

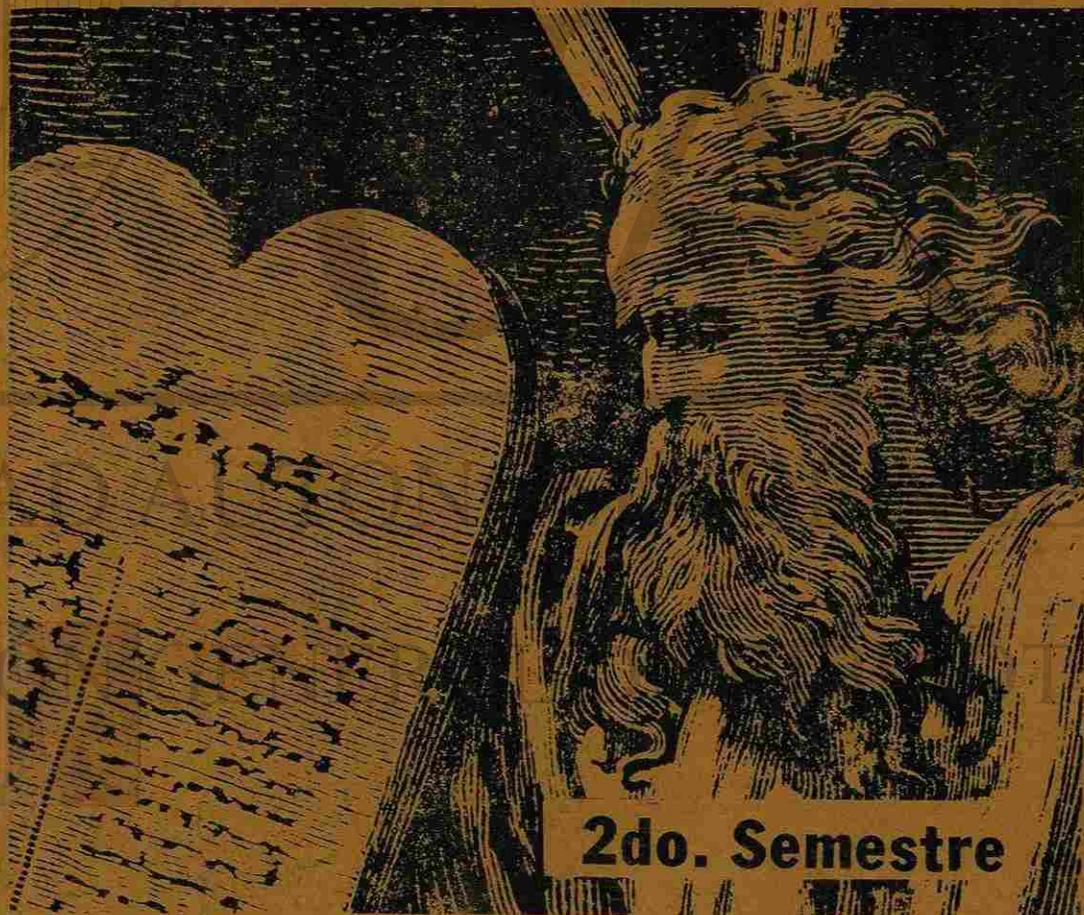

PREPARATORIA 15

FILOSOFIA I

1991

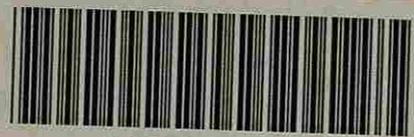
2do. Semestre

20. SEMESTRE

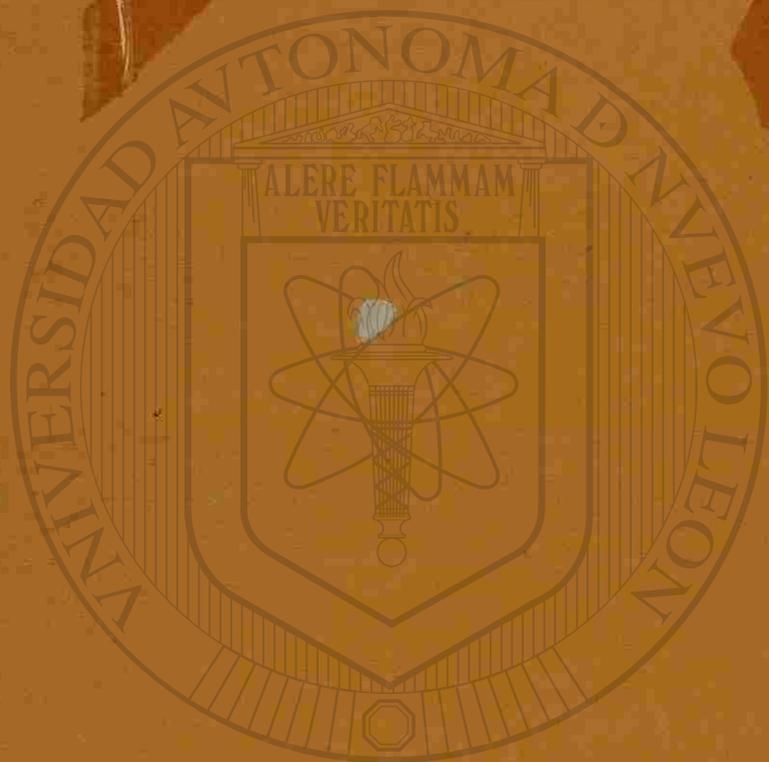
1991

100
57
22

FILC

1020080724

FILOSOFÍA I

JUANIL

DR. FERNANDO RUIZ ARREDONDO
DR. GERARDO GARCÍA TERRA

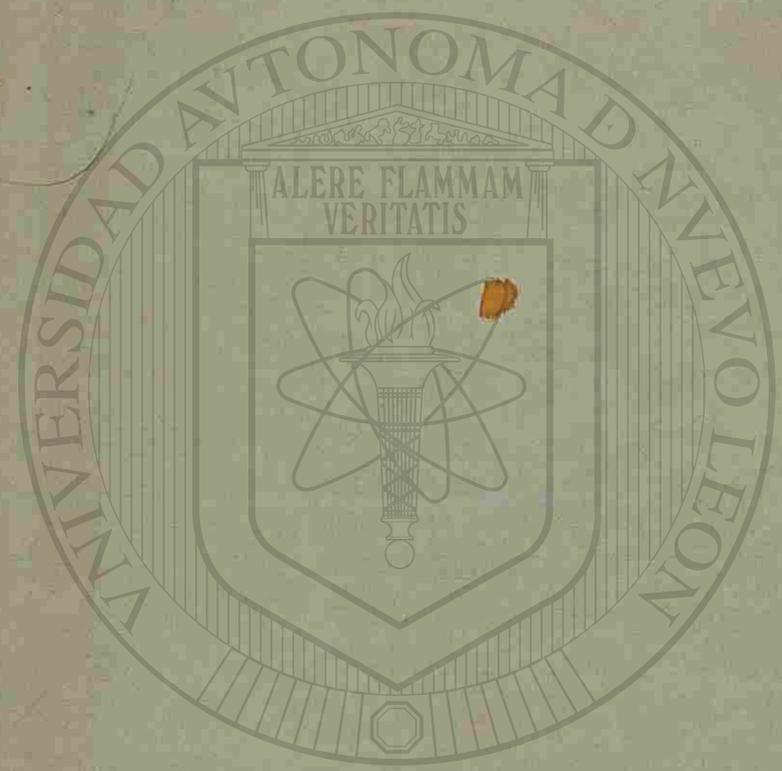
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

020680724

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

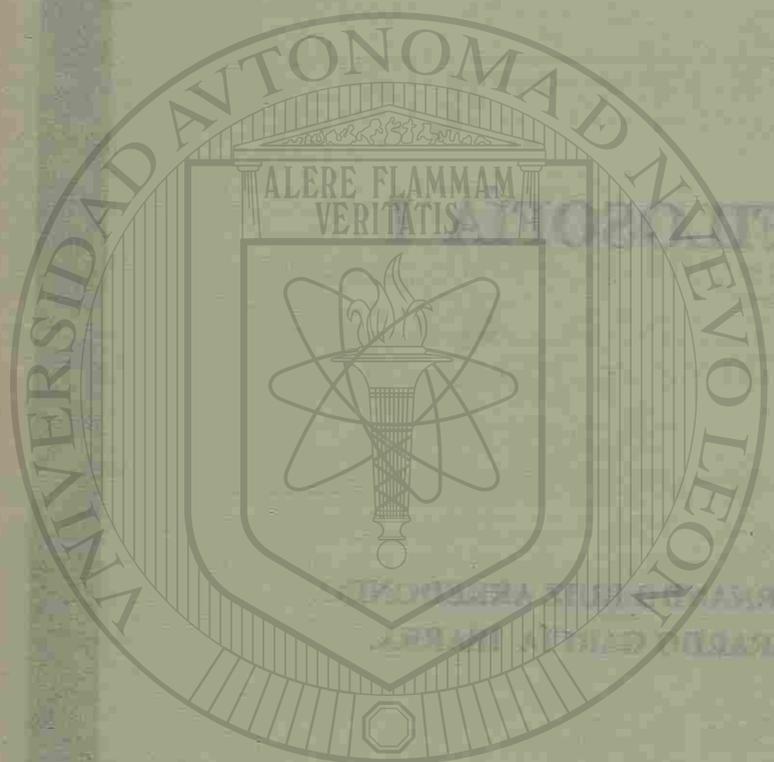
INTRODUCCIÓN

FILOSOFÍA I

LIC. FERNANDO RUIZ ARREDONDO.
LIC. GERARDO GARCÍA IBARRA.

B52
R8

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

FONDO UNIVERSITARIO

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

62695

ÍNDICE

	PAG.
INTRODUCCIÓN.....	1
CAPÍTULOS	
I ORIENTE COMO FILOSOFÍA.....	11
II FILOSOFÍA GRIEGA. (período de formación).	33
III FILOSOFÍA GRIEGA. (Período de máximo esplendor). Sócrates, Platón y Aristóteles.....	65
IV FILOSOFÍA GRIEGA. (Período de decadencia).	115
BIBLIOGRAFÍA.....	133

ÍNDICE

PÁG.

1 INTRODUCCIÓN.....

CAPÍTULOS

11 ORIENTE COMO FILOSOFÍA..... I

33 FILOSOFÍA GRIEGA (Período de formación)..... II

53 FILOSOFÍA GRIEGA (Período de desarrollo)..... III

117 FILOSOFÍA GRIEGA (Período de decadencia)..... IV

133 BIBLIOGRAFÍA.....

ÍNDICE DE UNIDADES.

PÁG.

UNIDAD I.

PREFILOSOFÍAS..... I

UNIDAD II.

RESOCRÁTICOS 1era. PARTE..... V

UNIDAD III.

PRESOCRÁTICOS 2da. PARTE..... IX

UNIDAD IV.

SÓCRATES (REPASO)..... XIII

UNIDAD V.

PLATÓN..... XIX

UNIDAD VI.

ARISTÓTELES..... XXIII

UNIDAD VII.

FILOSOFÍA GRECO-ROMANA
(DECADENCIA). XXVII

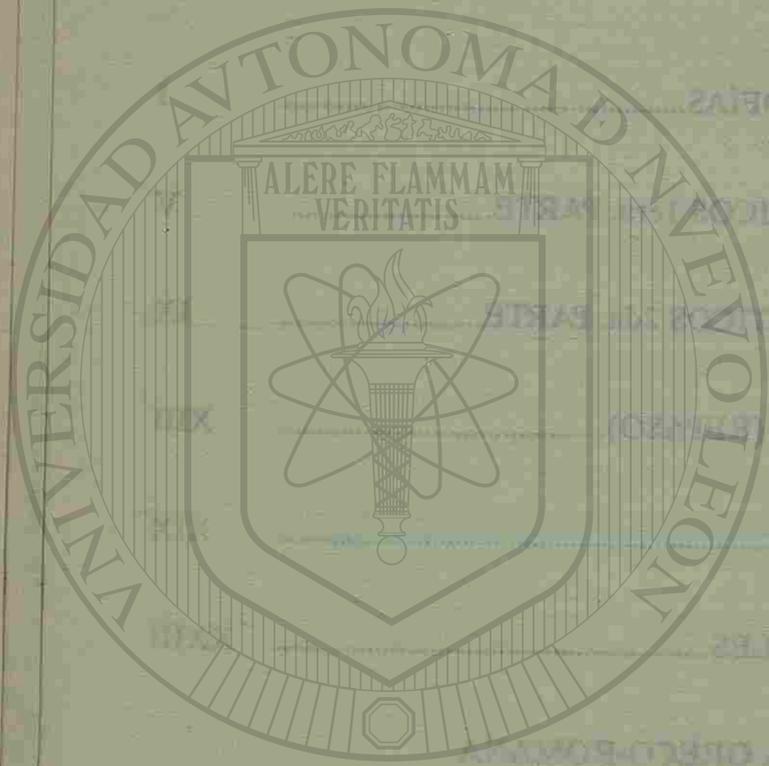
UNIDAD VIII.

REPASO. XXXI

RESPUESTAS A LA AUTOEVALUACIÓN. ... XXXV

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIDAD I

PREFILOSOFÍAS

INTRODUCCIÓN.

A lo largo de siete unidades veremos delineado el perfil de la incipiente filosofía: la cultura Griega.

Para llegar a ello iniciaremos en esta primera unidad con todo aquello que contribuyó a la formación o inicio de la filosofía.

Así, de esta forma, describiremos los aspectos más sobresalientes de lo que llamaremos PREFILOSOFÍAS.

La prefilosofía es importante porque ayuda a entender y le da sentido al origen de la filosofía.

OBJETIVOS:

Para el logro adecuado de esta primera unidad, deberás ser capaz de:

- 1.- Señalar cuál es para Aristóteles, el origen de la filosofía.
- 2.- Explicar la afirmación de que la filosofía es Histórica.

- 3.- Definir Historia de la filosofía.
- 4.- Señalar las prefilosofías que anteceden a la cultura Griega.
- 5.- Explicar por qué son llamadas prefilosofías estas doctrinas religiosas.
- 6.- Distinguir los dos sistemas doctrinales de la India.
- 7.- Resolver el siguiente cuestionario:
 - a. ¿Cuál es la división de castas en la India?
 - b. ¿Qué es el código de menú?
 - c. ¿Qué significa Veda?
 - d. ¿En qué consiste la metempsicosis?
 - e. ¿Qué significa concepción pesimista?
 - f. ¿Quién es Brahma?
 - g. ¿Quién es Buda y qué pretende?
 - h. ¿Cuáles son sus principios básicos.
 - i. ¿Qué es el Nirvana?
 - j. ¿Cuál es la diferencia entre Budismo y Brahmanismo?
- 8.- Citar los representantes de la filosofía de la China y el nombre de su sistema.
- 9.- Resolver el siguiente cuestionario:
 - a. ¿Qué significa Tao?
 - b. ¿Cuáles son los caminos de la virtud (Lao-Tse)?
 - c. ¿Cuál es la mejor vida y por qué (Lao-Tse)?
 - d. ¿Cuál es el objetivo de Confucio?
 - e. ¿Cuál es la virtud para Confucio?

PROCEDIMIENTO.

Se te proponen algunas notas aclaratorias que pueden servir de orientación en la comprensión de los objetivos.

- 1.- Para resolver el objetivo I es conveniente que leas despacio la introducción del libro.
- 2.- El objetivo 2 puedes resolverlo en la introducción, en el punto de "la filosofía y su historia"
- 3.- Con el objetivo 3 iniciamos el capítulo número 1
- 4.- El objetivo 5 habla de prefilosofía ya que sus pensamientos no tienen esa intención filosófica que busca fundamentar en la "razón" la búsqueda de la verdad.
- 5.- Los sistemas doctrinales de la India tienen unas diferencias claras y precisas. Procura distinguirlas al estudiar ambas doctrinas (objetivo 6)
- 6.- En el objetivo 8 son dos los representantes principales de la China: Lao-Tse (Taoísmo) y Confucio (Confucionismo)
- 7.- El objetivo 7 y 9 son base para la actividad que deberás desarrollar.

NOTA: Para recuperar esta actividad deberás realizar por escrito los objetivos de la presente unidad.

ACTIVIDAD.

Como requisito para evaluarte en la presente unidad es necesario cubrir la siguiente actividad:

- 1.- Participarás de una dinámica de grupo (debate) en base a los objetivos 7 y 9.

AUTOEVALUACION.

1.- Es el estudio de la vida y pensamiento de los grandes filósofos

La filosofía

2.- El origen de la filosofía, para Aristóteles, basado en la naturaleza del hombre que tiende a conocer es _____

El asombro

3.- Una segunda disposición del aspirante al estudio de la filosofía, la pudieramos llamar _____

El espíritu de rigor en el pensamiento

4.- El fundamento de la sabiduría oriental es _____

Tradición

El fundamento de la filosofía griega es _____

Investigación racional

5.- ¿Quiénes estructuraron una sociedad organizada en la India?

Arios

6.- En los vedas predomina un sentido _____

Politeísta

7.- ¿A qué dinastía pertenecen Lao-Tse y Confucio?

El han

8.- Lao-Tse es representante de la filosofía _____

China

9.- Buda es representante de _____

India

10.- Confucio es representante de _____

Filosofía china

NOTA:

LAS RESPUESTAS DE LA AUTOEVALUACIÓN LAS ENCONTRARÁS AL FINAL DE LA UNIDAD VIII.

INTRODUCCIÓN.

1.- LA IDEA DE LA FILOSOFÍA ⁽¹⁾

¿Qué es la filosofía?

La filosofía es, por de pronto, algo que el hombre hace, que el hombre ha hecho. Lo primero que debemos intentar, es definir ese "hacer" que llamamos filosofía.

¿Qué quiere decir esto? Sencillamente que la filosofía más que ninguna otra disciplina, necesita ser vivida.

La palabra filosofía en su estructura verbal esta formada por dos palabras griegas "philo" y "sophia", que significan "amor a la sabiduría". Filósofo es el amante de la sabiduría. Inmediatamente toma el significado de "sabiduría", de modo que en los primeros tiempos de la auténtica cultura griega, filosofía significa la sabiduría misma.

¿Qué clase de saber es el saber filosófico? Porque hay muchas clases de saber: hay el saber que tenemos todos, sin haber aprendido ni reflexionado sobre nada; hay otro saber, que es el que adquirimos cuando lo buscamos.

La filosofía emplea el saber que se busca, pero una búsqueda metódica, es decir, por medio de un método.

(1) Lección I, "Lecciones preliminares de Filosofía" Manuel García Morante. Pág. 1-16.

Para Platón, el método de la filosofía, en el sentido del saber reflexivo que encontramos después de haberlo buscado intencionalmente es la dialéctica. Con Platón, la palabra filosofía adquiere el sentido de saber racional, de saber reflexivo, saber adquirido mediante el método dialéctico.

Para Aristóteles la palabra filosofía tiene el significado de designar la totalidad de los conocimientos humanos y desde entonces viene empleándose este significado en la historia de la cultura humana.

En la Edad Media el saber humano se dividió, por decirlo así, en dos grandes sectores: Teología y filosofía. La Teología son los conocimientos acerca de Dios y la Filosofía los conocimientos humanos acerca de las cosas de la Naturaleza.

En el siglo XVII, el campo inmenso de la filosofía empieza a desgajarse. Empiezan a salir del seno de la filosofía las ciencias particulares, no sólo porque se van constituyendo esas ciencias con su propio objeto, sus métodos propios y sus progresos propios, sino también porque poco a poco los cultivadores van también especializándose.

A partir del siglo XVIII no queda ningún espíritu humano capaz de contener en una sola unidad la enciclopedia del saber humano, y entonces la palabra filosofía no designa la enciclopedia del saber, sino que de ese total han ido desgajándose las matemáticas por un lado, la física por otro, la química, la astronomía, etc. Es decir, que estas y otras ciencias se salen de la filosofía cuando renuncian a considerar su objeto desde un punto universal y totalitario.

De aquí se puede ya comprender cuál viene a ser el ámbito actual de la filosofía y su interés: estudia todo aquello que es objeto de conocimiento universal y totalitario.

Hemos visto cómo la filosofía empieza designando la totalidad del saber humano y cómo de ella se desgajan y desprenden ciencias particulares que salen del tronco común porque aspiran a la particularidad,

a la especialidad, a recortar un trozo de ser dentro del ámbito de la realidad total.

2.- ORIGEN DE LA FILOSOFÍA.⁽²⁾ ¿Por qué el hombre se pone a filosofar? Contadas veces se ha planteado esta cuestión de un modo suficiente. Aristóteles la ha tocado de tal manera que

ha influido decisivamente en todo el proceso ulterior de la filosofía. el comienzo de su *Metafísica* es una respuesta a esa pregunta: **Todos los hombres tienden por naturaleza a saber.** La razón del deseo de conocer del hombre es, para Aristóteles, nada menos que su naturaleza. Y la naturaleza es la sustancia de una cosa, aquello en que realmente consiste; por tanto, el hombre aparece definido por el saber; es su esencia misma quien mueve al hombre a conocer.

Aristóteles escribe: **Por el asombro comenzaron los hombres, ahora y en un principio, a filosofar, asombrándose primero de las cosas extrañas que tenían más a mano, y luego, al avanzar así poco a poco, haciéndose cuestión de las cosas más graves tales como los movimientos de la Luna, del Sol, y de los astros y la generación del todo.**

Tenemos, pues, como raíz más concreta del filosofar una actitud humana que es el **asombro**. el hombre se **extraña** de las cosas cercanas, y luego de la totalidad de cuanto hay. en lugar de moverse entre las cosas, usar de ellas, gozarlas o temerlas, se pone fuera **extrañado** de ellas, y se pregunta con asombro por esas cosas próximas y de todos los días, que ahora, por primera vez, aparecen **frente a él**, por tanto, solas, aisladas en sí mismas por la pregunta: **¿Qué es esto?** En este momento comienza la filosofía.

Es una actitud humana completamente nueva. El nuevo método surge en Grecia un día, por primera vez en la historia, y desde entonces hay algo más radicalmente nuevo en el mundo, que hace posible la filosofía.

(2) Introducción, "Historia de la Filosofía" de Julián Marías Pág. 1-6

Para el hombre mítico las cosas son **poderes** propicios o dañinos, con los que vive y a los que utiliza o rehuye. Es la actitud anterior a Grecia y la que siguen compartiendo los pueblos en donde no penetra el genial hallazgo helénico.

Es el gran descubrimiento de las cosas, tan profundo que hoy nos cuesta trabajo ver que efectivamente es un descubrimiento, pensar que pudiera ser de otro modo. Para ello tenemos que echar mano de modos que guardan solo una remota analogía con la actitud mítica, pero que difieren de la nuestra europea: por ejemplo, la conciencia infantil, la actitud del niño, que se encuentra en un mundo lleno de poderes o personajes benignos u hostiles, pero no de cosas en sentido riguroso.

En la actitud no mítica, el hombre, en lugar de estar **entre las cosas, está frente a ellas, extrañado** de ellas, y entonces las cosas adquieren una significación por sí sola, que antes no tenían. Aparecen como algo que existe por sí, aparte del hombre, y que tienen una consistencia determinada: unas **propiedades**, algo suyo y que le es propio. Surgen entonces las cosas como realidades que **son**, que tienen un contenido peculiar. Y únicamente en este sentido se puede hablar de verdad o falsedad. El hombre mítico se mueve fuera de este ámbito. Sólo como algo que **es** pueden ser las cosas verdaderas o falsas. La forma más antigua de este **despertar** a las cosas en su verdad es el **asombro**. Y por esto es la raíz de la filosofía.

En efecto, podemos afirmar como cualidades indispensables para una actitud filosófica las siguientes:

Es ⁽³⁾ absolutamente indispensable que el aspirante a filósofo se de cuenta de que requiere una disposición infantil. El que quiere ser filósofo necesitará pluralizarse, infantilizarse, hacerse como el niño pequeño: admirarse de todo, sentir lo profundamente arcano y misterioso de todo eso; plantearse ante el universo y el propio ser humano con un sentimiento de estupefacción, de admiración, de curiosidad insaciable, como el niño que no entiende nada y para quien

(3) Lección II, "Lecciones preliminares de Filosofía" de Manuel García Morente. Pág. 16-18.

todo es problema. Esta es la disposición primaria que debe llevar al estudio de la filosofía el principiante. El que tiene una disposición filosófica está siempre inquieto, intranquilo percibiendo en la más mínima cosa problemas, incógnitas que los demás no ven.

Resumiendo podemos definirla como la **capacidad de problematizarlo todo**, de convertirlo todo en un problema.

Una segunda disposición del aspirante al estudio de la filosofía es lo que pudieramos llamar el **espíritu de rigor en el pensamiento**, la exigencia de rigor, la exigencia de exactitud. Esta exigencia ha de llevarnos a eliminar lo más posible de nuestras consideraciones las cómodas pero inútiles tradiciones de la sabiduría popular. La filosofía por el contrario tiene que llevar al esclarecimiento y la solución de sus problemas un rigor metódico.

3.- LA FILOSOFÍA Y SU HISTORIA. La filosofía y la historia de la filosofía coinciden, no sucediendo así en el caso de la ciencia y su historia. En este último caso son dos cosas bien distintas: por una parte, la ciencia, y por otra, lo que **fué** la ciencia, es decir, su historia. Son independientes, y la ciencia puede conocerse, cultivarse y existir aparte de la historia de lo que ha sido.

La ciencia se construye partiendo de un objeto y del saber que un momento se posee acerca de él. En la filosofía, el problema es ella misma; además, este problema se plantea en cada caso según la situación histórica y personal en que se encuentra el filósofo, y esta situación está, a su vez, determinada en buena medida por la tradición filosófica en que se halla colocado: **todo pasado filosófico va ya incluido en cada acción de filosofar.**

Por otra parte, el filósofo tiene que hacerse cuestión de la totalidad del problema filosófico, y por tanto de la filosofía misma, desde su raíz ordinaria: no puede partir de un estado existente de hecho y aceptarlo, sino que tiene que empezar desde el principio y, **a la vez**, desde la situación histórica en que se encuentra. Es decir, la filosofía tiene que

plantearse y realizarse íntegramente en cada filósofo, pero no de cualquier modo, sino en cada uno de un modo insustituible: como le viene impuesto por toda la filosofía anterior.

Por tanto, en todo filosofar va inserta la historia entera de la filosofía, y sin ésta ni es inteligible ni, sobre todo, podría existir, Y, a la vez, la filosofía no tiene más realidad que la que alcanza históricamente en cada filósofo.

** Hay, pues, una inseparable conexión entre filosofía e historia de la filosofía. La filosofía es histórica, y su historia le pertenece esencialmente. Y por otra parte, la historia de la filosofía no es una mera información erudita acerca de las opiniones de los filósofos, sino que es la exposición verdadera del contenido real de la filosofía, es, pues, con todo rigor, filosofía.**

La filosofía no se agota en ninguno de sus sistemas, sino que consiste en la **historia efectiva** de todos ellos. Y, a su vez, ninguno puede existir solo, sino que necesita y envuelve todos los anteriores; y todavía más: cada sistema alcanza sólo la plenitud de su realidad, de su **verdad**, fuera de si mismo, en los que habrán de sucederle. Todo filosofar arranca de la totalidad del pasado y se proyecta hacia el futuro, poniendo en marcha la historia de la filosofía. Esto es, dicho en pocas palabras, lo que se quiere decir cuando se afirma que la **filosofía es histórica**.

