

TEXTO A

«Para procurar ahora extender mi conocimiento, seré circunspecto y consideraré con cuidado si no podré descubrir en mí otras cosas más de las que no me he apercibido todavía. Estoy seguro de que soy una cosa que piensa; pero ¿no sé también cuáles son los requisitos precisos para estar cierto de algo? Desde luego, en este mi primer conocimiento nada hay que me asegure su verdad, si no es la percepción clara y distinta de lo que digo, la cual no sería, por cierto, suficiente para asegurar que lo que digo es verdad, si pudiese ocurrir alguna vez que fuese falsa una cosa concebida por mí de ese modo claro y distinto; por lo cual me parece que ya puedo establecer esta regla general: que todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente son verdaderas» (RENÉ DESCARTES, Meditaciones metafísicas).

En este texto, Descartes reflexiona sobre el problema del conocimiento.

Cuestiones:

A.1. (2,5 puntos). Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.

El texto de René Descartes trata sobre la búsqueda de un fundamento sólido y seguro para el conocimiento, partiendo de la duda metódica y la claridad y distinción de las ideas.

Descartes comienza cuestionando todas las creencias y opiniones que ha aceptado hasta ahora y decide someterlas a una duda metódica. Quiere encontrar un fundamento sólido para el conocimiento, una base firme que no pueda ser refutada. La duda metódica es un punto central en el pensamiento de Descartes, y sirve como punto de partida para construir un sistema de conocimiento seguro y fiable.

Descartes llega a la certeza de que existe como un ser pensante ("Cogito, ergo sum"). Esta es la única verdad que, según él, puede ser afirmada con absoluta certeza, ya que incluso en el acto de dudar se está pensando. Este pensamiento, esta conciencia de sí mismo como pensante, es la primera verdad indudable y el punto de partida para su filosofía.

Descartes establece que el criterio para determinar si una idea es verdadera es su "percepción clara y distinta". Si puede concebir una idea de manera clara y distinta, entonces afirma que es verdadera. Descartes considera que esta claridad y distinción es el signo de que una idea es verdadera y, por lo tanto, válida.

A partir de la percepción clara y distinta, Descartes establece una regla general: "que todas las cosas que concebimos muy clara y distintamente son verdaderas". Es decir, si podemos concebir una idea de manera clara y distinta, entonces esa idea es necesariamente verdadera.

La relación entre estas ideas fundamentales y la teoría filosófica de Descartes reside en su método filosófico basado en la duda metódica y la búsqueda de un conocimiento indudable y seguro. La idea del "Cogito" establece la existencia del sujeto pensante como una verdad indiscutible. Luego, Descartes utiliza la percepción clara y distinta como criterio para determinar la verdad de otras ideas. Este enfoque metódico y racional es característico del pensamiento cartesiano y ha influido significativamente en la filosofía moderna.

A.2. (2,5 puntos). Exponga el problema de Dios en un autor o corriente filosófica de la época medieval.

El problema de Dios en Santo Tomás de Aquino se enmarca dentro de la teología natural y la filosofía escolástica medieval. Santo Tomás, un teólogo y filósofo católico, buscó demostrar la existencia de Dios y profundizar en la comprensión de su naturaleza a través de argumentos racionales basados en la razón y la filosofía.

El problema de Dios en Santo Tomás se puede dividir en dos aspectos principales: la demostración de la existencia de Dios y los atributos y naturaleza de Dios.

En cuanto a la demostración de la Existencia de Dios, Santo Tomás es conocido por sus "Cinco Vías", que son cinco argumentos racionales para demostrar la existencia de Dios. Estas vías son razonamientos filosóficos basados en la observación del mundo natural y la causalidad.

-Primera Vía (Movimiento): Todo en el mundo está en movimiento, pero para que algo se mueva, debe haber sido movido por otro. Llegamos a la conclusión de que hay un Primer Motor Inmóvil, que es Dios.

-Segunda Vía (Causa Eficiente): Todo en el mundo tiene una causa, pero no puede haber una cadena infinita de causas. Debe haber una Causa Primera no causada, que es Dios.

-Tercera Vía (Contingencia y Necesidad): Al observar cosas que existen pero que podrían no haber existido, concluimos que debe haber un Ser Necesario que exista por sí mismo, y este es Dios.

-Cuarta Vía (Grados de Perfección): Existen diferentes grados de perfección en el mundo, lo que implica que debe haber un Ser Perfecto e Infinitamente Perfecto, que es Dios.

-Quinta Vía (Orden y Diseño): Observamos un orden y diseño en el mundo natural, lo que sugiere la existencia de un Inteligente Diseñador, que es Dios.

