humano tiene la capacidad de amar y cada vez que el hombre actúa tiende a alcanzar algún bien.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

En este sentido, por naturaleza el ser humano, busca el bien en términos de adquirir la felicidad. El ser humano, trata de cumplir con las normas y es por esto que se observa en todos los tiempos y con cada cultura una relación permanente que justifica la vida armónica entre iguales.

Referencias

Agustín de Hipona (1974). **Obras Completa**. Madrid: BAC

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

SAN AGUSTÍN Y LA FILOSOFÍA (*)

Lisette Requena

Introducción

San Agustín es llamado el padre del Platonismo y/o Idealismo cristiano, ya que él considera a las ideas como una verdad absoluta-eterna, las cosas deben ser como las ideas perfectas las cuales dan la validez al conocimiento racional, dado que se encuentran en la razón y las mismas tienen un valor ontológico, por consiguiente las ideas son un reflejo del conocimiento inteligible una verdad necesaria que ilumina la razón, que luego la llamaría la luz de Dios, luz interior.

Para él filósofo la razón tenía que ir acompañada de la fe, y no como los racionalistas lo habían hecho ver. San Agustín dice que hay un abismo infranqueable entre Dios y el mundo, subraya que el ser humano es un ser espiritual, tiene un cuerpo material, que pertenece al mundo físico y también tiene un alma que puede reconocer a Dios. Por todo lo anterior, se reflexiona acerca de San Agustín y la Filosofía como inicio de que toda verdad, parte de la creación de las ideas.

San Agustín y El Idealismo

Para poder transitar por el idealismo de San Agustín, se inicia con una de sus confesiones cuando dice: que lo convencieron de ir a Roma a enseñar y que el mayor motivo para hacerlo era haber oído que los adolescentes de Roma eran más correctos y sosegados en las clases, debido a la rigurosa disciplina a que estaban sometidos, y no les estaba permitido entrar en las aulas que no fueran las suyas sin previo permiso ni armar alboroto.

Todo lo contrario ocurría con Cartago, donde es tan grosera y desmedida la conducta de los estudiantes, que entraban con toda desvergüenza en las clases y con su alboroto perturban el orden establecido por los profesores para provecho

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

de los alumnos. El filósofo se veía obligado a soportar como profesor esas malas costumbres. Por eso deseaba ir a Roma, donde no se daban semejantes cosas.

Pero el verdadero motivo sólo Dios lo sabía y ponía trabas en Cartago y ofrecía esperanzas de una mejor situación en Roma, según Agustín (1946) "(...) para atraerme allá; aunque yo buscara una falsa felicidad. Él quería la salud de mi alma, sin indicármelo a mí ni a mi madre, que lloró enormemente mi partida y me siguió hasta el mar"(p.41).

San Agustín que vivió del 354 al 430. Fue el más grande de los sacerdotes de la Iglesia occidental. Su padre, Patricio (fallecido hacia el año 371), era un pagano (más tarde convertido al cristianismo), pero su madre, Mónica, era una devota cristiana que dedicó toda su vida a la conversión de su hijo, siendo canonizada por la Iglesia católica romana.

Ya con dieciséis años se fue a estudiar a Cartago. Más tarde viajó a Roma y a Milán, y vivió sus últimos años como obispo en la ciudad de Hipona, situada a unas millas al Oeste de Cartago. Sin embargo, no fue cristiano toda su vida Agustín se educó como retórico en las ciudades norteafricanas de Tagaste, Madaura y Cartago. San Agustín pasó por muchas religiones y corrientes filosóficas antes de convertirse al cristianismo.

San Agustín pensaba que Dios creó el mundo de la nada, antes de crear Dios el mundo, las ideas existían en los pensamientos de Dios, de esta manera incorporo las ideas platónicas en Dios. Opinaba como Plotino, que el mal es la ausencia de Dios, no tiene una existencia propia, es algo que no es, porque la creación de Dios es en realidad solo buena. La buena voluntad es obra de Dios, la mala voluntad es desviarse de la obra de Dios.

Reflexiones de Cierre

La filosofía como el estudio de una variedad de problemas fundamentales, reflexiona acerca de cuestiones de Dios, el hombre y la naturaleza. Al abordar estos problemas, se distingue del misticismo, el esoterismo, la mitología y

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

la religión por su énfasis en los argumentos racionales por sobre los argumentos de autoridad y de la ciencia porque generalmente lleva adelante sus investigaciones de una manera no empírica, sea mediante el análisis conceptual, los experimentos mentales, la especulación u otros métodos a priori, aunque sin desconocer la importancia de los datos empíricos.

A hablar acerca de la filosofía se debe comentar que se divide en sus inicios en dos tipos de pensamientos como los es la filosofía oriental y occidental. De esta última destacan los aportes idealistas de San Agustín. No obstante, lo importante no es los pensamientos filosóficos existentes, la relevancia consiste en poner en práctica la filosofía en la sociedad para de esta manera desarrollar la cultura en base a los pensamientos filosóficos, logrando la armonía entre todos los elementos intervinientes.

Referencias

Agustín de Hipona (1974). **Obras Completas**. Madrid: BAC

PARTE III: EDUCACIÓN

En esta parte se reflexiona acerca de la relación filosofía y educación, específicamente a la esencia, el valor, la finalidad, el sentido, las posibilidades y profundidad de la educación. Así como los fundamentos últimos de la realidad pedagógica. Alrededor de este ámbito temático se agrupan los siguientes autores: **Clemencia Caldera** con una reflexión sobre el Individualismo y Educación. Por su parte, **María E. Calzolaio** plantea en su ensayo la necesidad de educar para la solidaridad como una reacción a la cultura individualista prevaleciente en occidente.

En el mismo orden de ideas, **Mary Padrino** confrontó la colaboración y el individualismo en educación. Igualmente, **William González** reflexiona si la educación es un acto individual o colectivo. **Mayra Vásquez** también discute acerca del individualismo, pero en este caso aplicado a la enseñanza de la ciencia en el siglo XXI. El individualismo es una posición filosófica que afirma el valor predominante del individuo y donde las personas buscan satisfacer sus propios objetivos con autosuficiencia e independencia. Por su parte, la esencia de la filosofía social es el concepto de relación y prioriza la solidaridad, aplicada a la educación es liberadora.

Un tercer grupo de autores reflexionan la **filosofía de la educación** referida a contextos particulares. Así, **Edgar Salinas** lo hace en cuanto a la Investigación Educativa en Postgrado. **Aura S. Guevara** lo hace para la Educación Especial y **María Araque** se refiere a la Educación para el Trabajo. La filosofía de la educación es interrogación crítica sobre los hechos educativos y tiene que ver con la teoría, la sabiduría y capacidad para pensar cómo y por qué se debe actuar para cambiar la práctica pedagógica.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

LIBERALISMO Y EDUCACIÓN (*)

Clemencia Caldera

Introducción

El liberalismo, llamado también individualismo, es una doctrina que exaltando la bondad natural de la persona humana (del individuo), afirma la bondad de su conducta libre y autónoma, y establece por lo tanto el derecho a la libertad como derecho fundamental del hombre. Es, pues, una exaltación del individuo y una glorificación de la libertad humana, cuya naturaleza intensifica más allá los límites de lo debido. Sin embargo, dada la bondad natural de la persona humana no le reconoce límite alguno.

Para dilucidar esta concepción, es necesario precisar que la libertad consiste en la posibilidad de elegir entre seguir el impulso de los deseos o actuar según la razón. Para vivir moralmente el hombre debe superar la sensibilidad, lo cual supone no sólo que se libere de los impulsos sensibles, sino que evite tomar como regla de acción cualquier objeto del deseo. En tal sentido el ensayo reflexiona en relación a los fundamentos filosóficos del liberalismo y la educación.

