

LECCIONES
FUNDAMENTALES
DE FILOSOFÍA

GONZALO LETELIER WIDOW

(Segunda edición)

COLECCIÓN PENSAMIENTO

TANTO MONTA
editorial

Gonzalo Letelier W. / Lecciones fundamentales de filosofía

Santiago de Chile: Editorial Tanto Monta, 2025.

2º edición, 277p., 15 x 23 cms

Materias:

Filosofía

Filosofía de la naturaleza

Tomismo

Metafísica

ISBN: 978-956-6214-19-9

EDITORES

Camila Jiménez

José A. Vidal Robson

Isabel Jordán

Ignacio Stevenson

DISEÑO PORTADA

Huemul Ediciones

DIAGRAMACIÓN

Estudio Mg

Impreso en Santiago por Andros Impresores

© Todos los derechos reservados. Queda prohibida su reproducción total o parcial sin autorización previa y por escrito.

ÍNDICE

Presentación de la segunda edición	15
Prólogo	19
Capítulo I: Filosofía	23
Qué es filosofía	26
1. Etimología	27
2. Definición nominal	29
3. Definición real	30
3.1. <i>La figura del sabio</i>	30
3.2. <i>Filosofía como modo de conocimiento</i>	31
3.3. <i>Doxa y episteme</i>	32
3.3.1. La certeza de la ciencia	32
3.3.2. El objeto de la ciencia	34
3.4. <i>Ciencia y filosofía</i>	35
3.4.1. La ciencia moderna	36
3.4.2. La cientificidad de la filosofía	37
3.4.2.1. El realismo	37
3.4.2.2. La certeza de la filosofía: la dialéctica	43
3.5. <i>La definición real: el objeto de la filosofía</i>	49
3.6. <i>La definición completa: filosofía y teología</i>	50
3.6.1. Filosofía y fe humana	51
3.6.2. Filosofía y teología	52
La filosofía y las ciencias filosóficas	55
1. La metafísica	55
2. El orden de las ciencias y las ciencias filosóficas	57

Las condiciones para el ejercicio de la reflexión	60
Capítulo II: Filosofía de la Naturaleza	65
La definición	67
1. Definición Nominal	67
2. Definición real	68
El movimiento como problema	68
Aquiles y la tortuga	71
1. La respuesta platónica y aristotélica: la analogía del ser	71
1.1. <i>El ser se dice de muchas maneras</i>	72
1.2. <i>Acto y potencia</i>	73
2. Naturaleza del Movimiento	75
2.1. <i>La definición</i>	75
2.2. <i>Elementos del movimiento</i>	76
Los modos del cambio	77
1. El cambio accidental: sustancia y accidentes	79
1.1. <i>La sustancia</i>	79
1.2. <i>Los accidentes</i>	80
2. El cambio sustancial y la estructura hilemórfica	81
2.1. <i>Materia y forma: la estructura hilemórfica</i>	81
2.2. <i>El cambio sustancial</i>	83
Los cambios accidentales	84
1. Movimiento local y extensión	84
2. La cantidad	85
2.1. <i>Unidad y divisibilidad de la sustancia corpórea</i>	85
2.2. <i>Pluralidad y extensión de la sustancia corpórea</i>	86
2.3. <i>Cantidad continua y discreta</i>	86
2.4. <i>La cantidad y los otros accidentes</i>	87
3. Cualidad y alteración	88
4. El tiempo y el espacio. El accidente quando	90
El principio de individuación de la sustancia corpórea	92
La esencia de las cosas artificiales	93

Capítulo III: Sicología Filosófica	97
Parte I: La vida y los vivientes	101
La vida	101
El alma	104
Los grados de vida	105
Las potencias o facultades del alma	110
 Parte II: La vida sensitiva	113
El conocimiento sensible	113
1. El conocimiento en general y la experiencia	114
1.1. <i>La noción de conocimiento</i>	115
1.2. <i>La unidad de la experiencia</i>	117
1.3. <i>La relativa subjetividad de la experiencia</i>	120
2. La conciencia	120
3. Analítica del conocimiento sensible	122
3.1. <i>Los sensibles</i>	122
3.2. <i>Sensación y percepción</i>	124
3.3. <i>Los sentidos</i>	125
3.3.1. Sentidos externos	126
3.3.2. Los sentidos internos	127
Los apetitos sensibles	133
1. El apetito en general	133
1.1. <i>Noción y división</i>	133
1.2. <i>Intencionalidad del apetito</i>	136
2. Los apetitos sensibles	137
2.1. <i>Especies de apetito sensible y las pasiones</i>	139
a. División de los apetitos sensibles	139
b. Las pasiones	140
2.2. <i>Valor moral de las pasiones</i>	142
Propiedades del alma sensitiva	144
 Parte III: La vida racional	147
El conocimiento intelectual	147

