

GUIA DIDACTICA FILOSOFIA

GRADO DECIMO

RELACIONES ESPACIALES Y AMBIENTALES

PERIODO II

Para una mejor comprensión de los temas, les sugiero hacer una lectura crítica de los diferentes contenidos de la guía. Los videos cortos serán elementos de apoyo para la comprensión de los temas.

Objetivos

1. Comprender mediante ejemplos que la filosofía es la actividad común y necesaria que se aprende básicamente poniéndola en práctica.
2. Identificar los principales problemas y soluciones que se plantea la filosofía.
3. Conocer la estructura general de la historia de la Filosofía.
4. Reconocer las épocas y el contexto geográfico, socio-económico, político cultural, científico y religioso, en el cual se desarrolló y se desarrolla la filosofía.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Filosofía clásica.

Sócrates.

Platón.

Aristóteles.

La Filosofía Helenística.

CONTENIDOS DE APRENDIZAJE

Filosofía clásica.

A continuación vamos a ver las características principales que sirven para aunar las principales teorías y escuelas que fueron desarrolladas a lo largo de toda la historia de la filosofía clásica.

1. La filosofía clásica es la esencia del pensamiento occidental

El pensamiento occidental, que ha ido evolucionando a lo largo de la historia, tiene sus raíces en la filosofía clásica de la mano de los filósofos griegos. **Esta influencia cultural e intelectual continuó a través de la época de los romanos**, otra época muy influyente, y resurgió con más fuerza en la del Renacimiento, entre otras.

2. Se cuestionó por primera vez al universo que rodea al ser humano

Gracias a la filosofía clásica, por primera vez en Occidente se comenzó a cuestionar todo acerca del universo y todo lo que rodea al ser humano, de manera que así **las explicaciones religiosas acerca de lo que ocurre a nuestro alrededor fueron perdiendo protagonismo**; y es que los filósofos se dedicaron a la búsqueda del comprender y conocer la realidad, las cosas y el mundo desde una perspectiva racional.

3. En la filosofía clásica el logos estaba por encima del mythos

Los filósofos clásicos desarrollaron razonamientos que se alejaban de las explicaciones religiosas acerca del universo y todo cuanto rodea al ser humano, incluidos sus orígenes, **habiendo triunfado así el logos, el pensamiento racional, frente al mythos, el pensamiento infundado**. Además, los filósofos clásicos nunca daban las cosas por sabidas, sino que cuestionaron, analizaron y se replantearon todo en base a unos argumentos sólidos, de manera que así la filosofía lograría erigirse como una disciplina que iba encaminada a enriquecer el conocimiento de los seres humanos en la búsqueda de la sabiduría.

4. Comienza a desarrollarse el antropocentrismo

Con la filosofía clásica comienza a cobrar importancia el antropocentrismo, de manera que **el ser humano va cogiendo un mayor protagonismo como centro de todas las cosas frente a la divinidad**, por lo que se fue desarrollando una idea acerca de que son los seres humanos quienes deben encargarse de trazar sus propios destinos en lugar de esperar que sea una divinidad quien lo haga por ellos.

5. El ser humano posee un conocimiento innato

Por lo general, los filósofos clásicos **consideraban que el ser humano posee unas aptitudes innatas que le permiten ir desarrollando el conocimiento** a lo largo de su vida, adquiriendo así sabiduría, de forma que podría luchar contra el peor vicio en el que podría llegar a caer, la ignorancia.

6. Con la filosofía clásica nace el estudio de diversas materias

Una característica muy importante de los filósofos clásicos fue su dedicación en todas las etapas a la investigación, desarrollo, estudio y enseñanza de diversas áreas del conocimiento como ética, lógica, física, matemáticas, estética, filosofía política o retórica, entre otras.

ACTIVIDAD 1

1. Consultar sobre la reforma laboral, puntos a favor, puntos en contra. Cree sus propios argumentos.
2. Defina antropocentrismo.
3. Represente por medio de un dibujo, por lo menos tres de las características anteriores.

Sócrates.

Sócrates es **uno de los filósofos occidentales más importantes de toda la historia de la filosofía**. Nació en Atenas, Grecia, en el año 470 a. C., y murió en el 399 a. C. Por no haber escrito obra conocida, casi toda la información que se tiene sobre su pensamiento, vida y obra es por boca de su más famoso discípulo, Platón, quien lo convirtió en el interlocutor principal de la mayoría de sus obras. También Aristófanes lo incluyó en sus obras, así como Jenofonte en sus diálogos.

Sócrates fue un excelente maestro. **Ya con 40 años enseñaba en la vía pública, en banquetes y en el ágora**, que es como se llamaba a las plazas de las polis griegas. Dado que su enseñanza era gratuita y oral, estimulaba a todos los oyentes a reflexionar sobre lo que consideraban como cierto y, en muchos casos, los invitaba a realizar un examen de conciencia. Marcó un antes y un después en la filosofía. **A partir de él se descubrió un pensamiento basado en el diálogo**, la postura crítica y la sospecha de las verdades comúnmente aceptadas como evidentes.

