

FILOSOFÍA ANTIGUA.

I. DEL MITO A LA FILOSOFÍA.

Antes de iniciar, conviene entender el término mito y el de mitología. Entendemos por mito aquella historia de dioses y héroes de las culturas primitivas que surgieron de las comunidades tribales antiguas y de las primeras colonizaciones. Es una lectura del mundo y una interpretación cósmica y humana, dada en forma de relato alegórico, llena de símbolos y representaciones fabulosas.

Por mitología entendemos al conjunto de leyendas cosmogónicas, divinas y heroicas de un pueblo cualquiera. Los mitos pretenden esclarecer en su origen los misterios de la naturaleza. El hombre empezó por dotar a los seres, ríos, montañas etc. de poderes místicos. Luego transfirió el culto del objeto a un poder relacionado con él y, finalmente, a una persona revestida de poder. El mundo de la mitología está poblado de dioses, héroes y seres sobrenaturales. A pesar de su carácter fantástico la mitología constituye el documento que evidencia la historia de los pueblos y sus raíces étnicas.

Conociendo ya los términos (mito y mitología) podemos entonces hablar sobre el paso del mito al Logos, o mejor, de las interrelaciones mito-Logos.

Antes de aparecer el Logos o filosofía, existía el conocimiento mítico que se caracterizaba por describir y explicar el mundo sin basarse en la observación ni en la contrastación; sus explicaciones y descripciones serían simbólicas, basadas en personificaciones divinas de las fuerzas de la naturaleza y que por lo tanto no se ajustarían a la realidad de lo sucedido.

Con lo anterior, es obvio pues, que el pensar mitológico va asociado a un modo de pensar mágico-religioso. Aunque hay que entender que, si bien en los presocráticos la forma de ver el mundo era diferente, es visible también que varios de estos personajes utilizaron el mito ya sea para explicar de forma más clara algo de su pensamiento, o por el prestigio literario-cultural de la tradición, o porque las gentes aún creían en él. Platón por ejemplo, utilizó de una manera admirable el mito para exponer su filosofía.

En este sentido, podemos enfocarnos en dos problemas:

- a) ¿Cómo es el modo de pensar mitológico de los griegos?
- b) ¿Cuándo se abandona ese modo de pensar y por qué?

Para responder estas dos preguntas partamos de un dato fundamental y que marca la diferencia: El surgimiento de la Polis.

Hablaremos pues en las categorías de pensamiento prepolítico y pensamiento político.

El pensamiento prepolítico tenía las siguientes características:

- 1) Presentaba una férrea jerarquización:
 - Existían tierras de propiedad privada y tierras comunales
 - La clase dominante la conformaban los guerreros que integraban los *áristoi* (La aristocracia, los mejores), existía un soberano supremo (*wanax*), este estaba apoyado por un consejo de ancianos o *gerusía*.

- 2) La escritura poseía sólo la función de control y registro de los bienes de los palacios.
- 3) La épica oral confería el ser cantado, transmitiendo a la posteridad las hazañas de los Héroes.
- 4) Los reyes dictaminaban los cultos, las normas de vida, la vida militar y civil.
- 5) En la vida civil no existía el derecho, éste eran las normas consuetudinarias no contrastadas, ni cambiantes, favorables a la realeza y a los *áristoi*.
- 6) Los dioses eran reflejo de las hazañas de los hombres.
- 7) No había posibilidad de generar ciencia y filosofía No había libertad de contratación.
- 8) La verdad era impuesta. Sumisión. Sólo se cree.
- 9) Por el mito el hombre buscó conocer la verdad de la realidad.
- 10) El mito se expresaba a través de la poesía, el canto y los ritos.

Ahora bien, revisando el concepto polis, este supone:

- Superación de las formas tribales de la vida
- Existencia de una legalidad consensuada, común, pública, por todos asumida y aceptada.
- Una mezcla de lo cívico y religioso: Ágora y acrópolis.
- La legalidad es el ser de la polis, ser que se constituye a partir de las diferencias, de las distintas clases sociales.
- La unidad de la diferencia implica la creación de un nuevo lenguaje.
- La polis se enfrenta a los extranjeros.
- En el Ágora se contrastan las diferentes opiniones y los distintos intereses, de este ejercicio surge la voluntad de ser, la unidad en las diferencias.
- Para lograr el triunfo sobre los extranjeros se necesita la ampliación de técnicas (como la guerra por ejemplo)

Con lo anterior, podemos decir que lo que llamamos pensamiento filosófico de los griegos calca, como características esenciales, las de la polis, a saber:

- 1) Presenta el pensamiento filosófico como superación de otras formas de explicación anteriores a las cosas.
- 2) Se busca explicar el cosmos desde la razón.

- 3) El lenguaje filosófico de los presocráticos posee términos y conceptos religiosos y otros que no lo son.
- 4) Los términos que van surgiendo: *lógos*, *ápeiron*, etc., se constituyen en lenguaje propiamente filosófico.
- 5) El lenguaje filosófico se impone sobre otros lenguajes
- 6) Por medio de la *ágonía* o contraste de ideas las escuelas filosóficas hacen progresar el saber. Hay libertad en el pensamiento.
- 7) La filosofía es, en parte, una reflexión sobre las técnicas o a partir de las técnicas.
- 8) Por el Logos (Filosofía –razón) el hombre buscó conocer la verdad de la realidad. Fundamentando, comprobando, reflexionando.

En conclusión, podemos afirmar que tanto el mito, como el Logos, cada uno con su estilo intentan dar respuesta a la realidad, el primero tuvo su protagonismo en los albores de la humanidad; el segundo, desde que apareció hasta nuestra época (y con seguridad en el futuro), ha otorgado al hombre las herramientas para que alcance grandes proezas, metas insospechadas.

II. LOS PRESOCRÁTICOS.

Se conocen como filósofos presocráticos a un complejo grupo de pensadores griegos cronológicamente anteriores a Sócrates y que están repartidos en varias escuelas (jonios, efesios, eleáticos, pitagóricos y pluralistas). Son los precursores, la prehistoria del pensamiento griego.

A diferencia de la etapa mítica, los filósofos presocráticos desarrollaron el vocabulario más original, y a medida que fueron forjando nuevos conceptos para referirse a la totalidad del mundo (*Physis* o Naturaleza), inventaron una nueva racionalidad que les fue diferenciando de los demás.

El fenómeno cultural de la filosofía presocrática nació en los límites fronterizos del área helénica, en las zonas de colonización bélica o comercial, y es precisamente allí, donde los griegos están en contacto con el mundo oriental, que conocieron los desarrollos del conocimiento egipcio y babilónico en astronomía y aritmética.

Los presocráticos adaptaron sus métodos pero los despejaron de su finalidad práctica. Les interesaban los secretos de los astros, de las figuras y de los números por su belleza por la excitación y satisfacción intelectual que provoca su comprensión.

La preocupación presocrática fue eminentemente científica, pretendían explicar fenómenos y comportamientos de la naturaleza. El problema fundamental era el físico, naturalista: ¿Está el mundo hecho de una sustancia fundamental única? ¿Cuál es esa sustancia o principio?

Así pues, el problema fundamental de estos primeros filósofos fue averiguar cuál era la sustancia primera (argé) de la que están hechas todas las cosas de la naturaleza.

A. LA FILOSOFÍA JÓNICA.

1. Tales De Mileto.

Es el pensador que según la tradición da comienzo a la filosofía griega. Tales vivió en Mileto de Jonia probablemente durante las últimas décadas del siglo VII y la primera mitad del siglo VI antes de Cristo. Fue científico y prudente político. No se sabe que haya escrito ningún libro.

Conocemos su pensamiento únicamente a través de la tradición oral indirecta. Mileto sostuvo que el principio originario de todas las cosas es el agua. Tales dedujo tal convicción. (Según la tradición indirecta) "De la constatación de que el sustento de todas las cosas es húmedo"

Es necesario anotar que el agua de Mileto no consiste en el elemento físico- químico que bebemos. Hay que considerarla de una manera totalizante, como aquella Physis líquida originaria, de la que todo se deriva y de la que el agua que consumimos no es más que una de sus múltiples manifestaciones. En la práctica, su agua llegaba a coincidir con lo divino. "Dios" decía, "Es la cosa más antigua, porque no es generado", es decir, porque es principio. Se introduce así una nueva concepción de Dios, se trata de una concepción en la que predomina la razón. Y que se halla destinada como tal a eliminar muy pronto todas los dioses del politeísmo fantástico- poético de los griegos.

Y cuando Tales afirmaba además que "todo esta lleno de dioses", quería decir que todo esta penetrado por el principio originario.

Con Tales el Logos humano se introduce con seguridad en la senda de la conquista de la realidad en su integridad (El problema del principio de las cosas) y en algunas de sus partes (Aquellas que constituyen el objeto de las ciencias particulares, que es la denominación que hoy les damos).

2. Anaximandro de Mileto.

Nació a finales de siglo VII y muere a principios de la segunda mitad del siglo VI; probablemente discípulo de Tales.

Compuso un tratado sobre la naturaleza, considerado el primer tratado filosófico de occidente. Y primer escrito en prosa de los griegos. Intervino más activamente que Tales en la vida política.

Con él se profundiza la problemática del principio. Considera que el agua ya es algo derivado y que el principio consiste en cambio en lo infinito (Naturaleza infinita e indeterminada de la que provienen todas las cosas).

Anaximandro propone el término Apeiron que significa que carece de límites tanto externos (espacial y cuantitativamente infinitos) como internos (lo que es cualitativa, indeterminado).

El Apeiron aparece como lo divino porque es inmortal e indestructible. Anaximandro no solo atribuye aquí a su principio las prerrogativas que Homero y la tradición antigua atribuían a los dioses, esto es, la inmortalidad y el regir y gobernar todo, sino que va

más allá, especificando que la inmortalidad del principio debe ser tal que no admita un fin, pero tampoco un inicio. Las realidades griegas no morían, pero nacían, queda pues socavada la base en que se apoyaban las teogonías de la mitología griega.

Por lo que se ha dicho hasta el momento, confirmamos que los primeros filósofos presocráticos son naturalistas en el sentido de que no contemplan lo divino (El principio) como algo distinto del mundo, sino como la esencia del mundo, sin embargo no tienen ninguna relación con la concepción de tipo naturalista y ateo.

Tales no se había planteado la pregunta acerca de cómo y por qué todas las cosas proceden del principio. Anaximandro sí lo considera: probablemente pensaba que todo el mundo esta constituido por una serie de contrarios y que estos tienden a atropellarse el uno al otro (Calor, frío, sequedad y humedad...). El tiempo es visto como juez, en cuanto asigna el límite a cada contrario, acabando con el predominio de uno sobre otro y viceversa.

Anaximandro explica la génesis del cosmos diciendo que los dos primeros contrarios fundamentales (El calor y el frío) se generaron mediante un movimiento que es eterno. El frío elemento de origen líquido, habría sido en parte transformado en aire, por el fuego-calor que formaba la esfera circundante. La esfera del fuego se habría dividido en partes dando origen a la esfera del sol, la de la luna y la de los astros, el elemento líquido se habría congregado a las cavidades de la tierra, constituyendo los mares.

La tierra permanece suspendida sin que nada la sostenga, se mantiene en su lugar por una especie de equilibrio de fuerzas.

Del elemento líquido, y por la acción del sol, nacieron los primeros animales de estructura elemental, de los que fueron poco a poco desarrollándose los animales más complejos.

3. Anaxímenes de Mileto.

Discípulo de Anaximandro, en el siglo VI. Escribió una obra sobre la naturaleza.