1. El objeto del intelecto	148
2. El acto del intelecto	149
3. Las operaciones del intelecto	151
3.1. <i>La simple aprehensión del concepto</i>	151
3.2. <i>La composición y división y el juicio</i>	155
3.3. <i>El razonamiento y los principios</i>	157
4. Objeto indirecto del intelecto	161
4.1. <i>Conocimiento del singular</i>	161
4.2. <i>Conocimiento de sí mismo</i>	163
4.3. <i>Conocimiento de lo inmaterial</i>	163
5. Dimensiones del intelecto: teórico y práctico	163
6. Hábitos, virtudes y la vida racional	165
La voluntad	166
1. Noción y objeto	166
2. El objeto de la voluntas ut natura. Fin último, felicidad y amor	167
3. El objeto de la voluntas ut ratio y la libertad	171
3.1. <i>La voluntas ut ratio</i>	171
3.2. <i>La libertad</i>	173
3.3. <i>Falsas imágenes de la libertad</i>	175
3.4. <i>Límites de la libertad</i>	178
3.5. <i>La demostración de la libertad y los determinismos</i>	180
4. Razón y voluntad: el acto voluntario	183
Las propiedades del alma humana	186
1. El alma humana es espiritual	186
2. El alma humana es inmortal	188
3. El alma constituye una unidad con el cuerpo	188
4. El alma humana es infusa	189
La vida del viviente corpóreo personal	190
1. Animalidad humana	191
1.1. <i>Cuerpo de un viviente personal</i>	192
1.2. <i>Naturaleza y cultura</i>	197

2. La vida según la razón: hábitos y virtudes	200
2.1. <i>El hábito</i>	200
2.2. <i>Facultades que son sujeto de hábito: la división de la virtud</i>	203
2.3. <i>Las virtudes intelectuales</i>	205
2.4. <i>Las virtudes morales</i>	210
3. La vida según la razón: el trabajo humano	212
4. Sociabilidad humana, diferencia sexual y familia	213
4.1. <i>Lenguaje, sociabilidad y amistad</i>	213
4.2. <i>La estructura de la diferencia sexual</i>	215
4.3. <i>El modo humano de la generación y la conyugalidad</i>	220
4.4. <i>La familia</i>	221
 Capítulo IV: Metafísica y teología natural	225
Parte I: Metafísica	227
El objeto de la metafísica y su definición real	227
1. El objeto de la metafísica	227
2. Los temas de la metafísica	229
La abstracción	229
1. Naturaleza y necesidad de la abstracción	229
2. Los modos de abstracción	231
La analogía	233
1. Modos de la analogía	234
2. La analogía del ser	236
Los modos reales del ser: ser categorial y ser trascendental	236
1. El ser categorial: predicamentos y predicables	237
2. El ser trascendental	238
3. Las nociones trascendentales	239
3.1. <i>El trascendental aliquid y el principio de no contradicción</i>	240
3.2. <i>El trascendental unum</i>	241
3.3. <i>El trascendental verum</i>	242

3.4. <i>El trascendental bonum</i>	243
3.4.1. El bien y el ente	243
3.4.2. El mal	245
3.5. <i>La predicación en el orden trascendental</i>	246
3.6. <i>Los grados del ser y los trascendentales</i>	247
El constitutivo formal del ente finito: la composición de esencia y ser	248
La persona	250
La causalidad	253
1. Noción de causa	253
2. Principio de causalidad	254
3. División de las causas	255
 Parte II: Teología natural	259
Si hay Dios	260
1. Evidencia de Dios y conocimiento natural de Dios	260
2. La demostrabilidad del ser de Dios y la necesidad de demostrarlo	261
3. Las cinco vías para demostrar la existencia de Dios	262
Qué es Dios	266
1. El constitutivo formal de Dios	267
2. Los atributos divinos	268
Creación, providencia y gobierno divino	270