Los distintos testimonios que hay sobre su vida lo describen como **un hombre casado, padre de tres hijos y amigo de muchos jóvenes y pensadores de la época**. Platón narra los puntos de vista de Sócrates y preferencias respecto a distintas ideas filosóficas y valores morales. Su pasión respecto a la utilidad de los ideales de belleza y bondad se suele oponer a su propio aspecto físico poco agraciado y, a menudo, objeto de burla, incluso por filósofos posteriores como Nietzsche.

Sócrates insistía en buscar definiciones para las distintas virtudes y aconsejaba a la gente a cuidar su alma y su capacidad de razonar y conocer, antes de preocuparse por su aspecto físico, lo cual a veces resulta contradictorio. La idea de que la bondad y la belleza se definían por su grado de utilidad muestra cómo era la forma de pensar del filósofo ateniense. En los diálogos de Platón o en las obras de Jenofonte se lo retrata como alguien que podía confundir y luego dirigir el pensamiento de los demás a nuevas posiciones, antes no consideradas. Para ello **se valía solo de preguntas, la mayoría casi de sentido común**. Su intención era la importancia de medir las cosas por su fin en sí mismo, y cómo algo funcional era más hermoso que algo simplemente estético.

Durante sus años de madurez tuvo una participación política muy activa. Además de haber servido en el ejército durante la guerra, formó parte de distintos debates y tomas de decisiones que involucraban a la ciudad de Atenas. Aunque no ocupó ningún cargo político oficial, su participación política fue lo que le costó la vida. Sócrates no estaba de acuerdo con el sistema democrático, pero jamás fue en contra de las leyes vigentes de la ciudad.

Al final de la guerra del Peloponeso, en 404 a. C., un grupo de hombres tomó el poder en la ciudad de Atenas e instauró un régimen oligárquico, conocido como el grupo de los Treinta. Muchos de ellos eran amigos o compañeros de Sócrates, aun cuando este no aprobaba la violencia de su accionar. Después de haber tomado el poder, **los Treinta ordenaron a Sócrates arrestar a León de Salamina**, un hombre rico y bien posicionado.

Sócrates, una vez más en desacuerdo con la violencia como recurso político, se opuso y se fue a su casa. De este acto de rebeldía solo se salvó gracias a la contrarrevolución que restauró la democracia. Sin embargo, los nuevos demócratas sabían que los miembros del grupo de los Treinta eran muy cercanos a Sócrates. **Como no eran hombres de violencia, optaron por acusarlo por escrito y someterlo a juicio**. El texto lo acusaba de haber ofendido a la religión del Estado y haber corrompido la moral de la juventud.

En lugar de escapar de la ciudad o proponer un castigo distinto a la muerte, **Sócrates se defendió, reivindicando así el trabajo de su vida**. Fue condenado a muerte y, contra el consejo de la mayoría de sus amigos, decidió acatar la ley y murió asesinado al ser obligado a beber la cicuta. Tanto su defensa como sus últimas conversaciones son narradas en la *Apología* y en el *Fedón*, ambas obras dialógicas de Platón.

El legado de Sócrates

Uno de los aportes más importantes de Sócrates es que, para él, **la filosofía debe ser un ejercicio de aporte práctico para la vida de los hombres**. La filosofía debe enseñar saber vivir. Esto implica comprender profundamente distintos elementos filosóficos, como el bien y el mal, la virtud o la piedad, y descubrir su utilidad cotidiana. Solo así puede el individuo acercarse al conocimiento.

Sócrates no escribió ninguna de sus enseñanzas. Creía que si lo hacía, sus ideas podrían ser confundidas. Todo lo que se conoce en la actualidad se debe a las anotaciones de sus discípulos, más específicamente, las de Platón. En la mayoría de los diálogos platónicos, Sócrates es el personaje principal. Sin embargo, no haber dejado una obra escrita vuelve al Sócrates histórico **un personaje mucho más interesante, confuso e ineludible para la historia de la filosofía**. Su actitud filosófica, tal como la muestran

sus discípulos, marcó un precedente no solo para la práctica diaria de la filosofía, el rol del maestro o la forma de acercarse a las preguntas, sino incluso para el objetivo que la filosofía en general debe asumir.

ACTIVIDAD 2

1. Consultar la biografía de Sócrates
2. En grupos de tres haga una representación de Sócrates
3. Consultar ¿Qué es la cicuta?