4.- VERDAD E HISTORIA. Todo sistema filosófico tiene pretensión de verdad. Por una parte, es evidente el antagonismo entre ellos, que están muy lejos de la coincidencia, pero, por otra, ese antagonismo no quiere decir, ni mucho menos, incompatibilidad total.

Ningún sistema puede pretender una validez **absoluta y exclusiva**, porque ninguno **agota** la realidad; en la medida en que cada uno de ellos se afirma como único, es falso. Cada sistema filosófico aprehende una porción de la realidad, justamente lo que es accesible desde su punto de vista o perspectiva; y la verdad de un sistema no implica la falsedad de

los demás, sino en los puntos en que formalmente se contradigan; la contradicción sólo surge cuando el filósofo afirma más de lo que realmente ve; es decir, las visiones son todas verdaderas -se entiende, parcialmente verdaderas- y en principio no se excluyen.

Además, el punto de vista de cada filósofo esta condicionado por su situación **histórica**, y por eso cada sistema, si ha de ser fiel a su perspectiva, tiene que incluir todos los anteriores como ingredientes de su propia situación; por esto, las diversas filosofías **verdaderas** no son intercambiables, sino que se encuentran determinadas por su inserción en la historia humana.

5.- VENTAJAS DE ESTUDIO.⁽⁴⁾ Por último, en este rápido recorrido a través de la historia, se pueden deducir algunas útiles consideraciones.

a. Los problemas filosóficos han interesado a los hombres de todos los tiempos, porque corresponden al deseo natural de una explicación de las cosas, más profunda de la que nos pueden dar la simple observación o experiencia o la misma ciencia que explica sus leyes y sus causas próximas.

b. Los sistemas filosóficos, sin embargo, fueron muy diversos y, a menudo, contradictorios entre sí. Lo que no debe asombrar, si se reflexiona sobre la dificultad de los problemas y las distintas formas de educación, de cultura y de ambiente de los filósofos. Para el estudio correcto de la filosofía surge, empero, la necesidad de una profunda preparación que, sin cerrar el camino a lo nuevo, sepa tener cuenta exacta de la tradición filosófica precedente. Desde el mismo punto de vista filosófico, resulta también oportuno no descuidar ningún subsidio que pueda tener la razón desde afuera, es decir, desde la Revelación Divina.

(4) Conclusión, "Historia de la Filosofía" de J. Tredici. Pág. 281-282.

c. Sin embargo, lejos de pretender hallar en la historia de la filosofía un desarrollo continuado, aunque fuera a veces tesis y antítesis, como prefieren los idealistas sostenedores de la única realidad pensante, resulta fácil ver la influencia ejercida alternadamente por los sistemas que se han sucedido.

A través de todos estos sistemas, puede observarse una filosofía perenne, como dijo Leibniz, que se conserva siempre entre los sistemas más opuestos, y a veces se revela, como una reacción contra los mismos, casi reivindicando las supremas exigencias de la razón humana: una filosofía que -entre otras cosas- afirma la existencia de un Ser primero, razón de todo el universo, un espíritu humano superior a las leyes comunes de la materia, una moral apoyada en una sanción divina.

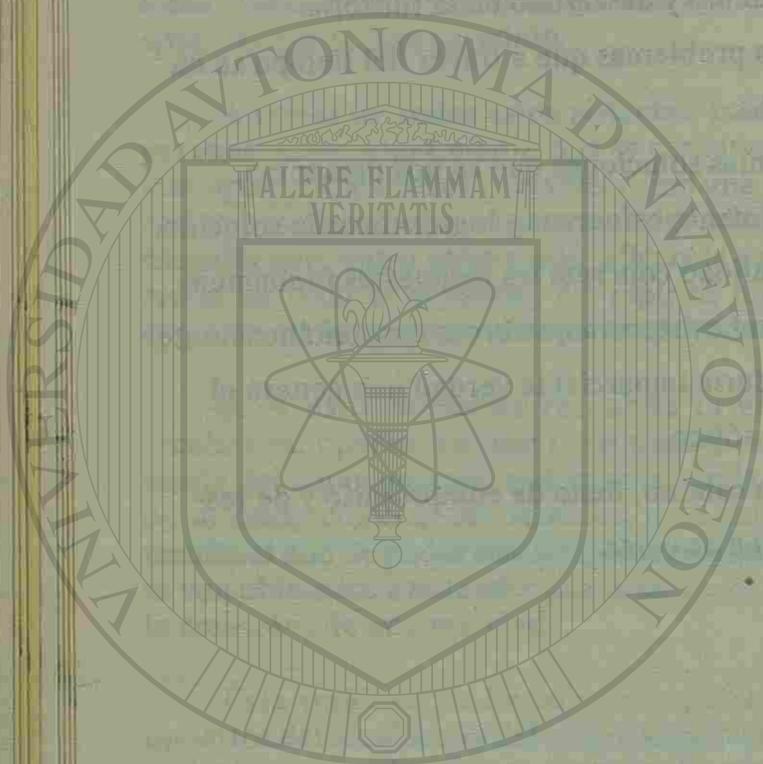
d. A estos criterios responde la gran tradición aristotélico-escolástica, oportunamente reanudada y renovada. Y esto gracias a su teoría del conocimiento, que cuenta con la integridad del ser humano, de su razón como de sus sentidos, y no quiere negar al hombre lo que resulta el don de poder conocer, entendiendo por "conocer" lo que todos se ven obligados a entender por instinto, es decir, la representación (no la creación) de una realidad.

Esta tradición se ha colocado, por lo tanto, entre los extremos opuestos del idealismo y del empirismo, casi integrando -unos con otros- a Platón y a los filósofos que lo precedieron, luego a los realistas y a los llamados nominalistas del problema de los universales, a Descartes y Bacon, a Kant y Comte.

Y si es verdad que actualmente Criticismo y Positivismo han resuelto juntamente excluir el conocimiento de lo suprasensible, lo es también, sin embargo, que ambos dejan pendiente una inquietud que se manifiesta en mil maneras y que la Escolástica soluciona. Como también es verdad que el idealismo contemporáneo representa un esfuerzo y una deformación tan grandes de los datos íntimos de la conciencia, que no pueden ser, a pesar de todo lo que se diga, la filosofía de la humanidad.

Queda pues sembrada una semilla que debe ser animada y protegida con nuestra existencia:

Observar	el nacimiento y desarrollo de la filosofía.
Meditar	sobre los problemas que a través del tiempo se ha planteado.
Analizar	las distintas soluciones que se nos presentan.
Criticar	racionalmente esfuerzos y logros de cada solución.
Sintetizar	en mi realidad concreta las respuestas fundamentales de mi existencia que brotan espontáneamente.
Valorar	con sabiduría imparcial la verdad que genera el saber filosófico.
Seguir	en fin, un camino, lleno de compromiso y de respuesta: el más veraz.

CÀPÍTULO I.

ORIENTE COMO PRE-FILOSOFÍA.

Por historia de la filosofía⁽⁵⁾ hay que entender el estudio de los escritos en los cuales se han transmitido noticias sobre la vida y el pensamiento de los filósofos, así como también la exposición, basada en el conocimiento de sus obras, del desarrollo de la filosofía desde los griegos, hasta el presente. Por lo que toca a los pensamientos filosóficos conservados en la religión y en la ciencia de los antiguos pueblos orientales, como los Indios y los Chinos, por una parte, y los Caldeos, Egipcios, Fenicios y Hebreos por otra, se pueden también hablar, aunque en sentido figurado, de una filosofía; pero hay que tener presente que tales pensamientos no fueron elaborados con intención filosófica. Pertenecen, por el contrario, a una teoría de la salvación y a un conocimiento o sabiduría de la vida fundados sobre dicha teoría (de ahí el título de pre-filosofía).

Sin embargo todos los intentos del hombre antiguo por desentrañar y comprender lo desconocido constituye el preámbulo de la filosofía, es decir, una pre-filosofía, que los Griegos tienen después la osadía de enfrentar y superar con el rigor del pensamiento, dando origen a la Filosofía.

(5) Introducción de la filosofía por Leisegang Pág. 137.

yeron la casta de los **brahmanes**, dedicados a los estudios religiosos, y la de los **chatrias**, casta militar. Los artesanos, comerciantes y agricultores integraban la casta de los **vaisyas**, en tanto que los sirvientes formaban la de los **sudras**. Las castas eran infranqueables, de tal manera que nacer en una de ellas significaba un destino fatal, imposible de superar. La unión entre individuos de distintas castas era un **paria**, considerado "impuro" y por lo tanto despreciado, por lo que quedaba al margen de la sociedad.

Los principios de la sociedad india se encuentran en el **Código de Manú**, que fija las normas de una complicada religión basada en el privilegio de la casta brahmánica.

c. La Religión.

Los Vedas. La primitiva concepción filosófica del pensamiento indio, así como los primeros acontecimientos históricos se encuentran contenidos en los Vedas. Traducido literalmente, la palabra "veda" significa "saber".

Los principales Vedas que han llegado hasta nosotros son:

- 1.- **El Rig-Veda:** contiene principalmente testimonios de la fe e himnos de elogio.
- 2.- **El Sama-Veda:** da instrucciones referentes a algunas melodías.
- 3.- **El Yapur-Veda:** trata el procedimiento correcto en los sacrificios.
- 4.- **El Atharva-Veda:** ofrece algunas instrucciones sobre las maneras más convenientes para alcanzar resultados mágicos con la religión.

En las Vedas predomina un sentido politeísta; se adoran todas las fuerzas de la naturaleza: **Agni**, era el dios del fuego; **Varuna**, el cielo; **Indra**, la deidad de la tempestad y el trueno.

Los Vedas desarrollaron un concepto moral muy superficial. La virtud es determinada por la voluntad de los dioses y los pecados son

castigados por las deidades, de ahí que no se encuentre esbozado el sentido moral íntimo ni las concepciones del bien y del mal.

d. Los Upanishads.

El espíritu filosófico de la India se muestra en los **Upanishads**, cuya antigüedad puede fijarse entre el 800 y el 400 a. C.

Los Upanishads enseñan que el hombre tiene dentro de sí un **espíritu divino**; por lo tanto, propician un estado de misticismo, una entrega total a la divinidad, pues a través de la "religión" lo desconocido se hace conocido. Igualmente exponen la doctrina de la existencia de un alma universal (**Brahma**). Pero para que esto ocurra deberá ser vencida la ilusión del tiempo y del espacio (**Maya**), que transcurre a lo largo de la vida terrena. Según esta concepción religiosa, la suprema felicidad humana es volver a unirse con el alma universal, lo cual sólo podrá lograrse después de la muerte. Se repite en los **Upanishads**: "Lo mismo que de un fuego resplandeciente salen miles de chispas, así de lo inmutable proceden toda clase de seres vivientes y así también vuelven a él".

Negación de la Individualidad. Como se ha visto, la máxima felicidad consiste en volver a unirse con **Brahma**, de ahí que todo lo que signifique afirmación de la vida (placeres, goces mundanos) carezca de importancia. Por el contrario, se trata de dominar el cuerpo hasta no sentirlo: el **faquirismo** y el **yoguismo** parten de esta concepción.

La inmortalidad. Otra de las doctrinas básicas, se traduce a través de la reencarnación. Por ejemplo, los que han pecado y transgredido las leyes, se reencarnan en seres inferiores (animales); los que han llevado una vida noble pueden convertirse en sacerdotes o guerreros.

Los conceptos esenciales de toda filosofía de la India son dos:

- 1.- **La Metempsicosis**, o transmigración de las almas de un cuerpo a otro.

- 2.- Una **Concepción pesimista**, que considera la vida individual como un mal, y, en consecuencia, la pérdida de la misma como la felicidad suprema.

BUDA

Al amparo de la doctrina india surgieron muchos ermitaños, quienes se retiraban para meditar en soledad. **Sidarta Gautama** (563-483 a.C.), luego denominado **Buda** (iluminado), fué uno de ellos. Atormentado por el mal que veía a su alrededor, abandonó a su familia y su envidiada posición social, y durante años mortificó su cuerpo dedicándose a la predicación.

La doctrina budista insiste en la posibilidad de la perfección para cualquier hombre, sin importar su casta. Sus principios básicos son cuatro:

- a. La vida es sufrimiento y está llena de dolor.
- b. El dolor es causado por el deseo.
- c. El dolor no es definitivo y puede ser eliminado; para ello hay que desligarse de todo deseo.
- d. El desligarse de todo deseo conduce a la perfección: el nirvana.

Cuando el hombre logra vencer todos los deseos y tentaciones llega al estado supremo -el nirvana-, que, según esta concepción, es el estado más feliz porque el hombre pierde conciencia de si mismo para fundirse con el alma universal.

Esta doctrina no fué aceptada por la casta brahmánica porque atentaba contra sus privilegios, sin embargo, algunos reyes la protegieron y difundieron. Surgieron entonces templos en los que se entronizó la estatua de **Buda**, a quien se adoró como a un dios.

No obstante, el mayor progreso de esta concepción religiosa no se dió en la India, sino en China y en el Tibet, donde se convirtió en la religión preponderante.

El Budismo es una filosofía atea, ya que no reconoce causa primera alguna, o por lo menos no se ocupa de ella. Esto lo diferencia del Brahmanismo.

1) Enseñanzas de Buda.

"Ahora esto es lo que debéis practicar bien; nuestro ánimo tiene que permanecer impasible, ningún mal sonido debe salir de nuestros labios, continuaremos dando muestras de amistad y simpatía, con ánimo de amable bondad, sin malicia oculta, e irradiaremos nuestra personalidad con sentimientos amables. Partiendo de ahí, entonces, iluminarèmos el mundo entero con un sentimiento amplio, profundo, ilimitado, libre de ira y rencor".

"Que la ira sea vencida por la no ira; que el mal sea vencido por el bien; que el avaro sea vencido con regalos; que el mentiroso sea vencido por la verdad; la enemistad cese con la no enemistad."

"Quienes no aman a nada en el mundo son ricos en alegría y están libres de dolor. Quien se desentiende de los demás, quien carece de relaciones, quien sabe dominarse, quien está firmemente enraizado en el corazón de la verdad, aquel en quien se hallan extinguidos los males fundamentales, quien ha arrojado de sí el odio: a éste llamo ya brahmán."

"Todo lo que es distinto de Brahma está lleno de dolor." ®

El nacimiento es sufrimiento, la vejez es sufrimiento, la muerte es sufrimiento, estar unido a quien uno no ama es sufrimiento, estar separado de quien uno ama es sufrimiento, no alcanzar lo que uno desea es sufrimiento."

B. FILOSOFÍA DE LA CHINA.

Las primitivas ideas religiosas de los chinos eran de carácter naturalista. Como pueblo de agricultores, se empeñaron en destacar y valorar religiosamente el cambio de las estaciones. También tenía gran importancia el culto a los antepasados.

Durante los últimos siglos de la dinastía Chou, surgen nuevos conceptos filosóficos y religiosos, aportados por filósofos y moralistas cuya influencia modificará sustancialmente el pensamiento chino. De entre ellos se destacan Lao-Tse y Confucio.

LAO - TSE (Siglo VI a.C)

La prédica de Lao-Tse originó una nueva concepción religiosa: el taoísmo. Tao significa "sendero" o "camino". El pensamiento de este filósofo está condensado en el libro del sendero y de la línea recta, cuyo fundamento filosófico se apoya en el sofocamiento de la acción individual: no ambicionar, no realizar, son los caminos de la virtud.

Dice Lao-Tse: "Sin salir de la casa, se puede conocer lo humano, sin mirar por la ventana se puede ser, quien mira mucho, sabra poco".

Para este filósofo, la mejor forma de vida es la ignorancia, no el conocimiento científico, pues afirma que cuanto más se educa a las personas, más se tiende a corromperlas.

Esta concepción, aferrada al pasado y a las tradiciones suprime la iniciativa personal y se opone a todo cambio, pues se afirma que la esencia del actuar es conservar.

Trozos escogidos del "Libro del sendero y de la línea recta"

Primera parte.

Cap. III:

El perfecto gobierna con el corazón libre,
el espíritu amplio,
la pasión débil,
el carácter fuerte:
hace al pueblo no sapiente y no deseoso; sojuzga a los que saben;
evita obrar.

El organismo social funciona.

Cap. XXXVI.

Disminución implica Aumento;
Debilidad implica Ascensión;
Vacío implica Plenitud.

Segunda Parte.

Cap. XLVI:

No hay mayor pecado que la Pasión,
no hay mayor mal que la Inmoderación,
no hay mayor defecto que la Ambición.
Quien sabe ser satisfecho, está satisfecho.

Los antiguos, conociendo el Sendero,
no ilustraban al pueblo,
lo dejaban en la ignorancia.

Pueblo instruido es difícil de guiar.

Guiarlo por el saber,
es un azote para el Estado.

Guiarlo como por estupidez,
es una dicha para el Estado.

LAO-TSE

CONFUCIO (Siglo VI-V a.C.)

Este pensador fué un moralista que dedicó toda su vida a la búsqueda de un gobierno perfecto. Entre sus obras se cuentan cinco clásicos, denominados los **cinco libros King**. En ellos plantea cual debe ser el comportamiento del hombre chino: frente a cada situación debe haber un comportamiento, un ritual, que no es otra cosa que un modo ordenado de hacer las cosas; para que las formas no cambien, pues, al igual que Lao-Tse, se tiende a sofocar la acción individual y a temer el cambio.

Confucio propone profundas normas morales: "Lo que el hombre culto busca, está en él mismo. Lo que busca el hombre vulgar está en los demás... El hombre culto es digno... es sociable y no un partidario fanático..."

La preocupación de Confucio es formar hombres útiles y más específicamente, buenos funcionarios. Su **finalidad** es de orden práctico y atiende al orden social. Su **interpretación** de los libros clásicos es moralizante, respondiendo a la idea de que el mundo es una gran familia donde la armonía y el progreso dependen de que cada quien cumpla la función que le ha tocado desempeñar.

La **virtud** consiste en poder poner en práctica cinco cosas dondequiera que sea. Son: el **respeto**, la **magnanimidad**, la **sinceridad**, la **buena fe** y la **bondad**. con el respeto evitarás el insulto; con la magnanimidad, conquistarás a todos; con la sinceridad, los hombres confiarán en tí; con la buena fe, alcanzarás buen éxito; y con la bondad, estarás en condiciones de mandar a otros.

C. LOS CALDEOS.

Los Caldeos se distinguieron por sus estudios astronómicos, que aplicaron también a la astrología, ciencia por la que creían poder adivinar la suerte de una persona desde el instante de su nacimiento.

Figura entre los Caldeos un célebre filósofo llamado Zoroastro. La sabiduría formaba casta privilegiada.

D. LOS PERSAS.

El libro sagrado de los Persas es el Zend-Avesta, atribuido a un filósofo medo llamado Zoroastro (distinto al de los Caldeos).

Los antiguos, conociendo el Sendero,
no ilustraban al pueblo,
lo dejaban en la ignorancia.

Pueblo instruido es difícil de guiar.

Guiarlo por el saber,
es un azote para el Estado.

Guiarlo como por estupidez,
es una dicha para el Estado.

LAO-TSE

CONFUCIO (Siglo VI-V a.C.)

Este pensador fué un moralista que dedicó toda su vida a la búsqueda de un gobierno perfecto. Entre sus obras se cuentan cinco clásicos, denominados los **cinco libros King**. En ellos plantea cual debe ser el comportamiento del hombre chino: frente a cada situación debe haber un comportamiento, un ritual, que no es otra cosa que un modo ordenado de hacer las cosas; para que las formas no cambien, pues, al igual que Lao-Tse, se tiende a sofocar la acción individual y a temer el cambio.

Confucio propone profundas normas morales: "Lo que el hombre culto busca, está en él mismo. Lo que busca el hombre vulgar está en los demás... El hombre culto es digno... es sociable y no un partidario fanático..."

La preocupación de Confucio es formar hombres útiles y más específicamente, buenos funcionarios. Su **finalidad** es de orden práctico y atiende al orden social. Su **interpretación** de los libros clásicos es moralizante, respondiendo a la idea de que el mundo es una gran familia donde la armonía y el progreso dependen de que cada quien cumpla la función que le ha tocado desempeñar.

La **virtud** consiste en poder poner en práctica cinco cosas dondequiera que sea. Son: el **respeto**, la **magnanimidad**, la **sinceridad**, la **buena fe** y la **bondad**. con el respeto evitarás el insulto; con la magnanimidad, conquistarás a todos; con la sinceridad, los hombres confiarán en tí; con la buena fe, alcanzarás buen éxito; y con la bondad, estarás en condiciones de mandar a otros.

C. LOS CALDEOS.

Los Caldeos se distinguieron por sus estudios astronómicos, que aplicaron también a la astrología, ciencia por la que creían poder adivinar la suerte de una persona desde el instante de su nacimiento.

Figura entre los Caldeos un célebre filósofo llamado Zoroastro. La sabiduría formaba casta privilegiada.

D. LOS PERSAS.

El libro sagrado de los Persas es el Zend-Avesta, atribuido a un filósofo medo llamado Zoroastro (distinto al de los Caldeos).

ZOROASTRO

Reformador y legislador religioso (660-583 a.C.), fundador de la religión Mezdéista. Dice la leyenda que este profeta recibió del dios supremo la revelación de la ley y predicó el culto a sus compatriotas, rodeado de numerosa familia que compartía su vida de trabajo y lo ayudaba en sus predicaciones. Su verdadero nombre fué Zaratustra.

Toda su doctrina está contenida en 21 libros llamados Nosks y que fueron la base para el libro sagrado Zend-Avesta.

La religión que fundó reconoce un ser supremo, eterno, infinito, fuente de toda hermosura, origen de la justicia y sabio por si mismo, creador de todas las cosas, su nombre: Zernane- Akerene.

De su seno brotaron dos principios opuestos:

ORMUZD: Principio del bien- produjo una cantidad enorme de genios buenos.

AHRIMAN: Principio del mal- produjo una cantidad enorme de genios malos.

Los genios buenos y malos tienen dividido al mundo, de donde resulta la lucha en el orden físico y moral del universo. Sin embargo esta lucha tendrá un fin, ganando **ORMUZD**, principio del bien.

Zoroastro condenó los sacrificios cruentos y los dioses del naturalismo primitivo, a los que consideró como demonios.

Prescribió el culto al fuego y anunció penas y recompensas después de la muerte.

Los ministros de esta religión se llamaron magos.

El alma es inmortal y después de ésta vida le está reservado el premio o castigo según sus obras. La inclinación del hombre al mal proviene del pecado con que se contaminó el primer padre.

Para concluir se afirma que en la doctrina de los persas se halla el dualismo que después se ha presentado bajo diversas en el maniqueísmo antiguo y moderno. Pero también se descubren en el Zend-Avesta los vestigios de las tradiciones primitivas: los dogmas de la unidad de Dios, de la creación, de la inmortalidad del alma, de los premios y castigos en una vida futura.

HIMNO PERSA AL SER SUPREMO.

Te pido ioh ser supremo,... ¿quién fué, por generación, el primer padre del justo orden del mundo?, ¿quién trazó al sol que retorna cada día y a las estrellas su ruta sin desvíos?, ¿quién, sino Tú, estableció que, debido a esto, la luna crezca y mengüe? Estas cosas, ioh, Gran Creador!, quisiera saber...

Te pido esto, ... ¿quién hizo las aguas, las plantas?, ¿quién ha encadenado el viento a las nubes de tormenta, las dos cosas más ligeras y veloces?, ¿quién, ioh Gran Creador!, es el que inspirará buenos pensamientos en nuestras almas?

Te pido esto,... ¿quién, como hábil artesano, ha hecho la luz y las tinieblas?, ¿quién, con tanta habilidad, ha hecho el sueño y la excitación de las horas de vigilia?, ¿quién distribuyó las auroras, los

mediodías y las medias noches, admonitors para el hombre sagaz, verdaderos gufas del deber?, ¿cómo puede mi alma hacerse jubilosamente más buena? Así sea.

E. LOS EGIPCIOS.

La filosofía de los Egipcios se confunde también con su metodología. Sabido es que los Griegos visitaban aquel país para oír de boca de sus sacerdotes los misterios de la ciencia.

La situación geográfica a menudo les causó problemas en sus tierras limítrofes a consecuencia de las periódicas inundaciones del río Nilo. Esta situación motivó en cierta medida el deseo de conocer el arte de medir, con el estudio de la geometría, a la que se dedicaron fervientemente desde muy antiguo.

El faraón.- Los egipcios consideraban al faraón más que un simple hombre: era un dios sobre la tierra y como tal reverenciado y temido. Era el jefe absoluto del Estado con autoridad para disponer libremente de todas las fuerzas materiales del país.

En su persona se encarnaba el Estado y su voluntad era la única autoridad. Las ordenes del rey-dios eran cumplidas sin importar que fuesen justas o injustas.

El lenguaje simbólico de los sabios egipcios debió producir naturalmente muchas dudas sobre el verdadero sentido de sus doctrinas. Rindieron adoración a los astros y a los animales; encontramos que cultivaron la doctrina de la metempsicosis (transmigración de las almas).

Los egipcios atribuían gran importancia al concepto de inmortalidad. Las oraciones del libro de los muertos además de ofrecer a los dioses una vida sin pecados, proponían un cierto espíritu moral:

ORACIÓN DEL LIBRO DE LOS MUERTOS.

"No he hecho nada malo. No he dejado a nadie morir de hambre. No he hecho llorar a nadie. No he matado a nadie. No he mandado matar a nadie. No he reducido los sacrificios y las ofrendas al templo. No he agrandado ni achicado la medida del trigo. No he alterado los pesos de la balanza. No he echado a las ovejas de los pastos. No he impedido ninguna procesión de ningún dios".

F. LOS FENICIOS.

Los fenicios pueblo activo y emprendedor. Cultivaron las ciencias, prefiriendo las que podrían servirles para los usos de la vida. Probablemente fueron los primeros de los que se tiene noticia que utilizaron de la astronomía aplicada a la navegación, tomando por guía en sus viajes marítimos la estrella polar.

Hubo quién se dedicara a la contemplación de la naturaleza prescindiendo de las utilidades prácticas y superficialidades de sus fenómenos, circunscribiéndose a buscar la raíz de los mismo.

Son célebres: Cadmo, Sanchoniaton historiador; y particularmente como filósofo a Mochus a quién algunos atribuyen la invención de la doctrina de los átomos.

Estando los Fenicios en incesante comunicación con el Oriente, y el Occidente, era natural que recibiesen algo de las doctrinas de estos pueblos, y que a su vez sirvieran de vehículo para transmitir éstas a otros.

Este último fenómeno explica por qué se formó por aquellas regiones un vivísimo foco de luz, que resplandeció por largos siglos. Allí había un gran centro de movimiento, fomentado por la comunicación industrial y mercantil, por lo que era natural que se manifestasen allí mismo los efectos de la vida intelectual de los pueblos.

Eran politeístas. Cada ciudad tuvo su dios que casi siempre era el sol. El culto religioso de los fenicios estuvo siempre dirigido a aplacar la furia de los dioses. En ocasiones llegaron a realizar sacrificios humanos con ese propósito.

G. LOS HEBREOS.

Es imposible estudiar la historia del pueblo hebreo sin hacer referencia a la **Biblia** (en griego significa "libro"), redactada entre los siglos IX y II a.C. en ella los hebreos volcaron las narraciones tradicionales, transmitidas de generación en generación, y mezclaron los hechos históricos con los religiosos (en estos últimos se menciona al pueblo hebreo como el elegido por **Jehová**).