A Magda, *amica mea, soror in horto meo, sponsa mea,*
por supuesto, pues:

Mulierem fortem quis inveniet?
Longe super gemmas pretium eius.
Confidit in ea cor viri sui et spoliis non indigebit.
Reddet ei bonum et non malum omnibus diebus vitae suae.
Surrexerunt filii eius et beatissimam praedicaverunt,
vir eius et laudavit eam.

Junto a ella, *novellae olivarum in circuitu mensae meae:*
Santi, Tom, Tere, Mechi, Lulú, Sofi, Juan, Magdita, José e Isabel

*Concede nobis, misericors Deus,
quae tibi placita sunt
ardenter concupiscere, prudenter investigare,
veraciter agnoscere et perfecte implere¹.*

---

1 De la oración de Santo Tomás para antes del estudio: “Concedéenos, Dios misericordioso, desear ardientemente, investigar con prudencia, conocer con verdad y cumplir perfectamente lo que te es agradable”.

PRESENTACIÓN DE LA SEGUNDA EDICIÓN

Este libro sigue siendo un manual de filosofía. Para bien o para mal, ante la indignación de quienes reniegan de los manuales y el regocijo de los alumnos que consideran que ahora podrán dejar de tomar apuntes, este es el manual de un curso de introducción a la filosofía. O mejor, de *mi* curso de introducción a la filosofía. La única diferencia verdaderamente relevante entre este libro y cualquiera de los innumerables manuales inspirados en la filosofía clásica, y en particular aquella de Tomás de Aquino (muchos de los cuales son sin duda mejores que este), radica en una sola cualidad de valor ciertamente controvertible, pero que lo hace único e insustituible: es para *mis* alumnos.

Siendo un manual, este libro no tiene nada de original. O al menos no espera tenerlo, y realmente me preocuparía si alguien encontrara originalidades más allá de los ejemplos. Es peligroso ser original en filosofía. Lo verdaderamente importante es ser claro, profundo y agudo. Juzgará el lector el grado de éxito según estos criterios y, sobre todo, juzgarán los alumnos los días anteriores al examen.

No siendo original, es inevitable que en este libro haya bastante de algo que podríamos llamar “plagio inocente”. No se puede enseñar sino aquello que se ha aprendido y según el modo en que se aprendió. Pues bien: muchas de las cosas que aprendí y que aquí se reproducen fueron propuestas por autores, comentadores

o manualistas perfectamente identificables para un conocedor. Muchas de sus opiniones y definiciones son, hoy por hoy, canónicas, ante lo cual no hay derecho de autor que resista. Por eso, me limito a indicar en esta nota al pie² los manuales que tuve más presentes, en los que se encontrarán explicaciones, definiciones y clasificaciones iguales o muy semejantes a estas.

Por estas mismas razones, se ha preferido expresamente evitar las citas, salvo en aquellos casos en que la misma exposición siga a algún texto clásico. Citar las fuentes de cada tesis, principio o definición no aportaría nada y dificultaría mucho. Aquellos que saben identificarán las fuentes sin que se las señale, y quienes no saben, solo querrán buscarlas en caso de que deseen profundizar las cuestiones tratadas en este libro, para lo cual ciertamente no deberán comenzar por aquí, sino por alguna obra más específica.

La estructura del texto sigue el *ordo cognoscendi*, es decir, el orden en que el conocimiento ordinario accede a los problemas, y no el *ordo essendi*, es decir, el orden de los problemas reales. Por eso, el capítulo de metafísica y teología, que he reunido en uno solo por las razones que se explican allí, está al final. Pero la filosofía es sobre todo metafísica, por lo que, inevitablemente, el recorrido tendrá mucho de recursivo o espiraloide. Lo cual sería un problema si el conocimiento humano progresara de modo lineal y continuo. Como esto es manifiestamente falso, aquello que podría ser un problema espera transformarse en una ventaja.

