

Alina Anahíd Utrilla Moreno

**CATEDRÁTICO: Darío Cristiaderit Gutiérrez
Gómez**

Trabajo: “resumen, el mundo de Sofía”

MATERIA: Bioética y normatividad

SEMESTRE: 3 GRUPO: A

Comitán de Domínguez Chiapas a 15 de diciembre de 2020.

EL MUNDO DE SOFÍA

Sofía Amundsen, es una adolescente que está a punto de cumplir quince años y que tiene problemas de comunicación con sus padres: es incapaz de dialogar con su madre de temas serios sin que piense cosas raras sobre ella, mientras que su padre siempre está fuera de casa, trabajando. Es por ello por lo que Sofía transmite todo el cariño del mundo en sus mascotas, que parecen ser las que mejor la entienden en esa casa. Su vida cambia cuando descubre en el buzón de su casa una carta dirigida a ella con un extraño y simple mensaje: “¿quién eres?” Poco después Sofía vuelve a recibir otra carta con otro misterioso mensaje: “¿De dónde viene el mundo?”.

A partir de ese momento Sofía radica en las preguntas filosóficas que se hacían en esas primeras cartas recibidas, y comienza a estudiar esta materia que también ayudará a conocerse a sí misma. En este libro se mencionan grandes filósofos como Descartes, Hegel, Darwin, Freud o corrientes más modernas como el Teatro del Absurdo o el pensamiento de Sartre, respondiendo a las preguntas de las cartas que tanto han dado de qué hablar durante la historia humana.

El mundo de Sofía es un libro estupendo para recorrer varios de los capítulos de la historia de la filosofía, además de conocer a figuras importantes de distintos movimientos. Un recorrido por la educación, por el ser, por el existir, por los sentimientos de una joven adolescente y de sus vivencias.

Sofía Amundsen una adolescente ubicada en una ciudad de Noruega, quizás en aquellos países y ciudades que deseamos conocer por sus bellos paisajes y reservas naturales cargadas de gran misticismo, logra encontrar las preguntas y enigmas que cambiaran su vida.

El sombrero de copa. Jorunn puede representar a la amiga que el chispazo de la filosofía no afecta, porque al parecer no ha nacido para ello, ella invita a Sofía a jugar, pero ya es tarde, porque un curso de filosofía ha comenzado a cambiar el destino de una niña que ya casi se convierte en una señorita.

Que es la filosofía. Pasado un breve tiempo Sofía sin saber porque, como y para que, haya llegado a sus manos un curso de filosofía, con el cual hará un viaje educativo sobre el saber, el conocimiento y el arte de aprender y enseñarse a sí misma, opta por seguir el destino sin salida y sin retorno, ese Ser de la filosofía de la educación.

La visión mítica del mundo. En el curso de filosofía, la iniciada que se llama Sofía, logra leer de qué manera la filosofía como el gran método surgió en la Grecia antigua, ya que el régimen predominante era lo mítico, aquello que solo las religiones consideraban como la razón del cosmos, la vida y el porqué de los dioses. Hasta que la chispa de la filosofía, uso la razón como poder del pensamiento y como respuesta a esos interrogantes, entonces la ciencia y la lógica hicieron a un lado las creencias de lo místico, para centrarse en la objetividad y control de las cosas naturales y las de tipo social.

Filósofos de la naturaleza y de Mileto. Los filósofos de la naturaleza encontraron en esta última, la materia básica y de carácter fundamental para entender el universo y las leyes que posiblemente lo gobernaban.

Tales de Mileto: Tales de Mileto logro predecir un eclipse solar en su época, y considerar que el agua era el origen de todo, y que todo depende del agua en la existencia.

Anaximandro: Este filósofo considero la idea de los mundos innumerables, al decir que los mundos como la tierra y los planetas eran infinitos por secuencias numéricas, al pensar en el Apeirón como algo que no se define porque posee un carácter eterno, y que es capaz de crear los cielos.

Anaxímenes: Considero también los mundos innumerables, y el aire como lo que actuaba sobre los seres vivos e inanimados, gestando la rarefacción y la condensación, generando lo caliente y lo frio, y diversas sustancias que eran el pilar de la vida.

En estas pequeñas lecciones Sofía logro concebir el rol de la educación, y su función aun antes de las instituciones, es decir: hacer pensar la vida.

Parménides de Elea. Este filósofo es más dado a la lógica del lenguaje, pensó la vida, el ser de las cosas y sus esencias, como algo que ha existido por la eternidad, algo que no cambia, que para siempre permanece fijo e inalterable, y que aun cuando las cosas materiales si cambien, ese gran Ser eterno permanece fijo e inmóvil, porque nada puede surgir de la nada.