Fundamentos Filosóficos del Liberalismo

Una concepción naturalista del hombre en sentido rousseauiano considera al hombre bueno por naturaleza; son las estructuras jurídicas y sociales las que destruyen el desarrollo espontáneo de sus sentimientos naturales, siempre buenos y orientados naturalmente al amor obsequioso de los demás. Aquí está, pues, la raíz de los conflictos humanos. Por consiguiente, la clave de solución de los estos estará en la vuelta a la naturaleza, a la sencillez primitiva, libre de trabas jurídicas y sociales. Ahora bien, tanto más se acerque a ese estado primitivo y natural, cuanto más libres este el hombre de trabas jurídicas y legales más humano será en su conducta.

En su aspecto predominantemente filosófico, el liberalismo es una posición intelectual que basa exclusivamente en la fuerza de la razón la posibilidad de

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

interpretar los fenómenos, con autonomía de todo principio que se considere absoluto o superior. Particularmente por este aspecto desvincular al individuo de toda instancia sobrenatural, ha sido motivo de condenaciones pontificias. Según Locke, para el liberalismo el hombre se desarrolla cuando expande su riqueza, tal vez se sientan complacidos materialmente pero el espíritu tendrá en su cuenta una gran deuda.

Se trata, entonces, que la educación en cualquier nivel deba realizar discusiones con un nivel razonable de profundidad con miras a superar el individualismo. Uno de estos puede ser los aportes de la teoría crítica que acentúa el carácter social de la educación y descarta el individualismo. Son las acciones que el sector educativo puede brindar a la emancipación del hombre.

Un requisito para que los procesos de emancipación de la educación puedan realizarse es el análisis crítico e ideológico de los contextos sociales, durante el cual deben descubrirse las dependencias, de las cuales la juventud pueda liberarse. La filosofía de la ciencia tiene un rol que cumplir en la investigación de las ciencias de la educación para promover nuevas ideas en pos de su transformación.

Reflexión de Cierre

La naturaleza humana se caracteriza por la necesidad de dar sentido al mundo que lo rodea y de estructurarlo. La gente no puede tolerar un mundo sin significado o sentido. Los individuos crean sistemas de pensamiento, por medio de los cuales organizan las percepciones y los estímulos encontrados en actividades cotidianas, en forma de generalizaciones que, a la larga, constituyen las disciplinas del conocimiento.

El desafío que plantea a la educación la crisis en que se encuentra sumergida la sociedad contemporánea, movida por los imperativos intrínsecos del individualismo característico de la vida y de la cual no escapa la educación, que requiere de una transformación que se traduzca en un crecimiento integro, con sentido verdaderamente humano, forjado en armonía con la naturaleza y con los

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

otros hombres de la sociedad. De ahí que las instituciones educativas se ven forzadas a implementar normas de convivencia que preserven la armonía, el respeto, la convivencia, la tolerancia, entre otras, que promuevan una educación más social y comunitaria.

Referencias

Coley, J. (1993). **Filosofía de la Educación**. Madrid: Antillas

Cullen, A. (1998). *Críticas de las Razones de Educar*. Argentina: Paidós.

Moreno, M. (2003). **Filosofía Vol.III: Ética, Política e Historia de la Filosofía**. España: Editorial Mad, S.L.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

EDUCAR PARA LA SOLIDARIDAD EN LA CULTURA INDIVIDUALISTA OCCIDENTAL (*)

María E. Calzolaio

Introducción

El hombre del presente siglo vive tiempos difíciles y caóticos, inmerso en un mundo de rápidos y violentos cambios que afecta directamente el cómo se relaciona entre sí; en una sociedad con posturas morales y filosóficas de orden individualista, que promueve la independencia y la autosuficiencia. Para nadie es un secreto que el individualismo es una de las principales características de las sociedades modernas occidentales, en la que impera el egocentrismo y la indiferencia entre los iguales, el egoísmo exacerbado e incluso el narcisismo que conduce a la desintegración de la vida cotidiana.

Considerando este panorama se describen, a continuación, las consecuencias de esta cultura individualista y antisolidaria que invita a reflexionar sobre el verdadero valor de la solidaridad y en el cómo educar hacia la sensibilidad, el servicio y amor al prójimo para neutralizar la cultura individualista occidental.

La Antítesis del Valor Solidaridad

Es común escuchar y leer que existe una crisis social y de civilización. Nunca como hoy es normal ver a la juventud desenfrenada y ahogada en el vicio y la autodestrucción. Los medios de información y comunicación representan las armas de combate y opresión que llegan masivamente a los hogares a conquistar las mentes de padres e hijos.

Además de sumergirlos en un mundo de ilusiones y fantasías ajenas a sus realidades; cuyos efectos son: la intolerancia, drogas, consumismo, modas, relativismo moral. El triunfo de acciones ilícitas sobre los valores humanos y morales; la ilegalidad sobre la injusticia, la corrupción y el robo sobre la

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

honestidad; el egoísmo y el individualismo sobre la solidaridad tal y como se deduce del poema de Bertolt Brecht:

*Primero se llevaron a los negros,
Pero a mí no me importó porque yo no era.
Enseguida se llevaron a los judíos,
Pero a mí no me importó porque tampoco era.
Después detuvieron a los curas,
Pero como yo no soy religioso, tampoco me importó
Luego apresaron a unos comunistas, pero
Como tampoco soy comunista, tampoco me importó.
Ahora me llevan a mí, pero ya es tarde.*

La humanidad vive inmersa en una cultura de la antisolidaridad, en la idea de sálvese quien pueda y a expensas de lo que sea, dominando corazones hasta hacerlos insensibles a las necesidades y derechos de los demás seres humanos. ¿Hasta dónde se podrá llegar? El desinterés y el individualismo conducen al suicidio colectivo. La pérdida de la sensibilidad social, el desprendimiento, la carencia de entrega y empatía para con el que requiere apoyo o está necesitado conllevan a la crisis de civilización y de la educación tan mencionada por todos. Es el momento de reflexionar.

La Educación hacia el Bien Colectivo

La educación como proceso requiere entrar en terrenos profundos de transformación cultural del ciudadano y de la sociedad misma. Educar es modificar las actitudes y las conductas. Es afectar los corazones, los estilos de vida, las convicciones según lo planteado por Ruiz (2004). Ardua tarea para padres y docentes que se encuentran en un mundo tan diferente al que estaban acostumbrados, donde muchas cosas han cambiado.

En este sentido, cabe interrogar sobre ¿Cuáles son los retos que deben plantearse los corresponsables de la formación en valores, para que niños y jóvenes aprendan a convivir solidariamente?, ¿cómo propiciar el aprendizaje de valores y actitudes hacia el bien común? Aprender a vivir con los demás es cultivar la tolerancia y el respeto al prójimo, favoreciendo el enriquecimiento colectivo.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

El reconocimiento del talento individual presupone la existencia del otro para evaluar capacidades e intercambiar experiencias. Cada individuo, depende de otro para su propia referencia en opinión de Marcovitch (2002). Una contienda saludable exige cooperación y solidaridad. El trabajo en grupo y el compromiso social son requisitos previos para lograr avances significativos, proyectos importantes y deseosos. Vivir con el otro, por muy diferente que sea, constituye una habilidad que debe ser desarrollada.

La solidaridad es cultura por y para la vida, es plantearse la necesidad de compartir y repartir los recursos naturales de manera equitativa. Es compartir la riqueza y la escasez. En este sentido, Pérez (2008), plantea como reto que deberá asumir el docente, la formación de competencias para la convivencia. Se trata, no de impartir exitosamente innumerables conocimientos científicos y tecnológicos, sino de aprender a compartirlos y procurar proyectarlos para el bien de toda la humanidad. Este proceder implica disputar la cultura del individualismo, enseñar más a compartir que a competir.

Estas premisas exigen uso de estrategias que fomenten el servicio, la cooperación, el trabajo en equipo; enseñen a conversar, a dialogar, a escuchar al otro como portador de la verdad. Ciertamente, el que cree que tiene la verdad, no escucha, sino que trata de imponerla a los demás. Asimismo, para aprender a interactuar con los otros, es necesario valorar y aceptar las diferencias culturales, de raza e inclusive de género, sin convertirlas en desigualdades.

