

LA FILOSOFÍA NATURAL DE LOS FILÓSOFOS DE MILETO COMO APORTE
AL ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO ACTUAL DE LA CIENCIA.

WILLIAM ÍTALO JUMBO GONZÁLEZ

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES.

POSGRADOS EN FILOSOFÍA

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA

MEDELLÍN

2018

LA FILOSOFÍA NATURAL DE LOS FILÓSOFOS DE MILETO COMO APORTE
AL ESTUDIO DEL CONOCIMIENTO ACTUAL DE LA CIENCIA.

WILLIAM ÍTALO JUMBO GONZÁLEZ

Trabajo de grado para optar al título de Master en Filosofía.

Asesor

PBRO. DR. GUILLERMO ZULETA SALAS

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
ESCUELA DE TEOLOGÍA, FILOSOFÍA Y HUMANIDADES.

POSGRADOS EN FILOSOFÍA

MAESTRÍA EN FILOSOFÍA

MEDELLÍN

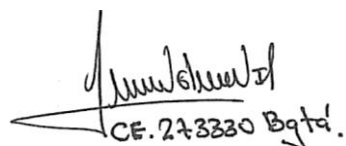
2018

(9/03/2018)

WILLIAM ÍTALO JUMBO GONZÁLEZ

“Declaro que esta tesis (o trabajo de grado) no ha sido presentada para optar a un título, ya sea en igual forma o con variaciones, en esta o cualquier otra universidad” Art 82 Régimen Discente de Formación Avanzada.

Firma

CE. 273330 Bqtd.

DEDICATORIA.

A mis Padres:

Enma González, Gonzalo Jumbo, y a las personas que amo de quienes recibo infinito apoyo. A Dios las gracias.

Les dedico este trabajo con infinito respeto, amor y sabiduría.

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN.....	7
I.- EL PENSAMIENTO FILOSÓFICO DE TALES Y ANAXIMANDRO COMO NUEVO PARADIGMA DE EXPLICACIÓN DE LA NATURALEZA.....	9
1.1.- LA EXPLICACIÓN DE LA NATURALEZA DESDE EL MITO Y EL LOGOS GRIEGO.....	9
1.2.- LA FENOMENOLOGÍA DE LA NATURALEZA GRIEGA Y EL MÉTODO EMPÍRICO-RACIONAL.....	15
1.2.1. TALES DE MILETO (624- 546 A.C.) Y EL MÉTODO EMPÍRICO DE LA CIENCIA.....	16
1.2.2.- ANAXIMANDRO DE MILETO. (610-546 A.C) Y LA VISIÓN COSMOLÓGICA ACTUAL.....	21
CONCLUSIÓN.....	31
BIBLIOGRAFÍA.....	35

RESUMEN

El siguiente artículo presenta la explicación de la naturaleza en relación a la mitología y el logos griego de la Grecia antigua, dando relevancia a dos filósofos presocráticos de Jonia como son Tales y Anaximandro de la escuela de Mileto, con el fin no solo de comprender el avance del mito al logos, sino de tener el alcance de llegar al método empírico racional desde la observación directa del fenómeno en sí, para dar respuestas objetivas sobre los fenómenos de la naturaleza dando lugar a la ciencia.

PALABRAS CLAVE: Physis, Mito, logos, filosofía, ciencia, método empírico.

INTRODUCCIÓN

El presente trabajo de grado, argumenta que la principal preocupación de los presocráticos es la Physis, (naturaleza) y el Arjé o principio de las cosas; por ello es considerada esta etapa dentro de la filosofía griega como etapa cosmológica; Sin embargo, para los griegos existe además, un principio originario o arjé, a partir del cual aparecen, y se generan las cosas que componen el cosmos. Desde este principio pretenden explicar la realidad existente. Por tanto, se va abandonando procesualmente la explicación teogónica y cosmogónica como la planteada desde la explicación mítica de Hesíodo, por un nuevo paradigma racional, el logos griego.

Con esta transformación del mythos al logos comenzó la Fenomenología (el fainomenon: aparecimiento, manifestación, y logos, estudio- tratado), el estudio del mundo respecto a la manifestación y junto a ella, el método empírico-racional. Fenomenología o teoría de la apariencia que estudia los fenómenos de la naturaleza sin juicios de valor, y se acerca al objeto para exponer lo que el fenómeno evidencia en sí mismo, creando por medio de la observación, el método empírico -racional como el primer aporte a la ciencia actual y que fue utilizado por los primeros filósofos de la Grecia presocrática.

Pensamiento filosófico de Tales y Anaximandro, a partir de los cuales se explicará que el principio o arjé de todas las cosas es la substancia natural “agua”, y en el caso de Anaximandro el apeiron.

Por tanto, el texto dará respuesta a la pregunta: ¿Es posible argumentar que Tales y Anaximandro de Mileto son los creadores del método empírico racional de la ciencia y en el caso de ser así, en que se sustenta la afirmación? Además, desarrollar el objetivo en cuestión: Establecer una mirada filosófica de

la naturaleza a partir de la tradición filosófica de Tales y Anaximandro con la finalidad de verificar el inicio del método empírico racional de la ciencia.

I.- El pensamiento filosófico de Tales y Anaximandro como nuevo paradigma de explicación de la Naturaleza.

La cultura griega presenta un proceso de desarrollo cognitivo filosófico a partir de la explicación mítica de la naturaleza al análisis racional de los fenómenos naturales a partir del logos. Asunto que se va perfeccionando por el método empírico de observación directa de los fenómenos naturales para dar lugar a la ciencia en sus diversos ámbitos de conocimiento que permiten entender de manera objetiva la realidad y transformarla para bien del hombre. Evolución filosófica del pensamiento que a continuación se desarrolla.

1.1.- La explicación de la naturaleza desde el mito y el logos griego.

Las culturas antiguas se caracterizan por el uso simbólico del mito para dar explicación al misterio oculto de las cosas existentes en el mundo que los rodeaba y ante lo cual no tenían explicación; así, las culturas indígenas Latinoamericanas utilizaron el mito para explicar, a través de un “relato popular”, aquellos aspectos relevantes en un contexto determinado, y de esta forma mantener las tradiciones y buenas costumbres de un pueblo que den crédito y continuidad a la identidad socio-cultural de una etnia.

Es necesario, por consiguiente, presentar filosóficamente el concepto de mito, a partir de Soto, quien lo argumenta como:

“un relato fabuloso, de origen no reflexivo, en donde los agentes impersonales, casi siempre fuerzas de la naturaleza, son representados como seres personales, cuyas acciones y aventuras tienen un carácter

simbólico: los mitos solares, los mitos de primavera... el mito de la edad de oro, del paraíso perdido”¹.