Piensa que el principio debe ser infinito, pero que hay que pensarlo como aire infinito, sustancia aérea ilimitada: "al igual que nuestra alma (Es decir, el principio queda la vida), que es aire, nos sostiene y gobierna, así el soplo y el aire abrazan todo el cosmos". Más aun: "El aire esta cerca de lo incorpóreo (En el sentido de que no tiene forma ni límites como los cuerpos y es invisible), y puesto que nosotros nacemos gracias a su flujo, es preciso que sea infinito y rico, para que jamás desaparezca.

¿Por qué Anaxímenes eligió como principio el aire? Es obvio que el deseaba introducir una Phycis que le permitiera deducir de ella todas las cosas de un modo más racional y lógico que el empleado por Anaximandro. El aire se presenta ante Anaxímenes como aquel que es concebido como en movimiento perenne, debido a su naturaleza extremadamente móvil y se presta mejor que cualquier otro elemento a las variaciones y las transformaciones necesarias para dar origen a las diversas cosas. Al condensarse se enfría y se convierte en agua y luego en tierra, y al enrarecerse se calienta y se convierte en fuego: "El frío es la materia que se contrae y se condensa,

mientras que el calor es la materia que se dilata y se lentifica". Por eso, no sin razón – según Anaxímenes- se dice que el hombre deja salir de su boca el frío y el calor: la respiración se enfría si los labios apretados la comprimen, pero en cambio si sale de la boca abierta se calienta por la dilatación.

En cierto sentido, el pensamiento de Anaxímenes representa la manifestación más rigurosa y más lógica del pensamiento de la escuela de Mileto, porque con el proceso de condensación y enrarecimiento se introduce la causa dinámica de la que Tales aun no había hablado y que Anaximandro había determinado apelando exclusivamente a concepciones órficas. Anaxímenes suministra así una causa en perfecta armonía con el principio, y, en su consecuencia, en pleno acuerdo con el significado Physis.

4. Heráclito de Éfeso. (536-470 a. C.)

Nació Éfeso (Jonia). Se saben muy pocas cosas sobre su vida. Parece ser que era de familia acomodada, incluso aristocrática. De carácter retraído, se retiró a vivir solo en las montañas, donde se dedicó a la meditación, alimentándose de hierbas. Se le atribuye un libro: Sobre la naturaleza. Su lectura es complicada lo que le valió el sobrenombre de Heráclito el oscuro.

Heráclito consideraba la realidad como algo esencial mente móvil y fluyente, en devenir "todo fluye" afirma. Todo está en movimiento y nada dura eternamente. Por eso no podemos "descender dos veces al mismo río", pues cuando descendiendo al río por segunda vez, ni yo ni el río somos los mismos. Todo cambia, tanto el pensar como la nada son y viceversa

Afirma también que el mundo esta caracterizado por constantes contradicciones. Si no estuviéramos nunca enfermos, no entenderíamos lo que significa estar sanos; si no tuviéramos nunca hambre, no apreciaríamos estar saciados; Si no por la experiencia de la guerra, no sabríamos valorar la paz y si no esa por el invierno, no nos daríamos cuenta de la primavera. Siempre existe una armonía entre los mismos contrarios unos suben otros bajan el mismo camino, en el círculo es común al fin y principio. Tanto el bien como el mal tienen un lugar necesario en el todo, decía Heráclito. Y si no existe un constante juego entre los contrastes, el mundo dejaría de existir.

"Dios es día y noche, invierno y verano, guerra y paz, hambre y saciedad". El concepto que maneja Heráclito sobre Dios es diferente al de los dioses de los que hablaban los mitos; pues piensa que Dios es algo que abarca a todo el mundo. En lugar de la palabra Dios, suele emplear la palabra griega Logos (razón). Opinaba que debía existir una especie de "razón universal" que dirige todo lo que sucede en la naturaleza.

Heráclito eligió el fuego como principio fundamental y ha considerado que todas las cosas son transformaciones del fuego. El motivo por el cual eligió dicho principio se debe a que expresa de modo ejemplar las características de la mutación continua, del contraste y de la armonía. E fuego se halla en constante movimiento, es vida que vive de la muerte del combustible, es una continuada transformación de éste en cenizas, en humo y en vapores, es –como afirma Heráclito de su Dios- perenne "necesidad y saciedad".

Este fuego es como un "rayo que gobierna todas las cosas"; y lo que gobierna todas las cosas es inteligencia, es razón, es **logos**, ley racional. Así, al principio de Heráclito se

vincula expresamente la idea de inteligencia, que en los milesios sólo quedaba implícita.

En Heráclito emerge ya una serie de elementos concernientes a la verdad y al conocimiento. Es preciso estar en guardia con respecto a los sentidos, porque estos se detienen en la simple apariencia de las cosas. Y también es necesario guardarse de las opiniones de los hombres, que están basadas sobre las apariencias. La Verdad consiste en captar más allá de los sentidos aquella inteligencia que gobierna todas las cosas.

Heráclito y Parménides son los filósofos en los que se dan las primeras nociones sobre metafísica. Su preocupación es el ser.

B. PITÁGORAS Y LOS PITAGÓRICOS.

Pitágoras nació en Samos y murió a principios del siglo V antes de Cristo. Fue en Crotona en donde el actuó primordialmente y fue el fundador de la escuela de los pitagóricos quienes tuvieron gran influjo en los ambientes filosófico, religioso y político. Respecto a éste último, afirmaban que el ideal político consistía en una forma de aristocracia, basada en nuevos estamentos dedicados especialmente al comercio (en el cual alcanzaron un gran nivel).

Acerca del pensamiento originario de Pitágoras, al igual que sobre los datos reales de su vida, poco podemos decir o nada en realidad; las numerosas biografías escritas con posteridad sobre el ilustre filósofo no son históricamente válidas, porque al poco tiempo de su muerte y quizás durante los últimos años de su vida, a ojos de sus seguidores había perdido sus rasgos humanos, se le veneraba como un numen y su palabra poseía el valor de un oráculo. Se hizo muy famosa la expresión con la que se aludía a su doctrina: *"lo dijo él"*.

Sin embargo, este hecho, por extraño que pueda parecer, no es algo anómalo, si se tiene en cuenta algunas características particulares de esta escuela, a saber:

1. La escuela había nacido como una especie de confraternidad o de orden religiosa y estaba organizada mediante reglas específicas de conducta y convivencia. Su finalidad consiste en la realización de determinado tipo de vida y, con respecto a dicha meta, la ciencia y la doctrina actuaban como medio: un medio que era un bien común, que todos compartían y al cual todos procuraban incrementar.
2. Se consideraba que las doctrinas eran un secreto del cual sólo los adeptos podían entrar en conocimiento y cuya difusión se hallaba severamente prohibida.
3. Filolao, pensador contemporáneo de Sócrates, fue el primero en publicar obras por escrito de los pitagóricos.
4. Entre el final del siglo VI y el final del siglo V y principios del siglo IV a. C., el pitagorismo pudo enriquecer notablemente su patrimonio doctrinal, sin que poseamos elementos que nos permita distinguir con precisión entre las doctrinas originarias y las aparecidas con posteridad.
5. Las bases en las que trabajaron fueron sustancialmente homogéneas, por tanto es lícito considerar esta escuela en bloque.

En lo referente al principio, consideraban que era el número (y sus elementos constituyentes).

Según Aristóteles los pitagóricos fueron los primeros que se dedicaron a las matemáticas y que las hicieron avanzar. Ellos descubrieron que en todas las cosas existe una regularidad matemática: la música, los fenómenos del universo (año, estaciones, los meses, los días, el tiempo de gestación de los animales, los ciclos del desarrollo biológico y los distintos fenómenos de la vida).

Es necesario aclarar que mientras nosotros entendemos el número como una abstracción mental y por lo tanto un ente de razón; para la forma antigua de pensar (hasta Aristóteles), el número es una cosa real, *la más real de las cosas*, y precisamente en cuanto tal se le considera como principio constitutivo de las cosas.

Los elementos de los cuales derivan los números son:

- ☞ **Lo indeterminado o ilimitado:** Son los números pares (son menos perfectos), en ellos predomina lo indeterminado.
- ☞ **Lo determinado o limitado:** Son los números impares (son más perfectos), en ellos predomina lo determinado.

El número nace así: “por el acuerdo de elementos limitadores y elementos ilimitados” y a su vez generan las demás cosas.

Además consideraban que los números impares eran masculinos y los pares femeninos. También pensaban que los números pares eran rectangulares y los impares cuadrados.

El uno no es un número par ni impar; es un “parimpar”, puesto que de él proceden todos los números (pares e impares). Sumado aun par engendra un impar y sumado aun impar engendra un par.

No conocieron el cero los pitagóricos y la matemática antigua.

El diez (la tetraktys) fue considerado como número perfecto y visualmente se simboliza mediante un triángulo equilátero.

C. JENÓFANES Y LOS ELEÁTICOS.

1. Jenófanes. (570-480 a.C.)

Nació en Colofón (Jonia) y llevó una vida errante, de rapsoda y poeta, hasta establecerse en Elea, donde fundó una escuela filosófica.

Era un hombre de mentalidad independiente, sus viajes le enseñaron a pensar por cuenta propia, con un sentido crítico y antidogmático.

Fue el primer teólogo de la historia de la cultura, el primero que trató el problema de Dios. Criticó a los dioses de la mitología griega porque estaban cortados en patrón humano, pareciéndose demasiado a los hombres. Aunque no llegó a una concepción monoteísta, sí creyó en una especie de politeísmo jerarquizado.

Jenófanes se rebeló contra la concepción de la cultura como un don de la divinidad y dijo: “Los hombres lo han conseguido todo mediante sus esfuerzos inquisidores”. También se enfrentó por la escala de valores tradicionales que daban lugar preeminente a la fuerza; afirmó que la sabiduría es superior a la fuerza, la belleza y la destreza.

Las categorías de las que disponía Jenófanes para criticar el antroporfismo y denunciar la falacia de la religión tradicional eran las que provenían de la filosofía de la *Physis* y de la cosmología jónica. Para él Dios es el cosmos, el uno, a él se le atribuye el ver, oír, el pensar, así como la fuerza omnipotente que ha de vibrar todas las cosas, pero no en dimensión humana sino en dimensión cosmológica.

Consideró como principio la tierra “todo nace de la tierra y todo acaba en la tierra”, “tierra y agua son todas las cosas que nacen y crecen”. Estas afirmaciones no se refieren al cosmos en su conjunto, sino solo en la tierra, a la esfera terrena.

2. Parménides. (540-470 a.C.)

Nació en Elea (ciudad de la península italiana, cuyo nombre actual es Velia, entre la punta Licosa y al cabo Palinuro) en la segunda mitad del siglo VI a.C fundó en Elea la escuela filosófica llamada precisamente Eleática, que tendría un influjo muy notable sobre el pensamiento griego.

Su preocupación no fue tan naturalista como la de sus predecesores. Fue un innovador radical, y en cierto sentido, como un pensador revolucionario. Su perspectiva giran entorno al ser; con él nace pues, una nueva disciplina: La metafísica o ciencia que estudia el ser.

Según Parménides, el ser es la única cualidad que tiene en común todos los objetos del mundo: unos son blancos otros negros, unos son suaves, otros rugosos, unos circulares, otros rectos; pero todos los objetos son, todos poseen la cualidad de ser.

Las características especiales que según Parménides tienen el ser (Único, inmutable, inmóvil, eterno, continuo...) hacen que el concepto de ser se aproxime al concepto de Dios.

Parménides escribió el famoso poema del ser, en este está plasmado su pensamiento.

Afirmaba que “el ser es y el no ser no es” Puesto que la metafísica es un estudio racional de la realidad, el ser y el pensar son lo mismo.

3. Zenón de Elea. (Siglo V a.C.)

También de Elea, parece ser que fue el discípulo predilecto de Parménides.