Aprender a valorar y respetar a la propia familia, lo que exige reconocer y asentarse en las raíces culturales y sociales; el respeto a la diversidad y a las creencias dentro y fuera de cada país, combatiendo los dogmatismos, fundamentalismos e intolerancia de quienes quieren imponer una única forma de pensar, de creer y de vivir. La diversidad y el respeto a las minorías son tan importantes como el gobierno de las mayorías.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Reflexión de Cierre

Educar para vivir en y para la solidaridad supone trabajar y estudiar con los que son diferentes, aprender a tolerar las diferencias y considerar la diversidad como riqueza. La solidaridad es convivir con el prójimo, sentir sus problemas y necesidades como propias, es decir, tener sensibilidad, sencillez para atreverse a proponer el servicio y el amor solidario como modo de vida.

Una alternativa de la crisis actual de la educación, sería concebir la formación socio humanista a partir del modelo curricular integral, que conforme como un todo las posibilidades que brindan las ciencias sociales, naturales y exactas, así como las técnicas, desde enfoques interdisciplinarios cargados de valores, a lo largo de todo el proceso de formación educativa. La formación socio humanista es parte del desarrollo de la personalidad, por lo que no puede estar separada ni simplemente añadida al modelo curricular, sino que es parte intrínseca del desarrollo de valores.

Referencias

Marcovitch, J. (2002). **La Universidad imposible**. Madrid: Cambridge

Pérez, A. (2008). **Educación para Globalizar la Esperanza y la Solidaridad**. Caracas: Estudios Editorial y Fe y alegría.

Ruiz, S. (2004). ¿Educar para el Individualismo o para la Responsabilidad Social?. **Sinéctica**, N° 23. Disponible en: www.sicsal.net/reflexiones/SamuelRuizGarcia-Mapas.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

COLABORACIÓN VS INDIVIDUALISMO EN EDUCACIÓN (*)

Mari Padrino A.

Introducción

La dimensión ético-cultural-social que tiene la educación en la actualidad, promueve una práctica que orienta el proceso pedagógico, vinculado a los que participan en ese proceso, por lo que debe promover la colaboración más que el individualismo, en tal sentido el ensayo plantea la colaboración versus el individualismo en educación.

En cuanto a la formación del hombre se parte de las ideas de la teoría crítica, de manera que la escuela debe buscar una coherencia entre las formas de entender el mundo, la sociedad, el sujeto que sirva de referente en el quehacer educativo cotidiano, en el proceso de construcción de conocimientos, en las formas en las que se concretan las actuaciones del educador o de quien enseña; no sólo en el sentido que reflejan la historia de las sociedades en que aparecen, sino también en el que encierran ideas sobre el cambio social y en particular, sobre el papel de la educación en la reproducción o transformación de la sociedad.

En este sentido, el verdadero sentido lo orientan los valores. La aproximación al conocer, no se reduce al acercamiento de un sujeto pensante a un objeto de investigación. Se parte del principio de que los propios procesos de pensamiento y del conocer, ya vienen condicionados por esos mismos objetos. Los conocimientos son históricos, forman parte del devenir histórico.

La Educación un Asunto de Todos

Las reformas actuales en la gestión educativa que se están dando en Venezuela, tienden a promover a través de proyectos socio-productivos el trabajo en equipo, como exigencia del propio diseño curricular de las instituciones. Por lo

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

tanto, se debería basar en el ejercicio académico-administrativo, en la colaboración de todos los involucrados, en el hecho educativo.

Un cambio de esta naturaleza tiene consecuencias importantes sobre las condiciones de trabajo de los docentes. En primer lugar, porque se debe reconocer que se debe trabajar en equipo, lo cual es un paso importante en la construcción del proyecto institucional. En segundo lugar, esto permite un funcionamiento más dinámico, más comprometido, más cooperativo y más colaborativo desde el punto de vista del trabajo académico-administrativo, precisamente, uno de los problemas más importantes que se presenta a la política educativa actual. Al respecto Suarez (2009), menciona que:

El trabajo en grupo fomenta la participación, invitando y dando ocasiones para poner en común los propios conocimientos y capacidades. Dicha participación enriquece el campo de experiencias de los integrantes y aumenta su visión, permitiendo la apertura de más amplias perspectivas, gracias a ella se aprovechan mejor las cualidades de las personas y se fomenta la creatividad (p. 23).

De allí pues, que la educación es un asunto de corresponsabilidad entre el Estado, las instituciones educativas, los docentes, los estudiantes, la sociedad y las familias. Con relación a esto Freire (1992) menciona “nadie se educa solo, y más aún que nadie educa a nadie, que los seres humanos se educan en comunión” (p.114). De hecho, el sentimiento de pertenecer a un grupo, de ser querido y aceptado por otros, brinda sensación de bienestar y seguridad personal que anima a tomar riesgos y exponerse a múltiples situaciones sociales en las que puede aprender. De allí, como dice el mencionado autor, los seres humanos se educan entre sí.

La Realidad del Individualismo en Educación

Las características del aprendizaje escolar carecen de parámetros que identifiquen un procedimiento específico. Cada ser, es distinto y posee características individuales. Dentro de las instituciones educativas se observa el

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

individualismo entre docente, la competencia desleal, la falta de cooperación, la injusticia y la falta de colaboración en los espacios educativos, lo que hace que las relaciones de trabajo se vean mermadas, limitadas y erróneamente mal llevadas, en donde ya no importa quién eres, lo formado que estés o respeto por los años de servicios.

Partiendo de este punto, el individualismo en educación, se sigue evidenciando con regularidad; ya que es común encontrar en las instituciones educativas de todos los niveles a docentes que les es difícil interactuar muchas veces con colegas acerca del desarrollo de su praxis pedagógica en el aula de clases y se encierran en su mundo, viendo como acoso o persecución si es supervisado reciben un acompañamiento pedagógico. Es tan así que no aceptan sugerencias ni recomendaciones en cuanto a su desempeño laboral y trabajan de manera aislada, lejos de sus compañeros de trabajo.

Lo planteado, trae como consecuencia que no exista la integración entre las diferentes disciplinas que se imparten en las instituciones y por supuesto afecta el buen desarrollo de los proyectos educativos y de aprendizaje de las escuelas. De ahí, que lo recomendable sería buscar la retroalimentación dada por las experiencias, las interpretaciones y motivaciones del cuerpo de docentes que conforman las instituciones y de esta manera alcanzar una mejora de la educación; así como también la aplicación del trabajo en equipo.

Estas situaciones, forjan una posición dentro del grupo sometida a altibajos y enfrentamientos que desvían el trabajo en equipo en pro de la educación y de los proyectos institucionales para darle una mano al proceso educativo desde las distintas experiencias y conocimientos de cada profesional que labora en dichas instituciones y que está preparado para afrontar conflictos y resolverlos siempre y cuando haya disposición entre la mayoría.

La Necesidad de Cambio Hacia la Cooperación

Para evitar el individualismo en los docentes se debe comenzar por eliminar la muralla del aislamiento, si se desea alcanzar un cambio sólido y que perdure en

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

el tiempo. La clave mágica para lograrlo es que los docentes pierdan el miedo a interactuar con sus colegas, al trabajo en equipo, a ser observados y a compartir sus ideas y sus logros personales o simplemente solicitar ayuda sin sentirse invadido o inferior a los demás.

Es algo complicado, tratar de cambiar esta forma de pensar y proceder requiere de esfuerzo, al igual que de una apertura hacia los nuevos paradigmas educativos, para poder siquiera cambiar un poco el rumbo y muy especialmente la resistencia de los docentes con años de servicios que ven cuesta arriba cambiar una postura educativa. El trabajo en equipo motiva más que hacerlo de forma individual, ya que promueve en las personas la cooperación, construcción del conocimiento colectivo, la responsabilidad, la colaboración y el respeto hacia los diferentes puntos de vista de cada persona involucrada en la labor educativa.

