

LOS ORÍGENES DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO

EPÍGRAFES SELECTIVIDAD

LOS ORÍGENES DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO.

Del mito al logos: panorama general de la filosofía en los siglos VI y V a. C.

SÓCRATES Y PLATÓN.

Sócrates: la fundación de la filosofía moral.

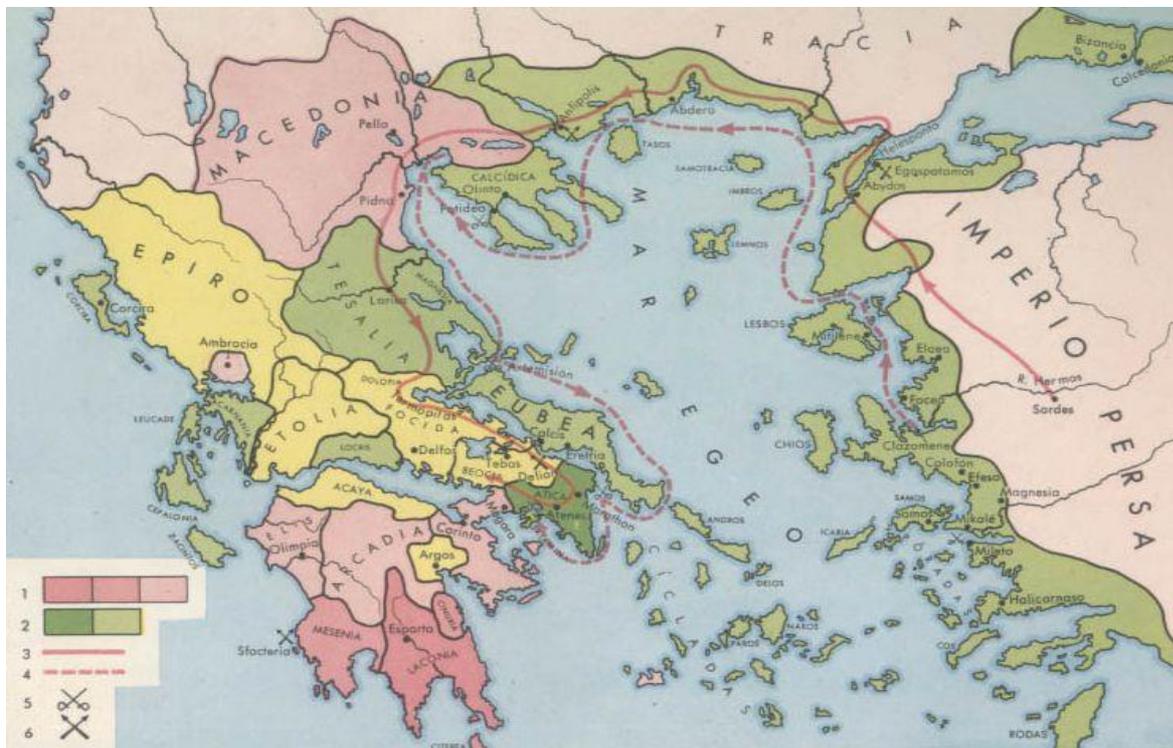
Platón. Los dos mundos: El mundo suprasensible o mundo de las ideas y el mundo sensible.

Teoría del conocimiento: Grados del conocer y división de las ciencias. La dialéctica.

Concepción antropológica.

Ética y política: la organización ideal de la República.

1. GRECIA, CUNA DE LA FILOSOFÍA



En el siglo VI a. C. Grecia (los griegos se referían a ella como la Hélade), estaba constituida por una serie de ciudades (polis) políticamente independientes entre sí. Entre las polis destacaban Mileto, Atenas y Esparta. A pesar de no formar una unidad política, los griegos compartían la misma **lengua** y creían en unos mismos **dioses** (Zeus, Afrodita, Apolo...).

Los **dioses griegos** son antropomorfos y sufren percances y conflictos semejantes a los de los seres humanos. Estos dioses aparecen en los poemas épicos de Homero (la *Ilíada* y la *Odisea*) y de Hesíodo, cuyo estudio formaba parte de la educación que recibían los griegos. La transmisión de estas obras literarias hizo que se convirtieran en uno de los nexos de unión más eficaces entre ellos, ya que gracias a su estudio las nuevas generaciones aprendían la lengua griega y compartían la creencia en las mismas divinidades. Además del idioma y la religión, existía otro lazo de unión entre los griegos: **los juegos panhelénicos**. Estos juegos consistían en cuatro competiciones atléticas de las cuales los juegos olímpicos son los más conocidos.

A pesar de lo que compartían, las polis griegas también fueron rivales políticos y se enfrentaron en numerosas guerras, como la **Guerra del Peloponeso** (431-404 a. C.), que enfrentó a las dos polis principales, Atenas y Esparta.

Además de la rivalidad que existía entre ellas, las polis tuvieron que defenderse de un enemigo mucho más poderoso: el Imperio persa. Los conflictos entre griegos y persas se conocen como las **Guerras Médicas** (492-449 a. C.). El origen de estas guerras fue la sublevación de las ciudades griegas de Asia Menor (Mileto, Éfeso...) contra los persas, pero la causa última del conflicto era el dominio del mar Egeo. Después de un largo enfrentamiento, los griegos derrotaron a los persas. La principal beneficiaria de esta victoria fue la polis de Atenas, que impuso su hegemonía sobre las otras ciudades griegas y se convirtió en una potencia marítima que dominaría el mar Egeo durante la segunda mitad del siglo v.

2. PERIODIZACIÓN DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA

La **Filosofía Antigua** es la etapa de la Historia de la Filosofía que va desde el siglo VII antes de Cristo hasta los primeros siglos de la era cristiana. Al abordar la Historia de la Filosofía vamos a identificar los siguientes períodos y estudiaremos los siguientes autores:

PERIODIZACIÓN DE LA HISTORIA DE LA FILOSOFÍA
Filosofía antigua (S. VI a. de C. - V d. de C.): Platón y Aristóteles.
Filosofía medieval (S. VI - XIV): San Agustín y Tomás de Aquino.
Filosofía moderna (S. XV - XVIII): Descartes, Hume y Kant.
Filosofía contemporánea (S. XIX - XXI): Marx, Nietzsche, Russell y Ortega y Gasset.

Dentro de la Filosofía Antigua se incluyen:

FILOSOFÍA ANTIGUA
Los Presocráticos, considerados como los primeros filósofos de Occidente.
Los filósofos del siglo V antes de Cristo: los Sofistas y Sócrates.
Los dos grandes filósofos de esta etapa: Platón , discípulo de Sócrates, y Aristóteles , discípulo de Platón.
Las Escuelas Filosóficas Helenísticas o postaristotélicas : <i>Cinismo, Epicureísmo, Estoicismo, Escepticismo y Neoplatonismo.</i>

A continuación, señalamos algunas de las temáticas más representativas de la filosofía, que ya estudiaste el curso anterior y que volverás a estudiar éste, aunque ahora desde una perspectiva histórica:

FILOSOFÍA

TEÓRICA

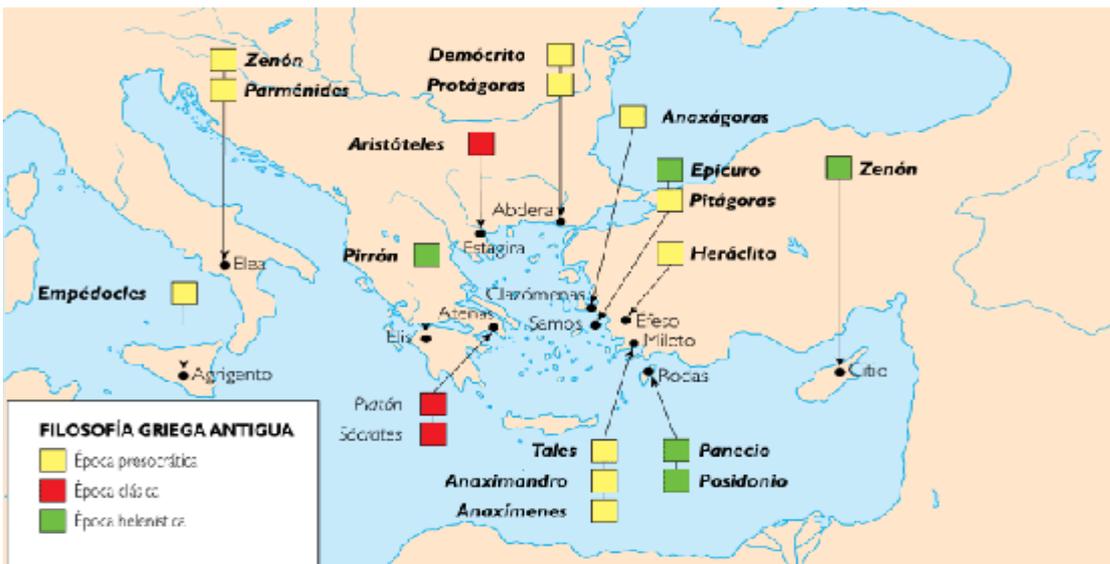
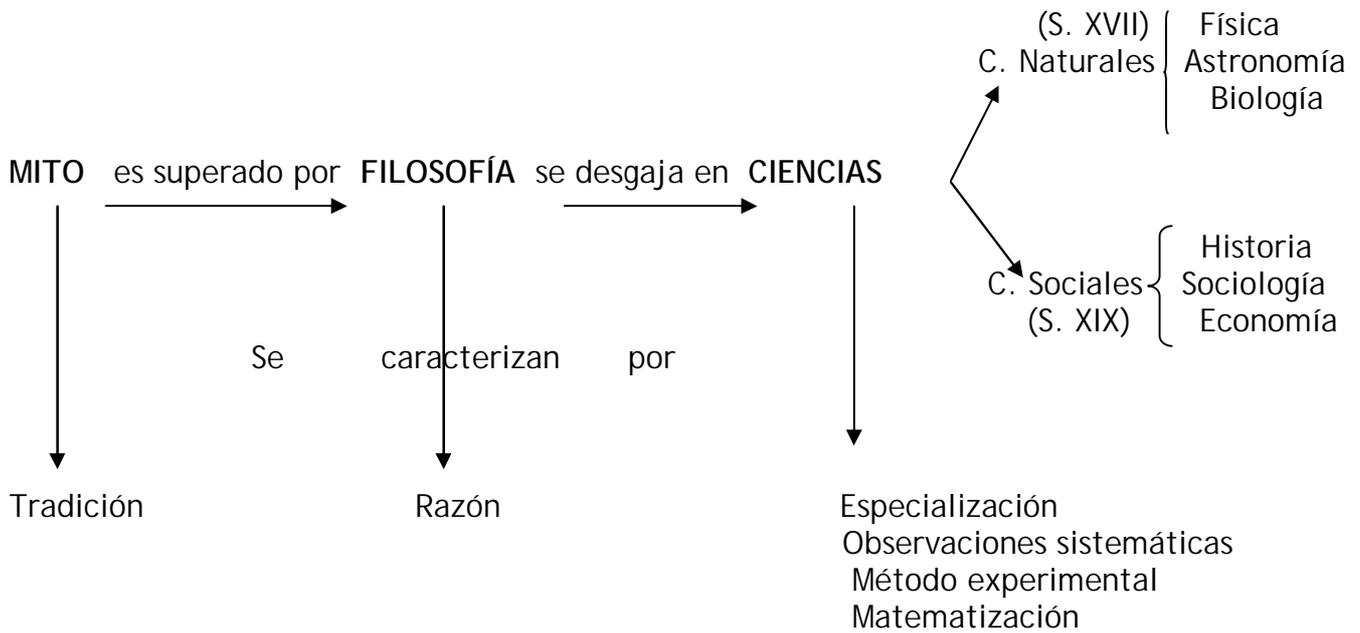
Metafísica (Realidad y Dios)
 Antropología - Psicología
 Teoría del conocimiento y Lógica
 Filosofía de la historia

PRÁCTICA

Ética
 Política

Observa este mapa conceptual que nos va a servir de introducción al siguiente apartado.

ü Evolución del saber



3. LOS ORÍGENES DEL PENSAMIENTO FILOSÓFICO. DEL MITO AL LOGOS: PANORAMA GENERAL DE LA FILOSOFÍA EN LOS SIGLOS VI y V a. C.

Û El origen de la filosofía: factores que favorecieron su aparición.

La filosofía surgió de forma simultánea en **China, India y Grecia** en el siglo VI a. de C., aunque con orientaciones muy distintas. Será la filosofía occidental la que sentará las bases sobre las que se desarrollará la ciencia moderna, que transformará nuestra concepción del mundo y la forma de interactuar con él a través del desarrollo de la tecnología. A lo largo de este año nos detendremos en algunos de los hitos de la filosofía occidental.

El nacimiento de la filosofía se **debe fundamentalmente a tres factores**: la próspera situación económica de las regiones portuarias griegas, donde el intercambio económico y de ideas era constante, y que permitió la aparición de una clase social con tiempo libre y que despreciaba el trabajo manual (propio de *esclavos*) y la libertad de creencias religiosas presente en la sociedad y la libertad política, que favorecieron un clima de mayor tolerancia respecto a otras creencias, ideas y razonamientos. La ciudad asiática de Mileto se *convirtió* en el primer núcleo filosófico de Grecia. Cuando la ciudad fue destruida por los persas (494 a. C.), los pensadores encontraron acogida en Atenas. Sócrates fue el primer gran pensador ateniense.