Realidad mitológica de relato fabuloso encontrada, además, en la cultura hebrea en los dos relatos de la creación presentes en el libro del Génesis (1, 1-31; 2, 1-4 y 2 y 3)², que se presenta como una respuesta teológica de fe en relación a la creación del mundo, de los seres vivientes y, como punto culminante, la creación del ser humano. Forma literaria que expresa una relación lógica y coherente bajo la triada de Dios creador, mundo creado y hombre creatura hecha a imagen y semejanza de su Creador.

Respuesta teológica, ante la cual Cassirer en la antropología Filosófica realiza una distinción del mito en relación a lo “emotivo del ser humano”³, afirmando que: “el sustrato real del mito no es de pensamiento sino de sentimiento. El mito y la religión primitiva, no son en modo alguno, enteramente incoherentes, no se hallan desprovistos de sentido o de razón”⁴.

Por tanto, de esta realidad mitológica no se escapa la cultura helénica del siglo VII a.C, que bosqueja mitos y leyendas de dioses y héroes en relación a la naturaleza; donde los dioses del panteón griego adoptaban figuras humanas y personificaban las fuerzas de la naturaleza y del universo; algunos actuaban con justicia, otros con crueldad y venganza con los hombres. Así se tiene acceso a leyendas sobre monstruos y guerras, siendo las más destacadas: la leyenda de Prometeo, de Edipo Rey, de las hazañas heroicas de Hércules y la guerra de Troya.

Siendo el relato mitológico de Hesíodo como el mito clásico de la creación griega que da respuesta al origen del universo; así, lo expresa Parménides, quien intentando explicar el origen del universo, enuncia:

¹ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis: El logos filosófico de Griegos y Romanos.* (Medellín: Pontificia Bolivariana, 2010), 10.

² La Biblia de Jerusalén, *Génesis.* (Madrid: Desclée de Brouwer, 2009), 11-13.

³ Cassirer, Ernst, *Antropología Filosófica.* (México: Fondo de Cultura Económica, 1968), 68.

⁴ Cassirer, Ernst, 72.

“El primero de todos los dioses concibió al Amor”⁵, así Hesíodo explica que antes que todas las cosas fue hecho el caos; la tierra, ancha como un pecho, luego por fin el Amor, más bello de aspecto que cualquier inmortal. Siendo Parménides el primero en concebir que “la luna brilla de noche con luz ajena alrededor de la tierra”⁶.

Aquí Parménides realiza una primera explicación filosófica porque expone la manera como concibe a la Tierra en su forma, y a la luna en su brillantez, pero a la vez trata de explicar la existencia de una causa necesaria que permite y estimula la dualidad de las cosas como son la unión y el cambio, dejando el mito de la creación; y en su intento de pasar del mito al logos expresa: “juzga con tu logos la muy discutida argumentación que te ha sido anunciada de mi parte”⁷.

De esta manera, la antigüedad griega va encontrando una nueva forma cognitiva de explicar la naturaleza bajo un nuevo paradigma que intenta superar el mito como la primera forma filosófica que da respuesta a la majestuosidad de los fenómenos naturales.

Los griegos desarrollaron, entonces, un segundo nivel de comprensión epistémica sobre el origen de la creación dado por el logos, por la razón; desde donde aparece la “explicación racional del cosmos que da como producto una cosmogonía y una cosmología, ya que el cosmos tiene en sí su racionalidad. El logos explica el origen de la vida y del cosmos desde la razón científica y en términos naturales”⁸.

Proceso epistemológico de la razón que lo explica muy bien la ley de los estadios de la tesis de Comte:

⁵ Parménides. *Sobre la Naturaleza*, (El libro total y Sic Editorial), 59. 13,1. Consultado 20 septiembre, 2015. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/181384398-Parmenides-Sobre-la-Naturaleza.pdf>.

⁶ Parménides, *Naturaleza*, 59. 14,1.

⁷ Parménides, *Naturaleza*, B VII. 6.5-22.

⁸ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis*, 24.

“El estadio teológico – ficticio, el estadio metafísico – abstracto, y el estadio científico – positivismo. En el primer estadio, el hombre pasa de la naturaleza a la cultura, interpreta el mundo antropomórficamente, intenta dominar los fenómenos a la naturaleza a través de prácticas mítico – religioso... El segundo estadio es eminentemente crítico y destructivo; destroza los fantasmas mítico – religiosos y los reemplaza por abstractos seres intelectivos gracias a la reflexión metafísica”⁹.

Y de la reflexión metafísica se pasa a un tercer estadio: “dado por la observación y el respeto por los hechos; ya no se pregunta por el “porqué” de los fenómenos, se buscan el “cómo” de ellos que viene expresado en “leyes científicas”, gracias a la observación, la previsión y el método científico”¹⁰, que se manifiesta por el conocimiento dado por la razón, por el logos.

Logos que tiene su origen en la costa de Asia Menor, a principio del siglo VI AC, época que se vislumbra por “el asombro y la observación” que caracteriza a la escuela de Mileto representada por Tales y luego en su sucesor Anaximandro, en quienes la pregunta racional filosófica deja “atrás el estadio de la fe religiosa y del pensamiento mítico, destrona sus creaciones y postula la racionalidad natural del cosmos, dándole cabida a las causas naturales, prescindiendo de la causalidad divina”¹¹.

Sin embargo, es necesario indicar que el comienzo filosófico en sus inicios redujo el mito a expresión de lenguaje no racional y lo minimiza. Esta referencia la encontramos en Aristóteles quien enuncia:

Por ello tampoco hay que dar crédito al mito de los antiguos, que dicen que la subsistencia del cielo depende de un tal Atlas; en efecto, los que compusieron esta narración parecen tener la misma concepción que los (autores) más recientes: pues, (hablando) de los cuerpos de (allá) arriba como si todos tuvieran peso y fueran de tierra, conjeturaron para él míticamente (la existencia) de una necesidad animada. No hay, pues,

⁹ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis*, 24.

¹⁰ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis*, 25.

¹¹ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis*, 26.

que concebirlo de esa manera ni como si, adquiriendo merced al torbellino un movimiento más rápido que el propio de su peso, se mantuviera todavía después de tanto tiempo, tal como dice Empédocles¹².

Además, Aristóteles en la *Ética a Nicómaco* llama charlatanes a quienes no se dejan guiar por el Logos o razón: “pues a los que son aficionados a contar historias o novelas o a pasarse los días comentando asuntos triviales, los llamamos charlatanes, pero no licenciosos”¹³. Y continúa en la *Metafísica* argumentando:

“..tanto antes como ahora, los hombres se inician en la filosofía porque se asombran; se asombraban al principio de rarezas obvias, y después, poco a poco, fueron avanzando y cuestionándose realidades menos evidentes, como los fenómenos de la Luna, del Sol, y de las estrellas, y la génesis del universo. Aquel que no tiene explicación para algo y se asombra se reconoce ignorante al hacerlo (de ahí que, en este sentido, también el amante del mito sea filósofo en cierta manera, puesto que el mito se compone de cosas asombrosas); así pues, dado que los primeros pensadores filosofaban para escapar de la ignorancia, es evidente que deseaban la ciencia sólo por el conocimiento en sí mismo y no con un fin útil alguno”¹⁴.