Todo fluye. Esta teoría se atribuye a Heráclito, el gran filósofo que expresaba que todo era cambiante, fluía y se transformaba constantemente, porque aun el tiempo se modificaba. Por ello expreso: No podemos «descender dos veces al mismo río», pues cuando descendiendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Es decir,

cambiamos y en definitiva las cosas también. Estas afirmaciones señalan el acto educativo aun no institucionalizado, por lo que la filosofía de la educación es más antigua que las academias formales.

Los cuatro elementos. Empédocles considero que el agua y el aire no serían suficientes para todo lo que fluye, pues se necesitaba también de la tierra y el fuego, y de este modo los cuatro elementos se combinarían para generar las cosas.

Algo de todo en todo. El filósofo Anaxágoras considero que debían existir algunas partículas físicas muy diminutas e incluso invisibles, que tenían algo de todo en todo, o un poco de todo, el Nous o semillas inteligentes que producían la vida y las cosas.

Demócrito. El filósofo Demócrito reconoció que tal vez las semillas serian partículas que se llamarían átomos, partículas de materia que construían el todo al igual que un rompecabezas, y una vez hacen algo puede seguir formando cosas sin fin.

La educación se enfocó en dejar atrás lo mitológico, e ir más adelante en las indagaciones de la razón y la certeza de lo material, o lo físico de la naturaleza para explicar cómo funcionaba el mundo. Entonces al no depender de las instituciones académicas y de los títulos, se les podría llamar con justa razón: "Libres pensadores".

Sócrates de Atenas. Represento el antes y el después de los filósofos, porque él no se interesó por aquellas cuestiones físicas, pues comprendió que cualquier individuo no es solo un trozo físico de materia, también un ser racional capaz de ejercer la lucha por la democracia, su existencia política y el obrar de una justa manera.

Por otra parte, el filósofo comprendió que el dialogo era necesario para sacar a los individuos de su ignorancia, y que después de reflexionar cada quien podría descubrir verdades y respuestas, porque algo divino habitaba en su Ser.

Platón. El discípulo de Sócrates fue quien escribió sobre el pensamiento de su maestro, para este filósofo las ideas eran perfectas y servirán para el diseño de las cosas materiales, como si fueran mapas mentales que permiten en cierta medida moldear la realidad. Para Platón el alma también era inmortal, la justicia debía ser el fin último del gobierno, la razón el guía de la vida humana, la educación la manera de forjar el alma, y esta alma entendida como algo bueno, justo, bello, honesto, puro y alejado de las manchas de la injusticia por el obrar social, familiar y personal.

Aristóteles. Combino una parte del pensamiento político del filósofo Platón, con sus propias ideas sobre la ciencia, al tratar de ir más allá que los filósofos de la naturaleza y el mundo de las ideas de su maestro Platón. Hizo avanzar la política, la metafísica, la ética, la lógica y la forma de diseñar las categorías para las ciencias naturales. Este se dio en Grecia desde Sócrates hasta Aristóteles, y no de una manera accidental, pues estos filósofos ya consideraban el gran valor político, social y ético de la educación, pues creían que el hombre guiado por el corcel de la razón; sería un ciudadano más justo y feliz, lo cual haría que otros fueran justos y felices, de tal modo que pudieran debatir para lograr consensos, que hicieran de la vida en la ciudad, una razón de peso para vivir juntos.}

El helenismo. Para Jostein Gaarder, el helenismo fue capaz de romper con las barreras entre los países y las culturas de aquel entonces, ya que las religiones y culturas se hicieron comunes entre sí, cuestión que gesto y en parte logro desarrollar aquel discípulo de Aristóteles, Alejandro Magno. Por otra parte, la cultura griega logro entrar de forma sublime en casi todas las culturas del mundo, especialmente impacto a los romanos, los cuales fueron en algunas cosas innovadores como en la guerra y el derecho, pero en casi todo lo demás, adoptaron el mundo griego y su cosmovisión de la realidad.

Dice el autor del mundo de Sofía: Como ya lo he mencionado, la filosofía helenística continuó trabajando en las ideas y los planteamientos tratados por Sócrates, Platón y Aristóteles. Los tres intentaban buscar la manera más digna y mejor de vivir y de morir para los seres humanos.

Los cínicos. Quien parece ser el mejor representante es Diógenes, por considerar que para llegar a ser feliz, los bienes materiales no son necesarios, al considerar que el hombre desde su interior y el manejo de su consciencia puede ser feliz.

Los estoicos. Se atribuye como el fundador de aquella doctrina filosófica a Zenón de Citio, originario de Chipre, el cual consideraba que solo la virtud puede hacer la vida feliz, no llegaba a los extremos de buscar la vanidad o lujos, como tampoco, el desechar la moderación en tener cosas. Para él, el ser debía estar muy libre de la perturbación, y esto se lograba controlando los afectos y pasiones.