El método socrático

La mayéutica

Los escritos más populares por los que se conoce el pensamiento de Sócrates son los diálogos platónicos. Estos consisten en una serie de **preguntas y respuestas entre el filósofo y sus alumnos**. A este diálogo de preguntas y respuestas se le conoce como el método socrático o mayéutico y se lo utiliza hasta la actualidad. Cuando se lo nombra como “mayéutico”, se lo describe como un proceso similar al del parto. La mayéutica es **una forma de ayudar al interlocutor a dar con la verdad que ya lleva consigo**. Así, el método empleado busca llegar a la verdad mediante el diálogo, preguntando una y otra vez sobre lo dicho.

Estructura dialógica del método

Estructuralmente, **la mayoría de los diálogos platónicos en los que aparece Sócrates mantienen una misma forma argumentativa**. Esta consiste en una típica serie de pasos basados en preguntas y respuestas, clasificadas en dos grandes partes: la ironía socrática y la mayéutica como procedimiento propiamente dicho.

El primero se puede resumir en dos actitudes discursivas que Sócrates asume: la ironía socrática y la refutación. De hecho, muchas veces se suele llamar “ironía socrática” al método en su totalidad. Más allá del nombre que lleve, las actitudes que Sócrates encarna son las siguientes:

- **La ironía.** Es la forma de fingir ignorancia respecto de un conocimiento o temática. Frente a un interlocutor que se asume como el sabio en la materia a tratar, Sócrates actúa como si no supiera en qué consiste el punto a discutir y pregunta sobre ello irónicamente. Esta actitud se supone que es una forma de burlarse de sí mismo, ya que era considerado como “el hombre más sabio de Atenas”.
- **La refutación.** Es la demostración de la contradicción del pensamiento de la persona. Por medio de la refutación, queda en evidencia la propia ignorancia de la persona.

A la ironía y la refutación sigue la mayéutica. Una vez que se despoja al interlocutor de sus antiguas creencias, el diálogo continúa de manera tal que, con la ayuda de Sócrates (como si fuera una partera), se dé a luz o se descubra el conocimiento ya acumulado en el alma de quien es asistido.

"Sólo sé que no sé nada"

La diferencia entre los sabios de la época y Sócrates es que los sabios se creían sabios absolutos, con un conocimiento absoluto, mientras que **Sócrates podía ver su sabiduría pero también su ignorancia**. De allí su famosa frase “solo sé que no sé nada”. Vale aclarar que esta frase es una aproximación a lo que él alguna vez pudo haber dicho. Si nos atenemos a los diálogos platónicos, nos encontramos con que es un parfraseo a algunas de sus afirmaciones.

El concepto del bien y el mal

Para Sócrates, los vicios son expresiones de la ignorancia. Por otra parte, toda virtud es signo de conocimiento. El conocimiento es fundamental ya que por él se accede a la verdad y, para Sócrates, toda

persona que tenga un conocimiento justo y medido actuará bien. Por otro lado, **aquellos que actúan mal lo hacen por ignorancia y no por maldad**. El ser humano es bueno por naturaleza, solo que actúa con maldad por desconocimiento de la verdad. En eso consiste la verdadera ignorancia tal como Sócrates la piensa y presenta.

La palabra y la escritura

Sócrates **realizaba todas sus exposiciones o clases en sitios públicos** y lo hacía de forma oral: para él la discusión tenía más fuerza en el terreno de la oralidad. Por otra parte, es importante considerar que, en aquella época, **casi la totalidad del pueblo ateniense no sabía leer**, por ende para él la oratoria se conforma como un medio de comunicación fundamental para llegar al conocimiento de la verdad.

El conocimiento y la sabiduría

Para Sócrates, **el conocimiento no se limita a la acumulación del saber** sino que el conocimiento es, en parte, aquello que el sujeto trae consigo y que sirve de base para ir sumando nuevos conocimientos. Pero por otra parte, para Sócrates el conocimiento debe cumplir y ayudar en funciones prácticas. Si no, es un conocimiento inerte.

ACTIVIDAD 3

1. **Elabore un grafiti con algunas de las frases representativas de Sócrates**
2. **Elabore un cuestionario sobre el bien y el mal. Aplíquelo a un compañero y escriba las repuestas.**

Platón.

(Atenas, 427 - 347 a. C.) Filósofo griego. Junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles, Platón es la figura central de los tres grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea. Nacido en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates: fue su discípulo desde los veinte años y se enfrentó abiertamente a los sofistas (Protágoras, Gorgias). Tras la condena a muerte de Sócrates (399 a. C.), huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública; no obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento, y llegó a concebir un modelo ideal de Estado.

Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras; tras una negativa experiencia en Siracusa como asesor en la corte del rey Dionisio I el Viejo, pasó algún tiempo prisionero de unos piratas, hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 una escuela de filosofía, situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre de Academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados, y fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias.

En ella se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber, hasta que paulatinamente fueron apareciendo (en la propia Academia) las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas del saber, como la lógica, la ética o la física. Pervivió más de novecientos años (hasta que Justiniano la mandó cerrar en el 529 d. C.), y en ella se educaron personajes de importancia tan fundamental como su discípulo Aristóteles.

