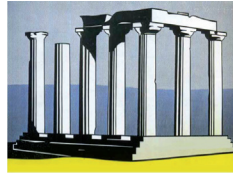


1

LA FILOSOFÍA ANTIGUA
(El descubrimiento del 'Lógos' y el conocimiento del Ser)



Pág.

-ÍNDICE-

I.- LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA GRIEGA: DEL MITO AL LOGOS..... 2

II.- LOS PRIMEROS FILÓSOFOS: LOS PRESOCRÁTICOS..... 3

III.- LOS SOFISTAS Y SÓCRATES..... 6

IV.- PLATÓN..... 8

V.- ARISTÓTELES..... 14



I.- LOS ORÍGENES DE LA FILOSOFÍA GRIEGA: DEL MITO AL LÓGOS (sg. VI A.C.)

1) EL MITO:

- Una de las características que definen al ser humano es su capacidad de interrogarse, de buscar explicaciones a lo que le rodea.
- Al principio, situado ante los fenómenos más sorprendentes del mundo (terremotos, inundaciones, día y noche, tormentas, etc.), construye sobre ellos explicaciones fantástico-religiosas (=mitos).
- Antes del nacimiento de la Filosofía, es decir, en el llamado periodo mitológico, las explicaciones acuden a dioses poderosos, inmortales y caprichosos, con Zeus (*Theos*) como Dios supremo, y al Destino (*Moirá*) que lo gobierna todo con mano de hierro.
- Autores del periodo mitológico de la cultura griega son: **HOMERO** (sg. VIII a.C.) y **HESIODO** (sg. VII a.C.). Sus obras (del primero tenemos la *Iliada* y la *Odisea*; del segundo, *Los Trabajos y los días* y la *Teogonía*, obra esta última en la que se narra el origen del Universo y la genealogía de los seres divinos), hablan de la Naturaleza (*Physis*) como algo que está siendo producido por la voluntad de unos dioses arbitrarios, terribles y caprichosos, voluntad incomprensible para el hombre, pero que éste puede tratar de poner a su favor mediante sacrificios o rituales. Además de los dioses, y por encima tanto de ellos como de los hombres, se halla el inexorable **Destino** (*Moirá*).

2) EL PASO AL LÓGOS:

- En torno al siglo VI a. C. comienza a difuminarse la antigua fe en los mitos, que serán sustituidos por explicaciones racionales de la naturaleza, es decir, explicaciones que acuden a causas puramente naturales para dar cuenta de los fenómenos observados en la Naturaleza.
- La 'racionalidad' de los primeros pensadores buscará en la propia naturaleza la explicación de lo que sucede en la realidad que nos rodea, sin acudir a lo fantástico ni apelar a lo sobrenatural.
- El paso paulatino de la explicación mítica a la **explicación racional** (o lógica) es producto del siguiente contexto histórico: el pujante desarrollo económico de las «*polis*» griegas gracias al **comercio** irá socavando la estructura política tradicional monárquico-aristocrática, dando paso a la progresiva implantación de la **democracia**.
- Debido al desarrollo económico, en dichas 'polis' (Ciudades-Estado) surge el *polites*, el ciudadano, que exige *isonomía* (igualdad ante la ley), e *isegoría* (igualdad a la hora de participar en el 'ágora', es decir, la plaza pública, para elaborar y aprobar las leyes). El *polites* no sólo tiene el derecho, sino también la obligación, de participar en la vida política de la ciudad, y dispondrá de tiempo libre para hacerlo. Se ha dicho que la Filosofía es hija tanto de la **democracia** como del **ocio**.

Mitos (μῦθος): Los mitos son relatos de carácter fabuloso o fantástico en los que se relatan las hazañas de personajes divinos y la intervención de fuerzas sobrenaturales en los fenómenos de la Naturaleza. Guardan una estrecha relación con las creencias religiosas y las tradiciones culturales.

Lógos (λόγος): Palabra griega que significa *pensamiento, inteligencia, razón* ordenada y, en general, toda actividad intelectual destinada a comprender la realidad en sí misma, sin referencia a lo sobrenatural. Pero **lógos** también significa *palabra* (de *légein*: decir, hablar). Pues el pensar se manifiesta y expresa mediante palabras.

Sg. VI a.C.: nacimiento de la Filosofía: paso del 'mito' al 'logos'. Primer filósofo: TALES DE MILETO 575 a.C.

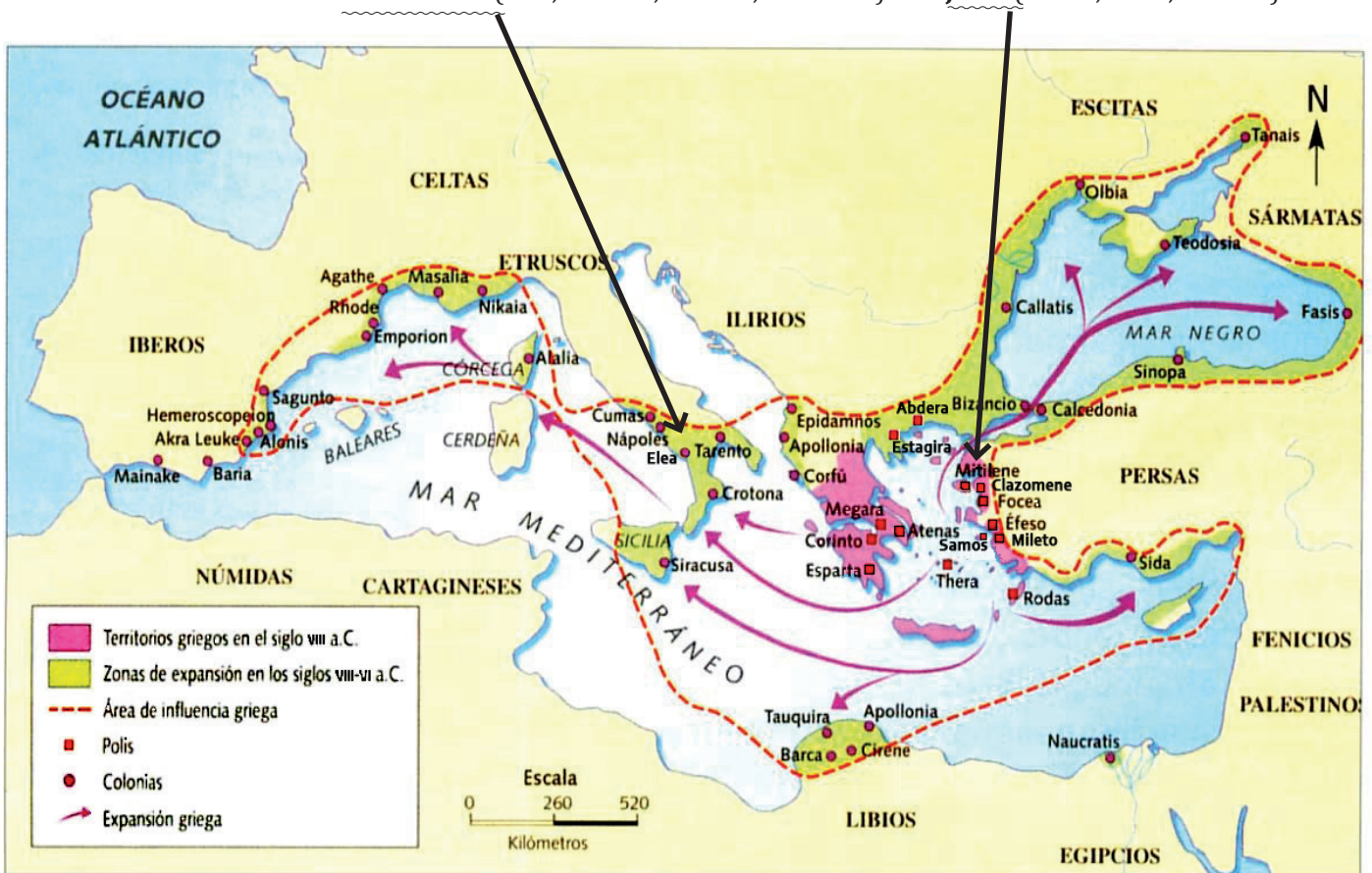
CRONOLOGÍA DE LA CULTURA GRIEGA:



II.- LOS PRIMEROS FILÓSOFOS O «FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS»:

(EL «PERIODO COSMOLÓGICO» DE LA FILOSOFÍA GRIEGA)

- La etapa inicial de la filosofía va desde los inicios del siglo VI a.C. hasta la 1ª mitad del siglo V a.C.
- Los filósofos de esa época son llamados **filósofos presocráticos**, aunque no todos son anteriores cronológicamente a Sócrates. Su preocupación filosófica fundamental es la explicación de la **Naturaleza** (Physis).
- Esta filosofía nace en ciudades griegas ricas, independientes políticamente, bien comunicadas, situadas en la costa y dedicadas al comercio, lo que las pone en contacto frecuente con otras culturas. En ellas van a construirse explicaciones de la realidad distintas de las tradicionales (=es decir, de las mitológicas). Están situadas en el **sur de Italia** (Elea, Crotona, Tarento, Siracusa...) o en **Jonia** (Mileto, Éfeso, Samos...).



1) EL CONCEPTO DE NATURALEZA («PHYSIS»)

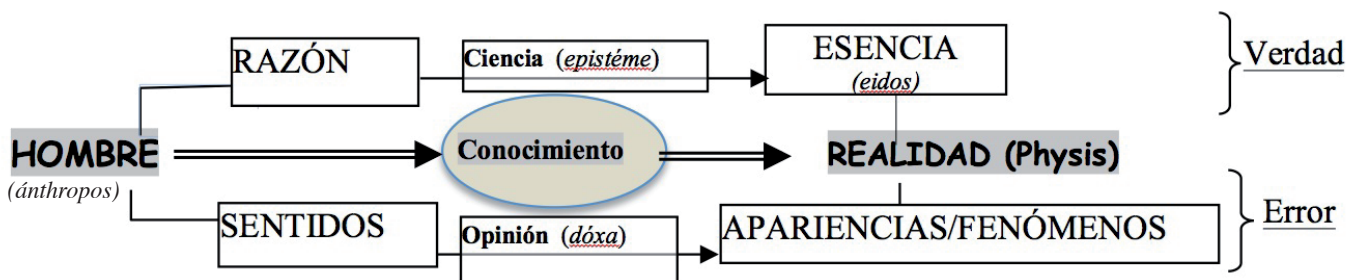
- Los primeros filósofos son llamados 'físicos' o 'cosmólogos' porque tratan fundamentalmente de dar una explicación a la *Physis* (= 'Fisis' = Naturaleza). La *Physis* es, en primer lugar, la totalidad de las cosas que no han sido creadas por el hombre. Y, en segundo lugar, es la **causa** (*aitía*) de que algo determinado exista como tal tipo de cosa. En este sentido, la *physis* es la **esencia** (*eidos*) de las cosas que existen, lo que determina el modo que tienen de ser algo (hombres, caballos o rosas son así y no otra cosa por causa de su 'esencia', la cual decimos que constituye la 'naturaleza' de tales cosas). Así pues, la *Physis* la entienden, en primer lugar, como *la naturaleza en general* (principio universal o causa del existir de todo), pero también, en segundo lugar, como *la naturaleza propia de cada cosa*, es decir, como su *esencia* distintiva (principio esencial o causa de los diferentes modos de existir que tienen las cosas).
- En definitiva, los primeros filósofos se ocupan de reflexionar sobre el **principio o principios** de la existencia de las cosas. Así entendida, la *physis* será llamada el *arkhé* ('arjé'): realidad material que existe desde siempre ('arkhé' es lo muy antiguo, y de ahí viene la palabra 'arcaico'), es **eterna**, y por **causa** de la cual el mundo se ha ido formando y llegando a existir. {La idea cristiana de 'creación' a partir de la 'nada' es incomprensible para el pensamiento griego; de la nada, nada puede surgir}.
- Además, el *arjé* produce un mundo ordenado según alguna *ley* o *razón* (=lógos), es decir, produce un **Cosmos** (no un Caos = algo sin orden alguno, arbitrario o azaroso).

