

CRISTIANISMO Y FILOSOFÍA

1. Razón y revelación
  - 1.1. Razón para hacer aceptar una nueva fe
  - 1.2. Razón para defender la fe de los ataques y burlas de los oponentes
  - 1.3. Razón para dotar al cuerpo de doctrinas teológicas de consistencia interna y de atractivo intelectual

2. Para la filosofía griega, la virtud suprema, la más completa realización del hombre, es la contemplación de la verdad, la episteme. Lo negativo (el error, el mal) es superado por la episteme
3. Para el cristianismo, la virtud suprema es la fe acompañada por las obras (caridad). Lo negativo es superado por la fe
4. Tanto la filosofía griega como el cristianismo dicen ser la única vía de salvación (soteriología) del hombre y el supremo criterio de la verdad y el error
5. La episteme y la fe cristiana, en este aspecto, son incompatibles
6. La fe cristiana es un regreso al mito, pero un mito que afirma ser superior a la episteme
7. En la filosofía medieval, se reconoce la autonomía de la filosofía; la episteme es verdad absoluta, pero no es el punto de vista supremo y el supremo juez del sentido y del valor de la existencia. La filosofía es ciencia, pero no omnisciencia. La verdad supranatural excede las capacidades cognoscitivas naturales del hombre y dice la última palabra sobre el sentido de la vida
8. Dios no se conoce por la filosofía, sino por el *anuncio* dirigido al que tiene fe
9. El Antiguo Testamento da a la fe cristiana un concepto que está ausente en el pensamiento griego: el concepto de libertad de la creación. Los griegos conocen el concepto de libertad, pero falta el concepto de que dios sea libre al crear el universo
10. En Agustín y en Tomás, aparece la imposibilidad de entender la creación del universo por parte de dios como creación necesaria. No puede entenderse la materia prima como independiente de dios, pues, de otra manera, dios estaría privado de ese grado de realidad en que debe consistir la materia prima y, por lo tanto, estaría en potencia con respecto a ella y no sería acto puro; pero no puede entenderse que la producción del universo y de la materia sea necesaria, porque, de esta manera, dios estaría unido necesariamente al devenir del universo, o sea que lo inmutable, necesariamente unido al devenir, incluiría en él el devenir y ya no sería inmutable. Por lo tanto, la producción del universo y de la materia debe ser una producción no necesaria, sino libre, o sea que hubiera podido no realizarse

TOMÁS DE AQUINO. Nació en 1224. Fue fraile dominico. Murió en 1274

1. Filosofía y teología

- 1.1. Tomás de Aquino era teólogo. La filosofía sirve para probar algunas de las verdades propuestas por la fe cristiana, para dilucidar verdades que no se pueden demostrar y para defender los principios de la fe
- 1.2. La filosofía es inferior a la fe. Sólo la fe es capaz de hacernos comprender el verdadero significado de dios
- 1.3. Aceptó las teorías de Aristóteles hasta donde la fue posible (y las de musulmanes y judíos)
- 1.4. Todos los hombres y, en especial, los filósofos deben perfeccionarse en el uso de la razón
- 1.5. El teólogo tiene la obligación de definir los límites dentro de los que ha de desarrollarse la filosofía

2. La esencia y la existencia

- 2.1. En todo ser finito, podemos distinguir *que es* (existencia) de *lo que es* (esencia)
- 2.2. La causa eficiente de la existencia de las cosas finitas es un ser cuya existencia es lo mismo que su naturaleza o esencia
- 2.3. La esencia o naturaleza es una potencialidad cuya actualidad es el acto de existir
- 2.4. En las cosas compuestas de materia y forma, cabría considerar la forma como la actualidad de lo que la materia es en potencia. En las criaturas espirituales (ángeles), también hay esencia y existencia, pero no materia y forma
- 2.5. Las sustancias compuestas tienen materia y forma y esencia y existencia. La esencia es tanto la materia como la forma. La existencia es la actualización de la forma y de la materia
- 2.6. Una esencia es un modo de imitar la naturaleza divina en el mundo creado (simplicidad y pluralidad de esencias en dios: conocimiento que él tiene de cómo puede ser imitado)

3. Relación entre el mundo y el conocimiento del hombre

- 3.1. La inteligencia humana recibe la esencia de las cosas mediante la abstracción, gracias a que la naturaleza de las cosas es inmanente a ellas
- 3.2. Proceso mediante el cual la mente sabe que las cosas existen
- 3.3. No obstante, la existencia es anterior a la esencia

4. ¿Puede demostrarse que dios existe?