Por otro lado, Santo Tomás también se enfocó en explorar los atributos y la naturaleza de Dios, basándose en la filosofía aristotélica y en la teología cristiana. Por ejemplo, afirmó que Dios es un Ser Absolutamente Simple, sin partes o composición, y que posee atributos como la omnisciencia, la omnipotencia y la bondad infinita.

En resumen, el problema de Dios en Santo Tomás de Aquino se centra en demostrar la existencia de Dios a través de argumentos racionales basados en la observación del mundo natural y la causalidad. Además, explora los atributos y la naturaleza de Dios en busca de una comprensión más profunda de la divinidad. Su enfoque en la teología natural y la combinación de fe y razón han influido significativamente en la teología y la filosofía occidental.

A.3. (2,5 puntos). Exponga el problema de la *sociedad/política* en un autor o corriente filosófica de la época moderna.

La filosofía política de Rousseau es contractualista. El Estado no tiene un origen natural, es el producto de un contrato entre los hombres.

El pacto que realizan los hombres tiene como objetivo que los derechos naturales se conviertan en derechos de toda la comunidad. El hombre natural se convierte en ciudadano y participa con su voto en la asamblea, lo hace siguiendo la voluntad general que es siempre justa y considera el bien común.

El filósofo diferencia entre la voluntad general y la voluntad de todos, dice que ésta última es la unión de las voluntades de los que sólo tienen intereses privados.

El pacto habla de un sistema político en el que la asamblea se elige por soberanía popular (democracia). Así, el hombre deja atrás su estado natural y accede a un estado superior de libertad, la del ciudadano o persona pública y moral.

Para el filósofo la educación es fundamental ya que tiene como objetivo hacer buenos ciudadanos. Si lo comparamos con la teoría política de Platón, la educación servía para hacer buenos gobernantes.

El sujeto de la educación es el niño, entiende la educación como un proceso en el que es importante respetar las edades, cada momento tiene unas vivencias y una potencialidad que hay que respetar. El buen enseñante es aquel que respeta el ritmo del individuo, empatizando con él y haciéndole protagonista de su propio aprendizaje, en libertad.

Distingue tres tipos de educación que se corresponden con la edad del individuo:

-La educación natural se produce en la infancia. El niño tiene que desarrollar de forma natural sus propias capacidades. Por eso hay que hacer lo que llama educación negativa, es decir, eliminar cualquier traba que arruine o tuerza este desarrollo.

-La educación de los hombres se realiza en la juventud. Hay que enseñar al hombre el uso de las capacidades que supo desarrollar como niño, cuando se encuentra con otros hombres.

-La educación de las cosas consiste en el aprendizaje que nos otorga la propia experiencia. El adolescente descubre por sí mismo los límites que la experiencia le pone a sus deseos y acciones.

A.4. (2,5 puntos). Exponga el problema del *Ser Humano* en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea.

Marx considera que el hombre es:

-Un ser natural que no se acomoda a lo que la naturaleza le ofrece. Necesita para cubrir sus necesidades materiales (comida, vivienda, vestido) transformar los bienes de la naturaleza. El hombre también se va transformando, adaptándose a las modificaciones.

-Un ser que necesita la cooperación con otros para poder subsistir, esta necesaria cooperación está ligada al lenguaje. No tiene una conciencia pura o espiritual, está ligada a la necesidad de la cooperación con los otros.

-Un ser social que se hace y se desarrolla en las relaciones con los demás. La primera relación se hace en el ámbito de la familia, después establecerá nuevas relaciones.

-Un ser histórico ya que es el sujeto y el resultado de la historia.

Estos principios son la base de todo su pensamiento filosófico. Como hemos visto, el ser humano se define por la acción (praxis), por la necesidad de mantenerse y conservar la especie (transformando la naturaleza). Esta acción es el trabajo, actividad que es su esencia y que le permite realizarse.

Aplica la dialéctica a la antropología. El ser humano (tesis) se enfrenta a la naturaleza (antítesis), el trabajo (síntesis) le permite transformarla y humanizarla.

En las primeras sociedades la división del trabajo era algo natural, se correspondía con las dotes físicas o las condiciones sexuales de los individuos. Conforme fue aumentando la población y la producción, la división del trabajo se modificó e hizo posible la propiedad privada.

En un sistema capitalista el trabajador es sólo mercancía. Recibe un sueldo por vender su fuerza de trabajo (esencia) al dueño de los medios de producción. El salario que ha recibido siempre es inferior al valor de lo que produce, esa diferencia es la plusvalía (la ganancia del dueño de los medios de producción). Este sistema de producción genera alienación económica, sociopolítica y religiosa en el trabajador.

