

SÓCRATES

[Ver video](#)

Solo sé que no sé nada

La sentencia del oráculo fue clara, le dijo a Sócrates que era el más sabio de todos los hombres porque sabía que no sabía, y sin duda, ese sería el primer paso para llegar a saber. La legendaria anécdota es, en efecto, uno de los emblemas más universales de la sabiduría filosófica occidental.

La mayeutica

Sócrates vivió en el siglo V a.C. y su enseñanza oral fue documentada por su discípulo Platón quien contó todo lo que hoy podemos saber de él. Fueron las cuestiones antropológicas y éticas sus principales preocupaciones y desarrolló un método particular: la mayeutica. La mayeutica era el arte de dar a luz con el objeto de formar al discípulo:

Mi arte es, en general, como el de las parteras, la única diferencia es que mis pacientes son hombres, no mujeres y que mi trato no es con el cuerpo sino con el alma, que está en trance de dar a luz (...) Algunos de quienes frecuentan mi compañía parecen al

principio muy poco inteligentes; pero a medida que avanzamos en nuestras discusiones, todos los que son favorecidos por el cielo hacen progresos a un ritmo tal que resulta sorprendente tanto a los demás como a sí mismos, si bien está claro que nunca han aprendido nada de mí: las numerosas y admirables verdades que dan a luz las han descubierto por sí mismos. (Platón)

Sócrates entiende la filosofía como una búsqueda colectiva basada en el diálogo. Ni pretende ser el dueño de la verdad ni poder encontrarla por sí solo. Esto significa, que cada hombre posee dentro de sí una parte de la verdad pero solo podrá descubrirla con la ayuda de otros. Esto explica las dos partes del método socrático.

La ironía:

Es el arte de hacer preguntas tales que hagan descubrir al otro su propia ignorancia. En otras palabras, comprender que no sabe nada.

La mayeutica:

Consiste en hacer preguntas de modo tal que el otro llegue a descubrir la verdad por sí mismo.

En esta línea, podría afirmarse que Sócrates no tiene doctrina alguna sino que ayuda a los demás y busca junto a ellos. Esta actitud de humildad frente al conocimiento contrasta notablemente con la actitud de los sofistas.

Razonamientos inductivos y definición de lo universal

Según Aristóteles dos cosas se pueden atribuir a Sócrates: los razonamientos inductivos y la definición de lo universal. Ambos logros refieren, naturalmente al principio de la ciencia.

Efectivamente, la pregunta esencial que hace Sócrates es: "¿Qué es?" y espera que el otro conteste con una definición. El método socrático se encamina a la construcción de definiciones, las cuales deben encerrar la esencia inmutable de la realidad investigada. De este modo, Sócrates se opone al convencionalismo de los sofistas e inaugura el camino de la búsqueda de esencias. El procedimiento para llegar a la definición verdadera (finalidad de la mayeutica) es **inductivo**: examen de casos particulares y ensayo de una generación que nos dé ya la definición buscada.

La búsqueda de Sócrates se centró en los conceptos morales y, curiosamente, esa búsqueda, tal como aparece en los primeros diálogos de Platón, terminó sin resultado: los diálogos Eutrifón sobre la piedad, Cármides sobre la templanza y Lisis sobre la amistad, concluyen en un aparente fracaso.

Intelectualismo ético

El interés de Sócrates se ha centrado especialmente en la problemática ética: la esencia de la virtud y la posibilidad de enseñarla (tema que los sofistas debatían con mucha frecuencia en ese momento).

El saber y la virtud coinciden de acuerdo a la doctrina socrática porque el que conoce lo recto actuará con rectitud y **solo por ignorancia se hace el mal**. Esta doctrina, que será criticada por Aristóteles solo puede ser comprendida si se tiene en cuenta que Sócrates defendía también el **utilitarismo moral**: lo bueno (moralmente) es lo útil.

Todo el mundo busca la felicidad y la utilidad y la virtud consiste en discernir qué es lo más útil en cada caso. Así pues, el saber del que habla Sócrates no es un saber teórico sino un saber práctico a cerca de lo mejor y más útil en cada caso. Este saber virtuoso puede ser enseñado y aprendido porque no bastan las aptitudes naturales para alcanzar la bondad y la virtud.

TALLER 1

1. ¿Qué es la **Mayeutica** y en qué consiste?
2. ¿A qué se denominó **utilitarismo moral**?
3. ¿Por qué el método Socrático es irónico?
4. ¿Cuáles fueron los aportes de Sócrates reconocidos por Aristóteles y en qué consisten?
5. ¿En qué consiste el intelectualismo moral de Sócrates?

PLATON

Ver video 1 – Ver video 2

Platón, cuyo verdadero nombre era Aristocles (lo llamaron "Platón" (*platys*) por el ancho de sus hombros o de su frente), había nacido en Atenas probablemente en el 427 a.C. De origen aristocrático, Diogenes Laercio refiere que su estirpe se remonta a Solón, el cual a su vez descendía de Neleo y Neptuno. Por línea paterna, entre sus ancestros se mencionaba al rey Codro (también descendiente de Neptuno). En efecto, la aristocracia ateniense afirmaba su superioridad en el carácter hereditario de la *areté*(virtud), en tanto su genealogía llegaba hasta los mismos dioses.