La **Biblia** es el compendio de la cultura de los hebreos. Para ellos sólo comprende los libros del Antiguo Testamento, es decir, el testimonio o "la prueba de alianza de los hebreos con Jehová" (Dios), más un complemento llamado **Talmud**, escrito por algunos rabinos hacia el siglo II de la era cristiana. El Antiguo Testamento es, además de una crónica, un libro religioso que intenta dar una concepción total del mundo a partir de la creación, un código de leyes, un texto moral y de higiene y una obra literaria.

Según los relatos bíblicos, los hebreos constituían un pueblo de pastoreo nómada organizado patriarcalmente. El patriarca **Abraham** -a quien se considera el fundador del pueblo hebreo-, siguió una orden divina y partió de la ciudad de Ur en busca de la tierra de Canaán, empresa que habrían de continuar sus sucesores Isaac y Jacob (este último llamado también Israel, de donde proviene el nombre de israelitas con el que también se denomina a los hebreos).

Durante el patriarcado de Jacob los hebreos aprovecharon la invasión de los hicsos y penetraron en Egipto (alrededor de 1700 a.C.). La expulsión de los hicsos influyó en la situación de los hebreos, quienes fueron considerados por los egipcios como pueblo extranjero y, en consecuencia, tratados como esclavos. Era, pues, necesario liberarse de esa opresión.

Moisés fué el caudillo encargado de liberar a su pueblo del estado denigrante en que había caído. Su prédica, afirma en la antigua tradición religiosa monoteísta, lo convirtieron en jefe indiscutido. A la cabeza de su pueblo inició el **éxodo** (salida del pueblo hebreo de Egipto, 1460 a 1400a.C.) y lo condujo a través del desierto rumbo a la tierra prometida.

En este período, Moisés proporcionó a su pueblo una legislación escrita. En la **Biblia** este hecho es interpretado como un mandato divino recibido por Moisés de manos de Jehová en el monte Sinaí. Cuarenta años vagaron los israelitas antes de llegar a la tierra prometida. Moisés murió antes de ver concretada su predicción, pero dejó a su pueblo en posesión de una legislación y de una arraigada unidad espiritual.

En defensa de la pureza de la religión, surgieron los profetas. Estos predicadores adquirieron especial importancia en la época de la decadencia o durante la opresión de los Asirios o los Babilonios.

Entre los más importantes figuran **Elías, Isaías, Ezequiel y Daniel**. Es con el segundo de ellos que empieza a surgir la esperanza de la llegada de un **Mesías** (el ungido) hijo de Dios que vendría a redimir el mundo. Esta creencia consoladora recibe el nombre de **mesianismo**. Para la actual religión judía, el **Mesías** aún no ha llegado a la Tierra.

La importancia histórica del pueblo hebreo reside fundamentalmente en su **monoteísmo religioso**. La creencia de un solo Dios, indefinible e irrepresentable, que sólo exige una conducta humana ajustada a una ley moral, es el legado más perdurable e importante que los hebreos dejaron a la cultura universal; conviene señalar que de esta concepción religiosa derivaron el cristianismo y el islamismo (religión de los musulmanes).

LA PROMESA DE UN MESIAS.

...un descendiente saldrá del tronco de Josué (es decir de la raza de David). Es espíritu del Eterno estará sobre él, Espíritu de fuerza, de sabiduría, de temor al Eterno... y ese día, el Eterno reunirá los restos de su pueblo. El los elevará en medio de las naciones ... Los opresores de Judea y de Israel serán castigados.

ISAIAS, XI.

RESUMEN

A. La filosofía de la India, está representada principalmente por dos sistemas doctrinales: el Brahmanismo y el Budismo. El primero surge de las interpretaciones de los Brahmanes y de los Upanishads, textos religiosos y algo místico.

1.- BRAHMA.

Es el principio de todas las cosas. Los principales conceptos religiosos de la filosofía de la India, son: la metempsicosis y la concepción pesimista sobre el mundo.

2.- EL BUDISMO.

A su vez, acepta también la metempsicosis o tranmigración de las almas, pero no reconoce causa alguna que de origen a las cosas.

El Budismo insiste en mostrar el dolor como realidad suprema de la vida, "Causa íntima del dolor es el deseo".

B. La filosofía China está principalmente orientada al aspecto político y orden social.

Los grandes moralistas que sobresalen son Lao-Tse, que afirma "la mejor forma de vida es la ignorancia"; y Confucio que pretende la búsqueda del gobierno perfecto.

C. Los Caldeos se distinguieron por la astronomía. Filósofo célebre: Zoroastro.

D. Los Persas sostienen el dualismo; el bien y el mal. Reconocen un ser supremo con características similares a las del dios judaico. Zoroastro es su profeta y sus ministros se llamaron magos.

E. Los Egipcios rindieron adoración a los astros y animales. Creyeron en la metempsicosis e inmortalidad del alma.

F. Los Fenicios se distinguieron por ser un vehículo de comunicación. Filósofo célebre: Mochus.

G. Los Hebreos formaron un pueblo unido por su fe en un solo Dios revelado. Su historia está escrita en la Biblia. Esperan un Mesías terrenal.

PRE-FILOSOFIAS

A. INDIA

BRAHMANISMO.

BUDISMO

B. CHINA

CONFUSIONISMO

TAOISMO

C. CALDEA

D. PERSA

E. EGIPCIA

F. FENICIA

G. HEBREA

UNIDAD II

PRESOCRÁTICOS

1a. PARTE.

INTRODUCCIÓN.

Esta segunda unidad nos presenta los albores de una nueva forma de ver al hombre y al universo. Por vez primera el hombre intentará pensar y actuar por él mismo. Buscará fundamentar el conocimiento de todas las cosas no ya en una fe ciega (divinidades) sino en aquello que lo caracteriza como hombre: la razón.

Este período llamado presocrático es de gran importancia porque marca la ruptura y comienzo de una nueva etapa de la vida del hombre, como el niño que psicológicamente se desteta de la madre para iniciar "su" vida de plena identidad consigo mismo al ejercer su espíritu crítico.

Este período será presentado en dos partes pero sólo como método de estudio.

AUTOEVALUACIÓN:

1.- Así se llama a los filósofos griegos anteriores a Sócrates

2.- Nombre que Aristóteles da a los presocráticos

3.- Representantes de la escuela de Mileto

4.- Filósofos que encontró en el agua el primer principio

5.- Filósofo que encontró en el aire el primer principio

6.- Representante de la escuela Pitagórica

7.- La contribución más importante de los pitagóricos

8.- Representante de la escuela de Elea

9.- A quién se considera padre de la filosofía

10.- Los argumentos de Zenón pueden dividirse en dos grupos que van dirigidos contra la pluralidad y la divisibilidad

NOTA: Las respuestas de la autoevaluación las encontrarás al final de la Unidad VIII.

CAPÍTULO II.

FILOSOFÍA GRIEGA.

LOS PRESOCRÁTICOS.

PERÍODO DE FORMACIÓN DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA.

INTRODUCCIÓN.

Se llama Presocráticos a los filósofos griegos anteriores a Sócrates. Esta denominación tiene, por lo pronto, un valor cronológico: son los pensadores que vivieron desde fines del siglo VII hasta acabar el siglo V a.C.

Por ser pre-socráticos, por anunciar y preparar una madurez filosófica, son ya filósofos estos primeros pensadores de Jonia y de la Magna Grecia.

Entre los caracteres propios de la filosofía anterior a Sócrates, hay uno preponderante: el cosmológico. La filosofía comienza a ser en Grecia, como meditación sobre el mundo.

El pensamiento de los presocráticos se conoce por la obra de Aristóteles (la metafísica) que resume las ideas de estos grandes pen-

sadores. Aristóteles llama a los filósofos, que investigan el mundo exterior **fisiológicos**, o sea **naturalistas**.

En toda la primera etapa de la filosofía se trata de la naturaleza. El filósofo presocrático se enfrenta con la naturaleza con una pregunta teórica; pretende desifrar **que es el mundo**, saber si existe una unidad en la naturaleza.

Lo que define primeramente a la filosofía es la pregunta que la moviliza: ¿Qué es todo esto? ¿Todas las cosas que existen están formadas de un elemento común? ¿existe un primer principio? A este cuestionamiento no puede contestárséle con un mito, sino con una filosofía.

A. ESCUELA DE MILETO.

PROLEMÁTICA Y APORTACIÓN⁽⁸⁾

Se ha discutido largamente si los primeros pensadores milesios pueden ser considerados como verdaderos filósofos, o tan sólo como físicos o «fisiólogos», como los denomina Aristóteles. En realidad, el problema cosmológico, tal como ellos lo plantean, tiene más amplitud que una simple cuestión de Física particular. No se preguntan solamente que son las cosas, sino de qué están hechas, cómo se hacen y de dónde provienen. No inquieran solamente la causa inmediata de los fenómenos naturales, sino que indagan su primer principio, con lo cual puede decirse que inician al mismo tiempo la Física y la Ontología. (Física = φύσις = Naturaleza).

(8) Historia de la Filosofía (Fraile) Tomo 1

A estas preguntas trataron de responder las cosmogonías de los pueblos antiguos. India, Egipto, Caldea. Antes de que apareciera la Filosofía de Mileto, Grecia había producido ya un amplio conjunto de cosmogonías (Hesíodo, Helénico, Homero) en que las fuerzas de la naturaleza se personifican poéticamente en divinidades.

La gran aventura de Tales y de los primeros filósofos griegos consistió en sustituir esas divinidades por elementos naturales y fuerzas cósmicas: agua, fuego, frío y calor, condensación y dilatación, etc. Es decir, que al buscar el Primer principio, el arjé de las cosas, buscaban una realidad ontológica, pero no fuera del Universo, sino dentro de él o encima, sino debajo de los fenómenos y de los seres particulares. Esa realidad era el primer principio y la razón última de la existencia de los seres. Todos salían de ella y todos retornaban a ella. No podía ser percibida por los sentidos sino por la inteligencia. Los positivistas del siglo pasado saludaron con alborozo el acontecimiento del «milagro helénico». Esto quiere decir que en Grecia, para explicar los fenómenos de la Naturaleza, se habían sustituido por vez primera los espíritus por causas naturales, y la voluntad arbitraria de los dioses por leyes fijas y necesarias. La expresión tiene un cierto fondo de verdad. Pero es demasiado simplista para ser exacta.

La filosofía comienza a plantear sus propios problemas y tratar de buscarles solución por medios estrictamente racionales.

En la filosofía los primeros esfuerzos de los griegos no se produjeron en la misma Grecia, sino en Jonia, es decir en la costa de Asia Menor colonizada por los Griegos, donde los hombres de gran relieve: Tales, Anaximandro y Anaxímenes, intentan dar respuesta a la pregunta de la naturaleza.

TALES (624-545 a.C)

Uno de los siete sabios de Grecia, político, matemático y astrónomo. Asentó la primera tesis que podríamos llamar de nivel filosófico. Fue el primero de los griegos que pronosticó los eclipses del sol y de la luna. Recorrió el Asia, la Francia, el Egipto, Creta: se puso en relación con los hombres más distinguidos de aquellos países, en particular con los sacerdotes, que eran los depositantes de la ciencia.

La pregunta a resolver por este pensador y sus sucesores fue la siguiente: ¿Cuál es el elemento o principio básico que constituye a todas las cosas? ¿Cuál es el (arjé) principio de la (fysis) naturaleza.

Tales afirma que el principio de todas las cosas es el agua, es decir, el estado de humedad. Por ello afirmaba también que la tierra se sostenía sobre el agua: quizá sus razones fueron el ver que el alimento de todas las cosas es húmedo, y que lo cálido se engendra y vive en la humedad; así mismo, las semillas de todas las cosas son de naturaleza húmeda y el agua es para lo húmedo el principio de la naturaleza.

Tales creía unida al agua una fuerza activa, vivificante y transformadora: tal vez en este sentido decía que todo estaba lleno de dioses y que el imán tenía alma porque atraía al hierro.

El agua es el elemento de todas las cosas. Se trata del primer intento para penetrar en la esencia de las cosas. Actualmente esta teoría puede parecer ridícula, pero lo importante es el hecho de que Tales, por primera vez en la historia, se hace cuestión de la totalidad de cuanto hay, no para preguntarse cuál fue el origen mítico del mundo, sino qué es en verdad la naturaleza.

ANAXIMANDRO

Conciudadano y contemporáneo de Tales (610-546 a.C). También fue político y astrónomo. Es el primer autor de escritos filosóficos de Grecia.

Encontró como primer principio de todas las cosas no el agua o el aire u otro elemento determinado, sino el infinito, del que se originan todas las cosas y en el que todas se disuelven.

Este elemento infinito es inmortal e indestructible y, por lo tanto, divino.

No lo concibe como una mezcla de los distintos elementos en la cual está cada uno comprendido con sus cualidades particulares, sino más bien como materia en que aún no se han diferenciado los elementos, por lo que además de ser un elemento infinito es indefinido.

Anaximandro es el primero en plantearse el problema del proceso a través del cual las cosas se derivan de la sustancia primordial: tal proceso es la separación. La sustancia infinita está animada por un movimiento eterno, en virtud del cual se separan de ella los contrarios: cálido y frío, seco y húmedo, etc. Por medio de esta separación se engendran infinitos mundos, que se suceden según un ciclo eterno. Cada uno de ellos tiene señalado el tiempo de su nacimiento, de su duración y de su fin.

El nacimiento es, como se ha visto, la separación de los seres de la sustancia infinita.

aire

ANAXIMENES (Florece en el 546-45 a.C.)

Al igual que Tales, reconoce como principio una materia determinada, pero no en el agua sino en el aire; pero esta materia atribuye las características del principio de Anaximandro: la infinitud y el movimiento perpetuo.

También veía en el aire la fuerza que anima al mundo. El mundo es como un gigantesco animal que respira: y su aliento es su vida y su alma. Del aire nacen todas las cosas divinas. El aire es principio de movimiento y de toda mutación.

Anaxímenes explica de qué modo el aire determina la transformación de las cosas: se trata del doble proceso de la rarefacción y de la condensación.

Al enrarecerse, el aire se vuelve fuego, al condensarse se hace viento, después nube y, volviéndose a condensar, agua, tierra y luego piedra. También el calor y el frío se deben al mismo proceso: la condensación produce el frío, la rarefacción, el calor.

B. ESCUELA DE PITÁGORAS.

número

PITÁGORAS

Nació en la Isla de Samos (571-497 a.C.) cerca de la costa del Asia Menor. Se dice que fué discípulo de Anaximandro y que viajó por Egipto y países de Oriente.

Se trasladó a Crotona en la Magna Grecia (al sur de la península Itálica) y ahí fundó una escuela que fué también asociación religiosa (cuyos miembros tenían que someterse a rudas prácticas ascéticas) y política, carácter este último que determinó después su ruina.

Matemático y astrónomo, dió origen al famoso teorema geométrico que lleva su nombre.

En filosofía, su tesis más importante fué la de afirmar que el principio (esencia) de las cosas es el número.

Es muy probable que Pitágoras no haya escrito nada, sin embargo se le atribuyen algunas doctrinas: la de la supervivencia del alma después de la muerte: inmortalidad; y la transmigración del alma a otros cuerpos: metempsicosis. Esta última fué adoptada por Platón; afirmaba que el cuerpo es una cárcel para el alma que la divinidad ha encerrado como castigo. Mientras el alma se encuentra en el cuerpo, tiene necesidad del mismo pues sólo por medio de éste puede sentir; pero cuando está fuera de él, vive una vida incorpórea en un mundo superior. El alma vuelve a esa vida, si se purifica durante la vida corpórea; en caso contrario, vuelve después de la muerte a la cadena de transmigraciones.

LOS PITAGÓRICOS

CARACTER RELIGIOSO Y CIENTÍFICO.

Algunos distinguen dos fases en el desarrollo del pitagorismo: la primera exclusivamente religiosa y mística, debida al impulso personal de Pitágoras, pero carente de todo elemento científico; y la segunda, provocada por la polémica contra los eleatas, en que habría cambiado el carácter de la escuela, bajo Alcmeón (Döring), bajo Filolao (Covotti), o bajo Arquitas (Burnett), los cuales le habrían añadido los elementos científicos y matemáticos.

No obstante, dada la dificultad de discernir los elementos que pueden corresponder a las distintas fases de desarrollo, es preferible no establecer distinciones tan estrictas. Pitágoras puede considerarse ante todo como un reformador moral y religioso. Se habría propuesto ante todo una finalidad ética de purificación y salvación, inspirada en las doctrinas de la inmortalidad y la transmigración de las almas. Pero a diferencia de los órficos y de las religiones de los misterios, Pitágoras es además un filósofo que busca la salvación no sólo mediante ritos religiosos y prescripciones morales, sino también por la ciencia y la música, consideradas como elementos de purificación. De aquí se derivaría lógicamente la consagración de la vida a los valores espirituales y a la investigación científica de las matemáticas y de la música.

Existe una estrecha compenetración entre los elementos religioso, moral y científico; pero subordinados en el siguiente orden; primero sería de carácter moral y religioso, después el científico, y por extensión el político. Así la especulación científica va en estrecha conexión con

las aspiraciones morales, como medio para lograr la purificación del espíritu y la liberación de las reencarnaciones, y quizá para la asimilación con la divinidad.

LAS MATEMÁTICAS COMO EXPLICACIÓN DE LA REALIDAD.

"La contribución más importante de los pitagóricos, consiste precisamente en la importancia que concedieron a la medida matemática para entender el orden y la unidad del mundo".

Como sustancia del mundo, el número es el modelo originario de las cosas, puesto que constituye el orden en ellas puesto.

Los números, esencias de las cosas. Las frases con que Aristóteles expresa las teorías de los pitagóricos deben entenderse al pie de la letra. «Los pitagóricos conciben las cosas como números, porque conciben los números como cosas». Para los pitagóricos, que no sabían distinguir entre números concretos y abstractos, ser, ser material y ser extenso eran cosas equivalentes. Concebían las cosas particulares —unidades— como constituidas por fragmentos extensos, originados por la disgregación del ser por el no-ser, del lleno por el vacío, o por el espacio, en virtud de la respiración cósmica. Así, los seres se componen de ser y no-ser, de lleno y vacío, de limitado e ilimitado, como elementos reducidos a unidad por medio de la armonía entre los contrarios. Las cosas son iguales a números extensos y materiales, que a la vez dan origen a las distintas figuras geométricas, con su distinta posición en el espacio.

Los números de los pitagóricos —al menos en la época primitiva— no equivalen a los números ideales de Platón, ni son tampoco «modelos» extrínsecos de las cosas, sino que son las cosas mismas, siendo cada una de éstas una unidad real.

Los Pitagóricos logran una doctrina cosmológica que los coloca entre los primeros precursores de Copérnico. Conciben el mundo como una esfera en cuyo centro hay un fuego y a su alrededor se mueven de occidente a oriente, diez cuerpos celestes: el cielo de las estrellas fijas, que es el más lejano del centro; y luego los cinco planetas; el sol, que recoge como un gran lente los rayos del fuego central y los refleja alrededor; la luna; la tierra; y la antitierra (planeta hipotético que admitían para complementar el número sagrado de diez).

Cada número simboliza algo, por ejemplo el número cuatro es la justicia, los números pares son femeninos y los impares masculinos.

Alcmeon
Las oposiciones. - De aquí se originan las antítesis fundamentales: entre Ser y No-ser, entre Limitado e Ilimitado, entre Lleno y Vacío, entre Par e Impar. El cosmos compacto era la unidad primordial. La Díada, o el Par, es igual a dos Unos, separados por el vacío, por el espacio o por el no-ser. O también a dos puntos, unidos por la línea. De esta oposición primaria provienen todos los demás números, las figuras geométricas y todas las cosas. El 1 es el punto; el 2, la línea; el 3 la superficie; el 4, el volumen. De los puntos deriva la línea. De las líneas, la superficie. De las superficies, los sólidos. De los sólidos, los elementos. Las cinco figuras «cósmicas» de los sólidos eran: 1º, el cubo, que con sus doce ángulos representa la armonía geométrica; 2º, la pirámide; 3º, el octaedro; 4º, el icosaedro; 5º, el dodecaedro, que figuraba la representación total del Universo.

A Pitágoras se remonta, sin duda, la idea fundamental de las oposiciones entre los contrarios, e incluso una cierta mística de los números, utilizada para explicar con ellos no sólo las realidades físicas, sino también las cualidades morales.

La armonía entre contrarios. - Siendo distintos y opuestos los elementos que componen las cosas, es necesario un vínculo que los coordine (*κρασις, κοορεοει*). Este es la armonía. Así, pues, los números y la armonía son los principios constitutivos de las cosas. Todo es número y armonía. De esta manera la armonía es la causa y el fundamento del Cosmos. Jaeger considera como idea fundamental del pitagorismo el

descubrimiento del orden armonioso que reina en el mundo y que domina hasta el más pequeño pormenor dentro de su complejidad.

C. LA ESCUELA DE ELEA.

Escuela Eleática. Niega rotundamente el devenir del mundo, que se manifiesta en el nacer, perecer y cambiar de las cosas. Afirma que este devenir mismo se reduce a simple apariencia y que sólo la sustancia es lo que permanece y en realidad existe.

Este principio de la sustancia marca una etapa decisiva en la historia de la filosofía.

JENÓFANES

La orientación propia de la escuela eleática fué iniciada por Jenófanes de Colofón; quién fué el primero en afirmar la unidad del ser.

El punto de partida de Jenófanes es una crítica del antropomorfismo religiosos. Los hombres han atribuido forma o imagen humana a dioses atribuyendo virtudes y pasiones humanas, pero en realidad no hay más que una divinidad "que no se parece a los hombres ni en el cuerpo ni en el pensamiento". Esta única divinidad se identifica con el universo, es un dios- todo y posee el atributo de la eternidad: no nace, no muere, y es siempre la misma. Ya que si naciese, significaría que antes no era; y lo que no es, tampoco puede nacer ni dar nacimiento a nada.

Jenófanes afirma en forma teológica la unidad e inmutabilidad del universo.

Los Pitagóricos logran una doctrina cosmológica que los coloca entre los primeros precursores de Copérnico. Conciben el mundo como una esfera en cuyo centro hay un fuego y a su alrededor se mueven de occidente a oriente, diez cuerpos celestes: el cielo de las estrellas fijas, que es el más lejano del centro; y luego los cinco planetas; el sol, que recoge como un gran lente los rayos del fuego central y los refleja alrededor; la luna; la tierra; y la antitierra (planeta hipotético que admitían para complementar el número sagrado de diez).

Cada número simboliza algo, por ejemplo el número cuatro es la justicia, los números pares son femeninos y los impares masculinos.

Alcmeon
Las oposiciones. - De aquí se originan las antítesis fundamentales: entre Ser y No-ser, entre Limitado e Ilimitado, entre Lleno y Vacío, entre Par e Impar. El cosmos compacto era la unidad primordial. La Díada, o el Par, es igual a dos Unos, separados por el vacío, por el espacio o por el no-ser. O también a dos puntos, unidos por la línea. De esta oposición primaria provienen todos los demás números, las figuras geométricas y todas las cosas. El 1 es el punto; el 2, la línea; el 3 la superficie; el 4, el volumen. De los puntos deriva la línea. De las líneas, la superficie. De las superficies, los sólidos. De los sólidos, los elementos. Las cinco figuras «cósmicas» de los sólidos eran: 1º, el cubo, que con sus doce ángulos representa la armonía geométrica; 2º, la pirámide; 3º, el octaedro; 4º, el icosaedro; 5º, el dodecaedro, que figuraba la representación total del Universo.

A Pitágoras se remonta, sin duda, la idea fundamental de las oposiciones entre los contrarios, e incluso una cierta mística de los números, utilizada para explicar con ellos no sólo las realidades físicas, sino también las cualidades morales.

La armonía entre contrarios. - Siendo distintos y opuestos los elementos que componen las cosas, es necesario un vínculo que los coordine (*κρασις, κοορεοει*). Este es la armonía. Así, pues, los números y la armonía son los principios constitutivos de las cosas. Todo es número y armonía. De esta manera la armonía es la causa y el fundamento del Cosmos. Jaeger considera como idea fundamental del pitagorismo el

descubrimiento del orden armonioso que reina en el mundo y que domina hasta el más pequeño pormenor dentro de su complejidad.

C. LA ESCUELA DE ELEA.

Escuela Eleática. Niega rotundamente el devenir del mundo, que se manifiesta en el nacer, perecer y cambiar de las cosas. Afirma que este devenir mismo se reduce a simple apariencia y que sólo la sustancia es lo que permanece y en realidad existe.

Este principio de la sustancia marca una etapa decisiva en la historia de la filosofía.

JENÓFANES

La orientación propia de la escuela eleática fué iniciada por Jenófanes de Colofón; quién fué el primero en afirmar la unidad del ser.

El punto de partida de Jenófanes es una crítica del antropomorfismo religiosos. Los hombres han atribuido forma o imagen humana a dioses atribuyendo virtudes y pasiones humanas, pero en realidad no hay más que una divinidad "que no se parece a los hombres ni en el cuerpo ni en el pensamiento". Esta única divinidad se identifica con el universo, es un dios- todo y posee el atributo de la eternidad: no nace, no muere, y es siempre la misma. Ya que si naciese, significaría que antes no era; y lo que no es, tampoco puede nacer ni dar nacimiento a nada.

Jenófanes afirma en forma teológica la unidad e inmutabilidad del universo.

PARMÉNIDES

Nace aproximadamente en el año 515, en Elea. Conoce a Sócrates e influye notablemente en el pensamiento de éste, como en el de Platón. Parménides es el filósofo más importante de todos los presocráticos. Significa en la historia de la filosofía un momento de capital importancia: la aparición de la metafísica. Con Parménides, la filosofía adquiere su verdadera jerarquía y se constituye en forma rigurosa. Hasta entonces la especulación griega había sido cosmológica, física, con un propósito y un método filosófico, pero en Parménides quien descubre el tema propio de la filosofía y el método con el cual se puede abordar. Su filosofía no va a versar ya simplemente sobre las cosas, sino de las cosas en cuanto son o existen, es decir, como entes. El ente, es el gran descubrimiento de Parménides.

Parménides llega a la conclusión de que todas las cosas son el mismo ser ("todas las cosas existen").

El tema original de su filosofía es la contraposición entre la verdad y la apariencia. "Sólo 2 caminos de investigación se pueden concebir. El uno consiste en que el ser es y no puede no ser; y éste es el camino de la persuasión, puesto que le acompaña la verdad. El otro, es un sendero en el que nadie puede persuadirse de nada. Por eso sólo hay un camino: que el ser es. Pero este camino no puede ser seguido más que por la razón, puesto que los sentidos se detienen, por el contrario, en las apariencias y pretenden atestiguarlos al nacer, el morir y el cambiar de las cosas, es decir, a la vez su ser y su no ser.

Parménides quiere alejar al hombre de la investigación sensible, quiere hacerle perder la costumbre de dejarse dominar por los ojos, por los oídos y por las palabras.

LA RAZÓN COMO ÚNICO CAMINO DEL CONOCIMIENTO.