Gracias a él la escuela eleática recibió aquella forma típica que se ha conocido con el nombre de erística o dialéctica. La erística (de eris, lucha) es el arte del diálogo, de la disputa filosófica, de la argumentación.

En la escuela eleática se dio más importancia a los resultados de la argumentación abstracta que a los testimonios de los sentidos.

4. Meliso de Samos.

Nació en Samos fue un experto marino y político en el 442 a.C. nombrado estratega por sus conciudadanos, derrotó a la flota de Pericles. Escribió un libro sobre la naturaleza o sobre el ser. Meliso sistematizó la doctrina errática.

Afirma que el ser es infinito, uno, incorpóreo (no en el sentido de que fuese inmaterial, sino en el de carácter de cualquier figura determinada de los cuerpos) inmóvil, igual inmutable.

D. LOS FÍSICOS PLURALISTAS Y LOS FÍSICOS ECLÉCTICOS.

1. Empédocles. (493-433 a. C.)

Fue médico y naturalista. Este filósofo establece como principio de todo cuanto existe a los cuatro elementos: Agua, aire, tierra y fuego.

Según él cada principio es uno, eterno e inmóvil. Sin embargo dentro de cada principio actúan dos fuerzas contrarias: el amor y el odio; por el primero el principio o elemento permanece unido, por el segundo se disgrega y al disgregarse se une a lo que se a disgregado de los otros elementos. De la mezcla de elementos disgregados aparecen los seres del mundo; cuya variedad se explica por la cantidad que tenga de un elemento o de otros.

Podríamos decir que los cuatro elementos son regulados por el amor y la discordia. Entonces el nacimiento de los seres se da por agregación o amor entre los cuatro elementos, mientras que la muerte viene por la discordia o la separación.

En cuanto al hombre afirma que está compuesto de alma y cuerpo y que en él se resumen los cuatro elementos.

2. Anaxágoras.

Expuso sus doctrinas en Atenas de Pericles, de donde tuvo que huir a la muerte de éste, acusado por el vulgo de ateísmo y de falta de respeto a la religión tradicional.

Para Anaxágoras, la realidad no se compone tan solo de cuatro elementos, sino de infinitos elementos cualitativamente distintos. Esas pequeñas partes de las que están hechas todas las cosas las llamó homeomerías o spémata (gérmenes). En cada cosa material hay infinitas spérmata pero la cosa toma aspecto exterior de la spémata más abundante en ella. La formación de las diversas cosas las explicó por la unión de las homeomerías y el cambio de una cosa en otra por una reestructuración de las homeomerías que las componen.

Las cosas, pues, aunque estén formadas por los mismos constituyentes últimos, eran para Anaxágoras diferentes entre sí, porque estos constituyentes se agrupan en distintas formas, según la posición que ocupan. Y así, la diferencia entre todas las cosas no es de carácter material cualitativa, sino formal cuantitativa. Las cosas son distintas porque es distinta su disposición o estructura interna.

Afirma que el mundo era un caos que fue ordenado por una inteligencia suprema. Con Anaxágoras la perspectiva que se tenía de Dios cambia pues la cultura griega era politeísta, pero él propuso la idea de un solo Dios. Respecto al hombre, afirma que es un ser que piensa y es quien capta la inteligencia suprema (Dios).

3. Leucipo y Demócrito (Los Atomistas).

Fue el último intento de solucionar los problemas planteados por el eleatismo, permaneciendo en el ámbito de la filosofía de la fisis (physis)

Leucipo nació en Mileto (460-370 a.C.) Fue el fundador de la escuela atomista, pero su obra está mezclada con la de su discípulo y continuador Demócrito (460-370 a. C.) hasta un punto que es difícil deducir cuál es la aportación de cada uno. Normalmente se estudian sus ideas como si fueran expresiones de un solo pensador.

Demócrito realizó viajes prolongados y adquirió una enorme cultura en ámbitos muy variados, la mayor que quizá haya reunido un filósofo hasta aquel momento.

Demócrito estaba de acuerdo con Heráclito en que todo en la naturaleza “fluye” pero detrás de todo lo que fluye se encuentran algunas cosas eternas e inalterables que no fluyen: Los átomos. La concepción del mundo de los atomistas es profundamente materialista: No admiten ningún principio espiritual, todo es material incluso el alma humana.

Para los atomistas los principios últimos de todas las cosas eran los átomos. La palabra “átomo” significa “indivisible”. A diferencia de las homeomerías de Anaxágoras las cuales son sustancias con cualidades distintas, los átomos son sustancias homogéneas. Lo que diferencia un átomo de otro, es una serie de aspectos cualitativos como la forma, el peso, etc.

Para los atomistas el mundo es el resultado de un encuentro mecánico entre los átomos. Para Demócrito, no existe ninguna “intención” determinada detrás de los movimientos de los átomos. En la naturaleza todo ocurre mecánicamente: Eso significa que todo lo que ocurre es causado, es decir, Demócrito pensaba que había una causa natural en todo lo que ocurre, una causa que se encuentra en las cosas mismas. Además, el átomo tiene las propiedades del principio: es eterno, inmóvil, inmutable, indestructible, impenetrable, pesado. Lo anterior quiere decir que el átomo era divino.

Respecto al hombre, afirma que está compuesto de alma y cuerpo y que la inteligencia y los sentidos se dan por los átomos. Además el alma del ser humano no es inmortal, pues opina que el “alma” está conectada al cerebro y que no podemos tener ninguna especie de conciencia cuando el cerebro se halla desintegrado.

4. Diógenes de Apolonia y Arquelaos de Atenas.

El eclecticismo es un sistema filosófico que procura conciliar las doctrinas que parecen mejores o verosímiles. A diferencia de los últimos filósofos de la naturaleza quienes tenían una tendencia pluralista, es decir, que el mundo es originado por varios

principios y no por uno; los eclécticos regresan (involución) a los filósofos monistas (Un solo principio) e intentan conciliar las dos teorías que más los convence como principio. Dos representantes de esta tendencia son: Diógenes de Apolonia y Arquelo de Atenas.

Diógenes (ejerce su actividad en Atenas, entre el 440-423 a.C. aproximadamente) Sostiene la necesidad de que todas las cosas nazcan por transformación de un mismo principio. Para él, dicho principio es “aire infinito”, pero está dotado de mucha inteligencia.

Arquelao de Atenas tiene una concepción análoga pues también habló de “aire infinito” y de “inteligencia”. Numerosas fuentes lo llaman “maestro de Sócrates”.

III. LOS SOFISTAS.

Originalmente la palabra sofista designa a los sabios (sophos) o “expertos en el saber”. Con el tiempo fue adquiriendo un carácter peyorativo, pues empezaron a verlos como demagogos o personas hábiles en el arte de la argumentación engañosa.

A partir de los sofistas el interés intelectual pasó del ámbito cosmológico al antropológico. Presentan las siguientes características:

- Preocupación por el hombre. No buscaban la verdad en la naturaleza, sino en el hombre, esto tiene gran significado histórico y filosófico de relevancia.
- Sintieron necesidad de tener alumnos. El saber no era sólo para la nobleza, sino para todo aquel que sepa o quiera dirigir bien su pensamiento.
- La educación pasó a un primer plano. Enseñaron ética, política, arte, lengua, retórica (ésta la consideraron los sofistas como la más importante).
- Cobraban por sus enseñanzas.

- Eran errantes.
- Eran relativistas y escépticos: No existen verdades absolutas y tampoco verdades morales absolutas.
- No constituyeron un bloque compacto de pensadores, se distinguen tres grupos.
 - Los grandes y célebres maestros.
 - Los eristas.
 - Los sofistas políticos.

A. PROTÁGORAS. (480-411 a. C. aprox.)

El más famoso y celebrado de los sofistas. Su obra principal son los antilogos.

La proposición básica del pensamiento de Protágoras consistió en el siguiente en el siguiente axioma "El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en aquello que son, y de las que no son en aquello que no son" (principio del homo mensura). Protágoras entendía por "medida" la norma del juicio, mientras que "todas las cosas" abarcaban todos los hechos y todas las experiencias en general. Comienza a partir de ese pensamiento el relativismo occidental.

Para Protágoras, dicho axioma trata es de enseñar a discutir y a criticar, a organizar un torneo de razones contra razones. Para él todo es relativo, no existen verdades absolutas y tampoco existen valores morales absolutos. Las cosas, las acciones, valen por la utilidad que tienen no por su contenido, de aquí la necesidad de manejar bien la palabra y la oratoria para convencer a los demás; quien maneja a la perfección esta habilidad alcanza lo justo, noble y bello.

Para Protágoras el hombre es pura actividad esencial y cada hombre tiene una forma diferente de ver el mundo. El sabio es aquel que conoce aquello relativo que es más útil, más conveniente y más oportuno y que sabe convencer a los demás para que también lo reconozcan y lo pongan en práctica.

En el campo moral, reconoce que el más fuerte a nivel intelectual, económico y político es quien impone las condiciones.

En cuanto a Dios, Protágoras afirmó: De los dioses no tengo la posibilidad de afirmar que son o que no son. Basándose en su método antilógico, se veía obligado a demostrar los argumentos tanto a favor como en contra de la existencia de los dioses. No significa esto que fuera ateo, sino que era agnóstico desde el punto de vista racional.

B. GORGIAS.

Nació en Leontini, en Sicilia, alrededor del 485 / 480 aproximadamente a.C y vivió en perfecta salud física durante más de un siglo. Viajo por toda Grecia, obteniendo amplios consensos. Su obra filosófica más profunda lleva el título *sobre la naturaleza y sobre el no ser*.

En su pensamiento Gorgias parte del nihilismo y sobre él construye su retórica.

El tratado *sobre la naturaleza y sobre el no ser* es una especie de manifiesto del nihilismo occidental, estructurando sobre las tres tesis siguientes:

- 1) No existe el ser, esto es, nada existe. En efecto, los filósofos que han hablado del ser lo han definido de un modo que provoca conclusiones que se anulan mutuamente, con lo que el ser no podría ser ni uno, ni múltiple, ni no engendrado, ni engendrado, y por lo tanto no podrá ser nada.
- 2) En el supuesto de que existiese el ser, no podría ser cognoscible. Para esta afirmación, Gorgias intentó quitar validez a la máxima parmenidiana según la cual el pensamiento es, siempre y únicamente, pensamiento del ser, y el no ser es impensable. Hay cosas pensadas (por ejemplo niños que corran sobre el mar) que no existen, y las hay no existentes (Sirena, Minotauro) que son pensadas. Existe divorcio y ruptura entre ser y pensamiento.
- 3) En el supuesto de que fuese pensable, el ser resultaría inexpresable. La palabra no puede comunicar con valor de verdad nada distinto de sí misma. "Aquello que uno ve, ¿cómo (...) podría expresarlo con la palabra? ¿O como podría esto convertirse en manifiesto para quien lo escucha, sin haberlo visto? Al igual que la vista no conoce los sonidos, tampoco el oído oye los colores, sino los sonidos; dice, sin duda, quien dice, pero no dice ni un color ni una experiencia".

IV. LOS TRES GRANDES FILÓSOFOS GRIEGOS: *SÓCRATES, PLATÓN Y ARISTÓTELES.*

A. *SÓCRATES. (470-399 a. C.)*

Nació en Atenas, hijo de Sofronisco, quien era escultor y de Fenareta, cuyo oficio era el de partera. Sócrates afirmó que había heredado las profesiones de sus padres pues "es escultor de hombres y los ayudaba a dar a luz la verdad.

Consideró que el propósito fundamental del filósofo era educar al hombre, especialmente en el aspecto moral. Su vida es ejemplar, pues fue coherente en lo que pensaba, decía y hacía. Al final de su vida se presentó contra él la acusación de no creer en los dioses de la ciudad y corromper a la juventud; fue considerado culpable y se le condenó a suicidarse bebiendo la cicuta.