Û El paso del mito al logos.

El origen de la filosofía se describe como el paso «del mito al logos», es decir, la sustitución de las explicaciones mitológicas por explicaciones racionales para entender los interrogantes que planteaba la naturaleza.

Los mitos son **narraciones simbólicas** (cuentan una historia que hay que interpretarla) situadas fuera del tiempo histórico, que se van transmitiendo de generación en generación y que están protagonizadas por seres extraordinarios. Explican cuestiones relacionadas con el hombre, la naturaleza y los dioses. Llegó un momento en que las narraciones míticas perdieron significación, y en su lugar se buscaron explicaciones racionales en las que no intervinieran ni divinidades ni seres sobrenaturales. Los primeros filósofos propusieron, en sustitución de los seres mitológicos, un principio natural, como el agua o el aire, a partir del cual se derivaba el resto de la realidad. En el cuadro que aparece a continuación vemos reflejadas algunas de las diferencias entre el mito y la filosofía:

CONTRAPOSICIÓN MITO-LOGOS

MITO	LOGOS
Concepción global de la realidad Explicaciones imaginativas Saber tradicional Fuerzas sobrenaturales Arbitrariedad	Concepción global de la realidad Explicaciones racionales Saber crítico Elementos naturales Regularidad: leyes naturales

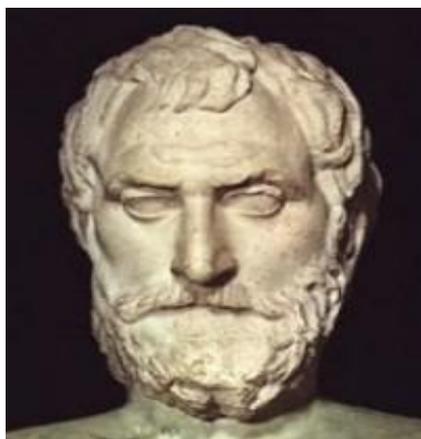
Aunque en la actualidad aquellas primeras respuestas y explicaciones racionales que se ofrecieron para los fenómenos que resultaban enigmáticos y sorprendentes no son siempre satisfactorias, supusieron una importante innovación: el surgimiento de la filosofía.

ü Los primeros filósofos

Los primeros filósofos occidentales son los denominados **filósofos presocráticos**. Fueron ellos quienes dieron ese importante paso de *sustituir el modelo de explicación mítico por el modelo de explicación racional (aunque en el mito ya está presente el logos y a la inversa)* a la hora de encontrar las respuestas a los grandes interrogantes que se plantea la humanidad. Se los ubica cronológicamente en los siglos VII y VI antes de Cristo.

La característica principal común a casi todos los filósofos presocráticos es la **preocupación por cuestiones cosmológicas referentes al origen y composición del universo**. Más concretamente, los presocráticos intentaron encontrar el elemento o sustancia del que proceden y están hechas todas las cosas que componen el universo, y al cual vuelven después de descomponerse. A ese elemento o sustancia lo denominaron **arché o physis**. Para estos pensadores, detrás de la aparente multiplicidad de la naturaleza, de la cual nos informan los sentidos, debía existir un principio único y, por tanto, buscaban la unidad en la multiplicidad. Esa es la función de la razón: descubrir la auténtica realidad en medio de tantas apariencias. Los autores más destacados son los siguientes:

- **La escuela milesia.** Los tres filósofos de esta escuela proponen la existencia de un único principio que explica el origen de todo, razón por la cual se les conoce también como filósofos monistas. Para Tales (639-547 a.C) el arché es el agua, para Anaximandro, una sustancia indeterminada y para Anaxímenes es el aire.



Tales de Mileto, es el primer pensador de Occidente, y en su tiempo era considerado uno de los siete sabios de Grecia.

- **Pitágoras (582-507 a. C.)** fundó en el sur de Italia una especie de comunidad filosófica y religiosa. Consideraba que el arché de todas las cosas son los números. Al fin y al cabo un gran número de realidades se pueden describir numéricamente, y son esas relaciones numéricas las que explican la belleza, orden y armonía que hay en el cosmos. Además, todo lo existente tiene una forma geométrica y los pitagóricos concebían los números de forma geométrica: el uno es el punto, el dos la línea, el tres el plano y el cuatro el volumen. La

suma de estos cuatro números da el número perfecto, el diez, al que llamaron tetraktis.

- **Heráclito** (544-484 a. C.) considera que el mundo está en continuo devenir y cambio. Una de sus máximas afirma que "Todo fluye, nada permanece". En este mismo sentido asegura que nadie puede bañarse dos veces en el mismo río. El arché de todas las cosas es el fuego, del cual proceden todos los elementos y al cual vuelven al final de sus días. Todo este proceso de cambio está regido por un logos o razón universal.
- **Parménides** (510-450 a. C.) escribió un poema del cual ns han llegado algunos fragmentos, de los cuales podemos deducir lo siguiente: la realidad que percibimos a través de los sentidos (una realidad creada, cambiante, divisible y múltiple) es una realidad que no es, una apariencia, una realidad ilusoria; solo es real, la realidad que muestra la razón (una realidad eterna, inmutable, indivisible y única).
- **Los pluralistas.** Bajo el término de pluralistas se engloba a un grupo de filósofos muy influidos por Parménides. Estos pensadores se separaron de su maestro al postular que lo existente tenía que ser una pluralidad, en lugar de una unidad. Se dieron cuenta de que la lógica de Parménides conducía a un camino sin salida, ya que el movimiento no era explicable con un único principio. Por ello recurrieron a varios principios originarios. Para Empédocles (493-433 a. C.) el arché de todas las cosas son los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire, a partir de cuya combinación se forman tanto los seres vivos como los inertes. Según Demócrito el arché de todas las cosas son los átomos, pequeñas partículas indivisibles, de diferentes tamaños, formas y pesos, que se mueven en el vacío.

Ü Los sofistas.

Con el nacimiento de la polis surgió el concepto de ciudadano. Todos los miembros de las antiguas tribus adquirieron unos mismos derechos y obligaciones dentro de una comunidad más amplia. Esta igualdad de derechos y obligaciones originó el descubrimiento de la democracia. La polis de Atenas fue el lugar donde por primera vez en la historia existió este sistema político.

En el siglo VI a. e, los legisladores atenienses Solón y Clístenes, impulsados por las clases populares, que habían tenido una participación decisiva en la defensa de la ciudad durante las Guerras Médicas, llevaron a cabo una serie de reformas que propiciaron la instauración de la democracia. La vida democrática ateniense adquirió un gran auge durante el gobierno de Pericles (461 y 429 a. C). Esta época coincidió con la etapa más próspera de la ciudad.

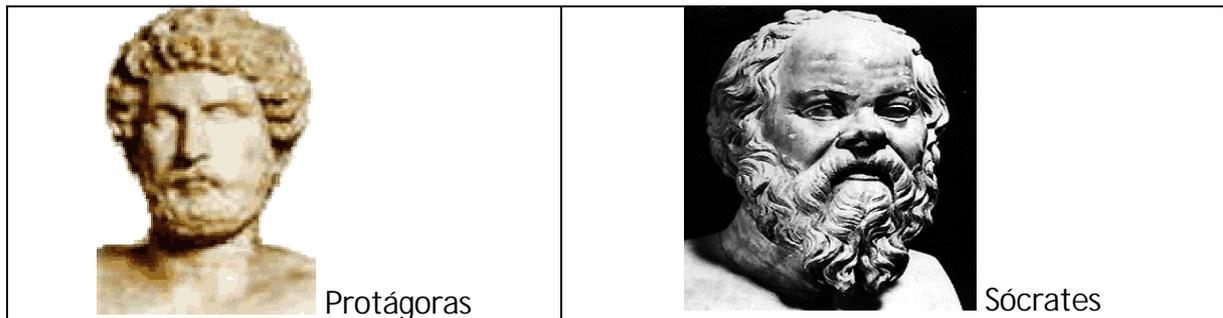
La democracia ateniense era directa. Todos los ciudadanos (las mujeres, los esclavos y los extranjeros no lo eran), tenían derecho a participar en el gobierno de la ciudad. En Atenas no se imponía la tesis del más rico, poderoso o influyente, sino la de aquel que era capaz de convencer a sus conciudadanos en la asamblea) y en los tribunales. Para poder defender sus opiniones e intereses, los ciudadanos necesitaban expresarse en público; por este motivo, el aprendizaje de la oratoria era una necesidad. Dado que su estudio no formaba parte de la educación ateniense, muchos jóvenes estaban dispuestos a pagar elevadas sumas de dinero para contratar a maestros que les enseñaran este arte, y en esta tarea van a jugar un papel importante los sofistas.

Los sofistas (palabra derivada de *sophos*, que significa *sabio*) fueron los primeros profesionales de la enseñanza ya que cobraban dinero por impartir sus enseñanzas (Platón, en un tono peyorativo y despectivo, los denominó prostituidores del saber) y además ejercían su

profesión de manera ambulante. Abandonaron la preocupación por cuestiones cosmológicas, en las cuales se encontraban en un callejón sin salida por la cantidad de respuestas aportadas, y se preocuparon por una temática filosófica más centrada en el hombre y en la sociedad. Además, hicieron diversas aportaciones filosóficas entre las que vamos a destacar dos:

- Distinción entre nomos y physis

Las reflexiones filosóficas de los sofistas se centran en el ser humano, especialmente como ser social que desarrolla su vida en el seno de una polis con unas determinadas leyes, costumbres, etc. La conclusión a la que llegan los sofistas es que la vida de los hombres se rige por dos tipos de leyes. El primer tipo de leyes son las **leyes de la naturaleza** (physis) las cuales forman parte del orden necesario del universo y, como tal, no pueden ser cambiadas o sustituidas por otras. El otro tipo de leyes son las **leyes convencionales** de la polis (nomos) en la que vive cada hombre, las cuales son meras creaciones humanas, y, en cuanto que son un producto humano, pueden y en algunos casos deben ser cambiadas. Por ejemplo, Antifonte afirma que por naturaleza todos somos iguales y que son las leyes humanas las que discriminan a unos frente a otros. Sin embargo, Calicles considera que por naturaleza es justo que el fuerte domine al débil.



- Defensa del relativismo.

Su aportación filosófica más importante fue la defensa del relativismo. Esta defensa se resume y condensa en la frase de *Protágoras*: **El hombre es la medida de todas las cosas**. Según los sofistas, las cosas son tal y como se le muestran y aparecen a cada individuo, es decir, la realidad es relativa a cada individuo. En el terreno de la ética y de la moral esto supone afirmar que es cada individuo, o cada cultura, quien marca y establece qué es lo bueno y lo malo, lo justo y lo injusto. En consecuencia, las valoraciones morales acerca de determinadas acciones, el aborto, el incesto, el infanticidio, no son objetivas y universalmente válidas para todos los hombres sino subjetivas y relativamente válidas. En el terreno o ámbito del conocimiento humano el relativismo sofista desemboca en la afirmación de que no hay verdades absolutas y válidas para todos los hombres sino que hay tantas verdades como visiones o perspectivas particulares de la realidad.

4. SÓCRATES: LA FUNDACIÓN DE LA FILOSOFÍA MORAL.

Sócrates fue contemporáneo de los sofistas (470-399 a. de C.). Su madre era comadrona y él se veía a sí mismo como una "comadrona de mentes." Fue un individuo de una personalidad muy atrayente (tuvo muchísimos discípulos) y, desde el punto de vista político un personaje bastante incómodo para los gobernantes del momento (se consideraba a sí mismo el tábano de Atenas). Fue acusado de impío y corruptor de menores, y se le condenó a la pena capital, consistente en beber cicuta, un veneno mortal. A pesar de que tuvo ocasión de escapar de Atenas para eludir la condena, consideró que era injusto incumplir las leyes de la ciudad y prefirió morir envenenado.

Sócrates no escribió ninguna obra. No obstante, es posible una reconstrucción de sus aportaciones filosóficas gracias a los testimonios de filósofos posteriores, sobre todo *Platón*, su más conocido discípulo. Algunas de sus aportaciones son las siguientes:

- **La búsqueda colectiva de la verdad a través del diálogo**

La aportación filosófica fundamental de Sócrates es la búsqueda de la definición universal, de la verdad, a través del diálogo, centrandó sus indagaciones en cuestiones éticas. Dicha búsqueda consiste en encontrar la característica común (*esencia*) que comparten todas las cosas a las que aplicamos una misma palabra. Sócrates piensa que debe haber una característica común a todas las cosas que llamamos *justas* (la justicia), así como a todas las cosas que llamamos *buenas* (el bien), a todas las cosas *bellas* (la belleza), etc. Es esa característica común lo que sirve de criterio para distinguir respectivamente lo justo de lo injusto, lo bueno de lo malo, lo bello de lo feo. La búsqueda de la definición universal acerca de los valores morales la realiza el maestro, el propio Sócrates, a través del diálogo con sus interlocutores. Este método se conoce como **método mayeúutico** y tiene dos fases o etapas.