2) PRINCIPALES FILÓSOFOS PRESOCRÁTICOS: (Ampliación en «materiales complementarios» de la página web)

NOMBRE	CIUDAD	FECHA (aprox.)	ARJE y LEYES DE LA NATURALEZA	ESCUELA
Tales.	Mileto	585	Agua	Jónicos o Monistas
Anaximandro.	Mileto	547	Ápeiron (=lo indeterminado, una materia indeterminada) <i>Todo lo que existe con una forma determinada surge del ápeiron y vuelve a él según un ciclo necesario de armónica justicia universal. es decir, de equilibrio entre lo diferente.</i>	
Anaxímenes	Mileto	525	Aire <i>Rarefacción-Condensación son las leyes de generación de todas las cosas a partir del aire.</i>	
HERÁCLITO	Éfeso	500	Fuego <i>La lucha de contrarios es la ley del permanente devenir de todas las cosas.</i>	Monistas
Pitágoras	Nació en Samos (isla cercana a la costa jónica), pero se instaló en Crotona (sur de Italia)	532	Números <i>Todo está constituido de números, de proporciones cuantitativas que dotan de armonía al Universo. Los números no son entidades materiales como las cosas, pero tampoco son puras abstracciones mentales, sino realidades que ocupan más o menos cantidad de espacio. Asimismo, los pitagóricos afirmaron que el alma es inmortal, y que cuando muere el cuerpo al que se halla unida, sale de él yendo a unirse a otro cuerpo (=la transmigración del alma de un cuerpo a otro o teoría de la «metempsicosis»)</i>	Itálicos o pitagóricos
PARMÉNIDES	Elea	504	El Ser es y el no-ser no es <i>El Ser es Uno, Eterno e Inmutable, ocupándolo todo, sin dejar sitio alguno al no-ser o la nada.</i>	Eleáticos
Anaxágoras	Clazomene	460	Homeomerías (infinitas partículas materiales con cualidades distintas) <i>El Nous (=un espíritu inteligente) fue ordenando dichas 'semillas' materiales («spermata»), que originalmente estaban entremezcladas en un caos, para formar las cosas del Universo. Las homeomerías entran, pues, en la composición de todo lo que existe, sólo que en proporciones diversas, y por esta razón las cosas tienen diferentes propiedades.</i>	Pluralistas
Empédocles	Agrigento	450	Agua, Aire, Tierra y Fuego. <i>El Amor y el Odio son las leyes naturales que rigen la atracción y la separación de los cuatro principios elementales –agua, tierra, aire, fuego– produciendo el nacimiento y la muerte de todas las cosas.</i>	
Demócrito	Abdera	420	Átomos (infinitas partículas materiales indivisibles y eternas que sólo se distinguen entre sí por su forma y dimensión) <i>Los átomos se mueven caóticamente en el vacío (=espacio sin materia, no la nada) y chocan entre sí, lo cual los une o disgrega determinando el surgir y el morir, respectivamente, de todo lo que existe.</i>	

3) EL CONOCIMIENTO RACIONAL DE LA NATURALEZA («PHYSIS»)

- La filosofía griega es fundamentalmente racionalista: está convencida de que la verdad acerca del Ser de la Naturaleza no se alcanza por los **sentidos**, sino por la **razón**.
 1. Los sentidos nos presentan un mundo cambiante y plural de objetos particulares, de apariencias (=fenómenos) que varían continuamente.
 2. Por el contrario, la razón es capaz de unificar lo plural (mediante conceptos e ideas universales) y así captar la **esencia** de las cosas (la *naturaleza* invariable y común a una pluralidad de cosas; la *causa* que las hace ser y seguir siendo lo que son a pesar de los cambios). Este conocimiento esencial de las cosas al que llega la razón es lo que proporciona **ciencia** (=epistémé): un saber verdadero acerca de lo real.
- Los primeros filósofos, aunque no renuncian al conocimiento propio de los sentidos (sabemos que los presocráticos fueron grandes observadores de la naturaleza y que fue así como contribuyeron al desarrollo de la astronomía, la geografía o el arte de la navegación), sin embargo, su pensamiento está inclinado decididamente hacia la especulación racional.



4) HERÁCLITO Y PARMÉNIDES:

Heráclito y Parménides son dos «filósofos presocráticos» cuyas ideas se oponen radicalmente. Con ellos se puede decir que comienza la **Metafísica** (=parte de la filosofía que se ocupa de reflexionar racionalmente sobre el "ser" en general, es decir, sobre los aspectos generales y comunes de todo lo que existe). Su influencia en la filosofía posterior es duradera: Parménides influirá en **Platón**, mientras que Heráclito lo hará sobre **Aristóteles** o **Nietzsche**.

HERÁCLITO:

No es sistemático. Escribe de manera sentenciosa y oscura.

Sus ideas principales son:

- Todo cambia o fluye, nada hay permanente. Su conocida frase “No podemos bañarnos dos veces en el mismo río”, es una forma de decir que aunque el río/realidad en que hoy nos bañamos pensamos que es el mismo de ayer, sin embargo es otro distinto, pues lo único permanente en la realidad es el perpetuo Devenir de todas las cosas.
- Este ‘devenir’ no es caótico ni irracional, sino que está gobernado por un Lógos Universal, del cual forma parte la razón humana, por lo que podemos llegar a intuirlo aunque no sin dificultad.
- La ley universal que rige el «devenir» es la **lucha de contrarios** (toda realidad está atravesada de contradicciones: día/noche, nacimiento/muerte, salud/enfermedad, alto/bajo, frío/caliente, etc.).
- Por eso dirá que “La guerra (*pólemos*) es el padre de todas las cosas”.
- Heráclito inaugura el pensamiento dialéctico (un modo de pensar que, a través de contradicciones y opuestos, trata de conocer el principio de la realidad).
- Pero dichas contradicciones o realidades opuestas constituyen al fin una unidad original o primigenia. Así dice: “Todas las cosas proceden del uno”. Es, pues, *monista*: afirma que hay un sólo principio de todas las cosas.
- Esa unidad primera es el **Fuego**, que sería el *arjé* fundamental y eterno. La realidad está esencialmente causada por un fuego eterno que es permanente cambio=devenir.

PARMÉNIDES:

Es posible que fuera pitagórico. Afirmó que el **Ser** (*to ón*) es el principio de todas las cosas que son, es decir, que existen. Y que esa realidad esencial es inmutable, no cambia, es decir que el Ser no puede no-ser, pues el no-ser por definición no es, no puede existir. El Ser constituye, por tanto, la realidad fundamental permanente de todo lo que es; y su conocimiento sólo se alcanza gracias a la razón (*vía de la verdad*) y nunca por los sentidos (*vía de la opinión* o del error).

- Su filosofía es radicalmente racionalista. Está construida en forma de deducción lógica a partir de un solo principio lógico: que el ser es y el no-ser no es.
- El Ser no puede proceder del no-ser ni tampoco llegar al no-ser, pues tales afirmaciones son lógicamente contradictorias e incomprensibles. Por tanto, el Ser es eterno, existe desde siempre y existirá por siempre.
- El no-ser lógicamente no es de ningún modo, no existe, luego el Ser, además de eterno, también es único. Y es infinito, es decir, lo ocupa todo, pues si no ocurriera así admitiríamos que en alguna parte el no-ser existiría/sería, lo cual es absurdo.
- El Ser es, por último, inmutable, pues ¿hacia dónde podría moverse el ser? ¿Hacia el no-ser? Dado que como es lógico el no-ser no existe, cómo podría moverse hacia lo que no-existe. El ‘Ser’ es para Parménides una especie de infinita esfera compacta e inmóvil que todo lo abarca.
- Ahora bien, los seres que percibimos por los sentidos, como este hombre, esta piedra o este pájaro, no son eternos, ni infinitos, ni inmutables, y los sentidos parecen asegurarnos que existen, que tienen algún ser.
- Según Parménides, los seres que percibimos por los sentidos no son más que apariencias carentes de verdadera realidad, una simple ilusión, una especie de sueño. El ‘Ser’ que existe realmente/verdaderamente sólo se deja conocer por la Razón. Únicamente ésta nos encamina por la ‘vía de la verdad’; mientras que los sentidos conducen, escribe este filósofo, por «el estrecho sendero en el que nada iluminará tus pasos», es decir, por la ‘vía del error o de la opinión’.

III.- LOS SOFISTAS Y SÓCRATES:

(EL «PERIODO ANTROPOLÓGICO» DE LA FILOSOFÍA GRIEGA - sg. V a.C.-)

1) LOS SOFISTAS.-

- Es un movimiento filosófico surgido en Atenas alrededor del sg. V a.C.
 - En el verano del año 479 a.C., lideradas por Atenas, las ciudades-estado (*polis*) griegas se aliaron (en la llamada Liga Panhelenica) para formar un gran ejército capaz de enfrentarse a los poderosos persas de Jerjes I y detener su avance hacia Grecia. Los derrotaron en la batalla de Platea. Esta victoria traerá, por un lado, el esplendor económico, político y militar de Atenas, y por otro lado, una profunda **democratización de la ciudad**, pues dado que la victoria sobre los persas había exigido la colaboración de todos sus *ciudadanos*, ahora también todos exigen el derecho —e incluso el deber— de participar en la vida política de la *polis*. Ello va a propiciar el desarrollo de la Oratoria y la Retórica: las artes de hablar persuasivamente en el *ágora* (=la plaza pública) para tener éxito político.
 - Los «sofistas» son filósofos/pedagogos que crean escuelas donde enseñan dichas ‘artes parlamentarias’, artes de hablar bien en público para convencer al auditorio con argumentos. Además, cobrarán por enseñarlas, algo insólito y absolutamente novedoso.
 - Estos maestros de la oratoria enseñan a ser excelente (*virtuoso*) en los debates políticos gracias a un empleo habilidoso del lenguaje. El *ágora* (=la plaza pública) es el lugar propio del saber sofístico. A diferencia del saber cosmológico o ‘físico’ de los presocráticos, que se desarrolla en contacto con la naturaleza y mediante la reflexión solitaria.
 - Con los sofistas se produce el llamado ‘**giro antropológico**’ de la filosofía griega: frente a los primeros filósofos, los llamados «presocráticos», que son Físicos o Cosmólogos (estudian la *Physis* o Naturaleza), los sofistas se ocupan principalmente del *ánthropos*, es decir, del Hombre. Sus temas filosóficos principales se refieren a la Moral, la Política, el Conocimiento, la Religión, el Lenguaje, etc.
 - En teoría política los sofistas afirman que **la sociedad es un producto artificial**, el resultado de un antiguo acuerdo/pacto realizado entre hombres que vivían independientes, en virtud del cual decidieron vivir juntos en aras de la supervivencia y el bienestar propio, es decir, los hombres viven juntos en sociedad por interés individual o egoísta.
- Rasgos de los sofistas: defienden el **relativismo moral** (no hay valores morales universales, la moral siempre es relativa a cada sociedad), el **escepticismo** (no existe ninguna verdad absoluta o común que le sea dado conocer al ser humano) y el **subjetivismo** (cualquier conocimiento siempre es subjetivo, válido sólo para cada individuo particular).

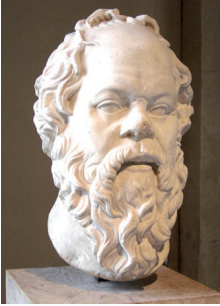
Algunos sofistas importantes son:

PROTÁGORAS: afirmó que el conocimiento de la realidad comienza por los **sentidos**, siendo por ello siempre subjetivo, sin que podamos alcanzar alguna verdad objetiva, común a todos o universal. No hay un Ser inmutable que la razón alcance a conocer. Las cosas sólo son lo que parecen ser en cada momento a nuestros sentidos. Afirmó que “El hombre (individual) es la medida de todas las cosas”, y que “Tal como me aparecen (a los sentidos) las cosas a mí, así son para mí; tal como te aparecen a ti, así son para ti”.

GORGIAS: defendió el más radical **escepticismo** (=postura filosófica que niega que podamos conocer alguna verdad universal, es decir, válida siempre para todos). Escribe: “Nada existe de modo inmutable; suponiendo que algo existiese de tal modo, no sería cognoscible; y suponiendo que fuera cognoscible, no sería comunicable”. Así pues, nuestro limitado lenguaje (=lógos) sólo puede expresar el variable aparecer fenoménico de las cosas ante nuestros sentidos, no el ser esencial permanente de la realidad.

PRÓDICO: afirmó que ninguna **religión** es verdadera, que las creencias religiosas surgen de la inclinación psicológica de los hombres a adorar aquello de lo que depende su vida, es decir, aquello que les es necesario para vivir (como el Sol, el Agua, la Tierra, etc.) o les infunde temor (como el rayo, las tormentas, los animales salvajes, etc.). Los seres divinos de los que nos hablan las religiones no son más que creaciones de nuestra subjetividad debido al temor y a la necesidad.

2) SÓCRATES (470-399 a.c.)