En general, las definiciones, primeros principios y explicaciones importantes (es decir, aquellas que los alumnos deberán memorizar para las pruebas) están en cursiva.

Se ha intentado sobre todo ser claro, y por lo tanto fácil. Es lo más difícil. Por lo mismo, abundan los ejemplos y más de alguna afirmación

---

2 Antonio Millán-Puelles, *Fundamentos de Filosofía* (Rialp, Madrid, 2001); Roger Verneaux, *Filosofía del hombre* (Herder, Barcelona, 1967); Ángel González Álvarez, *Tratado de Metafísica* (Gredos, Madrid, 1986); Juan Antonio Widow, *Curso de Metafísica* (Globo, Santiago, 2012); José Joaquín Ugarte, *Curso de Filosofía del Derecho* (Ediciones UC, Santiago, 2010); y, por supuesto, los apuntes inéditos del curso de Fundamentos filosóficos del derecho, del profesor Raúl Madrid, los cuales son la base sobre la cual se fueron estructurando las clases que dieron origen a este libro.

absurda se habrá colado por aquí o por allá para distender el ambiente y hacer menos pesada la lectura. Esperemos que sea suficiente.

Un último criterio fundamental, quizás el más importante, es aquello que da unidad a esta exposición. No tiene sentido exponer lo que ha dicho una determinada escuela filosófica sino es para responder a algún problema fundamental. En este caso, el eje del libro, aun en aquellos capítulos en que no se nota, es el problema del hombre; más en particular, el problema de la persona humana.

* * *

Como es natural, esta segunda edición incorpora algunos cambios y muchas correcciones. Entre los cambios, fueron modificadas, ampliadas y mejor ejemplificadas algunas explicaciones que resultaron un poco oscuras a los alumnos; además, añadí algunos temas que no estaban en la primera edición, como la parte relativa al accidente *quando* y al tiempo, y toda una parte final de la antropología, relativa a algunos temas centrales de la vida humana concreta: trabajo, sociabilidad, diferencia sexual, etc.

Entre las correcciones, modifiqué todas las erratas que logré encontrar, introduje algunos cambios relevantes en el tema de la libertad e incorporé una serie de cambios menores en la redacción. Así, por ejemplo, en la nota que ahora lleva el número 38, donde el alumno decía “ah”, ahora dice “oh”.

Estos cambios hacen más necesaria una precisión que quizás debí haber planteado también en la primera edición: tratándose de un manual introductorio a la filosofía en general, muchos temas dejarán al lector con gusto a poco. Y es probable que esto suceda en mayor medida precisamente con aquellos temas en que mejor se pudo manifestar su relevancia. Intenté que mi esfuerzo por no excederme en la extensión se tradujera en un mayor rigor y profundidad en la formulación de la tesis, buscando decir mucho en pocas palabras. La idea era ser muy denso sin ser difícil. Juzgará el lector si lo logré y si fue conveniente intentarlo.

En cualquier caso, como el tema ya no tiene remedio, porque no convenía alargar más el libro y porque el lector lo tiene ya impreso en sus manos, podrá siempre escribirme un correo para pedirme una profundización bibliográfica a gletelier@uft.cl

Una última precisión puede ser oportuna: este libro está inconcluso. Porque no dice todo lo que debería y porque, muy probablemente, dice mal lo que debía decir bien. Escribo esto inmediatamente antes de enviarlo a la editorial e inmediatamente después de haber incorporado los últimos cambios que quedarán impresos. Tratándose una versión escrita de mis clases, mañana mismo habrá cambios y correcciones que no estarán aquí. Platón diría que lo importante no se escribe. Prefiero decir con el salmo, como en la primera edición,

*Beatus vir, cui non imputavit Dominus delictum,
nec est in spiritu eius dolus.*

Termino esta presentación agradeciendo, como corresponde, a quienes contribuyeron a esta segunda edición.

En primer lugar, a todos los alumnos que hicieron pensar al equipo de la Editorial Tanto Monta que podría valer la pena volver a publicar este libro, siempre escaso y difícil de encontrar en su versión impresa; en segundo lugar, a la Editorial Tanto Monta por hacerles caso; especialmente a Ignacio Stevenson por su paciencia en el proceso, y a Isabel Jordán y Matilde Cumsille por la revisión de los borradores.