Platón vivió en la Atenas del siglo IV a.C. y sobre su pensamiento ejercieron notable influencia filósofos como Heráclito, Parménides, Pitágoras y Sócrates, de quien fue su más memorable discípulo.

El dualismo en Platón

En rigor, no hay una única teoría platónica ya que pueden diferenciarse distintas etapas a través de la evolución de su pensamiento filosófico, especialmente en lo que a su teoría de las ideas respecta. Sin embargo, intentaremos explicar brevemente la teoría gnoseológica de Platón de acuerdo a como es desarrollada en la *República*.

Platón afirma que existen dos vías de conocimiento:

1. El conocimiento sensible
2. El conocimiento racional

Por medio de los sentidos tomamos contacto con los entes sensibles que pertenecen a nuestro espacio-tiempo. Pero es a través de la razón que podemos acceder a otro tipo de entes que no pertenecen al espacio y al tiempo, estos son los entes ideales o ideas.

Los entes sensibles son múltiples, es decir, existen muchas variantes de cada uno y se aproximan de un modo más o menos imperfecto a su correspondiente ideal, que por el contrario, es único.

Según Platón cada una de estas ideas universales conforma un 'arquetipo', esto es, un modelo universal de las formas existentes en el plano de la realidad sensible. Estos entes ideales poseen una existencia en un mundo que él llama "mundo inteligible" o "mundo de las "ideas". Este concepto es, en efecto, el núcleo central del sistema platónico: existen dos mundos simultáneos, uno conformado por los objetos que podemos percibir sensorialmente y un segundo mundo conformado de objetos ideales al que solo podemos acceder a través de la razón. Mientras los entes sensibles son múltiples, temporales y mutables; las ideas son únicas, eternas e inmutables. Podría decirse que el mundo sensible es el que describió Heráclito, mientras que el mundo de las ideas, es el que imaginó Parménides.

El idealismo platónico

El término 'idealismo' es bastante común para referirse a las ideas platónicas y neoplatónicas. Sin embargo, desde la perspectiva de la teoría de los universales, los filósofos de inspiración platónica son en rigor, 'realistas' por tanto las ideas poseen una existencia 'real'.

Platón usó el término 'idea' para designar la forma de una realidad 'eterna' e 'inmutable'. Y en este sentido, la idea es el 'espectáculo' ideal de una cosa. Así, concebirá con frecuencia que las ideas son modelos de las cosas o también las cosas mismas en su estado de perfección. Por ello la idea no puede aprehenderse sensiblemente sino que su visibilidad depende de la mirada interior. En consecuencia, Platón *intra* reduciendo las ideas a objetos matemáticos y a ciertas cualidades como la bondad y la belleza. Más tarde, Aristóteles negará que las ideas pudieran tener una existencia independiente de la realidad sensible.

Platón y la Teoría de las Ideas

Es complejo interpretar el sentido exacto de esta teoría y a que no aparece expuesta sistemáticamente en ningún diálogo platónico. Por otra parte, la doctrina aparece revisada en una visible evolución a lo largo de su obra.

Aristóteles que debió conocer bastante bien la doctrina de su maestro destaca:

"Platón, en general, está de acuerdo con las teorías de los pitagóricos, aunque también tiene cosas propias. En efecto, desde su juventud se había familiarizado con Cratilo y con la opinión de Heráclito de que todas las cosas sensibles están en flujo permanente, por lo que no hay ciencia (episteme) posible de éstos objetos y el mismo sostuvo esta doctrina más tarde. Por otra parte, fue discípulo de Sócrates, quien –desentendiéndose de la Naturaleza en su conjunto- se consagró exclusivamente a los problemas morales, proponiéndose lo universal como objeto de sus indagaciones y siendo el primero que aplicó el pensamiento a dar definiciones. Por ello, Platón, heredero de esta doctrina y habituado a la indagación de lo universal, pensó que las definiciones no podían referirse a los seres sensibles –ya que no es posible dar una definición común de objetos que cambian continuamente-, sino a otro tipo de seres. A estos seres los llamó "ideas" Y añadió que las cosas sensibles existen separadas de las Ideas, pero que de ellas reciben su nombre ya que todas las cosas en virtud de su participación en las Ideas, reciben el mismo nombre que las Ideas. En cuanto a la participación. Platón no hizo sino cambiar el nombre, ya que los pitagóricos afirmaban que los entes son por imitación de los números y Platón por participación, pero ni aquellos ni éste se preocuparon por indagar qué era la participación o la imitación de las ideas." Aristóteles, *Metafísica*.

Evolución de la teoría de las Ideas: Intencionalidad moral

Platón se mantiene fiel a la orientación fundamental de la investigación socrática: buscar la definición de las virtudes. Así, ante la pregunta "*¿Qué es un valor?*" mientras que un sofista afirmarí que no puede definirse de manera universal, Platón y Sócrates estimarían que por el contrario, sí debería haber algo en común a todos los actos valientes que pudiese ser definido como "el valor" Ese "algo común" es lo que Platón denomina "idea".