- Su influencia en la historia de la filosofía es enorme, aunque nunca escribió nada.
- Conocemos su vida, que transcurre íntegramente en Atenas, y su pensamiento gracias principalmente a los 'diálogos' escritos por Platón, el más famoso de sus discípulos.
- Aunque pasó toda su vida tratando de formar buenos ciudadanos, excelentes y virtuosos, para así conseguir una ciudad también excelente, sabemos que en el año 399 fue condenado por un tribunal "democrático" ateniense a beber cicuta (un veneno), acusado de corromper a la juventud y de ser impío para con los dioses de la ciudad.

a) Sentido de su filosofía:

- Algunos autores, como Aristófanes (escritor de comedias), lo consideraron un sofista más. Sin embargo, ni cobra por enseñar ni abre una escuela donde hacerlo, su enseñanza la realiza por las calles de Atenas y, sobre todo, su actividad filosófica se orienta a definir ciertas verdades universales, comunes para todos, lo que aleja su pensamiento del relativismo y el escepticismo sofista.
- Si la **virtud** (=areté=excelencia que nos proporciona felicidad) es para los sofistas la búsqueda del éxito político mediante la palabra (=logos) bella, bien adornada, y así persuasiva, para Sócrates se convierte en el cuidado del alma, del «logos» humano, mediante la palabra que sólo aspira a la verdad incluso al precio de no ser aparentemente bella.
- El hombre puede conocer verdades universales gracias a su alma racional, es decir, gracias a su *lógos*. Pues dentro del alma humana se halla el saber común, verdadero para todo ser racional, sólo que dormido/olvidado, pero esperando salir a la luz.
- Su filosofía no se dirige a conocer la Naturaleza (*physis*), sino a descubrir las verdades morales de carácter universal que abriga el alma humana dentro de sí misma. Verdades morales como Bien, Justicia, Amistad, Valentía, Prudencia, etc. que Sócrates tratará de definir con precisión, porque conocerlas nos proporciona virtud (=excelencia en nuestro modo de ser).

b) El método:

- El método socrático se denomina **Mayéutica** (término griego que significa "arte de las comadronas" o arte de ayudar a dar a luz a las parturientas—sabemos que la madre de Sócrates era comadrona, y tal vez ello le influyó en la forma de concebir su propio método filosófico—) que para Sócrates significará el arte de hacer preguntas tales que ayuden a descubrir las verdades eternas que se hallan olvidadas en el interior del alma racional. Dos son los momentos de dicho método:
 - 1º) La **ironía**: preguntas hechas para que al alumno se dé cuenta de su ignorancia, despertando así su deseo de saber.
 - 2º) Y el **diálogo** (=el arte de la **Dialéctica**, así lo llamará más tarde Platón): preguntas que van dirigiendo la razón del alumno hacia el descubrimiento paulatino, lento, trabajoso, de las verdades universales que hay dentro del alma racional y que estaban olvidadas.

c) El intelectualismo moral:

- Para Sócrates el saber y la virtud coinciden, es decir, que sólo el 'hombre sabio' puede ser un 'hombre virtuoso' (=excelente en su conducta): pues saber qué es el Bien lleva a ponerlo en práctica, es decir, a ser bueno. Y así ocurre con todas las virtudes: uno sólo podrá ser justo si sabe qué es la Justicia; ser generoso, si sabe qué es la Generosidad; ser valiente, si sabe qué es la Valentía, etc. ; y no de otro modo, a no ser por casualidad.
- Sostiene, por tanto, que la maldad es producida siempre por la ignorancia.
- Sólo cuando lleguemos a definir/conocer/saber bien racionalmente en qué consisten las virtudes, es decir, cuando alcancemos un conocimiento adecuado de ellas, podremos ponerlas en práctica tanto en la vida privada (moralmente) como en la vida pública (políticamente). De ahí que Sócrates se proponga la misión de dialogar con los atenienses, sus conciudadanos, ser su maestro en la calle (=un *tábano* molesto, se llegará a decir de él), para que alcancen la sabiduría de dichas virtudes por sí mismos y conseguir así una excelente ciudad. Porque en definitiva a las personas no hay que decirles lo que tienen que pensar, sino acostumbrarlas a que piensen.

IV.- PLATÓN (427-347 a.C.)



■ Su vida transcurre entre los años 427-347 a.C., en un periodo de crisis de la cultura griega pero de esplendor de la filosofía. Fue discípulo de Sócrates. Conoció la escuela pitagórica. Fundó en Atenas **La Academia**, una escuela en la que se estudiaban Matemáticas y Filosofía. Desde joven siempre tuvo una gran preocupación por cuestiones políticas, algo que se acentuó tras la

injusta condena a muerte de su maestro Sócrates, lo que le llevó a reflexionar sobre cómo debe organizarse una ciudad perfecta, es decir, una ciudad basada en la Justicia. El diseño teórico de una ciudad justa y su realización práctica son cuestiones que ocuparán el centro de su filosofía y de su vida. Así, por ejemplo, sabemos que intentó varias veces poner en marcha su Estado ideal en la ciudad de Siracusa (Sicilia), adonde había sido llamado por el rey Dionisio I, pero que fracasó en todos sus intentos, llegando a estar en prisión por orden del rey e incluso a ser vendido como esclavo.

■ En sus libros a menudo emplea imágenes, mitos y fantasías, con valor metafórico, no literal, para exponer su pensamiento y hacerlo más "visualizable". (El texto suyo que debemos comentar es precisamente uno de esos mitos: el llamado 'mito de la caverna').

1) EL NÚCLEO DE LA FILOSOFÍA PLATÓNICA: LA TEORÍA DE LAS IDEAS Y EL DUALISMO ONTOLÓGICO.-

■ Nuestra razón maneja «ideas», entidades *universales* (por ejemplo, 'rosa', 'hombre', 'caballo'...) muy diferentes de las entidades particulares que nos muestran los sentidos ('rosas', 'hombres', 'caballos'... concretos). Esa realidad ideal que la razón conoce, pero que nunca se muestra a los sentidos, además de universal es *inmutable*, pues cambian las rosas, los caballos, los hombres particulares, pero la esencia 'rosa', 'caballo', 'hombre'... es algo permanente, una realidad eterna a la que el paso del tiempo no afecta de ningún modo. Y, por último, a diferencia de las cosas particulares, las ideas son *inmateriales*.

■ Según Platón, las **IDEAS existen** formando lo que denomina «**mundo inteligible**» o *cosmos noetós*:

- ⇒ Constituyen la **esencia** (*eidos*) permanente y universal de las cosas concretas y materiales.
- ⇒ Son **eternas** e **inmateriales**, existen por sí mismas desde siempre formando el «mundo inteligible» o *cósmos noetós*.
- ⇒ Cada Idea es **única** en su clase e **inmutable**, no cambia, como el Ser de Parménides.
- ⇒ Entre las ideas hay una **jerarquía**: la más importante es la Idea del **Bien**, que se halla en lo más alto del mundo inteligible, e inmediatamente después se encuentran las Ideas de **Justicia** y **Belleza**. Por debajo están las ideas matemáticas. Y por debajo de éstas se hallarían las Ideas de todas las demás cosas que existen en el mundo material.
- ⇒ Finalmente la Ideas son la **causa** de que existan las cosas del «mundo sensible» o *cósmos poietikós*. Este mundo que vemos con los sentidos ha sido construido por un artesano divino, el *Demiurgo*, tomando como modelo a las Ideas inmateriales e imprimiendo la 'forma' de éstas en la materia eterna pero informe. Es decir, las cosas que captamos por los sentidos son 'copias' de las ideas, siendo una 'imitación' material, imperfecta y cambiante de ellas; sólo existen porque 'participan' (=methexis) de la Idea correspondiente, o dicho de otro modo, *participan de su forma*.

CONTEXTO HISTÓRICO-FILOSÓFICO:

La filosofía de Platón es una síntesis de los dos grandes temas que habían ocupado a los filósofos anteriores. Por un lado, recogerá la preocupación de los presocráticos por la Physis o realidad en movimiento; y, por otro, recogerá la preocupación antropológica y política por la virtud y el diseño de Leyes justas propia de su maestro Sócrates.

En el terreno de la metafísica, su filosofía trata de superar el antagonismo sin solución al que había llegado el pensamiento griego con Parménides y Heráclito, es decir, entre una filosofía que concibe el Ser como algo permanente e inmutable y otra que lo concibe como una realidad en constante devenir. Para ello propondrá el **dualismo ontológico**: sostiene que hay dos tipos de realidad: el *Mundo de las Ideas* (*Cosmos Noetós*), compuesto de entidades universales e inmateriales, que sólo podemos conocer con la Razón, una realidad que es eterna e inmutable, y el *Mundo Sensible* (*Cosmos Poietikós*), compuesto de entidades particulares y materiales, que captamos con los sentidos, una realidad que está en constante cambio.

En el terreno de la moral y la política, aunque vive en la época de **crisis de la democracia ateniense**, una época de turbulencias políticas y mucha demagogia, dominada por el relativismo moral y el escepticismo de los sofistas, Platón, sin embargo, seguirá a Sócrates en la búsqueda de verdades universales y en concebir la virtud moral asociada al conocimiento, oponiéndose frontalmente a los sofistas.

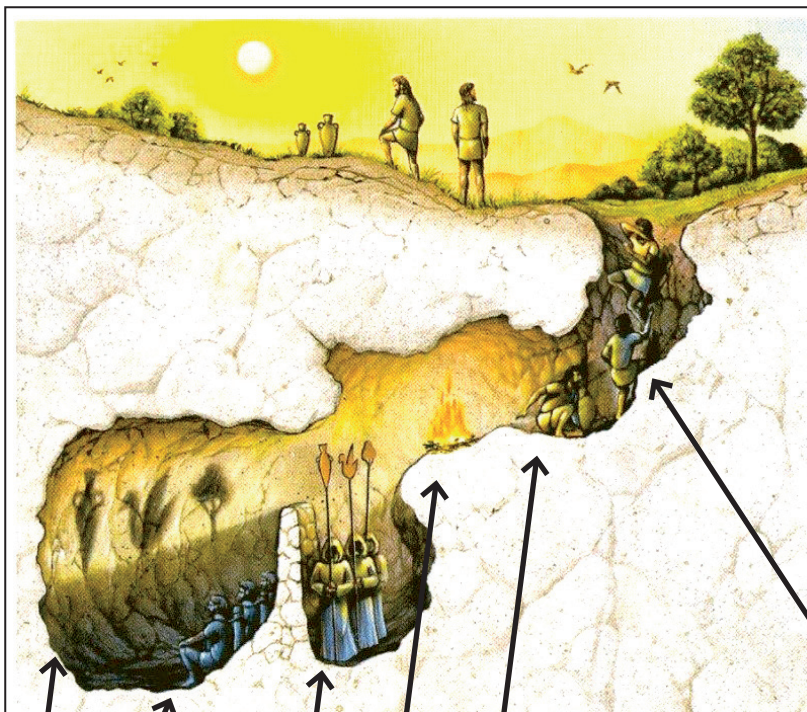
Igual que su maestro Sócrates, Platón prefiere enseñar a través del **diálogo**; desdeña los monólogos retóricos de los sofistas, que sólo aspiran a hacer verosímil cualquier discurso mediante bellas palabras. Las obras de Platón están escritas con el deseo inquebrantable de alcanzar la verdad. De ahí que todas sus obras sean "diálogos".

La teoría platónica de las Ideas puede decirse que tiene como antecedentes filosóficos:

- ⇒ La confianza socrática en la existencia de verdades/realidades **universales**.
- ⇒ La metafísica de Parménides, dado que las Ideas, como el Ser del que nos habla Parménides, son **únicas, eternas e inmutables**
- ⇒ La filosofía pitagórica, pues las Ideas, siendo puras **formas inmateriales**, igual que los números, causan **armonía y orden** en una realidad material que, de otro modo, sería caótica.

- Platón defiende, pues, un **dualismo ontológico** o metafísico: **existen dos tipos de realidad**: una material que captamos con los sentidos y que es pura apariencia o copia de otra ideal que sólo podemos conocer con la inteligencia o razón y que es la verdadera causa de aquélla.
- En sus últimos diálogos, Platón hablará de un ser divino, bueno e inteligente, al que llama *Demiurgo* (=artesano o hacedor, semejante a la Idea suprema, que en la filosofía platónica es la idea del Bien), el cual va dando formas determinadas (=armonía) a la materia indeterminada (caótica) teniendo como *arquetipo* (=modelo) a las Ideas.

{Esta concepción de los dos mundos -el sensible y el inteligible- la expone Platón en uno de sus diálogos, *República*, mediante el famoso “**mito de la caverna**”: Nos presenta a unos hombres que se hallan en una cueva subterránea. Atados con unas cadenas, sólo pueden mirar en dirección a la pared del fondo de la caverna, donde se proyectan *sombras* causadas por un fuego exterior cuya *luz* entra a través de una abertura situada en una elevación del terreno a espaldas de esos hombres. Con esta imagen fantástica, Platón pretende significar que vivimos habitualmente mirando sombras (las cosas del mundo sensible, que no son más que apariencias causadas por otra realidad que es la verdadera). Vivimos como los prisioneros de la caverna, viendo únicamente sombras, mientras que la verdadera realidad que las causa sólo llegaremos a conocerla si somos capaces de romper con la costumbre de confundir las sombras con la realidad, para “volver la cabeza hacia la luz” y, mediante el esfuerzo de una **educación** gradual y ascendente que va pasando por distintos saberes (1º, el *Arte*, 2º, la *Física*, 3º, las *Matemáticas* y, por último, la *Dialéctica* o *Ciencia de las Ideas*) hasta alcanzar a ‘ver’ con los ‘ojos del alma’, es decir, con la razón/inteligencia, la realidad causante de aquellas sombras, la realidad de las Ideas eternas e inmutables, y a la suprema de todas ellas, el Bien, que en el mito de la caverna Platón identifica con el Sol, causa primera de la luz y de todas las cosas que vemos.}



Sombras en la pared (=ignorancia)

Objetos fabricados o artificiales que al pasar van produciendo las sombras en la pared de la caverna.

Prisioneros (=el ser humano carente de educación e incapaz de distinguir lo que es apariencia de lo que es realidad.)

EDUCACIÓN = ascenso del alma hacia la Luz, hacia el conocimiento de las Ideas. Consiste en «*acostumbrar al alma a ver las cosas de arriba*».

4º - Noesis (conocimiento intuitivo): es el saber de la **Dialéctica** (=CIENCIA que lleva a la inteligencia=alma racional hasta el principio o esencia de las cosas, es decir, hasta su Idea, y hasta la Idea suprema de todas que es la idea del **Bien**). En el texto leemos: «*Por fin, podrá mirar y contemplar el propio Sol en su dominio y tal cual es en sí mismo*».