Parménides toma como guía la razón, abandona el testimonio de los sentidos «en los cuales no hay verdad digna de fe», y adopta una posición «realista» frente a Heráclito y los pitagóricos. Ante el ser hay tres actitudes posibles: 1a. el no ser existe, propia de los pitagóricos, los cuales para explicar el movimiento y la pluralidad de los seres, admiten el vacío, o el no-ser fuera del Cosmos esférico, que al penetrar dentro de éste por medio de la respiración cósmica lo disgregaba y multiplicaba en muchos seres numéricamente distintos. Contra ellos, opone Parménides: el no-ser no existe, y, por lo tanto, no puede disgregar internamente al ser, siendo éste uno, indivisible e inmóvil. 2a. El ser existe y no existe a la vez, aludiendo a Heráclito, que admitía la unidad del ser, pero en perpetuo movimiento, originándose la pluralidad de las cosas de los encuentros entre los contrarios en las diversas fases de la transformación del Fuego. Contra esto arguye Parménides: es absurdo que el ser exista y no exista a la vez. Pero si se diera movimiento, el ser existiría y no existiría a la vez. Por consiguiente, el ser es inmóvil. 3a. El ser existe y es imposible que no exista. En esta fórmula, machaconamente repetida, a la cual se aferra Parménides, se sintetiza todo. «El ser existe y el no-ser no existe. Tú no saldrás nunca de aquí». Sólo existe el ser, y no existe el no-ser. No existiendo el no-ser es imposible la división interna del ser. Por lo tanto, el ser es uno, único y compacto. Los «seres» particulares no son nada más que ilusiones u «opiniones» de los sentidos. Tampoco puede darse el movimiento, pues no existe distancia entre los seres ni espacio vacío en el cual pudiera realizarse. Así pues, toda la realidad, tal como la percibe la «razón», no es más que un Ser único, compacto, finito, limitado e inmóvil (monismo estático del ser finito).

Cualidades o predicados del ser.

1º El ente es presente: las cosas en cuanto son, están presentes en el pensamiento. El ente no fué, ni será, sino que es.

2º Las cosas son entes: es decir son o existen. Quedan envueltas por el ser, quedan reunidas.

3º El ente es inmóvil: se entiende el movimiento como un modo de ser. Llegar a ser o dejar de ser supone una dualidad de entes, y el ente es uno.

4º El ente es lleno: sin vacíos.

5º Es continuo y todo: si hubiera algo fuera del ente, no sería, y si algo fuese fuera del ente, sería, es decir, sería ente.

6º Por idéntica razón es ingénito e imperecedero: lo contrario supondría un no ser, que es imposible.

ZENÓN

(Nació hacia el año 489 a.C.) Discipulo de Parménides. Su descubrimiento más importante es su método, la dialéctica. Este modo de argumentar consiste en tomar una tesis aceptada por el adversario o admitida comúnmente, y mostrar que sus consecuencias se contradicen entre sí o la contradicen.

Sus escritos eran una "especie de refuerzo" de la argumentación de Parménides, dirigido contra quienes procuraban ponerla en ridículo.

Los argumentos de Zenón pueden dividirse en dos grupos, el primero va dirigido contra la multiplicidad y divisibilidad de las cosas, el segundo, contra el movimiento.

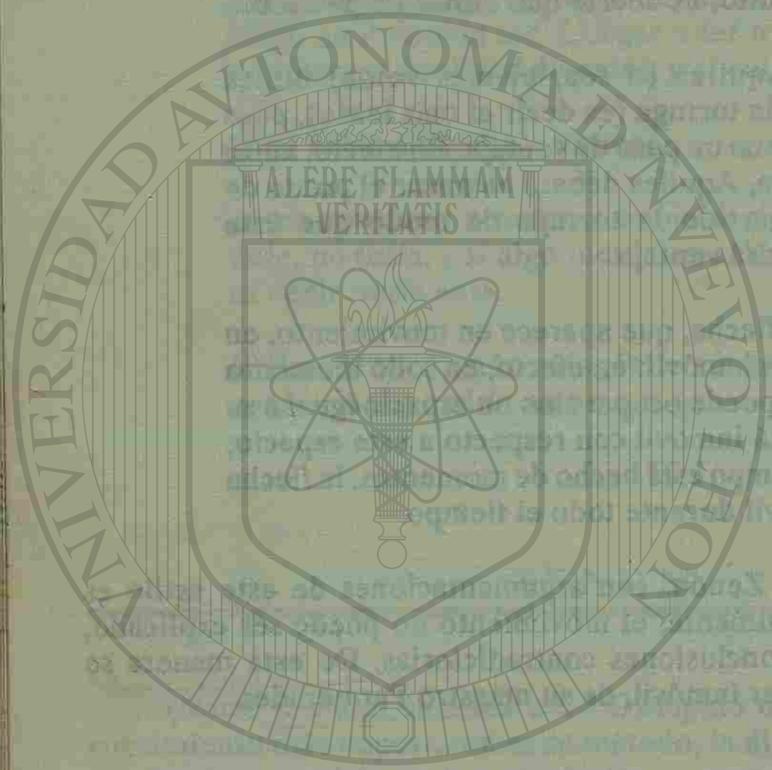
Señalaremos los argumentos más importantes en contra del movimiento llamado aporías:

Dicotomía. Es el principal argumento de Zenón, y afirma que para ir de A a B, un móvil tiene que efectuar primero la mitad del trayecto A-B; y antes aún, la mitad de esta mitad y así sucesivamente hasta el infinito; de suerte que nunca llegará a B.

Aquiles. Aquiles (o sea, el más veloz) nunca alcanzará a la tortuga (es decir el más lento), pues la tortuga tiene un paso de ventaja. En efecto, antes de alcanzarla, Aquiles deberá alcanzar el punto de donde ha partido la tortuga de modo que ésta siempre tendrá ventaja.

Flecha. La flecha, que aparece en movimiento, en realidad está inmóvil: en efecto, en todo momento la flecha no puede ocupar sino un espacio igual a su largura y está inmóvil con respecto a este espacio; y como el tiempo está hecho de momentos, la flecha estará inmóvil durante todo el tiempo.

El propósito de Zenón, con argumentaciones de este estilo es hacer ver que, racionalmente, el movimiento no puede ser explicado, sino que conduce a conclusiones contradictorias. De esta manera se adhiere a la tesis del ser inmóvil, de su maestro Parménides.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIDAD III.

PRESOCRÁTICOS

2a. PARTE.

INTRODUCCIÓN.

Las escuelas que en esta tercera unidad estudiaremos están clasificadas también bajo el nombre de escuelas presocráticas.

Al igual que las escuelas que acabamos de estudiar, éstas reflejan espíritus inquietos y tratan de resolver "racionalmente" las preguntas que la realidad misma les plantea.

Los problemas planteados y las diversas soluciones propuestas han sido de tal importancia que aun hoy día dejan sentir su influjo despertando siempre nuevas polémicas.

Es conveniente pues, que te adentres en el conocimiento de dichas doctrinas o sistemas.

OBJETIVOS.

Para el logro adecuado de esta tercera unidad deberás de ser capaz de:

- 1.- Explicar el problema del movimiento de Heráclito.
- 2.- Señalar cuál es para Heráclito el principio constitutivo de las cosas.
- 3.- Explicar la dialéctica de los contrarios: la armonía y el logos en Heráclito.
- 4.- Explicar la teoría de Empédocles en relación a los cuatro elementos (eclecticismo).
- 5.- Distinguir las homeomerías en Anaxágoras.
- 6.- Distinguir el nous en Anaxágoras como causa eficiente del universo.
- 7.- Citar los representantes de la escuela de los Atomistas.
- 8.- Definir qué son los átomos.
- 9.- Describir la respuesta de Leucipo y Demócrito al problema del ser.
- 10.- Diferenciar la respuesta de los atomistas de la de Anaxágoras.
- 11.- Citar los principales representantes de la escuela de los sofistas y el principio fundamental que sostienen.
- 12.- Identificar el movimiento sofístico como divulgación de la filosofía.
- 13.- Analizar las dos ideas fundamentales que contiene la sofística.

PROCEDIMIENTO.

Para el logro adecuado de los objetivos se te presentan las siguientes notas:

- 1.- El objetivo 1 está en relación con el DEVENIR, el movimiento es la realidad, representada en el fuego.
- 2.- El objetivo 8 te pide defines átomo y el objetivo 9 que expliques cómo se desarrolla a la composición del universo.
- 3.- El objetivo 10 pide señalar las diferencias entre Atomistas y Anaxágoras; deberás establecer la diferencia entre los Átomos, doctrina que es llamada "pluralismo homogéneo" y las homeomerías que son consideradas como "pluralismo heterogéneo".
- 4.- El objetivo 12 te pide que hagas una descripción del papel que juegan los sofistas en este período.
- 5.- El objetivo 12 te pide no sólo que menciones que las ideas son el relativismo escéptico y la doctrina del poder, sino que las desgloses en sus partes y hagas un examen crítico sobre ellas.
- 6.- Cabe señalar que en esta tercera unidad también podrás apoyarte en el esquema general de la página 64.

ACTIVIDAD.

Esta actividad es considerada como requisito para tener derecho a evaluarte.

Elaborarás un resumen basado en los objetivos.

Deberá ser entregado con buena presentación y formato.

AUTOEVALUACIÓN.

1.- ¿Cuál es la importancia de Heráclito?

Fijación del movimiento

2.- ¿Cuáles son las fuerzas opuestas que animan los cuatro elementos de Empédocles?

El amor y la discordia

3.- ¿Cuál es el axioma de Anaxágoras?

de lo nada, nada y puede surgir

4.- La causa del movimiento es según Anaxágoras:

Naos

5.- ¿Qué es un Atomo?

Corpusculos de calidad orgánica diferentes

6.- ¿Quiénes fueron los sofistas?

en forma y tamaño sabios que presentaban la falsedad con apariencias de verdad

7.- ¿A quién iba dirigida la doctrina sofística?

al ciudadano

8.- Los sofistas abandonaron el amor a la verdad por el afán de

Utilidad

9.- ¿Cuál es el segundo concepto fundamental de la sofística?

Doctrina político-moral sobre el poder

10.- Sofista que afirma: "La ley del más fuerte"

Calícrates

NOTA: Las respuestas de la autoevaluación las encontrarás al final de la unidad VIII.

D. ESCUELA DE HERÁCLITO.

HERÁCLITO

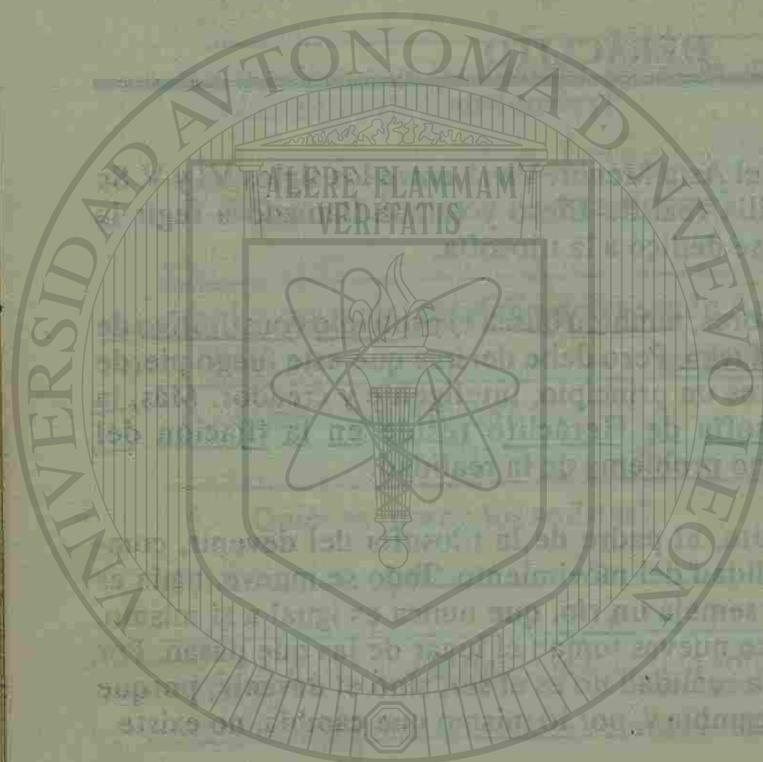
Nacido en Efeso, del Asia Menor. Vivió entre los siglos VI y V. Se dice que era de la familia real de Efeso y estaba llamado a regir la ciudad, pero renunció y se dedicó a la filosofía.

Como sus predecesores, también busca el principio constitutivo de las cosas y lo halla en el fuego. Pero debe decirse que este fuego pierde todo carácter corpóreo: es un principio, inteligente y creador. Más, la importancia de la filosofía de Heráclito reside en la fijación del movimiento como máximo problema de la realidad.

- a. El devenir. Heráclito, el padre de la filosofía del devenir, comprueba la universalidad del movimiento. Todo se mueve, nada es estable. El mundo semeja un río, que nunca es igual a sí mismo, porque olas siempre nuevas toman el lugar de las que pasan. Por lo tanto, la suprema realidad no es el ser, sino el devenir; porque todo lo que existe cambia y, por lo mismo que cambia, no existe.

La afirmación de que el ser no es más que devenir, y el devenir, justamente porque deviene, no existe, obligaría a negar el principio de la contradicción, según el cual es imposible de que una pueda existir y no existir al mismo tiempo.

El sueño es el aislamiento del individuo, su incapacidad para comprenderse a sí mismo, a los demás y al mundo. La vigilia es la investigación atenta que no se limita a las apariencias, que consigue la realidad de la conciencia, la comunicación con los demás y la sustancia del mundo en la ley (logos) que lo rige todo.

- b. Dialéctica de los contrarios. Otro punto principal que surge claramente del pensamiento de Heráclito es el de la dialéctica de los contrarios. El devenir es un pasar continuo de lo contrario u opuesto a otro: húmedo y seco; tiniebla y luz; día y noche; juventud y vejez; vida y muerte; ser y no ser. Esto es de la misma manera que en la circunferencia cada punto es a la vez principio y fin.

Los contrarios. De los distintos momentos en que se encuentran las cosas en su camino descendente o ascendente se originan los contrarios (que vienen a responder a las <oposiciones> de Anaximando). Dos fuerzas cósmicas antagónicas rigen la génesis y las destrucciones periódicas de las cosas. Una disgregadora, la Discordia o la Guerra (*πολεμον καιεριν*), que es la causa y el origen de la pluralidad. Y otra agrupadora, la Concordia o la Paz (*σμολια καιειρνην*), que reduce las cosas a la unidad. Por esto la Guerra es la madre y el rey de todas las cosas /. De esta manera trata de resolver la antítesis, conciliando la unidad permanente del principio único de la Naturaleza, que conoce la razón, con la realidad del movimiento y de las cosas particulares que perciben los sentidos.

- c. El logos. El gran descubrimiento de Heráclito es que la unidad del principio creador no es una unidad idéntica ni excluye la lucha, la discordia, la oposición. Para entender la ley suprema del ser, el logos que los constituye y gobierna, es preciso unir lo completo e incompleto, lo armónico y lo disonante, y darse cuenta de que la unidad surge de todos los opuestos y de ella salen todos éstos.

La causa última de todas las transformaciones del Cosmos y de la armonía universal que de ellas resulta es una razón eterna (*λογος γμωη*) que rige y gobierna todas las cosas y está presente en todas ellas. Todo cambia, se muda y se transforma, excepto la Razón, que a manera de una ley, preside, impulsa y regula todas las mutaciones, permaneciendo ella misma inmutable e inalterable. Es la que rige y mide el ciclo del Gran año. Por ella todo mundo se hace conforme a medida/, y de esta manera en todo existe un orden racional.

¿Como debe entenderse esa Razón universal? ¿Es inmanente o trascendente? ¿Se distingue realmente del fuego y de cuantas cosas resultan de su transformación incesante, o se identifica con la realidad única universal? Heráclito parece dar a entender que es distinta y superior al mismo fuego, puesto que éste es la materia primordial y permanente en perpetuo hacerse, mientras que la Razón se identifica con Dios. Queriendo o sin querer, se le debe llamar Zeus /. No obstante, y dada la impresión que el concepto de lo divino/ tiene en todos los presocráticos, lo más probable es que Heráclito no llegó a formular el concepto de un Dios trascendente y separado del mundo. Su Logos, más que como una Inteligencia personal o separada, o como una causa extrínseca y ordenadora, debe entenderse como una ley necesaria (ρ) inmanente al fuego, que es la sustancia única, y a las cosas que resultan de su movimiento incesante de transformación. Todo esto se hace por necesidad/. Necesidad y Logos son una misma cosa.

Logos: Es la razón eterna que rige y gobierna todas las cosas como una ley necesaria y que está presente en todas ellas, dando lugar a una perfecta armonía universal a través de las distintas transformaciones pero permaneciendo (el logos) inmutable e inalterable.

- d. **La armonía universal.** La Razón ($\lambda\omicron\gamma\omicron\varsigma$) que rige todas las transformaciones del Fuego es la causa de una armonía oculta universal. Procediendo todas las cosas de un mismo principio. Los contrarios son también una misma cosa. Con la lucha de los contrarios se unifican las oposiciones y de cosas diferentes brota una bellísima armonía/. En ella se resuelven todas las antítesis y contradicciones parciales, que son sólo aparentes, pues responden a distintos momentos del proceso de desarrollo de la realidad con movimientos contrarios, al encontrarse en el doble camino descendiente o ascendente. Los hombres no son capaces de apreciar esa armonía porque no logran abarcar el ser en toda su amplitud. Pero la armonía invisible es mayor que la visible/.

Armonía Universal: Es la conciliación de opuestos generados por el movimiento para darle un sentido racional a la realidad.

Heráclito es verdaderamente el filósofo de la investigación. En él alcanza por primera vez la investigación filosófica conciencia de su naturaleza y de sus supuestos.

EMPÉDOCLES.

Originario de Agrigento, (492-432 a.C). Procedía de una ilustre y poderosa familia. Fué médico, taumaturgo, poeta y aprovechó sus inmensas riquezas para hacer todo el bien posible a sus conciudadanos.

Su doctrina es una síntesis ecléctica. Situado en la encrucijada del pitagorismo, el heraclitismo y el eleatismo, propone su filosofía ecléctica.

(El mezclarse de los elementos que componen las cosas es el nacimiento, su disolución es la muerte. El ser inmutable no es, pues, una sustancia única: se compone de elementos, que son cuatro: fuego, agua, tierra y aire.)

Estos cuatro elementos están animados por dos fuerzas opuestas: el Amor que tiende a unirlos y la Discordia u odio que tiende a desunirlos. El Amor y la Discordia son dos fuerzas cósmicas, de naturaleza divina.)

ANAXÁGORAS.

De Clazomene (de 400 a 428 a.C) contemporáneo y amigo de Pericles y de Tucídides. El principio de su libro sobre la naturaleza se ha conservado en Diógenes Laercio. Acepta como axioma que de la nada, nada puede surgir y que el aniquilamiento es imposible.

- a. **Las homeomerías.** Para Anaxágoras, no hay cuatro elementos, sino que estos son infinitos. Hay de todo en todos Llama homeomerías a las partículas pequeñísimas de que están hechas las cosas. En la parte más pequeña de cada cosa, hay partes pequeñísimas de todas las demás sustancias del universo. Ahora bien, la formación de las diversas cosas se explica por unión y separación de las homeomerías. Las cosas son diferentes porque las homeomerías se agrupan de distintas formas, según la posición que ocupan. Esta concepción es conocida como **pluralismo heterogéneo.**

"Nada nace ni perece, antes bien cada cosa se compone de cosas ya existentes o se descompone en ellas. Y así deberían llamar más bien reunirse al nacer y separarse al perecer."

- b. **El nous.** la causa del movimiento es el nous (es la inteligencia ordenada del caos original a que estaba sometida la materia). Para Anaxágoras, probablemente el nous es una materia más sutil que las demás pero no espiritual; la noción del espíritu es ajena al pensamiento de esta época. En el nous no se encuentran las demás cosas; pero algunas de éstas -las animadas- tienen nous. Este, por lo tanto, carece de mezcla.

Anaxágoras, observando el orden del universo se preguntó cuál sería la **causa eficiente del mismo.** Y es mérito suyo haberla fijado en un **ser inteligente e inmortal.** Con él penetra así, por primera vez en la filosofía griega, el concepto preciso de una inteligencia (**nous**) ordenadora (no creadora aún) del universo.

E. ESCUELA DE LOS ATOMISTA.

LEUCIPO Y DEMÓCRITO

Leucipo (de cuya existencia poco se sabe) fué maestro de Demócrito (450-370 a. C.)

Los principios generales de la doctrina de ambos filósofos, la fórmula de este modo Aristóteles, en el admirable primer libro de la Metafísica: "Leucipo y su amigo Demócrito declaran que los elementos de las cosas son el lleno y el vacío; y añaden que esto equivale al ser y al no ser."

Parece ser que Leucipo sentó las bases generales de la doctrina y que Demócrito desarrolló después estas bases, tanto en la investigación física como en la moral.

Leucipo y Demócrito son representantes de la Teoría Atomista, cuyos principales aspectos son los siguientes:

- a. El mundo consiste en la multitud innumerable de corpúsculos de calidad orgánica, pero diferentes en forma y tamaño: son los **átomos**, macizos, eternos, inmutables, improducidos, infinitos. Su diversa combinación orgánica origina los diversos cuerpos. Concepción conocida como **pluralismo homogéneo.** }

Los átomos son diferentes entre sí por naturaleza, sino solamente por su forma y magnitud. Determinan el nacimiento y la muerte de las cosas mediante la unión y la disgregación de átomos.

- b. El movimiento de los átomos. Los átomos están todos animados por un movimiento espontáneo, por el que chocan entre sí y rebotan, dando origen al nacer, al perecer y al cambio de las cosas.

ANAXÁGORAS.

De Clazomene (de 400 a 428 a.C) contemporáneo y amigo de Pericles y de Tucídides. El principio de su libro sobre la naturaleza se ha conservado en Diógenes Laercio. Acepta como axioma que de la nada, nada puede surgir y que el aniquilamiento es imposible.

- a. **Las homeomerías.** Para Anaxágoras, no hay cuatro elementos, sino que estos son infinitos. Hay de todo en todos Llama homeomerías a las partículas pequeñísimas de que están hechas las cosas. En la parte más pequeña de cada cosa, hay partes pequeñísimas de todas las demás sustancias del universo. Ahora bien, la formación de las diversas cosas se explica por unión y separación de las homeomerías. Las cosas son diferentes porque las homeomerías se agrupan de distintas formas, según la posición que ocupan. Esta concepción es conocida como **pluralismo heterogéneo.**

"Nada nace ni perece, antes bien cada cosa se compone de cosas ya existentes o se descompone en ellas. Y así deberían llamar más bien reunirse al nacer y separarse al perecer."

- b. **El nous.** la causa del movimiento es el nous (es la inteligencia ordenada del caos original a que estaba sometida la materia). Para Anaxágoras, probablemente el nous es una materia más sutil que las demás pero no espiritual; la noción del espíritu es ajena al pensamiento de esta época. En el nous no se encuentran las demás cosas; pero algunas de éstas -las animadas- tienen nous. Este, por lo tanto, carece de mezcla.

Anaxágoras, observando el orden del universo se preguntó cuál sería la **causa eficiente del mismo.** Y es mérito suyo haberla fijado en un **ser inteligente e inmortal.** Con él penetra así, por primera vez en la filosofía griega, el concepto preciso de una inteligencia (**nous**) ordenadora (no creadora aún) del universo.

E. ESCUELA DE LOS ATOMISTA.

LEUCIPO Y DEMÓCRITO

Leucipo (de cuya existencia poco se sabe) fué maestro de Demócrito (450-370 a. C.)

Los principios generales de la doctrina de ambos filósofos, la fórmula de este modo Aristóteles, en el admirable primer libro de la Metafísica: "Leucipo y su amigo Demócrito declaran que los elementos de las cosas son el lleno y el vacío; y añaden que esto equivale al ser y al no ser."

Parece ser que Leucipo sentó las bases generales de la doctrina y que Demócrito desarrolló después estas bases, tanto en la investigación física como en la moral.

Leucipo y Demócrito son representantes de la Teoría Atomista, cuyos principales aspectos son los siguientes:

- a. El mundo consiste en la multitud innumerable de corpúsculos de calidad orgánica, pero diferentes en forma y tamaño: son los **átomos**, macizos, eternos, inmutables, improducidos, infinitos. Su diversa combinación orgánica origina los diversos cuerpos. Concepción conocida como **pluralismo homogéneo.** }

Los átomos son diferentes entre sí por naturaleza, sino solamente por su forma y magnitud. Determinan el nacimiento y la muerte de las cosas mediante la unión y la disgregación de átomos.

- b. El movimiento de los átomos. Los átomos están todos animados por un movimiento espontáneo, por el que chocan entre sí y rebotan, dando origen al nacer, al perecer y al cambio de las cosas.

Pero el movimiento está determinado por leyes inmutables. "Nada, dice Leucipo, acontece sin razón, antes bien todo es razonable y necesario".

c. Demócrito aplica su teoría a todas las cosas, sin exclusión del hombre. Hasta el alma humana está compuesta por átomos, más móviles, porque son más sutiles y livianos. Las sensaciones y el pensamiento son más que vibraciones de los átomos provocados por emociones de los objetos que, a través del ambiente exterior, se introducen en nuestros órganos (teoría de las imágenes atómicas).

d. La ética de Demócrito no tiene ninguna relación con su doctrina física. El bien más alto para el hombre es la felicidad, y ésta no reside en las riquezas, sino sólo en el alma.

No hacen feliz los cuerpos y la riqueza, sino la justicia y la razón, y donde la razón falta, no se sabe gozar de la vida ni vencer el temor a la muerte.

e. Por ser eternos los átomos y teniendo en sí mismos la razón de su propia existencia, no hay necesidad de admitir a un Dios distinto del mundo.

F. ESCUELA DE LOS SOFISTAS.

El movimiento sofístico aparece en Grecia en el siglo V. a. C. Este período se caracteriza esencialmente por la vuelta del hombre sobre sí mismo. A la preocupación por el mundo sucede la preocupación por el hombre. El hombre cae en la cuenta de que se ha de hacer cuestión de quién es él.

En esto influyen algunas razones ajenas a la filosofía: El predominio en Atenas después de las guerras médicas; el triunfo de la democracia; aparece en primer plano la figura del hombre que habla bien, del ciudadano. El interés del ateniense se vuelve a la realidad política, civil, y por lo tanto, al hombre mismo.

Los sofistas se caracterizan externamente por unas cuantas notas: son profesores ambulantes, que van de ciudad en ciudad enseñando a los jóvenes, enseñan por dinero, mediante una retribución; tienen gran brillantez y éxito social; son oradores, retóricos y fundamentalmente pedagogos. Son personas con gran habilidad dialéctica. Fácilmente podrían convencer a su auditorio acerca de cualquier tesis, y luego, de su contraria.

En un principio la palabra "sofista" (deriva de la misma voz *soffa*, sabiduría) designó a los sabios. Pero luego en vista de la actitud carente de seriedad intelectual que llegaron a tomar, el vocablo se utilizó para designar a los que jugaron con la verdad y tomaron por costumbre presentar la falsedad con apariencias de verdad y corrección. Aristóteles dice: "La sofística es una sabiduría aparente, pero no lo es, y el sofista, el que usa la sabiduría aparente, pero no lo es".