Los epicúreos. Epicuro de Samos su fundador, enseñaba que el ser humano podría disfrutar de los placeres y vivirlos intensamente, pero no de una forma inconsciente, ya que Jostein Gaarder anoto: Epicuro decía que era importante que el

resultado placentero de una acción, fuera evaluado siempre con sus posibles efectos secundarios. Si alguna vez te has puesto mala por haber comido demasiado chocolate, entenderás lo que quiero decir. Es decir, se enfocaba más en todos los placeres del alma, porque él buscaba la moderación y el desapego a nivel psicológico. Desde los griegos en adelante y el recorrido del helenismo, se puede pensar en la historia de la educación, ya que estos al igual que los docentes de todos los tiempos y épocas, los cuales no son de la elite o consentidos por el destino de tipo socioeconómico, saben que la docencia es un largo camino por la pobreza y el desapego de los sentidos, y aun así se sienten felices.

El neoplatonismo. Según el autor el neoplatónico más importante fue Plotino (205-270 d. de C.), el cual estudió filosofía en Alejandría, pero que luego se fue a vivir a Roma. Merece la pena tener en cuenta que venía de Alejandría, ciudad que ya durante cien años había sido el gran lugar de encuentro entre la filosofía griega y una mística orientalista. En mi concepto, Plotino no fue bíblico como el hermano pecador llamado Martín Lutero y Calvino, los grandes reformadores.

Los semitas se caracterizaron por ser monoteístas, a diferencia de aquellos de corte politeísta, en esto fueron más racionales, porque vieron en un solo Dios la creación y el juicio final, por ello, de este pueblo salió el Judaísmo, Cristianismo e Islam, de los tres, el Cristianismo por ser de Cristo es el sublime, ya que es el nuevo pacto, y no se hace referencia a ese falso evangelio de la prosperidad y los milagros, no, no se habla de esas empresas de Satán.

Jesús de Nazaret. El pueblo judío engeguedado en sus propios caminos y opiniones, esperaba al Mesías, el cual al igual que el rey David, les traería liberación con un gran poder militar y político, pero les llegó Jesucristo el hijo de Dios, y cuando les mostró que no eran hijos de los patriarcas y que estaban ciegos, buscaron matarle para silenciar a la consciencia viviente del Dios Eterno.

La Edad Media está dividida en tres partes por los historiadores, de aquella en algún momento se puede vislumbrar la persecución contra los pensadores, la muerte en nombre de dios, su dios, no el Dios de la escritura, el crimen de los sacerdotes aliados al poder, la corrupción y la falsedad, pero se debe seguir:

Quien representó un avance teológico y de pensamiento fue San Agustín, él fue influenciado por las enseñanzas de Platón, y se sumergió en las escrituras para ver la

grandeza de Dios, y su gran poder racional para guiar a los pensadores al camino luminoso, y así purificar el alma de la locura irracional que niega a Dios.

También se encuentra a Tomas de Aquino, influenciado por Aristóteles, el cual fue consciente de Dios y su divina escritura como la revelación más perfecta, mostrando que él es el principio de todo.

Desde el neoplatonismo hasta la Edad Media, se puede ver a la educación y a su pensamiento en acción al interior de la razón y la fe, las cuales no son para nada incompatibles, solo que existen quienes creen por creer, y se hacen muy ingenuos, son engañados y robados por desconocer el evangelio reformado y bíblico, el cual permite ser físico, filósofo, astrónomo, biólogo, etc. Y existe una razón demente de creer en la ciega fatalidad de una materia inerte creando seres racionales. Pero la educación no se asusta, está dispuesta a dialogar en la fe y la razón, dos caminos que no deben estar separados, solamente deben estar separados de las iglesias o instituciones.

Descartes considerado el pilar del racionalismo, pero Platón también lo fue, lo que hizo bastante bien Descartes fue considerar el cuerpo humano como una gran maquina biológica, pero con alma, ser, pensamiento y razón, por ello, para Descartes el pensamiento es el que determina la existencia, es quizás el lugar más seguro para pensar y luego existir, de lo cual conlleva que solo el valor del conocimiento más exacto es pasarlo por la duda, probarlo y comprobarlo, de tal modo que la evidencia más exacta, racional, clara y distinta, será el llamado conocimiento verdadero.

Spinoza no separaba la materia y espíritu como Descartes, para él, el método geométrico y lógico era suficiente para hallar evidencias concretas y claras, y en relación a dios, no el Dios eterno, consideraba que él estaba representado en la materia o naturaleza, y que las cosas eran dios y dios naturaleza, no algo indígena, más hacia el Panteísmo, pero eso lo deben estudiar ustedes.