Es por ello, que se debe evitar prácticas individuales en las planificaciones institucionales. Los docentes son ejemplo para los estudiantes, por lo tanto, no debe correr riesgos ni fomentar el individualismo. El docente poco colaborativo con sus compañeros, posee una actitud que repercute en el ambiente de trabajo tanto en su desempeño profesional, personal y social. Además, el docente debe hacer frente a los cambios controlando las dificultades y adaptándose al ritmo de todo el acontecer diario de la institución educativa, para así demostrar con ejemplos lo que predica en el aula sobre la cooperación, el trabajo en equipo, la tolerancia y la comprensión.

Reflexión de Cierre

El individualismo en educación debe ser minimizado con actitudes solidarias y justas en las instituciones educativas permitiendo con esto la construcción de una conciencia humanitaria y de justicia, elementos indispensables para llegar a enfrentar la problemática actual en la educación venezolana. Para ello, se debe buscar los instrumentos y las estrategias necesarias que garanticen el equilibrio social, cultural y personal de la comunidad educativa, respetando su ritmo, sus fortalezas y sus limitaciones, asegurando con esto el éxito del proceso educativo.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Los procesos de selección de contenidos curriculares, los criterios utilizados; pueden ser elementos clarificadores para comprender la importancia de unos saberes sobre otros. Los docentes en colectivo junto a los estudiantes deben ser conscientes de cuáles son los valores, los intereses, los conceptos sociales que están detrás de un diseño curricular y este conocimiento debe estar orientado para diseñar las opciones consiguientes.

En tal sentido, debe evitarse el individualismo docente. Estos deben trabajar en armonía y en conjunto en pro de una educación de calidad. De modo que no se trata de imponer un conocimiento crítico, una idea, un modelo o alguna actividad individual sino de proporcionar instrumentos de reflexión crítica y análisis en colectivo de manera que la opinión de cada educador, así como las aportaciones de los propios estudiantes, forman parte de un clima de comunicación, armonía, crecimiento y aprendizaje colectivo.

Referencias

- Freire, P. (1992). **Nuevos Horizontes de la Liberación**. Madrid: Siglo XXI
- Suarez, R. (2009) **La Educación**. Madrid: Trillas

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

LA EDUCACIÓN ¿UN ACTO INDIVIDUAL O GRUPAL? (*)

William Pérez

Introducción

En muchas ocasiones, en especial las de carencias extremas, en condiciones de supervivencia, de máxima competencia, el hombre se deja arrastrar por los instintos, por lo animal, en la lo cual no hay lugar para dos, sino para uno solo para lo propio. Hay una canción interpretada por la cantante Apureña de música llanera Cristina Macica, que ilustra lo que dicho: "...con lo mío, mío, mío, con lo mío no se meta/...".

La educación puede ser uno de los medios para lograr gradualmente una sociedad más justa y democrática, dentro de la cual el individualismo se minimice y se agigante el trabajo grupal mediante una cooperación y solidaridad entre iguales, evitando la desigualdad y la discriminación. Con esta perspectiva el ensayo responde a la interrogante ¿La Educación, es un acto colectivo, grupal o individual?

La Educación un Acto individual

Los niños tienen la inclinación en ocasiones de ser muy egoístas, lo cual es una forma de individualismo. Según el Diccionario de la Real Academia, individualismo posee dos acepciones: "Tendencia a pensar y obrar con independencia de los demás, o sin sujetarse a normas generales/Tendencia filosófica que defiende la autonomía y supremacía de los derechos del individuo frente a los de la sociedad y el Estado".

El mismo diccionario, con respecto al egoísmo expresa: "Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los demás ". Dicho individualismo y/o egoísmo, surgirían sobre todo cuando la(s) persona(s), sienten que alguien pudiera quitarles algo muy

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

preciado o muy exclusivo para ellos, tal como el afecto, un bien, un servicio, el amor del padre o de la madre.

El complejo de Edipo, tiene algo que decir al respecto. Las niñas se sienten molestas, desconfiadas, recelosas en suma, cuando alguien se acerca a su padre. Lo mismo ocurre con los niños respecto a las madres. Que decir, de las madres cuando sus hijos varones, comienzan a enamorarse. Lo análogo ocurre cuando las hijas se enamoran al padre, no le cae muy bien.

En educación, se permite ser individualista, egoísta, pero también grupal, gregario, asociativo, cooperativo. He ahí el dilema, se trabaja en grupo, en equipo, de manera cooperativa, pero se piensa en mí calificación, en el primer puesto de la clase el cual debe ser mío. Siempre habrá alguien que quiera sacar la mayor calificación, ser él o la sobresaliente, ser el mayor índice. Esto trae comportamientos verdaderamente individualistas.

Se Alimenta el Individualismo Académicamente

Comportamientos como: esconder o negar, retardar información relevante, que le pueda dar ventajas al adversario más cercano se observa mucho en las instituciones educativas de formación profesional. ¿Será por esto que a la formación profesional, se le denomina carrera? Las tesis, o trabajos de grado, con la excepción de algunas pocas, no permiten, que se haga en equipo. ¿Y es que acaso un adelanto científico, lo hace un solo individuo? Isaac Newton lo manifestaba así: "Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes", para indicar la importancia del trabajo en equipo, de tomar en cuenta el trabajo de otros.

El trabajo en equipo, en grupo, cooperativo, sería fundamental para la enseñanza y el aprendizaje de calidad. Quien escribe, piensa, que estrictamente hablando, ninguna persona, aprendería sola. Desde el momento en el que una persona agarra un libro en sus manos para leerlo, ya está en equipo, con el autor de libro y con todas aquellas personas y circunstancias que hicieron posible la llegada de ese libro.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

La asociación en grupos para los proceso de enseñanza y aprendizaje, fue mencionado por Vygotsky, con el famoso desarrollo próximo, en el cual se utiliza a compañeros, más avanzados o adelantados de clase o de estudio de un grupo, para ayudar a los otros a desarrollar su potencial.

El desarrollo de ese potencial, correspondería a la educación, en el sentido de dejar salir ese genio, ese artista, ese ser maravilloso que se es y se está llamados a ser. Cada uno está llamado a crear las condiciones, para que emerja del ser humano, ese otro yo superior, que emerja, tal como brotaban sendas obras de arte de una roca y de las manos de Miguel Ángel Buonarroti, tal como la Piedad, David, la Creación, entre otras.

Reflexión de cierre

Se pudiera decir que el individualismo, es un acto contra natural. En educación y quizás, en cualquier campo del saber es fundamental acompañarlo del hacer y convivir. Nunca se está absolutamente solo. El ser humano por naturaleza es gregario, es de equipo. El grupo te enseña, da fuerzas, ideas, ánimo. El primer equipo que se forma es el de la familia. Decir educación, debería ser sinónimo de enseñanza y aprendizaje en grupo, en equipo. Cuando se cree en Dios, se cuenta con un equipo: Padre, Hijo y Espíritu Santo.

Hay que considerar en educación y en todas las actividades sociales lo que refleja la sapiencia popular con la frase: En la unión está la fuerza. Además como señala Jaramillo (2002), “del contacto nace la simpatía” (p. 63). Cuando el contacto no existe, surge el prejuicio, la falta de solidaridad, el rechazo de ideas y se alimenta la intolerancia y a su vez, la injusticia, pues una sola persona para realizar ciertos trabajos que requieren fuerza o mucho esfuerzo se siente mejor si le ofrecen ayuda, apoyo o estímulo.