Julián Marías, en relación al mito, manteniendo esta tradición Aristotélica expone esta división que se constituye en un grave problema para la filosofía por manifestar que el mito y el logos son aspectos diferentes y problemáticos; veamos lo que dice el autor:

“Este pretender narrar cómo se ha configurado y ordenado el mundo, o la genealogía de los dioses; hace una teogonía, cuenta un mito; la

¹² Aristóteles, *Acerca del Cielo. Metereológicos*, (Madrid: Gredos, 1996), Libro I. 108.

¹³ Aristóteles, *Ética a Nicómaco*, (Madrid: Gredos, 2014), Libro III , X, 1117b. 119.

¹⁴ Aristóteles, *Metafísica*, Libro. IA. 982b: 14-20.

relación entre mito y filosofía es próxima, como advirtió Aristóteles, y constituye un grave problema; pero se trata de cosas distintas”¹⁵.

Esta dificultad la evidencia Iñaki Hernández¹⁶, argumentando que la filosofía antigua de Grecia y la filosofía moderna marginan el mito como aquel “que opone resistencia al logos para seguir dominando y manteniendo la estructura de poder en la que impera lo impensado, pues éste es el dominio del mito: el ámbito de repetición naturalizada”; sin embargo, apoyados en el planteamiento filosófico de Soto, presentar la existencia de una postura filosófica en el mito, ante lo cual se sostiene:

“el mito ya tiene un sentido filosófico. Frente a la tesis tradicional que descalifica el mito como fábula o ficción, reivindicamos el mito como un elemento cultural clave para comprender a Dios, al hombre y al mundo y como punto de partida del quehacer filosófico”¹⁷.

Soto, expresa además que: “el logos, si bien es irreductible al mito, es inexplicable sin él: continuidad en la discontinuidad entre mito y filosofía”¹⁸.

El aspecto cognitivo del mito da paso a la razón positivista, donde el logos se constituye en “el reordenamiento racional de los contenidos religiosos y míticos”¹⁹. Esto por un lado, pero, sin embargo, solo manifiesta que el “logos no es sino una racionalización del mito”²⁰. Igualmente, Schneider enuncia que: “el mito se transforma en Logos y nace la ciencia”²¹.

Corroborado que el mito tiene un aspecto filosófico de significatividad racional que llega a su plenitud en el logos, por tanto, no puede estar excluido del pensamiento cultural porque es el hilo conductor que une la naturaleza objetiva con lo sobrenatural, y, a la vez, éste anima la existencia e identidad de un

¹⁵ Mariás Julián, *Historia de la Filosofía*, (Madrid: Revista de Occidente, 1981),12.

¹⁶ Hernández Iñaki Marieta, «Mito y Filosofía en Aristóteles.», 25.

¹⁷ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis*, 32.

¹⁸ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis*, 38.

¹⁹ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis*, 29.

²⁰ Soto Posada Gonzalo, *En el Principio era la Physis*, 29.

²¹ Schneider Joel, *El Nacimiento de la Ciencia en los Presocráticos*.(Argentina: GEMA, 2005), 3.

pueblo o cultura en su estructura ontológica e identitaria, pasamos a desarrollar la fenomenología de la naturaleza en los filósofos jónicos.

1.2.- La Fenomenología de la Naturaleza Griega y el método empírico-racional.

La Fenomenología o teoría de la apariencia estudia los fenómenos de la naturaleza sin juicios de valor, y se acerca al objeto para exponer lo que el fenómeno evidencia en sí mismo, creando el método empírico -racional como el primer aporte a la ciencia actual y que fue utilizado por los primeros filósofos de Grecia que a partir de la observación y el logos fomentaron un nuevo paradigma para acercarse a la realidad de manera objetiva.

Filósofos griegos que al apartarse del mito, alrededor de los siglos VI a. C hasta el siglo II a.C, construyeron respuestas lógicas sobre el origen del cosmos, generando algunas teorías cosmológicas en referencia a la naturaleza. Este pensamiento filosófico caracteriza a Tales, Anaximandro y Anaxímenes quienes explican la realidad del mundo que les circunda a partir de sustancias naturales. Aparece, entonces, la filosofía griega que se caracteriza por elaborar conceptos, utilizando el método empírico de la observación de los fenómenos de la naturaleza y ponen en duda la teogonía que por muchos años resolvió los interrogantes que tenía el ser humano sobre el cosmos.

Este nuevo paradigma aparece en Mileto y la Escuela es considerada la patria y la cuna donde surgió la filosofía y la ciencia, e influye como cultura universalista que modifica la sociedad griega influenciada por “culturas y saberes positivos de ciudadanos que procedían de Babilonia, India y Egipto”²², y donde surgen los grandes filósofos naturales de los cuales se abordarán a continuación a Tales y Anaximandro.

²² Gálvez Javier, *Historia de la Filosofía Griega: los Presocráticos*.(Quito: Gálvez, 2011), 17.

1.2.1. Tales de Mileto (624- 546 a.C.) y el método empírico de la ciencia.

Una característica primordial del pensamiento presocrático estuvo en relación al origen del cosmos y a los fenómenos de la naturaleza desde una nueva concepción racional que supera el mito. Siendo el primer filósofo Tales de Mileto, de quien da testimonio Diógenes Laercio:

Tales es el fundador de la escuela “llamada la Jónica, porque era Jonio, puesto que era de Mileto”²³ de una familia ilustre, “dedicó su tiempo a la política, y después a la investigación de la naturaleza. También había medido la distancia entre las estrellitas del Carro, por el que guían su navegación los fenicios.., fue el primero que se ocupó de la astronomía, y que predijo los eclipses de sol y los solsticios, también fue el primero en deducir el curso del sol de un solsticio a otro; y demostró que en relación al tamaño del sol el de la luna es una parte setecientas veces menor. También fue el primero en fijar, como último día del mes, el treinta; y el primero que especuló sobre la naturaleza²⁴.

Dice Apolodoro según sus crónicas que nació en el primer año de la Olimpiada treinta y nueve, y murió a los 78 años, presenciando un certamen gimnástico a causa del calor y la sed y la debilidad, ya anciano²⁵.

Tales, por la posición económica familiar, tuvo acceso a una formación náutica, matemática y física en Egipto. Llegando a ser “uno de los siete sabios, como dice Platón, y el primero en ser llamado sabio”²⁶. Sé preguntó por lo evidente de los fenómenos naturales desde las causas mismas a partir del método

²³ Diógenes Laercio, *Vida y opiniones de los filósofos ilustres*.(Madrid: Alianza, 2013), 46.

²⁴ Diógenes Laercio, *Vida y opiniones de los filósofos*, 50.