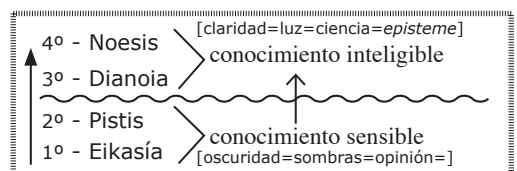
3º - Dianoia (conocimiento demostrativo): es el saber de las **Matemáticas** (saber deductivo). En el texto leemos: «*Y después, contemplar de noche las cosas del cielo y el cielo mismo, fijando su mirada en la luz de las estrellas y la Luna*».

2º - Pistis (creencia) es el saber de la **Física** (el conocimiento de los objetos de la naturaleza a través de los sentidos). En el texto leemos: «*Después, ver los objetos físicos mismos*».

1º - Eikasía (imaginación o conjetura) es el saber propio del **Arte** (el conocimiento que obtenemos mediante imágenes que imitan a los objetos naturales). En el texto se lee: «*Ver las imágenes de los objetos físicos reflejadas en las aguas*».

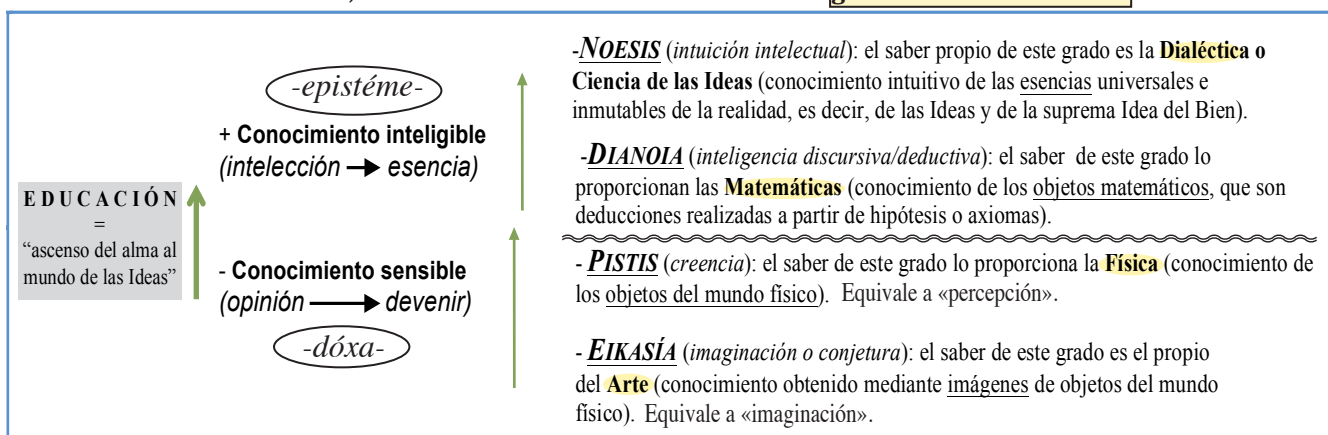
Una vez fuera de la caverna, deslumbrado por la luz, al principio sólo podría ver sombras, como cuando estaba dentro. Pero ya empieza su educación gradual para «ver las cosas de arriba»...

GRADOS DEL CONOCIMIENTO Y CIENCIAS CORRESPONDIENTES



2) LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: Grados del conocer y la Dialéctica.

- Siguiendo a Parménides, Platón distingue dos tipos de conocimiento: el **sensible** (el que nos proporcionan los sentidos), un conocimiento de apariencias que sólo alcanza el grado de **opinión -dóxa-**, y el **inteligible** (el de la razón o inteligencia), un conocimiento de esencias universales, que en su grado superior es lo que debería llamarse con propiedad **ciencia -epistéme-**, dice Platón.
- Para alcanzar la ciencia, el alma ha de educarse a través de cuatro **grados de conocimiento:**



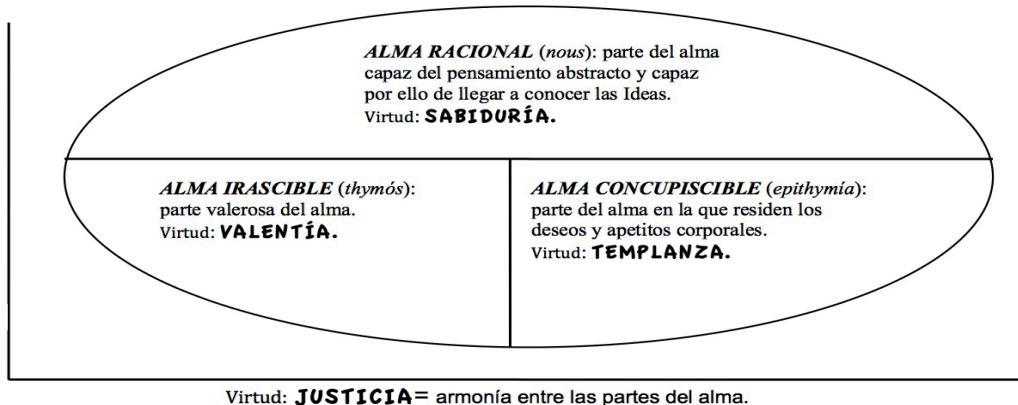
- En consonancia con Sócrates, Platón sostiene que conocer las Ideas no es sino recordarlas. La educación consiste en provocar la **anámnesis** o **reminiscencia**: hacer que el alma racional recuerde las Ideas que ya conoce pero tiene olvidadas. Y las conoce porque el alma (a la que Platón llama «hermana de las ideas») vivió en el Mundo de las Ideas antes de unirse al cuerpo y allí las contempló.
- El método adecuado para la 'anámnesis' es el **diálogo**. Y la ciencia que permite llegar a conocer/recordar las ideas es la **Dialéctica**, es decir, el «el arte del diálogo» o de la contraposición razonada de ideas. Se identifica con la Filosofía y la Ciencia. Sus características son:
 - Es la actividad de la razón dialógica que desemboca en la *noesis* (en la «intuición intelectual» de las esencias universales, es decir, las Ideas).
 - Su objeto de conocimiento es el Mundo Inteligible y, en último término, la Idea de Bien, pues ésta es el fundamento último de la realidad, siendo por tanto el principio de todo ser, de todo lo que existe.
 - No se conforma con hipótesis, sino que alcanza el principio o raíz del tema tratado, es decir, aspira a captar su Idea.
 - El impulso dialéctico hacia las Ideas procede del amor (*eros*) que siente el alma humana por sus «hermanas» las Ideas, con las que vivió antes de 'caer' en el cuerpo y quedar encerrada en él, y a las que desea continuamente volver a "ver".

3) LA CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA (el dualismo cuerpo y alma: una unión accidental/temporal).-

- Platón defiende un **dualismo antropológico**: el hombre es un compuesto de dos realidades muy distintas unidas de manera accidental o temporal, una material (el **cuerpo** sensible y caduco) y otra espiritual (el **alma** inmaterial, racional e inmortal). El alma es el principio que da vida al cuerpo y el lugar donde se produce el conocimiento o, más bien, el **deseo (=eros)** de conocimiento, es decir, la 'atracción' por las Ideas. El ser humano es principalmente su alma.
- El alma vivía en el luminoso Mundo de las Ideas, contemplándolas (siendo "hermana de las Ideas", dice Platón), pero accidentalmente 'cae' y 'queda encerrada' en el cuerpo, de donde *desea* salir a través del conocimiento, único modo de volver a su lugar de origen. Por eso, como decía Sócrates, el conocimiento consiste en la *anámnesis*, recordar lo ya visto/sabido. Y por eso, además, las Ideas son verdades universales, porque todas las almas las han contemplado. Cuando el cuerpo material muere, el alma vuelve al lugar que le corresponde, con su "familia", es decir, al Mundo de las Ideas, de donde volverá a "caer" para quedar encerrada en otro cuerpo. Platón sostiene, por tanto, la doctrina pitagórica de las sucesivas "reencarnaciones" del alma inmortal. Pero si cuando se halla 'encerrada' en la 'caverna' del cuerpo, el alma se "purifica" mediante la educación y el conocimiento, podría, al morir el cuerpo, evitar el ciclo de las reencarnaciones y quedarse definitivamente en el mundo de las Ideas contemplándolas para siempre.
- El alma es una, pero al unirse al cuerpo parece tener **tres partes**. Algo que Platón expone mediante el '**mito del carro alado**': el alma se representa con la imagen de un carro tirado por dos caballos, uno blanco y otro negro, conducidos por un auriga. El *auriga* es símbolo de la inteligencia o **alma racional**; el *caballo blanco*, fiel a los dictados de la inteligencia, es el **alma irascible** o alma valerosa; y el *caballo negro*, impulsivo sin moderación, atraído por todo tipo de deseos corporales y poco dócil a los dictados de la inteligencia, es el **alma concupiscible**.
- Será la **educación** (lo que los griegos llamaban *paideia*), tanto del alma (a través de los grados de conocimiento que culminan en la **Dialéctica**), como del cuerpo (mediante la Gimnasia), la encargada de "purificar" el alma y lograr la *armonía* en el individuo, es decir, la superior virtud de la **JUSTICIA**. Dicha virtud moral (aunque también política si se realiza en la ciudad) se alcanza cuando la parte racional del alma dirige/gobierna con **sabiduría** a las otras dos, introduciendo **Valentía** en la parte irascible y **Templanza** (=moderación de los deseos) en la concupiscible. La JUSTICIA es, pues, la virtud principal del alma y consiste en la armonía de las partes.

4) LA ÉTICA.-

- La ética platónica tiene como objetivo alcanzar la **virtud** (*areté*), la perfección o excelencia en el modo de ser. Y para Platón, igual que para su maestro Sócrates, la virtud se consigue a través del conocimiento, del saber; de ahí la necesidad de la educación, sin la cual la virtud es inalcanzable.
- A cada una de las partes del alma le corresponde una **virtud**:
 - A la 'parte racional' o inteligencia le corresponde alcanzar la **Sabiduría** (*sophía*) o **Prudencia** (*phrónesis*): que consiste en saber dirigir bien a las otras partes del alma, introduciendo armonía entre ellas.
 - A la 'parte irascible' le corresponde alcanzar la **Valentía** (*andreia*): fuerza para seguir las indicaciones del alma racional.
 - Y a la 'parte concupiscible' le corresponde alcanzar la **Templanza** (*sophrosine*): moderación racional o prudente de los apetitos y deseos corporales.
- Cuando la 'parte racional' consigue, a través de la Sabiduría, dotar de Valentía a la parte irascible y moderar con Templanza los apetitos de la parte concupiscible, entonces el alma entera alcanza la virtud suprema y fundamental: la **Justicia** (*dikaosine*), que no es otra cosa que la perfecta armonía o equilibrio entre las partes.



- Así pues, la virtud tiene en Platón dos significados: 1) el que le había dado de Sócrates, es decir, la virtud es consecuencia de la **Sabiduría** (esto es el «intelectualismo moral»); y 2) la virtud consiste en la *armonía* entre las diferentes partes del alma, es decir, la virtud general y principal del alma es la **Justicia**.

5) LA TEORÍA POLÍTICA.-

- En la *República*, diálogo de la **época de madurez** de Platón, éste expone su teoría de la **Ciudad Justa** y cómo deben ser educados sus ciudadanos para conseguirla.
- La Ciudad ideal que Platón diseña está compuesta (a semejanza del alma) por tres partes o tipos de ciudadanos, cada uno de los cuales será educado para cumplir una determinada función dentro de la ciudad, pues los individuos en la ciudad platónica han de estar subordinados a la colectividad:
 - Los **PRODUCTORES** (*artesanos, campesinos, comerciantes*): producen los alimentos, vestidos, viviendas, etc. que la ciudad necesita. Son aquellos ciudadanos en los que predomina el 'alma concupiscible' (son la mayoría). Serán educados en la virtud de la **Templanza**: moderación de los apetitos.
 - Los **GUARDIANES** (*guerreros*): defienden la ciudad, ejercitándose en el arte de la guerra. Son aquellos ciudadanos en los que predomina el 'alma irascible'. Llevarán un modo de vida comunista, es decir, no tendrán propiedad privada ni familia, siendo para ellos la Ciudad como su gran familia. Su educación tendrá como objetivo que lleguen a alcanzar la virtud de la **Valentía**: fuerza/voluntad para seguir con esforzada fidelidad las indicaciones de la inteligencia.
 - Los **GOBERNANTES** (*filósofos*): de entre los mejores guerreros saldrán quienes han de gobernar la ciudad con Justicia (que se concretará mediante leyes que sólo persiguen el 'bien común', única forma de conseguir la armonía en el todo social). Para ello, los gobernantes han de ser **Filósofos**, es decir, dedicarse al cultivo de la parte racional del alma. Por eso su educación tendrá como finalidad el ejercitarse en la *Dialéctica*, en la Ciencia que les permita alcanzar el conocimiento de las *Ideas* y, en último término, de la suprema y principal entre ellas, es decir, la Idea del **Bien**. Pues Platón sostiene, como su maestro Sócrates, que sólo quien conoce el Bien podrá ponerlo en práctica. Por tanto, la educación de los gobernantes perseguirá fomentar en ellos la **Sabiduría** política (=la capacidad de la parte racional de la ciudad para dirigirla hacia el Bien Común). Tampoco los gobernantes podrán tener propiedad privada ni familia.