La alienación económica que sufre el obrero consiste en que tanto la actividad productiva como el propio producto son ajenos a él. Después de terminar su jornada laboral (impuesta) no puede disfrutar del objeto que ha producido, se marcha a su casa sin el fruto de su trabajo (con un sueldo). A veces incluso, sólo participa en fase de la producción del objeto.

El objeto producto de su trabajo, de su esencia, siempre permanecerá ajeno al trabajador ya que ni siquiera con su salario podría comprarlo porque su valor ha aumentado (plusvalía).

De la alienación económica surge la sociopolítica, la sociedad se divide en clases, y el Estado (controlado por la burguesía, los dueños de los medios de producción) hace leyes que legitiman la injusticia.

La alienación religiosa también deriva de la económica ya que el hombre intenta sobreponerse a su situación de miseria pensando en Dios y en la existencia de un más allá en el que no haya tales desigualdades. Decía Marx que la religión es el “opio del pueblo”

El resultado es el nacimiento de la falsa conciencia, el obrero llega a aceptar como natural que el dueño de los medios de producción se apropie de la plusvalía. La ideología capitalista extiende una forma de ver el mundo que responde a los intereses de los explotadores.

TEXTO B

«Toda idea es copia de alguna impresión o sentimiento precedente, y donde no podemos encontrar impresión alguna, podemos estar seguros de que no hay idea. En todos los casos aislados de actividad de cuerpos o mentes no hay nada que produzca impresión alguna ni que, por consiguiente, pueda sugerir idea alguna de poder o conexión necesaria. Pero cuando aparecen muchos casos uniformes y el mismo objeto es siempre seguido por el mismo suceso, entonces empezamos a albergar la noción de causa y conexión. Entonces sentimos un nuevo sentimiento o impresión, a saber, una conexión habitual en el pensamiento o en la imaginación entre un objeto y su acompañante usual. Y este sentimiento es el de la idea que buscamos» (DAVID HUME, Investigación sobre el conocimiento humano).

En este texto, Hume reflexiona sobre el problema del conocimiento.

Cuestiones:

B.1. (2,5 puntos). Exponga las ideas fundamentales del texto propuesto y la relación que existe entre ellas.

El texto de David Hume trata sobre la relación entre las ideas y las impresiones en el proceso del conocimiento humano.

Hume establece que todas las ideas tienen su origen en las impresiones o sentimientos precedentes. Las impresiones son percepciones vívidas y directas que provienen de la experiencia sensorial o emocional, mientras que las ideas son representaciones más débiles y menos vivas de esas impresiones. Esta idea fundamental implica que nuestras ideas derivan de la experiencia y que no podemos concebir ideas que no tengan un correlato en impresiones previas.

La relación entre las impresiones y las ideas es fundamental en la filosofía de Hume. Todas nuestras ideas son copias más débiles de las impresiones que hemos experimentado previamente. Esto significa que nuestro conocimiento se basa en nuestras experiencias sensoriales y emocionales, lo que lleva a Hume a cuestionar la validez de ideas abstractas o universales que no pueden ser rastreadas hasta impresiones concretas.

Hume destaca que en los casos aislados de actividad de cuerpos o mentes no hay nada que produzca una impresión o sugiera una idea de poder o conexión necesaria. Sin embargo, cuando observamos muchos casos uniformes en los que el mismo objeto siempre es seguido por el mismo suceso, desarrollamos la noción de causa y conexión. Es decir, nuestra mente tiende a asociar regularidades observadas con ideas de causa y efecto.

Hume señala que cuando aparecen muchos casos uniformes y nuestra mente comienza a asociar un objeto con su acompañante usual, sentimos un nuevo sentimiento o impresión que él llama "conexión habitual". Esta conexión habitual en el pensamiento o imaginación es la base de la idea de causa y efecto que buscamos.

La relación entre estas ideas fundamentales en el texto es que Hume argumenta que nuestras ideas se derivan de las impresiones que hemos experimentado y que la noción de causa y

conexión se desarrolla a partir de la observación de regularidades en el mundo. Su teoría sobre la relación entre impresiones e ideas y su escepticismo hacia la noción de causa y efecto han influido significativamente en la filosofía moderna y la teoría del conocimiento.

B.2. (2,5 puntos) Exponga el problema del *conocimiento y/o realidad* en un autor o corriente filosófica de la época antigua.

En la época antigua, uno de los filósofos más destacados que abordó el problema del conocimiento y la realidad fue Platón. Platón fue discípulo de Sócrates y maestro de Aristóteles, y su pensamiento se desarrolló en la antigua Grecia en el siglo IV a.C.