En esta primera etapa entonces, la Teoría de las Ideas tiene una intencionalidad ética de inspiración claramente socrática porque para ser virtuoso es necesario saber qué es cada virtud. Una vez que hayamos descubierto qué es la virtud, podremos utilizarla de vara para juzgar el valor moral de las acciones. La virtud ya no será algo relativo o subjetivo sino algo definitivamente objetivo e independiente de toda opinión.

Evolución de la teoría de las Ideas: madurez de la teoría

"- Me parece pues, que si hay algo bello al margen de lo bello en sí, no será bello por ningún otro motivo, sino porque participa de aquella belleza. Y por estilo lo digo de todo. ¿Admites este tipo de causa' "

- Lo admito – contestó

- Por lo tanto – prosiguió – (...) si alguien afirma que cualquier cosa es bella, o porque tiene un color atractivo o una forma o cualquier otra cosa, sino la presencia o la comunicación – o la presentación en ella en cualquier otro modo- de aquello que es bello en sí.

Platón, Fedón.

Las ideas son esencias: Es decir "aquello por lo que una cosa particular es lo que es".

Las ideas existen separadas de las cosas particulares: Éstas dejan de ser un "carácter común", tampoco son conceptos ni representaciones mentales. Las ideas son concebidas como entidades que poseen existencia real e independiente: cada idea es una substancia que "existe en sí" como una realidad trascendente y no inmanente a las cosas.

Duplicación del mundo: Existen pues, dos mundos, por un lado el mundo visible, el de las cosas particulares; y por el otro el mundo inteligible, que no es un lugar o espacio físico sino un "ámbito" de esencias inteligibles. Al denominar "substancias" a las ideas, Platón pretende subrayar su objetividad o validez universal. El mito de la caverna es la famosa alegoría que pretende explicar esta concepción del mundo contraponiendo el mundo irreal de sombras con el de la luz solar. Mientras que el mundo visible es un mundo fugaz y en cambio continuo a la imagen del descrito por Heráclito, las cosas particulares carecen prácticamente de realidad por que no contienen en sí mismas su propia esencia. En cambio, el mundo inteligible es el mundo verdaderamente real, porque cada idea (en tanto que existe en sí) es una substancia.

Ideas únicas, eternas e inmutables: Las ideas poseen los atributos del Ser según Parménides. En contraste, las cosas son múltiples, temporales y mutables. En efecto, solo existiría La Belleza eterna y siempre igual a sí misma. Pero las ideas no son realidades corpórea (inmaterialismo platónico) ni tampoco realidades sensibles sino solamente **inteligibles** esto es solo accesibles a través de la inteligencia.

La participación: La relación entre ideas y cosas es denominada con expresiones diversas. Desde el punto de vista de las cosas se dice que es una relación de participación o imitación. También puede decirse que las Ideas son causa de las cosas (no en cuanto a que las produzcan sino en tanto que son sus esencias), lo que luego {Aristóteles llamaría "causa formal"} o, modelo de ellas.

La Alegoría de la Caverna

Sócrates: ...En una caverna subterránea, con una entrada tan grande como la caverna toda, abierta hacia la luz imagina hombres que se hayan ahí desde que eran niños, con cepos en el cuello y en las piernas, sin poder moverse ni mirar en otra dirección sino hacia delante impedidos de volver la cabeza a causa de las cadenas. Y lejos y en alto, detrás de sus espaldas arde una luz de fuego, y en el espacio intermedio entre el fuego y los prisioneros, asciende un camino, a lo largo del cual se levanta un muro, a modo de los reparos colocados entre los titiriteros y los espectadores, sobre los que ellos exhiben sus habilidades.

Glaucón: Me lo imagino perfectamente.

Sócrates: Contempla a lo largo del muro hombres que llevan diversos vasos que sobresalen sobre el nivel del muro, estatuas y otras figuras animales en piedra o madera y artículos fabricados de todas las especies... ¿crees que los prisioneros puedan ver alguna otra cosa, de sí mismos y de los otros, sino la sombra proyectada por el fuego sobre la pared de la caverna que está delante de ellos? ...¿y también de la misma manera respecto a los objetos llevados a lo largo del mundo? Y si pudieran hablar entre ellos, ¿no crees que opinarían de poder hablar de estas sombras que ven como si fueran objetos reales presentes? ...Y cuando uno de ellos fuese liberado, y obligado a alzarse repentinamente, y girar el cuello y caminar, y mirar hacia la luz... ¿no sentiría dolor en los ojos, y huiría, volviéndose a las sombras que puede mirar, y no creería que estas son más claras que los objetos que le hubieran mostrado?... Y si alguien lo arrastrase a la fuerza por la espesa y ardua salida y no lo dejase antes de haberlo llevado a la luz del sol, ¿no se quejaría y se irritaría de ser arrastrado, y después, llevado a la luz y con los ojos deslumbrados, podría ver siquiera una de las cosas verdaderas?

Glaucón: No, ciertamente, en el primer instante.