Obras de Platón

A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma dialogada; de hecho, Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, y tal forma constituía ya por sí misma un elemento cultural nuevo: la contraposición de distintos puntos de vista y la caracterización psicológica de los interlocutores fueron

indicadores de una nueva cultura en la que ya no tenía cabida la expresión poética u oracular, sino el debate para establecer un conocimiento cuya legitimación residía en el libre intercambio de puntos de vista y no en la simple enunciación.

Una característica del estilo platónico que revela una admirable conjunción entre pensamiento y expresión es su empleo del mito para hacer más evidente el pensamiento filosófico. Sin duda el más célebre de ellos es el mito de la caverna utilizado en La República; pero también son conocidos el del juicio de ultratumba, que aparece en Gorgias, y el de Epimeteo, en Protágoras.

ACTIVIDAD 4

- 1. Consultar la biografía de Platón**
- 2. Elabore una infografía con el mito “la escalera del amor”**

La filosofía de Platón

Dos son los temas permanentes que prevalecen sobre los demás. Por un lado, el conocimiento, esto es, el estudio de la naturaleza del conocimiento y de las condiciones que lo posibilitan. Y por otro, la moral, de fundamental importancia en la vida práctica y en la realización de la aspiración humana a la felicidad en una doble vertiente individual y colectiva, ética y política. Todo ello se resuelve en un verdadero sistema filosófico de gran alcance ético basado en la teoría de las Ideas.

El mito de la caverna

En su obra La República, Platón ilustró esta concepción con el célebre mito de la caverna. Imaginemos, dice Platón, una serie de hombres que desde su nacimiento se hallan encadenados en una cueva, y que desde pequeños nunca han visto nada más que las sombras, proyectadas por un fuego en una pared, de las estatuas y de los distintos objetos que llevan unos portadores que pasan a sus espaldas. Para esos hombres encadenados, las sombras (los seres del mundo sensible) son la única realidad; pero, si los liberásemos, se darían cuenta de que lo que creían real eran meras sombras de las cosas verdaderas (las Ideas del mundo inteligible).

Sólo el mundo inteligible es el verdadero ser, la verdadera realidad; el mundo sensible es mera apariencia de ser. Dado que el mundo físico, que se percibe mediante los sentidos, está sometido a continuo cambio y degeneración, el conocimiento derivado de él es restringido e inconstante; es un mundo de apariencias que solamente puede engendrar opinión mejor o peor fundamentada, pero siempre carente de valor. El verdadero conocimiento es el conocimiento de las Ideas.

Platón explicó el origen del mundo sensible a través de la figura de un poderoso hacedor, el Demiurgo, una divinidad superior que, feliz en la perenne contemplación de las Ideas, quiso, por su misma bondad, difundir en lo posible el bien en la materia. El Demiurgo, disponiendo del espacio vacío y partiendo de la materia caótica y eterna, modeló poliedros regulares de los cuatro elementos (la tierra, el fuego, el aire y el agua, conforme a la formulación de Empédocles), y, combinándolos, formó los distintos seres del mundo sensible tomando las Ideas como modelos; tales seres, obviamente, no podían ser perfectos por las mismas limitaciones de la naturaleza de la materia. Hay que subrayar que el Demiurgo, partiendo de la materia, formó cosas materiales; el alma humana, que es inmaterial, no es obra suya.

El alma

Existe pues un mundo inteligible, el de las Ideas, que posibilita el conocimiento, y un mundo sensible, el nuestro. Esa misma dualidad se da en el ser humano. El hombre es un compuesto de dos realidades distintas unidas accidentalmente: el cuerpo mortal (relacionado con el mundo sensible) y el alma inmortal (perteneciente al mundo de las Ideas, que contempló antes de unirse al cuerpo). El cuerpo, formado con materia, es imperfecto y mutable; es, en definitiva, igual de despreciable que todo lo material. De hecho, la abismal diferencia entre el nulo valor del cuerpo y el altísimo del alma lleva a Platón a afirmar que "el hombre es su alma".

Frente a la tosca materialidad del cuerpo, el alma es espiritual, simple e indivisible. Por ello mismo es eterna e inmortal, ya que la destrucción o la muerte de algo consiste en la separación de sus componentes. Las diversas funciones del alma confluyen en sus tres aspectos: el alma racional se sitúa en el cerebro y dota al hombre de sus facultades intelectuales; del alma pasional o irascible, ubicada en el pecho, dependen las pasiones y sentimientos; y de la concupiscible, en el vientre, proceden los bajos instintos y los deseos puramente animales.