DOCTRINA. La sofística plantea una vez más el problema del ser y el no ser, pero a propósito de sí misma y, por tanto, del hombre. Se mueve la sofística en un ámbito de retórica. Se trata de decir las cosas de modo que convengan. No importa la verdad, y por eso es una falsa filosofía. Además, es algo público, dirigido al ciudadano; tiene pues, una clara tendencia política. Y por último, es una pedagogía, la primera que propiamente existe.

Dos ideas fundamentales contiene la sofística: su **relativismo escéptico** y su **doctrina político-moral sobre el poder**.

Finalidad. Los sofistas abandonaron el amor a la verdad por el afán de utilidad. Si no para justificarlos, por lo menos para comprenderlos cabe recordar el momento político que vivía Grecia. Con la implantación de la democracia una nueva clase surgía y reclamaba su participación en el poder. La clase tradicional y aristocrática poseía una esmerada educación tanto cultural como física. Las antiguas leyendas, la poesía Homérica y los primeros filósofos, fueron el sustento de su educación. Pero la nueva clase carecía de esta educación. Provenía, sobre todo, de la actividad mercantil y artesanal enriquecidos con el auge del comercio. Sus maestros fueron sofistas.

Si los aristócratas debieron ser hábiles en el manejo de la espada por exigencia de los tiempos heróicos, ahora los demócratas debían ser hábiles en el manejo de las palabras frente a la enorme cantidad de ciudadanos que ambicionaban compartir la vida política. Los sofistas les suministraron los conocimientos suficientes como para sobresalir y nada más. El filósofo era de suyo, admirado en Grecia; era necesario parecerse a ellos y, más aún, llamarse también sabios. Los sofistas enseñaron la "retórica" o arte del bien decir y la "heurística" o técnica de la argumentación. Pero la palabra, tanto como la espada, puede cortar por donde no debe.

Sobresalieron varios sofistas. Algunos de ellos nos son conocidos por los diálogos de Platón. Los de mayor importancia fueron Hippias, Pródico, Eutidemo, Calicles y, sobre todo, Protágoras y Gorgias.

PROTÁGORAS

Era de Abderas, igual que Demócrito. Tuvo gran influencia en Atenas, en tiempo de Pericles. Se ocupó de gramática y del lenguaje, fué gran retórico y mostró cierto escepticismo respecto a la posibilidad del conocimiento. Su fama mayor procede de una frase suya, transmitida por varios filósofos posteriores: **"El hombre es la medida de todas las cosas de las que son, en tanto que son, y de las que no son, en tanto que no son"**.

Con este lema se consagra la postura relativista. En efecto, para ésta, todo es relativo al modo de pensar de cada uno. Cada uno tiene su propia verdad, y bien puede ser diferente a la de los demás.

Protágoras lanza la grave afirmación de que no existen las verdades **universalmente válidas y objetivas**. La verdad no depende del objeto; no se dan notas objetivas y aprehendidas de nuestro espíritu; sino que siempre tiene allí su palabra el sujeto que conoce. Puede cada cual mirar las cosas a su manera. De este modo se constituye el hombre en medida de todo lo que se quiera presentar como verdad; y consiguientemente de todo lo que es valor, norma, ley e ideal (relativismo escéptico).

GORGIAS

En la misma dirección se mueve Gorgias. De él son los tres célebres principios.

1º. Nada existe.

2º. Si algo existiera no lo podríamos conocer.

3º. Y si algo conociéramos, no lo podríamos comunicar.

"No se puede formular un escepticismo más absurdo. Solamente jugando con las palabras y con la verdad es posible mantener esa postura".

CALICLES

Afirma que: "La ley es del más fuerte". Esto quiere decir que la persona con más energía, y voz, fuerza física o mental, es el que, ocupa el puesto de autoridad y busca las leyes, ordena y dirige la comunidad.

Es este segundo concepto fundamental de la sofística: la idea de poder.

Sin embargo, podemos decir que, si bien es un hecho que suele suceder, no es cierto que por derecho así deba suceder. No es la fuerza la característica específica del legislador o de la autoridad. Más bien dicho, la fuerza es un auxiliar, algunas veces muy poderoso, pero no es lo que hace ser al legislador como tal.

La filosofía viene a perderse en retórica y en renuncia a la verdad. Para replantear de un modo eficaz el problema metafísico será menester situarlo sobre nuevas bases. Es lo que va a iniciar y a exigir Sócrates y habrán de realizar Platón y Aristóteles, sobre todo.

¿QUE ES UN SOFISTA?

Sócrates:

¿Dime, pues, qué es un sofista?

Hipócrates:

Un sofista, como su propio nombre lo indica, es un hombre hábil que sabe muchas buenas cosas.

Sócrates:

¿Cuál es exactamente, el arte de que hace profesión?

Hipócrates:

Diríamos, Sócrates, que su profesión es hacer hombres elocuentes.

Sócrates:

¿No adviertes, Hipócrates, que el sofista es un mercader de todas las cosas de que se alimenta el espíritu?

Hipócrates:

Así me parece, Sócrates, me dijo: ¿Pero cuáles son las cosas de que se alimenta el alma?

Sócrates:

Son las ciencias; le respondí. Pero, mi querido amigo, es preciso estar muy en guardia con el sofista, no sea que a fuerzas de ponderarnos sus mercancías, nos engañe.

PROTÁGORAS O DE LOS SOFISTAS.

PLATON.

RESUMEN

La tendencia a investigar, a conocer el sentido último de las cosas, ha existido en el hombre a lo largo de toda la historia. Así encontramos que la preocupación fundamental de los primeros filósofos fué tratar de expresar cuál es el constitutivo fundamental del Universo. Cuestión que se ha denominado problema cosmológico, y a través del cual se identifica esta primera época de especulación filosófica.

Es la cosmología la rama filosófica que trata de problemas del tiempo y del espacio, de la evolución y de la esencia de la materia.

TALES

Para Tales de Mileto, el principio (arjé) de todas las cosas está en el agua. Es el primero que se cuestiona sobre tan importante hecho.

ANAXIMANDRO

Anaximandro encuentra el principio en una materia **infinita** y por tanto **indeterminada**, que se nombra apeirón.

Sócrates:

Son las ciencias; le respondí. Pero, mi querido amigo, es preciso estar muy en guardia con el sofista, no sea que a fuerzas de ponderarnos sus mercancías, nos engañe.

PROTÁGORAS O DE LOS SOFISTAS.

PLATON.

RESUMEN

La tendencia a investigar, a conocer el sentido último de las cosas, ha existido en el hombre a lo largo de toda la historia. Así encontramos que la preocupación fundamental de los primeros filósofos fué tratar de expresar cuál es el constitutivo fundamental del Universo. Cuestión que se ha denominado problema cosmológico, y a través del cual se identifica esta primera época de especulación filosófica.

Es la cosmología la rama filosófica que trata de problemas del tiempo y del espacio, de la evolución y de la esencia de la materia.

TALES

Para Tales de Mileto, el principio (arjé) de todas las cosas está en el agua. Es el primero que se cuestiona sobre tan importante hecho.

ANAXIMANDRO

Anaximandro encuentra el principio en una materia **infinita** y por tanto **indeterminada**, que se nombra apeirón.

ANAXÍMENES

Anaxímenes afirma que es el aire, pero posee la característica especial de que explica cómo, con esa substancia, se forman todas las cosas.

PITÁGORAS

Para Pitágoras, al igual que para los pitagóricos, la esencia de las cosas está en los números. Ya no es un elemento materia, sino algo inmaterial. Los pitagóricos son los primeros que se han llamado filósofos.

PARMÉNIDES

Con Parménides aparece la metafísica. Descubre el tema propio de la filosofía y el método con el cual se puede abordar. Parménides niega el devenir para afirmar solamente el ser. El ente es presente, es inmóvil, es lleno, sin vacíos, es ingénito e imperecedero.

ZENÓN

Zenón de Elea descubre la dialéctica. Argumenta contra la posibilidad del movimiento. Todo es permanente.

HERÁCLITO

Heráclito afirma que el movimiento (devenir) es la suprema realidad, manifestada en el fuego.

EMPÉDOCLES

Empédocles propone cuatro elementos como esencia de todas las cosas: Tierra, aire, agua y fuego.

ANAXÁGORAS

Las cosas están hechas de homeomerías, es decir partículas pequeñísimas. Esto nos dice Anaxágoras. Así mismo afirma que la causa del movimiento (de las cosas) es el nous (inteligencia ordenadora). Pluralismo heterogéneo.

LEUCIPO. DEMÓCRITO

Leucipo y Demócrito son los representantes de la escuela atomista, afirmando que el mundo consiste en una multitud de innumerables corpúsculos de calidad orgánica (los átomos). Aplica también su teoría al alma del hombre. Pluralismo homogéneo.

SOFISTAS

Sofistas, se designó aquellos que representaron la falsedad con apariencias de verdad y corrección.

La sofística se caracteriza por su vuelta al hombre mismo. Recordemos que sus antecesores sólo se ocuparon del mundo exterior (problema cosmológico), en cambio los sofistas inician el período donde prevalecen los problemas psicológicos: Protágoras, Gorgias, Calicles.

PROTÁGORAS

Protágoras afirmó que "el hombre es la medida de todas las cosas", esto es en cuanto que cada uno considera las cosas según su modo de pensar.

GORGIAS

Gorgias formula en sus tres conocidos principios un escepticismo total.

CALICLES

Calicles afirma la idea del poder, segundo postulado de la sofística: "La ley es del más fuerte".

ESCUELAS PRESOCRÁTICAS

	TALES - Agua
MILETO	ANAXIMANDRO - Infinito
	ANAXIMENES - Aire
PITÁGORAS	PITÁGORAS - El número
ELEA	JENÓFENES - Unidad del ser
	PARMÉNIDES - El ser permanente
	ZENÓN - El ser es uno, sin movimiento
HERÁCLITO	HERÁCLITO - Fuego - devenir
	EMPÉDOCLES - Fuego, agua, tierra y aire
	ANAXÁGORAS - Homeomerías
ATOMISTAS	LEUCIPO - Átomos
	DEMÓCRITO - Átomos
SOFISTAS	PROTÁGORAS - "El hombre es la medida de todas las cosas"
	GORGIAS - "Nada existe" "Si algo existiera no lo podríamos conocer" "...y menos comunicar"
	CALICLES - "La ley es del más fuerte"

UNIDAD IV.

SÓCRATES

REPASO.

INTRODUCCIÓN.

Entendida la filosofía en sentido amplio, existe indudablemente antes de los griegos. Pero si lo tomamos en el sentido estricto, como un saber científico, organizado, articulado, sintetizado, elevado por encima del aspecto puramente empírico, podemos afirmar que hasta los griegos no ha existido propiamente la filosofía.

En la presente unidad estudiaremos a Sócrates como uno de los máximos exponentes de la filosofía griega, cuya preocupación fundamental es el hombre y su mundo (la comunidad en que vive). Su misión es la de promover en el hombre la investigación en torno al hombre, de ahí su imperativo categórico: "Conócete a tí mismo"; para que conociéndose sea virtuoso.

Aparte tendremos un repaso del material que hemos estudiado en las unidades anteriores para ir integrando este conocimiento.

ESCUELAS PRESOCRÁTICAS

	TALES - Agua
MILETO	ANAXIMANDRO - Infinito
	ANAXIMENES - Aire
PITÁGORAS	PITÁGORAS - El número
ELEA	JENÓFENES - Unidad del ser
	PARMÉNIDES - El ser permanente
	ZENÓN - El ser es uno, sin movimiento
HERÁCLITO	HERÁCLITO - Fuego - devenir
	EMPÉDOCLES - Fuego, agua, tierra y aire
	ANAXÁGORAS - Homeomerías
ATOMISTAS	LEUCIPO - Átomos
	DEMÓCRITO - Átomos
SOFISTAS	PROTÁGORAS - "El hombre es la medida de todas las cosas"
	GORGIAS - "Nada existe" "Si algo existiera no lo podríamos conocer" "...y menos comunicar"
	CALICLES - "La ley es del más fuerte"

UNIDAD IV.

SÓCRATES

REPASO.

INTRODUCCIÓN.

Entendida la filosofía en sentido amplio, existe indudablemente antes de los griegos. Pero si lo tomamos en el sentido estricto, como un saber científico, organizado, articulado, sintetizado, elevado por encima del aspecto puramente empírico, podemos afirmar que hasta los griegos no ha existido propiamente la filosofía.

En la presente unidad estudiaremos a Sócrates como uno de los máximos exponentes de la filosofía griega, cuya preocupación fundamental es el hombre y su mundo (la comunidad en que vive). Su misión es la de promover en el hombre la investigación en torno al hombre, de ahí su imperativo categórico: "Conócete a tí mismo"; para que conociéndose sea virtuoso.

Aparte tendremos un repaso del material que hemos estudiado en las unidades anteriores para ir integrando este conocimiento.

OBJETIVOS.

Para el logro adecuado de esta cuarta unidad, deberás ser capaz de:

- 1.- Citar a los representantes del máximo esplendor de la filosofía griega.
- 2.- Señalar el nombre y significado del método Socrático.
- 3.- Explicar los momentos del método Socrático.
- 4.- Explicar las dos clases de conocimiento que distingue Sócrates.
- 5.- Señalar las bases para el conocimiento universal y necesario.
- 6.- Describir el concepto que tiene Sócrates acerca del hombre.
- 7.- Mencionar el imperativo ético de Sócrates.
- 8.- Explicar el principio fundamental de la ética Socrática.
- 9.- Distinguir los elementos de su aportación filosófica.
- 10.- Señalar las prefilosofías más sobresalientes y mencionar a sus representantes.
- 11.- Señalar el aspecto que caracteriza a cada una de estas doctrinas.
Brahmanismo.
Budismo.
Confucianismo.
Taoísmo.
- 12.- Señalar las escuelas presocráticas, señalando a sus representantes.
- 13.- Señalar las diferencias entre: Parménides y Heráclito; Anaxágoras y Atomistas; Pitágoras y escuela de Mileto; Sofistas y Sócrates.

PROCEDIMIENTO.

Para el logro adecuado de los objetivos propuestos se te presentan las siguientes notas:

- 1.- A pesar de tratar esta unidad de Sócrates es conveniente que aprecies en su conjunto el lugar que ocupa dentro de la filosofía antigua. (ver esquema página 66).
- 2.- El objetivo 3 señala los dos momentos del método: la ironía y la inducción, pero es necesario explicar en que consisten.
- 3.- El objetivo 4 se refiere al conocimiento sensible y al racional.
- 4.- El objetivo 5 está íntimamente ligado con el objetivo anterior, ya que procede del conocimiento racional.
- 5.- El objetivo 6 se refiere a su concepción antropológica.
- 6.- El objetivo 8 deberá ser analizado por su relación conocimiento-virtud.
- 7.- El objetivo 9 señala cuál es la importancia de Sócrates para la incipiente filosofía, y la trascendencia que tiene con respecto a los filósofos que le siguen.
- 8.- Las prefilosofías del objetivo 10 son la India y la China.
- 9.- Objetivo 11: división de castas; Nirvana y principios básicos; concepto de virtud; los caminos de la virtud. Estos conceptos deberán ser explicados.
- 10.- Objetivo 12: Auxiliarte en el esquema general que se presenta en la unidad 2.
- 11.- Este objetivo 13 es muy importante porque implicará un análisis detallado para poder tener una apreciación crítica de esta etapa.

ACTIVIDAD.

Esta actividad es considerada como requisito para evaluarte.

Elaborar una monografía sobre algún pensador que hasta ahora hemos considerado.

a) Deberá ser expuesta en clase.

NOTA: Para recuperar esta actividad deberás traer resueltos los objetivos de las unidades 1, 2, 3 y 4.

AUTOEVALUACIÓN.

1.- Sócrates es representante de

Filosofía del esplendor

2.- ¿Qué es mayéutica?

Arte de dar a luz

3.- Los momentos del método socrático son: la ironía y

la inducción

4.- ¿Qué es la inducción?

Proceso y parte de lo singular a lo Universal

5.- ¿Qué es la ironía?

burlarse del que presume sabido todo

6.- Es la disposición última y radical del hombre

virtud

7.- ¿Cuál es la característica propia de la ciencia?

El conocimiento Universal y Necesario

8.- Sócrates hace una división del hombre entre:

alma

y cuerpo

9.- ¿Cuáles son las clases de conocimiento?

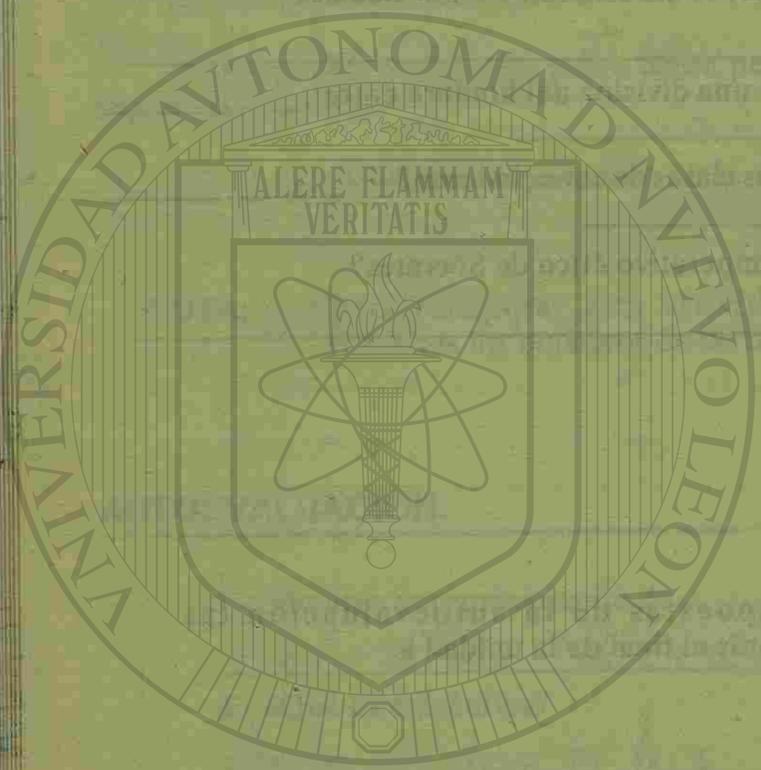
Sentidos

y Razón

10.- ¿Cuál es el imperativo ético de Sócrates?

Conocerse a ti mismo

NOTA: Las respuestas de la autoevaluación las encontrarás al final de la unidad 8.

CAPÍTULO III

FILOSOFÍA GRIEGA

SÓCRATES PLATÓN ARISTÓTELES

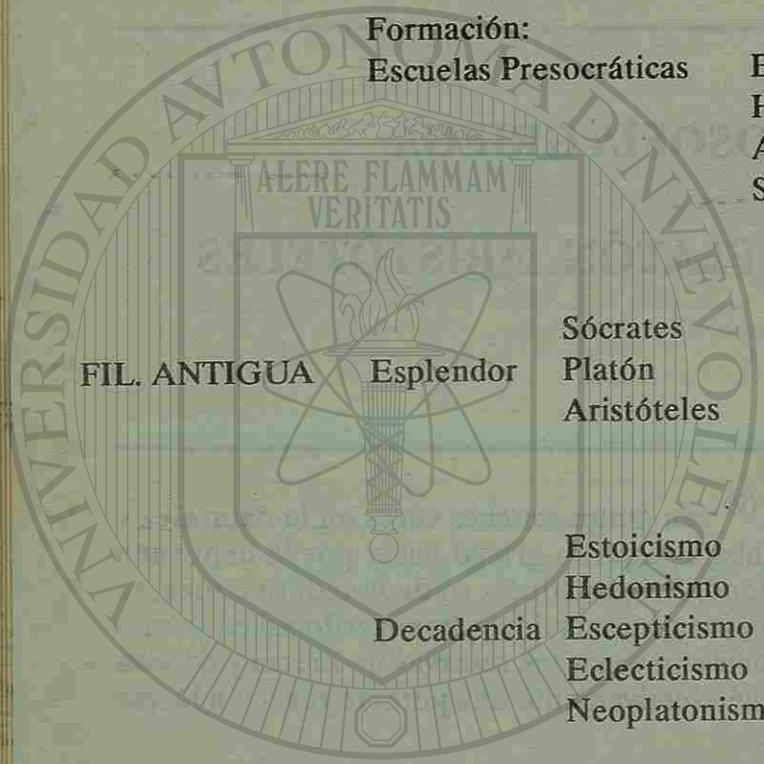
INTRODUCCIÓN:

Cumbres y abismos ⁽⁹⁾ van juntos muchas veces en la naturaleza y en la vida. Acaso necesitaba el espíritu griego pasar por la depresión sofista, por su superficialidad, su ligero decir, su demoledora crítica, su relativismo y escepticismo, para, conmovido y amenazado así en su más íntimo ser, poder reaccionar con todas las reservas de fuerza y de vida escondida en su seno. Y fué efectivamente una potente reacción la que siguió a la fase sofística.

Los hombres que llenan este período: Sócrates; Platón y Aristóteles; llevarán la filosofía griega a su punto culminante clásico y crearán una obra de la que aun hoy vivimos nosotros. Pero el verdadero eco de sus palabras rebasa el estrecho marco de su efímero adversario, salta hacia el futuro, llega hasta nuestros oídos y resonará durante siglos. Es filosofía perenne. ®

Esta nueva época tiene un carácter antropológico, ya que su objeto de estudio lo constituye el hombre mismo.

(9) "Historia de la Filosofía" Tomo 1 de Johannes Hirschberger pág. 76.

Mileto
Pitágoras

Formación:
Escuelas Presocráticas

Elea
Heráclito
Atomista
Sofista

Sócrates
Platón
Aristóteles

Estoicismo
Hedonismo
Decadencia
Escepticismo
Eclecticismo
Neoplatonismo

SOCRATES

1.- VIDA.

Sócrates vivió del 470 al 400 a.C. Era hijo del escultor Sofronisco y de la partera Fenarete. Decía que su método filosófico era como el oficio de su madre, una Mayéutica o arte de dar a luz.

Sócrates tuvo una vida digna y valiente ya como ciudadano ya como soldado. Su filosofía es una filosofía viva; hablaba con todo el que hallaba al paso, era una hombre de la calle, de la plaza, que hablaba e inquietaba a todos los Atenienses.

En un principio Sócrates fué confundido con uno más de los muy difundidos Sofistas, sólo que más tarde se vió no solo que no era uno de ellos, sino que al contrario, fué uno de los más valientes defensores de la verdad en lucha a muerte contra los Sofistas.

2.- MUERTE.

La doctrina socrática acerca de la moral y la virtud incomodó a más de un adversario. Estos no perdieron ocasión para atacar una y otra vez al que tan justamente los había desenmascarado. Y el odio de sus rivales no descansó, había mucho en juego, o juego político. Y así, por fin, fué acusado de corromper a la juventud y de introducir nuevos dioses. Juzgado, fué condenado a beber la cicuta (veneno mortal). Bebió pues, la cicuta y con su muerte serena dió testimonio de la autenticidad de las ideas que profesó durante su vida.

3.- MÉTODO SOCRÁTICO.

Sócrates puso por nombre a su método de filosofar: Mayéutica, que significa dar a luz la verdad. Utiliza el nombre a semejanza del oficio de su madre, partera, que ayudaba a dar a luz.

Sócrates también intentó ayudar a dar a luz, pero, la verdad se encuentra encerrada en cada hombre. Para ello, procedía de la siguiente forma:

- a. Comenzaba afirmando "Sólo se que no sé nada", para luego burlarse con "ironía" de su adversario que sí presumía de saberlo todo.
- b. Ya que lo tenía preparado (desarmado en su orgullo) lo iba llevando, como de la mano a que él fuera encontrando la verdad (el concepto universal de las cosas) por la "inducción".

"Sócrates:

Parece, querido Teeteto, que sufres los dolores no de lo vacío sino de lo preñado.

Teeteto:

No podría decírtelo, Sócrates...

Sócrates:

Vamos a ver, muchacho, ¿no has oído decir que soy hijo de una comadrona llamada Fenarete, bien noble e importante?

Teeteto:

Sí, lo he oído.

Sócrates:

¿Y te has informado, también, que yo ejerzo ese mismo arte?

...

Mi arte mayéutico tiene seguramente el mismo alcance que el de aquella, aunque con una diferencia y es que se practica con los hombres y no con las mujeres, con la intención de porvocar el parto en las almas y no en los cuerpos".

Teeteto o de la Ciencia

PLATÓN

4.- EL SABER.

CONOCIMIENTO SENSIBLE Y RACIONAL.

△ Distingue dos clases de conocimiento: los **sentidos**, que perciben las cosas corpóreas, particulares y mudables, y la **razón**, que conoce los conceptos universales. Por la razón el hombre se comunica con lo divino, con la Razón universal. Por ella puede reflexionar sobre sí mismo y descubrir los motivos que deben regir su conducta. Tiene gran confianza en el poder de la razón para descubrir los principios universales de la moral, y en la infalibilidad de la ciencia.

CONOCIMIENTO RACIONAL: UNIVERSAL Y NECESARIO.

El relativismo de los sofistas fué el mayor enemigo de Sócrates. Trata de llegar a una definición universal, es decir a un concepto con validez para todas las cosas y para todos los sujetos: era la meta que se proponía Sócrates en sus diálogos públicos.

Su mayor esfuerzo consistía en sacar a sus adversarios del plano puramente sensible y accidental; las respuestas de estos, inicialmente, se quedaban en los ejemplos concretos, y no acertaban a remontarse hasta la esencia, que es universal; independiente de los casos singulares en los cuales se pudiera constar o no.

Así, por ejemplo, al preguntar por la justicia o la bondad, la primera respuesta sólo hacía referencia a un caso concreto de una persona que poseía tales virtudes. La insistencia de Sócrates lograba, al final, la captación de la esencia de esa virtud, con validez universal.

En síntesis, Sócrates aparece como el pensador que de un modo expreso trata de llegar a la esencia de las cosas. Este proceso, que parte de lo singular y llega a lo universal, es la "inducción". Dicha esencia es pensada en un "concepto" y se expresa en una "definición". He aquí las bases para el conocimiento universal y necesario, característica propia de la ciencia.

De esta manera, con la universalidad del concepto, en cuanto que se aplica a todos los seres de la misma especie, y también en cuanto que es inteligible para todo sujeto con uso de razón, Sócrates da un serio golpe al relativismo de los sofistas.

5.- ÉTICA.

La mayor parte de su doctrina corresponde a la moral. Con ello, Sócrates se propuso corregir a los filósofos anteriores que habían descuidado estos problemas.

① Sócrates siente principalmente la preocupación del hombre. Pero del hombre conocido en su interior, de ahí, su muy insistente imperativo: "Conócete a tí mismo".

② El principio fundamental de la ética Sócrates lo establece en la identificación de la virtud y el saber. Y afirma que el sabio tiene que ser virtuoso, ya que nadie comete el mal a sabiendas, porque equivaldría a crear la propia infelicidad. La virtud consiste, pues, en conocer el bien.

La virtud es la disposición última y radical del hombre, aquello para lo que ha nacido. Sólo puede llegar a esta virtud el que es sabio. El hombre malo lo es por ignorancia; el que no sigue el bien es porque no lo conoce; de ahí, la insistencia de Sócrates para que cada quien conozca para lo que ha nacido; cada quien conozca su propia virtud. (!) Conócete a tí mismo! será su sentencia.

6.- ANTROPOLOGÍA.

Sócrates parece haber tenido un concepto optimista y muy elevado de la naturaleza humana y de la dignidad del hombre, como un ser privilegiado entre todos los demás seres del mundo. Tiene razón, palabra y puede adquirir la ciencia.