Sócrates: Sería necesario que se habituase a mirar los objetos de allá arriba. Y al principio vería más fácilmente las sombras, y después, las imágenes de los hombres reflejadas en el agua y, después, los cuerpos mismos; en seguida, los cuerpos del cielo, y al mismo cielo le sería más fácil mirarlos de noche ...y, por último, creo, el mismo Sol... por sí mismo, ...Después de eso, recién comprendería que el Sol... regula todas las cosas en la región visible y es causa también, en cierta manera, de todas aquellas sombras que ellos veían... Pues bien, recordando la morada anterior, ¿no crees que él se felicite del cambio y experimente conmisericordia por la suerte de los otros?... Y considera aun lo siguiente: si volviendo a descender ocupase de nuevo el mismo puesto ¿no tendría los ojos llenos de tinieblas, al venir inmediatamente del Sol?... Y si tuviese que competir nuevamente con los que habían permanecido en los cepos, para distinguir esas sombras, ¿no causaría risa y haría decir a los demás que la ascensión, deslumbrándolo, le había gastado los ojos?... Pero si alguno tuviese inteligencia... recordaría que las perturbaciones en los ojos son de dos especies y provienen de dos causas: el pasaje de la luz a las tinieblas y de las tinieblas a la luz. Y pensando que lo mismo sucede también para el alma... indagaría si, viniendo de vidas más luminosas, se encuentra oscurecida por la falta de hábito a la oscuridad, o bien si, llegando de mayor ignorancia a una mayor luz, está deslumbrada por el excesivo fulgor.

La República. Platón. Libro VII, 1-3, 513-18. Trad. De R. Mondolfo

Cosmología Platónica

Platón siempre pensó que la ciencia verdadera sólo puede tener por objeto el mundo de las ideas. En la cosmogonía desarrollada en el Timeo, aparecen numerosos elementos tomados de los pitagóricos, Empédocles y otros autores de la época, por lo que la obra constituye un notable compendio del saber de su época.

Principales características de la cosmogonía platónica

1. Concepción teleológica: Por primera vez en la historia de la filosofía, el fin en el sentido de finalidad aparece como causa para explicarlo todo. Los presocráticos habían utilizado causas materiales y el movimiento como principio.

2. Optimismo: De acuerdo a la cosmogonía platónica éste es el mundo más bello entre todos los posibles.

3. Matemización: Según algunos interpretes, la masa material pre-existente con la que Demiurgo formó el mundo, coincidiría con el espacio. Siguiendo esta línea, las cosas se compondrían tan solo de estructuras matemáticas equiparando el cuerpo físico al cuerpo geométrico. Hay quienes interpretan que los poliedros no corresponden a cuerpos sino a estados de la materia (ígneo, gaseoso, sólido y líquido) y es la estructura matemática la que explica las cualidades y posibles transformaciones de la materia.

4. Divinización del Cosmos: Los dioses olímpicos son substituidos por astros-dioses. Tanto en Platón como en los presocráticos los términos "teso" y "theios" (dios y divino) designan únicamente realidades de orden superior y/o dotadas de vida y no tienen el sentido que adquieren más tarde en la filosofía cristiana. En este sentido carece de fundamento sostener que Platón defendió el monoteísmo por asociar a Dios la idea de Bien.

El alma según Platón

Pese a que se inspira en las doctrinas de los pitagóricos y en el orfismo, Platón podría ser tenido por el fundador de la psicología racional. Cabe destacarse, no obstante, que su pensamiento se modifica considerablemente al respecto a través del tiempo y recurre con frecuencia a mitos y explicaciones simplemente probables. Platón pensaba pues, que descubrir cómo es el alma era una tarea divina y demasiado extensa. El hombre, lo único que podía aspirar es a hablar de semejanzas. La psicología desarrollada por Platón tiene una intencionalidad:

Ética: Probar la necesidad de controlar las necesidades instintivas del cuerpo y asegurar una retribución futura al que practica la justicia, contra el immoralismo de algunos sofistas.

Gnoseológicas: Establecer la posibilidad de conocer las Ideas.

División tripartita del alma

El alma racional

Inmortal, inteligente, de naturaleza "divina" y físicamente ubicada en el cerebro.

El alma irascible

Mortal, fuente de pasiones nobles y situada físicamente en el torax.

El alma apetitiva

Mortal, fuente de pasiones innobles ubicada en el abdomen.