Platón explicó el origen del alma mediante el mito del carro alado, que se encuentra en el Fedro. Las almas residen desde la eternidad en un lugar celeste, donde son felices contemplando las Ideas; marchan en procesión, cada una de ellas sobre un carro conducido por un auriga y tirado por dos caballos alados, uno blanco y otro negro. En un momento dado el caballo negro se desboca, el carro se sale del camino y el alma cae al mundo sensible. Es decir, las almas se encarnaron en cuerpos del mundo sensible por una falta de su aspecto concupiscible (el caballo negro; el blanco representa el pasional o irascible), que la razón (el auriga) no pudo evitar.

El alma, pues, se halla encarnada en el cuerpo por una falta cometida; de ahí que el cuerpo sea como la cárcel del alma. La unión de alma y cuerpo es accidental (el lugar natural del alma es el mundo de las Ideas) e incómoda. El alma se ve obligada a regir el cuerpo como el jinete al caballo, o como el piloto a la nave. Sin embargo, su aspiración es liberarse del cuerpo, y para ello deberá aplicar sus esfuerzos a purificarse. Las almas que logren tal purificación regresarán al mundo de las Ideas tras la muerte del cuerpo; las que no, irán a la región infernal del Hades, donde, tras un período de tormentos (específicos para cada alma según las faltas cometidas), se les permitirá elegir un nuevo cuerpo en el que reencarnarse.

Ética y política

El hombre sólo puede conseguir la felicidad mediante un ejercicio continuado de la virtud para perfeccionar y purificar el alma. "Purificarse -escribió en el Fedón- es separar al máximo el alma del cuerpo." Dominando las pasiones que la atan al cuerpo y al mundo sensible, el alma va desligándose de lo terrenal y acercándose al conocimiento racional, hasta que, inflamada en el amor a las Ideas, logra su completa purificación. Este amor a las Ideas es el sentido original del amor platónico, muy distinto del que le daría la tradición literaria posterior y del que tiene la expresión en nuestros días.

Practicar la virtud significa, ante todo, practicar la virtud de la justicia, compendio armónico de las tres virtudes particulares que corresponden a los tres componentes del alma: la sabiduría es la virtud propia de la razón; la fortaleza de la voluntad ha de modular el alma pasional o irascible hacia los afectos nobles; y la templanza ha de imponerse sobre los apetitos del alma concupiscible. El hombre sabio será, para Platón, aquel que consiga vincularse a las ideas a través del conocimiento, acto intelectual por el cual el alma recuerda el mundo de las Ideas del cual procede.

Sin embargo, la completa realización de este ideal humano sólo puede darse en la vida social de la comunidad política, donde el Estado da armonía y consistencia a las virtudes individuales. El Estado ideal de Platón sería una República formada por tres clases de ciudadanos (el pueblo, los guerreros y los filósofos), cada una con su misión específica y sus virtudes características, en correspondencia con los aspectos del alma humana: los filósofos serían los llamados a gobernar la comunidad, por poseer la virtud de la sabiduría; los guerreros velarían por el orden y la defensa, apoyándose en la virtud de la fortaleza; y el pueblo trabajaría en actividades productivas, cultivando la templanza. De esta forma la virtud suprema, la justicia, podría llegar a caracterizar al conjunto de la sociedad.

Las dos clases superiores vivirían en un régimen comunitario donde todo (bienes, hijos y mujeres) pertenecería al Estado, dejando para el pueblo llano instituciones como la familia y la propiedad privada; al carecer de ellas las clases dirigentes, se evitaría su corrupción, ya que no podrían ni necesitarían obtener riquezas, ni tendrían familiares a los que favorecer; tal esquema (y otros aspectos de sus concepciones) fue revisado en Las leyes, obra de vejez en la que desaparecen estas restricciones. El Estado se encargaría de la educación y de la selección de los individuos (en función de su capacidad y sus virtudes) para destinarlos a cada clase. La justicia se lograría colectivamente cuando cada individuo se integrase plenamente en su papel, subordinando sus intereses a los del Estado.

Teorizó también sobre las distintas formas de gobierno, que según Platón se suceden en un orden cíclico en el que cada sistema es peor que el anterior. La monarquía o la aristocracia (gobierno de un solo hombre excepcionalmente dotado o de una minoría sabia y virtuosa, que aspira solamente al bien común) es para el filósofo la mejor forma de gobierno. De la monarquía se pasa a la timocracia cuando el estamento militar, en lugar de proteger a la sociedad, usa la fuerza para obtener el poder. En la oligarquía, una minoría de ricos gobierna a un pueblo empobrecido. El descontento lleva a la democracia o gobierno del pueblo, de la que tiene Platón un pésimo concepto: se elige como gobernantes a los más ineptos y reina la anarquía. Finalmente, la tiranía, encabezada por un demagogo que suprime toda libertad, restaura el orden; es la peor de las formas de gobierno.

ACTIVIDAD 5

1. **Elabore una historieta para explicar “El mito de la caverna” y otra para explicar el mito de “El carro alado”**
2. **Explique en que consisten las diferentes forma de gobierno mencionadas en el texto.**
3. **Elabore un ensayo sobre el alma**

Aristóteles.