A Juan Antonio Widow.
Lo mejor de este libro sigue siendo su prólogo.

A Antonio Amado,
de cuyo magisterio tantos hemos aprendido tanto.
A don Jaime y la Patita, todos sabemos por qué.

PRÓLOGO

Es bien sabido, y el autor de esta obra lo ratifica, que la filosofía no sirve para nada. Fijado esto como principio, que por lo demás es de suyo evidente, se puede entender por qué, desde hace muchos siglos, ha habido gentes que han entregado sus vidas a la filosofía. Nadie va a dedicar su vida a un paraguas, por ejemplo, a pesar de su gran utilidad. En cambio, si se busca algo que valga por sí mismo y no por otra cosa, se puede aspirar a que la búsqueda termine y que se encuentre en ello el descanso. Éste no se puede hallar en la posesión de lo útil, porque lo que vale por otra cosa remite siempre a esa otra cosa: lo cual significa que, si ponemos nuestra meta más alta en la posesión de cosas útiles –como es el dinero, la principal de esas cosas– el resultado es un vacío interior imposible de colmar.

Esto lo enseñó Pero Grullo hace mucho tiempo, pero su sabiduría es incomprendida. Se busca y se sigue buscando aquello que mejor sirve a la vida humana, a la vez que se ignora el fin, aquello a lo cual ha de ordenarse esa misma vida humana. Hay gran entusiasmo y admiración por los nuevos aparatos que se inventan, y se enumeran los logros fantásticos: en pocos segundos se puede completar una tarea que antes exigía horas; se ha ido a la luna y luego a Marte. Es cierto que los descubrimientos suelen ser el resultado de viejas ansias por superar la ignorancia: sin embargo, tal noble apetencia queda desvirtuada cuando se la pone al

servicio de una potencial utilidad, es decir, cuando lo que se descubre se pone en función del poder. Desaparece la admiración y su fruto: el conocimiento inútil. ¿Platón y Aristóteles? Personajes obsoletos que creían en la existencia de las esferas celestes y de los cuatro elementos.

La verdad es que hoy no se entiende esto de que algo sea muy valioso y, al mismo tiempo, totalmente inútil. Hay cosas que adornan la vida humana y que parecen ser inútiles, como un collar de perlas o una talla en marfil. Pero no son inútiles, pues, por lo general, se poseen y se muestran para suscitar la admiración y, si es posible, la envidia de los otros. Es decir, que sirven para algo, y se poseen en razón de esta utilidad. El paraguas, en cambio, es honesto: su utilidad es clara y sin pretensiones de poseer otras cualidades más exquisitas. Si se aplicara algún rigor al uso que se suele hacer del intelecto, se vería que si algo vale porque sirve para otra cosa, es decir, porque es útil –por ejemplo, tener un paraguas cuando llueve–, también se vería que en el desierto de Atacama este artefacto sería completamente inútil, a menos que sirva también para otra cosa, como resguardarse del sol, por ejemplo, o para liberarse de algún interlocutor molesto. Observará el hombre perspicaz que ese paraguas, con el nuevo uso, seguirá siendo útil, y que perderá esta utilidad solo cuando deje de haber rayos solares o interlocutores molestos, y no se le encuentre, además, ninguna otra utilidad: su destino, en tal caso, será el de los trastos inservibles. Es decir que el paraguas, mientras otorgue alguno de sus múltiples servicios posibles, siempre será algo útil, y tendrá el valor que esa utilidad le dé. Pero el hecho es que, aunque lleguemos a la convicción acerca de su suma y versátil utilidad, nunca podrá tener el valor correspondiente a un objeto de contemplación, de tal modo que el hombre alcance en este acto –la contemplación del paraguas– un estado de beatitud. No es posible.