²⁵ Diógenes Laercio, *Vida y opiniones de los filósofos*, 57.

²⁶ Diógenes Laercio, *Vida y opiniones de los filósofos*, 49.

empírico de observación, y creó una cosmología desde la razón, así lo notifica Diógenes Laercio:

Se dice que salía de su casa acompañado por una vieja para contemplar las estrellas y cayó en un pozo. Cuando se lamentaba, la vieja le dijo: Y tú, Tales, que no puedes ver lo que tienes ante tus pies, ¿crees que vas a conocer las cosas del cielo?²⁷.

Observación empírica que determina en Tales el medir de forma racional y objetiva la altura de las pirámides a partir de la sombra que las mismas proyectaban al suelo en relación a la sombra de su cuerpo, siendo la altura del cuerpo y las sombras medidas en el terreno los catetos de dos triángulos similares, así aparece la Geometría. Ésto lo atestigua Jerónimo quien dice: “..que él midió las pirámides por su sombra relacionando su tamaño con el de la nuestra”²⁸. Pero también argumenta sobre el principio de las cosas, ante lo cual Aristóteles manifiesta:

Tenemos así que Tales dice que el principio es el Agua (de ahí que opine también que la tierra descansa sobre agua). Teniendo en cuenta que el principio de todas las cosas es aquello a partir de lo que se generan, seguramente se le ocurriera esta idea a raíz de observar que la humedad es el alimento de todo y que el propio calor se genera y vive gracias a ella. También le sugirió esta idea el que las semillas de toda especie sean de naturaleza húmeda y el que el agua sea el principio de la naturaleza y de las cosas húmedas.²⁹

Con estas contribuciones objetivas de la realidad nace la ciencia, la cual se nutre del aporte de la filosofía natural con el tema del cosmos, porque Tales

²⁷ Diógenes Laercio, *Vida y opiniones de los filósofos*, 55.

²⁸ Diógenes Laercio, *Vida y opiniones de los filósofos*, 51.

²⁹ Aristóteles, *Metafísica*, Libro I. 51.

“afirmó que el universo está animado y lleno de divinidades. Inventó las estaciones del año y lo dividió en trescientos sesenta y cinco días.”³⁰

Trasfondo anterior que permite, por ejemplo, a estudiosos actuales de la NASA seguir planteándose el interrogante de la posible existencia de vida más allá de la tierra en un planeta similar al nuestro que posea agua. Por tanto, los científicos aseguran que donde haya agua es posible la vida, y por eso siguen recorriendo e investigando el universo con el fin de encontrar esta evidencia. Así, se argumenta que: “La confirmación de la existencia del líquido en otro planeta del sistema solar es el paso esencial para la creación de vida en otro lugar fuera de la Tierra”³¹.

Entonces, el argumento de Tales de Mileto de que la vida está en relación con el agua es correcto. Así, los seres humanos, según la ciencia Biológica, estamos constituidos por un 70% de agua; elemento que es indispensable para toda vida en el planeta, la misma que es tres veces su existencia en relación a una parte de la Tierra.

Pensamiento filosófico que da origen a la ciencia Astronómica, a la Geometría, la Biología, las Matemáticas, que avalan de que el agua y la humedad en proporciones moderadas permite la vida de las nuevas especies terrestres. Así, la escasez de la misma genera pobreza y hambre por la insuficiencia de productos; por la falta de agua los animales caminan días en búsqueda de la misma para poder sobrevivir; mientras que el ser humano por su carestía se ve sometido a una tierra desértica, árida, calurosa que no permite una flora y fauna adecuada que beneficie la vida de los demás seres terrestres. Su insuficiencia produce muerte, enfermedades y futuras guerras entre los pueblos. Entonces, todo parece indicar que las guerras que se avecinan, se producirán por el control del bien más esencial para el ser humano, el tesoro que siempre nos ha rodeado y que más valor tendrá en el futuro: el agua.

³⁰ Diógenes Laercio, *Vida y opiniones de los filósofos ilustres*, 51.

³¹ La Voz de Galicia. “El descubrimiento de agua en Marte, ¿el inicio de la vida en el planeta rojo?” Frías, Redacción 29 septiembre, 2015. Consultado 16 Enero, 2016.
<http://www.lavozdeg Galicia.es/noticia/informacion/2015/09/29/descubrimiento-agua-marte-inicio-vida-planeta-rojo/00031443513638095953512.htm>.

Además, estudios actuales en el área ecológica presentan investigaciones en relación al Agua, justamente, el estudioso Guerrero expresa:

“Tales de Mileto, el filósofo griego del siglo VI a.C., afirmó que el agua era la sustancia original, de la cual todas las demás (tierra, aire y fuego) estaban formadas. Anaximandro, unos años más tarde, y otros filósofos después, concluyeron que más bien hay una cierta proporción de fuego, aire, tierra y agua en el mundo, que cada uno lucha por extender su imperio y que se presenta la necesidad natural de restablecer el equilibrio. La consideración de Tales lleva mucha verdad en el sentido de que en todo hay agua; de hecho, Isaac Newton, en el siglo XVII d.C, escribió su tratado *De Natura Acidorum*, en donde sostenía que todo cuerpo podría ser reducido a agua”³².

En analogía a lo anterior, vale la pena decir desde la experiencia fenomenológica personal que la utilidad y beneficio del agua permite la transformación y germinación de las semillas, así también para que la existencia vital de los animales siga en vigencia, porque el agua da vida y su presencia adecuada genera tranquilidad en la producción de cosechas abundantes y esto conlleva el desarrollo y bienestar económico para el ser humano a nivel mundial. Por eso, la escasez o la sobreabundancia inadecuada de este recurso tiene consecuencias nefastas para la salud del ser humano y la supervivencia de todas las especies sobre la faz de la Tierra.

Vale destacar que la escasez del agua en un futuro incierto llevará a los científicos a sustraer las nubes de otros países para asegurar la vida y el alimento de la población terrestre y de la producción agrícola, lo que comportará guerras entre naciones por la obtención de este preciado líquido vital. Así lo notifica el siguiente pronóstico:

“El mundo ya está experimentando una amenazante escasez de agua, que es una de las causas de las guerras y del terrorismo en Medio Oriente. Y de no revertirse esta tendencia, una importante falta de

³² Guerrero, Manuel. *El Agua*, (México: Fondo de Cultura Económica, 2013), 14.

alimentos y de energía pronto asediarán a grandes zonas del mundo, alimentando el hambre, la inseguridad y los conflictos. Y los cortes drásticos del suministro de agua no solo son un problema para la producción de alimentos y la generación de energía, sino que también son culpables de la escalada de violencia en países como Irák, Siria o Yemen, escribe el columnista Nafeez Ahmed en el portal Middle East Eye. Además, cita un informe poco conocido por la CIA que afirma que después del 2022 la falta de agua dulce aumentaría la posibilidad de que la misma fuera utilizada como un arma motivo de guerra o herramienta del terrorismo³³.