- a) **La primera fase es la ironía**: el objetivo perseguido por el maestro en esta fase es lograr que el interlocutor ponga en cuestión todo aquello de lo que creía estar seguro y convencido y caiga en la cuenta de que en realidad *no sabe*, es decir, ignora aquello que creía saber (por ejemplo, creía saber qué era la justicia o la belleza y acaba dándose cuenta de que no lo sabe). En este sentido es célebre la sentencia socrática en la que afirma: "Solo sé que no sé nada".

Mediante la ironía, Sócrates se enfrenta a los que pretenden poseer el saber, y a los que creen que lo pueden enseñar. Se opone a la concepción del saber como mercancía que puede comprarse, venderse o adquirirse, tal como defendían los sofistas.

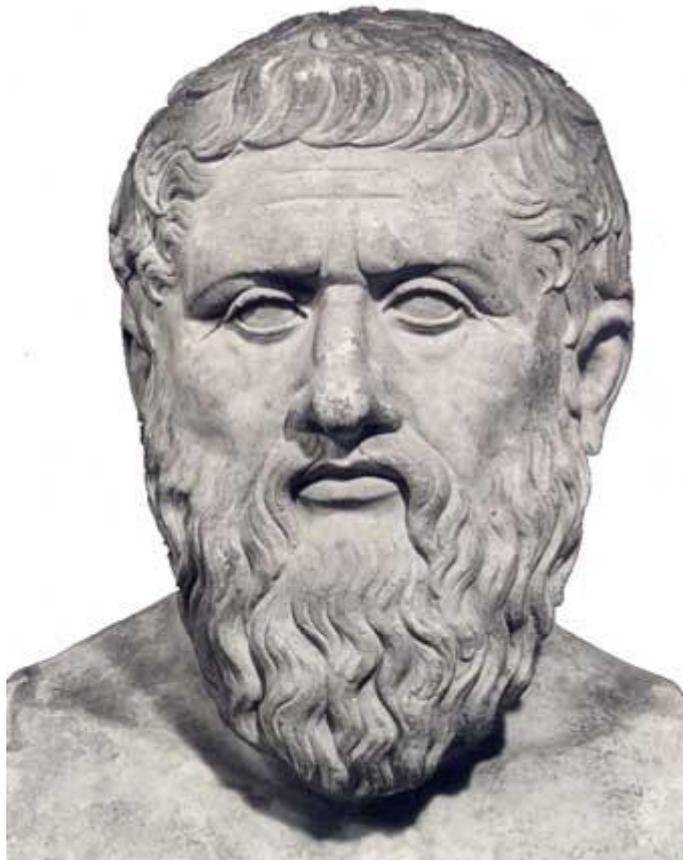
- b) **La segunda fase es la mayeútica**: una vez reconocida la ignorancia, el maestro trata, a través de preguntas y respuestas, de ayudar a que el interlocutor alcance la definición objetiva y universal de aquello que se pretendía definir. Es la fase en la que, con ayuda del maestro, el discípulo *da a luz* el concepto. La verdad socrática no consiste en aprender algo concreto, sino en que el interlocutor se replantee su propia vida. Platón hace decir a Sócrates en su *Apología* "Para el hombre, no tiene objeto vivir una vida sin examen".

- Rechazo del relativismo

De lo dicho anteriormente se deriva su rechazo del relativismo y la defensa del intelectualismo moral. Frente a los sofistas, Sócrates defiende que los valores morales son objetivos. Su teoría del intelectualismo moral defendía que la conducta moral se basa en el conocimiento, y que solo es posible ser justos si se conoce lo que es la justicia. Por lo tanto el que obra mal lo hace por ignorancia.

Aunque fue confundido por los atenienses con un sofista más, lo cierto es que se diferencia en varios aspectos: no cobraba por "sus enseñanzas", su intención no era enseñar a sus interlocutores a ganar los debates, sino que transmitía la importancia de la rectitud moral y la búsqueda de la verdad objetiva.

PLATÓN



5. PLATÓN: VIDA Y OBRA(427-347)

Platón nació en Atenas hacia el 427 a. C., poco después de la muerte de Pericles, el gobernante que había llevado a la polis griega a su máximo esplendor cultural, filosófico y político. En el llamado siglo de Pericles se reconstruye la Acrópolis destruida por los persas y se edifica el Partenón, decorado con las estatuas que dieron fama a Fidias. Esta época de efervescencia cultural es la de los grandes autores trágicos Sófocles y Eurípides, y la de Herodoto y Tucídides, los primeros grandes historiadores.

El siglo V a. C., la gran época democrática de esta Atenas próspera y cosmopolita, había empezado con las Guerras Médicas. Apenas cincuenta años después, el imperialismo de Atenas desencadenaba otra guerra, esta vez liderada por Esparta, contra la propia Atenas, la Guerra del Peloponeso (431-404 a. C.). Una etapa tan convulsa en el terreno político coincide, sin embargo, con el florecimiento cultural de Atenas, y concretamente con la etapa de esplendor de la filosofía griega. La Guerra del Peloponeso acabaría con la derrota de Atenas y con ella comenzaría la decadencia de la ciudad. Frente al régimen democrático de Atenas, Esparta impuso a la ciudad un gobierno oligárquico, los treinta tiranos, que duró un año y del que formaban parte algunos parientes de Platón ya que éste pertenecía a una de las más nobles familias atenienses. Debió recibir, en consecuencia, una educación aristocrática, y es probable que luchara como soldado contra Esparta.

A los veinte años el joven Aristocles, Platón es un sobrenombre, **conoce a Sócrates**, a quien siempre consideraría «el más justo de los hombres de su tiempo». Unos años más tarde (399 a. C.), un nuevo régimen democrático condena a muerte a su maestro. Este hecho es definitivo en la vida de Platón: si en su juventud se había sentido inclinado a la política, la injusticia de la muerte de Sócrates le inclina definitivamente hacia la filosofía.

Platón se refugia entonces en Megara. Hacia 390 a. C, visita el sur de Italia y toma **contacto con el pitagorismo**. Viaja también a Sicilia, donde traba amistad con Dion, cuñado del tirano de la ciudad de Siracusa, Dioniso I. Platón intentará que el tirano ponga en práctica su filosofía política, pero fracasa en este primer intento, llega a ser vendido como esclavo, y regresa a Atenas (387 a. C). Allí abre una escuela, la Academia, que podría considerarse como la primera universidad europea, donde enseñará durante veinte años.

Todavía volverá a Siracusa dos veces más, tentado por la posibilidad de instaurar un gobierno de filósofos, pero su amigo Dion muere asesinado y Platón renuncia para siempre a su sueño político. La experiencia le vuelve pesimista y tiene cada vez más dudas sobre sus propias teorías. Sus últimos años los dedica a escribir y a dirigir la Academia. Muere en el 347 a. C.

La filosofía de Platón es, ante todo, un intento de superar el relativismo y escepticismo sofistas, que convierten en un absurdo la búsqueda de la verdad y que hacen, además, imposible la convivencia en la polis. En este sentido, la influencia de Sócrates sobre Platón es fundamental para entender su pensamiento, puesto que esta lucha contra los sofistas había sido también la preocupación de Sócrates.

Además, la filosofía de Platón intentará resolver una cuestión que Sócrates había dejado de lado: **el tema de la naturaleza**, que seguía estancado entre Parménides y Heráclito: o bien existe un ser único, eterno e inmóvil, o bien todo es un constante devenir. En este aspecto puede decirse que Platón recoge la herencia de toda la filosofía presocrática.

No obstante, el eje desde el que hay que interpretar la filosofía de Platón es su **finalidad política**. Toda su obra responde al interés por organizar un sistema político justo (teniendo en cuenta la lucha existente en Atenas entre oligarcas y demócratas), y en torno a este problema se articulan las reflexiones de Platón sobre el conocimiento, la realidad, la educación y la moral. Todos sus diálogos reflejan esta preocupación, que acaba concretándose en el modelo ideal de Estado propuesto en su *República*, un Estado que educará a sus gobernantes en la filosofía para que alcancen la idea del bien y sean capaces, por tanto, de gobernar con justicia.

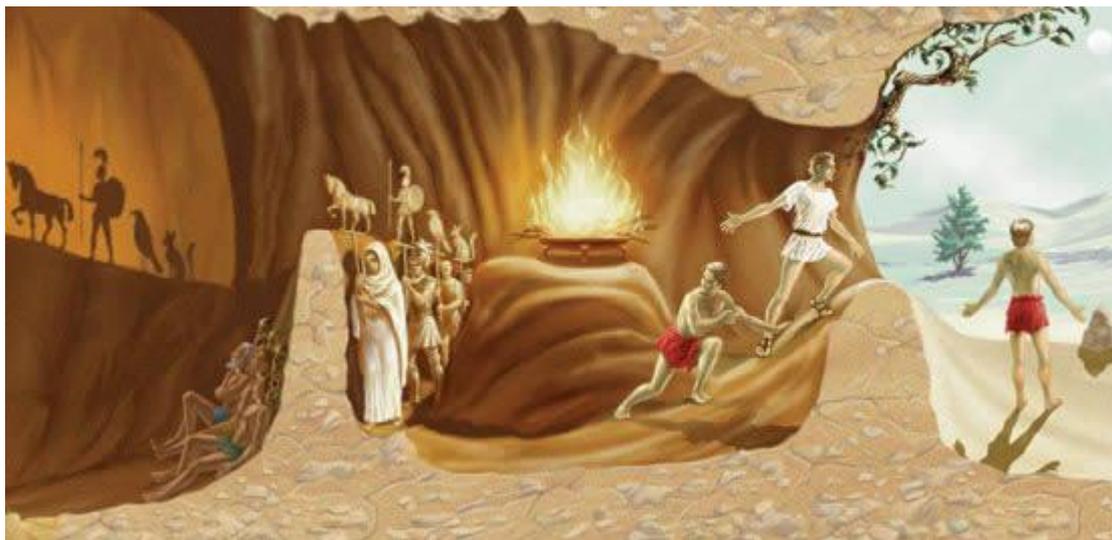
Platón escribió numerosas obras. Estas obras se conocen con el nombre genérico de **Diálogos** debido a que están escritas en forma dialogada (a excepción de dos obras: *Apología de Sócrates*, y *Las Leyes*) y en las que participan diferentes personajes, casi todos ellos personajes históricos. El **principal interlocutor**, en casi todos los diálogos, es **Sócrates** en cuya boca expone el propio Platón sus ideas filosóficas. Los Diálogos platónicos más importantes son los titulados *Protágoras*; *Gorgias*; *Fedón*; *El Banquete*; *Timeo*, y *La República*.

Al hablar de los diálogos platónicos es preciso hacer referencia a la función que, dentro de ellos, tienen determinadas narraciones. Se trata de narraciones breves que cumplen una **función didáctica y pedagógica** ya que con ellas Platón pretende explicar sus teorías filosóficas. Entre estas narraciones destacan las siguientes: **la imagen de la caverna** (utilizada para explicar la Teoría de las Ideas y la Teoría de los grados del saber), **la imagen del carro alado** (para explicar la concepción dualista del hombre y la estructura tripartita del alma), **el mito del Demiurgo** (para explicar la formación y origen del mundo sensible), **el mito de Prometeo** (para explicar la debilidad anatómica del ser humano y los remedios inventados para superarla), **la imagen de los metales** (para explicar las diferencias naturales entre los individuos que integran la polis y la existencia de tres grupos sociales)...

6. LA TEORÍA DE LAS IDEAS: EL MUNDO DE LAS IDEAS Y EL MUNDO SENSIBLE

¿Qué es lo real y cómo podemos diferenciarlo de lo irreal y de lo aparente? ¿Hay distintos tipos de realidad o todo lo real posee las mismas características? ¿Sólo es real lo material o existe otro tipo de realidad?

A estas preguntas Platón responde con su teoría de las Ideas, con la cual expone y explica su concepción filosófica de la realidad. La afirmación o tesis principal de esta teoría es la **defensa de un dualismo ontológico**, o lo que es lo mismo, la existencia de dos niveles de realidad o *mundos*: el *mundo* o nivel de realidad de los objetos, y el *mundo* o nivel de realidad de las Ideas o esencias de esos objetos; una realidad material y sensible y otra realidad inmaterial e inteligible. Esta temática aparece expuesta de forma alegórica en el famoso **mito de la caverna** que vamos a leer y que aparece expuesto al final del tema.



ü Mundo o nivel de realidad sensible: el mundo visible o mundo de abajo

Se compone de **objetos y cosas** (perros, tizas, mesas, árboles...) así como de las **imágenes o reflejos** que producen esos objetos (la sombra de mi cuerpo proyectada por una farola de la calle, el reflejo de un árbol sobre las aguas de un lago, la imagen de una manzana en un espejo). Platón lo denomina *mundo* o nivel de realidad sensible porque su captación o conocimiento tiene lugar a través de *los sentidos*. Las características principales que definen a los elementos componentes de este nivel de realidad son las siguientes:

- § **Temporalidad:** los objetos sensibles, así como sus imágenes o reflejos tienen una existencia temporal. Esto significa que surgen y desaparecen, comienzan a existir y dejan de existir.
- § **Devenir, cambio o mutabilidad:** los objetos y sus imágenes están sometidos a un cambio o devenir constante, es decir, están continuamente sufriendo algún tipo de modificación.
- § **Materialidad:** los objetos sensibles y también sus imágenes tienen una existencia material, es decir, están hechos de alguna materia.
- § **Particularidad:** las cosas son particulares, cada cosa es lo que es y nada más.