Es evidente que en nuestra vida cotidiana nos son imprescindibles algunas cosas útiles, pero también es evidente que ninguna de esas cosas, ni la suma de ellas, puede dar sentido a la vida de un hombre, y que si alguien pretendiera vivir para tener tales bienes y gozar de ellos, como es el caso del avaro, esa vida estaría arruinada. La quietud de la contemplación, que se experimenta en la vida interior por la posesión de un bien espiritual, como es el conocimiento, es exactamente lo contrario de lo que experimenta el avaro, el cual siempre está inquieto considerando lo que posee y,

sobre todo, lo que aún no posee. La enajenación del avaro, demostrada en su avidez por tener bienes, en su actividad incesante buscándolos y apoderándose de ellos, en la insatisfacción permanente y en su incapacidad para descansar, es lo opuesto a los hábitos del filósofo. El drama del avaro es que los bienes para los cuales vive, nunca, debido a su propia índole material, podrán llenar el alma y producir en ésta la quietud de la perfección alcanzada.

El fin de la filosofía, como lo dice su mismo nombre, es el conocimiento. No cualquier conocimiento, sino el más perfecto, que es aquel que otorga quietud al alma. El objeto del conocimiento más perfecto es lo más inteligible, es decir, aquello que se explica por sí mismo y que no requiere de otro para ser entendido, y que, por esto, es principio o fundamento de la inteligibilidad de las realidades particulares y contingentes, las cuales no poseen en sí mismas su razón de ser. Es propio del filósofo buscar conocerlo todo en la medida de lo posible. Ese *todo* no es la acumulación interminable de cosas particulares, sino la unidad de lo que existe, unidad reconocida en sus principios y causas. Ahora bien, por ser la inteligencia la facultad más perfecta del hombre, su perfección no es solo de ella, de la misma inteligencia, sino de la persona: el conocimiento de la verdad no es solo un logro particular, como podría ser el resultado de una investigación física o de la técnica para fabricar paraguas. Esto último, como es obvio, no alcanza para dar sentido a la vida de un hombre. Pero la filosofía –que por los antiguos era entendida simplemente como sabiduría– sí alcanza. Era esto, el alcanzar este fin, lo que se entendía por felicidad del hombre, que si bien no consiste solo en el conocimiento de lo más inteligible, este conocimiento sí es parte esencial de ella. Podría objetarse que, entendida así la filosofía, es decir, como el conocimiento más alto y completo al cual puede aspirar un hombre, han de ser muy pocos los que se dediquen a esta búsqueda de la sabiduría, y menos aún los que alcancen esta meta. ¿Para qué, entonces, iniciarse en las disciplinas requeridas para lograr una meta que tan difícilmente se ha de lograr, meta que además, no sirve para nada? Dicho esto más directamente: ¿para qué un manual de iniciación a los estudios filosóficos, como este que tiene Ud. en sus manos, si estos suponen una meta tan lejana y, por lo mismo, tan poco apetecida?

Para esta objeción hay una respuesta muy clara: si bien muchos, la gran mayoría, de los que estudien en este manual no han de tener como aspiración, ni siquiera hipotética, la de ser filósofos, esto es, la dedicación al saber inútil, todos ellos sin embargo, participan necesariamente de la racionalidad que es natural al hombre. Desarrollar esa racionalidad, aunque de ninguna manera se pretenda ser filósofo, es ya deber natural del hombre. Es decir que el saber inútil, aunque no sea objeto inmediato de apetencia, es algo que siempre estará presente en el horizonte hacia el cual se ordena la vida humana. Aristóteles decía una verdad tan universal como ineludible: «todo hombre desea por naturaleza saber». Ese *por naturaleza* quiere decir que no es por capricho, ni por frivolidad, ni por vanidad por lo que este deseo existe en el hombre, sino por lo que él es. La disciplina intelectual, aquella por la que se transita a la meta, que es la filosofía, no es, por consiguiente, para los que no han de ser filósofos, un mero adorno de su mente o de su conversación, sino vía necesaria para alcanzar cualquier saber, pues cualquiera participa de esa condición esencial en la vida del hombre, que es la de amar el conocimiento inútil. Por lo cual, nadie queda eximido de cumplir con las obligaciones de su propia racionalidad, lo cual es participar, aunque sea en mínimo grado, de las muy nobles condiciones y dignidades del filósofo.

Viña del Mar,
en la fiesta de la Natividad de la Santísima Virgen María, 2012.

Juan Antonio Widow Antoncich,
Licenciado en Filosofía de la Universidad Católica de Valparaíso,
Doctor en Filosofía de la Universidad Complutense de Madrid.