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆

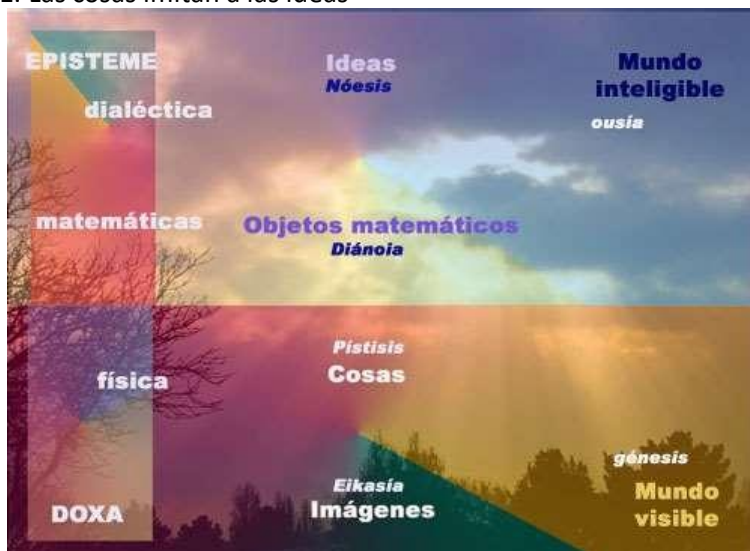
La teoría del alma también podría ser interpretada como dualista en el sentido que una parte de ella es inmortal y otra, ligada al cuerpo, es mortal.

El amor y el conocimiento según Platón

La teoría de las ideas presenta un grave problema gnoseológico: si las ideas pertenecen a otro mundo diferente al mundo en el que vivimos, cómo es posible acceder a ellas?

Ante ese interrogante, existen tres respuestas posibles:

1. Las cosas imitan a las ideas

2. Las ideas están en comunicación entre sí

3. El alma es una realidad intermedia entre las cosas y las ideas

La reminiscencia

Como sería inútil buscar lo que ya se conocen, ni lo que no se conoce (no sabríamos qué estamos buscando ni reconocerlo cuando lo encontramos), en realidad, recordar es hallar aquello que ya conocemos: conocer es recordar.

De acuerdo al Fedón y a Fedro:

1. El alma tuvo que conocer las Ideas en una existencia anterior (separada del cuerpo) y ese conocimiento fue posible gracias a la afinidad (semjante conoce lo semejante) con las Ideas.

2. Dado que las cosas imitan a las Ideas, el conocimiento sensible sirve como ocasión para el recuerdo, el cual sirve a su vez para reducir a la unidad la idea de la

multiplicidad de las sensaciones.

La dialéctica

En los diálogos posteriores, Platón parece dejar de lado la teoría de la reminiscencia y se concentra en la dialéctica.

Grados del Ser

====

Al igual que en Parménides, se distinguen dos formas generales de conocimiento:

1. La opinión (doxa)

2. La ciencia (episteme)

La opinión es el conocimiento sensible de las cosas o el mundo de lo que se engendra (génesis) y pertenece al "Mundo visible". La ciencia, sólo puede versar acerca del "Mundo inteligible" de las ideas, esto es, acerca del Ser (ousía), eterno e inmutable.

La **imaginación** (eikasía) es el grado inferior del conocimiento y se alimenta de objetos sensibles recibidos por la **creencia** (pístis), campo estudiado por la física. Platón no consideró a la física una ciencia verdadera puesto que se ocupa de objetos móviles.

Los dos últimos grados del conocimiento son la **razón discursiva** del matemático (diánoia) y la **inteligencia propia del dialéctico** (noésis), que se supone que es el verdadero conocimiento de las ideas.

Diferencia entre el método matemático y el dialéctico

Las matemáticas emplean un método discursivo descendente que va de lo hipotético a las conclusiones ayudándose de figuras visibles (figuras geométricas) mientras que la dialéctica utiliza un método ascendente donde las hipótesis son peldaños hasta llegar a un principio hipotético sin utilizar imágenes.

====

En realidad, Platón no nos dice cómo se llega a conocer las ideas. Únicamente dice que el alma tiene capacidad para ello y que se trata de aprender a mirar en la buena dirección. Y si hay que prepararse para ascender, las matemáticas son el primer paso. Pero el matemático, aún está atado al mundo sensible, puesto que requiere representaciones visuales.

Abandonar las imágenes sensibles es la tarea del dialéctico, esto es, del filósofo.

Amor platónico

El amor (eros) platónico es también un proceso de tipo ascendente. Podría definirse como una **dialéctica emocional**.

En el Fedro puede leerse en un fragmento que si en la dialéctica la ascensión parece realizarse sólo de las ideas inferiores hasta la Idea suprema, en el amor se trata de una ascensión desde las cosas hasta la Idea suprema (Belleza o Bien) sin que se hable de un tránsito a través de las Ideas intermedias. En el amor, son las cosas las que sirven de escalones (hypothésis) hasta la idea, por el hecho de que éstas participan de acuerdo a su grado, de la Idea.

El amor platónico no es otra cosa que una ascensión hacia la Belleza-

La Virtud y el Estado según Platón

Para Platón, la dialéctica y el amor son los caminos hacia las ideas. Pero por sí mismos no bastan: es necesaria la virtud, que también es el camino hacia el Bien y la Justicia. Además, el hombre aislado no puede ser bueno ni sabio: necesita de la comunidad política (el Estado). Así, la virtud y el Estado permiten el acceso a las Ideas. Pero éstas, a su vez, son su fundamento último.

La Virtud (areté)

No puede decirse que existe un concepto estable de virtud para la filosofía platónica sino conceptos que se complementan entre sí:

Virtud como sabiduría: Es el concepto socrático, sólo que ahora es de orden superior: refiere al conocimiento de las Ideas de Bien, Justicia, Valor, Piedad... de este modo, Platón intenta superar el relativismo de la virtud tal como lo entendían los sofistas y realizar una unificación de todas las virtudes en la idea de Bien.