Veamos pues, los rasgos más característicos de su pensamiento:

1. **Método.**

Los fines del método socrático son básicamente de naturaleza ética y educativa, y sólo secundaria y mediatamente de naturaleza lógica y gnoseológica. En resumen, el diálogo con Sócrates llevaba a un examen del alma, es decir, a un examen moral. Precisamente en este tener que dar cuenta de la vida propia, que era el objetivo específico del método dialéctico, Sócrates halla la razón que le costó la vida: para muchos callar a Sócrates condenándolo a muerte significaba liberarse de tener que desnudar la propia alma. La dialéctica de Sócrates coincide con el dialogar mismo (diálogos) de Sócrates, que consta de dos momentos esenciales: la refutación y la

mayéutica (estos son los momentos estructurales constitutivos de la dialéctica). Al llevar a cabo esto, Sócrates se valía del disfraz del “no saber” y de la temidísima arma de la ironía. Hay que comprender adecuadamente cada uno de estos elementos:

- 1) **El “no saber” socrático:** Sócrates se colocaba ante su interlocutor en situación del que no sabe y del que tiene que aprender todo. Esta postura era un planteamiento de ruptura:
 - ✓ Con respecto al saber de los naturalistas, que se habían revelado como vacío.
 - ✓ Con respecto al saber de los sofistas que con demasiada frecuencia se habían revelado como sabihondos.
 - ✓ Con respecto al saber de los políticos y los cultivadores de las diversas artes, que casi siempre se revelaba como algo inconsistente y acrítico.

Además de lo anterior, el significado de la afirmación del no saber socrático se calibra con exactitud no solo si se le pone en relación con el saber de los hombres, sino también con el saber de Dios.

- 2) **La ironía socrática:** Indica el juego bromista, múltiple y diverso, de las ficciones y estrategias utilizadas por Sócrates para obligar a su interlocutor a dar razón de sí mismo.
- 3) **La refutación y la mayéutica:** La refutación constituye la fase durante la cual Sócrates llevaba al interlocutor a reconocer su propia ignorancia. Obligaba a definir el tema sobre el cual versaba la indagación; después profundizaba de distintas maneras en la definición ofrecida, explicando y subrayando las carencias y las contradicciones que implicaba; exhortaba a intentar una nueva definición y mediante el mismo procedimiento la criticaba y la refutaba; continuaba actuando de este modo hasta llegar al momento en que el interlocutor se declaraba ignorante.

La mayéutica que es la segunda etapa de la dialéctica Socrática, consiste en dar a la luz la verdad, esta la relaciona Sócrates con el oficio de la partera (su madre tenía ese oficio), sentía la necesidad de que sus discípulos alcanzaran la verdad, y según su método conduce hacia ella

2. Mundo.

En Sócrates no hubo una preocupación cosmológica ya que su interés va a desvelar de una manera más eficaz la eticidad en el hombre, de ahí su preocupación por el tema del alma. A nivel cosmológico podemos decir que el mundo tiene un artífice que ordena la metería a la cual Sócrates denomina inteligencia ordenadora.

3. Hombre.

Sócrates centró su interés en el hombre, trata de responder al problema siguiente: ¿Cuál es la naturaleza y la realidad última del hombre? Llega a una respuesta precisa e

inequívoca: El hombre es su alma. El alma es para Sócrates el yo consiente, es decir, la conciencia y la personalidad intelectual y moral.

En Sócrates el hombre es entendido desde el plano ético, en donde es necesario cuidar de sí mismo y enseñar a los hombres el cuidado de su propia alma, esta es la labor suprema del educador.

4. Dios.

El Dios de Sócrates es la inteligencia que conoce todas las cosas sin excepción, es actividad ordenadora y providencia. Una providencia que, sin embargo, se ocupa del mundo y de los hombres en general, y también del hombre virtuoso en particular (para la mentalidad de los antiguos Dios posee una comunidad estructural con el bueno), pero no con el individuo en cuanto tal (y muchísimo menos con el malvado). Una providencia que se ocupa del individuo en cuanto tal, aparecerá únicamente en el pensamiento cristiano.

5. Ética.

Sócrates tuvo gran aprecio por la ética, consideraba que ésta forma al verdadero sabio, los valores auténticos no son aquellos que están ligados a las cosas exteriores como la riqueza y el poder; ni tampoco aquellos que están ligados al cuerpo como a la vida, la fuerza física, la belleza; para él los verdaderos valores son los que están ligados al alma, que se hayan todos incluidos en el conocimiento: Sabiduría, conocimiento y templanza...

Para Sócrates la virtud la da la sabiduría, el hombre que es virtuoso es el que sabe, el que no cae en el error, el que es moral.

En cuanto a la *libertad*, Sócrates afirma que se es libre cuando hay autodominio en los diferentes estados de ánimo que presenta el hombre como el placer, el dolor etc. El autodominio significa el control del alma sobre las pasiones corporales (instintos).

Sócrates es eudemonista, pues el fin último del hombre es la felicidad, ésta se alcanza en la vivencia de las virtudes, en el goce del conocimiento que viene de la búsqueda de la verdad. Ella no puede ser fruto de cosas externas, ni del cuerpo, sino sólo del alma; porque esta es la esencia del hombre, él es feliz cuando esta ordenado, es decir, cuando es virtuoso. La armonía interior constituye la felicidad. El hombre es verdadero artífice de su propia felicidad o infelicidad.

6. Lógica.

Se le considera como el originador de la lógica occidental, pero no de una manera estructural como lo hizo Aristóteles, sino que a través de su método descubrió principios fundamentales de la lógica como el concepto, la inducción y la técnica de razonamiento: Utilizó en su método dialéctico técnicas como la mayéutica y la ironía que lleva a razonar de una forma coherente.

B. PLATÓN. (428-347 a. C.)

Su nombre verdadero es Aristócles, es apodado "Platón" por el significado que este término designa en griego "el de anchas espaldas", nació en el seno de una familia aristocrática, su padre es Aristón (quien descendía del rey Codro) y su madre es Perictione (pertenecía a la familia de Solón). Tuvo una excelente educación. A los 18 años se allegó al círculo de Sócrates, quien ejerció una gran influencia en su vida y sus doctrinas. Realizó varias experiencias políticas con el fin de poner en práctica sus ideas de reforma, pero nunca tuvo éxito. Fundó la escuela de la Academia y las ideas allí desarrolladas ejercieron poderosa influencia en filósofos posteriores (Neoplatonismo, San Agustín, Edad Media, Descartes...).

Además de distinguirse como filósofo profundo, Platón fue artista del lenguaje. Sus obras en forma de "diálogos" están magistralmente escritas y se han agrupado en nueve tetralogías a saber:

- ✓ ***Eutifrón, Apología de Sócrates, Critón, Fedón.***
- ✓ ***Crátilo, Teeteto, Sofista, Político.***
- ✓ ***Parménides, Filebo, Banquete, Fedro.***
- ✓ ***Alcibíades I, Alcibíades II, Hiparco, Amantes.***
- ✓ ***Teages, Cármides, Laques, Lisis.***
- ✓ ***Eutidemo, Protágoras, Gorgias, Menón.***
- ✓ ***Hipias Menor, Hipias Mayor, Ion, Menexeno.***
- ✓ ***Clitofonte, República, Timeo, Critias.***
- ✓ ***Minos, Leyes, Epinomis, Cartas.***

La correcta interpretación y la valoración de éstos escritos plantean una serie de complejos problemas, que en conjunto integran lo que se denomina la "cuestión platónica".

Después de conocer algo sobre la vida y obra de Platón, veamos los rasgos más característicos de su pensamiento:

1. Método.

Utiliza la ironía y las dialéctica socráticas (perfecciona el método de su maestro), combinadas con una excepcional fuerza poética dieron origen en él, al menos en sus escritos y probablemente también en sus lecciones orales, a un discurso siempre abierto, a un filosofar que se plantea como una búsqueda sin pausa.

La dialéctica platónica consiste en:

- 1) Contraponer entre sí, opiniones divergentes, señalando de tal modo las contradicciones entre ellas contenidas.

- 2) Superar esas contradicciones por medio de una idea de mayor generalidad y que cobija a ambas, Y así llegar a las ideas más universales.

Este método se fundamentaba en la idea de que el conocimiento sensible, expresado en las opiniones, estaba cargado de contradicciones (falsedades). Al superar dicha dificultad en el diálogo, se rebasa también al mundo sensible para llegar a un supuesto mundo de las ideas puras.

2. Metafísica.

Con Platón aparece la existencia de una realidad suprasensible y una dimensión suprafísica del ser que aparte de lo que encontramos en lo natural, también se halla en lo que está más allá de lo meramente sensible que sería entonces lo inteligible. Para Platón existen dos planos de ser:

- a) **El fenómeno:** Es decir, lo visible, lo sensible, lo que cambia.
- b) **El invisible:** Es decir, lo metafenoménico, lo suprasensible, lo que está más allá de los fenómenos y que sólo es apreciable por la mente o por la inteligencia, es lo inmóvil, lo absoluto.

Aquí se da un nuevo concepto para analizar la realidad. A partir de Platón la naturaleza y el cosmos dejan de ser la totalidad de las cosas que son para limitarse a ser la totalidad de las cosas que aparecen.

El verdadero ser está constituido por la realidad inteligible, éstas fueron denominadas por Platón "Eidos" o "ideas" que quieren decir formas, ellas no son meras representaciones mentales, sino que son sustancia, son la esencia de las cosas mismas, son aquellas que hacen que las cosas sean. Las ideas no pueden ser manipulables, de un modo arbitrario, es decir, que el sujeto imponga su propia idea, sino que las ideas se imponen al sujeto de un modo absoluto.

Para Platón el hombre no crea ideas, sino que las recuerda (anamnesis), ellas carecen de color, figura y son intangibles.

Lo supraceléstico constituye la imagen del mundo, no espacial de lo intangible, este lugar sólo es captado por la parte más elevada del alma que es lo inteligible. Por consiguiente, podemos concluir que lo sensible sólo se explica apelando a la dimensión de lo suprasensible y lo relativo exige recurrir a lo absoluto, lo móvil a lo inmóvil y lo corruptible a lo eterno.

3. El mundo.

Platón habla de dos mundos: El supersensible y el sensible.

El mundo suprasensible está constituido por ideas de todas las cosas, es decir ideas de valores estéticos, morales, ideas de diversas realidades corpóreas, ideas de entes matemáticos y geométricos. Estas ideas no han sido generadas, son incorruptibles, inmutables.

En el libro de la República, Platón afirma que la idea del bien no es sólo el fundamento que convierte a las ideas en cognoscibles a la mente en cognoscente, sino que produce

al ser y la sustancia, más aún “ El bien no es sustancia o esencia y esta por encima de la sustancia”.

El mundo inteligible (suprasensible) posee una jerarquía para Platón, en donde en primera instancia aparecen unos principios los cuales el de mayor jerarquía es el UNO o IDEA DEL BIEN; luego aparece el principio de la DIADA o de lo indeterminado, de la multiplicidad; después seguirían las ideas generales supremas del ser, la quietud, el movimiento, la diversidad, la identidad; luego aparecen las ideas generales pero no supremas como la igualdad, la desigualdad, la semejanza, la desemejanza y los arquetipos ideales; en último lugar aparecen los entes matemáticos y las figuras geométricas.

El segundo mundo del que nos habla Platón, el sensible, procede al igual que el mundo suprasensible del UNO que actúa como principio formal y de la DIADA que actúa como principio material. Existe un dios personal llamado Demiurgo, que es hacedor, piensa y quiere, quien tomando como modelo al mundo suprasensible o mundo de las ideas ha generado el cosmos físico.