Referencias

Acción comunista. Obras escogidas de Lev Vygotsky. Disponible en: <http://www.forocomunista.com/t13013-obras-escogidas-de-lev-vygotsky-en-cuatro-volumenes-se-descargan-uno-a-uno-o-todos-a-la-vez-incluye-breve->

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

[biografia-de-lev-vygotsky-y-textos-relacionados-en-los-mensajes-muy-interesante](#)

Biografías y Vidas. Miguel Ángel. Disponible en:
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/m/miguel_angel.htm

Diccionario de la Lengua Española | Real Academia Española. Disponible en:
Diccionario de la lengua española | Real Academia Española

Maica C. (1984). Con lo mío no se meta. Disponible:
<https://www.youtube.com/watch?v=kX1tpg4Yb34>

Moomentum Sir Isaac Newton. Disponible en:
<http://moonmentum.com/blog/?s=newton>

Wikipedia. Complejo de Edipo Complejo_de_Edipo. Disponible en:
<https://es.wikipedia.org/wiki/>

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

INDIVIDUALISMO Y ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DEL SIGLO XXI (*)

Mayra Vásquez

Introducción

Observar el comportamiento de las personas es importante para emplear las estrategias necesarias en la formación de las sociedades ya que cada ser es diferente, se apropia de modelos familiares o sociales para actuar, pensar y procesar información. En este sentido, el ensayo plantea que como existen modelos de personalidad, que se deben agrupar para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje, evitando el individualismo y enriqueciendo a su vez la apropiación de conocimientos desde la vida diaria y la formación grupal.

Desde estas notas escritas, se resalta que en la educación del siglo XXI, es relevante una formación basada en la solidaridad, el trabajo en equipo, el espíritu de grupos donde cada uno aporta ideas, materiales, creatividad y aptitudes para realizar actividades en las que deba demostrar algún conocimiento. Esto a su vez, será llevado a la sociedad por considerar el modelo que refleja lo que se necesita en las comunidades: trabajo en equipo y por una misma causa. En este sentido, se plasman algunas ideas relevantes acerca de la enseñanza de las ciencias en el siglo XXI.

Individualismo

El individualismo es la posición moral, filosófica-política, ideológica, o simplemente un punto de vista social que enfatiza la dignidad moral del individuo. Los individualistas promueven el ejercicio de los objetivos y los deseos propios y en tanto, la independencia y la autosuficiencia se oponen a la mayoría de las intervenciones externas sobre las opciones personales, sean estas sociales, estatales o de cualquier otro tipo de grupo o institución. El individualismo como posición debe existir en la educación como un aspecto de autoformación tanto de los docentes como de los estudiantes, de acuerdo a Dewey (2003).

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

De acuerdo a esto, la formación tanto de los profesores como de los estudiantes, debe estar basada en la capacitación para el ejercicio profesional en la cual se ve al docente como un experto, que toma decisiones sobre su actuación con base a unos referentes teóricos, las técnicas y recursos utilizadas para planificar, y es capaz de analizar críticamente su práctica; con el fin de introducir las modificaciones necesarias para su optimización en esta era del saber, generando aprendizajes colaborativos y sociales, no individualizados.

Para Kaufman (2000), en la enseñanza de las ciencias naturales, y el conocimiento científico es indispensable la percepción mediante los sentidos de un sujeto que se puede conocer o de un objeto que puede ser conocido. Esta percepción por sí misma no establece distinciones entre las diferentes sensaciones percibidas, por lo que el hombre realiza operaciones que le permitan organizar, codificar y reproducir las imágenes sensoriales que se han almacenado en la memoria y relacionarlas con la realidad.

Todo esto para poder integrar y correlacionar las diferentes áreas del conocimiento mediante el uso de diferentes estrategias didácticas innovadoras para la enseñanza de las ciencias. Desde esta perspectiva, la enseñanza científica debe estar codificada en la socialización de los conocimientos, para relacionarlos con la realidad. Es por esto que la educación de este siglo debe ser social mas no individualizada.

Durkheim(1975), señala que la educación es un asunto de corresponsabilidad entre el Estado, los centros educativos, los docentes, los estudiantes, la sociedad y los representantes, es por ello que no puede ser individualista sino por el contrario socializadora, liberadora e integradora que es lo que se pretende en la educación científica del siglo XXI. Entendida la educación como un proceso comunitario, no individual; como bien decía Freire (1992) nadie se educa solo y nadie, educa a nadie, los seres humanos se educan en conjunto. La educación debe ser un proceso liberador de los sujetos en comunidad.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Por lo tanto, si se quiere apostar por una educación liberadora y emprenderla hacia la integración, ésta no puede realizarse desde cualquier lugar, ni desde cualquier disposición interior. Porque al querer educar para la responsabilidad social, la justicia y la comprensión intercultural se necesita algo más que buenas intenciones, buena voluntad y los mejores talentos intelectuales; puesto que hay lugares desde los que simplemente no se ve o no se siente la realidad que apertura a las necesidades de las personas.

Educación Actual

La educación liberadora e integradora para la responsabilidad social y colaborativa pasa también por reconocer la diversidad social y cultural de los países, no hay que pensar que solamente los valores y la cultura occidental tienen validez. Para eso se necesita introducir una perspectiva pluricultural y una pedagogía intercultural en la formación educativa.

Pero esta labor de la educación pluricultural no consiste en la introducción ocasional y anecdótica de algunas lecciones sobre lo extravagante e insólito de otras culturas sino en la presencia constante de las diversas culturas en las actividades universitarias para facilitar el intercambio entre ellas en un espíritu de pluralismo, tolerancia, respeto y colaboración de acuerdo a Dussel (1998).

La educación actual invita a buscar respuestas y alternativas pedagógicas para que la paz, el respeto a los derechos humanos, la convivencia respetuosa entre las personas y los pueblos, la justicia, la equidad y la solidaridad, sean las que sustenten un orden nacional y mundial. La revolución, tanto educativa como tecnológica que se vive en la actualidad es debida en buena parte a los avances significativos en los cambios a nivel mundial, que se caracterizan esencialmente por la generalización del uso de las tecnologías. Siendo la educación, donde se observa aun más el cambio vertiginoso de la evolución de tradicional a innovadora y vanguardista considerándola como mecanismo y herramienta que permite el desarrollo de conocimientos colaborativos y de participación ciudadana en un determinado país o región.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Reflexión de cierre

Es cierto que, en la educación y en los hogares, los educadores y padres son el modelo a seguir por los estudiantes, entonces, si se plantea la educación individualizada, se reducen el termino enseñanza, se limita al docente a un trabajo parcelado y se le platea a los estudiantes una educación mezquina, pues lo que se le enseña a uno, puede que no se le enseñe a otros, no por egoísmo, sino porque cada estrategia nace en el momento determinado y pueda que no se vuelva a repetir para otros casos, aunque sean similares.

En la educación científica actual las herramientas con las que cuentan los educadores son innumerables, ya que dependen de su creatividad, sin embargo, las innovaciones educativas sociales y colaborativas han venido a fortalecer el arsenal de herramientas que el docente presenta en su praxis educativa. Es necesario, destacar que la educación liberadora y socializadora así como la integradora puede incluir modelamiento, articulación, reflexión y exploración de muchas temáticas o la formulación de soluciones a problemas dados, que pueden ser de diversa índole: social, cultural, educativo, político, científico entre otros que ayude a fomentar la colaboración, la integración y la socialización de los conocimientos en cualquier ámbito de la sociedad actual.

Para alcanzar estos objetivos, se necesita de los estudiantes, un aprendizaje social, el desarrollo intelectual y el descubrimiento de una vocación que se logrará mediante la relación social con el grupo de iguales, que le permitirán fluir valores como escuchar, atender necesidades de otros, trabajar en equipo y resolver conflictos de manera constructiva.

Referencias

Dewey J. (2003). *Viejo y Nuevo Individualismo*. Barcelona: Paidós.

Durkheim, E. (1975). *Sociología de la Educación*. Ediciones Península. Barcelona.

Dussel, E. (1998). *Ética de la Liberación*. Madrid, España: Trotta/UAM/ UNAM, Madrid: España.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Freire, P. (1992). *Nuevos Horizontes de La Liberación*. Sao Pablo, Brasil.