Vida y obra de Aristóteles

Aristóteles nació en el año 384 A.C. en Estagira. Al morir su padre, fue enviado a Atenas para ingresar en la Academia de Platón, donde permanecería unos veinte años: recibió una formación superior, se familiarizó con la filosofía platónica y terminó impartiendo él mismo clases de retórica como profesor. En 347, al morir Platón, Aristóteles decidió abandonar Atenas y se estableció primero en Asos, luego en Mitilene. Acompañado por su familia y discípulos, aquellos años le sirvieron para confeccionar su propia filosofía y consagrarse a estudios de corte empírico. Asimismo, fue convocado también por el rey Filipo II de Macedonia, confiándole la educación de su hijo de trece años Alejandro, quien pasará a la historia como Alejandro Magno.

Ciencia y universalidad

No por casualidad, Aristóteles ha pasado a la historia como fundador de un novedoso instrumento demostrativo al servicio de las ciencias: la lógica, herramienta para investigar los principios del razonamiento válido desde el punto de vista formal, fijándose, entre otros, en la función del silogismo y los tipos de juicios utilizados.

Finalmente, llevó a cabo la primera sistematización de las ciencias en la Antigüedad, ofreciendo una clasificación en tres campos (*Tópicos* VI, 6, 145a): ciencias teóricas (física, matemáticas y metafísica), que tendrían por objeto alcanzar el conocimiento teórico de la realidad buscando el saber por sí mismo; ciencias prácticas (política y ética), cuyo estudio versaría sobre la acción humana individual o colectiva en cuanto dirigida hacia algún fin; ciencias productivas, que apuntarían a la creación de objetos bellos y útiles, dividiéndose a su vez en dos: las distintas artesanías (el saber de la fabricación de utensilios, etc.) y los oficios artísticos (pintura, música, poesía, etc.)

Física aristotélica, o sobre la indagación del movimiento

Aportación capital para nuestra historia de la ciencia, la segunda ciencia teórica estudiada por Aristóteles es la “física” o “filosofía segunda”, que tiene por objeto la investigación de las sustancias sensibles. A ella no debemos acercarnos a la manera moderna, como ciencia cuantitativa, sino como una ciencia cualitativa de la naturaleza donde las ricas especulaciones de orden metafísico y físico, especulativo y empírico, se entrelazan mutuamente para buscar aquellas causas y principios primeros de los elementos que la componen (*Física* I, 1, 184a). Con ello, el pensador griego forjó el primer gran andamiaje articulado de conceptos y categorías fundamentales de la ciencia (espacio, tiempo, materia, causa, etc.).

Con carácter general, el estudio aristotélico de la naturaleza se centró en los seres vivos dotados de movimiento (*Física* II, 1, 192b). Así, al ocuparse de aquella forma de ser que está afectada por el cambio, fue en esencia una ciencia del movimiento, así que no debería sorprendernos que la explicación de dicho movimiento sea la principal preocupación teórica del pensador griego, ofreciendo al menos dos modelos explicativos de enorme repercusión futura:

La primera manera de explicar el movimiento, que reafirma el decisivo vínculo interno entre física y metafísica aristotélicas, será indagando los diferentes significados del ser. Entre ellos encontramos un grupo de significados que se basa en la distinción entre “ser en acto” y “ser en potencia”. Esta decisiva pareja de conceptos permite entender todo cambio que acontece en un ser como paso de la potencia al acto, en una especie de modo intermedio entre el ser y no-ser. Con ello se brindan algunas soluciones a las aporías clásicas sobre el cambio y la generación esgrimidas desde Parménides en adelante, por ejemplo: ¿cómo el ser puede provenir del no-ser? ¿Cómo lo mismo puede hacerse otro?

Para Aristóteles, el ser en acto es lo que ese ser es de hecho, aquí y ahora, es la sustancia tal como en un momento determinado se nos presenta y la conocemos. Por el otro, el ser en potencia se refiere al conjunto de capacidades de la sustancia para llegar a ser algo diferente de lo que actualmente es, de ser algo que por naturaleza es propio de esa sustancia y no de otra; por ejemplo, una semilla es un árbol en potencia, o un huevo es una gallina en potencia.

La segunda vía para explicar el movimiento pasará por atender a la composición interna de los seres y la particular estructura de la realidad sensible, para lo cual Aristóteles elaborará su teoría del “hilemorfismo”, según la cual todos los seres estarían compuestos de materia (*hyle*) y de forma (*morphé*). Materia y forma no son propiamente realidades separadas, sino aspectos que nuestra mente es capaz de discriminar en las cosas y que permiten conciliar lo permanente y lo cambiante, la unidad y la multiplicidad de tales seres.