ü Mundo o nivel de realidad inteligible: el mundo de arriba

Este nivel de realidad o *mundo* se compone de unas entidades a las que Platón denomina **Ideas o Formas**. Las Ideas son las esencias de los objetos físicos, es decir, lo que hace que sean lo que son, su naturaleza invariable y común. En la tradición filosófica occidental, "*la esencia*" se identifica con aquellos atributos o rasgos característicos que son propios y definitorios de una determinada cosa. Por ejemplo, la *esencia* de un ser humano es "*aquello*" que hace que sea precisamente *un ser humano* y no un perro, una mesa o una tiza;

tradicionalmente, se ha considerado que la *esencia humana* radica en *la racionalidad* (de ahí que el hombre haya sido definido como un *animal racional*).

Platón lo llama *nivel de realidad inteligible* porque sólo puede ser conocido a través de la *inteligencia*, es decir, no es accesible a los sentidos humanos. El conocimiento intelectual y racional de las Ideas o esencias nos permite explicar y comprender las cosas del nivel de realidad o *mundo* sensible.

Los principales rasgos característicos que definen a las Ideas, Formas o Esencias que componen el *mundo* o nivel de realidad inteligible son los siguientes:

- § **Eternidad:** a diferencia de los objetos materiales que son temporales (surgen y desaparecen) las Ideas o Formas son eternas y lo son porque *existen desde siempre y para siempre*. Así, *por ejemplo*, aunque los objetos llamados *coches* no han surgido hasta hace unas cuantas décadas, la *Idea de Coche* existe desde siempre; también, aunque se hayan extinguido esas cosas que denominamos dinosaurios, la *Idea de Dinosaurio* sobrevive porque es eterna.
- § **Inmutabilidad:** a diferencia de los objetos materiales que están sometidos a un cambio y devenir constante, las Ideas, Esencias o Formas son inmutables, es decir, no cambian; permanecen siempre idénticas a sí mismas. Así, *por ejemplo*, un objeto-árbol puede experimentar en su existencia diferentes alteraciones y cambios (de tamaño, de color, etc.); sin embargo, la *Idea-Árbol* no sufre esos cambios.
- § **Inmaterialidad:** a diferencia de los objetos físicos que son materiales, las Ideas o Formas son inmateriales, es decir, no tienen una composición material (no están hechas ni de tierra ni de fuego, ni de madera ni de metal ni de ningún otro ingrediente material).
- § **Universalidad:** incluyen todos los objetos que pertenecen a un mismo tipo de cosas (la idea de hombre incluye a todos los hombres).

ü Relación entre los dos mundos

A pesar de que estos dos *mundos* o niveles de realidad son independientes uno del otro en cuanto a su existencia, existe una clara relación entre ellos. Se trata de una **relación de participación o imitación**. Dicha relación de participación es similar a la relación que hay entre un modelo u original y su copia. Las Ideas que forman el *mundo* inteligible son los modelos y los objetos físicos del *mundo sensible* sus copias imperfectas. Así, *por ejemplo*, un hombre es hombre en la medida en que *participa* de la Idea de Humanidad. Enlazando con la explicación del origen del cosmos, estas Ideas o Formas son los moldes a partir de los cuales el Demiurgo (dios artesano) ha creado las cosas físicas que vemos a través de los sentidos

ü La idea de Bien y su función dentro de la filosofía platónica

Las Ideas, Esencias o Formas que componen la realidad inteligible son muchas. Hay **Ideas de Objetos** (por ejemplo, *Idea de Gato*, *Idea de Mesa*), **Ideas de Figuras geométricas** (por ejemplo, *Idea de Cuadrado*, *Idea de Triángulo*), **Ideas de Valores Estéticos y Morales** (por ejemplo, la *Idea de Justicia*, la *Idea de Belleza*) pero no son un aglomerado inconexo de esencias sino que constituyen un sistema en el que todas se ensamblan y coordinan jerárquicamente. En la cima o cúspide de esta jerarquía, es decir, *en el límite extremo del mundo inteligible*, se encuentra la **Idea de Bien**. La Idea de Bien tiene una triple función en la filosofía platónica:

- § **Una función ontológica.** La Idea de Bien es *la causa* de la existencia de todo lo que existe: del resto de las Ideas del *mundo inteligible* y también de las cosas físicas del *mundo sensible*. Esto es así porque las Ideas son *imágenes perfectas* (Platón identifica el *Bien* con la *Perfección*) y a su vez las cosas físicas existen porque *participan* de la Idea correspondiente.
- § **Una función ética.** La Idea de Bien es el fundamento de la Ética, es decir, del saber que nos permite conocer cómo debemos actuar en nuestra *vida privada* para alcanzar la felicidad. En efecto, si queremos *encauzar de una manera sabia y recta nuestra vida privada* hemos de conocer previamente lo que es el Bien. Solamente teniendo este conocimiento estamos en condiciones de poder distinguir entre *lo que es bueno y malo para nosotros* y, en consecuencia, poder orientar rectamente nuestra vida. A esta teoría que defiende que para actuar bien en la vida hay que conocer previamente a través de la inteligencia o razón en qué consiste el Bien se la suele denominar **intelectualismo moral o ético**.
- § **Una función política.** La Idea de Bien es también el fundamento de la Política, es decir, del saber que gestiona la *vida pública* de la polis para *encauzarla sabia y rectamente* hacia el logro de la Justicia. El gobernante de la polis necesita conocer en qué consiste el Bien para tener una visión clara de lo que es el bien de la polis y gobernar conforme a ello. Por esta razón, el conocimiento de la Idea de Bien será la meta última que persiga la educación de quienes vayan a ser los gobernantes de la polis.

Ü Sentido de la teoría de las Ideas

La teoría de las ideas o formas es una alternativa al relativismo de los sofistas, y permite aunar concepciones tradicionalmente discrepantes como la defendida por Parménides y por Heráclito:

- **Oposición al relativismo sofista.** Sócrates había rechazado la idea de los sofistas de que la verdad es relativa. Estaba convencido de que la conducta moral había de basarse en el conocimiento de unos valores universales, idénticos para todos los individuos. Para Platón este conocimiento universal es el conocimiento de las Ideas.
- **El mundo sensible se encuentra, como defiende Heráclito, en un constante cambio.** Platón acepta este constante devenir de los objetos sensibles, que están siempre cambiando, en perpetuo fluir, de manera que no se puede decir que *son*, sino que *cambian*. Acepta

también de Protágoras la creencia en la relatividad de los sentidos y de la percepción sensible, y concluye, por tanto, que no es posible hacer ciencia sobre aquello que está en perpetuo cambio: el conocimiento verdadero no puede tratar sobre los objetos sensibles.

- Las ideas del mundo inteligible tienen, como hemos visto, las características del ser de Parménides. Así, la teoría de las ideas permite a Platón reconocer que existe algo que no cambia sin negar el mundo sensible (aunque es cierto que considera a este último menos real): explica la unidad en la diversidad, la existencia real de un elemento común a todos los objetos de la misma clase.

7. LA TEORÍA DEL CONOCIMIENTO: GRADOS DEL CONOCER Y DIVISIÓN DE LAS CIENCIAS. LA DIALÉCTICA

Una de las grandes cuestiones filosóficas a las que se enfrentó Platón fue el análisis del conocimiento humano: **¿En qué consiste el conocimiento? ¿Cómo es posible conocer una realidad que es distante y ajena a nosotros? ¿Podemos conocer las cosas tal como son?** El conocimiento es aquella actividad que permite al hombre acceder a la realidad existente. Por tanto, es lógico pensar que existe una relación clara entre lo ontológico y lo gnoseológico, entre lo que existe y su conocimiento. La teoría platónica del conocimiento incluye dos aspectos: los grados del conocimiento y la dialéctica.

8.1. LOS GRADOS DEL CONOCIMIENTO Y LA DIVISIÓN DE LAS CIENCIAS.

La teoría de los grados de saber y la división de las ciencias sostiene que, puesto que hay dos niveles de realidad (inteligible y sensible), hay dos tipos o formas básicas de conocimiento humano: un conocimiento inteligible, y un conocimiento sensible. Además, en cada uno de los dos tipos de conocimiento pueden distinguirse dos grados.

ü **El conocimiento sensible u opinión (Doxa)**. Se trata de un conocimiento superficial y poco fiable. Los órganos de conocimiento son los sentidos (por eso se llama *sensible*). La realidad a la que se accede a través de él es al *mundo* o nivel de realidad sensible. Ahora bien, puesto que en la Realidad Sensible es posible hacer una distinción entre los objetos o cosas, y sus reflejos, imágenes o sombras, hay que marcar una distinción entre dos grados de Conocimiento Sensible:

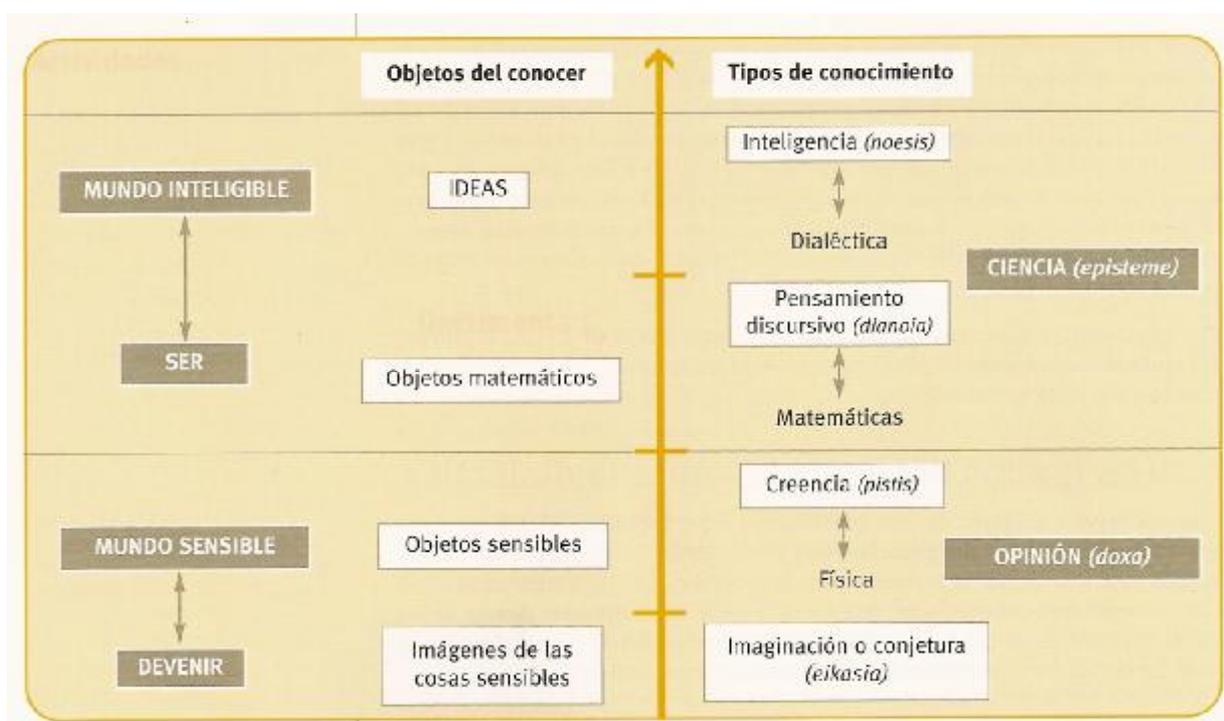
§ **Conjetura o Imaginación (Eikasia)**: es la percepción sensible de las sombras, imágenes y reflejos de los objetos, por ejemplo en un espejo. Es el grado de conocimiento con la categoría cognoscitiva más baja. En este grado de conocimiento el hombre concibe como *real* lo que representa una sombra, una imagen o un reflejo.

§ **Creencia (Pistis)**: es la percepción sensible de las cosas u objetos (piedras, libros, árboles, mesas, tizas...) e incluye la capacidad para diferenciar un objeto de lo que es su imagen o reflejo.

ü **El conocimiento inteligible o ciencia (Episteme.)** El órgano de conocimiento es la

razón, la inteligencia, y constituye un conocimiento de calidad superior respecto al conocimiento sensible ya que, gracias a él, el hombre accede a las Ideas del *mundo inteligible*. En este tipo o forma de conocimiento Platón distingue dos grados o modos:

- § **Inteligencia discursiva (Dianoia):** es el conocimiento racional de las Ideas de figuras matemáticas como triángulos, ángulos, números, etc. y, por tanto, este tipo de conocimiento es el fundamento de los razonamientos matemáticos.
- § **Inteligencia intuitiva (Noesis):** es una especie de *visión intelectual* por la cual el ser humano adquiere un *conocimiento directo* de las Ideas. En algún momento llega a decir Platón que la palabra *ciencia* solamente debe aplicarse a este grado o modo de conocimiento intelectual.