EL mundo inteligible existe en la dimensión de lo eterno, el mundo físico sensible, existe en la dimensión del tiempo y éste consiste en la imagen móvil de lo eterno, una especie del desarrollo del “es” a través del “era” y del “será”. Este desarrollo implica, de forma estructural, generación y movimiento, esto es que el mundo físico es constituido con proporción y armonía. En el mundo suprasensible no hay movimiento y generación.

4. Dios.

En Platón el mundo suprasensible es divino en todos sus planos. La idea del bien es divina, pero no es un Dios personal, porque las ideas son impersonales. El Dios personal es llamado Demiurgo, ya que conoce y quiere, jerárquicamente es inferior al mundo de las ideas, ya que no sólo no lo crea, sino que depende de él (UNO); EL Demiurgo es un Dios transformador y no creador. La materia según Platón es preexistente. Se puede concluir que la teología platónica es un politeísmo estructural.

5. El hombre.

Para lograr tener una concepción acerca del tema antropológico, en la corriente platónica, podemos esquematizarlo desde los siguientes puntos de vista.

- 1) **Desde el punto de vista del conocimiento:** Manifestaba que el conocimiento es necesario desde los dos planos diferentes:
 - a) La opinión o doxa: Propia de todo ser humano, es el conocimiento ordinario.
 - b) La episteme: La ciencia que no es propia de todos los hombres, sino únicamente de aquellos que reflexionan la realidad; el conocimiento en Platón es una forma de recuerdo de algo que existe desde siempre en la interioridad del alma.

- 2) **Desde el punto de vista del dualismo (Cuerpo y alma):** Platón entiende el hombre como un compuesto de alma y cuerpo, aunque para él lo más esencial en el ser humano es el alma, ya que el cuerpo lo concibe como algo perjudicial, hasta el punto que lo llega a llamar la cárcel del alma.

Para Platón se presenta lo que es la metempsicosis, es decir, la reencarnación en el hombre, es averiguar los destinos del alma después de la muerte del cuerpo y afirmaba que si el alma cumplió una vida justa, subiría otra vez al mundo ideal, si vivió entre justicia e injusticia, se reencarnará en otro hombre hasta cumplir su castigo y si vivió en la perversidad es reencarnada en el cuerpo de los animales. Para Platón, el hombre se encuentra de paso en la tierra y la vida terrenal es como una prueba.

- 3) **El alma tripartita:** Platón divide el alma en tres niveles:

- a) Alma concupiscible: Que biológicamente se encuentra en el abdomen y que políticamente representa la clase social de los campesinos y artesanos, que son los encargados de cultivar la tierra para darle de comer a los guerreros y a los filósofos. La virtud que corresponde esta alma es la templanza
- b) El alma irascible: Que biológicamente se encuentra representado en el tórax y que políticamente se encuentra en la clase social de los guerreros, encargados de defender la ciudad, hace cumplir las leyes y cuidar la clase política, es decir los filósofos. La virtud que corresponde a esta alma es la fortaleza.
- c) El alma racional: Que biológicamente esta representado en la cabeza y políticamente por los filósofos que son los encargados de gobernar. El valor que le corresponde a esta alma es la Sabiduría.

6. La Política.

Platón, en su obra maestra “la república” que constituye una suma de su pensamiento filosófico, comenta que construir la ciudad quiere decir conocer al hombre y el lugar que este ocupa en el universo; por eso el estado no es más que una ampliación de nuestra alma, una especie de gigantesca reproducción en enormes dimensiones de nuestra propia psyche.

Según Platón, el estado nace porque cada uno de nosotros no es autárquico, es decir no se basta así mismo y tiene la necesidad de muchos otros hombres, por esta razón ve la necesidad de 3 estamentos primordiales en una ciudad.

- 1) **La de los campesinos y comerciantes:** Su virtud es la templanza, en ellos predomina el aspecto concupiscible del alma; satisfacer las necesidades materiales, desde el alimento, el vestido y la vivienda.
- 2) **La de los guardianes:** Su virtud es la fortaleza, está constituido por hombres en los que predomina la fuerza irascible (volitiva) del alma, es decir, éstos se dedican a la custodia y a la defensa de la ciudad.

- 3) **La de los gobernantes:** Su virtud es la sabiduría, en ellos predomina el alma racional y son los que saben gobernar de forma adecuada.

La ciudad perfecta es aquella en la que predomina la templanza en la primera clase social, la fortaleza en la segunda y la sabiduría en la tercera. La justicia no es sino la armonía que se instaura entre estas tres virtudes: cuando cada ciudadano hace lo que por naturaleza y ley están llamados a hacer, entonces se llevara acabo la perfecta justicia.

Platón afirmó que el estado es la ampliación del alma, por lo tanto, en cada hombre se hallan las tres facultades del alma que se encuentran en los tres estamentos de la ciudad: Concupiscible, irascible y racional.

7. El mito de la caverna.

Constituye la conclusión del pensamiento platónico, según Giovanni Realy y Darío Antiseri, se dan cuatro formas para explicarlo:

- 1) **Presenta los grados antológicos de realidad:** Es decir, los géneros del ser sensible y suprasensible, junto con sus divisiones: Las sombras de la caverna son las meras apariencias sensibles de las cosas, y las estatuas son las cosas sensibles. El muro es la línea divisora entre las cosas sensibles y suprasensibles. Más allá del muro, las cosas verdaderas simbolizan el verdadero ser y las ideas y el sol simboliza la idea del bien.
- 2) **Presenta los grados del conocimiento:** En sus especies y en sus dos grados: La visión de las sombras simboliza la imaginación y la visión de las estructuras la creencia. La visión del ser posibilita la ciencia.
- 3) **Presenta el aspecto ascético, místico y teológico en Platón:**
 - a) Ascético: La vida en la dimensión de lo sensible es la vida al interior de la caverna, mientras que la vida de lo suprasensible es la que se lleva a cabo a plena luz.
 - b) Místico: El pasar desde lo sensible a la inteligible está específicamente representado como una liberación de las ataduras, es decir, una conversión.
 - c) Teológico: La visión suprema del ser y de la luz en sí, es la visión del bien y la contemplación de lo divino.
- 4) **Presenta el aspecto político:** En donde el filósofo regresa a la caverna después de experimentar la luz para liberar a los otros compañeros que están encadenados. El verdadero filósofo político no ama el mundo y el poder, sino que los utiliza para servir y llevar a cabo el bien.

En lo referente al tipo de gobernante que se requiere en una ciudad, Platón es claro al decir que ese oficio no es únicamente para ejercer el mando y el poder, sino, ante todo, para servir a la gente. Por eso en el mito de la caverna, el hombre inteligente, el político, es el que está fuera de la caverna y saca de ella a los que

aún permanecen dentro, para conducirlos a la luz. Platón insiste en que el gobernante ha de ser un filósofo, pues es el más apto para servir al estado.

8. La Ética.

La ética en Platón se desenvuelve en la armonía de las siguientes tres virtudes: *La templanza, la fortaleza, y la sabiduría*, estas se configuran la una con la otra, llevando a la aparición de una cuarta que es *la justicia*, ésta se alcanza cuando cada cual hace lo que le corresponde.

Hay justicia exteriormente, si la hay interiormente. De este modo, Platón deduce el catálogo de las virtudes, que más tarde serán denominadas “*virtudes cardinales*”.

C. ARISTÓTELES. (384-322 a. C.)

Nació en Estagira (Macedonia); debido a su lugar de origen se le llama a veces el “estagirita”. Su padre, Nicómaco, era un excelente médico que estaba al servicio del rey Amintas de Macedonia (padre de Filipo de Macedonia). Fue discípulo de Platón durante casi veinte años. Conoció abundantemente el pensamiento de su maestro, aunque no estuvo de acuerdo con él, sobre todo en su teoría de las ideas. Tuvo bajo su responsabilidad la educación Alejandro (que más tarde sería conocido en el mundo como *Alejandro Magno*), hijo del rey Filipo.

En Atenas fundó una escuela llamada el *Liceo* (recibió este nombre por hallarse cerca de un pequeño templo consagrado a Apolo Liceo). Como Aristóteles impartía sus enseñanzas mientras paseaba por los senderos de un jardín vecino, a su escuela también se le llamó “Peripato” (del griego peripatos: paseo) y sus seguidores fueron denominados “peripatéticos”.

Entre las obras de Aristóteles encontramos:

- ✓ ***El Organon***: Título con el que se designó más tarde el conjunto de los tratados de *Lógica*:
 - Categorías.
 - De la Interpretación.
 - Analíticos primeros.
 - Analíticos segundos o posteriores.
 - Los Tópicos.
 - Refutaciones de los sofistas.

- ✓ ***Obras sobre Filosofía Natural***:
 - La física.
 - Del cielo.
 - La generación y la corrupción.
 - Los meteoros.

Con estas obras están vinculadas aquellas de psicología constituidas por el tratado *Sobre el alma* y por un grupo de opúsculos recogidos bajo el título de *Parva Naturalia*.

- ✓ **Escritos de Metafísica:** Los catorce libros de la metafísica son la obra más famosa de Aristóteles.
- ✓ **Escritos de Moral y Política:**
 - Ética a Nicómaco.
 - La gran Ética.
 - Ética a Eudemo.
 - La Política.
- ✓ **La Poética y la Retórica:** Estas dos obras fueron incluidas erróneamente en la antigüedad en el *Organon*. la poética es considerada uno de los primeros textos de crítica literaria.
- ✓ **Obras que se refieren a las Ciencias Naturales:**
 - Historia de los animales.
 - De las partes de los animales.
 - El movimiento de los animales.
 - La generación de los animales.

El pensamiento de Aristóteles se distingue por su rigor sistemático y por ello representa el periodo de madurez de la historia de la filosofía griega. Abordemos pues, sus rasgos más destacados.

1. Método:

Aristóteles se preocupó por establecer una serie de leyes, que permitieran exigirle rigor al pensamiento; es decir, buscar un instrumento racional en el que paso a paso fuera posible avanzar en la búsqueda de la verdad, sin temor a cometer un error.

Dicho proceso promete constituirse en el verdadero método de la filosofía, permitiéndole a ésta asentar todos sus logros en un verdadero sistema.

Aristóteles fue quien fundó la *Lógica*, la llamó “ciencia de la demostración”. Y se constituye en una disciplina autónoma ya que es una herramienta indispensable en el manejo de los procesos mentales.

La lógica estudia las tres operaciones fundamentales del pensamiento: el concepto, el juicio y el razonamiento; también estudia las reglas que debe seguir el pensamiento en su discurso para llegar a la verdad.

2. La Metafísica:

La metafísica en Aristóteles la podemos dilucidar así: Afirmaba que existían tres clases de ciencias:

- ✓ **Las teóricas:** Que buscan el saber por si mismo (Metafísica, física, matemática).

- ✓ **Las prácticas:** Buscan el saber para lograr por su intermedio la perfección moral (Ética y política).
- ✓ **Las productivas:** buscan el saber con el propósito de producir determinados objetos.