Kaufman, M. (2000). *Enseñar Ciencia Naturales. Reflexiones y Propuestas Didácticas*. México: Paidós Educador.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

LA INVESTIGACION EDUCATIVA EN POSTGRADO UNA REFLEXION FILOSOFICA POSTMODERNA (*)

Edgar Salinas

Introducción

Es un hecho innegable que la era postmoderna se encuentra claramente definida por la contextualización transcompleja de las realidades, donde la integralidad, multirreferencialidad, complementariedad y globalidad definen los conocimientos que se construyen cotidianamente, impregnados del contenido sociocultural humano que les confiere ese carácter dinámico y cambiante.

Por consiguiente, es preciso considerar la actividad investigativa en el cuarto nivel de formación académica, como uno de los principales factores para el enriquecimiento de este complejo sistema de postgrado. De ahí que se debe orientar hacia el rescate de la dimensión humana de la persona, en la búsqueda de la comprensión de las interconexiones entre los actores, que intervienen guiados no solamente por el componente racional, sino también, por los sentimientos que le impulsan, en consonancia con la conciencia que les define.

En este sentido, el propósito del ensayo es reflexionar acerca de los aspectos que se deben considerar al momento de llevar a cabo las investigaciones del nivel de postgrado en el área educativa, en consonancia con los tiempos y realidades postmodernas, de manera que los frutos producidos sean complejos, reales, sustentables y pertinentes con la actualidad.

En consecuencia, desde el punto de vista metodológico, se trata de la expresión de la perspectiva y percepción del autor a partir de la experiencia como docente de seminario de investigación, asesor, tutor y jurado de trabajos de grado en Especializaciones, Maestrías y Doctorados. En atención a lo cual, el ensayo se estructuró en dos partes: El contexto educativo como fuente inagotable de ideas

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

de investigación y hacia donde deben orientarse las investigaciones de postgrado en materia educativa.

El Contexto Educativo Como Fuente Inagotable de Ideas de Investigación

Los diferentes postgrados realizados en el área educativa son un escenario rico en potenciales ideas de investigación para ser abordadas y desarrolladas, pero es necesario que los estudios que se desarrollen en el mismo sean emprendidos con la responsabilidad, honestidad, ética y seriedad que el caso amerita.

Para esto los esfuerzos se deben enfocar en la superación de las acciones efectistas y efervescentes que se vienen desarrollando, que las iniciativas sean sustentadas en necesidades reales, vigentes y pertinentes, que aporten fortaleza, transformación y sustentabilidad a la educación, lo cual no sólo beneficia al sistema como tal, sino que el investigador se formará sensibilizado y conciencado con la realidad en la que se encuentra inmerso.

En este sentido, la transcomplejidad del escenario educativo se expresa a través de la multiplicidad de interconexiones que se producen a diario en el contexto, generando un incontable número de situaciones que pudiesen ser objeto de reflexión, donde hay factores y elementos tanto internos como externos que intervienen en la contextualización de la realidad. Asimismo, convergen otros ámbitos igual de transcomplejos como son el social, cultural, económico, político, ambiental, entre otros. Por otro lado, se debe considerar la gran cantidad de ciencias y disciplinas que tienen inherencia en la educación como la sociología, psicología, medicina, biología, antropología, la ingeniería, la gerencia, la orientación, la planificación, entre otros.

Es importante destacar que, todos interaccionan de forma dinámica y permanente, en constante evolución y cambio, teniendo como protagonista y generador de proceso al ser humano, a través de sus acciones, sentimientos, conciencia, entre otros. Por estas razones, el sistema educativo representa una fuente inagotable de ideas para desarrollar investigaciones en postgrado, es un

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

magnífico escenario, transcomplejo y vital para el desarrollo de una nación, así como del talento humano que se encargará que materializar esa realidad.

Hacia donde deben Orientarse las Investigaciones de Postgrado en Materia Educativa

Las iniciativas investigativas en el nivel de postgrado en materia educativa deben enfocarse dentro de un proceso de abstracción del conocimiento profundo, que permita explicar, interpretar y transformar la realidad estudiada, de manera que se garantice la construcción de nuevos conocimientos consustanciados realmente con los contextos, sujetos y eventos involucrados. Es preciso que esta acción esté dirigida a generar aportes sustentables, de una alta valía social, relevancia y pertinencia con las demandas actuales de globalidad, complementariedad y multirreferencialidad de los escenarios postmodernos.

Es por esto, que para que un proceso indagatorio intente comprender o explicar la realidad educativa es necesario que realice un abordaje émico de la realidad, motivado a que es desde la propia percepción de los actores involucrados puedan intentar un acercamiento a la interpretación de los eventos que la definen, para posteriormente, aspirar comprender cómo esas interconexiones se producen, qué es lo que hace que se produzcan, así como los procesos intrínsecos en la personas para producir el nuevo conocimiento, la novel información, que se va aglutinando con las generadas por los demás intervinientes para configurar un escenario particular, humanizado, colectivo, único.

Por consiguiente, se deben tomar en cuenta la dimensión social y cultural del hecho educativo, porque es irrefutable que el ser humano es un ser social por naturaleza y son los aspectos socioculturales los que permiten caracterizar un grupo de personas. Entonces, es hacia la comprensión de las interconexiones socioculturales que debe enfocarse la investigación de postgrado en educación para explicar los diferentes eventos que se presentan en esta transcompleja realidad.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Reflexión de cierre

En materia de las investigaciones desarrolladas en la formación académica de postgrado en el área educativa en tiempos postmodernos, es impostergable una metamorfosis en la forma que vienen ejecutándose, todo esto parte desde la propia generación de la idea de investigación, así como en la selección final del tema, evento, contexto, sujetos y temporalidad de la investigación. Para esto, es indispensable que el enfoque con que se realice sea holístico, multireferencial, complementario y globalizado al momento de generar nuevos conocimientos, asimismo, la verdad y la ética deben ser asumidos como valores intrínsecos en la investigación educativa.

En este sentido, debe reafirmarse el papel del ser humano como protagonista y eje central en la investigación educativa postmoderna, porque es él quien construye, modifica y explica las realidades, son sus creencias, su creatividad, sus pensamientos, sentimientos, entre otros, que entretajan las conexiones que caracterizan la transcomplejidad actual. Por consiguiente, es preciso trascender la razón individual para transitar hacia la formación de la conciencia colectiva, basados en experiencias previas pues, la investigación educativa en postgrado amerita menos retórica y más acción.

Referencias

- Barrera, M. (2010). **Modelos Epistémicos en Investigación y Educación**. Caracas: Quirón.
- Hurtado de B. J. (2010). **Metodología de Investigación. Guía para una Compresión Holística de la Ciencia**. Caracas: Quirón.
- Hurtado de B. J. (2012). **El Proyecto de Investigación. Compresión Holística de la Metodología y la Investigación**. Caracas: Quirón.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

EDUCACIÓN ESPECIAL. UNA MIRADA DESDE SU FILOSOFÍA [\(*\)](#)

Aura Sofía Guevara

Introducción

El ensayo hace referencia a la filosofía y principios que rigen la educación especial en Venezuela, la cual está concebida como un proceso integral, flexible y dinámico que brinda orientaciones, actividades y atenciones que con su aplicación comprende los diferentes niveles y grados del sistema educativo. Esta se requiere para la atención de la diversidad funcional y está encaminada a conseguir la integración social del individuo.

Se presentan una reseña de como se ha desarrollado la educación especial en los últimos tiempos, asumida como responsabilidad social y reconociendo la necesidad de brindar oportunidades educativas para todos por igual. Se considera importante destacar los fundamentos filosóficos y principios enfocados a la realidad de esta modalidad educativa.

En tal sentido, se recurrió a la revisión documental para darle soporte al manejo de la información. A tal efecto, se pretende dar una mirada reflexiva en las ideas esbozadas en el documento, que a su vez se estructura en: Conceptualización de la Educación Especial en Venezuela, Fundamentos Filosóficos de la Educación Especial, Principios y Líneas de Acción y reflexiones de cierre.