- 4.1. Algunos teólogos sostenían que era imposible, porque se trataba de una cuestión de fe o porque es evidente por sí misma. Una proposición es evidente si su verdad se desprende inevitablemente del significado de sus términos
- 4.2. Para Tomás de Aquino, la existencia de dios no es un artículo de fe, sino un preámbulo a los artículos de fe. Hay que creerlo si no sabemos o no comprendemos su demostración
- 4.3. *Dios es* es algo evidente en sí mismo, pero no para nosotros, debido a la forma de conocer del ser humano, por abstracción

- 4.4. Dos tipos de demostraciones: *propter quid* (del conocimiento de una esencia a alguna propiedad de esta), que no vale para este caso, y *quia* (demostración de la existencia de una causa a partir de los efectos), sirve para conocer la existencia, no la esencia
5. Cinco pruebas o vías de la existencia de dios (contra la prueba ontológica de San Anselmo)
- 5.1. Características comunes: parten de acontecimientos o hechos sensibles y se basan en el principio de causalidad (en el mundo natural existen relaciones causales y la mente humana puede discernirlas por sí misma)
- 5.2. Presentan diferentes rasgos del ser cuya existencia demuestran:
- movimiento → primer motor
  - causalidad eficiente → causa última de todo cambio
  - posibilidad → ser necesario
  - grados de perfección → ser absolutamente perfecto
  - gobierno de las cosas → causa final u objetivo último → ser inteligente que dirige
- 5.3. Primera prueba (motor). Todo lo que se mueve es movido por otra cosa → existe un motor no movido, dios. La prueba está tomada de Aristóteles
- 5.4. Segunda prueba (causa eficiente). Ninguna cosa puede hacerse a sí misma → hay una primera causa eficiente. La prueba está tomada de Aristóteles
- 5.5. Tercera prueba (necesidad-contingencia). Los seres de la naturaleza aparecen y desaparecen, lo cual prueba que pueden ser o no ser, es decir no son necesarios → ser necesario. La prueba está tomada de Avicena que la tomó de Maimónides
- 5.6. Cuarta prueba (grados de perfección). La existencia de algo que posea una característica en cualquier grado implica la existencia de un ser absolutamente perfecto. La prueba está tomada de Aristóteles
- 5.7. Quinta prueba (teleológica). Todo lo que alcanza un fin y carece de inteligencia tiene que estar dirigido hacia ese fin por un ser que posea inteligencia. Cada cosa tiende hacia su propia perfección y todas tienden hacia un sistema armonioso. La prueba está tomada de Juan Damasceno
6. La doctrina tomista de la analogía (para conocer algo acerca de la naturaleza divina)
- 6.1. Tipos de semejanza o parecido:
- Una cosa puede ser exactamente igual a otra
  - La semejanza puede ser imperfecta, según el grado en que se posea una cualidad
  - Las cosas de distintas especies son semejantes genéricamente
  - Hay analogía
- 6.2. Los términos aplicados a dios sólo pueden ser analógicos, porque dios no es accesible a los sentidos (no puede haber abstracción)
- Analogía de proporción. Aplicar un término a varias cosas que están relacionadas con otra
  - Analogía de proporcionalidad. Un término se aplica a dos cosas *a* y *b*, porque *a* es a *b* lo que algo *c* es a algo *d* (*a* es a *b* lo que *c* es a *d*)

6.3. La analogía de proporción es la que se debe utilizar al predicar algo de dios y de las criaturas. *Sano* se aplica al animal, a su orina y a la medicina. Es también aplicar un término a dos o más cosas entre las que existe dependencia causal (*ser* se atribuye al accidente y a la sustancia, porque depende de esta). Los términos aplicados a las criaturas pueden ser atribuidos por analogía a dios, porque dios es la causa de su perfección y sus características existen eminentemente en dios

7. Cómo produce dios el mundo

- 7.1. Tomás de Aquino recurre a la doctrina agustiniana de los ejemplos o ideas divinas, ajena a Aristóteles
- 7.2. La multiplicidad de ideas en dios no es incompatible con su unidad y simplicidad; es el conocimiento que dios tiene de las múltiples formas en que la naturaleza divina puede ser imitada por las criaturas; las criaturas son imitación de la esencia divina
- 7.3. Imitar o participar implica una diferencia numérica entre dios y las criaturas
- 7.4. La materia prima no existe como tal, sin la forma (contradicción: un ser existe actualmente, pero sin acto). No tiene realidad propia
- 7.5. No se puede demostrar ni la eternidad ni la no eternidad del mundo, es algo que se debe creer, porque lo revelan las Escrituras
- 7.6. El mundo se debe a la acción directa de dios (doctrina de la plenitud del ser)
- 7.7. Una jerarquía de seres muestran las distintas maneras en que la perfección absoluta puede ser imitada
- 7.8. Sólo hay un mundo dispuesto jerárquicamente → teleología
  - las partes y la criatura
  - las criaturas y el universo
  - el universo y dios
- 7.9. En esta jerarquía, hay seres incorpóreos, además de los corpóreos