- Pero la virtud más importante de la Ciudad es la **JUSTICIA**, sólo alcanzable cuando cada parte de la ciudad cumple bien su función propia y, por tanto, existe *armonía* en el todo social.
- En la ciudad platónica, las mujeres participan en la vida política en condiciones de igualdad con los hombres.
- En cuanto a las formas de gobierno, hay unas que son saludables (=persiguen el Bien común) y otras que están enfermas (=han perdido la armonía entre las partes):
 - ◆ Entre las saludables, y como la más perfecta, Platón prefiere la **ARISTOCRACIA**: el gobierno de los mejores, de los más sabios (=los Filósofos), de aquellos que dedican su vida al conocimiento racional de las Ideas. Sólo ellos podrán llevar la ciudad hacia la Justicia y el Bien Común.
- Si el gobierno de los mejores se corrompe, es decir, si la *pólis* abandona la racionalidad y la armonía, aparecen formas de gobierno injustas:
 - ◆ la **TIMOCRACIA**: gobierno de los guerreros, sólo guiados por su ambición y deseo de gloria;
 - ◆ la **OLIGARQUÍA**: gobierno de los más ricos, sólo guiados por su codicia;
 - ◆ la **DEMOCRACIA**: gobierno de la mayoría, guiada por todo tipo de deseos sin moderación; acaba siempre en el libertinaje y el desprecio de las leyes justas;
 - ◆ y la **TIRANÍA**: gobierno de un déspota o dictador; es la forma de gobierno más baja, ruina absoluta de la Justicia en la ciudad; suele aparecer como consecuencia de la inmoderada libertad (libertinaje) de la democracia, pues llega un momento en que la misma mayoría, tratando de 'arreglar' el desorden existente, le da todos los poderes del Estado a un solo individuo, el cual se convierte así en el Tirano.

➔ EL TEXTO PARA COMENTAR.-

Mito de la caverna

- La caverna ('sombras') representa al mundo sensible.
- La salida del prisionero por la 'áspera subida' alude a la educación gradual a través del diálogo.
- El Sol que ilumina el exterior de la caverna es la Idea del Bien, y el exterior mundo luminoso es el Cosmos Noetós o Mundo de las Ideas, la verdadera realidad causante de las sombras de la caverna.

¿Para qué educar? Para hacer buenos ciudadanos y, en último término, buenos gobernantes.

¿Qué es educar? No consiste introducir saberes en el alumno, sino hacer que la parte racional de éste 'mire' en la dirección correcta, es decir, hacia las Ideas. ¿Cómo educar? Mediante el diálogo socrático, cuyo fin es la 'anámnesis' (=el recuerdo de las Ideas que el alma ya contempló antes de quedar encerrada en el cuerpo-caverna).

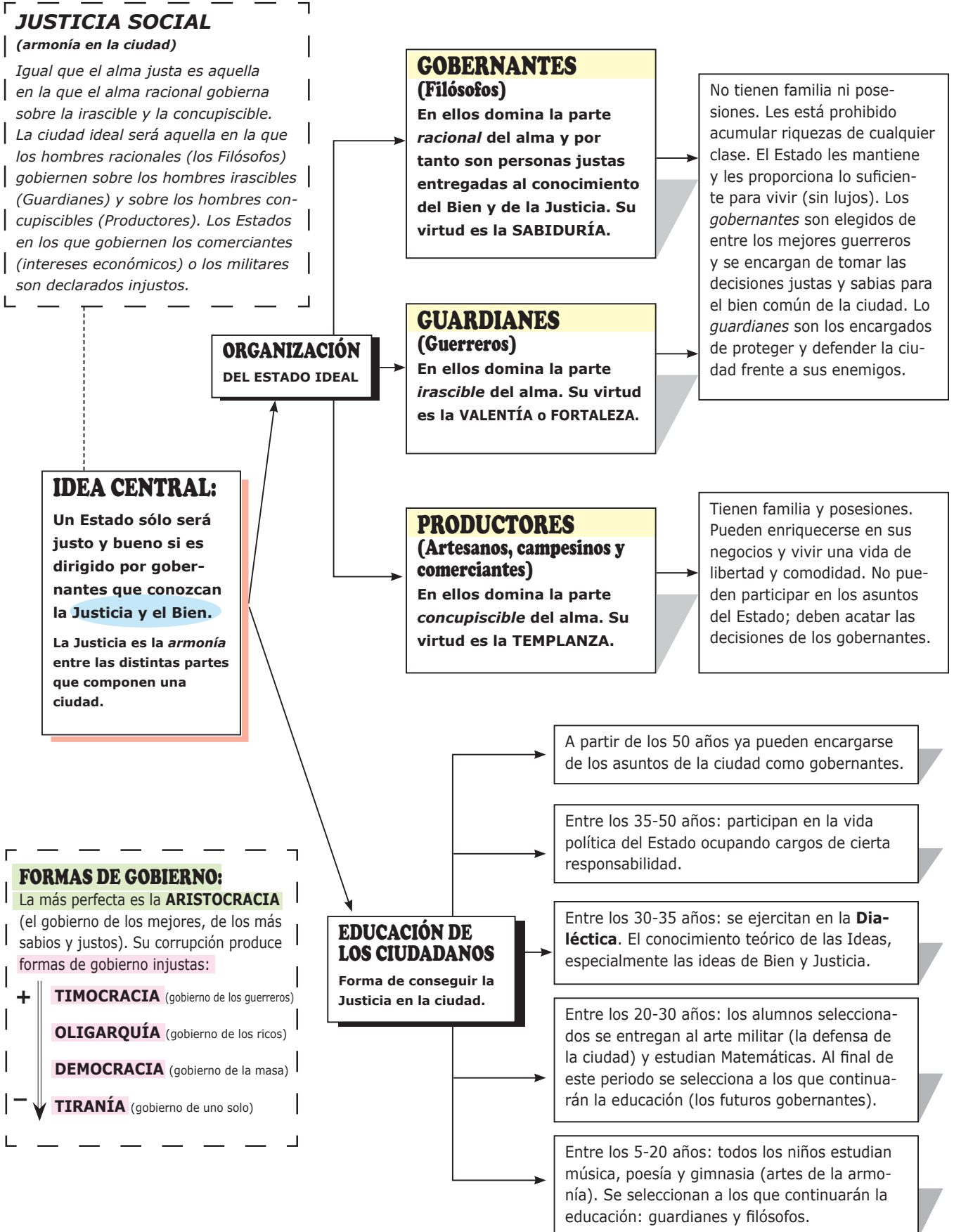
¿Quién debe gobernar? Las 'mejores naturalezas', es decir, aquellas personas en las que predomina el alma racional y, por ello, son educados en la Dialéctica o Filosofía. "Las gentes sin educación y sin experiencia de la verdad jamás serán aptas para gobernar una ciudad", dice Platón en el texto. Así pues, el conocimiento de la Idea del Bien llevará a ser buen gobernante de la pólis (→influencia del *intelectualismo moral* socrático).

Educación del gobernante: La liberación del mundo de las sombras ha de pasar por una serie de grados: 1º la *Eikasía*, el ejercicio de la **imaginación**, mirar, dice el texto, "las imágenes de los objetos reflejadas en las aguas" (es el nivel propio del **Arte**); 2º la *Pistis*, el ejercicio de la **percepción** de los sentidos, mirar, dice el texto, "los objetos mismos" (es el nivel propio de la **Física**); 3º la *Dianoia*, el ejercicio del **razonar deductivo** que parte de axiomas o hipótesis, mirar, dice el texto, "las estrellas y los cielos" (es el nivel propio de las **Matemáticas**); y 4º la *Noesis*, el ejercicio de la **intuición racional** de las Ideas propiciada gracias al diálogo, mirar, dice el texto, "el propio Sol en su misma región y tal cual es en sí mismo" (es el nivel más alto de conocimiento, el propio de la **Dialéctica**). Por tanto, el último grado de conocimiento, el que consigue "ver" con la sola razón y ya sin ayuda de los sentidos "lo que cada cosa es en sí", es decir, la Idea, se alcanza gracias a la práctica de la Dialéctica, que viene después de haberse ejercitado en el saber introductorio (=propedéutico) de las Matemáticas.

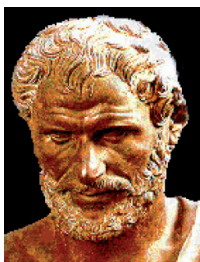
La Ciencia superior es la Dialéctica o Ciencia de las Ideas: La Dialéctica es el arte del diálogo capaz de hacer que nuestra razón, animada por el amor (*eros*) a la verdad, 'ascienda' sin ayuda de los sentidos, al principio mismo de las cosas, a su *esencia* (=Idea). La ciencia de la Dialéctica nos permite llegar a conocer las Ideas y la suprema de todas, el Bien. Por ello, ha de ser la culminación del proceso educativo de los gobernantes: para que gobiernen bien la ciudad.

PLATÓN:

TEORÍA POLÍTICA: EL ESTADO IDEAL



V.- ARISTÓTELES (384-322 a.C.)



■ Nace en Estagira (Tracia) en el año 384 a.C. Hijo de Nicómaco, médico del rey Filipo de Macedonia, y preceptor del hijo de éste, el futuro Alejandro Magno. Estudió en la *Academia* de Platón durante 20 años, hasta que fundó también en Atenas el *Liceo*, una escuela (llamada «peripatética») dedicada a la filosofía y a la investigación de la realidad empírica. Muere en el 322 a.C. en la isla de Eubea, de donde era su madre.

■ Fue un autor muy prolífico, tanto por la variedad como por la cantidad de sus escritos. Lamentablemente gran parte de ellos se han perdido. Sin embargo, las obras que nos han llegado permiten hacernos una idea bastante completa de su pensamiento. Estas obras no estaban destinadas a ser publicadas ni a ser leídas por otro que no fuera el propio Aristóteles; seguramente son apuntes o notas de Aristóteles para sus clases en el Liceo. Las obras que se han perdido son las que Aristóteles publicó con intención de que fueran leídas; estaban escritas siguiendo la tradición platónica, en forma dialogada. En estos diálogos, según parece, Aristóteles empleaba mitos y los adornaba con tanta elocuencia como sequedad y aspereza conceptual tienen los escritos que conservamos.

- Escribe sobre biología, física, ética, política, lógica, metafísica, etc. Su obra es enciclopédica y de tendencia más empírica y naturalista que la de su maestro. Tardará más que la de Platón en ser conocida en la Europa cristiano-medieval, pero cuando llegue a ser descubierta ya al final de la Edad Media (sgs. XI-XIV), ejercerá profunda influencia. (Por ejemplo, Tomás de Aquino -sg. XIII-, cuyo sistema filosófico es claramente aristotélico, en el texto suyo que hemos de comentar veremos que utiliza, para referirse a Aristóteles, la expresión “el Filósofo”, en singular, como si no hubiera más filósofos que Aristóteles, y con mayúscula, lo que demuestra la gran admiración que sentía por el pensamiento del estagirita).

Vive en Atenas en la época en que *las polis griegas* son absorbidas por el **Imperio** de Alejandro Magno. Aristóteles, sin embargo, defenderá que la **ciudad** (=la *polis*, autónoma e independiente) es la forma más perfecta de asociación humana, en la que el hombre puede llegar a ser feliz desarrollando su naturaleza racional.

Tal vez porque su padre era médico, profesión dedicada a la observación atenta de los síntomas como vía para diagnosticar la enfermedad, la filosofía aristotélica se orienta hacia el conocimiento de la realidad empírica. Su *Metafísica* y su *Física* son un vigoroso intento por explicar racionalmente el **MOVIMIENTO** visible en la naturaleza, rechazando el dualismo ontológico de Platón que declaraba aparente el movimiento observable. Su filosofía dará valor fundamental al conocimiento que nos proporcionan los sentidos.

1) CRÍTICA DE LA TEORÍA PLATÓNICA DE LAS IDEAS.-

- Para Aristóteles la verdadera realidad son las cosas concretas y materiales que percibimos con los sentidos, sujetas a cambios y transformaciones, a generación y corrupción, en definitiva, a movimiento. La cosa concreta y particular es lo que Aristóteles denomina la **sustancia primera**. Y la filosofía aristotélica va a ser un gran esfuerzo racional por dar una explicación coherente de esa realidad empírica, y muy especialmente del movimiento constante («heraclíteo») que observamos en ella.
- Las diferencias entre Aristóteles y Platón se centran en su distinta concepción de la realidad. Para Aristóteles las cosas físicas sí tienen verdadero ser, mientras que Platón afirmaba que su ser no era sino aparente, una simple «sombra» o «copia» de otra realidad verdadera, la de las Esencias universales e inmateriales a las que llamó Ideas. Por el contrario, Aristóteles no acepta que la *esencia* de la cosa concreta exista fuera de ésta, separada de ella:
 - ⇒ Si admitimos la existencia separada de las Ideas duplicamos la realidad y, por tanto, también las dificultades, pues se hace necesario explicar no un mundo sino dos: el sensible y el ideal.
 - ⇒ El mundo de las Ideas platónicas no explica nada del mundo sensible, porque:
 1. Si las Ideas están separadas de las cosas, entonces ¿cómo pueden ser esencia de ellas? La esencia de una cosa sólo puede estar en la cosa misma, en su interior, haciendo que la cosa sea la clase de cosa que es, determinándola a ser lo que es.
 2. Además, las Ideas tampoco pueden explicar el devenir o cambio constante de la realidad que observamos con los sentidos, dado que las Ideas se caracterizan por su eterna inmutabilidad.
- Así pues, Aristóteles rechazó la teoría platónica de las Ideas, especialmente rechazó la existencia separada de ambos mundos, el de las Ideas y el de las cosas materiales. Ahora bien, coincidió con Sócrates y Platón en que la **ciencia** debía tener como objeto último el conocimiento de lo universal, no de lo particular, y ocuparse por tanto de conocer la realidad esencial que debe hallarse en el interior de las cosas materiales, concretas y observables con los sentidos.