8.2 LA DIALÉCTICA

El término *dialéctica* tiene en Platón dos significados distintos aunque muy relacionados entre sí.

- ü **El saber dialéctico.** La dialéctica para Platón es la ciencia suprema de las Ideas y sus relaciones, en especial de las relaciones de todas las Ideas con la Idea suprema de Bien. Dicho de una manera *un poco poética*, la dialéctica es como un viaje cognoscitivo por el mundo de las Ideas que concluye en el conocimiento racional de la Idea suprema de Bien. Este *viaje cognoscitivo* tiene dos direcciones:
 - § **Una dirección ascendente: dialéctica ascendente.** Consiste en un proceso de conocimiento que parte de las cosas y objetos del mundo sensible y se eleva hasta

el conocimiento de las Ideas, yendo de Idea en Idea hasta alcanzar la Idea de Bien (en la *imagen de la caverna* Platón representa esta ascensión mediante la subida del prisionero *al mundo de arriba*).

§ **Una dirección descendente: dialéctica descendente.** Consiste en aplicar el conocimiento que se ha alcanzado en la fase ascendente a la esfera de los objetos y cosas sensibles, yendo de lo más general a lo más particular. Por ejemplo, del conocimiento de la Idea de Bien, la dialéctica descendente pasa al bien particular del Estado, al bien particular y concreto del individuo, etc. Otro ejemplo: del conocimiento de la Idea-Belleza la dialéctica descendente supone el reconocimiento de la belleza de un cuadro, de una puesta de sol, de una pieza musical o de una mujer.

ü **El método dialéctico.** La dialéctica es no sólo el saber o la ciencia suprema sino también el método o camino para alcanzar ese saber o ciencia suprema. Se trata de un método o camino diferente en algunos aspectos al método utilizado por las matemáticas, a pesar de que las matemáticas son también un saber o ciencia en la que se utiliza la razón para acceder a las Ideas matemáticas. Tanto el método matemático como el método dialéctico parten de **hipótesis o supuestos**. Pero hay una diferencia clara en cómo conciben y utilizan esas hipótesis y supuestos.

- **El método matemático** parte de **hipótesis no fundamentadas**, es decir, parte de supuestos no demostrados, pero los acepta como válidos. Estos supuestos no demostrados se denominan **axiomas**. A partir de estos supuestos no demostrados (axiomas) se extraen conclusiones (**teoremas**) mediante razonamientos deductivos. Eso sí, esas conclusiones sólo tienen una validez relativa y provisional pues se derivan de hipótesis no fundamentadas.
- **El método dialéctico**, al igual que el matemático, también parte de hipótesis o supuestos, pero a diferencia del proceder matemático, el dialéctico no toma estas hipótesis como verdades que no necesitan demostración sino que las toma como simples supuestos que cumplen la función de **trampolines o peldaños** desde los que la razón puede elevarse hasta el conocimiento de las Ideas. Por eso dice Platón que el método dialéctico es un método que *echa abajo las hipótesis*.

Pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos definir **la Justicia**. Se propone una primera hipótesis (por ejemplo, *la justicia es lo que conviene al más fuerte*.) Esta hipótesis será sometida a una crítica rigurosa mediante argumentos y razonamientos hasta mostrar sus contradicciones y ser finalmente desechada. Sobre *las ruinas* de esta primera hipótesis se propone una segunda hipótesis, más verdadera y mejor, por ejemplo, *la justicia es lo que conviene a la mayoría*. Nuevamente, esta hipótesis ha de ser comprobada mediante críticas y argumentos. Si no soporta las críticas y acaba mostrándose también como insatisfactoria, habrá que rechazarla, pero utilizándola como peldaño o trampolín para formular una tercera hipótesis, por ejemplo, *la justicia es lo que la ley establece*, y así sucesivamente, hasta que por fin llegamos a una que resiste todas las críticas. Es entonces cuando hemos alcanzado la Idea de Justicia y estamos en condiciones de saber qué es realmente la Justicia, y la hemos alcanzado *echando abajo las hipótesis* y sirviéndonos de ellas como peldaños o trampolines.

A partir de aquí el ascenso dialéctico debe continuar, de Idea en Idea, hasta elevarnos a la contemplación de la suprema Idea de Bien.

A pesar de las diferencias entre el método matemático y el método dialéctico, **las matemáticas son un saber fundamental para el ejercicio de la dialéctica**. De hecho, antes de dedicarse a la dialéctica, el estudioso de las Ideas tiene que alcanzar una buena preparación intelectual en los saberes matemáticos ya que constituyen una buena preparación intelectual dado su grado de abstracción. Por eso, Platón llama a los saberes matemáticos **saberes propedéuticos**, es decir, *saberes preparadores*. De ahí el supuesto cartel que colgaba de la entrada de la Academia: *Aquí que no entre nadie que no sepa matemáticas*.

8. CONCEPCIÓN ANTROPOLÓGICA Y TEORÍA ÉTICA

Ø ANTROPOLOGÍA

Por **influencia pitagórica** encontramos en Platón un dualismo antropológico, esto es, una concepción dual del hombre: el hombre es una realidad compuesta de dos partes o elementos independientes pero relacionados entre sí: cuerpo y alma. Ya desde la antigüedad se consideraba que el ser humano además de cuerpo tenía alma: el alma, para unos representaba aquel principio vital que diferenciaba a los seres vivos de los que no lo son, o aquel principio que explicaba las funciones superiores del ser humano (pensamiento y voluntad) y que posibilitaba la vida después de la muerte.

- § La **parte material y mortal**, a la que llama **cuerpo** (*soma*), funciona como una especie de **cárcel o prisión** del alma, porque limita a ésta, la condiciona fuertemente (pasiones, necesidades, enfermedades) y la impide realizar sus actividades específicas.
- § Una **parte inmaterial e inmortal**, a la que llama **alma** (*psiqué*), es la parte psíquica del hombre que *infunde vida y movimiento* al cuerpo, y que le permite desarrollar sus capacidades específicas. Constituye el verdadero ser del hombre, el verdadero yo de cada ser humano (*el hombre es su alma*, afirma Platón). Platón acepta la teoría pitagórica de la transmigración de las almas (reencarnación): la muerte supone la descomposición del cuerpo, pero el alma se reencarna, condicionada por la existencia anterior en otro cuerpo, hasta que habiendo llevado una vida pura y regida sabiamente escape del ciclo de las reencarnaciones.

Platón establece una **división del alma en tres partes**, aunque también es cierto que a veces habla de tres almas, en lugar de tres partes del alma. De todos modos, ya se trate de tres partes o de tres almas, lo que Platón intenta explicar es que la parte anímica y psíquica del ser humano cumple tres funciones diferentes.

Parte del Alma	Función desempeñada	Clase social
----------------	---------------------	--------------

Alma racional, razón o inteligencia	Conocimiento de las Ideas Control de las otras dos partes del alma	Filósofos
Alma irascible o ánimo	Fuente de las pasiones, emociones y sentimientos	Guardianes
Alma concupiscible o apetito	Fuente de los placeres y deseos materiales	Productores

Mediante esta división tripartita del alma humana, Platón pretende explicar dos aspectos de la psicología humana:

- La **existencia de conflictos internos en el ser humano**, es decir, la existencia de una lucha interior entre la razón, las pasiones y los deseos, lucha que hace del hombre un ser que vive en permanente conflicto interior.
- La **existencia de diferentes tipos de ser humano con rasgos psicológicos diferentes**. Aunque hallamos en el alma de todos los seres humanos estas tres partes, en unos existe una *tendencia natural* a que domine la parte racional sobre las otras dos; en otros, domina la parte irascible, y en otros, la parte concupiscible.

Platón se sirvió de una *imagen* o alegoría para explicar el dualismo antropológico, así como la división tripartita del alma con sus funciones respectivas. Se trata del **mito del carro alado**, y aparece recogido en el diálogo titulado *Fedro*. Según este mito, el alma es como un carro conducido por un **auriga** y arrastrado por **dos caballos alados**, uno de ellos **blanco, hermoso y bueno**, y el otro, **negro, feo y malo**. Este carro circula por el cielo y contempla la realidad inteligible, esto es, las Ideas. Sin embargo, la fuerza del caballo negro y feo hace que el carro caiga encarnándose en algo sólido y material que es el cuerpo. Al encarnarse, se produce el *olvido* de todo lo que se contempló antes de la caída. La tarea del auriga es controlar los caballos para conseguir el impulso necesario para *volver* a la región celeste.

En este mito el **auriga simboliza el alma racional**; el **caballo blanco simboliza el alma irascible**; el **caballo negro simboliza los impulsos y deseos sensibles del alma concupiscible**. La *caída* simboliza la unión del cuerpo con el alma. Los tirones del caballo negro simbolizan las presiones que ejercen sobre la vida de los hombres los deseos sensibles (placeres, deseos materiales.) El impulso de volver a la región celeste representa el impulso *erótico* del conocimiento, impulso que nos *aparta* de lo material, de lo pasajero, de lo efímero, de lo generable y de lo corruptible, y nos acerca y aproxima a lo inmaterial, a la eternidad, a lo permanente.

Ø ÉTICA

La **etimología de ética** hace referencia al carácter, modo de ser, costumbres de una persona. Estrechamente vinculado con este concepto la ética estudiará la manera de conseguir un buen carácter, una buena forma de ser. Y la respuesta no podía ser otra, en el contexto de la

Grecia clásica, que llevando una vida virtuosa, consistiendo la **virtud** en alcanzar la excelencia que le corresponde a algo o alguien, en este caso al ser humano. En la época arcaica las virtudes más destacadas eran las propias de los héroes homéricos: fuerza, astucia, valentía... Posteriormente se irán valorando aquellas virtudes que posibilitan la vida social: justicia, lealtad, amistad,... Para Platón como lo específico del ser humano es su inteligencia, una de las virtudes fundamentales será la sabiduría o prudencia. Platón acepta el **intelectualismo ético** de Sócrates y señala que es buena persona aquella que conoce el bien, pues quien conoce el bien, sin lugar a dudas lo cumple. Pero además de la sabiduría nos encontramos con otras tres virtudes fundamentales y como vamos a ver esta clasificación está estrechamente relacionada con su división tripartita del alma.

VIRTUDES CARDINALES
1. La sabiduría o prudencia: es la virtud propia de la parte racional del alma. Consiste en actuar racionalmente en conformidad con la Idea de Bien (Intelectualismo ético: sólo hace el bien el que lo conoce.)
2. La valentía o fortaleza: es la virtud propia de la parte irascible del alma. Consiste en vencer las dificultades tanto exteriores como interiores.
3. Moderación o templanza: es la virtud propia del alma concupiscible. Consiste en actuar con moderación en relación con nuestros deseos.
4. La justicia: Consiste en la armonía entre las partes del alma.

La justicia es la virtud más importante y la más completa (las otras son parciales ya que tienen que ver solamente con una parte del alma.) **La justicia** consiste en la existencia de una **armonía entre las tres partes del alma**; esta armonía se alcanza cuando la parte racional del hombre, de acuerdo con su virtud propia, que es la sabiduría, logra controlar a las otras dos partes del alma de tal manera que el individuo es valiente y fuerte (valentía o fortaleza) ante las presiones que ejercen las pasiones del alma irascible, y moderado (templanza o moderación) en la satisfacción de los placeres y deseos materiales. Se trata, en definitiva, de que cada parte del alma cumpla con la función que le corresponde pero siempre bajo la vigilancia y el control de la parte racional (es lo que se llama **principio de especialización funcional**).