Ahora bien, la filosofía con talante postmoderno, al ejemplo de Tales, sin pretender caerse en un hoyo por mirar al cielo debe seguir preguntándose desde el asombro, la admiración y la observación de los fenómenos del mundo, conseguir dar respuestas desde la interdisciplinariedad con la ciencia actual a los interrogantes sobre el origen del cosmos, la Vida y la existencia del elemento agua en otros lugares del Universo.

1.2.2.- Anaximandro de Mileto. (610-546 a.C) y la visión cosmológica actual.

Una vez estudiado al padre de la Filosofía Griega, damos paso al pensamiento de Anaximandro, desde la concepción cosmológica con la finalidad de verificar la evolución del pensamiento filosófico en Mileto.

Anaximandro es el personaje más importante de los físicos de aquel momento, por quien se creó el primer mapa de la tierra y de la geografía científica y

³³ "RT", La "guerra del agua": enfrentamientos, hambre y terrorismo mundial. Noticias en español.

Accedido 26 de julio de 2017.

<https://actualidad.rt.com/actualidad/171874-crisis-agua-hambre-guerras-terrorismo>.

además profundizó en el estudio del origen de las cosas y llegó a escribir sobre la naturaleza. Así, con respecto al origen del cosmos, Anaximandro:

“afirmaba que el principio y elemento fundamental era lo infinito. Y que las partes se alteran, pero el todo es inalterable. Que la tierra está en medio, manteniendo una posición de centro, siendo esférica. Que la luna tiene una luz falsa, y que está iluminada, desde el sol, y que el sol no es menor que la tierra y es purísimo fuego. Fue el primero en dibujar el perfil de la tierra y del mar, en un mapa, y en construir una esfera³⁴.

Anaximandro “habla del apeiron que todo lo incluye y todo lo gobierna”³⁵. Por tanto, Jaeger, en relación a esta situación, sostiene la reinterpretación dada por Aristóteles quien manifiesta:

“Aristóteles se opone al argumento anterior “porque la materia se halla incluida en todo, que no que todo incluye. Aristóteles interpreta el apeirón, como “imperecedero” e “inmortal”... el apeiron, que constantemente produce nuevos mundos para asimilarlos de nuevo, ha sido designado por el filósofo como lo divino. La salida de las cosas del apeiron es una separación de los contrarios que luchan en este mundo, a partir del todo originariamente unido”; así tenemos la sentencia de Anaximandro que dice: “Donde tuvo lo que es su origen, allí es preciso que retorne en su caída, de acuerdo con las determinaciones del destino. Las cosas deben pagar unas a otras castigo y pena de acuerdo con la sentencia del tiempo”³⁶.

Jaeger, en relación al mundo desde esta concepción filosófica, expresa:

“El mundo de Anaximandro se halla construido mediante rigurosas proporciones matemáticas. El disco terrestre de la concepción homérica es solo una apariencia engañosa. El camino diario del sol del este al oeste sigue en verdad su curso bajo la

³⁴ Diógenes Laercio, *Vida y opiniones de los filósofos ilustres.*, 101.

³⁵ Jaeger Werner, *PAIDEIA: los Ideales de la cultura Griega.* (México: Fondo de Cultura Económica, 2013), 180.

³⁶ Jaeger Werner, *PAIDEIA*, 180.

tierra y reaparece en oriente en su partida. Así, el mundo no es media esfera, sino una esfera completa, en cuyo centro se halla la tierra. No solo el camino del sol, sino el de las estrellas y el de la luna, son circulares. El círculo del sol es el más exterior y es como veintisiete veces el diámetro de la tierra. El círculo de las estrellas fijas es el más bajo... y el diámetro de la tierra es como tres veces su altura puesto que la tierra tiene la forma de un cilindro achatado. No descansa en un fundamento sólido, como cree el pensamiento ingenuo, ni crece como un árbol hacia el aire a partir de raíces profundas e invisibles” [...], raíces de la tierra que aparecen en Hesíodo en su *Erga* 19,43, no lo soporta la presión del aire. Se mantiene en equilibrio por hallarse por ambos lados a igual distancia de la esfera celeste”³⁷.

En esta visión cosmológica planteada por Anaximandro se observa la teoría geocéntrica que perduró hasta el siglo XVI cuando se dio origen a la teoría heliocéntrica. Aquí se evidencia que el camino y recorrido del sol, las estrellas y la luna, son circulares; la tierra, por ende, es el centro del universo, y tiene forma circular. Además:

“En la concepción del mundo de Anaximandro se concibe el devenir y el perecer de las cosas como el gobierno compensador de una justicia eterna, o mejor como una lucha por la justicia de las cosas ante el tribunal del tiempo, donde cada cual debe pagar al otro el precio de sus injusticias y pleonexias. En Heráclito la lucha se convierte en el padre de todas las cosas. Solo en la lucha aparece Diké. La nueva idea pitagórica de la armonía sirve ahora para conferir sentido al punto de vista de Anaximandro. Solo lo que se contrapone se une; de lo distinto nace la más bella armonía”³⁸.

En este sentido, la concepción de Anaximandro sobre el devenir y el perecer de las cosas es una “dialéctica fenomenológica” donde las cosas del cosmos

³⁷ Jaeger Werner, *PAIDEIA*, 178-79.

³⁸ Jaeger Werner, *PAIDEIA*, 204.

luchan ante el tribunal del tiempo por existir. Así, una semilla debe perecer en la tierra para devenir una nueva planta, si no fuera de esta manera la existencia de la tierra fuera un caos, es decir, que el devenir tiene su tiempo y su espacio al igual que el perecer. El día deviene cuando perece la noche, pero no es que fuera una constante lucha, sino un constante equilibrio del cosmos. Este devenir y perecer contrapuestos no pueden estar juntos a la vez, como no puede el día estar junto con la noche de manera simultánea, sino que la noche perece para darle protagonismo al día. En esta armonía del cosmos se verifica la objetividad de la naturaleza que impacta en la vida del ser humano que valora el día con sus determinadas actividades, transformando y cambiando con el trabajo la naturaleza, a quien reposa y da sosiego durante la noche.

Por lo tanto, ante esta situación de la naturaleza Jaeger presenta un argumento:

“En la naturaleza entera se dan la saciedad y la indigencia, causas de la guerra, toda la naturaleza se halla henchida de fuertes oposiciones: el día y la noche, el verano y el invierno, el calor y el frío, la guerra y la paz, la vida y la muerte, la juventud y la vejez, son, en el fondo, uno y lo mismo. En el cambio, esto es aquello y aquello, de nuevo esto”. Si alguien ha comprendido a mi logos, verá que es sabio confesar que todo es uno y lo mismo. El símbolo de Heráclito para la armonía de los contrarios en el cosmos es el arco y la lira. Mediante su acción tensa, recíproca y opuesta, realizan ambos su obra. Unidad que se realiza mediante la tensión”³⁹.