Virtud como purificación: El hombre virtuoso es el que purifica su alma y la desprende del cuerpo para poder acceder a las Ideas. Se observa en este concepto la influencia pitagórica. En el Filebo, Platón admitirá sin embargo que una vida "buena" y virtuosa es una vida "mixta" en la que hay que saber aceptar también el placer con cierta moderación.

Virtud como armonía: La Justicia es considerada como la virtud fundamental y consiste en "el acuerdo de las tres partes del alma, exactamente como los tres términos de una armonía, el de la cuerda grave, el de la alta y el de la media". La armonía surge cuando "cada parte hace lo propio" de tal manera que "dominen o sean dominadas entre sí conforme a la naturaleza".

El Estado (Pólis, politeía)

La ciudad platónica se compone de tres clases sociales que se corresponden con las tres partes del alma, a cada clase, se le asigna una tarea y una virtud.

====

La organización social se encuentra estrictamente jerarquizada ya que no todos los hombres se encuentran dotados por la naturaleza ni deben ocuparse de las mismas tareas.

Cada clase social manifiesta el predominio de una parte del alma y por lo tanto debe ser educado de acuerdo con las funciones que deba desempeñar. El estado platónico es pues, una institución educativa. La existencia de los ciudadanos, se entiende en función del bien de la comunidad. Platón prevee un "comunismo" total para las clases sociales superiores: abolición de la propiedad privada y de la familia, de este modo, gobernantes y guerreros estarían a salvo de los peligros de su ambición personal o las de su casta.

====

TALLER 2

1. ¿En qué consiste la concepción gnoseológica de Platón denominada dualismo y que tiene que ver con el mito de la caverna?
2. ¿Qué son entes sensibles y que es el mundo inteligible en Platón?
3. ¿Explique en qué radica el idealismo platónico?

4. ¿Por qué la Teoría de las Ideas de Platón tiene una intencionalidad ética de inspiración claramente socrática? Explique
5. ¿Cree usted que las ideas según Platón existen separadas de las cosas particulares y que tienen vida propia?
6. ¿Cuál es la significación de la Dialéctica de Platón?
7. ¿En qué radica la virtud, la política y el estado según Platón?
8. Explique la dialéctica en Platón

ARISTÓTELES (384-322)

[Ver video 1](#) – [Ver video 2](#)

Realismo Aristotélico

Se atribuye a Aristóteles una posición realista moderada que coincide en gran parte con el conceptualismo, pero en rigor, se trata de una simplificación y quizá también de una interpretación aristotélico-tomista de la posición aristotélica original.

Acto y Potencia: el problema del movimiento

Son claves para comprender el eje central de la filosofía aristotélica, las nociones de acto y potencia que pretenden explicar el movimiento en tanto que devenir. El movimiento como cambio en una realidad requiere tres condiciones que operan como principios: la materia, la forma y la privación. El cambio sería ininteligible si no hubiese en el objeto que va a cambiar una potencia de cambio. El cambio es, en rigor, el paso de un estado potencial a un estado de actualidad. El pasaje de un estado al otro se lleva a cabo a través de una causa eficiente que puede ser 'externa' (en el arte) o 'interna' (en la misma naturaleza del objeto considerado). Aristóteles afirma que el cambio es llevar a cabo lo que existe potencialmente en cuanto existe potencialmente. Sin embargo, esta potencia no puede ser cualquier

potencia: un hombre no es potencialmente una vaca, pero un niño sí es potencialmente un hombre, pues de lo contrario, siempre seguiría siendo un niño.

Metafísica

La palabra 'metafísica' fue consecuencia de una denominación espacial que Andrónico de Rodas hiciera de la obra de Aristóteles en el siglo I. Esta designación exclusivamente clasificadora tuvo más tarde un significado más profundo, pues con los estudios que son objeto de la filosofía primerar se constituye un saber que aspira a penerar en lo que está situado más allá o detrás del ser físico en cuanto a tal.

Según Aristóteles, hay una ciencia que estudia el ser en tanto que ser. Esta ciencia se ocupa de los primeros principios y las causas más elevadas. Merece por ello ser llamada 'filosofía primera', a diferencia de toda 'filosofía segunda'. Así, esta 'filosofía primera' se ocupa del ser como ser, esto es, sus determinaciones, sus principios. Se ocupa además de algo que es, en el orden de lo que es y en el orden también de su conocimiento. Pero este ser superior o supremo puede entenderse de dos modos:

1. Como estudio formal (lo que luego será la ontología).
2. Como estudio de la substancia separada e inmóvil (el primer motor) en cuyo caso será, tal como la denomina Aristóteles, filosofía teológica.

A diferencia de lo que ha sucedido con la obra de Platón, sus llamadas obras "exotéricas", dirigidas al público en general, se han perdido y no quedan sino algunos fragmentos. En cambio, hemos legado los trabajos "esotéricos" que elaborara para sus cursos, puertas adentro del Liceo.