9. TEORÍA POLÍTICA: LA ORGANIZACIÓN IDEAL DE LA POLIS

Desde los sofistas y Sócrates, la reflexión sobre la vida en la polis es una temática filosófica fundamental. Según nos cuenta Platón en la carta VII sentía un gran deseo por participar en las cuestiones de la polis y después de la decepción sufrida, decidió idear una utopía política e intentar ponerla en práctica:

Tanto por sus relaciones familiares, como por vocación, Platón tuvo la intención de adentrarse en la vida política. Pero, según narra en la *Carta VII*, dos sucesos decisivos le hicieron desistir de ello. Durante el régimen de los treinta tiranos sus parientes (Critias, Cármides) y conocidos le invitan a colaborar con el gobierno: «Yo me hice unas ilusiones que nada tenían de sorprendente a causa de mi juventud. Me imaginaba, en efecto, que ellos iban a gobernar la ciudad, conduciéndola de los caminos de la injusticia a

los de la justicia». Pero las acciones criminales iniciadas por el nuevo gobierno desilusionaron a Platón; sobre todo por el intento de mezclar a Sócrates («el hombre más justo de su tiempo») en el prendimiento de León de Salamina (un exiliado del partido demócrata) para condenarlo a muerte. Pero «Sócrates no obedeció y prefirió exponerse a los peores peligros antes de hacerse cómplice de acciones criminales». Los exiliados del partido democrático se rehicieron bajo la dirección de Trasíbulo y, con el apoyo del pueblo ateniense, derrotaron a los oligarcas. Al principio los hombres del nuevo gobierno utilizaron una gran moderación, votando incluso una amnistía, para poner fin a la guerra civil. De nuevo Platón se siente inclinado a mezclarse en los asuntos del estado; pero ocurre que bajo el nuevo gobierno tiene lugar el proceso y condena de Sócrates: «he aquí que gentes poderosas llevan a los tribunales a este mismo Sócrates, nuestro amigo, y presentan contra él una acusación de las más graves, que él ciertamente no merecía de manera alguna: fue por impiedad por lo que los unos le procesaron y los otros lo condenaron, e hicieron morir a un hombre que no había querido tomar parte en el criminal arresto de uno de los amigos de aquéllos, desterrado entonces, cuando, desterrados, ellos mismos estaban en desgracia». La injusticia del orden oligárquico y los errores de la democracia conducen a Platón a orientar su pensamiento en el sentido en encontrar un fundamento sólido para poder instaurar un orden justo: «Entonces me sentí irresistiblemente movido a alabar la verdadera filosofía y a proclamar que sólo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la vida pública y en la vida privada. Así, pues, no acabarán los males para los hombres hasta que llegue la raza de los puros y auténticos filósofos al poder o hasta que los jefes de las ciudades, por una especial gracia de la divinidad no se pongan verdaderamente a filosofar»

La **teoría política de Platón** está relacionada con dos grandes problemas: cuál es la mejor forma de gobierno y en qué consiste la justicia social.

ü ¿CUÁL ES LA MEJOR FORMA DE GOBIERNO PARA LA POLIS?

Platón considera que el hombre es **sociable por naturaleza**, ya que no es un ser autosuficiente, necesita de los demás no sólo para sobrevivir, sino también para vivir bien. Además considera que para poder vivir en sociedad es necesaria la presencia de una **autoridad**, es decir, de un gobierno que tenga la legitimidad de organizar y dirigir la vida en sociedad para la consecución de la justicia social

Partiendo de lo anterior, Platón está convencido de que los regímenes políticos o formas de gobierno existentes hasta el momento (Platón las llama *formas de gobierno históricas* porque existen o han existido en algún momento de la Historia) no han logrado materializar la justicia (son, en este sentido, *formas de gobierno injustas*). Estas formas de gobierno históricas son, de mejor a peor, aunque todas imperfectas e injustas, las siguientes:

DEGENERACIÓN DE LAS FORMAS DE GOBIERNO
La aristocracia: gobierno de los individuos de mejor linaje o clase social. Degenerará por luchas internas, mala elección de los gobernantes...
La timocracia: gobierno de los ambiciosos de gloria y fama; suele ser un gobierno dirigido por los militares. Degenerará por la ambición de dinero y riquezas.
La oligarquía plutocrática: gobierno de unos pocos: los ricos. Degenerará por la lucha a muerte entre ricos y pobres.
La democracia: gobierno en el que participan todos los ciudadanos. Degenerará por el libertinaje, desorden, ilegalidad...

La tiranía: gobierno de quien ni ha heredado el poder ni ha sido elegido para ejercerlo sino que se ha hecho con él de una manera violenta.

De estas formas de gobierno, **la peor de todas es la tiranía**. No obstante, **la crítica más insistente y feroz la dirige Platón hacia la democracia**. Esta insistencia tiene su origen en el hecho de que es la democracia la forma de gobierno *de moda* en muchas polis griegas, incluida Atenas. El argumento en el que basa esta crítica y condena es el siguiente: si gobernar correctamente una polis consiste en garantizar que haya justicia social, solamente quien sabe y conoce en qué consiste la justicia social está capacitado para ejercer el gobierno de la polis, de la misma manera que sólo el médico está capacitado para curar enfermedades. Y en el demos, el pueblo, lo normal es que predomine la mediocridad, la incultura, la ignorancia.

Por tanto, han de ser *los filósofos* quienes gobiernen pues sólo ellos han conocido la Idea de Justicia y, en consecuencia, sólo ellos pueden llevarla a la práctica en el seno de la polis. Así pues, la forma de gobierno que defiende Platón es una forma de gobierno todavía inexistente (en este sentido es una *forma de gobierno no-histórica*) en la que son los filósofos los que gobiernan. Esta forma de gobierno en la que son los filósofos los gobernantes puede ser denominada **aristocracia filosófica**.

ü ¿EN QUÉ CONSISTE LA JUSTICIA SOCIAL DE LA POLIS?

Según Platón, la polis o ciudad-estado ideal deber ser una comunidad en la que los individuos que la habitan están divididos en grupos o clases sociales. Estos grupos sociales se encargan de satisfacer las distintas necesidades que la polis tiene. Estos grupos o clases sociales son los siguientes:

- a) **Productores:** está compuesta por artesanos, campesinos, comerciantes, obreros asalariados, etc. Su función será producir todo aquello que la polis necesita para sobrevivir, e incluso vivir con un cierto lujo. En la naturaleza de los individuos de esta clase social predomina la parte más baja del alma, es decir, la parte concupiscible o apetitiva.
- b) **Militares o guardianes auxiliares:** la función de este grupo social es la defensa de la polis, para lo cual los individuos que la componen recibirán una educación especial basada en la gimnástica y la música. En los individuos de esta clase predomina la parte irascible del alma sobre las otras dos. Además, con el fin de evitar la ambición, que tanto podría amenazar la estabilidad de la ciudad, las riquezas y la propiedad privada estarán fuera de su alcance.
- c) **Gobernantes o guardianes perfectos:** es la clase superior y tiene como función elaborar las leyes y las normas que han de regular la vida social. En estos individuos predomina la parte racional del alma y serán seleccionados de entre los mejores guardianes para recibir posteriormente una educación especial basada en el aprendizaje de las matemáticas y de la dialéctica (la *Academia* que fundó Platón

estaba destinada a ofrecer esa educación especial a los futuros gobernantes de la polis.)

Dicho esto, cabe preguntarse: ¿en qué consiste la justicia social? Según Platón, **la justicia social de la polis se basa en la existencia de una armonía entre los tres grupos sociales que constituyen la polis**. Esta armonía se logra cuando cada individuo, incluido en un grupo social atendiendo a sus capacidades naturales, desarrolla la función para la que esté capacitado. Los *dirigentes de la polis* detectarán estas capacidades, las desarrollarán y reforzarán con una formación educativa adecuada, y convencerán y persuadirán a los individuos de que en el cumplimiento exclusivo de la función para la que están capacitados se basa el bienestar general de la polis. De todas maneras, Platón señala que si los individuos no se convencerán de que lo más importante es el bienestar general y la estabilidad social de la polis y no el bienestar y la felicidad individual habrá que utilizar la presión y la fuerza para obligarlos a desempeñar su función específica.

Para explicar la *pertenencia e inclusión de un individuo dentro de un determinado grupo social* Platón se sirvió de la **imagen de los metales**, según la cual no todos los hombres tienen las mismas capacidades: hay **Hombres de Oro**, que serán incluidos en el grupo de los Gobernantes; hay **Hombres de Plata**, que pertenecerán al grupo de los Militares; hay, finalmente, **Hombres de Bronce e Hierro**, que serán incluidos en el grupo de los Productores.

Para acabar este capítulo dedicado a la teoría política platónica, conviene señalar que existe una correspondencia entre la estructura psicológica del hombre (tres partes en el alma) y la estructura social de la polis (tres grupos sociales). Además, existe una correlación clara entre la teoría ética y la teoría política dado que la *justicia a nivel individual* y la *justicia a nivel social* son equivalentes en cuanto que ambas consisten en una armonía perfecta o equilibrio armónico basado en el principio de especialización funcional.

10. OTRAS REFLEXIONES

ü *Acerca de la mujer.*

*“Por consiguiente, dije yo, si se nos hace ver que el linaje de los hombres y el de las mujeres difieren en relación con algún arte u oficio, diremos que convendrá asignarles arte u oficio diferente a cada uno. Pero si la diferencia estriba únicamente en que la mujer da a luz y el hombre engendra, entonces en modo alguno admitiremos como evidente que la mujer difiere del hombre respecto a todo lo que decíamos. **Por el contrario, seguiremos creyendo que conviene asignar los mismos oficios a nuestros guardianes y a sus mujeres.** (...)*

¿Sabes de algún menester desempeñado por los seres humanos en el cual no se aprecie de modo especial la superioridad de los hombres sobre las mujeres? ¿O tendremos que hablar largamente del arte de tejer, del cuidado de los pasteles y los guisos, en los que parece que el sexo femenino aventaja al hombre, evitando el ridículo a que su inferioridad daría lugar?

Estás en lo cierto, dijo, porque, por así decirlo, uno de los dos sexos aventaja al otro en todo. Y esto no impide, sin embargo, que muchas mujeres superen a muchos hombres en muchas cosas; pero, generalmente, es cierto lo que tú dices.

No hay, por tanto, querido amigo, en el gobierno de la ciudad, oficio alguno que corresponda a la mujer como tal mujer, o al hombre como tal hombre, sino que, diseminadas en unos y en otras condiciones naturales de manera semejante, a la mujer, lo mismo que al hombre, competen por naturaleza todos los oficios. Pero, naturalmente también, la mujer es en todo más débil que el hombre.” La República, libro V.

11. VALORACIÓN CRÍTICA

La filosofía de Platón es tan amplia y profunda que algún pensador ha dicho que la historia de la filosofía está formada por notas al pie de página de su obra. Lo cierto es que desde que apareció ha ejercido una gran influencia en numerosos autores y corrientes filosóficas, ya sea para defender sus ideas o para enfrentarse a ellas. Una influencia que se ha extendido a lo largo de la Antigüedad (neoplatonismo), la Edad Media (la patrística) y la época Moderna y Contemporánea. Sin ir más lejos, la Academia continuó sus enseñanzas hasta el cierre de las escuelas paganas al inicio de la Edad Media.

*Platón ha defendido una **concepción dualista de la realidad** (mundo inteligible y sensible), que existía con anterioridad y llega a nuestros días, y que está presente tanto en la filosofía como en la religión: la creencia en la existencia de dos mundos, el cielo y la tierra, lo espiritual y lo material, el alma y el cuerpo, lo sensible e inteligible. En contraposición a esta concepción tenemos una **concepción monista** de la realidad, básicamente una concepción materialista, que aunque no tuvo mucho éxito en la Antigüedad y en la Edad Media, ha sido muy relevante a partir de la época Moderna. En la actualidad destaca la teoría de los tres mundos, elaborada por Karl Popper. Según Popper existe el mundo físico, el mundo psíquico y el mundo de los productos mentales elaborados por el hombre (teorías, leyes, etc.), que estaría relacionado con el mundo de las Ideas de Platón.*

*Como el auténtico mundo es el mundo inteligible, el conocimiento auténtico tiene que ser el **conocimiento inteligible**. Platón continúa con la división que ya se había llevado a cabo en su época entre conocimiento inteligible y sensible, que va a ser una constante en el estudio del conocimiento. En contra de la primacía del conocimiento inteligible va a ir surgiendo toda una **tradición empirista** que va a reivindicar la importancia de los sentidos y la experiencia en la constitución del conocimiento y otra tradición que va a intentar explicar el proceso del conocimiento reconociendo la importancia de todos los elementos que entran en juego: sentidos, imaginación, razón, lenguaje, etc., sin entrar en la valoración de cuál de estos elementos es más importante.*

*Al centrar su reflexión ética en la **virtud** sigue una tendencia que va a continuar hasta nuestros días y que a partir del siglo XIX “competirá” con la ética centrada en los **valores**. También es significativo que el tema central de su reflexión política haya sido cómo instaurar **la justicia** en nuestra sociedad, que sigue siendo un asunto de gran calado en la filosofía política actual. Otra cuestión es que el modelo de organización social que Platón considera*

justo haya sido calificado de totalitario por K. Popper, ya que anula la libertad del individuo, prima el todo sobre las partes, es decir, la ciudad-estado sobre el ciudadano, y porque el estado regula los asuntos más privados e íntimos de las personas (la familia, la propiedad). En este sentido su teoría de la justicia se opone a una teoría humanitaria e igualitaria que estaban defendiendo algunos sofistas y pensadores griegos.

Kant señala al respecto del gobierno de los filósofos lo siguiente: “No es probable que los reyes se conviertan en filósofos o los filósofos en reyes, ni tampoco hemos de deseárselo, puesto que la posesión del poder afecta invariablemente el libre juicio de la razón. Es indispensable, sin embargo, que los reyes, o los pueblos, cuando éstos se gobiernan a sí mismos, no eliminen a los filósofos, concediéndoles el derecho, en cambio, de opinar libre y públicamente”.

12. RELACIÓN DE PLATÓN CON OTROS FILÓSOFOS

En este apartado vamos a prestar atención a la relación (*semejanzas y diferencias*) que Platón tiene con otros filósofos que han aparecido en este primer tema o que aparecerán en los temas siguientes.