Dentro de las ciencias teóricas, Aristóteles hablaba de la filosofía primera que posteriormente recibió el nombre de *metafísica*. Esta ciencia es la más importante porque se ocupa de las realidades que están por encima de las realidades físicas. Plantea cuatro presupuestos fundamentales a saber:

- 1) **La metafísica indaga las causas y los principios primeros o supremos:**
Aristóteles afirma que la causa es una condición y el principio es un fundamento. Las causas las divide en cuatro niveles: *Causa formal, causa material, causa eficiente y causa final*; las dos primeras representan lo que es, lo estático de la realidad, las dos últimas hablan sobre el dinamismo de la realidad y tiene que ver con las preguntas ¿De dónde provienen? Y ¿Hacia dónde van las cosas? Por Ejemplo: El hombre está compuesto por materia (cuerpo) y forma (alma), nos referimos a la causa formal y material y si nos preguntamos ¿cómo ha nacido? ¿Quién lo ha engendrado? Y ¿cuál es la finalidad o el objeto al que se encamina el devenir del hombre?, nos referimos a la causa eficiente y final.
- 2) **Indaga el ser en cuanto ser:** El ser es la sustancia o un accidente de la sustancia, siempre y en todos los casos es algo que se relaciona con la sustancia. Aristóteles le dio los siguientes significados:
 - a) El ser como categoría: Constituyen las divisiones del ser o, como dice Aristóteles, los supremos géneros del ser
 - a. Substancia o esencia.
 - b. Cualidad.
 - c. Cantidad.
 - d. Relación.
 - e. Acción o actuar.
 - f. Pasión o padecer.
 - g. Donde o lugar.
 - h. Cuando o tiempo.
 - i. Tener, llevar.
 - j. Estar.
 - b) El ser como acto y potencia: El acto es lo que ya es y la potencia lo que puede llegar a ser, por ejemplo: El niño es hombre (acto), pero está en potencia de ser un hombre adulto.
 - c) El ser como accidente: Se refiere al ser causal y fortuito (aquello que ocurre por otro ser) por ejemplo: Ocurre que en este momento yo puedo estar sentado, parado o pálido, etc.
 - d) El ser como verdadero o el ser como falso: El ser como verdadero es aquel tipo de ser característico de la mente humana, que piensa las cosas y sabe unirlos tal como están unidas en la realidad. El ser falso, o mejor dicho, el no-ser falso

aparece cuando la mente une lo que no está unido, o separa lo que está unido en la realidad. el pensar bien y el ser falso es pensar mal.

- 3) **Indaga la sustancia:** La sustancia es el sujeto primero de los seres, como árbol, piedra, gato, tierra, Juan, etc., es todo cuanto existe. Aristóteles la definió como “*aquello que existe en sí y por sí*”.
- 4) **Indaga a Dios y la sustancia suprasensible:** Esta sustancia suprasensible tiene 3 características primordiales: Es eterna, inmóvil y carece de potencialidad, es acto puro, es decir es el motor inmóvil.

3. Hombre:

Frente a este concepto, Aristóteles habla de su teoría del hilemorfismo (*Hile*: Materia: cuerpo. *Morfos*: forma: alma), donde el hombre es un compuesto de cuerpo y alma. El cuerpo es lo físico, lo mutable, lo perecedero y el alma es lo inteligible, lo inmutable, lo imperecedero.

Aristóteles distinguió tres clases de almas a saber:

- 1) **Concepción vegetativa:** Se refiere al nacimiento, nutrición y desarrollo; las plantas sólo poseen el alma vegetativa.
- 2) **Concepción sensitivo- motor:** Se refiere a la sensación y movimiento; los animales poseen la vida o el alma vegetativa y sensitiva.
- 3) **Concepción racional o intelectual:** Se refiere al conocimiento, deliberación y elección, el hombre posee el alma vegetativa, la sensitiva y la racional.

Las dos primeras se relacionan con la corporeidad y viven en la potencialidad, la última es de carácter divino, por lo tanto en Aristóteles el hombre es un ser que posee una vida vegetativa, sensitiva y racional.

4. Dios:

Aristóteles reconoce la necesidad de que exista un Primer Principio, un Ser supremo que de razón de la existencia de todos los seres. Partiendo de la observación, establece las propiedades de Dios a saber:

- 1) **Motor Inmóvil:** Todos los seres han sido puestos en movimiento, por tanto, debe existir un Ser que ha puesto en movimiento todo, pero que a Él no lo mueve nadie. Aristóteles comprende por Motor Inmóvil, algo del cual depende todo
- 2) **Causa Incausada:** Los seres del mundo son causa de otros seres (un hombre es generado por la unión de un hombre y una mujer), pero ellos a su vez, han sido causados por otras causas, y éstas por otras, y así sucesivamente hasta establecer la existencia de una Causa Incausada que como Causa sea el Principio de todas y como Incausada no proceda de ninguna otra.

- 3) **Inteligencia Eterna:** Para Aristóteles Dios es inteligencia perfecta que “se piensa a sí misma, abarcando en ella lo inteligible... este carácter divino de la inteligencia se encuentra en el más alto grado en la inteligencia divina... la vida reside en él, porque la atención de la inteligencia es una vida, y Dios es la actualidad misma de la inteligencia que es su vida perfecta y eterna”. (Metafísica VII).
- 4) **Acto Puro:** Para Aristóteles, el Primer Principio debe estar exento de potencialidad; es decir, todos los seres están en potencia y tienen movimiento: la semilla está en potencia de convertirse en árbol, el niño en adulto, etc.; Dios por su parte, no está en potencialidad de nada porque ya “ES” y no necesita realizarse.

5. Mundo:

La cosmología Aristotélica está basada en los conceptos de movimiento, espacio, tiempo, finito, infinito, mundo sublunar, mundo supralunar, por ello, para comprender la argumentación cosmológica-Aristotélica es necesario saber cuales son los significados de estos conceptos:

- 1) **El movimiento:** O el cambio general, consiste en pasar desde el ser en potencia hasta el ser en acto.
- 2) **El espacio:** Es un lugar inmóvil donde se encuentran las cosas, para Aristóteles el vacío es algo imposible.
- 3) **El tiempo:** Realiza su recorrido entre el antes y el después en el movimiento, sin embargo, Aristóteles afirma que el tiempo tiene existencia por el alma misma, es decir, la existencia del tiempo resulta imposible sin el alma, porque el alma es la que siente su reproducción y la única que puede explicar la categoría del tiempo en el entendimiento que posee el alma.
- 4) **El mundo sublunar y el mundo supralunar:** La estructura del mundo en Aristóteles es diferente a la Platónica en cuanto que los mundos no están separados en su teoría, sino que están unidos. El mundo sublunar presenta todas las formas de cambio, a éstas él las denomina generación y corrupción, la materia por el cual esta compuesto este mundo sublunar es el resultado de los 4 elementos, por lo tanto, si el mundo sublunar es un continuo cambio, es porque siempre utiliza la categoría de potencia, el movimiento que presenta es rectilíneo, lo que presenta a la tierra como plana.

El mundo supralunar o celestial no presenta cambio alguno, posee una materia que es el éter, que no es engendrado, ni corruptible y presenta un movimiento circular.

6. Estado o Política:

La política es el estudio de la conducta y la finalidad del hombre como parte de una sociedad.

Aristóteles dice que los hombres son animales políticos y deben estar dispuestos a vivir en sociedad. Distingue seis formas de gobierno, tres correctas y tres incorrectas a saber:

1) **Formas de gobierno recto:**

- a) Monarquía:
- b) Aristocracia:
- c) Política:

2) **Formas de Gobierno Corrompido:**

- a) Tiranía:
- b) Oligarquía:
- c) Democracia:

Aristóteles está en contra de la democracia porque cuando ésta se degenera cae en una demagogia; afirma además que la monarquía puede caer en una tiranía y la aristocracia en una oligarquía, por eso establece una nueva forma de gobierno que se va a llamar *politeia* que es la unión entre la Aristocracia y la democracia. Para el estagirita (Aristóteles) el fin del filósofo era ser gobernante, por eso toda su vida estuvo preocupado por la reestructuración política del pueblo ateniense, sin embargo, por no haber nacido en Atenas, no pudo ejercer cargo públicos.

Para Aristóteles la finalidad del estado es moral y por eso es necesario el cultivo de la virtud y el ideal supremo que debe proponerse consiste en vivir en paz y en hacer las cosas que son bellas (contemplar).

7. La ética:

Es el estudio de la conducta o de la finalidad del hombre como individuo. El objeto de la ética aristotélica son las acciones humanas, donde se analiza la conducta del individuo y el fin que persigue. Para el estagirita (Aristóteles) el fin último, el bien supremo en el hombre es alcanzar la auténtica *felicidad*. Para él la felicidad no es placer y gozo, tampoco es cuestión de honor, como tampoco es la acumulación de riquezas; el bien supremo que puede realizar al hombre, consiste en perfeccionarse en cuanto tal, a través de aquella actividad que lo distingue de los demás seres, es decir, por su función *racional*. Para alcanzar esa felicidad se necesita ser virtuoso, para ello, afirmaba que es necesario obtener dos virtudes dianoéticas principales: La prudencia y la sabiduría.

- ✓ **La prudencia:** Es dirigir bien la vida del hombre, es saber distinguir el bien y el mal.
- ✓ **La sabiduría:** Es alcanzar a tener un conocimiento tan amplio, que puede entender lo que está más allá del espacio y el tiempo, es decir, el que comprende la metafísica (Filosofía primera).

Debido a la importancia que representa la virtud para Aristóteles en su pensamiento, es prudente saber cuál es el concepto que tiene de ella y comprender su teoría del justo medio:

- 1) **La Virtud:** Según Aristóteles, es una disposición a obrar de manera deliberada consistente en una mediedad relativa a nosotros, la cual está racionalmente determinada, y tal como lo discerniría el hombre prudente.
- 2) **La Teoría del Justo Medio:** Con esta teoría Aristóteles explica la naturaleza de la virtud. Afirma que la virtud está en el término medio entre dos tendencias opuestas, la una peca por exceso y la otra por defecto; por ejemplo:

Defecto.	Virtud.	Exceso.
Cobardía	Valentía	Temeridad
Insensibilidad	Templanza	Desenfreno
Avaricia	Generosidad	Prodigalidad
Humildad	Magnanimidad	Vanidad
Desprecio de sí	Sinceridad	Arrogancia

D. LOS SOCRÁTICOS MENORES.

1. Los Cínicos.

El nombre de esta escuela parece que proviene del gimnasio de Cinosargo o del “Perro Blanco”, lugar donde Antístenes, uno de los fundadores de esta filosofía comenzó a explicarla.

Posteriormente la palabra cínico adquirió un carácter peyorativo que derivó del aspecto antisocial que reviste esta doctrina. La preocupación de esta escuela, fue especialmente el punto de vista ético y presenta, al respecto, las siguientes características:

- 1) Consideraron fallidas las promesas de la cultura. Los frutos de la civilización carecen de valor: gobierno, propiedad, matrimonio, religión, esclavitud, lujo y todos los placeres artificiales de los sentidos.
- 2) Su religión es un deísmo sin teología ni iglesia. Pero se proponen a sí mismos, quieren ser imitados, les interesa guiar a los hombres; son catequistas.
- 3) Carecen de espíritu cívico. Las victorias helénicas son para ellos meras casualidades y no les entusiasman.
- 4) Se conducen siempre como mendigos insolentes y entrometidos, amargos testigos de la flaqueza humana, aguafiestas y portadores del mensaje de Zeus.
- 5) Están penetrados de cosmopolitismo y poseen el sentido de igualdad y fraternidad humana.
- 6) No entienden de clases sociales, son proletarios y están fuera de la paideia.

Antístenes (444-365 a. C.), llamado también el “*Sócrates loco*”, expresa en su doctrina un idealismo absoluto; considera que la virtud es el más alto y único bien; el placer es un mal, ya que nos convierte en siervos de la animalidad; sus máximas así lo

demuestran: “quisiera antes enloquecer que experimentar un placer”; “si pudiese tener a mi alcance a Afrodita, la asaetearía”.