Locke se podría considerar un gran pilar de la psicología, al sumergirse en el empirismo, pues consideraba los sentidos como la totalidad de la experiencia, y esos sentidos avivados por una percepción mental, harían impresiones en la mente, de ahí la importancia de los cinco sentidos y la percepción que es capaz de manifestarlos por medio del cerebro y las representaciones mentales.

Hume otro empirista y pilar de la filosofía de la mente, pensó en los modelos de la mente, los simples y complejos, considerando ya rasgos de la fenomenología y la teoría

del conocimiento, ya ustedes podrán investigar. Considero que los fenómenos son dados a los sentidos, pero se debe buscar la causa y efecto.

La filosofía no le teme o temerá a la ciencia, pues es su maestra, y aun hoy día sigue enseñándole a la ciencia a dar sus primeros pasos.

Kant el filósofo Alemán se trasnocho como todos los anteriores, hizo aportes en diversas ramas del conocimiento y el saber humano, y estudio a fondo todo lo que se relacionó con el empirismo y la intuición, el a priori y posteriori. Lo cual ya podrán estudiar ustedes autónomamente. Pues abrió el mundo fenoménico.

Hegel. Otro filosofo que cuesta entender, Hegel trabajo la categoría Ser, Naturaleza y Espíritu, al decir que el Ser es entendible y realizable por medio de la lógica y los conceptos, la naturaleza por medio de las leyes físicas, y el espíritu en la calidad de la última realidad y la más elevada razón, la cual gobernaba la historia y sus diversos estadios.

Kierkegaard

Este filosofo también fue consciente de la fenomenología, pero en lo existencial se atrevió afirmar que la vida es una elección y un conjunto de elecciones, por lo cual, lo que somos y hacemos en esta vida es parte de esas elecciones, pero lo inevitable son las elecciones, esa es una gran paradoja.

Marx. Las teorías de Marx sobre la forma en la que las sociedades se estructuran a través de la división de clases, permanecen vigentes hasta el día de hoy en el proceso de globalización. Dado que, la sociedad se encuentra enmarcada en estratos sociales, unos bastante pobres y vulnerables, y los otros que tienen la capacidad de adquisición, educación y formación de negocios. Claro está, estos fenómenos sociales eran posibles y aun lo son, por algo que ya vislumbraba Marx en las relaciones del Estado y su interés de cuidar, proteger y velar por la perpetuación de las clases altas.

Freud. Se le conoce como el padre y el fundador del psicoanálisis, al reconocer que el inconsciente influye en la personalidad, la forma en la que se asimila, expresa y vive la existencia. Todo ello, asociado a la infancia y al tema de la sexualidad reprimida, la frustración y sucesos personales traumáticos.

Finalmente, el libro de el mundo de Sofía es un libro que nos enseña una nueva realidad. Una visión filosófica. El conocimiento de la verdad. En "El mundo de Sofía",

Jostein Gaarder nos demuestra, con claros ejemplos, la filosofía universal desde sus comienzos hasta la actualidad. No obstante, debajo de esta primera fachada, encontramos una historia mucho más compleja, que, a mi parecer, es de clara influencia platónica, pues nos divide la historia en dos mundos: Lo real y Lo Filosófico. Y no solo eso, sino que, el libro en sí, es, de alguna forma, el famoso "Mito de la caverna" de Platón, pues está dividido en tres claras etapas: Mientras estamos en la historia de Sofía; que se asemeja a la parte del mito en la que los humanos se encuentran encarcelados, mirando las sombras que se forman debido a un fuego y a los verdaderos objetos. Y La historia de Hilde. En este caso, representa la verdadera realidad; en otras palabras, representa la parte del mito en la que el humano que se da la vuelta ve con sus propios ojos los verdaderos objetos de los que solo había visto sus sombras. Por último la tercera etapa se basa en una pequeña reflexión que hace Alberto Knox (el filósofo que instruye a Sofía) en la cual se replantea si no solo hay una realidad por encima de ellos (la de Hilde) si no otra más (la nuestra, el mundo real, los lectores); en el mito se representa como que, los objetos que ve el humano/filósofo no son la mayor verdad (en el caso de Platón, las Ideas), sino que hay que salir al exterior de la cueva en la que se encuentra para ver la verdadera naturaleza. Cada ser u objeto de esa realidad es la verdad inmutable. En resumen, es un libro práctico, complejo, creativo y didáctico.

REFERENCIAS

- Gaarder, J. (2016). El mundo de Sofía.. Revista de Filosofía. Consultado de <https://revistafilosofia.uchile.cl/index.php/RDF/article/view/4363>