Distingue entre cuerpo y alma. Esta alma es la parte mejor del hombre. El alma es de naturaleza divina. Participa de lo divino. Es invisible.

7.- IMPORTANCIA.

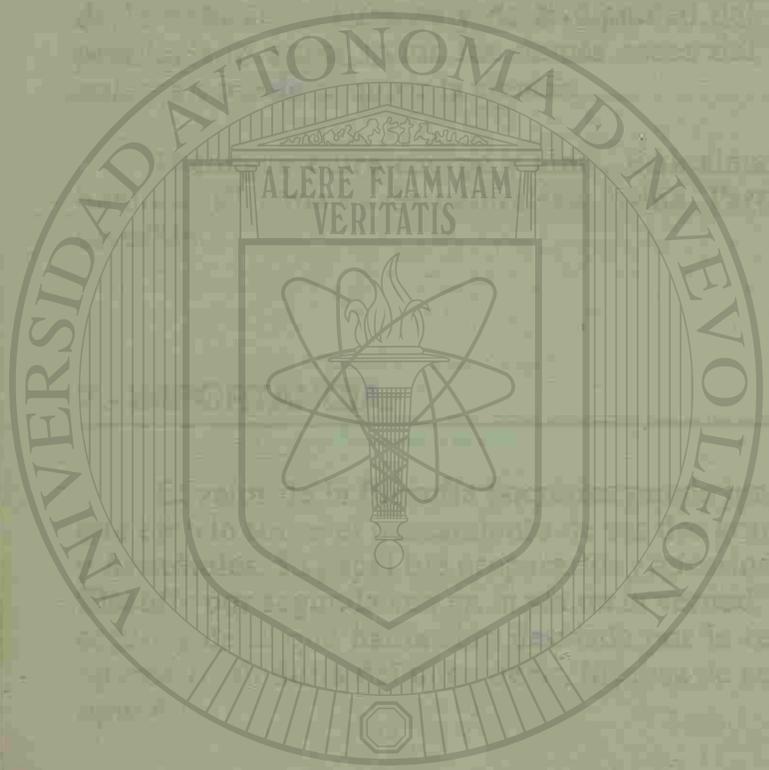
El valor de la filosofía Socrática puede juzgarse por la influencia que ejerció sobre el pensamiento de sus dos grandes discípulos: Platón y Aristóteles. Su papel fué prepararlos y hacerlos posibles, situando a la filosofía por segunda vez en la vía de la verdad, en la única que puede seguir y de la que había sido desviada por la retórica sofística, por la aparente sabiduría del buen decir, incapaz de ser otra cosa que simple opinión.

Pero considerada en sí misma la doctrina de Sócrates contiene elementos de aportación filosófica.

a. **El concepto.** El valor dado a la idea universal o concepto que sirve de base a todo pensamiento metafísico.

b. **La inducción.** Una reforma del sistema filosófico por el empleo de la inducción. Organiza la investigación según un método científico.

c. **La Ética Racional.** El principio de una ética racional, con el estudio de los problemas morales. El fin último de la filosofía es la educación moral del hombre.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIDAD V

PLATÓN

INTRODUCCIÓN

Platón es una figura sobresaliente dentro de este período filosófico griego. Mucho les debe a los prosocráticos y sobre todo impacto que recibe de su maestro Sócrates.

Intentará conjuntar en una sola doctrina (dualismo) lo sensible, mudable y lo fijo, permanente, eterno; pero con gran maestría y coherencia.

El diálogo será el género literario en su método para encontrar la verdad.

OBJETIVOS.

Para el logro adecuado de esta unidad deberás ser capaz de: ®

- 1.- Explicar el método utilizado por Platón.
- 2.- Narrar el mito de la caverna de Platón e interpretar a sus personajes.
- 3.- Distinguir los tres mundos que sostiene Platón.

- 4.- Explicar por qué el conocimiento humano no es sino sólo un recuerdo (reminiscencia).
- 5.- Distinguir entre Doxa-Ciencia-Filosofía.
- 6.- Narrar el mito del Carro Alado e interpretar a sus personajes.
- 7.- Explicar el fin del hombre de acuerdo con la ética de Platón.
- 8.- Señalar las virtudes de la concepción platónica del alma.
- 9.- Describir la filosofía política de Platón: organización de la sociedad y formas de gobierno.

PROCEDIMIENTO.

Las siguientes notas pueden auxiliarte para la mejor resolución de tus objetivos.

- 1.- Objetivo 1: Aquí deberás señalar el género literario: el diálogo, utilizado por Platón en su método.
- 2.- Objetivos 2 y 3: Este mito es muy importante para comprender la distinción que hace Platón de tres mundos y explicar así la forma del conocimiento humano. Te puedes auxiliar del esquema de la página 88.
- 3.- Objetivo 4: Esta teoría nos habla de que el hombre al conocer sólo recuerda lo que ya vivió en el mundo de las ideas.
- 4.- Objetivo 6: Platón para hablarnos de su ética, emplea de este mito que nos descubre su pensamiento. Ver esquema de la página 90.
- 5.- Objetivo 8: Te puedes auxiliar del esquema de la página 90.

ACTIVIDAD.

Considerada como requisito para la evaluación.

Exposición sobre los siguientes temas de Platón:

1º Mito de la caverna.

2º Los tres mundos y reminiscencia.

3º Mito del carro alado y virtudes.

4º Política

a) Deberá ser expuesto en clase.

b) Deberá ser apoyado en gráficas o cartulinas.

c) Se formarán equipos.

AUTOEVALUACIÓN.

1.- De acuerdo al Mito de la Caverna los prisioneros son imagen de:

Humanidad

2.- El fuego representa:

la idea del bien

3.- Nombre de los tres mundos que sostiene Platón: Suprasensible

sensible o de las ideas sensibles e
infrosensible

4.- Palabra empleada por Platón al afirmar que el conocimiento humano no es sino un recuerdo:

Reminiscencia

5.- El mito de la Caverna trata sobre el conocimiento humano, el mito del carro alado trata sobre:

El alma

6.- El fin último del hombre es:

Preservar la más posible vida

7.- Carácter literario de las obras de Platón:

Diálogo

8.- Nombre dada a la escuela de Platón:

Academia

NOTA: Las respuestas de la autoevaluación las encontrarás al final de la unidad VIII.

PLATÓN

1.- VIDA.

Vivió del 427 al 347 a. C.

Nació en Atenas, y pertenecía a una familia noble y antigua. Su nacimiento y su vocación personal lo llamaban a la política, a la vez que la atracción de Sócrates lo llevó a dedicarse a la filosofía.

Nos confiesa Platón que quiso intervenir en la vida pública tan pronto como se lo permitió la edad, pero cuando vivió la realidad política y sobre todo en la injusta condena de Sócrates se reprochó tal pretensión.

Platón nos dice:⁽¹⁰⁾

"... entonces me comenzó todo a dar vueltas con vértigo de náuseas, y llegué a la convicción de que todas las actuales constituciones de los pueblos son malas. Y me ví impedido a cultivar la auténtica filosofía, pues a ella hacía yo el honor de creerla fuente del saber para todo, maestra de lo que es bueno y justo, tanto en la vida pública como en la vida privada".

"Nunca se verá la humanidad libre de los males que le aquejan, así pensaba yo, mientras no se hagan cargo de los negocios públicos los representantes de la verdadera y auténtica filosofía, o al menos mientras los investidos del poder público, no se decidan a ocuparse seriamente de la verdadera filosofía".

Platón conoce a Sócrates a los veinte años y presenció a los veintiocho su muerte; en tan corta vivencia con el maestro

(10) "Carta VII, 324" Platón.

tro, queda impresionado profundamente en su espíritu, determinando así la trayectoria de su vida futura.

Después de la muerte del maestro se trasladó a Megara, donde se perfeccionó en la dialéctica, emprendiendo luego largos viajes a Egipto y a la India Meridional, donde mantuvo relación con algunos pitagóricos (iniciándose en la astronomía) que le dejan sentir su influencia. Se dirigió a Sicilia donde visitó la corte de Dionicio I, donde fué vendido a traición como esclavo por el rey. Fué liberado por un Socrático de la escuela de Cirene, Anníceris. Vuelto los dos a Atenas, Platón quiso devolver el precio de su rescate, pero Anníceris se negó a aceptarlo, entonces Platón con aquel dinero adquirió unos jardines contiguos al santuario del héroe Academo, y allí fundó su "academia". Hasta su muerte, continuó enseñando y escribiendo.

2.- OBRAS.

Todas las obras que escribió Platón para el público se nos han conservado. Fuera de la Apología y de las Cartas, todos sus escritos están concebidos en forma de diálogo. La actividad literaria de Platón se extiende a lo largo de los últimos 50 años de su vida. Podemos ordenar con bastante seguridad sus obras en 4 períodos de composición.

- a. **Escritos de juventud:** Influenciado grandemente por su maestro Sócrates.
- b. **Período de transición:** En la que ya se empieza a perfilar su doctrina propia.
- c. **Período de madurez:** Obras maestras de literatura universal.
- d. **Período de vejez:** Hacia los últimos años de su vida.

El pensamiento de Platón muestra una evolución que parte de la doctrina de Sócrates, llega a su genial descubrimiento de las ideas y culmina en la discusión de las dificultades y problemas que las ideas plantean, en diálogo con Aristóteles.

3.- MÉTODO PLATÓNICO.

El método utilizado por Platón es la **dialéctica**, es decir toda operación del pensamiento, ya que el pensamiento mismo es una conversación del alma consigo mismo, escogiendo como género literario para expresar su pensamiento el diálogo. De lo particular, cosas singulares y concretas (mundo sensible) se remontaba a lo universalmente válido (mundo suprasensible o de las ideas), procurando sacar en claro las ideas que están encerradas o implicadas en cada ser, mostrar la riqueza de su contenido y al mismo tiempo sus derivaciones y ramificaciones.

4.- DOCTRINA.

Para Platón la filosofía es el estudio de la realidad suprasensible, es decir de las ideas, consideradas: 1o. en sí mismas, 2o. en su relación con la naturaleza y 3o. en las acciones humanas.

De ahí que la filosofía de Platón se divide en tres partes.

- a. La teoría de las ideas. (consideradas en sí mismas).
- b. La física. (en relación con la naturaleza).
- c. La ética. (en las acciones humanas).

A. TEORÍA DE LAS IDEAS.

La principal influencia que recibió Platón fué la de Sócrates. Su teoría del concepto universal y necesario queda transfigurada en la fastuosa **Teoría de las ideas** de Platón.

Pero viendo un poco más atrás, Platón se conduce como el coordinador que articula y recoge todos los descubrimientos que sus antecesores habían aportado a la filosofía, armonizando las discusiones encontradas de Milesianos y Pitagóricos, de Heráclito y Parménides, discusiones éstas que habían abierto un abismo profundo.

Platón establece el puente de unión y afirma que no hay que desechar ni lo inmutable y permanente del ser de Parménides, ni el devenir, cambio y movimiento de Heráclito.

Platón establece su teoría de las ideas:

El mundo suprasensible: que implica lo inmutable y permanente del ser de Parménides.

El mundo sensible: que implica el devenir, el cambio y el movimiento de Heráclito.

1) MITO DE LA CAVERNA.

Tal vez el mejor modo de entender la filosofía Platónica es colocarse de plano en el mundo de las ideas, pero empezando con el mito que el mismo Platón utilizaba para conducir a la mente humana hasta la intuición de las ideas.

En el libro VII de la **República**, Platón narra lo siguiente: en una caverna oscura están varios prisioneros atados desde la infancia; no pueden ver la luz del día, ni los objetos y personas del exterior. Solo captan unas sombras que se proyectan en el fondo de la caverna; afuera hay un camino por el que transitan seres, y más lejos, un fuego que originan esas sombras. Uno de los prisioneros escapa y, al principio queda deslumbrado de la luz del día. Poco a poco se acostumbra a ver y a mirar, maravillado, los objetos y personas que antes ni sospechaba. Vuelve con sus compañeros, pero éstos no creen lo que les narra; están convencidos de que la única realidad es lo que ven en el fondo de la caverna.

La explicación del mito es como sigue: los prisioneros representan a la mayor parte de la humanidad; la caverna es este mundo sensible; el exterior es el mundo intelectual de las ideas; el fuego representa la idea más perfecta, que es el bien. En este mundo captamos sensiblemente sólo las sombras de la verdadera y perfecta realidad, está en un mundo aparte, invisible a nuestras captaciones cotidianas.

El prisionero que se escapa es figura del filósofo, que tiene la intuición de las ideas. Pero su enseñanza entre la gente queda simbolizada con el desprecio de los demás prisioneros ante sus narraciones acerca de un mundo superior, los cuales conferiran los máximos honores a quienes saben ver las sombras más agudamente. Pero él sabe que la verdadera realidad está fuera de la caverna, que el verdadero conocimiento no es de las sombras y por esto sentirá compasión por aquellos que se contentan con tal conocimiento y lo tienen por verdadero.

La educación consistirá en llevar al hombre de la consideración burda del mundo sensible a una consideración más sutil del mundo del ser y, en su mejor expresión, de la idea del bien.

De acuerdo a esta explicación previa, Platón establece la diferenciación de mundos y los cataloga de la siguiente manera:

a. Mundo suprasensible (o de las ideas).

Es el mundo donde todas las cosas existen como cosas independientes, con vida propia y eterna, no pudiendo ser alcanzadas por nuestros sentidos, de ahí que se llaman suprasensibles. Las ideas son perfectas, eternas, inmutables, inteligibles, universales (elemento que nos recuerda el "ser" de Parménides).

Es el lugar donde mora el alma antes de unirse al cuerpo. Ya que ahí están los moldes de todas las cosas y seres que existen en el mundo sensible, el alma posee un conocimiento total y verdadero.

b. Mundo sensible.

Al mismo tiempo toma la idea de Heráclito del devenir o cambio y considera el mundo "donde las cosas no son", ya que están en constante variación. Son todas las cosas y objetos que son sensibles a nuestros sentidos. Así pues, las cosas de este mundo, como participación de las ideas, son imperfectas, temporales, mudables, materiales, sensibles y singulares.

Es el lugar donde el cuerpo encarcela al alma impidiéndole resplandecer con toda su sabiduría.

c. Mundo infrasensible.

Así como el alma antes de unirse al cuerpo se encontraba en el mundo de las ideas, así el cuerpo antes de unirse al alma se encuentra en el mundo infrasensible.

Antes de que las cosas aparezcan a nuestros sentidos como algo concreto (plantas, animales, minerales y el hombre) han existido como meras posibilidades. Primero son protocosa (materia informe, cuya idea tomó de Anaximandro); más esa materia informe va presentando ciertas medidas o límites, en tanto se acerca al mundo sensible (elementos ideales o números que tomó de los pitagóricos); en esa integración que va sufriendo la materia informe, se unen y desunen sus partículas (ideas de Anaxágoras y del Atomismo de Demócrito), llegando finalmente, antes de presentarse en individuos concretos en el mundo sensorial, a ser agua, aire, fuego y tierra (idea de Empédocles).

B. FÍSICA.

"Las ideas en su relación con la naturaleza."

Establecido ese mundo de las ideas como verdadera realidad, veamos ahora cómo explica Platón el proceso humano para conocerlo.

1) **Conocimiento.** El origen del conocimiento está en la vida prenatal. El alma espiritual en la vida anterior a la unión con el cuerpo, pudo contemplar directamente las ideas, la perfección, la verdad suprema en el mundo suprasensible. Cuando el hombre nace, su alma es encerrada en un cuerpo material, que es "una cárcel para el alma" en este mundo sensible. Debido a este desastroso acontecimiento, el alma olvida la ciencia perfecta que había contemplado; sin embargo, sus ideas innatas permanecen latentes en el fondo de su conciencia. Como el mundo sensible es una participación del mundo de las ideas, a medida que los sentidos captan la realidad sensible, el alma va recordando lo que va percibiendo. Por ello, el conocimiento sensible no es más que un recuerdo: **reminiscencias.**

2) **Doxa-Ciencia-Filosofía.** En esta vida, el conocimiento se inicia en el plano sensible. La mayor parte de nuestros conocimientos permanecen en este nivel, que se llama "DOXA" u opinión común, o conocimiento vulgar. Más, si logra alcanzar las ideas,

ascendiendo sobre el mundo sensible, logrará un conocimiento llamado "**Ciencia**" que descubre las causas de los fenómenos. Y por último, si en su afán de saber sube hasta el mismo mundo de las ideas, consigue el conocimiento llamado "**filosofía**" que descubre las causas primeras de los seres.

C. ÉTICA.

El alma. El alma humana es invisible y espiritual; su patria o sede es el mundo de las ideas.

1) **MITO DEL CARRO ALADO.** Cada alma es como un coche tirado por dos caballos (uno blanco y otro negro) y conducido por un auriga (cochero), que vuela por el espacio.

El auriga representa la parte racional del alma; el caballo blanco es dócil y tira hacia arriba, y representa el apetito irascible o tendencia buena, de lucha y progreso. El caballo negro es rebelde y tira hacia abajo y representa el apetito concupiscible, tendencia mala hacia el placer.

Si no alimentamos al caballo blanco que es hermoso, dócil y noble con la ciencia de las ideas, se debilita y el alma se precipita a tierra y cae, dejándose dominar por el caballo negro que es pesado y deforme.

2) **El fin.** El fin inmediato o próximo del hombre consiste en parecerse lo más posible a Dios, bondad suprema, huyendo de las cosas sensibles; y el fin último será la contemplación del mundo de las ideas.

3) **Virtudes.** En esta concepción del alma que Platón divide en tres, nos habla de las virtudes o perfecciones propias de cada parte.

a) El alma racional se perfecciona con la virtud de la prudencia o sabiduría; con ella se logra una correcta conducción del carro alado.

b. El alma irascible se perfecciona con la virtud de la fortaleza que da ánimos en la lucha.

c. El alma concupiscible se perfecciona con la virtud de templanza.

La justicia es una cuarta virtud que consiste en la armonización o equilibrio de las otras tres.

LA INMORALIDAD DEL ALMA HUMANA.

Respóndeme — continuó Sócrates — ¿Qué es lo que al unirse al cuerpo hace de él un ser vivo?

El alma — dijo.

Por consiguiente, cuando el alma llega a alguna parte, ¿aparece allí siempre como portadora de vida?

Así se presenta, en efecto.

Podemos decir que existe algo contrario a la vida, o no?

La muerte.

¿no es verdad, por lo tanto, que el alma no podrá recibir nunca en sí misma lo contrario de lo que ella misma aporta, y que así resulta de todo lo que llevamos dicho?

Completamente — dijo Kebes.

ascendiendo sobre el mundo sensible, logrará un conocimiento llamado "**Ciencia**" que descubre las causas de los fenómenos. Y por último, si en su afán de saber sube hasta el mismo mundo de las ideas, consigue el conocimiento llamado "**filosofía**" que descubre las causas primeras de los seres.

C. ÉTICA.

El alma. El alma humana es invisible y espiritual; su patria o sede es el mundo de las ideas.

1) **MITO DEL CARRO ALADO.** Cada alma es como un coche tirado por dos caballos (uno blanco y otro negro) y conducido por un auriga (cochero), que vuela por el espacio.

El auriga representa la parte racional del alma; el caballo blanco es dócil y tira hacia arriba, y representa el apetito irascible o tendencia buena, de lucha y progreso. El caballo negro es rebelde y tira hacia abajo y representa el apetito concupiscible, tendencia mala hacia el placer.

Si no alimentamos al caballo blanco que es hermoso, dócil y noble con la ciencia de las ideas, se debilita y el alma se precipita a tierra y cae, dejándose dominar por el caballo negro que es pesado y deforme.

2) **El fin.** El fin inmediato o próximo del hombre consiste en parecerse lo más posible a Dios, bondad suprema, huyendo de las cosas sensibles; y el fin último será la contemplación del mundo de las ideas.

3) **Virtudes.** En esta concepción del alma que Platón divide en tres, nos habla de las virtudes o perfecciones propias de cada parte.

a) El alma racional se perfecciona con la virtud de la prudencia o sabiduría; con ella se logra una correcta conducción del carro alado.

b. El alma irascible se perfecciona con la virtud de la fortaleza que da ánimos en la lucha.

c. El alma concupiscible se perfecciona con la virtud de templanza.

La justicia es una cuarta virtud que consiste en la armonización o equilibrio de las otras tres.

LA INMORALIDAD DEL ALMA HUMANA.

Respóndeme — continuó Sócrates — ¿Qué es lo que al unirse al cuerpo hace de él un ser vivo?

El alma — dijo.

Por consiguiente, cuando el alma llega a alguna parte, ¿aparece allí siempre como portadora de vida?

Así se presenta, en efecto.

Podemos decir que existe algo contrario a la vida, o no?

La muerte.

¿no es verdad, por lo tanto, que el alma no podrá recibir nunca en sí misma lo contrario de lo que ella misma aporta, y que así resulta de todo lo que llevamos dicho?

Completamente — dijo Kebes.

Pues dime: lo que no puede recibir en sí la idea de lo que es par, ¿Cómo lo llamábamos hace un momento?

Impar — contestó.

¿Y a lo que no admite lo justo? ¿Y a lo que no admite lo hábil?

A lo uno lo llamamos injusto — dijo— y a lo otro inhábil.

¿Y cómo llamaríamos a lo que no admite la muerte?

Inmortal — contestó.

Por lo tanto, ¿el alma es incompatible con la muerte?

Sí

¿El alma es, pues, inmortal?

Inmortal.

Adelante — prosiguió Sócrates —. Porque esto debemos darlo por probado, ¿no te parece?

Completamente probado; ¡oh Sócrates!

¿Y qué más, oh Kebes? —continuó—. Si lo impar tuviese que ser indestructible por necesidad, ¿podría el número tres dejar de ser indestructible?

¿Cómo habría de serlo?

Y si lo no caliente hubiera de ser también indestructible necesariamente, tantas veces como alguien acercase calor a la nieve, ¿no se apartaría la nieve para conservarse intacta y sin fundirse? Pues no se descubriría, ni toleraría, la aproximación del fuego sin dar un paso atrás.

Es verdad lo que dices.

De la misma manera, se me ocurre pensar que si fuera indestructible lo que no se enfría, cuando algo frío se allegara al fuego nunca se extinguiría ni destruiría, sino que se pondría a salvo escapando y manteniéndose a distancia.

Así ocurriría por necesidad —y repuso Kebes.

¿No tendremos, pues, que expresarnos también así — continuó Sócrates— acerca de lo que no es mortal? Si lo que no es mortal es al mismo tiempo indestructible, para el alma no cabe la posibilidad de perecer cuando la muerte se lanza sobre ella. Pues como se deduce de lo que venimos diciendo, no la admitiría nunca cerca de sí, ni el alma será nunca inanimada, por la misma razón que el número tres no puede ser número par, como hemos dicho, ya que lo impar no puede serlo; como tampoco puede ser frío el fuego, puesto que no lo es el calor que está en el fuego. "Pero, ¿quién sería capaz de impedir — podría decir alguno— que sin llegar a ser par lo impar, en lo que ya hemos convenido, al aproximarse a él lo que es par, lo impar se destruye y se convirtiese en su contrario?" Al que nos arguyese de esta manera no podríamos replicarle diciendo que lo impar no se destruye, pues lo impar no es indestructible, ya que, si nos hubiésemos puesto de acuerdo en este punto,

habría sido más fácil responder que al aproximarse lo que es par, el número tres y lo que es impar se apartan y se van. Y por lo que se refiere al fuego y al calor y a las otras cosas, nuestra réplica hubiera sido la misma. ¿No es así?

Sin duda.

Por consiguiente, en cuanto a lo que es mortal, si convenimos desde ahora en que es también indestructible, el alma sería indestructible al mismo tiempo que inmortal. Pero si no es así, tendremos que volver a empezar nuestro razonamiento.

Eso de ningún modo —exclamó Kebes—, al menos por lo que se refiere a este punto. Pues si decimos que lo que es inmortal, y por consiguiente es eterno, admite la destrucción, difícilmente se encontraría algo que no lo admitiese.

Dios, por lo menos, según creo —continuó Sócrates— y la forma misma de la vida, y si hay algo más que pueda ser llamado inmortal, no pueden sucumbir a la destrucción, y en esto todos estaríamos de acuerdo.

Todos, sin duda, por Zeus —repuso Kebes— los hombres y, si no me equivoco, los dioses.

Si lo inmortal es, por consiguiente, indestructible, el alma, que es precisamente inmortal, ¿podría ser otra cosa que indestructible?

Tiene que serlo por fuerza.

Cuando la muerte, pues, se precipita sobre el hombre, la porción mortal que hay en él se extin-

gue, según parece, y el principio inmortal se retira y se aleja sano y salvo, haciendo sitio a la muerte.

Así es.

Por lo tanto, el alma, ¡oh Kebes! —dijo Sócrates—, más que otra cosa cualquiera, es indestructible e inmortal y nuestras almas sobrevivirán realmente en el Hades.

Después de lo que tú has dicho, Sócrates —repuso Kebes—, nada me queda a mí que agregar, ni hay para mi sombra de duda en tus palabras. Pero si nuestros amigos Simmias, o cualquier otro tiene algo que decir, haría muy bien en no guardar silencio, pues no sé qué otro momento podríamos escoger mejor que éste para escuchar algo nuevo acerca del asunto que nos ocupa.

Pero yo tampoco veo motivos para dudar de lo que hasta aquí se ha dicho —exclamó Simmias—. Sin embargo, la magnitud de los problemas que son objeto de nuestra investigación y la idea que yo tengo de la falibilidad humana se hace mirar con alguna desconfianza las conclusiones a que hemos llegado, por lo menos en la intimidad de mi conciencia.

Bien dices, ¡oh Simmias! —contestó Sócrates—; pero no sólo por lo que se relaciona con las hipótesis primeras, de las que ha partido nuestra investigación. Por más dignas de crédito que dichas hipótesis os parezcan, creo, en efecto, que deben examinarse más detenidamente. Si llegáis a distinguirlas con entera claridad podréis seguir entonces el proceso de la argumentación con toda la fuerza de que es capaz el entendimiento del hombre.

Verdad dices — repuso Kebes.