Afirma que el hombre debe vivir de acuerdo a su naturaleza: como ser racional. Por eso es preciso alejarse de la civilización, porque ésta es artificiosa y opuesta al orden natural. El derecho, las instituciones sociales y políticas representan una traición a la naturaleza. La ética Cínica exigía una personalidad fuerte, capaz de independizarse realmente y vivir en austera soledad y desprecio a los bienes materiales.

2. Los Cirenaicos.

La escuela cirenaica fue fundada por el Aristipo de Cirene, que vivió hacia el año 435 a. C.

Los cirenaicos sostenían que la felicidad consiste en la serenidad de ánimo, y que esta tranquilidad se obtiene por medio del dominio del hombre sobre sí mismo.

En los cirenaicos la virtud se reduce al placer. Presentan un *eudemonismo hedonista*, pues la felicidad, último bien del hombre, estriba en el logro de lo placentero.

El placer del cual habla Aristipo no es el burdo y superficial, sino el más sutil y elevado. El orgullo del cirenaico es sentirse dueño y no esclavo de los placeres: *“Es cirenaico, aunque lo ignore, todo el que se jacta de beber indefinidamente sin que se le suba a la cabeza. Anarcis, el viejo escita, dijo que la vida tiene tres racimos: el primero de alegría, de embriaguez el segundo y de indisposición el tercero. El cirenaico sólo pretende conocer el primer estado, por muchos que fueren los racimos”*.

Los cirenaicos se afanaron en explicar los placeres a través de la siguiente división, tomando como ejemplo el movimiento:

- 1) Al reposo le corresponde, en orden sensible, la indiferencia.
- 2) El movimiento brusco entraña dolor.
- 3) El movimiento suave, engendra placer.

V. EL HELENISMO.

A. ALEJANDRO MAGNO Y SU REVOLUCIÓN.

Alejandro Magno es uno de los pocos hombres en la historia que con sus hechos cambió el rumbo de la humanidad; su gran expedición (334-323 a. C.) trajo consigo una serie de consecuencias que dieron un giro radical en el espíritu de la cultura griega, señalando así el final de la era clásica y el inicio de una nueva denominada helenística; las características de esta última son:

- ✓ En el aspecto político perdió relevancia socio-política la Polis. Alejandro con su idea de una monarquía universal y divina (que había reunido no sólo las diversas ciudades, sino también países y razas) asestó un golpe mortal a la antigua noción de ciudad-estado. Aunque Alejandro no logró su propósito debido a su prematura muerte (323 a. C.), en Egipto, Siria, Macedonia y Pérgamo se formaron nuevos reinos.
- ✓ Las grandes obras que elaboraron Platón (La República) y Aristóteles (La Política) acerca de la Polis, en la que planteaban la forma ideal de estado perfecto, perdieron fuerza frente a la nueva situación del hombre.
- ✓ Al ocaso de la Polis no le siguió el nacimiento de organismos políticos dotados de nuevas fuerzas morales y capaces de dar origen a nuevos ideales. Al disolverse el imperio de Alejandro, las monarquías helénicas fueron inestables, incapaces de implicar a sus ciudadanos en una tarea común o de construir un punto de referencia para la vida moral.
- ✓ El griego pasa de ser ciudadano, en el sentido clásico del término, a ser súbdito. La vida de los nuevos estados se desarrolla independiente de su voluntad.
- ✓ Las nuevas habilidades que importan ya no son las antiguas virtudes cívicas, sino determinados conocimientos técnicos que no pueden hallarse en poder de todos, porque existen estudios y disposiciones especiales. Se incentiva así la vida profesional: administradores de asuntos públicos, por ejemplo, se convierten en funcionarios.
- ✓ Se desarrollan y consolidan las ciencias especiales. Esto trae consigo el surgimiento de científicos tan importantes como Arquímedes, Eratóstenes, Aristarco, entre otros.

- ✓ Las nuevas filosofías teorizan acerca de la nueva realidad, situando al estado y la política entre las cosas neutras, es decir, moralmente neutras o hasta dignas de ser evitadas.
- ✓ La filosofía helenístico-romana adquiere un carácter práctico; se hace hincapié en las cuestiones éticas en su primera etapa (epicureísmo, estoicismo, el escepticismo y el eclecticismo) y desemboca en una corriente religiosa y aun mística en la segunda (misticismo religioso, neoplatonismo).
- ✓ Los pensadores de los nuevos centros culturales se inclinaron más por el estudio y desarrollo de las ciencias positivas como la matemática, la geografía, las ciencias naturales y la historia que por la filosofía a la cual vieron como un terreno agotado ya en los grandes sistemas de Platón y Aristóteles.
- ✓ En el 146 a. C, Grecia pierde su libertad convirtiéndose en provincia romana (después del imperio de Alejandro, aparece como gran potencia Roma, cuya vigencia perdura por varios siglos). Los romanos alcanzaron lo que Alejandro había soñado, aunque de una forma distinta. El pensamiento griego al no ver una alternativa adecuada a la Polis, se refugió en el ideal del *cosmopolitismo*, considerando el mundo entero como si fuese una ciudad, hasta el punto de incluir en esta cosmo-polis no sólo a los hombres, sino también a los dioses. De este modo se desvanece la antigua equivalencia entre el hombre y el ciudadano, y el hombre se ve obligado a buscar una nueva identidad.
- ✓ Mientras que la educación cívica del mundo clásico formaba ciudadanos, en la cultura de la edad que se inicia con Alejandro forja individuos. Las nuevas formas políticas, en la que el poder es poseído por uno solo o por unos cuantos, conceden cada vez más a cada uno la posibilidad de forjar a su manera la vida propia y la personalidad moral. El individuo se encuentra libre ante sí mismo. Este descubrimiento del individuo, en ocasiones cae en los excesos de individualismo y del egoísmo. Como resultado de la separación hombre ciudadano, surge la separación entre ética y política.
- ✓ Alejandro se preocupó por formar a los pueblos bárbaros según los cánones griegos; el conocimiento ya no es exclusivo de éstos, todos deben educarse (especialmente los jóvenes). Desaparece así la brecha entre griego y bárbaro, entre el mundo culto y el considerado como no culto.
- ✓ Los filósofos, por lo menos a nivel teórico, pondrán en discusión el prejuicio de la esclavitud. Epicuro no sólo trata con familiaridad a los esclavos, sino que los hace participar en sus enseñanzas. Los estoicos enseñaron que la verdadera esclavitud es la de la ignorancia y que a la libertad del saber pueden acceder tanto el esclavo como su soberano.
- ✓ Al propagarse entre distintos pueblos y las diferentes razas, *la cultura helénica se convirtió en helenística*.
- ✓ Alejandría es la capital comercial del mundo y también como el centro cultural más importante y floreciente de la época.

B. EL EPICUREÍSMO.

El fundador de esta corriente fue Epicuro de Samos (341 o 342-270 a.C). Epicuro, cuyo nombre significa “El auxiliador”, fue un escritor prolífico; se le atribuyen diversos tratados sobre la naturaleza, el amor, los dioses, la percepción, las imágenes, la música, etc. Lamentablemente la mayor parte de su obra ha desaparecido y se conoce gracias a tres cartas que son: *Carta a Heródoto*, *carta a Pitocles* y *carta a Meneceo*, y escritos como *las Sentencias*.

Epicuro era un hombre intachable, frugalísimo, dulce y paciente, al grado que sobrellevó con resignación ejercer la larga parálisis que causó su muerte. Poseedor de un espíritu que lo apartaba de las supersticiones y brujerías, no transigía con vulgaridades y hechicerías, que consideraba indignas por respecto a la divinidad.

Epicuro fundó una escuela que recibió el nombre de “El Jardín”, por el lugar en donde se estableció. A diferencia de la Academia (La escuela de Platón) y el Liceo (La escuela de Aristóteles), el Jardín vivió pobremente y se sostuvo de donativos modestos. A.F. Shishkin describe de esta manera la escuela de Epicuro: “el jardín de Epicuro era un círculo de amigos íntimamente vinculados entre ellos, fieles a su maestro y unos a otros. En el jardín de Epicuro los esclavos y las mujeres tenían iguales derechos que los demás; lo que viene a testimoniar el profundo espíritu democrático del fundador de EL JARDÍN”.

1. El Mundo:

La filosofía de Epicuro proviene del pensamiento de Demócrito; al igual que él, sostiene que todo lo real es corpóreo y está compuesto por infinitos átomos de diversas formas; sin embargo, Epicuro trató de conciliar su atomismo con la *libertad* humana, base de toda ética.

Según el atomismo clásico, los átomos están regidos en forma causal; empero, Epicuro piensa que éstos tienen la capacidad de desviarse de su curso, lo cual también es válido para el alma, que está compuesta también de átomos. Libre de trabas, el alma puede tomar decisiones, puede proceder según el bien o el mal. De este modo, la física de Epicuro es la condición básica para garantizar la libertad indispensable que exige el desarrollo de la ética.

2. La Ética:

La ética de Epicuro presenta un *eudemonismo hedonista*, considera que el *placer* es el medio que permite alcanzar *la felicidad*, último bien del hombre. Al igual que los cirenaicos, Epicuro funda su doctrina moral en el placer; lo considera un bien innato o inherente a la naturaleza humana; los hombres están destinados a buscar el placer. Es definido por el filósofo de El Jardín en términos negativos: *el placer es la ausencia de dolor*.

Ahora bien, para evitar el dolor es necesario buscar los placeres elementales y no desenfrenados. Epicuro rechaza todos los hedonismos extremos; está convencido de que no es mucho lo que necesita el cuerpo del hombre: no pasar hambre, sed ni frío; no hay necesidad de aspirar a bocados exquisitos, riquezas y cosas superfluas. Aconseja a sus discípulos una sabia autodisciplina: el hombre debería convertirse en un ser que no fuese esclavo de la necesidad.

Acorde con su hedonismo, Epicuro establece una clasificación de los placeres en:

- ✓ **Placeres naturales y necesarios:** Son aquellos que dan bienestar y paz al alma y evitan daños al cuerpo, como el comer y el beber moderadamente.
- ✓ **Placeres naturales pero no necesarios:** los que nos permiten escoger, variar y preferir el placer, como comer peras en lugar de manzanas, pan en vez de pescado.
- ✓ **Placeres ni naturales ni necesarios:** Éstos son insaciables, como la ambición y la sensualidad que son fuentes del mal. El hombre sabio y prudente debe alejarse de ellos.

Además distingue placeres corporales y los relativos al alma, placeres violentos y serenos (que son de mayor nivel).

Según Epicuro, los placeres de más alto rango son de carácter espiritual, el placer está más bien en la finura estética de la vida, en el exquisito y delicado trato con los amigos, en la gran satisfacción de la vida diaria; por ello su ideal del sabio es el de aquel hombre, en verdad privilegiado, que sabe elegir los placeres más sutiles, que rehuye toda clase de pasiones, que llega a una ausencia de sufrimientos, que ha desterrado de su espíritu el temor a los dioses y a la muerte, las que sólo obstaculizan la felicidad.

Además de su carácter hedonista, la ética de Epicuro presenta un *individualismo* y un egoísmo pues al igual que los cirenaicos y los cínicos, el Epicureísmo se orienta en un sentido individualista; al sabio Epicúreo sólo le interesa su bienestar personal y es indiferente a las preocupaciones sociales; las manifestaciones sociales, salvo la amistad, constituyen un estorbo para el logro de la felicidad; el matrimonio, por ejemplo, sólo engendra molestias y exige atenciones incompatibles con la tranquilidad del alma.

3. Dios:

El epicureísmo es ateo: “no debe temerse a los dioses- dice Epicuro -, ya que éstos, si existen, son indiferentes al destino de los hombres, moran en su lejana residencia, entregados a un reposo absoluto sin preocuparse de las miserias de este mundo.