- ü **Parménides de Elea:** La influencia de Parménides en la teoría platónica de las Ideas y en la teoría platónica de los grados de saber es clara. De Parménides toma Platón dos cosas: La distinción entre dos ámbitos de realidad, y la distinción entre el conocimiento sensible y el conocimiento racional. Tomará de Parménides la consideración del carácter inmutable y permanente de la realidad inteligible.
- ü **Heráclito de Éfeso:** Platón tuvo como maestro, además de a Sócrates, a un tal Cratilo, que fue discípulo de Heráclito. De éste toma Platón la idea de que la característica fundamental de la realidad que percibimos a través de los sentidos es el *fluir* constante, el cambio permanente.
- ü **Pitágoras de Samos:** La influencia de Pitágoras en Platón es fundamental, especialmente en lo que se refiere a la concepción del hombre. De hecho, tanto los pitagóricos como Platón, tienen una concepción dual del hombre (cuerpo + alma.) Además, Platón toma de los pitagóricos la idea de que el alma es inmortal y que se reencarna sucesivamente hasta su definitiva liberación (semejanzas con el hinduismo y budismo). También le influyó en la importancia concedida al conocimiento matemático (según Pitágoras el *arché* de las cosas es el número y por esta razón a través de las matemáticas accedemos al corazón de la realidad).
- ü **Los sofistas:** Platón fue un *enemigo intelectual* de los sofistas. No sólo intentó descalificarlos personalmente cuando los llamó *prostituidores del espíritu y mercaderes del saber*. Se opuso al relativismo sofista al decir que la realidad de las cosas no depende de la opinión individual y subjetiva que cada hombre tiene de ella sino que depende de su *relación y participación* con unas entidades eternas e inmutables que se denominan *Ideas*. Así se puso del lado de Sócrates, quien también se opuso al relativismo sofista y consideraba que era posible llegar a una definición

universal y válida para todos.

- ü **Sócrates:** De su maestro Sócrates, Platón hereda, entre otras cosas, el gusto por el diálogo como método de descubrimiento de la verdad (de ahí que las obras de Platón estén escritas en forma dialogada), el rechazo del relativismo sofista y la defensa del intelectualismo moral (obrar bien exige conocer en qué consiste el bien).
- ü **ARISTÓTELES:** de los filósofos incluidos en el *temario oficial* es con Aristóteles con quien Platón se puede relacionar más estrechamente. Entre ellos hay semejanzas pero también notables diferencias.
 - a) **En primer lugar**, Aristóteles es un crítico de la teoría platónica de las Ideas. Según Aristóteles no existen dos *mundos o niveles de realidad* sino solamente uno: el mundo de los objetos o cosas (a las que él llama *sustancias*) compuestas de materia y forma. Ahora bien, lo que Platón llama *Idea* es equivalente a lo que Aristóteles llama *forma esencial*, pero para Aristóteles la forma esencial no existe separadamente de las cosas en un *mundo aparte* sino en las cosas mismas.
 - b) **En segundo lugar**, en relación con la **concepción del ser humano**, aunque ambos consideran que el ser humano es un cuerpo y un alma, Platón es *dualista* (lo que significa que el cuerpo y el alma son realidades independientes, lo que explica, entre otras cosas, la inmortalidad del alma), mientras que Aristóteles es, más bien, unitario: el alma es diferente del cuerpo pero no puede existir separada de él (Aristóteles no acepta la inmortalidad del alma) pues no son dos realidades independientes.
 - c) En tercer lugar, en la **temática de tipo moral y ético** coinciden en señalar que la vida buena y feliz radica en la adquisición de una serie de virtudes (cuatro virtudes en Platón; virtudes intelectuales y morales en Aristóteles) adquiridas a través de la repetición de actos, y en destacar la importancia de que la razón marque la dirección por la que ha de transcurrir la vida del individuo.
 - d) En cuarto lugar, y en lo referente a la **temática social y política**, Platón y Aristóteles coinciden en señalar que el hombre es un ser que, *por naturaleza*, vive en sociedad junto a otros hombres dado que el hombre como individuo es incapaz por sí mismo de satisfacer sus múltiples necesidades. También es preciso decir que aunque ambos hacen una clasificación de las diferentes formas de gobierno o régimen político y que muestran un especial interés por señalar cuál de todas es la mejor para garantizar la justicia social en la polis, discrepan en el momento de establecer cuál es la mejor: Platón habla de una especie de *aristocracia filosófica* en la que son los filósofos los que ejercen el gobierno; Aristóteles, en cambio, habla del gobierno de la clase media como la mejor forma de gobierno.
- ü **SAN AGUSTÍN:** Llevará a cabo una síntesis entre cristianismo y filosofía (platónica) que ejercerá un papel dominante hasta el siglo XII, en que se inicia el descubrimiento y asimilación de la filosofía aristotélica. Platón ejercerá una gran influencia en S. Agustín, sobre todo en su concepción del ser humano (dualismo antropológico), en su

teoría del conocimiento (primacía del conocimiento intelectual), en la teoría de las Ideas, etc.

- ü **René DESCARTES:** Descartes es *racionalista* y el *racionalismo* es una corriente filosófica de los siglos XVII y XVIII cuyas principales características tienen sus antecedentes en la explicación platónica del conocimiento: desconfianza en el conocimiento de los sentidos, importancia y valor del conocimiento racional, defensa del innatismo, importancia concedida a las matemáticas. Por otra parte, también Descartes, al igual que Platón, tiene una concepción *dualista* del ser humano: el ser humano es la unión de dos realidades o *sustancias* independientes: *res extensa* (cuerpo) y *res cogitans* (alma.)
- ü **F. NIETZSCHE:** El filósofo alemán F. Nietzsche fue un *fervoroso crítico y enemigo del platonismo*. Para Nietzsche el platonismo representa una filosofía *contraria y opuesta a la vida*, es decir, una filosofía antivitalista, pues, en primer lugar, ha rechazado el cambio y el devenir como algo auténticamente real y *ha inventado un mundo ficticio* de entidades eternas e inmutables a las que llama *Ideas*; en segundo lugar, porque ha sobreestimado y sobrevalorado *el poder de la razón*, y, en tercer lugar, porque ha *infravalorado* la parte instintiva y concupiscible del ser humano.
- ü **José ORTEGA Y GASSET:** cuando Ortega y Gasset hace una exposición de las diferentes concepciones filosóficas (*realismo de los antiguos* e *idealismo de los modernos*) incluye a Platón dentro de los *realistas antiguos*. Ortega y Gasset considera que los realistas antiguos, entre ellos Platón, están equivocados al aceptar como dato radical a partir del cual elaborar una concepción filosófica del Universo la existencia independiente de las cosas respecto al sujeto ya que ese dato radical debe ser *la vida*, entendida como coexistencia del sujeto con las cosas.

13. TEXTOS PLATÓN. LA REPÚBLICA. LIBRO VII

Los textos de Platón que hay que leer pertenecen a uno de los diálogos más importantes titulado *La República*. Su título original en griego fue ***Politeia*** cuya traducción exacta podría ser "*Régimen o gobierno de la polis*". Consta de diez libros (partes) y en ella Platón presenta la exposición más clara y sistemática de sus teorías filosóficas. Sin embargo, y ante todo, la temática principal de este diálogo es de tipo social y político pues el tema fundamental es aclarar cuál es la mejor forma de gobierno para la polis. Esta temática es fundamental para Platón, como se muestra en el texto de la *Carta VI* leído con anterioridad.

Los textos que a nosotros nos interesan pertenecen al **Libro VII**. Este libro trata sobre la educación que han de recibir aquellos que están destinados por sus aptitudes y capacidades a gobernar la polis (los filósofos). Esta formación educativa pasa por el estudio de las matemáticas y el ejercicio de la dialéctica como ciencia suprema. Los textos del Libro VII pueden ser divididos en tres partes:

ü **La imagen de la caverna: Prisioneros de la ignorancia**

Las páginas que componen esta primera parte son las más conocidas y famosas de Platón. Constituyen lo que suele llamarse el mito o imagen de la caverna, y con la cual, de forma metafórica y alegórica, Platón expone su concepción de la realidad (Teoría de las Ideas), del conocimiento humano (Teoría de los Grados de Saber), de la organización de la polis y de la educación.

Según esta imagen, varios hombres permanecen encadenados de cara a la pared del fondo de

una profunda caverna. Un poco más arriba, arde un fuego. Entre el fuego y la espalda de los prisioneros atados pasa un camino con una tapia que es recorrido por porteadores que transportan *objetos diversos y figuras de hombres y animales labrados en piedra y madera*. Todo lo que los prisioneros ven son las sombras de esos objetos producidas por el fuego y proyectadas sobre la pared del fondo. Y cuando oyen voces, piensan que se trata de las sombras mismas que hablan, pues no conocen otra realidad; para los prisioneros, las sombras constituyen toda la realidad.

Pero uno de los prisioneros se libera de sus cadenas e inicia un penoso ascenso por la caverna viendo, en primer lugar, los objetos y figuras que producen las sombras y el fuego que las proyecta; **descubre el engaño en el que vivía**: descubre que además de las sombras hay otra realidad, los objetos, más reales que las sombras mismas pues éstas no son más que una proyección o imagen de ellos. El prisionero sigue subiendo y, después de ascender por una **áspera y escarpada subida**, abandona la caverna y sale al exterior de la misma. Al principio se trata de una experiencia dolorosa pues el recién liberado se siente cegado por la luz natural. Después de un tiempo de *acostumbramiento y adaptación* es capaz de contemplar y ver lo que hay en el exterior y hasta ver al mismo Sol, fuente de toda la luz.

Ahora bien, el prisionero liberado debe volver al interior de la caverna para liberar de sus cadenas a sus compañeros de cautiverio y enseñarles el camino que él ha seguido hasta llegar al exterior.



ü La educación y el ejercicio del gobierno

La segunda parte del texto es una reflexión en torno a la educación (en torno a lo que *no es o no debe ser*, y en torno a lo que verdaderamente *es o debe ser*) y en torno a quienes son las personas más aptas para gobernar la polis.

- **Lo que no es la educación, según Platón:** La educación no es, o no debería ser, tal y como la conciben los *sofistas* (*los que hacen profesión de enseñarla*). La educación no consiste en *hacer entrar la ciencia en el alma que no la posee*, es decir, en meter información y conocimientos buscados y encontrados por el maestro en el alma pasiva y receptiva del aprendiz; *no se debe educar como si se infundiera la vista a unos ojos ciegos*, afirma Platón.
- **Lo que es, o debería ser, la educación, según Platón:** la educación es un proceso que va del

interior de la caverna al exterior de la misma, de la oscuridad a la luz, de la apariencia a la verdadera realidad. Este proceso ha de ser recorrido por cada hombre y nadie puede recorrerlo por él, y consiste en abrirle los ojos para que entre la luz y pueda descubrir la verdad. Para ello, es necesario *orientar al alma racional* en la dirección correcta, y la dirección correcta es la búsqueda del conocimiento y el control de los apetitos sensibles. Sólo de esta manera, la visión del alma podrá proyectarse hacia arriba, es decir, hacia la realidad inteligible de las Ideas (por tanto, lo que arrastra hacia abajo la visión del alma racional es el desenfreno concupiscible, el triunfo de los apetitos y deseos carnales).

En la segunda parte del texto también se trata la cuestión de **quién debe ejercer el gobierno en la polis**.

- **Personas no aptas e inadecuadas para ejercer el gobierno de la polis:** según Platón, *no son aptos para gobernar ni las gentes sin educación y sin experiencia de la verdad ni los absorbidos por el estudio*. Los primeros, es decir, *los ineducados o carentes de educación* porque, al carecer del conocimiento de la verdad, desconocen en qué consiste el bien de la polis. Los segundos, esto es, *los absorbidos por el estudio*, porque, dado su exclusivo interés por la investigación teórica, carecen de preocupación alguna por la acción y práctica política (en este sentido, no basta con ser un *político teórico*; es preciso *dar el salto* a la *arena de la política* para desarrollar una *acción política* conforme con la teoría política).
- **Personas aptas y adecuadas para ejercer el gobierno de la polis:** según Platón, son aptos para gobernar aquellos que, por su educación y preparación intelectual, han tenido un conocimiento de lo que es, o ha de ser, el bien de la polis y que, además, están preparados para llevarlo a la práctica y materializarlo dado su compromiso solidario con el resto de los ciudadanos de la polis. Así pues, los gobernantes han de ser los filósofos (*las mejores naturalezas*) pues sólo ellos han tenido acceso a las Ideas, entre ellas a la Idea de Bien en su relación con la *vida pública* de la polis (la Justicia Social). Ellos, los verdaderos filósofos, *saben* que el bien de la polis, el bien de la vida pública, la justicia social, consiste en una armonía entre los ciudadanos (agrupados éstos en tres grupos sociales), armonía que se fundamenta en el principio de que los ciudadanos *se presten los unos a los otros los servicios que cada cual es capaz de aportar a la comunidad* (esto es lo que antes llamábamos *principio de especialización funcional*). Además, los filósofos son los encargados de organizar la vida pública de la polis de tal manera que se cumpla este principio, ya sea mediante la persuasión, ya sea mediante la obligación y la fuerza (si un ciudadano *no quiere voluntariamente* prestar sus servicios -aquellos para los que está capacitado en virtud de sus aptitudes y capacidades naturales- a la comunidad, es preciso obligarlo, incluso con el uso de la fuerza, pues la estabilidad y el bienestar de la polis descansa, precisamente, en que *cada uno haga lo que le corresponde*). Y ello es así, porque prima más el bienestar de la comunidad que el bienestar del individuo; importa mucho más la estabilidad social que la felicidad individual.