2) CONCEPTO DE CIENCIA Y CLASIFICACIÓN ARISTOTÉLICA DE LAS CIENCIAS.-

■ Para Aristóteles, la **ciencia** es el conocimiento fijo, estable y cierto de la **esencia** de las cosas y de las **causas** del movimiento observable en ellas. Y la Filosofía es la ciencia de las primeras causas y de los principios más universales. Así pues, Aristóteles recoge de Platón su concepción de la **ciencia** como el conocimiento de esencias (*eidós*), de lo que es inmutable, universal y eterno en las cosas, pero, a diferencia de su maestro, considera que las esencias no pueden estar separadas de las cosas (en el mundo de las Ideas, dijo Platón), sino que deben estar **en** las cosas mismas.

■ Tipos de ciencias:

<p>◆ Ciencia instrumental: → (Ha de servir de instrumento o ayuda a todas las demás)</p>	+	<ul style="list-style-type: none"> • LÓGICA o ciencia del razonar correcto
<p>◆ Ciencias teoréticas: → (ordenadas por el grado de abstracción)</p> <p>(Se ocupan del conocimiento de la realidad, es decir, de la <i>theoría</i> = contemplación del ser)</p>	-	<ul style="list-style-type: none"> • METAFÍSICA (entendida como Filosofía Primera o como Teología): se ocupa del ser en general, es decir, de los aspectos comunes a todo ser, y del ser supremo o Dios. • MATEMÁTICAS: se ocupa de la cantidad. • FÍSICA: se ocupa de los seres naturales, que podemos percibir por los sentidos.
<p>◆ Ciencias prácticas → (ordenadas según su importancia)</p> <p>(Se ocupan de la <i>praxis</i>, es decir, de las acciones humanas encaminadas a conseguir la virtud del hombre mismo y, su consecuencia, la felicidad)</p>	+	<ul style="list-style-type: none"> • POLÍTICA: ciencia que estudia el origen y formación de la <i>polis</i>, y su buen gobierno, aquel que conduce al bien común y hace posible la felicidad o 'bien vivir' de los ciudadanos. • ÉTICA: ciencia del comportamiento individual que, a través de la <i>virtud</i>, conduce a la felicidad.

3) LA LÓGICA.-

- La Lógica aristotélica estudia el **Silogismo** (razonamiento deductivo en el que a partir de ciertas afirmaciones verdaderas que llamamos premisas, se demuestra la verdad de otra afirmación que llamamos conclusión), la **Definición** (es determinar con precisión la esencia de una sustancia, es decir, lo que una cosa es) y las **Categorías** (que son los modos más generales que tenemos de decir cómo se nos presenta el ser de las cosas y, por tanto, constituyen el entramado lógico con el cual hablamos/pensamos sobre la realidad y la clasificamos).
- En el libro IV de *Categorías*, Aristóteles expone su famosa lista de 10 categorías (en otras obras son sólo 8). Por desgracia, no dice cómo ha llegado hasta ellas. Se limita a enunciarlas, ilustrando cada una de ellas mediante ejemplos.

Acerca del 'ser' de una realidad cualquiera podemos decir lo siguiente:

- **Sustancia:** hombre, caballo (es decir, lo que algo es, su **esencia**)..
- **Cantidad:** de dos codos, de tres codos.
- **Cualidad:** blanco, frío.
- **Relación:** doble, mitad, mayor.
- **Lugar:** en el Liceo, en el ágora.
- **Tiempo:** ayer, el año pasado.
- **Posición:** yacer, estar sentado.
- **Tener:** va calzado, va armado.
- **Hacer:** cortar, quemar.
- **Padecer:** ser cortado, ser quemado.

4) LA METAFÍSICA.- Es la ciencia del ser en cuanto ser.-

- La Metafísica presenta dos sentidos: como **Ontología** se ocupa de estudiar los aspectos comunes a todo ente, es decir, a todo lo que existe, y como **Teología** se ocupa del ente primero o Dios.
- Entendida como **ONTOLOGÍA**, la Metafísica de Aristóteles se compone de las siguientes teorías:
 - **Sustancia, esencia y accidentes.**
 - **La teoría hilemórfica.**
 - **Ser-en-potencia y ser-en-acto** (para explicar el movimiento de los seres).

(Veamos estas teorías brevemente)

*** Sustancia, esencia y accidentes:**

En todo ser/ente podemos distinguir los siguientes aspectos: *sustancia, esencia y accidentes*:

► *Sustancia*: es la realidad individual concreta de la que predicamos algo, alguna propiedad (como, por ejemplo, “Sócrates”, del que decimos que es moreno, o “esta mesa”, de la que decimos que es azul), pero que ella misma no es predicable de ninguna otra cosa porque existe en sí. Con otras palabras: es aquella realidad que soporta sobre sí o sujeta las propiedades/cualidades que observamos. Aristóteles la llama también **πρῶτη οὐσία = próte ousía, Sustancia Primera**.

► *Esencia*: de las muchas propiedades/cualidades que posee una realidad individual concreta o sustancia primera, hay algunas que la constituyen de tal modo que si le faltara una sola de ellas no sería la sustancia que es (una mesa, un hombre o un gorrión). El conjunto de esas propiedades fundamentales de una sustancia constituye su *esencia (eidos)*, que Aristóteles llama también **δευτέρα οὐσία = deutéra ousía, Sustancia Segunda**.

La ‘sustancia segunda’ es la realidad cuya existencia *permanece* inalterable en el tiempo, por debajo de los cambios que la cosa concreta o sustancia primera experimenta.

► *Accidentes*: son todas aquellas propiedades variables cuya ausencia o presencia en la cosa concreta o sustancia primera no la afectan esencialmente.

Para Aristóteles, la única realidad que existe verdaderamente es la de las cosas concretas e individuales que percibimos con los sentidos, las sustancias primeras, con todo el conjunto de propiedades esenciales y accidentales que observamos en ellas. Y la *epistème* o ciencia consiste en llegar a conocer la esencia universal permanente que existe **en** las cosas y las hace ser lo que son necesariamente.

*** La teoría hilemórfica:**

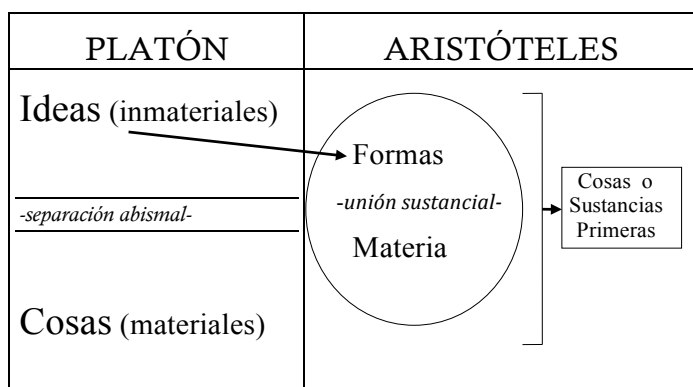
Aristóteles afirma que toda sustancia primera está compuesta de *materia (ὑλη=hyle)* y *forma (μορφή=morfé)*.

► *La forma*: es la esencia (*eidos*) de una cosa concreta, su sustancia segunda. (Para Aristóteles, la forma o esencia sólo existe en cuanto está unida a una cantidad de materia, formando una sustancia primera.)

► *La materia*: es aquello de lo que todo está hecho, principio material indeterminado, carente de toda forma, pero que no existe realmente más que cuando adopta alguna. Aristóteles la llama también “materia primera”, para distinguirla de la “materia segunda”, que ya tiene una forma determinada, como por ejemplo, la madera, el cristal, el barro, etc.

Materia y forma no pueden existir más que formando una sustancia primera, es decir, un ser concreto e individual.

La forma hace que la cosa pertenezca a una clase/especie determinada, y la materia es lo que la individualiza, la hace ser esta cosa particular concreta.



Todas las cosas que existen se componen de **materia**, o elemento indeterminado, y **forma**, o elemento determinante.

Forma es aquel principio que estructura una materia para ser algo concreto, es decir, una sustancia primera, por ejemplo, un hombre; es, por tanto, la determinación esencial de una sustancia.

Las *formas* que, para Platón, estaban separadas de las cosas, fuera de ellas, situadas en el mundo de las Ideas, se encuentran, para Aristóteles, *dentro* de las cosas, constituyéndolas esencialmente, y no existen más que unidas a una cantidad de materia.

El conocimiento de las formas universales existentes en el interior de los individuos concretos y particulares nos permite tener ciencia sobre ellos.

* Ser-en-potencia y ser-en-acto:

La teoría hilemórfica se opone al dualismo ontológico defendido por Platón. Y los conceptos de *ser-en-potencia* y *ser-en-acto* le sirven a Aristóteles para explicar el movimiento del ser de las cosas, el devenir de lo real.

Recordemos que Aristóteles objeta a Platón que las Ideas, siendo inmutables y existiendo separadas del mundo sensible, no pueden explicar por qué los seres de éste están sometidos a constantes transformaciones. Aristóteles quiere dar una explicación racional del movimiento de los seres, o dicho de otro modo, quiere hacer inteligible el devenir heraclíteo de la única realidad que para él existe verdaderamente: la que nos muestran los sentidos.

En toda cosa concreta hay siempre:

► *Ser-en-acto* (ἐνέργεια=*enérgeia*): es la forma de ser de algo en un momento dado, lo que algo es ahora (por ejemplo, grano de trigo u ojos).

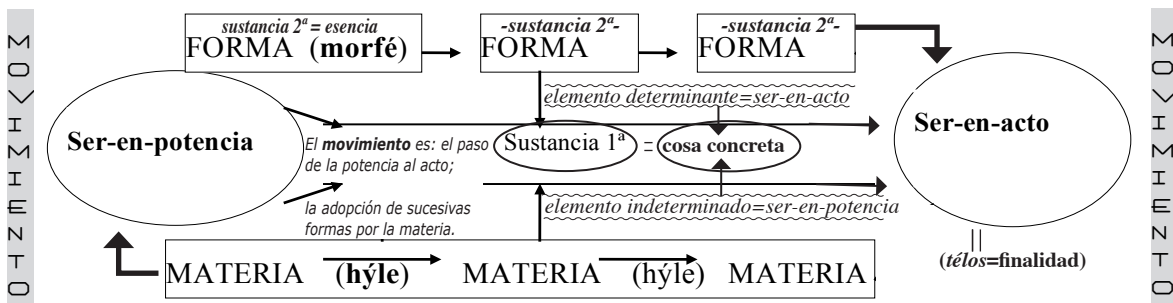
► *Ser-en-potencia* (δύναμις=*dýnamis*): es lo que algo puede llegar a ser, la capacidad para ser-en-acto otra cosa distinta de la que ahora es (por ejemplo, espiga o ver).

En cualquier sustancia podemos distinguir lo que “es en acto” y lo que “puede ser” aunque todavía no es. De modo que, según Aristóteles, todo cambio/movimiento/devenir es siempre el *paso* de la potencia al acto. En este “paso” están presentes:

--el punto de partida: es siempre la posibilidad (**potencia**) que los seres tienen de llegar a ser otra cosa distinta de la que son en cada momento;

--el punto de llegada: es la **forma** que la cosa llega a ser/tener, es decir, aquello que se ha realizado actualmente;

--y lo que hace posible la continuidad del cambio, es decir, que ese “paso” se produzca: es la **materia** (primera) que, para Aristóteles (como para la Física moderna), no se crea ni se destruye, únicamente se *trans-forma*. La *materia* se puede decir que es puro ser-en-potencia que va adoptando sucesivas *formas*, es decir, sucesivos ser-en-acto.



La Metafísica y la Física aristotélicas son **teleológicas**: sostienen que todo cambio en la realidad o naturaleza (*physis*) tiene como finalidad (τέλος=*télos*) la actualización completa de las formas que en potencia existen en el interior de los seres. Nada en la naturaleza se produce sin un fin (*télos*).

(Aristóteles, en ocasiones, identifica la forma con el ser-en-acto y la materia con el ser-en-potencia. De este modo, la materia es pura posibilidad, mientras que la forma es el principio que la hace ser algo determinado, una sustancia concreta; pero no olvidemos que para Aristóteles ni materia ni forma pueden existir separadas. La única excepción es el “Ser Supremo” o Dios, al que denomina *Acto Puro* sin mezcla alguna de potencia o Forma sin materia.)