Personalmente, ante la situación de la saciedad y la indigencia que se dan como oposiciones fuertes que ocurren en la naturaleza como el día y la noche, la guerra y la paz, la vida y la muerte, que llevan a pensar que todo es uno y lo mismo siendo esto aquello, y aquello de nuevo esto, se puede opinar que no se puede generalizar que todo es uno y lo mismo, sino que existe un todo que nos cobija a todos, sin excepción, incluida la naturaleza y el ser humano.

³⁹ Jaeger Werner, *PAIDEIA*, 204.

Además no se puede expresar que ese todo es lo mismo, ya que en esos fenómenos opuestos existentes en la naturaleza, como por ejemplo, el calor no es lo mismo que el frío, el día no es lo mismo que la noche y, la vida no es lo mismo que la muerte; así, a nivel antropológico, la salud en el ser humano no es lo mismo que la enfermedad, porque ésta causa un cambio negativo de deterioro físico y de sufrimiento psicológico en la persona que la padece, como una vivencia tensa y opuesta al bienestar, porque nadie busca el dolor sino que por lo general se indaga en la prosperidad personal. Evidenciando en la existencia entre contrarios que en el ser humano la misma deviene para dinamizar su existencia.

De esta manera, se manifiesta que en la relación del ser humano con la naturaleza existe una unidad en tensión, una dependencia mutua; por ejemplo, si se quiere obtener un producto agrícola se debe trabajar y labrar la tierra, de lo contrario no se obtendría una producción apta para la vida y alimentación. Tensión del hombre que busca, desde el trabajo responsable, cuidar y proteger los cultivos con el fin de optimizar el capital.

Esta tensión cosmológica del ser humano con la naturaleza es una constante y fuerte lucha por obtener bienes y riqueza; caso contrario un mal uso o descuido hacia la naturaleza puede generar violencia, muerte o vivir momentos de guerra, escasez y hambre, frío y calor, es decir excesos negativos que ocurren en la naturaleza y que el ser humano de manera consciente puede provocarlos. Por tanto, lo expuesto en la cosmología de Anaximandro le ocurre al ser humano en su existencia, experiencia de vida que en su relación directa o indirecta en la naturaleza lo padece.

Así mismo, esta teoría cosmológica de contrarios están en relación dialéctica con la vida del ser humano, porque los elementos de la naturaleza en relación a la tierra, el aire, el agua, el fuego, son bondades a favor de la vida; sin embargo, esta tensión constante con la naturaleza se ve reflejada en la indebida y exagerada explotación de los recursos naturales, generando consecuencias negativas como el calentamiento global, la contaminación del agua, del aire y de la misma tierra que ha sido sobreexplotada, sobrepoblada,

destruida y contaminada por el ser humano que la habita. Sin embargo, en analogía con Jaeger, se indica que: “El hombre de Heráclito es una parte del cosmos. Como tal, se halla sometido a las leyes del cosmos como el resto de sus partes”⁴⁰.

Secuencialmente, en la actualidad existe una analogía entre el logos de los griegos presocráticos que observaban los fenómenos naturales y la cosmología de los indígenas latinoamericanos que tienen sensibilidad, capacidad de observar y entender los elementos que existen en la naturaleza para considerarse guardianes que cuidan, protegen, conservan, trabajan y viven en unidad con la Pachamama⁴¹.

Culturas ancestrales que conocen a nivel de la praxis cuándo labrar la tierra para sembrar, teniendo como punto de partida las fases lunares que evidencian el tiempo exacto y los tiempos concretos para obtener en calidad y cantidad los productos agrícolas. De modo idéntico, los pesqueros en las costas caribeñas y latinoamericanas en su aventura y faena por el mar saben que en luna llena y en marea alta éstas influyen para que haya poca recolección de peces, mientras que en la oscuridad, y en marea baja, la recolección de peces será todo un éxito en beneficio económico y alimenticio.

Observamos, entonces, que la historia del ser humano en relación con la naturaleza en el antes, el después y el ahora del tiempo se caracteriza por la actividad del ser humano desde una vivencia llamada praxis, obtenida de la experiencia que genera un conocimiento empírico en relación con la naturaleza y es lo que ha originado “la sabiduría popular de los pueblos indígenas andinos”, o también llamada la “cosmovisión indígena”, de la cual podemos manifestar, además, que existe una “dialéctica cosmológica” que influye en el aspecto físico y psicológico de la persona, en el sentido de relación del ser humano con la naturaleza.

⁴⁰ Jaeger Werner, *PAIDEIA*, 205.

⁴¹ Pachamama es un término utilizado por las culturas andinas de Latinoamérica para expresar su conocimiento, sentir y respecto hacia la Tierra como aquella que cobija, cuida y alimenta la vida en su esencia, a la cual se debe proteger.

Un ejemplo, sería la población del altiplano y de la región andina de nuestra América latina que por su constante relación y vivencia con las montañas, el frío, la tierra fértil, el aire helado adquiere resistencia física e identidad cultural de símbolos y tradiciones y el uso de ropa abrigada; mientras que las personas de la costa, por el calor y sus características propias usan prendas ligeras y livianas para contrarrestar el calor; su alimentación varía a partir de la producción agrícola. De esta manera, la realidad contextual climática influye en el ser humano, que lo mueve a actuar, descubrir, descifrar y vivenciar maneras de ser que se objetivan en formas culturales con sus propias dinámicas contextuales de estar, vivir y extraer de la naturaleza en la dialéctica de trabajo en tensión y armonía, aprender y conocer la vida en relación y apertura con los demás, con la finalidad de dejar un legado que le ha permitido la experiencia de los años.

Toda esta situación descrita anteriormente está en consonancia con el pensamiento cosmológico de Anaximandro, así lo expresa Jaeger: “el concepto de cosmos ha sido hasta nuestros días una de las categorías más esenciales de toda concepción del mundo”⁴².

Así lo demuestran incluso estudios actuales de la Nasa, que en la idea de mundo y de cosmos ha congregado a científicos y astronautas de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, Inglaterra, Japón quienes, a partir de una filosofía cosmológica de la ciencia astronómica, se preguntan, reflexionan e investigan sobre la vida del cosmos en su origen, su posible final y la posibilidad de vida interplanetaria en otros lugares del sistema solar. Por lo cual la idea de cosmos actual interpela la posibilidad de vida y la existencia de elementos naturales como el agua en otros lugares del Sistema Solar, como por ejemplo en el planeta Marte⁴³.

Podemos evidenciar que esta idea de cosmos no se quedó olvidada en el pasado griego, sino que se ha convertido en una categoría de la ciencia actual

⁴² Jaeger Werner, *PAIDEIA*, 182.