Andrónico de Rodas, hacia el año 60 a.C. hizo una recopilación de las obras de Aristóteles. El trabajo de organización de la obra hizo suponer que Aristóteles había sido un pensador sistemático que desarrolló un pensamiento definido desde los primeros trabajos. De esta manera, se lo contraponía con Platón, en cuya obra se advierte un proceso evolutivo permanente. Recién en el siglo XX, W Jaeger demostró que esto no había sido así y que por el contrario, el pensamiento de Aristóteles también fue producto de un proceso evolutivo. Al igual que Platón, Aristóteles fue un buscador permanente y siempre abierto a revisar sus propias ideas.

La clasificación de Andrónico de Rodas

Tratados lógicos:

Categorías, Sobre la interpretación, Analíticos, Tópicos, Refutaciones sofísticas.

Tratados físicos:

Física (ocho tratados), Sobre el cielo, Sobre la generación y la corrupción, Meterológicos, Sobre el alma, Historia de los Animales, Sobre las partes de los animales.

Tratados de "metafísica":

Catorce tratados sobre la "filosofía primera" y que Andrónico decidió ubicar detrás de los físicos (de allí su nombre): meta ta physika

Tratados de ética:

Ética a Eudemo, Ética a Nicomaco, Gran moral y Política.

Retórica y Poética (incompleta)

El liceo, el proyecto de Aristóteles

A diferencia de Platón, cuya obra tenía una clara intencionalidad moral y política, el proyecto de Aristóteles tiene un objetivo científico. Sus motivaciones eran de tipo teóricas:

1. Ajustar las deficiencias en la teoría platónica de las Ideas: es posible que Aristóteles buscara perfeccionar definitivamente el platonismo (frente a las versiones matematizantes de Eueusipo y Jenocrates).
2. Desarrollar un método: continuado la tradición de los filósofos jonios, el interés se enfoca hacia lo empírico.

Aristóteles y las cuatro causas

Puesto que conocer algo científicamente es conocer sus causas, la física debe preocuparse por establecer las causas de los seres naturales.

La causa o principio radical de cada cosa es su propia naturaleza y por ello hay que atenerse.

Establece pues, cuatro causas:

1. La causa material (Ej: el bronce de la estatua)
2. La causa formal (Ej: la forma de la estatua)
3. La causa motriz o eficiente (Ej: el escultor)
4. La causa final (Ej: adornar un templo)

Aristóteles piensa, en definitiva, la mayoría de las veces, como biólogo y por eso afirma que el fin y el motor se reducen a la forma: es ella quien mueve al ser vivo desde adentro, como naturaleza y su perfeccionamiento, como enteléchia, es la finalidad de la vida. Aparece así la prioridad formal que caracteriza la metafísica aristotélica.

El movimiento (metabolé, kinesis)

La física se ocupa de la naturaleza y las causas de los seres "naturales". Ahora bien, es evidente que todos los seres naturales están en movimiento, hecho que Aristóteles admite a partir de la experiencia.

Aristóteles distingue diferentes clases de cambio (metabolé):

Cambio substancial:

Generación (génesis)

Corrupción (de la substancia)

Cambio accidental:

Movimiento (kinesis)

► **Cuantitativo:** Crecimiento y disminución

► **Cualitativo:** Alteración

► **Locativo:** Traslación

Aristóteles señala además que todos los filósofos han intentado explicar la naturaleza a partir de un sistema de contrarios. Empédocles habló de "amor" y "odio", Demócrito de "lleno" y "vacío", Pitágoras de "par" e "impar" y así... pero si bien este camino sería correcto en principio, finalmente resulta insuficiente para explicar el cambio, porque un término no puede transformarse en su contrario ya que de este modo más que transformarse se destruiría. Aristóteles sostiene entonces que es necesario recurrir a un tercer principio: **el sujeto de los contrarios** porque el movimiento solo puede explicarse a través de tres principios:

► El sujeto (hipokéimenon)

► La forma

► La privación de la forma

EN todo cambio permanece el sujeto (que es el que cambia y se transforma), el cual pasa de la privación a la posesión de la forma. Aristóteles dirá a modo de ejemplo que es así como el hombre se hace "culto", pasando de la in-cultura a la cultura.

Los tres principios se traducen en términos de materia-forma: el sujeto (la materia), la privación de la forma y la forma. En términos de acto-potencia: el sujeto en potencia, la potencia y el acto.

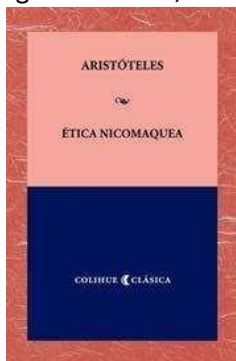
Realidad intermedia

El movimiento es el acto de lo que está en potencia en cuanto que está en potencia. Aristóteles reconoce que no es fácil entender la esencia del movimiento ya que no es ni acto ni potencia sino una especie de "acto incompleto": es la actualización de lo que está en potencia, pero mientras sigue estando en potencia. Cuando esta potencia es plenamente actualizada, entonces cesa el movimiento, y si el sujeto está en pura potencia, aún no está en movimiento.