Conceptualización de la Educación Especial en Venezuela

La educación especial es un área de la educación general que, a través de métodos y recursos especializados, proporciona educación diferenciada o individualizada a los sujetos con necesidades especialidades. Es aquella destinada a niños, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales, dotación intelectual o discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. Es un

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

proceso integral, continuo, sistemático y multifactorial de formación, que permite la integración social en el ámbito familiar, escolar y el mundo del trabajo.

Hasta la fecha, el Ministerio de Educación ha emanado tres documentos de Conceptualización y Políticas de la Educación Especial en Venezuela (1976, 1989, 1997) que pautan la política que regula la educación especial en el país, en respuesta al devenir histórico-político-social presente para cada momento y que contemplan, la fundamentación legal, filosófica, conceptual así como las bases psicológicas, sociológicas y pedagógicas que sustentan la educación venezolana.

En concordancia con lo anterior, debe ser impartida por un personal debidamente entrenado y a través de contenido programáticos específicamente diseñados, permanentes o transitorios. Implica un ámbito tan complejo que requiere, además de la figura esencial del educador especialista, de la participación de una gran gama extensa de disciplina y de la intervención de profesionales muy variados.

Fundamentos Filosóficos de la Educación Especial

La Dirección de Educación Especial es el ente responsable de garantizar la atención integral a las personas con necesidades especiales a través del marco legal de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), artículos 102, 103 y 81; Ley Orgánica de Educación (1999), artículos 32 y 33 y la Política de Educación Especial M.E. (1997), establece las bases filosóficas que fundamentan la Educación especial que son:

-Visión Humanista Social, que centra la acción en el ser social en interacción con su medio, sus potencialidades y necesidades intrínsecamente humanas, con las personas de su contexto familiar y del entorno comunitario, que asume al educando en su condición de persona desde una perspectiva biopsicosocial, expresado en los fines que se asignen a la Educación.

-La finalidad de la Educación: la Formación Ciudadana.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

- La persona con discapacidad, concebida como ciudadano de la República, sujeto de derecho, cumplidor de sus deberes, con sentido de responsabilidad y corresponsabilidad social.

- Establece entre sus propósitos formar un ciudadano para la transformación de sí mismo y de su sociedad, con los valores referidos a la ética a lo largo de la vida.

-Referido al desarrollo físico, estructuración y funcionamiento del sistema nervioso y al proceso de maduración en función de las condiciones sociales y de vida del educando, deberán desarrollarse acciones conjuntas entre el sector educativo y los sectores responsables de la atención integral de la población.

- Se concibe el conocimiento como producto de la mediación social.

- Tomando en cuenta sus motivaciones e intereses.

- Entendiendo el aprendizaje, como el proceso de apropiación cultural, por la interacción de factores cognitivos en un ambiente contextualizado y significativo.

-Establecida en los diferentes marcos jurídicos. Las bases filosófica señaladas indican que la educación Especial tiene un enfoque humanista social que lo operativita a través de un modelo de atención educativa integral.

Principios y Líneas de Acción

De acuerdo con Pérez (2004), la educación especial como modalidad, se inscribe en los mismos principios y fines de la educación en general, manteniendo una relación de interdependencia con el resto del sistema y representa la opción de política educativa para la atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales, al considerar la caracterización y diversidad de la población y los programas específicos, estrategias, ayudas técnicas y pedagógicas requeridas. Suárez (2006), define la educación especial como un

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

término que se ha utilizado tradicionalmente para designar a un tipo de educación diferente a la ordinaria.

A la luz de estas definiciones, es prioridad para el Ministerio del Poder Popular para la Educación, propiciar las condiciones para que la población con necesidades educativas especiales pueda integrarse a los planteles oficiales y privados de los diferentes niveles y modalidades del sistema educativo.

Por ello, la educación especial como modalidad, es una variante escolar y es proceso integral, permanente, continuo, sistemático y multifactorial de formación de las personas con necesidades especiales. Pérez (2004), indica que su finalidad es el pleno desarrollo de la personalidad por lo cual considera que todo individuo debe verse como una entidad biopsicosocial y la educación especial tomará en cuenta más las capacidades que las limitaciones de estos sujetos.

Así, la Resolución 2005 (1996), expresa en su contenido la formación integral del estudiante con necesidades educativas especiales y el desarrollo de un proceso, lo que implica el empleo de estrategias a corto, mediano y largo plazo, lo que implica que se produzca el cambio actitudinal de administradores educativos e integrantes de las comunidades educativas.

En el marco de estos planteamientos, la política educativa en Venezuela, para atender a la población con necesidades educativas especiales, se enmarca en los principios de democratización y modernización. El primero proclama el derecho a la educación, como un derecho social garantizado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La modernización, siendo consecuentes con el desarrollo mundial de la educación especial, reúne los principios de normalización e integración acoge como líneas de acción la prevención y la intervención temprana. En la política de 1.997, se determinan dos líneas de política de atención educativa integral para la población con necesidades especiales:

- Atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales en planteles y servicios de la modalidad.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

- Atención educativa integral de la población con necesidades educativas especiales integradas en la escuela regular

Así mismo, para garantizar la calidad de la atención, igualdad de condiciones y oportunidades de atención desde el nacimiento hasta la adultez, se definen tres líneas estratégicas de administración de la política educativa: (a) intra-modalidad, (b) intra-sectorial y (c) Intersectorial.

La línea estratégica de Intra-modalidad, se expresa en la coordinación político-programática y articulación operativa entre planteles y servicios de la modalidad, para garantizar el continuo de atención educativa integral de los estudiantes con necesidades educativas especiales. Con relación a la línea intersectorialidad, esta viene determinada por la coordinación e integración de las políticas de educación especial, con los de los niveles y otras modalidades del sistema educativo venezolano y articulación en programas y proyectos estratégicos sectoriales en contextos descentralizados a nivel nacional.

Finalmente, la línea estratégica Intersectorial se corresponde con la articulación a nivel de macro-políticas nacionales de los diferentes sectores gubernamentales y en contextos descentralizados; así como en la coordinación de acciones con otros entes de la sociedad, para planificar, ejecutar y evaluar proyectos y programas de atención integral de la población con necesidades especiales.

Reflexiones de Cierre

La finalidad del proceso educativo tuvo su impulso en la Convención de las Naciones Unidas (1989), referida a los Derechos de la Infancia, reforzada por la Conferencia de las Naciones Unidas Educación para Todos (1989) y la Declaración de Salamanca (1994), que busca la reducción de la exclusión en el proceso educativo para las personas con discapacidad. En este sentido, se trata de un derecho que se ha materializado a través de la educación especial, cuyo objetivo es la atención del estudiante de condición especial para progresar con los recursos ordinarios de la escuela común o regular.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Esta modalidad de educación especial fue y es considerada como un sistema paralelo a la educación regular, con pocas características comunes, debido a la predominancia del modelo clínico-biológico, recibiendo el estudiante un tratamiento y una educación distinta, con un currículo diferente.

Es por esta razón, que atendiendo a las bases filosóficas y principios que concibe a la educación especial en Venezuela, se ha venido trabajando el proceso de integración educativa, la cual está siendo promovida por el Estado venezolano y considerada como el derecho que tienen todos los alumnos a recibir una educación en contextos normalizados que favorezca adecuadamente su desarrollo. Además, se centra en apoyar las cualidades y detectar las necesidades de cada uno y de todos los estudiantes en la comunidad educativa, para que se sientan bienvenidos y seguros y alcancen el éxito.

Así mismo, esta integración desde su filosofía, en Venezuela es considerada un derecho constitucional, una política educativa, una prioridad de demanda social y sobre todo un reto enorme, porque se trata de brindar una educación de calidad para todos, lo cual conlleva un proceso de cambio y mejora de la escuela en todas sus dimensiones, para dar respuesta a las necesidades educativas de todos los estudiantes.