Antropología aristotélica

Como la mayoría de pensadores griegos, Aristóteles acepta la existencia del alma como principio interno de los seres vivos en general, y del ser humano en particular como ser animado racional: todos los seres vivos, por el hecho de serlo, están dotados de alma, tanto los vegetales como los animales. Se trata, como expone en su bello tratado *Acerca del alma*, de aquel principio constitutivo que da cuenta de la particular configuración y funciones vitales que caracterizan el cuerpo orgánico de todo cuerpo natural organizado que se nutre, crece y se consume por sí mismo. A diferencia del dualismo antropológico platónico, la apuesta aristotélica se cifra en la convicción de que la unión de cuerpo y alma representa una unión perfecta compuesta de materia y forma, siendo la materia el cuerpo y su forma el alma.

Ética aristotélica: la búsqueda virtuosa de la felicidad

De profundo calado para nuestra historia moral, la innovadora reflexión ética de Aristóteles parte de la convicción de que todas las acciones y decisiones humanas parecen realizarse en función de un bien que se persigue, mejor aún, de un fin (*telos*), que es el desarrollo y la perfección progresiva del ser humano.

Sobre su nombre, casi todo el mundo está de acuerdo, pues tanto el vulgo como los sabios dicen que es la felicidad, y piensan que vivir bien y obrar bien es lo mismo que ser feliz. Pero sobre lo que es la felicidad discuten y no lo explican del mismo modo el vulgo y los sabios (Ética nicomáquea I, 4, 1095a).

ACTIVIDAD 6

- 1. Lea el siguiente párrafo y de una explicación amplia, mínimo 10 renglones**

Ampliando la tradición ética de Sócrates, Aristóteles identifica el bien supremo con la felicidad, en la medida en que buscamos la felicidad por sí misma y por ninguna otra cosa. Sin embargo, ¿qué es la felicidad? Desde luego, la felicidad parece ser un cierto tipo de vida buena, pero el consenso termina tan pronto preguntamos en qué consiste exactamente esa forma de vida que llamamos “buena”.

2. ¿Qué es el alma para usted? ¿Que pasa con el alma cuando el cuerpo muere?

La Filosofía Helenística.

Contexto histórico de la filosofía helenística

Tras la muerte de **Alejandro Magno**, comienzan las guerras por la sucesión del cargo. En este momento, Grecia está viviendo una época convulsa, ya que, en especial Atenas pierde su hegemonía comercial, política y cultural. Nos encontramos en una época en la que Grecia va a experimentar una gran inseguridad ciudadana, un desequilibrio político, crisis económicas, etc.

Es en este momento en el que **surgen diferentes escuelas filosóficas**. Las principales serán las de **Platón** y la de **Aristóteles**, muy contrarias entre ellas, pero por otro lado, encontramos nuevas escuelas, las cuales defendían teorías opuestas a las doctrinas o los pensamientos platónicos y aristotélicos. Una de ellas fue la **filosofía helenística**, la cual rompió con los cánones del periodo anterior demostrando que las preocupaciones no serán las mismas, han evolucionado. Se caracterizó por el cosmopolitismo, el refinamiento del arte y la especialización del conocimiento en las distintas ciencias.

Características de la filosofía helenística

Para comenzar, el ser humano ya no va a ser concebido como un animal político, como sí lo había hecho anteriormente **Aristóteles**. Para **Platón**, por otro lado, el ser humano solo podía entenderse como un elemento dentro de la polis, el lugar que será el que le proporcione una vida feliz. Sin embargo, ahora que entra en juego la filosofía helenística, será el individuo el centro del debate filosófico, empezando así a demandarse su independencia del resto de elementos, alegando a su autonomía. El **individuo** será el que **sustituya a la ciudad**, y la **ética a la política**. La **ética helenística se fundamenta en las leyes de la naturaleza**, y su finalidad u objetivo es puramente práctico. Se vuelve mucho más natural, ya que se trataba de encontrar una forma que ayude al ser humano a vivir mejor.

Epicureísmo

Epicuro (341-270 a. C.), nacido en **Samos**, es la figura más original de la filosofía helenística. Fundó una escuela conocida como «**el jardín**», por estar situada en el jardín de su casa ateniense, y entre sus discípulos aceptaba a mujeres y esclavos.

- **Ética.** Epicuro resalta la importancia del cuerpo como fundamento de la existencia y afirma que la **felicidad** del hombre consiste en el placer. Este placer se basa en la evitación del **dolor** mediante la **automoderación** de los **deseos**. La felicidad se consigue mediante la elección de los placeres naturales y necesarios y se manifiesta en la **ataraxia** o **serenidad** del alma. Para alcanzar este estado de serenidad, Epicuro recomienda el apartamiento de la política, el cultivo de la amistad y la indiferencia ante los dioses.
- **Física.** El epicureísmo modifica la **teoría atomista** formulada por **Demócrito** para introducir un elemento de **libertad** en el movimiento eterno de los átomos que denominó **declinación**. Estas unidades indivisibles

constituyen todo el universo, incluida el alma, que es por tanto material y muere con el cuerpo (de modo que no debe temerse a la muerte).