Por tanto, y concluyendo, **el filósofo no ha de ser sólo educador sino también gobernante** (el prisionero liberado ha de retornar al interior de la caverna no sólo para educar a los prisioneros allí presentes sino también para gobernarlos).

ü La educación del filósofo-gobernante: la dialéctica

En esta tercera parte del texto Platón analiza en qué consiste la formación educativa que han de recibir aquellos que están destinados a gobernar la polis, los filósofos. Esta formación educativa pasa

por el estudio de una serie de ciencias para concluir con el estudio de la *ciencia suprema* a la que Platón llama dialéctica.

En la polis los niños estudiarán desde una edad temprana **gramática, música y gimnasia**. Aquellos que vayan sobresaliendo entre los demás serán seleccionados y a la edad de veinte años recibirán una educación especial consistente en el estudio de ciertas disciplinas **matemáticas** (aritmética y geometría, fundamentalmente) que *preparen* al filósofo para la comprensión de la ciencia suprema: la dialéctica. Las matemáticas son, pues, ciencias propedéuticas ya que sirven como *entrenamiento y preparación intelectual* para el estudio de una ciencia más importante que es la **dialéctica**, la cual consiste en contemplar las Ideas como esencias de las cosas y de la Idea de Bien.

14. VOCABULARIO FILOSÓFICO: LA REPÚBLICA, LIBRO VII

ü La imagen de la caverna: prisioneros de la ignorancia

θ **Caverna subterránea**: término que simboliza en Platón el *mundo* o nivel de realidad sensible.

θ **Sombras del interior de la caverna**: estas sombras que ven los prisioneros encadenados antes de liberarse de sus cadenas simbolizan las sombras, imágenes o reflejos de los objetos o cosas materiales que hay en el mundo o nivel de realidad sensible. Su conocimiento constituye uno de los dos grados de conocimiento sensible u opinión y que Platón denomina *imaginación*.

θ **Objetos transportados por los portadores en el interior de la caverna**: estos objetos simbolizan los objetos o cosas físicas de que se compone el mundo o nivel de realidad sensible. Su conocimiento es el otro grado de conocimiento sensible u opinión y al que Platón llama *creencia*.

θ **El fuego que brilla en el interior de la caverna**: el fuego que brilla en la caverna y que proyecta sobre el fondo de la caverna las sombras de los objetos llevados por los portadores simboliza el astro Sol.

θ **Prisioneros encadenados**: simbolizan a aquellos seres humanos que carecen de educación, es decir, a aquellas personas que, presas de su ignorancia, desconocen la auténtica verdad (las Ideas) e, incluso, se atreven a afirmar que la verdad es lo que ellos creen y aceptan.

θ **Exterior de la caverna**: esta expresión simboliza el *mundo* o nivel de realidad inteligible compuesto por Ideas, Esencias o Formas. Esta expresión es equivalente a la expresión *mundo de arriba*. Por tanto, la expresión *cosas de arriba* se refiere a las Ideas que hay en el nivel de realidad inteligible.

θ **El Sol**: simboliza la Idea de Bien, la cual es la Idea suprema del nivel de realidad inteligible en cuyo límite extremo se encuentra.

θ **Ascensión**: Platón utiliza este término para hacer referencia al proceso cognoscitivo por el cual el individuo abandona la realidad de la caverna subterránea (*región visible, mundo que aparece a nuestra vista*) para salir a la realidad existente en el exterior de la caverna (*mundo de arriba*). En este sentido, el término *ascensión* es equivalente a la expresión *subida al mundo de arriba*. Esta ascensión simboliza el paso de la opinión a la ciencia, el paso del conocimiento sensible al conocimiento racional.

θ **Áspera y escarpada subida**: con esta expresión Platón nos quiere mostrar que el proceso cognoscitivo por el cual el individuo pasa del conocimiento sensible al conocimiento racional es duro y exige un gran esfuerzo intelectual. Dicho proceso cognoscitivo conlleva un duro periodo de acostumbamiento y entrenamiento intelectual.

θ **Prisionero liberado**: simboliza a todo aquel que se ha liberado de los errores y engaños que nos producen nuestros sentidos (conocimiento sensible u opinión) y, haciendo uso de la razón o inteligencia, ha conocido la auténtica y verdadera realidad (mundo inteligible). Se suele identificar con el filósofo.

Ø ACTIVIDADES

1. TEXTO PRIMERO.

"Antes que nada nació Caos, después Gea de ancho seno, asiento firme de todas las cosas para siempre. Tártaro nebuloso en un rincón de la tierra de anchos caminos y Eros, que es el más hermoso entre los dioses inmortales, relajador de los miembros y que domeña, dentro de su pecho, la mente y el prudente consejo de todos los dioses y de todos los hombres.

De Caos nacieron Erebo y la negra Noche; de la Noche, a su vez, nacieron Éter y el Día, a los que concibió y dio a luz, tras unirse en amor con Erebo. Gea, primeramente engendró, igual a sí misma, a Urano brillante para que la cubriera en derredor por todas partes y fuera asiento seguro para los dioses felices por siempre. Alumbró a las grandes Montañas, moradas graciosas de las divinas ninfas, que habitan en los sinuosos montes. Ella también, sin el deseado amor, dio a luz al mar estéril, al Ponto, hirviente con su oleaje y después, tras haber yacido con Urano, alumbró a Océano de profundo vórtice, a Ceo, Hiperión, y Jápeto." *La Teogonía*, Hesiodo.

CUESTIONES

1. ¿Cuál es el tema que trata Hesiodo en el texto?
2. Haz un gráfico en el que se observe la evolución que nos presenta Hesiodo desde el nacimiento de Caos hasta la aparición de Jápeto.
3. Subraya los caracteres antropomórficos que aparecen en el texto.
4. ¿En qué tipo de conocimiento se encuadra esta narración?

TEXTO SEGUNDO

- "Desde la Antigüedad todos han aprendido en Homero".
- "Homero y Hesiodo han atribuido a los dioses todo cuanto es vergüenza e injuria entre los hombres: robar, cometer adulterio y engañarse unos a otros".
- "Los mortales creen que los dioses han nacido y que tienen vestido, voz y figura como ellos".
- "Pero si los bueyes, (los caballos) y los leones tuvieran manos o pudieran dibujar con ellas y hacer obras como los hombres, representarían las figuras de los dioses y harían sus cuerpos, los caballos semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes".
- "Los etíopes (representan a sus dioses) chatos y negros y los tracios, de ojos azules y roja cabellera".
- "Un único dios, el supremo entre los dioses y los hombres, ni en figura ni en conocimiento semejante a los mortales".

- "Todo él ve, todo él conoce, todo él oye"; " y sin fatiga, sacude el universo con la sola fuerza de su mente"; " permanece siempre en el mismo lugar, sin moverse, y no le es propio el ir de un lado para otro".
- "De la tierra procede todo y en la tierra termina todo".
- " Este límite superior de la tierra que se ve a nuestros pies toca el aire, pero hacia abajo se extiende hasta lo más profundo"
- "Tierra y agua es todo lo que se engendra y es"; " el mar es padre de las nubes, de los vientos y de los ríos"; " la que llaman Iris es también una nube púrpura, roja y verde amarillenta a la vista".
- "Todos hemos nacido de la tierra y del agua". *Jenófanes*

CUESTIONES

1. ¿Qué opina Jenófanes acerca de los dioses, del origen de las cosas y de su composición?
2. ¿En qué tipo de conocimiento encuadrarías este texto y por qué?

TEXTO TERCERO

"El Universo comenzó con una gran explosión: esto es lo que la ciencia contemporánea nos lleva a concluir basados en los datos que poseemos. Una explosión de la que pensamos que tuvo lugar hace entre 8.000 y 20.000 millones de años"... El Universo, el todo, pensamos a finales del siglo XX que está constituido por materia, radiación, espacio-tiempo y vacío. Estos son los cuatro componentes fundamentales de todo lo que conocemos..." "La materia está constituida por los llamados quarks y leptones. En base a los quarks, comprendemos hoy día cómo se construyen los protones y los neutrones que constituyen el interior de todos los núcleos atómicos. Conocemos, hasta ahora, seis tipos diferentes de quarks y pensamos que no pueden existir más, que toda la naturaleza del núcleo atómico, como existe ahora y como existió en los primeros instantes del Universo, se puede entender con sólo estas seis variedades de quarks. También conocemos la existencia de seis leptones: el electrón, el muón ,el tau y sus respectivos neutrinos." ¿Qué sabemos del universo?, J.Pérez Mercader.

CUESTIONES

1. ¿Qué afirma el autor acerca del origen del Universo y de los componentes que lo forman?
2. ¿En qué tipo de conocimiento se encuadraría este texto?

TEXTOS DE SELECTIVIDAD

Selectividad Junio 1998

Me parece adecuado, dije, seguir llamando, como antes, ciencia al primer modo de conocimiento, inteligencia al segundo, creencia el tercero y conjetura al cuarto. Comprendemos los dos últimos bajo el nombre de opinión y los dos primeros bajo el de intelección, siendo el objeto de la opinión el devenir y el de la intelección la esencia. Y lo que es la esencia con relación al devenir, lo es la intelección con respecto a la opinión; y lo que es la intelección con relación a la opinión lo es la ciencia respecto a la creencia y la inteligencia discursiva respecto a la conjetura. Platón, *República*, Libro VII (Párrafo 17)

Selectividad Septiembre 2004

El mismo texto. La única diferencia está en la lista de términos subrayados. En septiembre de 2004 se subrayaron los términos siguientes: ***modo de conocimiento, creencia, opinión, esencia, devenir, inteligencia discursiva.***

Pues bien, querido Glaucón -proseguí- está imagen debemos aplicarla enteramente a lo que antes se dijo. El mundo que aparece a nuestra vista es comparable a la caverna subterránea, y la luz del fuego que hay en ella al poder del sol. En cuanto a la subida al mundo de arriba y a la ***contemplación*** de las cosas de él, si la comparas con la ***ascensión*** del alma al ***mundo inteligible*** no errarás respecto a mi conjetura, ya que deseas conocerla. Sólo Dios sabe si por ventura es verdadera. Lo que a mí me parece es lo siguiente: en el límite extremo del mundo inteligible está ***la idea del bien***, que percibimos con dificultad, pero, una vez contemplada es necesario concluir que ella es la causa de todo lo recto y bello que existe; que, mientras en el ***mundo visible*** ha engendrado la luz y al soberano de ella, en el mundo inteligible es ella misma la soberana y dispensadora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario que la vea bien quien quiera conducirse sabiamente tanto en la ***vida privada*** como en la ***pública***. Platón; *República*, Libro VII (Párrafo 8)

Selectividad Junio 2006

El mismo texto. La única diferencia está en la lista de términos subrayados. En junio de 2006 se subrayaron los términos siguientes: ***imagen, contemplación, conjetura, idea del bien***

Selectividad Septiembre 2000

- Así pues, dije yo, el ***método dialéctico*** es el único que, haciendo desaparecer las ***hipótesis***, avanza hasta el principio mismo para establecerlo sólidamente y sacando suavemente el ojo del alma del bárbaro lodazal en que estaba hundido, lo eleva hacia lo alto, sirviéndose, como de auxiliares y cooperadores en esta conversión, de las artes que hemos enumerado. Muchas veces las hemos llamado ***ciencias***, para acomodarnos al uso, pero habría que darles otro nombre cuyo significado implicara más claridad que la ***opinión*** y más oscuridad que la ciencia. En algún momento de nuestro diálogo hemos utilizado el término de "***inteligencia discursiva***"; pero no me parece que debamos discutir sobre los nombres cuando tenemos ante nosotros realidades tan importantes que debemos examinar. Platón, *República*, Libro VII (Párrafo 16)

Selectividad 2010

“Entonces, Glaucón, ¿no será ésta precisamente la melodía que la ***dialéctica*** ejecuta? La cual, aun perteneciendo a lo ***inteligible***, es imitada por la facultad de la vista, de la que hemos dicho antes que se esfuerza primero en contemplar los animales, luego los astros mismos y, por último, el propio sol. Del mismo modo, cuando uno, mediante la dialéctica y sin ninguno de los sentidos, sino con ayuda de la ***razón***, intenta lanzarse a lo que cada cosa es en sí y no desiste hasta haber alcanzado, con la sola inteligencia, lo que es ***el bien en sí mismo***, llega con ello al término de lo ***inteligible***, como aquel otro (de nuestra alegoría) llegó entonces al de lo sensible.

PREGUNTAS SELECTIVIDAD PLATÓN

- Conocimiento y dialéctica en Platón (Selectividad Septiembre 2000).
- La teoría del conocimiento en Platón (Selectividad, Septiembre de 2004). Teoría de las ideas, dialéctica y política en Platón (Selectividad, Junio de 2006).
- Teoría del conocimiento: grados del saber y división de las ciencias. 2010