⁴³ La Voz de Galicia. “*El descubrimiento de agua en Marte*”. Consultado 16 Enero, 2016.

que se fundamenta en la razón y el método empírico observable, y experimental objetivable, de avances tecnológicos y científicos con la finalidad de encontrar la verdad, sin dar la posibilidad a nada diferente que no sea verificable por el método científico.

Sin embargo, deberíamos aprender de la cultura griega que busca la armonía y la justicia basados en el equilibrio del cosmos para no violentar la forma de vida social sino para cimentar esta ley natural en el aspecto estructural de la sociedad en relación con la naturaleza; así tenemos:

“Cuando Anaximandro concibe el mundo como un cosmos dominado por una norma jurídica absoluta e inquebrantable, considera a la armonía, de acuerdo con la concepción pitagórica del mundo, como principio de este cosmos. Se aprehende allí la necesidad causal del acaecer en el tiempo, en el sentido del “derecho” de la existencia; mediante la idea de armonía se llega a tomar conciencia del aspecto estructural de la legalidad cósmica. La armonía expresa la relación de las partes al todo. En ella se halla implícita el concepto matemático de proporción, que en el pensamiento griego se presenta en forma geométrica e intuitiva... es incalculable la influencia de la idea de armonía en todos los conceptos de la vida griega de los tiempos posteriores. Abraza la arquitectura, la poesía y la retórica, la religión y la ética... aparece la conciencia de que existe en la acción práctica del hombre una norma de lo proporcionado, que como la del derecho, no puede ser trasgredida con impunidad”⁴⁴.

Al concepto actual de armonía, en analogía con la concepción griega, se le añade la observación de que lo más importante y necesario en el estudio del cosmos era la práctica del significado en la experiencia concreta con la realidad de aquel momento, lo que le da mayor significatividad al concepto en relación a la vivencia.

Consideramos entonces que el valor del cosmos de Anaximandro, representado en la armonía y el ritmo, se constituye en unidad de las partes

⁴⁴ Jaeger Werner, *PAIDEIA*, 186.

con el todo, así el cosmos es el centro de la vida, la reflexión y praxis de la educación y de la experiencia en sí misma y, de esta manera, podemos decir que ya existe una “primera fenomenología en la Grecia presocrática” porque se preguntan y parten de las cosas mismas.

Por otro lado, es necesario destacar que el nacer y perecer de las cosas que plantea Anaximandro está en “relación fenomenológica” con un tiempo para ser y otro para dejar de ser, que no se contradice con el sentido actual de la ciencia Física de Blatt⁴⁵ y de la primera ley de la termodinámica⁴⁶, donde se explica la ley de la conservación de la energía, la misma que dice que “la energía no se puede crear, ni destruir durante un proceso; solo puede cambiar de forma, es decir, se transforma”. Ley que fue elaborada por Mijaíl Lomonósov en 1745 y por Lavoisier Antoine en 1785, y que Aristóteles, en relación a los filósofos naturales, ya lo había expresado con la siguiente teoría:

La mayoría de los primeros filósofos pensaban que los principios de todas las cosas eran únicamente los materiales. Para ellos, el elemento y principio de los seres es aquello de lo que todos ellos se componen, aquello a partir de lo que se generan en su origen, y perecen en su fin, manteniéndose la substancia a pesar de los cambios accidentales. Creen por eso que nada se genera ni se destruye, puesto que la naturaleza así concebida subsiste siempre.⁴⁷

Se destaca, además, en el pensamiento filosófico de Anaximandro que el perecer de las cosas está relacionado al sentido de la justicia, expresado en la sentencia o pena que deben sufrir todas las criaturas del cosmos y las cosas por la separación del principio originario. Justicia cósmica de las cosas que están determinadas a sufrir una pena que conlleva el perecer por haberse separado del principio originario eterno y que, a la vez, las criaturas necesitan

⁴⁵ Blatt Frank, *Fundamentos de Física*, (México: Prentice-Hall Hispanoamericana, 1991), 102.

⁴⁶ Cengel, Yunus, *Termodinámica*, (México: Mc Graw Hill/Interamericana, 2015), 650.

⁴⁷ Aristóteles, *Metafísica*, Libro I. 50.

del tiempo como aquella realidad que les permite el nacer y perecer por justicia; ante lo cual Aristóteles expresa:

...no se trata de una culpa de las cosas... el juez es el tiempo... Anaximandro ve que esta compensación eterna no se realiza solo en la vida humana sino también en el mundo entero, en la totalidad de los seres..., la evidencia de este proceso y su inmanencia en la esfera humana lo induce a pensar que las cosas de la naturaleza, con todas sus fuerzas y oposiciones, se hallan también sometidas a un orden de justicia inmanente y que su ascensión y su decadencia se realizan de acuerdo con él... el mundo se revela como un cosmos, como una comunidad de las cosas, sujetas a orden y a justicia. Esto afirma su sentido en el incesante e inexorable devenir y perecer, es decir, en aquello que hay en la existencia de la más incomprensible e insoportable para las aspiraciones de la vida del hombre ingenuo⁴⁸.

Este orden y justicia inmanente de ascensión y decadencia de las cosas, explicado por Anaximandro como devenir y perecer eternos, es una realidad del conjunto de las cosas de la naturaleza como del ser humano, porque al ser finitos, únicos e irrepetibles necesitan reproducirse para mantener la especie.

Sin embargo, es necesario plantear el siguiente argumento de Jaeger con el fin de analizar críticamente el mismo: “El universo de Anaximandro es una imagen sensible e intuitiva del devenir y el parecer del cosmos, sobre cuyas opciones y contenidos se afirma como soberana la eterna Diké. El pensamiento racional es completamente ajeno a él”⁴⁹.

El análisis crítico ante el argumento de Jaeger sobre que “la imagen del cosmos como una imagen sensible e intuitiva, donde el pensamiento racional es ajeno a esta imagen”, puede ser, a mi parecer, una falacia, porque el mismo devenir y perecer del cosmos parten de una observación directa del cosmos y de lo que ocurre en la naturaleza misma de manera objetiva. Aquí se evidencia

⁴⁸ Jaeger Werner, *Paideia*. 182

⁴⁹ Jaeger Werner, *PAIDEIA*. 196.

una experiencia fenomenológica, es decir, Anaximandro junto a Tales plantean la metodología científica de la ciencia objetiva que parte de los hechos concretos observables, verificables, sometidos a comprobación y que se pueden evidenciar en la realidad armónica del cosmos.

Armonía que Anaximandro relaciona con la naturaleza, con el fin de buscar y encontrar evidencias objetivas desde la fenomenología y, así, desarrollar el conocimiento limitado del ser humano por descubrir la verdad.

En definitiva, esta concepción filosófica cosmológica de Anaximandro nos ha permitido profundizar en la experiencia fenomenológica de las cosas mismas en relación al cosmos, basado en el principio de justicia, que conlleva a la más bella armonía que es transferida por los filósofos al campo de la Polis en sus diversos estamentos, con el fin de dinamizar la vida práctica de la sociedad griega.