Igualmente, no debe temerse a la muerte; “La muerte, sostiene Epicuro, nada es contra nosotros, pues mientras nosotros somos, ella todavía no es, y cuando ella llega, nosotros ya no somos.”

C. EL ESTOICISMO.

Esta corriente fue fundada por Zenón de Citio (366-264 a.C.); se dice que era fenicio y que los atenienses le llamaban el “Sarmiento egipcio”, debido al color cetrino de su piel. Ninguno de los escritores de este filósofo ha llegado a nosotros.

Los principales discípulos del fundador del estoicismo fueron: Cleantes de Troas (300?-232? a.C.), de quien se dice que fue atleta en la juventud, que estudiaba de día y que, para

ganarse el sustento, de noche acarrea agua en los jardines de Atenas, Crisipo (280-206 a.C.) y Diógenes el babilonio.

Al igual que el Epicureísmo, el estoicismo tuvo una gran influencia, pues logra extenderse hacia los pensadores romanos posteriores como: Séneca de Córdoba (465 d. C.), que fue preceptor de Nerón y a quien se debe la obra *Cartas Morales*; Epicteto, esclavo romano liberado (60-110 d. C.), autor de los *discursos*; y el emperador Marco Aurelio (121-180. d. C.), autor de las *meditaciones*.

Cabe señalar que el nombre de *estoicismo* proviene del griego *stoa*, que significa pórtico, ya que en el pórtico de las pinturas fundó su escuela Zenón de Citio.

1. El concepto de Mundo y Dios:

La concepción del mundo y Dios sostenida por los estoicos tiene dos rasgos fundamentales:

- ✓ **Es un materialismo panteísta:** Ello debido a que considera que el mundo o cosmos es un ser único que tiene como principio a Dios (Naturaleza), que es un ordenador.

El universo es una sola sustancia: Dios y la naturaleza resultan ser la misma cosa; “Una misma cosa es Dios, Mente, Hado, Zeus y otras muchas denominaciones que se le dan”.

Dios, principio rector del universo, determina y crea los modos de ser de las cosas singulares. El alma humana no es sino una emanación de esta fuerza divina.

- ✓ **Es un racionalismo:** Porque este ser único, que es el mundo o cosmos y que es al mismo tiempo Dios, se caracteriza por ser esencialmente *razón*. En realidad, la razón lo gobierna todo; el destino es racional y es, igualmente, divino.

En su teoría del conocimiento, el estoicismo no acepta las ideas innatas como Sócrates o Platón; pues si todo es racional, es obvio que lo sensible, los sentidos también lo sean. Por tanto no hay esta dualidad entre lo sensible y lo inteligible. El conocimiento que procede de los sentidos es por naturaleza un conocimiento racional.

Según los estoicos la *naturaleza es racional*, de ahí se sigue que quien vive conforme a la naturaleza vive conforme a la razón.

2. La Ética:

En la ética estoica se encuentra un *idealismo ético*, ya que, aseguran los estoicos, la virtud es el *desiderátum* último de la vida; pero la virtud se emparenta con la naturaleza y la razón. Así, según Cleantes, “el fin de la vida consiste en vivir de acuerdo a la naturaleza”, y según Crisipo “el fin de la vida consiste en vivir de acuerdo con la experiencia, la experiencia de las cosas conformes a la naturaleza, que es razón”.

Hay, pues, dentro del estoicismo un marcado aspecto intelectualista; lo propio del hombre es la razón; por ello dice Séneca: “Alaba en el hombre lo que ni se le puede arrebatar ni dar, lo que es propio del hombre. ¿Preguntas qué es? El alma y la razón”.

perfecta en el alma. Pues el hombre es un *animal racional* y, por lo tanto, su bien se realiza si alcanza aquello para lo que ha nacido. ¿Y que es lo que exige de él esta razón? Una cosa muy fácil: *vivir según su naturaleza*; pero lo hace difícil la locura del vulgo”.

Otro rasgo sobresaliente del estoicismo, aparte de los mencionados, es su *fatalismo*. Los Estoicos afirmaban que en el mundo sólo sucede lo que Dios quiere; así, reina una fatalidad absoluta.

A diferencia de los epicúreos, los Estoicos son fatalistas. En un mundo, que a la vez es razón y Dios, no hay lugar para el azar ni hay, por lo menos en el sentido de libre elección, libertad a escoger.

Según el Estoicismo, el mundo está sometido a leyes fatales, pues las causas y los efectos están férreamente enlazados, al grado de que el efecto de hoy será la causa de mañana. Cuando todas las combinaciones y posibilidades quedan agotadas y el mundo haya recorrido todos los puntos del universo, vendrá un cataclismo universal y el mundo acabará. Dominará entonces el calor, que al aumentar la tensión hará que surja un nuevo universo -gran año o ciclo estoico, y así *ab aeternum* (teoría del eterno retorno).

✓ **El ideal del sabio:**

El sabio Estoico rechaza el hedonismo. En contra de los fugaces placeres se afianza en *la virtud*, que todo lo puede. La virtud se satisface a sí misma, es autosuficiente (autarquía). El verdadero sabio encuentra en la virtud un escudo contra los embates del mundo exterior y los apremios de la sensibilidad.

La verdadera felicidad reside en la virtud. Quien recorre el camino de la virtud puede llegar a ser inmovil ante el mal y los placeres; por esta vía el sabio se iguala a un dios, es una filosofía de autodirección.

Quien hace de la virtud un bien fundamental se ajusta a los preceptos dados por Séneca: “No serás obligado a nada, no necesitarás en vano, nada te impedirá, nada contrario a tu opinión o a tu voluntad. Pues ¿basta la virtud para vivir feliz? Siendo perfecta y divina, ¿Por qué no ha de bastar? Incluso es más que suficiente, pues ¿qué puede faltar al que está exento de todo deseo? ¿Qué necesita del exterior el que ha recogido todas sus cosas de sí mismo?”

El concepto de autarquía es esencial en la ética estoica; relacionado con él debe mencionarse otro concepto importante que los estoicos llaman *apatía* (carencia de afecciones). Según los estoicos, para ser feliz hay que tener *apatía*, esto es, liberarse de todas las pasiones y apetitos, pues solamente así se llegará a ser realmente sabio.

✓ **La Ataraxia:**

Significa inmovilidad interior, serenidad absoluta frente a los dolores y placeres, serenidad que debe estar presente en todos los momentos de la vida del sabio; pues el hombre sabio debe ser, como dice Séneca, “una roca aislada en medio de un mar agitado”.

Si como ellos afirman, hay absoluto fatalismo en el mundo, ¿qué debe hacer, entonces, el sabio frente al universo en que todo parece estar absolutamente fijado? Según los estoicos la libertad no es una forma de elección, sino una manera de *liberación*. El hombre libre es el que es conciente de sus propias determinaciones y que, conociéndolas, es capaz de aceptarlas. De esta manera puede decirse que la ética estoica es una filosofía de la resignación.

El sabio, además, debe liberarse de las pasiones y mostrar una indiferencia o imperturbabilidad (*Ataraxia*) ante los placeres, los honores, las riquezas, etc. El sabio es, pues, un ser imperturbable y, por tanto, independiente y libre.

D. EL NEOPLATONISMO.

Con el nombre de Neoplatonismo se denomina a las escuelas filosóficas que florecieron en Atenas y Alejandría entre los siglos II y III de nuestra era. Con la aparición de las escuelas filosóficas de Alejandría y Atenas, culminó la filosofía antigua y, al extenderse las ideas de Platón (primeros siglos del cristianismo), adquirieron un carácter religioso. El representante más destacado de esta corriente es Plotino.

El neoplatonismo buscó desarrollar y sintetizar las ideas metafísicas de Platón sobre todo en lo relacionado con su teoría de las formas. Esta síntesis se produjo de modo especial en Alejandría con el judaísmo helenista, ejemplificado por el filósofo Filón de Alejandría, entre otras tendencias. La doctrina conservó en esencia su carácter griego. Por extensión, el término se aplicó a teorías metafísicas similares expuestas durante la edad media, el renacimiento y en épocas modernas.

Plotino: (205-270 d.C.)

Discípulo de Ammonio Sacas. En el año 244, Plotino se trasladó a Roma, allí fundó una escuela. Entre los años 244 y 253, profesó sus enseñanzas sin escribir ninguna obra. En el 254 comenzó a fijar sus obras por escrito. Sus obras comprenden 54 tratados en griego divididos en seis grupos de nueve, llamados las *Enneadas* (su discípulo Porfirio fue quien dio orden a los escritos de su maestro); estos escritos se conservan en la actualidad y contienen uno de los mensajes filosóficos más elevados de la antigüedad y de occidente. La escuela que fundó Plotino se destacó porque en ella quería enseñar a los hombres el modo de adaptarse de la vida de aquí abajo para reunirse con lo divino y poderlo contemplar, hasta culminar en una trascendente unión extática con lo Uno, que es Dios.

✓ **Dios:**

Según Plotino todo ente es tal en virtud de su unidad: si desaparece la unidad, desaparece el ente. Reconoce la necesidad de la existencia de un supremo principio de unidad que él denomina "*Uno*" o "*Bien*", este presenta las siguientes características:

- Es infinito y es ilimitada potencia productora. Plotino coloca a su Uno por encima del ser y de la inteligencia.
- Es inefable, no existe expresión que abarque su realidad plenamente. La expresión "más allá de todo" es la única que entre todas responde a la verdad.

- Es la razón de ser de toda unidad, lo absolutamente simple que es razón de ser de lo complejo y de lo múltiple. El Uno es la causa de todo.
- Es el Bien absolutamente trascendente, el Súper-Bien.
- Como el Uno está por encima del ser, del pensamiento y de la vida, por tanto es Súper-ser, Súper-pensamiento y Súper-vida.
- Es autosuficiente.

✓ **La Doctrina de la Emanación:**

Esta doctrina supone la transmisión constante de fuerzas del ser absoluto, o lo Uno, a la creación por medio de distintos agentes; el primero de ello es el *Nous*, o inteligencia pura, de la cual emana el alma del mundo; de ésta, a su vez, emanan las almas de los seres humanos y los animales, y por último la materia. Los seres humanos, en consecuencia, pertenecen a dos mundos, al de los sentidos y al de la inteligencia pura. Puesto que la materia es la causa de todo mal, el objeto de la vida debería ser escapar del mundo material de los sentidos, y de aquí que las personas abandonaran todos los intereses terrenales por los de la meditación intelectual; mediante la purificación y el ejercicio del pensamiento, las personas pueden elevarse a sí mismas hasta la intuición del *Nous*, y por último, a una completa y extática unión con lo Uno, que es Dios. Plotino afirmó haber experimentado este éxtasis divino en varias ocasiones durante su vida.

✓ **El Hombre:**

Para Plotino el hombre no nace en el momento en que nace en el mundo físico, sino que preexiste en el estado de pura alma: “antes de que sucediese nuestro nacimiento, morábamos allá arriba: éramos hombres y estábamos determinados de modo individual, y también éramos dioses, almas sin mezcla”.

El hombre está compuesto de cuerpo y alma, éste último es el fundamental. Considera que la memoria, los sentimientos las pasiones, las voliciones y todo lo que está ligado con estos fenómenos son actividades del alma. Al igual que la sensación. La libertad es la actividad más elevada y se halla estrechamente vinculada con la inmaterialidad. La libertad volición del Bien. La libertad del alma es tender hacia el Bien.

Los destinos del alma consisten en volver a unirse con lo divino. Plotino recupera la escatología platónica, pero sostiene que ya en esta tierra es posible llevar a cabo la separación de lo corporal y el retorno al uno; en otras palabras, no hay que esperar volver a lo divino para ser feliz, pues aquí en el mundo, a pesar de las tribulaciones, podemos alcanzar dicho propósito.