Pero es junto, amigos míos, que meditemos antes sobre lo siguiente: si el alma es realmente inmortal, exige algunos cuidados no sólo durante el término que dura lo que llamamos vida, sino en toda la extensión del tiempo. La cosa sería muy grave al parecer para el que no se ocupase debidamente del alma. Pues si fuese la muerte un decir adiós a todo lo que somos, los malos habrían hecho el mejor negocio del mundo. Una vez muertos, se habrían separado de su cuerpo y al mismo tiempo de la maldad personal de cada uno que estaba implicado en el alma. Ahora bien, decimos que el alma es inmortal, y si es así para el alma no habrá otro escape ni otra liberación de sus males que el ponerse en condiciones de llegar a ser mejor y más justa. El alma penetra en el Hades sin llevar otra cosa consigo que la propia formación moral y su temple y esto es lo que a de ayudarnos más, según dicen, o perjudicarnos más desde el comienzo del viaje que hemos de emprender tras de morir. He aquí lo que sabemos por tradición: el espíritu o demonio que le ha sido adjudicado a cada hombre se encarga de conducirlo cuando muere a un determinado lugar, y desde allí, que es donde se reúnen las almas para ser juzgadas, comienza el viaje al Hades bajo la dirección de aquel espíritu, el cual ha recibido el encargo de llevar a la última morada a los que salen de la tierra. Una vez que las almas han permanecido allí el tiempo que les corresponde, de acuerdo con la suerte que les ha cabido a cada una, un guía nuevo les conduce otra vez a la tierra, al cabo de largas y numerosas revoluciones del tiempo. El viaje no es, pues, como lo pinta Télefo de Esquilo. Según Télefo, el camino que lleva al Hades es una senda llana. Pero a mí me parece que ni es una senda llana ni una sola senda; porque si fuera

así, ni harían falta guías ni habría peligro alguno de que nos extraviásemos a lo largo de una senda única. Lo más probable es que los caminos sean muchos y que haya numerosas encrucijadas. Y esto lo digo apoyándome, como sobre indicios seguros, en lo que nos prescriben nuestras costumbres y nuestros sentimientos piadosos. Por consiguiente, el alma llena de sabiduría y de prudencia conoce la situación presente y se atiene a ella. Por el contrario el alma que sigue demasiado las inclinaciones del cuerpo, y que ha vivido mucho tiempo bajo el efecto de las pasiones, como he dicho antes, concentrando todo su interés en el cuerpo como en su centro visible, esta alma no se pone en camino bajo la dirección del espíritu al que ha sido encomendada, sino ofreciendo mucha resistencia y oponiéndose con todas sus fuerzas a emprender el viaje. Esta alma una vez que ha llegado a donde están las otras, como quiera que no se ha purificado de las acciones que haya podido cometer, de los crímenes injustos que ha perpetrado y de todos los actos parecidos y que son dignos de almas como la suya, a ésta todas las otras almas esquivan y huyen de su presencia y nadie quiere acompañarla ni servirla de guía. Anda, pues, errante en su peregrinación hasta el momento en que se hayan cumplido determinados plazos, y entonces llega fatalmente al paraje que la ha sido asignado. En cambio, el alma que ha seguido una vía de purificación de medida encuentra fácilmente camaradas de ruta y divinidades compañeras hasta llegar a la mansión que le corresponde.

Fedón o del Alma

PLATON*

D. POLÍTICA.

Para apreciar la gran importancia que Platón concede a la ciencia política basta con fijarnos en que le dedica sus dos diálogos más extensos, la **República** y las **Leyes**, además de otro diálogo especial, el **Político**.

Origen de la sociedad. - A los griegos les resultaba difícil concebir al hombre en estado de aislamiento. Consideraban la sociedad como un resultado que brota necesariamente de la misma condición de la naturaleza humana.

Organización de la sociedad. Una vez agrupados los hombres en sociedad, ésta va pasando poco a poco del estado amorfo hasta constituirse en Ciudad (*πολις*).

En la sociedad brota de manera espontánea la división de funciones y de trabajo. Las distintas necesidades materiales —alimento, vestido, alojamiento— dan origen a otros tantos oficios, que se reparten entre distintos individuos. Conforme va creciendo la ciudad aparecen nuevas necesidades, que provienen del progresivo refinamiento de la vida, o de las relaciones con otras ciudades, dando origen a nuevas actividades y funciones diferenciadas: navegación, comercio, etc. La ambición o la necesidad de ampliar el propio territorio será causa de choques violentos con otras ciudades vecinas que se habrán ido formando de manera semejante. De aquí brota la necesidad de otra función especializada, que será la de los guardianes (*φυλακες*), malicia, permanente que deberá dedicarse exclusivamente al oficio de la guerra para defensa de la ciudad. La vida misma de la ciudad exige otra función importantísima, que será la del gobierno, la cual deberá ejercerse por una minoría selecta, cuya misión consistirá en regular las relaciones entre los ciudadanos, y de éstos con la ciudad, asignando a cada miembro de ella la función social. Todos los ciudadanos deberán considerarse como hermanos entre sí, subordinados al bien común todos sus intereses particulares.

De la división primitiva de trabajo se origina la división de la ciudad en clases sociales, a cada una de las cuales le corresponde una función distinta en orden al bien común:

Al elemento **concupiscible** (*ειθηθηκον*) corresponde la clase inferior (*Χρημασηοτικονγενος*), que es la más numerosa, compuesta por todos cuantos se dedican a los oficios o trabajos materiales: agricultores, artesanos, cuya misión consiste en producir lo necesario para la vida material de la ciudad.

El elemento **fogoso o colérico** corresponde la clase de los guardianes o auxiliares, cuya misión especial consiste en velar permanentemente por la seguridad de la ciudad y defenderla contra sus enemigos. Su virtud fundamental es el valor.

Al elemento **racional** (*λογιστικον, βουλευτικον*) corresponde la clase de los guardianes superiores perfectos (*αρχοντεςφξ-λακεςπ αντε λεις, τελειο*) o gobernantes, que equivalen al cerebro o a la inteligencia de la ciudad. Tienen poder absoluto sobre las clases inferiores. Su misión consiste en legislar y velar por el cumplimiento de las leyes, organizar la educación y administrar la ciudad. Sus virtudes propias son la sabiduría y la prudencia. Por esto los gobernantes deberán ser filósofos.

Formas de gobierno. - Platón sistematizó en su **República** la diversidad de regímenes políticos conocidos, en su tiempo conforme a su concepto de los distintos <modos de almas>, que considera existentes en el hombre. A los cinco modos de almas corresponden cinco modos de gobierno.

Monarquía y aristocracia. - Es la forma pura, ideal y perfecta (gobierno de los mejores), en que el mando es ejercido por un hombre egregio o por unos pocos hombres eminentes, los cuales rigen la ciudad conforme a la prudencia.

Timocracia o timarquía. - Predomina la clase militar, apoderándose de las riquezas y oprimiendo a las inferiores de labradores y artesanos.

Oligarquía.- La combinación creciente de riquezas da por resultado su concentración en manos de una pequeña minoría. De aquí se origina la división de la ciudad en dos clases antagónicas: una pequeña, de magnates riquísimos (oligarcas), que acaparan el dinero y las posesiones, y otra compuesta por una multitud empobrecida, carente hasta de los medios más elementales de vida. Los oligarcas (zánganos con agujón) se ven obligados a dominar por el terror a un pueblo que los aborrece y que guarda la ocasión de expulsarlos violentamente del poder.

Democracia.- Una vez exterminados los oligarcas, el pueblo se apodera del gobierno. Entonces en la ciudad impera la libertad, consistente más bien en una verdadera anarquía, en que cada cual hace lo se le antoja, dejándose llevar por el desenfreno de sus deseos.

Tiranía.- En medio del desorden producido por el exceso de libertad, terminan por prevalecer los más audaces y violentos y sobreviene la reacción. El demagogo favorito del pueblo se apodera del mando y se erige en tirano, suprimiendo por completo la libertad.

En el **Político** simplifica Platón las formas de gobierno reduciéndolas a tres fundamentales: monarquía, aristocracia y deocracia.

MITO DE LA CAVERNA

Caverna	- Mundo sensible
Prisioneros	- La humanidad
Exterior	- Mundo suprasensible
Fuego	- La idea del bien
Sombras	- Lo aparente de la realidad
Prisionero que escapa	- Figura del filósofo.

MUNDOS

Suprasensible o de las ideas:	Donde mora el alma antes de unirse al cuerpo.
Sensible:	Donde mora el hombre con su cuerpo y alma unidos.
Infrasensible:	Donde se encuentra el cuerpo antes de unirse al alma, de modo informe.

MITO DEL CARRO ALADO

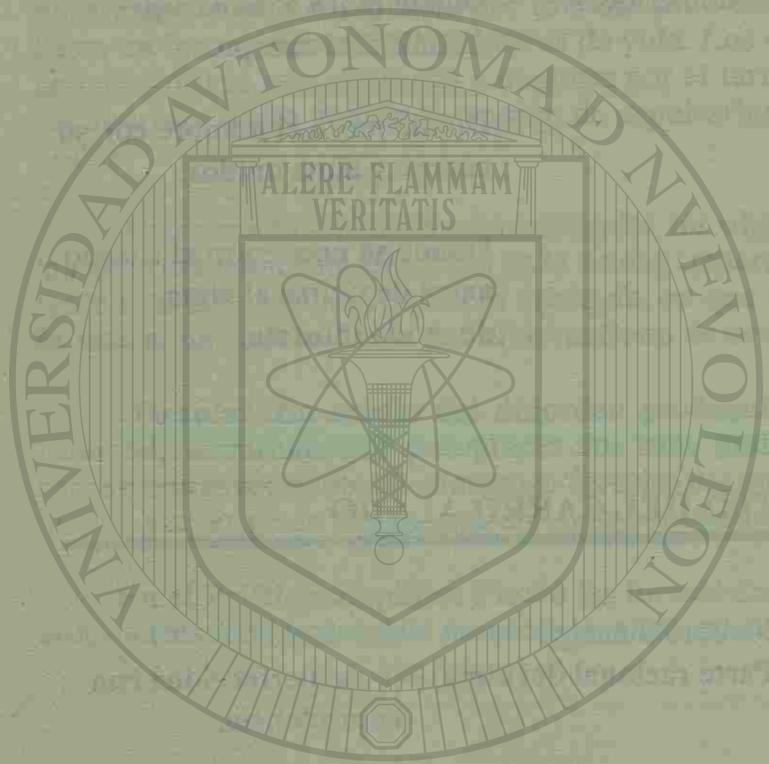
Cochero o auriga
(Parte racional del alma) --> se perfecciona con la prudencia.

Coche
(Alma)

Blanco: es dócil - apetito irascible
-> se perfecciona con la fortaleza

caballos

Negro: es rebelde- apetito concupiscible - se perfecciona con la templanza

UNIDAD VI

ARISTÓTELES

INTRODUCCIÓN.

Quien pone a la filosofía con los pies en la tierra será Aristóteles. Afirma que la existencia de las cosas no depende de que las veamos o captemos sino que existen independientemente de que las conozcamos.

Gracias a Aristóteles se ha completado la sistematización de la filosofía, y ésta alcanza el más alto grado de perfección.

Por su actividad genial determina los derroteros que ha de seguir la historia de la filosofía durante varios siglos posteriores.

OBJETIVOS.

Para el logro adecuado de esta sexta unidad deberás ser capaz de:

- 1.- Distinguir la triple fase de la evolución doctrinal de Aristóteles.
- 2.- Señalar la división que hace Aristóteles de su filosofía.
- 3.- Explicar la lógica (método) y sus elementos.

- 4.- Señalar cuáles son los temas propios de la Metafísica Aristotélica.
- 5.- Definir y distinguir los siguientes conceptos Aristotélicos: a) substancia, b) accidente, c) materia, d) forma, e) causa, f) acto, g) potencia.
- 6.- Definir y distinguir la división de Aristóteles sobre el alma.
- 7.- Especificar cuál es el fin último del hombre para Aristóteles.
- 8.- Señalar y distinguir las virtudes morales según Aristóteles.
- 9.- Explicar cuáles son las formas de gobierno que señala Aristóteles y cuál prefiere.
- 10.- Resolver el siguiente cuestionario:
 - a. ¿Cuál es el nombre de la escuela de Aristóteles?
 - b. ¿Cuál es el nombre que se les da a los discípulos de Aristóteles?
 - c. ¿Cuáles son los dos tipos de obras atendiendo el modo de publicación?
 - d. ¿Cómo se dividen las causas? Distinguir las.
 - e. ¿Qué es el movimiento, tiempo, espacio?
 - f. ¿Cómo es la unión de alma y cuerpo, según Aristóteles?

PROCEDIMIENTO.

Para el logro adecuado de los objetivos propuestos se te señalan algunas notas:

- 1.- En este objetivo 2 es necesario ,hacer un esquema: filosofía teórica que incluye física, matemática y metafísica; y práctica que incluye la ética y la política.
- 2.- En este objetivo 3 deberás distinguir cuáles es el método en que consiste la lógica; cuál es el mecanismo que utiliza; y cuáles son los elementos o partes: concepto, juicio, razonamiento, tópicos y argumentos sofísticos.
- 3.- Objetivo 4: Los temas de la metafísica son las teorías sobre el ente.
- 4.- Objetivo 5: Aquí también recordaremos algunas nociones ya vistas en el curso de lógica, donde puedes consultar.
- 5.- El objetivo 6 señala 3 tipos de alma. Es necesario señalar cuáles son las funciones propias de cada una.
- 6.- Objetivo 7: El fin último es la felicidad, pero señala en que consiste y cómo se consigue.
- 7.- Objetivo 8: Hay que señalar cuál es la función específica de cada una de las cuatro virtudes que señala.

ACTIVIDAD.

Elaborar una monografía de Aristóteles incluyendo los conceptos fundamentales de su doctrina.

- a) Deberá ser individual.

AUTOEVALUACION.

1.- Nombre de la escuela de Aristóteles

Liceo

2.- Nombre dado a los discípulos de Aristóteles. Peripatéticos

3.- Obras de Aristóteles.

Éticas y Exóticas

4.- Método utilizado por Aristóteles.

Lógica

5.- División de las causas de Aristóteles.

Materia, Forma, Eficiente y Final

6.- Definición de movimiento.

El paso de la potencia al acto

7.- Definición de tiempo.

como mov. según sus antes y después

8.- Definición de espacio.

Relaciones consigo mismo y con los otros

9.- ¿Cómo es la unión de alma y cuerpo según Aristóteles?

Substancial

10.- ¿Cuál es la forma de gobierno que prefiere Aristóteles.

Mixta

NOTA: Las respuestas de la autoevaluación las encontrarás al final de la unidad VIII.

ARISTÓTELES

1.- VIDA.

Aristóteles no era un griego puro, sino más bien un Macedonio, nacido en Estagira de Tracia, el año 384 y muere en el 322. Su padre Nicómaco era médico y amigo del rey de Macedonia, Amintas II.

A la edad de 18 años entra a la escuela de Platón, en Atenas y ahí convive con su maestro por 20 años. A la muerte de Platón, Aristóteles se marcha a Misia donde contrae nupcias. Fué llamado luego por Filipo, rey de Macedonia, hacia el año de 343, para ser preceptor de su hijo Alejandro el grande. Nueve años después, vuelve a Atenas y funda su propia escuela cerca del gimnasio dedicado a Apolo Licio y a las musas. Se le llamó a su escuela el Liceo y a sus estudiantes los peripatéticos, parece ser, por su costumbre de enseñar paseando por los jardines.

A la muerte de Alejandro en el 323 se sucitó en Atenas un movimiento antimacedónico, que resultó hostil a Aristóteles; fué acusado de impiedad, y no quiso que Atenas pecara por tercera vez contra la filosofía 1o. la persecución de Anaxágoras 2o. la muerte de Sócrates; se trasladó pues, a Calcis, en la isla de Eubea y al año siguiente murió, dejando su testamento, la dirección de su escuela y el cuidado de sus obras a su discípulo Teofrasto.

2.- OBRAS.

De lo escrito de Aristóteles mucho se ha perdido. Atendiendo al modo de publicación se distinguen los escritos dedicados al conocimiento del público en general, llamados "exotéricos" y los destinados al estudio e investigación de la escuela, llamados "esotéricos" o didácticos.

En la evolución doctrinal de Aristóteles se deja entrever una triple fase o etapa.

- a. Academia. Aristóteles piensa aún totalmente en platónico. Son escritos juveniles y aún apegados a su maestro.
- b. Transición. A la muerte de Platón el espíritu Aristotélico comienza a personalizarse. Entre el período de la academia y el liceo transcurren 12 años, que van preparando su completa transformación en el ser auténtico.
- c. Liceo. Toda madurez de pensamiento Aristotélico comienza a manifestarse. A la edad de 50 años inicia su tercer etapa.

3.- FILOSOFÍA.

La filosofía de Platón es idealista, la de Aristóteles en cambio se caracteriza por su firme realismo; la diferencia se nota en el estilo magnífico y ordenado en Platón, conciso e inteligente en su discípulo, pero más conforme a la realidad, más exacto y científico, mejor fundamento, más metódico y completo. Si a esta tendencia realista y positiva se agrega el tipo de razonamiento más acertado, queda definido el carácter esencial de la filosofía de Aristóteles.

2. Para Aristóteles la filosofía es la búsqueda de los principios de las cosas. Se divide en teórica y práctica:

● *La filosofía teórica comprende:*

- a. La **física** o estudio de las cosas materiales sujetas a la variación.
- b. La **matemática**, o estudio de la cantidad.
- c. La **metafísica** llamada también teología o filosofía primera, estudio del ser en sus determinaciones inmateriales (por abstracción o por naturaleza).

● *La filosofía práctica comprende:*

- a. La ética.
- b. La política.

En esta división no entra la lógica, pero Aristóteles la trató con amplitud, haciendo de ella un preámbulo de la filosofía.

4.- MÉTODO.

Para Aristóteles el método de la ciencia es la **Lógica**, única capaz de conducir a la demostración de la prueba, puesto que sin comprobación no puede considerarse ningún conocimiento como ciencia.

Mediante el mecanismo del **silogismo**, integrado por dos proposiciones, una general y otra particular, deduce una tercera en la que, si se han cumplido ciertas leyes, se llega a alcanzar un nuevo conocimiento, que es verdadero.

A. LA LÓGICA.

Con Aristóteles nace una ciencia formal del saber, la lógica. Y no sólo nace con él, sino que queda en él tan perfectamente delineado y recortada en su forma clásica, que aún hoy se anda por los carriles que Aristóteles le señaló. Es significativo a este propósito el dicho de Kant, de que la lógica no ha tenido que dar ningún paso atrás desde Aristóteles, pero tampoco ha podido dar un paso adelante.

La lógica es un análisis del espíritu. Así como la anatomía descompone el cuerpo humano en sus diferentes partes, así la lógica aristotélica descompone el pensamiento y el lenguaje del hombre.

1.- ELEMENTOS.

- a. **El tratado de las categorías.** Los conceptos los distribuye en 10 categorías o predicamentos supremos: sustancia, cantidad, cualidad, relación, acción, pasión, lugar, tiempo, situación y hábito. Por sí mismo los conceptos no afirman ni niegan nada, y por tanto no son verdaderos ni falsos.
- b. **El tratado de la interpretación o hermenéutica.** Estudia los juicios y proposiciones que pueden presentarse de acuerdo a su cualidad, cantidad, modalidad y oposición.
- c. **El tratado de los primeros analíticos.** Contiene la teoría aristotélica del razonamiento, en el que trata el deductivo o silogismo, que construye un capítulo central de la lógica, elaborado de modo casi perfecto por Aristóteles. Y en el tratado de los últimos analíticos examina las premisas del silogismo y su validez para fundamentar la ciencia.

d. **Los tópicos.** Tienen por objeto la dialéctica. Los principios de la dialéctica son probables. La mayor parte de los tópicos está dedicada al estudio de los argumentos que se emplean en las discusiones.

e. **Argumentos sofísticos.** Aristóteles encamina aquí los razonamientos de los sofistas cuyas premisas no son ni necesarias (como las de la ciencia) ni probables (como en la dialéctica) si no sólo aparentemente probables.

Estos dos últimos tratados son secundarios y se refieren a los lugares comunes de la dialéctica, usados en la argumentación probable, y en el análisis y refutación de los sofismas.

B. LA METAFÍSICA.

Aristóteles define la Metafísica o filosofía primera, como la ciencia que considera universalmente el ente en cuanto tal, es decir, la totalidad de las cosas en cuanto son o existen. Las demás ciencias estudian una parte de las cosas, según su quehacer y no según su ser. Por ejemplo, la anatomía estudia al hombre en cuanto a las partes que lo integran; la matemática, las figuras y los números desde el punto de vista de la medida; la metafísica, en cambio, tiene como objeto la totalidad de las cosas que existen, precisamente estudiadas en cuanto que son o existen (estudia el existir y no su consistir).

Al ser estudiado el ente (ser existente) en cuanto que existe, surgen diversos temas propios de la metafísica que vienen a constituir las teorías sobre el ente, que son: sustancia y accidente; materia y forma; las causas; acto y potencia.

1.- SUBSTANCIA Y ACCIDENTE.

La **substancia** es ante todo, algo separado, independiente que existe por sí y no en otro. La **substancia** es soporte o substrato de los **accidentes**; por ejemplo, el pizarrón: es una substancia que tiene o soporta una serie de accidentes, como el calor, el tamaño, el lugar, etc. y aún cuando estos cambien no se altera el pizarrón porque la substancia permanece.

Aristóteles distingue dos clases de substancias:

- **Substancia primera:** todo aquel ser concreto e individual.

Por ejemplo: este hombre; este árbol; esta piedra.

- **Substancia segunda:** Todo aquel concepto universal, como la especie o género de una cosa.

Por ejemplo: el hombre; el árbol; la piedra.

Accidente es todo aquello que no tiene existencia por sí mismo, sino que necesita de un soporte o substrato (substancia) que le permita manifestarse. Así, el tamaño del hombre, el calor del árbol o la forma de la piedra, no existen de por sí, sino que exigen una substancia (hombre, árbol, piedra) que les preste su existencia para manifestarse.

Así pues, todo lo que decimos de la substancia es lo que Aristóteles llama **esencia**. La **esencia** es la suma de los predicados que podemos "predicar" de la substancia.

Pero hay que señalar que estos se dividen en dos grupos: predicados que convienen a la substancia, de tal suerte que si le faltara uno de ellos no sería lo que es: son **esenciales**.

Predicados que convienen a la substancia, pero que son de tal suerte que aunque alguno de ellos faltara, seguiría a la substancia siendo lo que es: son **accidentes**, porque el hecho de que los tenga y no los tenga, no entorpece para nada que sea lo que es.

2) MATERIA Y FORMA.

Toda la substancia está integrada de dos elementos esenciales: materia y forma.

5 La **materia** es aquello de que está hecho una cosa. El "aquello de que está hecho una cosa" puede ser eso que los físicos hoy llaman materia; pero pueden ser también otra cosa que no sea eso que los físicos hoy llaman materia. Por ejemplo, una tragedia es una cosa que ha hecho Esquilo o que ha hecho Eurípides, y esa cosa está hecha de palabras, de razones, de dichos de los hombres, de sentimientos humanos; y no está hecha de materia en el sentido que dan a la palabra materia los físicos de hoy. Materia es, pues, para Aristóteles aquello de que algo está hecho.

5 La **forma** es aquello que hace que algo sea lo que es. La forma es la serie de notas esenciales que hacen de la cosa lo que es y le dan sentido y finalidad. ¿Que implica esto? Si la forma de la cosa es lo que confiere a la cosa sus sentido y su fin, no hay más remedio que admitir que cada cosa ha sido hecha del mismo modo como el escultor hace la estatua, como el carpintero hace la mesa, como el herrero hace la herradura. Han tenido que ser hechas todas las cosas por una causa inteligente que ha pensado el fin y que ha impreso la forma en la materia.

3. LAS CAUSAS.

Relacionado con el tema de la materia y forma, está el de las causas. Todo aquello que ejerce una influencia sobre un ser actual, es una **causa**.

Aristóteles distingue cuatro causas en cada cosa:

- **La causa material:** aquello de que está hecha una cosa.
- **La causa formal:** aquello que la cosa va a ser (el modelo).
- **La causa eficiente:** aquello con que está hecha una cosa.
- **La causa final:** el propósito o fin para que el que está hecha una cosa.

Situados en el taller de un artífice se podrá distinguir el barro, el mármol, es la materia de la estatua, es decir, de lo que está hecha.

Los palillos, los dedos del escultor, los movimientos que imprime, los golpes con el cincel y martillo, son la causa eficiente, aquello con que está hecha la cosa (instrumentación).

La idea que el escultor tiene en mente de que sea tal o cual figura (el modelo) es la causa formal de la obra.

El propósito que tiene el escultor para realizar su obra, constituye la causa final de la estatua.

4.- ACTO Y POTENCIA.

Esta es una de las teorías fundamentales de toda la metafísica aristotélica. Con ella trató de resolver aquel agudo problema que había surgido a propósito de las teorías de Parménides y Heráclito.

Parménides decía que el Ser es inmóvil, permanente en sí mismo, mientras que Heráclito lo pensaba en continuo cambio, en continuo movimiento, era el devenir.

Aristóteles concilia ambas concepciones y resuelve la controversia.

Afirma que todo cambio (idea de Heráclito) supone el paso de un estado (idea de Parménides) a otro. El análisis de este paso exige que aceptemos que el ser que cambia, posea la capacidad o posibilidad de ser cambiado.

El acto es toda aquella realidad que se ha realizado o se va realizando: es la perfección presente, es decir, aquello que existe "aquí" (espacio) y "ahora" (tiempo).

La potencia es la capacidad o posibilidad que tiene una cosa, o bien de efectuar un cambio en sí misma o en otro, o bien de sufrir un cambio a través de otro o de sí mismo.

A partir de esto, pueden comprenderse mejor los siguientes conceptos: movimiento, tiempo, espacio.

- **El paso de la potencia al acto es el movimiento.**
- **El número de movimientos, según un antes y un después, es el tiempo.**
- **Las relaciones que resultan de un ser existente consigo mismo y con los demás seres, forman el espacio.**

3. LAS CAUSAS.

Relacionado con el tema de la materia y forma, está el de las causas. Todo aquello que ejerce una influencia sobre un ser actual, es una **causa**.

Aristóteles distingue cuatro causas en cada cosa:

- **La causa material:** aquello de que está hecha una cosa.
- **La causa formal:** aquello que la cosa va a ser (el modelo).
- **La causa eficiente:** aquello con que está hecha una cosa.
- **La causa final:** el propósito o fin para que el que está hecha una cosa.

Situados en el taller de un artífice se podrá distinguir el barro, el mármol, es la materia de la estatua, es decir, de lo que está hecha.

Los palillos, los dedos del escultor, los movimientos que imprime, los golpes con el cincel y martillo, son la causa eficiente, aquello con que está hecha la cosa (instrumentación).

La idea que el escultor tiene en mente de que sea tal o cual figura (el modelo) es la causa formal de la obra.

El propósito que tiene el escultor para realizar su obra, constituye la causa final de la estatua.

4.- ACTO Y POTENCIA.

Esta es una de las teorías fundamentales de toda la metafísica aristotélica. Con ella trató de resolver aquel agudo problema que había surgido a propósito de las teorías de Parménides y Heráclito.

Parménides decía que el Ser es inmóvil, permanente en sí mismo, mientras que Heráclito lo pensaba en continuo cambio, en continuo movimiento, era el devenir.

Aristóteles concilia ambas concepciones y resuelve la controversia.

Afirma que todo cambio (idea de Heráclito) supone el paso de un estado (idea de Parménides) a otro. El análisis de este paso exige que aceptemos que el ser que cambia, posea la capacidad o posibilidad de ser cambiado.

El acto es toda aquella realidad que se ha realizado o se va realizando: es la perfección presente, es decir, aquello que existe "aquí" (espacio) y "ahora" (tiempo).

La potencia es la capacidad o posibilidad que tiene una cosa, o bien de efectuar un cambio en sí misma o en otro, o bien de sufrir un cambio a través de otro o de sí mismo.

A partir de esto, pueden comprenderse mejor los siguientes conceptos: movimiento, tiempo, espacio.

- **El paso de la potencia al acto es el movimiento.**
- **El número de movimientos, según un antes y un después, es el tiempo.**
- **Las relaciones que resultan de un ser existente consigo mismo y con los demás seres, forman el espacio.**

C. TEODICEA.

Aristóteles concibe a Dios como el primer motor, móvil. El movimiento del mundo, en cuanto paso de la potencia al acto, requiere siempre un ser en acto, que inicie el movimiento. De aquí deriva la necesidad de un ser que sea acto puro y que sea la causa o motor del movimiento del mundo.