Platón sostenía que la realidad que percibimos a través de nuestros sentidos es solo una sombra o una apariencia imperfecta de una realidad superior e inmutable. En su famosa teoría de las Ideas o Formas, Platón afirmaba que existen dos mundos: el mundo sensible y el mundo de las Ideas.

El mundo sensible es el mundo físico que podemos percibir con nuestros sentidos. Sin embargo, según Platón, este mundo es transitorio y cambiante, y nuestras percepciones sensoriales pueden ser engañosas. Por ejemplo, si vemos una silla, solo estamos percibiendo una copia imperfecta de la Idea o Forma de la silla, que existe en el mundo de las Ideas.

El mundo de las Ideas, por otro lado, es un mundo eterno e inmutable que solo puede ser aprehendido por la razón. Platón afirmaba que las Ideas son entidades abstractas y perfectas que constituyen la verdadera realidad. Estas Ideas son universales y son la base de todas las cosas particulares que vemos en el mundo sensible. Por lo tanto, para Platón, el conocimiento auténtico se obtiene a través de la razón, no de los sentidos.

Platón también introdujo el famoso mito de la caverna para ilustrar su teoría del conocimiento. En este mito, Platón describe a un grupo de prisioneros encadenados en una cueva desde su nacimiento. Los prisioneros solo pueden ver las sombras proyectadas en la pared de la cueva, pero no pueden ver los objetos reales que las proyectan. Según Platón, los prisioneros representan a las personas que solo perciben el mundo sensible, mientras que aquellos que son capaces de salir de la cueva y contemplar la luz del sol representan a aquellos que pueden acceder al mundo de las Ideas y obtener conocimiento verdadero.

En resumen, para Platón, la realidad y el conocimiento verdadero se encuentran en el mundo de las Ideas, un mundo abstracto y eterno que solo puede ser aprehendido a través de la razón. El mundo sensible que percibimos a través de nuestros sentidos es solo una copia imperfecta de esta realidad superior.

B.3. (2,5 puntos). Exponga el problema de *Dios* en un autor o corriente filosófica de la época moderna.

Si tenemos que explorar el problema de Dios en un autor de la Edad Moderna, Descartes es especialmente relevante ya que la base de su sistema filosófico está en él. De acuerdo con su visión mecanicista, es Dios el que ha creado el universo y el que le ha dado el primer impulso.

En cuanto a las sustancias, Dios es la sustancia infinita, la única que podemos llamar propiamente "sustancia" de acuerdo a la definición que de ella hace (lo que no necesita de nada salvo de sí

misma para existir). La res infinita, (Dios) tiene como atributo la perfección y la infinitud (es perfecta e infinita). No tiene modos.

Además, Descartes utiliza dos argumentos para demostrar la existencia de Dios. Por un lado, se basa en que es una idea innata, que existe en el entendimiento desde el momento del nacimiento. Por otro, si la esencia de Dios es la perfección, necesariamente tiene que existir (nos recuerda a la demostración de san Anselmo).

Dios es el ser perfecto, y su perfección es la garantía de que podemos llegar a conocer certezas siempre que sigamos bien el método, de que existe el alma (res cogitan) y de que existe el mundo (res extensa).

B.4. (2,5 puntos). Exponga el problema de la ética y/o moral en un autor o corriente filosófica de la época contemporánea.

La ética dialógica de Habermas se basa en la teoría de la acción comunicativa, es decir, las normas morales que nos damos a nosotros mismos no son el resultado de una reflexión personal, sino de una comunicación entre seres humanos. Es una ética similar a la ética formal de Kant en tanto que no dicta normas morales que han de ser acatadas universalmente sino que establece la forma de llegar ellas. Sin embargo, se aleja de Kant en que el imperativo ético no debe ser individual sino social. El modo de lograr el acuerdo universal es mediante el diálogo entre seres humanos.

De este modo podemos afirmar que es una ética procedimental, ya que busca el procedimiento, modo o camino para llegar a una verdad consensuada.

Además, Habermas afirma que los conflictos ético políticos podrían resolverse si se da la situación ideal de habla, es decir, un contexto adecuado para que las distintas posiciones dialoguen y lleguen a un acuerdo, a un consenso.

Para tener sentido, un diálogo ético, además de cumplir con las condiciones de validez de todo discurso, también debe cumplir unas condiciones de simetría: que todos los implicados en el discurso tengan las mismas oportunidades de defender sus posturas e intereses y que, además, estén equilibrados en cuanto al poder que cada uno de ellos tiene, también deben ser todos considerados interlocutores válidos y poder expresarse libremente sin ningún tipo de coacción.

El acuerdo alcanzado implica que los individuos, pudiendo obrar de manera distinta, aceptan y prefieren lo acordado frente a las otras alternativas. Son libres a la hora de actuar.