Platón y Aristóteles en el famoso cuadro de Rafael, «La Escuela de Atenas»

- Entendida la Metafísica como **TEOLOGÍA** se ocupa del Ente Primero. Con respecto a éste, Aristóteles empleará conceptos que serán muy usados en la Edad Media por Tomás de Aquino, como, por ejemplo, el de **Primer Motor Inmóvil** o **Acto Puro**:

Si el movimiento de los seres naturales se origina en la capacidad que tienen de llegar a ser otra cosa distinta de la que son ahora mismo, es decir, en su ser-en-potencia, entonces hay que admitir la existencia de un primer ser-en-acto (no en potencia, pues entonces no habría tenido capacidad alguna de *actuar*) que es la causa del impulso original del movimiento observable en el Universo, es decir, que hizo que lo que simplemente era ser-en-potencia pasara a ser-en-acto, y así, una vez en acto, impulsara el movimiento de otros, y éstos a su vez de otros, en un encadenamiento permanente y universal. Por ello, Aristóteles denomina **Primer Motor** a esa causa original del movimiento. Además, ese *Primer Motor* ha de ser **Inmóvil**, pues de lo contrario necesitaría otro ser-en-acto anterior a él que lo hubiese puesto en movimiento, y éste a su vez necesitaría a otro, y así indefinidamente, sin que nada hubiese llegado alguna vez a ser en acto. Así el Primer Motor, siendo Inmóvil, puede ser llamado también **Acto Puro**.

(Estos argumentos serán utilizados en la Edad Media por Tomás de Aquino en sus "vías" demostrativas de la existencia de Dios.)

5) LA FÍSICA.-

- Se ocupa de estudiar las **causas del movimiento** en los seres de la naturaleza, o dicho de otro modo, del **cambio** en las sustancias primeras. Causas similares puede decirse que existen en los seres artificiales.

- Cuatro son las **causas del movimiento**:

- ⇒ **Causa material:** es el sustrato físico-material del que la cosa o sustancia está hecha. Por ejemplo: mármol o hilo de seda.
- ⇒ **Causa formal:** es la *sustancia 2ª*, la *esencia* que determina a la cosa a ser una cosa de cierta clase. Por ejemplo: una estatua del dios Apolo o una túnica.
- ⇒ **Causa eficiente:** es el agente que impulsa desde el exterior el movimiento/cambios en la cosa. Por ejemplo: el escultor o el sastre.
- ⇒ **Causa final:** es la finalidad (*télos*) perseguida por el movimiento de la sustancia, pues todo movimiento se produce con un fin. La finalidad del movimiento en los seres naturales persigue siempre la actualización de sus potencialidades del modo más perfecto posible. La finalidad de los artificiales es el motivo por el que son hechos. Por ejemplo: adornar el templo o vestir a la reina.

Ejemplo de explicación física del movimiento/cambios en un ser natural: Que un grano de trigo se transforme hasta llegar a ser espiga, es debido a:

- la **causa material** (es decir, la *materia 1ª*, indeterminada y común a todo ser natural);
- la **causa formal** (es la esencia o *forma* organizadora de la materia para que sea grano de trigo y no una manzana por ejemplo);
- la **causa eficiente** (el agente exterior que impulsa los cambios en el grano de trigo, como por ejemplo el agua, los nutrientes de la tierra en la que el grano está plantado, el hombre mismo que la plantó, etc.);
- y la **causa final** (que en los seres naturales es siempre la actualización lo más perfecta posible de sus potencialidades; en el caso del grano de trigo podríamos decir que es llegar a multiplicarse al máximo por medio de la espiga).

- Y dos son las **clases de movimiento** o cambio en los seres físicos:

- ⇒ **Cambios sustanciales**->
 - ▶ *generación* (nacimiento de una sustancia)
 - ▶ *corrupción* (muerte de una sustancia)
 - ⇒ **Cambios accidentales**->
 - ▶ *De cualidad*
 - ▶ *De cantidad*
 - ▶ *De lugar*
- (cambios que no afectan esencialmente a una sustancia; por tanto que ni la destruyen ni hacen que surja una nueva, únicamente la modifican en algún aspecto no esencial, como cambios de color, de tamaño o de sitio)

La Física de Aristóteles es teleológica.

Teleológico: de 'teleología', término compuesto del griego 'telos' que significa «fin», y 'logos', «estudio racional». "Teleología" es un tipo de explicación de los fenómenos naturales que hace hincapié en la finalidad de acuerdo con la cual actúan, es decir, en tanto tienden a un fin.

6) EL ALMA.-

- Lo que caracteriza y distingue a los seres vivos de los inertes es que en ellos la 'materia' está animada por una 'forma' especial, que es el **alma** (*psijé*): la energía o fuerza que da vida a la materia y que muere cuando la vida cesa. Por tanto, no es inmortal, a diferencia de lo que sostenían Platón y los pitagóricos.

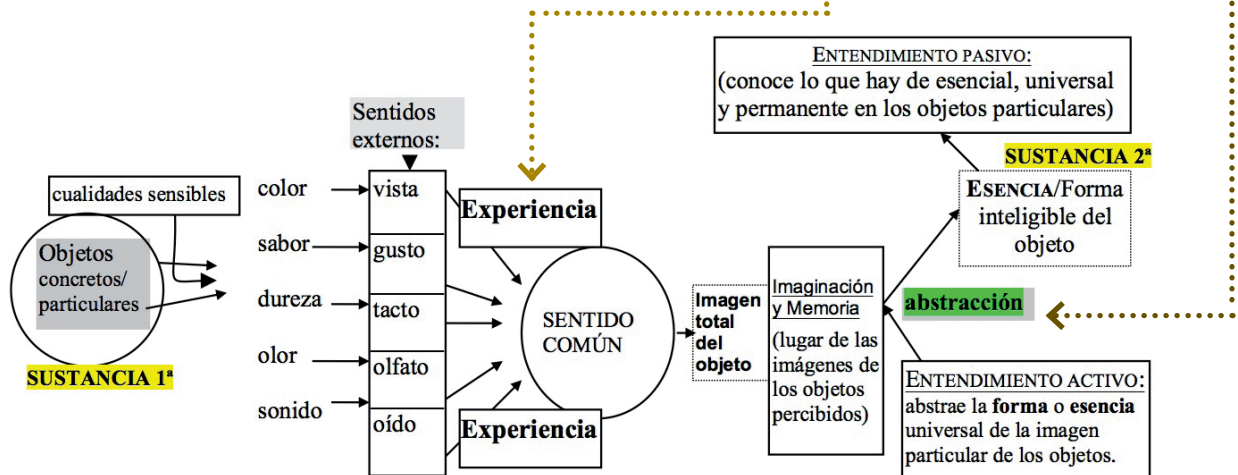
- Según las clases de alma hay tres clases de seres vivos:

- ⇒ Los **vegetales**: están animados por un **alma vegetativa**, que les permite crecer, nutrirse y reproducirse.
- ⇒ Los **animales**: están animados por un **alma sensitiva**, que les permite también desplazarse en el espacio y sentir. Gracias al alma sensitiva los animales son capaces de conocer las cualidades sensibles de los objetos particulares (caliente-frío, luz-sombra, etc.) permitiéndoles sobrevivir sin pensamiento racional.
- ⇒ El **hombre**: posee además un **alma intelectual** (=entendimiento/razón), que le permite formar conceptos abstractos y conocer una realidad universal y permanente. Por tanto, le permite superar el presente empírico, cambiante y opinable, para dirigirse a la verdad, al conocimiento de una realidad de esencias invariables, es decir, hacer ciencia (*epísteme*), auténtica felicidad del ser humano.

Así pues, el alma es la «forma» propia de los seres vivos. Es decir, esencia inseparable del cuerpo material vivo. El hilemorfismo aristotélico supone una concepción del ser humano diferente del dualismo ontológico y antropológico de Platón, pues cuerpo y alma se encuentran unidos sustancialmente, no accidentalmente o circunstancialmente, no pudiendo existir de ninguna manera el uno sin el otro.

7) LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO.-

- Para Aristóteles, a diferencia de Platón, el conocimiento que llamamos *epistémé* o ciencia tiene su punto de partida en los sentidos, es decir, en las sensaciones.
- Gracias a las sensaciones, la mente recibe una imagen particular de los objetos, las sustancias primeras. Después, mediante un proceso de 'desmaterialización' ejercido sobre dicha imagen, el entendimiento **abstrae** la esencia universal (la *forma* o sustancia segunda) del objeto percibido, la cual nos permite conocerlo como un tipo determinado de cosa y llegar a tener ciencia sobre él. Porque la ciencia es un saber sobre lo universal y necesario, no sobre lo particular.



- El proceso de «abstracción» ejercido por el entendimiento es un proceso «inductivo» que va de lo particular a lo general: consiste en *desmaterializar* la imagen particular del objeto que llega a través de los sentidos (por ejemplo, la visión de 'este hombre' concreto), para abstraer de él tan sólo su *forma* esencial, universal, y atrapar así el concepto 'Hombre'.
- Así pues, Aristóteles distingue **dos niveles de conocimiento**: el **sensitivo** y el **intelectivo**. El primero es particular y fuente de todos los conocimientos, es verdadero pero no científico, porque está sujeto a la mutación de las cosas y no distingue lo esencial de lo accidental. Se queda en la *dóxa*, en la mera opinión, porque se refiere a objetos contingentes, es decir, que carecen de necesidad. De esta manera sólo puede llegar a constituir ciencia, *epistémé*, el conocimiento intelectual, capaz mediante la «abstracción» de alcanzar lo universal, permanente y necesario del ser de las cosas.

8) LA ÉTICA.-

- Es eudemonista, es decir, una ética de la **felicidad** (= 'eudaimonía'). Para Aristóteles, la felicidad:
 - ⇒ es el fin último (*télos*) de todas nuestras acciones;
 - ⇒ se desea por sí misma y no para conseguir otras cosas, a diferencia de éstas, que las buscamos precisamente por la felicidad que nos procuran;
 - ⇒ va unida a la posesión de algunos bienes materiales (como una casa, libros, amigos, etc.), pero no se identifica con ellos;
 - ⇒ y consiste en llevar una vida teórica, una vida cuya finalidad es el conocimiento, es decir, consiste en el ejercicio de lo más propiamente humano: en la actividad del entendimiento. Pero que no es alcanzable del todo para el hombre que vive solo, sino únicamente para el que vive en pólis, es decir, el ciudadano. Únicamente en la **ciudad** (la más perfecta y autosuficiente forma de comunidad humana, según Aristóteles) el hombre, gracias al diálogo con iguales, desarrolla y perfecciona su alma intelectual, su *lógos*, su esencia humana, llegando a alcanzar la mayor felicidad que le cabe.
- Ahora bien, la **virtud** es requisito imprescindible para alcanzar la felicidad, pues sin virtud el hombre se aleja de ella, siendo «el más salvaje de los animales», dice en el texto. Sin embargo, a diferencia de Sócrates y Platón, Aristóteles sostiene que las **virtudes éticas** no se derivan sólo del saber, sino de la práctica habitual de acciones virtuosas, de acciones que han de situarse en el «**justo medio**» entre dos extremos, uno excesivo y otro defectuoso. Así, por ejemplo, la virtud de la «generosidad» se hallaría en medio de la tacañería y la prodigalidad; la «valentía», en medio de la cobardía y la temeridad; la «templanza», entre la austeridad mezquina y el atracón sin medida; etc., etc. Las virtudes éticas son, pues, una costumbre, adquirida por la voluntad, que nos inclina de manera habitual a realizar acciones situadas en un «**justo medio**».
- Además de las virtudes de la voluntad o virtudes éticas, existen virtudes de la inteligencia, **virtudes dianoéticas**, que son de dos tipos: unas orientadas a la *theoría*, al mero conocimiento (la más importante es la **Sabiduría**) y otras orientadas a la *praxis*, a determinar con inteligencia qué acción es el justo medio adecuado a uno, pues sólo una acción así ha de proporcionar la más duradera felicidad individual. Entre las virtudes orientadas a la *praxis* sobresale la **Prudencia** (*phrónesis*), que consiste en el hábito intelectual de elegir la acción que es el justo medio adecuado al «bien vivir» individual. Ahora bien, si la Prudencia se aplica al bien de la *pólis* o bien común, puede ser llamada con propiedad **Política**.

8) LA TEORÍA POLÍTICA.-

- El hombre no puede alcanzar la virtud, ni la felicidad, al margen de la **pólis**. Por ello la Ética se subordina a la Política, pues aunque ambas tratan sobre cuál es el bien del hombre, sin embargo, dice Aristóteles, *"el bien es ciertamente deseable cuando interesa a un solo individuo, pero se reviste de un carácter más bello y más divino cuando interesa a un pueblo y a un Estado entero"*.
- La **Prudencia** es aquella virtud moral que nos permite saber qué acción es el *justo medio* adecuado para alcanzar el bien propio; pero si la aplicamos a conseguir el bien de la **pólis** (o *"comunidad civil"*, dice en el texto) entonces podemos llamarla **Política**.

7.1.- El fundamento de la sociabilidad humana: El hecho de vivir en sociedad es algo esencial a la naturaleza humana. El hombre es por naturaleza (por *physis*, no por acuerdo *-nómos-* como habían dicho los sofistas) un 'animal político' (*zōon politikón*), un ser que vive en *pólis*. Y la causa o fundamento de la natural sociabilidad humana reside en que es el único animal que posee **palabra/lenguaje (lógos)**, y no sólo **voz (phoné)** como los otros animales. La voz permite expresar con sonidos el dolor, el miedo, la alegría, etc., es decir, lo que el individuo siente en su intimidad; mientras que gracias a la **palabra** los hombres *razonan entre ellos*, salen de sí mismos y pueden establecer acuerdos comunes gracias al **diálogo**. Hablando/razonando sobre lo que es justo o injusto, bueno o malo, el ser humano abre espacios que van más allá de su individualidad, abre espacios de «amistad», y *"es la comunidad de estas cosas lo que constituye la casa y la ciudad"*, es decir, el fundamento del carácter sociable del hombre, su esencial carácter político. La existencia de la ciudad es, dice Aristóteles en el texto, «fruto de la **amistad**», pero ésta se levanta sobre el espacio comunitario que abre la **palabra (=lógos)** dispuesta al diálogo.