En este marco, es válido señalar la resolución 2.005 del Ministerio de Educación (1996), la cual contempla que tanto los planteles públicos como privados deben garantizar la inscripción de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales, lineamiento que se ha intentado profundizar durante la actual gestión del gobierno nacional. Desde el año 2003, el Ministerio del Poder Popular para Educación, ha promovido la integración de las personas con discapacidad a los planteles regulares al punto que se estima su aplicación efectiva para el año escolar en curso, realidad que representa un reto para los docentes, estudiantes y comunidad educativa en general.

Todo lo cual, constituye también un proceso de cambio que oriente, organice y coordine todas las instancias y actores involucrados en el proceso, desde una

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

perspectiva política, conceptual, metodológica y pedagógica. De tal manera, que la integración de las personas con necesidades educativas especiales en la sociedad, implica una constante reflexión sobre la filosofía y principios que rigen educación especial, a fin de que se produzca la revisión de las relaciones de estos grupos con la familia, escuela y comunidad. Para que a través de estas organizaciones sociales, el individuo logre su fortalecimiento vital, sobre todo cuando se trata de niños y jóvenes con necesidades educativas especiales.

Referencias

Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999). **Gaceta Oficial N° 36.860**. Caracas. Venezuela

Ley Orgánica de Educación. (2009). **Gaceta Oficial No. 5.929. Extraordinario** del 15 de agosto. Caracas. Venezuela.

Pérez L. de H. (2004). **Conceptualización y Política de la Educación Especial**. Ministerio de Educación. Dirección de Educación Especial. Caracas.

Ministerio de Educación (1997). **Conceptualización y Política de Educación Especial**. Caracas.

Ministerio de Educación Cultura y Deportes (MECD, 1996). **Dirección General del Ministerio. Resolución N° 2005**. Caracas

Suárez (2006). **IV Jornada de Cooperación Educación Iberoamericana sobre Educación Especial**. España: Paidós

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

LA EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO, SUJETO SOCIAL Y LA FILOSOFÍA (*)

María Araque

Introducción

Pocos vacilarían en afirmar que la escuela juega un papel significativo en el desarrollo de la capacidad intelectual del individuo. Es allí, donde los estudiantes se apropian de un amplio bagaje de conocimientos que se supone les servirán para la vida. Es por esta razón, que el ensayo resalta la filosofía y la educación para el trabajo como parte de esa formación del sujeto social.

La intención es hacer un aporte que apoye la intensión de la educación para el trabajo en Venezuela. En suma, es una manera espontanea de escribir sin limite y comprender que ese proceso de formación académica el sujeto requiere de unos planteamientos, metas y estructuras a seguir para alcanzar ciertos objetos sociales planteados en el currículo venezolano, pero que en la practica se cumple a medias debido al desvío de los planteamientos filosóficos que está asignatura propone.

Filosofía y La Educación Para El Trabajo

En el estudio de la filosofía el hombre es visto como un sujeto inteligente que interactúa en un medio social de forma pensante, es aquí donde la inteligencia cumple su objetivo fundamental en las situaciones que se presentan y las elaciones que se viven. Es por ello, que el hombre siendo un ser social depende de un aspecto primordial en la vida humana: la relaciones de trabajo, en la cual se establecen metas y fines para poder convivir en la sociedad. De allí pues, que es fundamental trabajar con motivación, haciendo lo que más guste para así darle sentido a la vida.

Por otra parte se plantea que el hombre aparte de ser un ser racional también tiene otras actitudes y habilidades, que lo transforman en uno con capacidad de buscar información y transformarla en conocimiento y experiencia, esto le permite utilizar diferentes herramientas a lo largo de su existencia con miras a mejorar su

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

calidad de vida. La forma como cada sujeto aborda la realidad, está determinada por su propia naturaleza para sobresalir dentro de la sociedad, ya que como un ser social debe de utilizar esas herramientas de acuerdo a sus habilidades y actitudes.

Ahora bien, para darle sentido a estas herramientas el hombre como sujeto social debe tener una meta, un proyecto de vida. En el caso de la educación y la investigación, debe ser dirigida por un plan que permita considerar los diferentes factores que influyen en un hecho investigado, para después trabajar en solventar la situación, así pues que esta actividad que el hombre hace se transforma un imperativo de la conciencia. Esto es lo que en la filosofía de la educación para el trabajo se ha traducido como motivación para la realización; que permita de cierta manera la interrelación con el entorno dándole valor y sentido, si y sólo si se tiende a ir en la búsqueda de un objetivo bien definido y conscientemente establecido.

Dentro de este marco de ideas, el área de educación para el trabajo promueve la formación integral del sujeto, explorando las aptitudes y actitudes, lo vocacional, las habilidades y motivaciones, basadas en la incorporación al trabajo productivo y dignificante, que permita mejorar la calidad de vida personal en la sociedad. Visto de esta forma, esta educación potencia los colectivos sociales (docentes, familiares, estudiantiles) partes fundamentales para la aplicación de este programa académico, renovando permanente de la práctica pedagógica.

Siendo los planteamientos así, resulta claro que el currículo de la educación para el trabajo debe responder a las necesidades del país, del sector productivo y las áreas de saber donde se tienen limitaciones; estar actualizado en cuanto al contenido y la tecnología, para sí promover la cultura de trabajo vinculado al proceso productivo de la sociedad, debido a que se requieren sujetos que se desempeñen en forma eficaz en un puesto de trabajo o en un área específica de producción.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Sin duda en los centros educativos a partir de experiencias de aprendizaje colectivo, se puede promover el vínculo entre la teoría y la práctica, con perspectiva social desarrollando una nueva visión del trabajo, visto como elemento dignificante del sujeto, para de esta forma trascender al plano social liberador. De allí que, además se busque revertir la concepción del hombre y la mujer como un producto, hacia la autorrealización del ser humano, como expresión de creatividad, talento, experiencias, habilidades y sentimiento.

Reflexiones de Cierre

Un aspecto importante que no debe faltar en este planteamiento es que se debe promover la educación para el trabajo, a través del cual el estudiante crezca, aprenda y construya por su propia experiencia lo que debe desarrollar; para así poder investigar, saber, escuchar, discutir, razonar, descubrir, experimentar y actuar como sujeto social, lo cual supone que el profesor debe promover una educación que le permitan guiar o conducir el aprendizaje hacia el desarrollo de las habilidades que le permitan al estudiante mejorar su vida diaria.

El docente debe ser un agente de cambio en el binomio enseñanza-aprendizaje, vinculando los fundamentos filosóficos de la educación con la teoría y la práctica, reconociendo que es de esta forma que se convierte la información en conocimiento significativo, útil y valedero para el estudiante.

El docente en el área de educación para el trabajo debe permitirse la actualización constante, el estudio y análisis profundo de los temas filosóficos concernientes a la educación, incluirlos en la lectura diaria, para mejorar el desempeño de esta loable labor que busca la formación y/o actualización para el accionar diario en una actividad que cualquiera que sea su índole genere productividad y mejore la condición económica y social del sujeto. La educación para el trabajo que hace al sujeto social, debe promover lo significativo, lo útil, lo práctico y lo teórico, en correspondencia con su filosofía pragmática.

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

Referencias

Unesco (2000). **Informe de Venezuela** Documento en línea Consulta 08/11/2014
http://www.unesco.org/education/wef/countryreports/venezuela/rapport_3.html

Bruni, J. **Educación y Trabajo. Ideas para el Debate Educativo**. Caracas: Asamblea Nacional de Educación.

Ministerio de Educación. (2001). **Escuela Técnicas Robinsonianas. Refundación de las Escuelas Técnicas**. Caracas: Proyecto 2000 – 2006.

Polanco, B. (2012). **Bases Teóricas de la Educación para el Trabajo**
<http://servicio.bc.uc.edu.ve/educacion/revista/a6n11/6-11-12.pdf>

LA FILOSOFÍA UN HACER COTIDIANO