- **Lógica.** Para alcanzar la verdad, Epicuro señala la importancia de definir claramente el significado de las palabras y establece unos **cánones** o criterios que rigen las formas del **conocimiento**: las sensaciones, las anticipaciones y los afectos.

Estoicismo

El fundador de la doctrina estoica, **Zenón de Citión** (336-264 a. C.), impartía sus enseñanzas en un pórtico de **Atenas** de donde procede el nombre de su escuela. Al igual que el epicureísmo, la doctrina estoica tuvo muchos seguidores durante todo el periodo helenístico y la época romana.

- **Ética.** La preocupación principal de los estoicos es conseguir la felicidad, que se basa en vivir en **armonía** con el mundo adaptando las necesidades individuales a las de la **naturaleza** a través del vínculo universal que constituye el **logos**, principio racional del que participan todos los seres. Ser feliz es ser virtuoso, mediante la adaptación a las circunstancias que proporciona la **autarquía** o **autosuficiencia**.
- **Física.** Al ser naturaleza y **razón** la misma cosa, existe una unidad del universo, imbuido por un espíritu divino que todo lo rige. **Fuego** y **materia** constituyen los dos principios, activo y pasivo, del universo, que se requieren mutuamente y determinan la afinidad o **simpatía** entre las cosas.
- **Lógica.** El uso lógico del **lenguaje** y, en especial, el estudio de las **proposiciones gramaticales**, centró el interés de los estoicos, que distinguieron entre el **signo** o **significante**, la **cosa significada** y el **significado**. Éste último, siendo inmaterial, establece una relación entre la realidad de las cosas y la realidad de las palabras.

Escepticismo

La corriente escéptica fue iniciada por **Pirrón de Elis** (360-270 a. C.) y **Timón de Fliunte** (320-230 a. C.). Los escépticos desconfiaban de la capacidad de la razón para descubrir la **verdad**, pues las sensaciones por las que percibimos la realidad sólo nos muestran la **apariencia** de las cosas. Algunas de las ideas centrales del escepticismo son:

- No se puede conocer cómo son las cosas en sí, y lo más aconsejable es abstenerse de hacer cualquier juicio, pues no hay nada falso ni verdadero.
- Pretender alcanzar conocimientos absolutos es una fuente de intranquilidad.
- Lo único que interesa en la vida es conseguir la tranquilidad de espíritu o **ataraxia**.
- Todo lo exterior a nosotros es indiferente.
- Dado que hemos de vivir en un mundo de apariencias, a veces tendremos que inclinarnos por lo más probable.

El legado de Grecia

Durante la época helenística tiene lugar el surgimiento de **Roma** como potencia política y cultural. Tras la incorporación al imperio de todos los territorios de lengua y cultura griegas, la civilización romana heredó y adaptó el gran legado artístico, literario, científico y filosófico de la antigua **Grecia**.

En lo que respecta al **pensamiento**, los romanos asumieron las diversas doctrinas de los filósofos griegos (**Aristóteles**, **Platón**, epicureísmo, estoicismo, escepticismo, cinismo) y realizaron un notable esfuerzo por expresar en latín las ideas de éstos. El esfuerzo de «traducción» que realizaron autores como **Cicerón** (106-43 a. C.) y **Varrón** (116-27 a. C.) fue muy importante para la transmisión del pensamiento griego a la cultura de Occidente. Como continuadores del epicureísmo y el estoicismo destacaron **Lucrecio** (98-55 a. C.) y **Séneca** (4-65 d. C.), respectivamente.

Más original es la doctrina de **Plotino** (205-270), conocida como **neoplatonismo**. Atraído por el «idealismo» de Platón (ver t3), pretendió llevar la filosofía de éste a su mayor desarrollo. En el pensamiento de Plotino están también muy presentes las influencias de la gnosis, una doctrina religiosa donde se mezclaban elementos cristianos con ideas filosóficas griegas y orientales que nada tenían que ver con Platón. Así, la

dualidad platónica entre las cosas materiales y las ideas se resuelve en la unidad del ser, plasmada en la existencia del Uno, del que todo emana y al que todo vuelve.

ACTIVIDAD 7

Resolver las siguientes preguntas

1. ¿A que se denomina filosofía helenística o del periodo de la decadencia griega?
2. ¿Qué período de tiempo abarca la filosofía helenística?
3. ¿Cómo influye en la cultura y en la filosofía griega la aparición de Alejandro Magno?
4. ¿Por qué se caracteriza la filosofía helenística o del periodo de la decadencia?
5. ¿Qué consecuencias tiene la desaparición del autogobierno de la polis a nivel filosófico?
6. ¿Qué escuelas filosóficas aparecen en este período? Explique brevemente sus planteamientos
7. Redacta un ensayo de una página donde expliques “La importancia de las normas morales en la convivencia social”