7.2.- Etapas por las que ha pasado la sociabilidad humana: El hombre sólo puede desarrollar plenamente su naturaleza humana (racional), su ser-hombre, su humanidad, unido en sociedad con otros hombres. El insociable por naturaleza, dice Aristóteles, es una «bestia» (menos que hombre) o un «dios» (más que hombre). Esta esencial sociabilidad humana ha hecho que históricamente fueran surgiendo una serie de comunidades: primero fue la **casa** o familia, más tarde la **aldea** o pueblo, y por fin, la comunidad más perfecta de todas, la **ciudad** o comunidad civil.

- ⇒ 1º) La familia o **casa** (*oikía / oikós*): es la comunidad primera constituida por la unión de hombre, mujer, esclavos y los hijos de todos ellos. "Los que comen de la misma panera". El hombre y la mujer se unen para la generación, es decir, para dejar semejantes tras de sí; y el señor y el esclavo para la cooperación y la seguridad de ambos, pues el esclavo ha nacido para ser mandado porque «no es capaz de prever las cosas con su mente», dice Aristóteles en el texto. La casa es, por tanto, la comunidad primera, la unidad económica básica, surgida para satisfacer las «necesidades cotidianas» de la vida (=alimentación y reproducción, es decir, supervivencia), necesidades animales podríamos decir.
- ⇒ 2º) Más tarde, la unión de varias casas, originariamente del mismo linaje familiar, dio lugar a la formación de la **aldea** (*kóme / démos*) o pueblo, constituida para satisfacer «necesidades ya no simplemente cotidianas», dice Aristóteles.
- ⇒ 3º) Y, por último, varias aldeas fueron agrupándose hasta constituir la **ciudad (pólis)** o comunidad civil que *"tiene el extremo de toda suficiencia, y que surgió por necesidades de la vida, pero existe ahora para vivir bien"*. Es decir, en la ciudad el hombre ve satisfechas con suficiencia las necesidades materiales cotidianas y, sobre todo, las necesidades racionales propias de su alma intelectual. La *pólis*, por tanto, no es sólo un espacio geográfico, siendo esto necesario para la existencia de la ciudad, sino que sobre todo es el espacio político-moral que permite al hombre *vivir bien* (=vivir de acuerdo con su naturaleza racional: auténtica felicidad específicamente humana).

La *Ciudad* es posterior históricamente a las otras formas de comunidad (la *casa* y la *aldea*), pero por naturaleza es anterior a ambas, pues la naturaleza de una cosa es lo que la cosa llega a ser una vez ha acabado de desarrollarse; y la casa y la aldea sólo alcanzan su pleno desarrollo cuando llegan a constituir una ciudad. En la casa y en la aldea está ya presente en potencia la ciudad, siendo ésta el *télos* al que tienden. Dicho de otro modo: casa y aldea son modos defectuosos e incompletos de comunidad humana, que sólo llegan a actualizarse perfectamente en la *pólis*.

7.-3: La finalidad (télos) de la vida política: En la *pólis*, además de satisfacer sus necesidades materiales primarias, el fin que le es dado alcanzar al hombre consiste en el **vivir bien** o **felicidad**. Pues sólo en la **ciudad** el hombre ha llegado a realizar un espacio de *diálogo* en el que ejercita aquello que le constituye como tal, es decir, su inteligencia o *lógos*, su entendimiento, permitiéndole llevar una vida conforme a la virtud o, dicho de otro modo, una vida de excelencia propiamente humana.

La *pólis*, pues, es una comunidad de hombres libres orientada a la finalidad de **vivir bien** o **felicidad**. Para que una comunidad humana pueda decirse que es una «ciudad» no basta con habitar un territorio común, ni con alcanzar cierto número de habitantes mayor que una aldea. Desde luego que éstas son condiciones materiales necesarias para la existencia de la ciudad, pero no son suficientes. Lo esencial de la ciudad es que crea un ámbito jurídico (de leyes) y racional (de diálogo) capaz de satisfacer las necesidades no sólo materiales, sino especialmente racionales de los hombres, un ámbito que les permite al fin «vivir bien y rectamente».

En cuanto a la **Justicia**, Aristóteles la concibe como el conjunto de normas jurídicas o **leyes** que los hombres establecen para «poner orden en la comunidad civil». La *pólis* existe por naturaleza, pero las leyes de la ciudad son fruto del acuerdo (*nómos*) entre los ciudadanos libres, los cuales, gracias a que poseen *lógos* y no sólo *phoné*, pueden a través del **diálogo** acordar lo que es justo e injusto, bueno o malo, etc. La *Justicia*, por tanto, es necesaria políticamente, siendo la virtud política que introduce orden y **armonía** entre los ciudadanos, pues, como dice el texto, *"apartado de la ley y de la justicia (el hombre) es el peor de los animales"*, pero la Justicia no es el fin último o *télos* de la *pólis*, sino el **vivir bien** de los ciudadanos, su felicidad.

7.-4: Los grupos humanos en la pólis: El *vivir bien* o *felicidad* (auténtico fin de la *pólis*) sólo es para los ciudadanos libres, no para los esclavos ni para las mujeres, pues a éstos la naturaleza (*“que no hace nada en vano”*, dice Aristóteles) los ha creado como utensilios vivientes para la felicidad del hombre libre. Las mujeres y los esclavos han nacido por naturaleza para obedecer, siendo incapaces de llevar una vida plenamente racional y conforme a la virtud.

Asimismo, a diferencia de Platón, Aristóteles no admite que se supriman en la *pólis* la familia ni la propiedad privada. La familia porque, como sabemos, es la comunidad primera en la que el hombre satisface sus necesidades cotidianas o inmediatas, primarias, animales podríamos decir, de la vida. Y la propiedad privada, porque todo aquello que no es de nadie o es de todos se descuida más que lo que pertenece a uno solo.

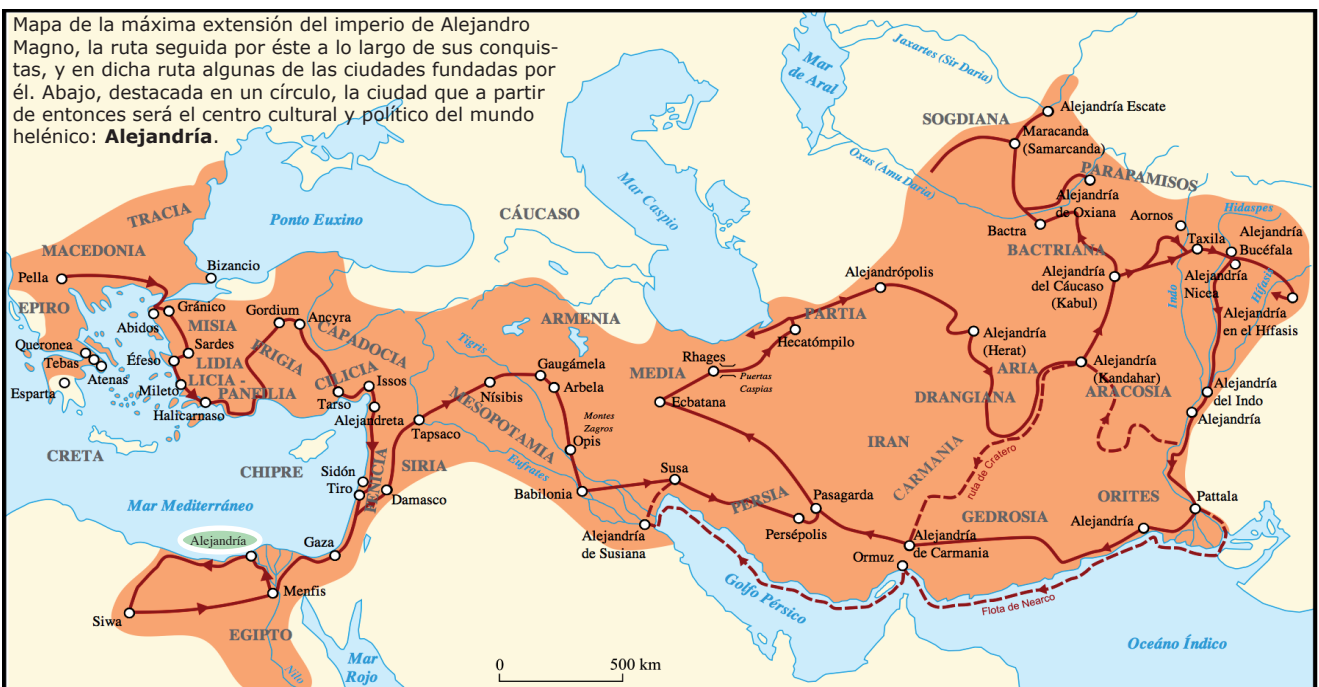
7.-5: Formas de gobierno: Un gobierno sólo es legítimo si sirve al **bien común** o *bien vivir* de los ciudadanos; lo que hace inaceptable una forma de gobierno es que las leyes no sean aplicadas en dirección al bien común, sino al bien privado o particular.

FORMAS DE GOBIERNO o REGÍMENES POLÍTICOS	
<p style="text-align: center;">ACEPTABLES</p> <p>(prestan atención a lo que conviene a la comunidad y, por tanto, procuran el bien común o bien vivir de la <i>pólis</i>)</p>	<p style="text-align: center;">INACEPTABLES</p> <p>(las formas aceptables de gobierno se corrompen cuando los gobernantes no prestan atención a lo que conviene a la comunidad, buscando sólo su bien particular y consiguiendo al fin el perjuicio de todos)</p>
<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Monarquía (gobierno de una sola persona en beneficio de todos)</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p>Tiranía (es la corrupción de la monarquía, y consiste en el gobierno de uno solo en beneficio propio)</p>
<p>Aristocracia (gobierno de unos pocos, los mejores, en provecho de todos)</p>	<p>Oligarquía (es la corrupción de la aristocracia: gobierno de unos pocos, los ricos, en beneficio suyo)</p>
<p>República o Politeia (gobierno de muchos, la mayoría, dirigido al bien común o provecho de todos)</p>	<p>Democracia (corrupción de la república: gobierno de muchos, los pobres, que persiguen cada uno sólo su interés y así consiguen el perjuicio de todos)</p>

Para Aristóteles la mejor ciudad es aquella en la que prevalece la clase media, pues así el gobierno se aleja de los excesos que se cometen cuando el poder cae en manos de los que no poseen nada o de los que poseen demasiado. Parece inclinarse por un gobierno que sea el **justo medio** conseguido al combinar las tres formas aceptables; considera que de ese modo la *pólis* consigue una mayor estabilidad. Así que la pregunta sobre quién debe mandar en la ciudad no se responde diciendo que uno solo (*monarquía*), o los mejores (*aristocracia*), o la mayoría (*república* o *politeia*), sino que dado que lo que importa es la finalidad con la se ejerce el poder, deben mandar aquellos que más y mejor contribuyen a que la ciudad se dote de leyes justas y, por tanto, realice del mejor modo el bien común o «bien vivir» de los ciudadanos.

.....

A diferencia de la utopía de Platón, el carácter tradicional/conservador de la teoría política de Aristóteles se manifiesta en los siguientes rasgos: su consideración de la clase media como el fundamento de la estabilidad del Estado; su defensa de un gobierno mixto resultante de combinar lo mejor de los tres regímenes políticos aceptables (*monarquía*, *aristocracia* y *politeia*), por ser la forma de gobierno que más se aproxima al virtuoso 'término medio'; su defensa de las instituciones tradicionales de la sociedad griega, entre ellas la esclavitud y la familia, que considera naturales, una familia en la que, además, el papel de la mujer es de subordinación completa al hombre; y, por último, su consideración de la 'polis' clásica, independiente y autárquica, como el más perfecto logro de convivencia social alcanzado por la civilización helénica, y el consiguiente rechazo tanto de la utopía política de Platón como de la descomunal y sobrehumana realidad política del Imperio de Alejandro.



VOCABULARIO PARA LA E.B.A.U.

PLATÓN: *(entre paréntesis el número de la página o páginas donde aparece de modo central el término)*

Idea (8), **mundo sensible** (8), **mundo inteligible** (8), **Bien** (8, 11), **razón** (10), **doxa** (**opinión**) (10), **episteme** (**ciencia**) (9, 10), **alma** (10, 11), **virtud** (10, 11) y **justicia** (10, 11, 12).

ARISTÓTELES: *(entre paréntesis el número de la página o páginas donde aparece de modo central el término)*

sustancia (16), **ciencia** (14, 15, 19), **hilemorfismo** (16), **potencia** (17), **acto** (17), **causa** (18), **abstracción** (19), **alma** (18), **felicidad** (19), **virtud** (19) y **polis** (**ciudad**) (20, 21).