El movimiento es entonces una realidad intermedia.

EL primer motor

Al final de la *Física* afirma Aristóteles la existencia de la eternidad del movimiento y del tiempo. La cadena de generaciones, no tiene comienzo y remonta al infinito. Tampoco tendrá fin porque el movimiento y el tiempo no terminan

jamás. Afirma entonces que un **primer motor es necesario** para causar el movimiento eterno del cosmos. Puesto que el movimiento es el paso de la potencia al acto, debe haber un motor (kinetikón) que haga pasar al móvil de la potencia al acto, merced a que él ya posee en acto aquello que el móvil solo posee en potencia.

"Todo lo que se mueve es movido por otro" pero si el motor mueve en tanto que es a su vez es movido, ambos movimientos son simultáneos. Se puede multiplicar al infinito el número de los motores movidos simultáneamente, pero en este caso, la serie no tiene que ser infinita sino que ha de existir un primer motor que siendo inmóvil, cause el movimiento del mundo: así pues, el movimiento del mundo es eterno pero posee un primer motor. **El primer motor mueve al mundo desde toda la eternidad**

Cosmología aristotélica

La cosmología de Aristóteles que sigue parcialmente a Platón, será el paradigma de la ciencia medieval, hasta la revolución científica de la modernidad.

Características esenciales

Esencialismo

Todo se explica por la "naturaleza" o las "cualidades" immanentes de los cuerpos físicos.

Teleología

La finalidad es el concepto clave para la explicación. El motor inmóvil es la causa final.

Dualismo

Se substituye el dualismo platónico del mundo de las Ideas y el mundo de las Cosas, se substituye por el mundo supralunar y el mundo sublunar.

Deducción

Las afirmaciones son meramente deductivas y especulativas. No hay fundamentación empírica.

Cosmología aristotélica

Ética Aristotélica

Dos éticas fueron escritas por Aristóteles:

Ética a Eudemo que pone en evidencia algunas influencias platónicas y **Ética a Nicómaco** que es la versión definitiva de la ética aristotélica puesto que pertenece al tercer período.

Ética Nicomaquea
Click para conseguirlo
en Tematika.com

La ética de Aristóteles, es, en primer lugar, una ética de la felicidad... pero también es una ética de la virtud ya que ésta es el medio por excelencia para alcanzar la felicidad.

La felicidad

La felicidad, consiste en el ejercicio perfecto de la actividad propia del hombre. Tal actividad no es otra que la actividad del alma que para que sea perfecta debe ser acompañada por todas las virtudes.

Hacia el final de la *Ética a Nicómaco*, Aristóteles afirmará que la actividad más propia del hombre y la que mayor felicidad le proporciona es la **contemplación teórica**: es decir, la sabiduría. Así es como el empirismo ético lo lleva a una posición ecléctica: la felicidad consiste en equilibrar virtud, contemplación y bienes exteriores.

La virtud

Aristóteles se aleja del intelectualismo socrático que vincula a la virtud con el conocimiento. Para él, la virtud será la disposición del alma, es decir, la capacidad y la aptitud de esta para comportarse de un modo determinado:

"No basta que la acción tenga un carácter determinado para que la conducta sea justa o buena; es preciso también que el hombre actúe de un modo determinado ante todo, que actúe sabiendo; en segundo lugar, que proceda en razón de una decisión conciente y que prefiera esa acción por sí misma; finalmente, que actúe desde una posición firme e inquebrantable" Aristóteles, *Ética a Nicómaco*

La virtud entonces, se adquiere a través del **ejercicio** y el **hábito**, es decir que para que un hombre se haga justo, es menester que practique la justicia. Aristóteles considera que nadie se hace justo por "naturaleza" (aunque una predisposición natural sea importante) ni tampoco resulta suficiente la enseñanza.

El término medio (mesótes)

Para Aristóteles, la virtud consiste en un término medio, lo cual no significa mediocridad sino un equilibrio entre los vicios de los extremos. El "valor" es un justo medio entre la "temeridad" y el "miedo".

Magna Moralia

Puede intuirse en esta concepción cierto resto de simetría pitagórica también adoptada por Platón y así mismo del concepto de "medida", dominante en la medicina griega contemporánea de Aristóteles. Al igual que los medios, para Aristóteles, el punto medio no es una abstracción en general sino que se aplica de acuerdo a las circunstancias de cada caso. El hombre prudente, sabrá elegir el justo medio.

TALLER 3

1. Según Aristóteles el cambio es, en rigor, el paso de un estado potencial a un estado de actualidad, ¿por qué?
2. Aristóteles afirma que conocer algo científicamente es conocer sus causas. ¿Está usted de acuerdo o no? Explique tu respuesta.
3. ¿Cuál es la explicación del movimiento según Aristóteles? ¿Se requiere realmente algo externo para que exista el movimiento?
4. Redacte un escrito sobre la filosofía clásica Griega. No olvide que son sus opiniones y no las de Internet, ni las de nadie más.

Fuente: Basado en: <https://filosofia.idoneos.com/>