8. El alma humana

- 8.1. El ser humano se halla a la cabeza de la parte corpórea de la jerarquía. El alma es la forma sustancial del cuerpo, pero su esencia incluye el cuerpo. El alma humana es la única inmortal
- 8.2. El alma humana es un intelecto unido a un cuerpo, presente en cada parte de este
- 8.3. Las facultades intelectuales y volitivas puras permanecen en el alma tras su separación del cuerpo, pero las que dependen del compuesto alma-cuerpo no permanecen en ella después de la muerte física
- 8.4. Cinco géneros de facultades del alma: vegetativo, sensitivo, apetitivo, locomotor e intelectual:
  - vegetativo. Funciones de nutrición, crecimiento y generación
  - sensitivo. Funciones de los cinco sentidos externos (vista, oído, olfato, gusto y tacto) y las de los sentidos internos (sentido común, fantasía, imaginación, capacidad estimativa o cognitiva y la memoria)
  - El intelecto es una facultad pasiva y activa (intelecto agente), la cima jerárquica de las facultades del alma
- 8.5. Las operaciones básicas del pensamiento humano:

- comprensión de las formas indivisibles del ser que determinan las categorías
- (sustancia, cantidad, cualidad, relación, etc.). Simple aprehensión
- componer y dividir (juicios afirmativos y negativos)
- partir de lo conocido hacia lo desconocido (inferencia)

8.6. El error no cabe en la comprensión de las esencias simples y de los principios evidentes (oraciones analíticas)

8.7. El hombre depende de los sentidos para adquirir conocimientos

8.9. El conocimiento de un concepto universal se obtiene mediante un proceso de abstracción de formas de las imágenes que las cosas producen en la fantasía.

¿Cómo puede una naturaleza estar en muchos individuos numéricamente distintos sin perder su unidad? (problema de los universales. Un universal es una propiedad que está presente de manera idéntica en todos los particulares que la ejemplifican y no existe fuera de tal ejemplificación más que en la mente, en forma de concepto) La naturaleza de las cosas (humanidad, blancura) no es ni una ni múltiple, considerada como tal; sólo se puede afirmar de ella lo que le pertenece en tanto que es esa naturaleza. En sí misma, es indiferente a estar o no multiplicada en individuos. En la conciencia, tiene carácter universal; en las cosas, individual. La unidad de la naturaleza de los individuos de una especie no es una unidad numérica, sino una identidad específica

8.10. La materia es el principio de individuación (*materia designada*)

8.11. En el caso de los seres incorpóreos, no puede haber diversos individuos de la misma especie

8.12. Cómo se conocen la naturaleza y la existencia de las cosas individuales:

- todo conocimiento proviene de los sentidos, activados por los objetos externos
- El objeto natural del intelecto humano en esta vida es la forma o *quiddidad* (*lo que es*) de las cosas materiales
- Todo lo que hay en la naturaleza es individual, por lo que la universalidad tiene que ser obtenida mediante la actividad de la conciencia

8.13. El alma recibe la forma de las cosas sin su materia, según un proceso que se desarrolla así:

- entre los objetos exteriores y los órganos sensibles, se crean duplicados de sus formas
- las formas se transmiten a los órganos sensibles y a las facultades sensitivas
- son agrupadas (por los sentidos internos) en un fantasma o imagen común
- el intelecto activo abstrae la forma de esa imagen
- produce en el intelecto posible o pasivo una forma (especie) que permite comprender

8.14. Comprendemos lo universal antes que lo particular; lo primero directamente, lo segundo indirectamente. Comprendemos los rasgos más universales de las cosas (no los conceptos) antes que los menos universales

8.15. El problema del conocimiento de las realidades incorpóreas:

- el hombre no puede obtener un conocimiento directo de su alma; sólo reflexionando sobre sus propios actos intelectuales
- la existencia de los otros seres incorpóreos (ángeles, demonios, dios) puede ser conocida en esta vida, aunque muy imperfectamente, por inferencia de nuestro conocimiento de las cosas materiales, pero no por abstracción. En la otra vida, se invertirá el proceso de conocimiento