CONCLUSIÓN.

Afirmamos que “la filosofía natural de Tales y Anaximandro de Mileto y el método empírico de la ciencia” tienen relación y sentido de procedencia e influencia mutua y que se sustentan a partir de la recapitulación/síntesis de las grandes ideas desarrolladas en el cuerpo del texto:

a.- El aspecto filosófico de la transformación del mito al logos dado por Tales de Mileto cumple con el tercer estadio de Comte, referido a la observación y

respeto por los hechos de la naturaleza en su pregunta ya no por el porqué de los fenómenos, sino por el cómo que da la observación, la previsión y el método científico.

b.- Siendo el aporte filosófico de Tales de Mileto, la creación del método empírico de la observación de los fenómenos naturales en sí como preámbulo para el nacimiento de la ciencia experimental a partir del logos como nuevo paradigma de comprensión epistemológica que dio como resultado una cosmología que explican el origen de la vida y el cosmos desde la razón.

c.- La fenomenología natural de Tales de Mileto apoyados en Diógenes Laercio investigó sobre la naturaleza, para dar comienzo a la astronomía que lo llevó a predecir un eclipse de sol y los solsticios, fija como último día del mes, el treinta y especula sobre la naturaleza desde las causas mismas a partir del método empírico de observación racional.

d.- La observación como método empírico racional le permitió a Tales, además determinar de forma objetiva la altura de las pirámides a partir de las sombras que las mismas proyectaban al suelo en relación a la sombra de su cuerpo, siendo la altura del cuerpo y las sombras medidas en el terreno de los catetos de dos triángulos similares para dar origen a la geometría, según lo argumenta Jerónimo.

e.- Este método empírico de observación racional de la humedad, según el testimonio de Aristóteles, llevó a Tales a encontrar que el principio de todas las cosas es el agua, como resultado de observar que la humedad es el alimento de todo, y que el propio calor se genera y vive gracias a ella. Además, que las semillas son de naturaleza húmeda y que el agua es el principio de la naturaleza y de las cosas húmedas. Argumento que fue retomado por Isaac Newton en el siglo XVII en su tratado de *Natura Acidorum*, donde sostiene que todo cuerpo podría ser reducido a Agua. Así mismo, en la actualidad los científicos de la NASA rastrean la existencia del agua en otros lugares del sistema solar, ya que la misma es el elemento vital para dar inicio a la existencia de la vida en otro lugar fuera del planeta tierra.

f.- Anaximandro, por otro lado, presenta una teoría cosmológica de saciedad e indigencia presente en la naturaleza, la misma que está en relación dialéctica y de unidad con el ser humano, y que se ve afectada por la indebida y exagerada explotación de los recursos naturales y las consecuencias negativas que esto conlleva para el ser humano, por tanto, existen cosmovisiones como la sabiduría popular de los pueblos ancestrales que promueven el cuidado, protección y conservación el ecosistema donde habitamos, ya que de esto depende “el buen vivir o sumak kawsay” de los seres humanos.

g.- Estas contribuciones objetivas, racionales de la realidad, dan origen a la ciencia experimental como resultado de observar los fenómenos de la naturaleza desde la razón. Siendo el desafío actual de la filosofía en relación a la ciencia y nuevas tecnologías, no necesariamente mirar el pasado filosófico para revivirlo y saber la relación del ser humano con la naturaleza, sino desde la utilización del método hermenéutico, empírico y experimental seguir observando para analizar el presente, confrontar, evaluar y estar seguros del papel del filósofo de la fenomenología que busca evidenciar la realidad de la naturaleza, para reflexionar sobre el devenir de la vida y el perecer desde lo que es practicado, generado y aplicado a la realidad de la naturaleza en la evolución del ser humano en el hoy de la existencia, última posibilidad de sobrevivencia.

BIBLIOGRAFÍA

Aristóteles. *Acerca del Cielo. Meteorológicos*. Madrid: Ed. Gredos, 1996. 214

_____. *Ética a Nicómaco*. Madrid: Ed. Gredos, 2014. 314.

_____. *Metafísica*. Madrid: Alianza, 2014. 478.

Blatt, Frank. *Fundamentos de Física*. 3ra ed. México: Prentice-Hall Hispanoamérica, 1991. 878.

Cassirer, Ernst. *Antropología Filosófica*. México: Fondo de Cultura Económica, 1968.196.

Cengel, Yunus., Boles, Michael. *Termodinámica*. 8 va. México: Mc GRAW HILL/ Interamericana., 2015.1028.

Diógenes Laercio. *Vida y opiniones de los filósofos ilustres*. 2da. Madrid: Alianza, 2013. 660.

Gálvez, Javier. *Historia de la Filosofía Griega: los Presocráticos*. Quito-Ecuador: Javier Gálvez, 2011. 228.

Guerrero, Manuel. *El Agua*. 5ta ed. México: FCE_ Fondo de Cultura Económica, 2006.

Hernández Iñaki, Marieta. *Mito y Filosofía en Aristóteles*. 9 (julio de 2001): 11
Jaeger, Werner. *PAIDEIA: los Ideales de la cultura Griega*. México: Fondo de Cultura Económica, 2013. 1164.

La Biblia de Jerusalén. *Génesis*, Madrid: Ed. Desclée de Brouwer, 4ta ed.. 2009. 1889.

Marías, Julián. *Historia de la Filosofía*. Madrid: Revista de Occidente, 1981. 473

Schenek Y Adriana Curtis. *Biología*. 7a ed. Colombia: Médica Panamericana., 2008.1160.

Schneider, Joel. *El Nacimiento de la Ciencia en los Presocráticos*, CEMA, Argentina, 2005, 28.

Soto Posada, Gonzalo. *En el Principio era la Physis: El logos filosófico de Griegos y Romanos*. 2010. 1ª ed. Pontificia Bolivariana, 278.

CIBERGRAFÍA:

-Parménides. *Sobre la Naturaleza*, (El libro total y Sic Editorial) s. f. Consultado 20 septiembre, 2015. <file:///C:/Users/ASUS/Downloads/181384398-Parmenides-Sobre-la-Naturaleza.pdf>.

- La Voz de Galicia. “El descubrimiento de agua en Marte, ¿el inicio de la vida en el planeta rojo?” Frías, Redacción 29 septiembre, 2015. Consultado 16 Enero, 2016.
<http://www.lavozdegalicia.es/noticia/informacion/2015/09/29/descubrimiento-agua-marte-inicio-vida-planeta-rojo/00031443513638095953512.htm>.

- “RT”, La “guerra del agua”: enfrentamientos, hambre y terrorismo mundial. Noticias en español. Accedido 26 de julio de 2017.
<https://actualidad.rt.com/actualidad/171874-crisis-agua-hambre-guerras-terrorismo>