Dios es inmóvil, completamente inmaterial, eterno, uno, es la inteligencia que se piensa a sí misma, sin ocuparse de las cosas variables: es el hombre, el mundo.

Sin embargo, Dios ejerce un influjo en el mundo pero es pasivo, ya que inspira en los demás seres el amor y el deseo de la perfección. Mueve como causa final y no como causa eficiente, ya que por sí mismas todas las cosas tienden al bien, y por tanto, a Dios.

D. ALMA.

El alma es principio activo que da la vida al cuerpo.

— Es definida como "el acto primero de un cuerpo que tiene la vida en potencia".

Tanto las plantas, como los animales y el hombre poseen esta alma pero en grado diverso.

Distingue tres tipos de alma de acuerdo al grado: alma vegetativa, alma sensitiva y alma humana.

- 1) El alma vegetativa se manifiesta en las funciones de nutrición y reproducción.

6

- 2) El alma sensitiva se manifiesta, además de las anteriores, en las de sensibilidad, apetito y movimiento.

- 3) El alma humana, abarca las manifestaciones anteriores y las corona con aquella que le es propia: la racional. Así pues, el alma en el hombre posee seis potencias o funciones: nutrición; producción, sensibilidad; apetito; movimiento; racionalidad.

La unión del alma con el cuerpo es substancial. Aristóteles está en desacuerdo con su maestro Platón de que el cuerpo sea la cárcel del alma, ya que el cuerpo y el alma forman una unión substancial. El cuerpo es la materia y el alma la forma, y las dos unidas, materia y forma, constituyen la esencia humana.

E. ÉTICA.

El fin último del hombre es la felicidad.

¿En qué consiste la felicidad para el hombre? En el ejercicio armónico de las facultades humanas, y sobre todo, las de carácter espiritual.

Casi toda la Etica a Nicómaco (su hijo) se dedica a la descripción de las virtudes. La virtud es un hábito bueno, no es innata, sino adquirida a base de esfuerzo, a lo largo de muchos actos buenos. Con la virtud se perfeccionan las facultades humanas y se facilita el acto honesto, ayudando a escoger el término medio entre dos extremos viciosos.

Se distinguen dos clases de virtudes según las facultades que perfeccionan: intelectuales, que son de orden especulativo, (ciencia, intuición y sabiduría); y las morales, que son de orden práctico (arte, prudencia).

En las virtudes morales, sobresalen, la prudencia, la justicia; la fortaleza; y la templanza.

La prudencia. Es la capacidad unida a la razón de obrar en forma conveniente frente a los bienes humanos. Le compete determinar el justo medio entre los extremos, es decir, es la guía de la conducta humana.

La justicia. Perfecciona la voluntad y consiste en dar a cada uno lo que le corresponde.

La fortaleza. Perfecciona el apetito irascible y ayuda a soportar con paciencia las penas de la vida.

La templanza. Perfecciona el apetito concupiscible y modera la tendencia exagerada a los placeres.

F. POLÍTICA.

El hombre es un ser sociable por naturaleza. La primera sociedad es la familia, fundada en el matrimonio, en el que la mujer debe someterse, pero como libre compañera.

Aristóteles admite la propiedad privada. Complemento de la sociedad doméstica es el Estado, que ha de procurar la felicidad y la virtud de los ciudadanos.

El problema fundamental consiste en Aristóteles encontrar la Constitución más adecuada a todas las ciudades: "Es necesario tener en la mente un gobierno no sólo perfecto, sino también realizable y que pueda fácilmente adaptarse a todos los pueblos".

Aristóteles distingue tres tipos fundamentales de gobierno o constitución.

Monarquía: Estado regido por un rey con carácter vitalicio.

Aristocracia: Estado regido por una clase notable.

Democracia: Estado regido por el pueblo.

A estos tres tipos corresponden otras degeneraciones cuando el gobierno descuida el bien común en favor del bien propio.

La tiranía es, en efecto, una monarquía que tiene por objeto las ventajas del rey.

La oligarquía tiene por objeto las ventajas de los pudientes.

La anarquía las ventajas de los pobres, sin mirar el bien común.

La forma de gobierno que prefiere Aristóteles es la forma mixta.

El mejor gobierno es aquel en que prevalece la clase media, esto es, de los ciudadanos poseedores de una modesta fortuna. Este tipo de gobierno es el más alejado de los excesos que se cometen cuando el poder cae en manos de los que no poseen nada o de los que poseen demasiado.

G. JUICIO.

Gracias a Aristóteles se ha completado la sistematización de la filosofía y ésta alcanza un alto grado de perfección.

Por su actividad genial determina los derroteros que ha de seguir la historia de la filosofía durante varios siglos posteriores.

A continuación un trozo escogido de su ética:

LA ÉTICA EUDEMONISTA:

EL BIEN SUPREMO, LA FELICIDAD Y EL ACTO DEL HOMBRE.

Volvamos de nuevo al bien que buscamos, y preguntémos cuál puede ser. Porque el bien parecer ser diferente según las diversas acciones y artes, pues no es el mismo en la medicina que en la estrategia, y del mismo modo en las demás artes. ¿Cuál será, por tanto, el bien de cada una? ¿No es claro que es aquello por cuya causa se pone en obra todo lo demás? Lo cual en la medicina es salud; en la estrategia la victoria; en la arquitectura, la casa; en otros menesteres otra cosa, y en cada acción y elección el fin, pues en vista de él por lo que todos ejecutan todo lo demás. De manera que si existe un solo fin para todo cuanto se hace, éste será el Bien practicable; y si muchos, éstos serán los bienes. Y he aquí cómo nuestro razonamiento, paso a paso, ha venido a parar a los mismos; y con todo, debemos intentar esclarecerlo más aún.

Puesto que los fines parecen ser múltiples y que de entre ellos elegimos algunos por causa de otros, como la riqueza, las flautas, y en general los instrumentos, es por ello evidente que no todos los fines son fines finales; pero el bien supremo debe ser evidentemente algo. Por tanto, si hay un solo fin final, éste será el bien que buscamos; y si muchos, el final de entre ellos.

Lo que se persigue por sí mismo lo declaramos más final que lo que se busca para alcanzar otra cosa; y lo que jamás se desea con ulterior referencia, más final que todo lo que se desea al mismo tiempo por sí y por aquellos; es decir, que lo absolutamente final declaramos ser aquello que es apetecible siempre por sí y jamás por otra cosa.

Tal nos parece ser, por encima de todo, la felicidad. A ella, en efecto, la escogemos siempre por sí misma, y jamás por otra cosa; en tanto que el honor, el placer, la intelección y toda otra perfección cualquiera, son cosas que, aunque es verdad que las escogemos por sí mismas — si ninguna ventaja resultase elegiríamos, no obstante, cada una de ellas—. lo cierto es que las deseamos en vista de la felicidad, suponiendo que por medio de ellas seremos felices. Nadie en cambio, escoge la felicidad por causa de aquellas cosas, ni, en general, de otra ninguna.

La misma conclusión parece resultar de la consideración de la autosuficiencia que es propia de la felicidad, porque el bien final, en la opinión común debe bastarse a sí mismo. Mas lo autosuficiente lo entendemos con referencia no sólo a un hombre solo que viva vida solitaria, sino a sus padres, hijos, mujer, y en general a sus amigos y conciudadanos, puesto que, por su naturaleza, el hombre es algo que pertenece a la ciudad. Por lo demás, hay que fijar un límite a estas relaciones, pues si nos extendemos a los ascendientes y a los descendientes y a los amigos de los amigos, iremos hasta el infinito. Más adelante habría que examinar este punto. Por lo pronto asentemos que el bien autosuficiente es aquel que por sí solo torna amable la vida ya de nada menesterosa; y tal vez pensamos que es la felicidad. Ella es aún más deseable que

todos los bienes, y no está incluida en la enumeración de éstos. Si lo estuviese, es claro que sería más deseable después de haber recibido la adición del menor de los bienes, ya que con lo añadido se produciría un excedente de bien, y de dos bienes el mayor es siempre el más estimable. Es manifiesto, en suma, que la felicidad es algo final, y autoeficiente, y que es el fin de cuanto hacemos.

Quizá, empero, parezca una perogrullada decir que la felicidad es el bien supremo; y lo que se desea, en cambio, es que se diga con mayor claridad en qué consiste. Lo cual podría tal vez hacerse si pudiésemos captar el acto del hombre. Pues, así como para el flautista y para el escultor y para todo artesano, y en general para todos aquellos que producen obras o que desempeñan una actividad, en la obra que realizan se cree que residen el bien y la perfección, así también parece que debe acontecer con el hombre en caso de existir algún acto que le sea propio. ¿O es que sólo habrá ciertas obras y acciones que sean propias del carpintero y del zapatero, y ninguna del hombre, como si éste hubiese nacido como cosa ociosa? ¿O que así como es notorio que existe algún acto del ojo, de la mano, del pie, y en general de cada uno de los miembros, no podríamos constituir para el hombre ningún acto fuera de todos los indicados? ¿Y podría entonces ser?

El vivir, con toda evidencia, es algo común aun en las plantas, mas nosotros buscamos lo propio del hombre. Por tanto, es preciso dejar de lado la vida de nutrición y crecimiento. Vendría en seguida la vida sensitiva; pero es claro también que ella es común aun al caballo, al buey y a cualquier animal.

Resta, pues, la que puede llamarse vida activa de la parte racional del hombre, la cual a su vez tiene dos partes: una, la que obedece a la razón; otra la que propiamente es poseedora de la razón y que piensa. Pero como esta vida racional puede asimismo entenderse en dos sentidos, hemos de declarar, en seguida, que es la vida como actividad lo que queremos significar, porque este parece ser el más propio sentido del término

Si, pues, el acto del hombre es la actividad del alma según la razón, o al menos no sin ella: y si decimos de ordinario que un acto cualquiera o uno competente, es genéricamente el mismo, sea que lo ejecute un cualquiera como es el mismo, por ejemplo, el acto del citarista y el del buen citarista, y en general en todos los demás casos, añadiéndose en cada uno la superioridad de la perfección al acto mismo (diciéndose así que es propio del citarista tañer la cítara, y del buen citarista tañerla bien); si todo ello es así, y puesto que declaramos que el acto propio del hombre es una cierta vida, y que ella consiste en la actividad y obras del alma en consorcio con el principio racional y que el acto de un hombre de bien es hacer todo ello bien y bellamente; y como, de otra parte, cada obra se ejecuta bien cuando se ejecuta según la perfección que le es propia, de todo esto se sigue que el bien humano resulta ser una actividad del alma según su perfección; y si hay varias perfecciones, según la mejor y más perfecta, y todo esto, además, en una vida completa. Pues así como una golondrina no hace primavera, ni tampoco un día de sol, de la propia suerte ni un día ni un corto tiempo hacen a nadie bienaventurado y feliz.

Baste por ahora con este bosquejo del bien, porque conviene, a lo que parece, empezar por un esbozo,

aplazando para más tarde el dibujo de los pormenores. De la competencia de cualquiera puede estimarse, por lo demás, el ir adelante y ajustar entre sí los trozos acertados del bosquejo, como también que el tiempo es en esto un preciso inventor o auxiliar. Tal ha sido el origen de los progresos en las artes como quiera que todo hombre puede añadir lo que en ellas aún falta. Mas, de otra parte, es preciso recordar lo dicho antes en el sentido de que no en todas las cosas se ha de exigir la misma exactitud, sino en cada una la que consiente la materia que se trata, y hasta el punto que sea apropiada al método de investigación. De una manera investiga el ángulo recto el carpintero, y de otra el geómetra: el primero hasta donde pueda ser útil a su obra, en tanto que el segundo, contemplador de la verdad, considera su esencia o sus propiedades. Pues por manera análoga hay que proceder en lo demás, no sea que los suplementos de las obras resulten en número mayor que las obras mismas. Ni tampoco en todos los casos se ha de exigir dar razón de la causa de la misma manera, sino que en algunos bastará con establecer correctamente los hechos — como en el caso de los primeros principios—, y aquí el hecho es lo primero y el principio. De los principios algunos son contemplados por inducción, otros por el sentido, otros por algunas costumbres y unos de una manera y otros de otra. Debemos, por tanto, esforzarnos en ir hacia los principios atendiendo en cada caso a su naturaleza, y poner luego toda nuestra diligencia en definirlos correctamente, porque de gran momento son ellos para lo que de ahí se siga. Por ello se mira un principio como más de la mitad del todo, y por él tórnase manifiesto mucho de lo que se investiga.

Ética Niomaquea Cáp. VII Lib. 1 ARISTÓTELES*

RESUMEN

SÓCRATES

Vivió alrededor de 80 años, fué un gran sabio que despertó las envidias y fué condenado a beber la cicuta acusado de impiedad y corromper la juventud.

Utilizó el método de la mayéutica (arte de dar a luz).

Fué un gran moralista: "nadie, pensaba, comete el mal a sabiendas, porque equivale a crear la propia infelicidad; la virtud consiste, pues, en conocer el bien".

PLATÓN

Discípulo de Sócrates. Fundó su propia escuela llamada Academia. Su doctrina la divide en tres partes: La teoría de las ideas; la física; la ética. Carácter de filosofía: Idealista.

La teoría de las ideas es la base de toda la filosofía de Platón. Afirma un dualismo: Ideas y realidad sensible; Dios y materia eterna; alma y cuerpo.

ARISTÓTELES.

Vivió 62 años y su actividad filosófica puede ser comprendida en 3 etapas o momentos:

a) Platónico.

b) De transición.

c) Aristotélico.

Aristóteles abarca todas las ramas del saber. Comienza con la lógica, trata sobre las ciencias físicas y naturales, Ética y Política, y descuella su gran metafísica. Carácter de su filosofía: realista. Su método es doble: analítico y sintético. Su doctrina la divide en teórica (física, matemática, metafísica) y práctica (Ética y Política).

Su metafísica, llamada filosofía primera es la ciencia o conocimiento del ser como tal presindiendo de sus propiedades sensibles. Sostiene teorías como:

• *Lo universal y lo individual.*

• *Las diez categorías.*

• *El acto y la potencia.*

• *Las causas.*

UNIDAD VII

FILOSOFÍA GRECO-ROMANA

(DECADENCIA)

INTRODUCCIÓN.

Después de un máximo esplendor de la filosofía en la antigüedad deviene un estancamiento en el desenvolvimiento de las doctrinas y una decadencia en la producción de obras de valer filosófico.

Este período está representado por cuatro escuelas: Estoicismo; Hedonismo; Escepticismo y Eclecticismo. Todas ellas de carácter moralista.

Surge el Neoplatonismo como un último esfuerzo por tratar de salvar el declive en la aportación filosófica.

ARISTÓTELES.

Vivió 62 años y su actividad filosófica puede ser comprendida en 3 etapas o momentos:

a) Platónico.

b) De transición.

c) Aristotélico.

Aristóteles abarca todas las ramas del saber. Comienza con la lógica, trata sobre las ciencias físicas y naturales, Ética y Política, y descuella su gran metafísica. Carácter de su filosofía: realista. Su método es doble: analítico y sintético. Su doctrina la divide en teórica (física, matemática, metafísica) y práctica (Ética y Política).

Su metafísica, llamada filosofía primera es la ciencia o conocimiento del ser como tal presindiendo de sus propiedades sensibles. Sostiene teorías como:

• *Lo universal y lo individual.*

• *Las diez categorías.*

• *El acto y la potencia.*

• *Las causas.*

UNIDAD VII

FILOSOFÍA GRECO-ROMANA

(DECADENCIA)

INTRODUCCIÓN.

Después de un máximo esplendor de la filosofía en la antigüedad deviene un estancamiento en el desenvolvimiento de las doctrinas y una decadencia en la producción de obras de valer filosófico.

Este período está representado por cuatro escuelas: Estoicismo; Hedonismo; Escepticismo y Eclecticismo. Todas ellas de carácter moralista.

Surge el Neoplatonismo como un último esfuerzo por tratar de salvar el declive en la aportación filosófica.

OBJETIVOS.

Para el logro adecuado de esta séptima unidad deberás ser capaz de:

- 1.- Señalar las escuelas del período de decadencia de la filosofía antigua.
- 2.- Mencionar cuáles son los representantes de cada una de las escuelas.
- 3.- Explicar en que consiste la virtud de los Estoicos.
- 4.- Exponer la tesis principal del Hedonismo.
- 5.- Explicar el problema del conocimiento de los Escépticos.
- 6.- Describir la actitud del Ecléctico.
- 7.- Explicar el panteísmo de Plotino.
- 8.- Resolver el siguiente cuestionario.
 - a. ¿Cuáles virtudes señalan los Estoicos?
 - b. ¿Cuál es el mejor placer de los Hedonistas?
 - c. ¿Cuál es la tesis principal del Escepticismo?
 - d. ¿Cuál es el objetivo del Eclecticismo?
 - e. ¿Cuál es el proceso de emanación de Plotino?

PROCEDIMIENTO.

Se te proponen algunas notas aclaratorias que pueden servirte de orientación sobre el sentido de los objetivos.

- 1.- El objetivo 1 propone a consideración cuatro escuelas y la de Plotino. Procura distinguirlas.
- 2.- Objetivo 3: Procura entender por qué la virtud consiste en obrar de acuerdo con la naturaleza.

- 3.- Objetivo 5: El escéptico llega a la conclusión de que nada se puede aceptar como verdadero.
- 4.- Objetivo 6: El ecléctico arma y une pero sin unidad de coherencia.
- 5.- Objetivo 7: el panteísmo de Plotino resulta como una consecuencia lógica del proceso de emanación. Es necesario explicar el panteísmo a partir de este proceso de emanación: UNO-NOUS-ALMA-MATERIA.

ACTIVIDAD.

Como requisito para evaluarte en la presente unidad es necesario elaborar la siguiente actividad.

- 1.- Participarás en la exposición de las unidades 5, 6 y 7.
 - a) Serán formados equipos para cada unidad.
 - b) Presentarán cuadros alusivos, cartelones o cuadros sinópticos que apoyen dicha exposición.

AUTOEVALUACIÓN.

- 1.- Las escuelas del período de decadencia son: La Estoica, la Hedonista, la Ecléctica, la Escéptica y

Neoplatónica

- 2.- Los Hedonistas encuentran la felicidad en:

El Placer

- 3.- Escuela que arma y une sin coherencia ni unidad: _____

Estoica

4.- Mejor placer para los Hedonistas:

Disenso

5.- ¿Qué es la virtud para los Estoicos?

Obrar en armonía con la razón y naturaleza

6.- Lugar del hombre en el esquema de Plotino:

El Intermedio de la Materia

7.- Fundador del Estoicismo:

Zenón

8.- Fin del hombre para Epicuro:

Felicidad en el Presente

9.- Nombre con que designa Plotino a Dios:

Uno

10.- El Panteísmo de Plotino resulta como consecuencia del proceso de

Emanación

NOTA: Las respuestas de la autoevaluación las encontrarás al final de la unidad VIII.

CAPÍTULO IV.

FILOSOFÍA GRIEGA

EL HELENISMO.

PERÍODO DE DECADENCIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA.

La doctrina de Aristóteles fué la culminación de la filosofía en Grecia. Después de él, sólo encontraremos algunas figuras secundarias, que cultivaron temas particulares, preferentemente el de la Ética. Los romanos tampoco se dedicaron con empeño a las especulaciones filosóficas. Así pues, la decadencia helénica abarca también a los autores del Imperio Romano. Podemos catalogar estas tenues luces de la cultura filosófica en cuatro tendencias principales: el estoicismo; el hedonismo; el escepticismo; el eclecticismo. Como Remate de todo este período, en el siglo III a. C. brilló el pensamiento de Plotino, con su doctrina llamada Neoplatonismo.

A. ESTOICISMO.

Su fundador es Zenón de Cicio que vivió entre el 342 y 270 a.C. y tiene representantes romanos de gran renombre, como Séneca y el emperador Marco Aurelio. También Epicteto y Posidonio.

4.- Mejor placer para los Hedonistas:

Disenso

5.- ¿Qué es la virtud para los Estoicos?

Obrar en armonía con la razón y naturaleza

6.- Lugar del hombre en el esquema de Plotino:

El Intermedio de la Materia

7.- Fundador del Estoicismo:

Zenón

8.- Fin del hombre para Epicuro:

Felicidad en el Presente

9.- Nombre con que designa Plotino a Dios:

Uno

10.- El Panteísmo de Plotino resulta como consecuencia del proceso de

Emanación

NOTA: Las respuestas de la autoevaluación las encontrarás al final de la unidad VIII.

CAPÍTULO IV.

FILOSOFÍA GRIEGA

EL HELENISMO.

PERÍODO DE DECADENCIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA.

La doctrina de Aristóteles fué la culminación de la filosofía en Grecia. Después de él, sólo encontraremos algunas figuras secundarias, que cultivaron temas particulares, preferentemente el de la Ética. Los romanos tampoco se dedicaron con empeño a las especulaciones filosóficas. Así pues, la decadencia helénica abarca también a los autores del Imperio Romano. Podemos catalogar estas tenues luces de la cultura filosófica en cuatro tendencias principales: el estoicismo; el hedonismo; el escepticismo; el eclecticismo. Como Remate de todo este período, en el siglo III a. C. brilló el pensamiento de Plotino, con su doctrina llamada Neoplatonismo.

A. ESTOICISMO.

Su fundador es Zenón de Cicio que vivió entre el 342 y 270 a.C. y tiene representantes romanos de gran renombre, como Séneca y el emperador Marco Aurelio. También Epicteto y Posidonio.

Los estoicos no buscan ya la ciencia, sino que la suponen para alcanzar la felicidad por medio de la virtud.

La virtud consiste en obrar (en armonía) de acuerdo con la naturaleza y la razón.

Las virtudes pueden ser de tres tipos:

Racionales, fundadas en la lógica.

Naturales, fundadas en la física.

Morales, fundadas en la ética.

1. LÓGICA.

El problema fundamental de la lógica estoica es el criterio de la verdad. Todo conocimiento humano procede de la experiencia, de ahí que en cuanto al origen del conocimiento los estoicos tienen una teoría empirista.

2. FÍSICA.

El concepto fundamental de la física estoica es el de un origen inmutable, racional, perfecto y necesario que gobierna y dirige infaliblemente todas las cosas y las hace ser y conservarse como son. Los estoicos identifican este orden con Dios mismo (sólo que no incorpóreo sino material), de modo que su doctrina es un riguroso panteísmo.

3. ÉTICA.

Dios ha confiado la realización y la conservación del orden perfecto del cosmos en el mundo animal a dos fuerzas igualmente infalibles: el instinto y la razón. El instinto guía infaliblemente al animal en su conservación, nutrición y reproducción. La razón es la fuerza infalible que garantiza la armonía del hombre consigo mismo y con la naturaleza. De ahí que el ideal del hombre consiste en gobernarse exclusivamente por la razón, sin dar lugar a los impulsos de las pasiones. Toda pasión es mala y no debe seguirse. Los grados más elevados de la vida estoica están sellados por la impasibilidad que es un equilibrio y serenidad completas frente a los efectos, pasiones y contradicciones de la vida. El estoico debe renunciar a los placeres y soportar los dolores y penalidades propias.

La ética de los estoicos es fundamentalmente una teoría del uso práctico de la razón, es decir la búsqueda de la armonía entre la naturaleza y el hombre.

Entre las distintas virtudes, sobresalen las siguientes: la justicia, el amor al prójimo y la amistad.

Séneca nos da una idea más clara del pensar de esta escuela.

LA FILOSOFÍA Y LA VIDA.

Harto sé, mi caro Lucilio, que es evidente para tí que nadie puede llevar una vida feliz y ni siquiera soportable sin la pasión de la sabiduría; y que la vida bienaventurada es fruto de la perfecta sabiduría; y la vida tolerable es hija de la sabiduría increada. Pero a esta evidencia hay que afirmarla; y arraigarla cada día más profundamente, pues es tarea más difícil llevar a la práctica los propósitos que concebirlos. Hay que tener perseverancia y acrecentar la robustez con un trabajo asiduo hasta que la bondad del alma iguale la bondad de la voluntad. Así que no es menester que me lo certifiques con más palabras y más largas razones: bien veo que tus muchos aprovechamientos, sé que es lo que inspira tus escritos, lo que me dices no es ni fingido ni afectado. No obstante, decirte he lo que siento; me inspiras esperanza, pero no todavía confianza. Esto mismo quiero que hagas tú; no tienes porque creer ni pronta ni fácilmente. Examínate tú mismo y obsérvate por todos lados, y antes que todo mira si es en la filosofía donde progresaste o en la vida. La filosofía no es un señuelo para deslumbrar al pueblo, ni es propia para la ostentación; no consiste en palabras, sino en obra.

No tiene tampoco por objeto pasar el día con un apacible entretenimiento, para quitar su náusea a la ociosidad: ella forma y modela el alma, ordena la vida, gobierna los actos, muestra lo que debe hacerse y lo que debe omitirse, está sentada al timón, y dirige la ruta entre las dudas y las fluctuaciones de la vida. Sin ella, nadie puede vivir exento de temores; nadie puede vivir con seguridad; a cada hora acaecen accidentes innumerables que reclaman un consejo que sólo a ella debe pedirse. Alguno dirá: "¿De qué me sirve la filosofía si existe la fatalidad? ¿Qué provecho se saca de ella si Dios es el soberano gober-

nador? ¿Qué utilidad tiene si la casualidad es quien impera? Porque ni pueden cambiarse las cosas ciertas ni ninguna prevención puede tomarse contra las inciertas, porque Dios se anticipó a mi determinación y decretó lo que yo había de hacer, o la fortuna nada conciente a mi libre albedrío". Séase lo que se quiera de estas dos opiniones, mi caro Lucilio, o si son ciertas ambas dos, no obstante hay que filosofar ora los hados nos encadenen a su inexorable tiranía, ora Dios, árbitro del universo, disponga todas las cosas a su voluntad, ora la casualidad empuje sin orden y guíe a ciegas las cosas humanas: la filosofía debe ser nuestra defensa. Ella nos exhortará a obedecer a Dios de buen grado y a resistir a la Fortuna, con una férrea obstinación; ella te enseñará que sigas a Dios, a que soportes el hado. Pero ahora no es hora de entrar a discutir lo que está en nuestro poder; si la providencia tiene el dominio de todo o si la sucesión de los hados nos lleva a la trailla o si quien señorea es lo imprevisto y lo rusco; ahora, volviendo a mi tema, te aviso y te exhorto a que no permitas que desmaye y se enfríe el ímpetu de tu vida. Sosténlo y afirmalo a fin de que lo que es el ímpetu de tu alma llegue a ser el hábito de tu alma.

Ya desde el principio de esta carta, si te conozco bien, habrás mirado, sin duda, curiosamente, de qué presente eran portadoras estas letras más: examínalas mejor y lo encontrarás. No te extrañe mi proceder; aún ahora soy liberal de la hacienda ajena. ¿Por qué he dicho ajena? Todo lo que alguno dijo bien, mío es. También este es un dicho de Epicuro: "Si vivieras según la Naturaleza, nunca serás pobre; si vivieras según la opinión, nunca serás rico". La Naturaleza desea muy poco; la opinión desea la inmensidad. Acumúlese en tí todo lo que poseyeron muchos ricos; encarámate la Fortuna por encima del nivel de las riquezas privadas; cúbrete de oro, vístete de púrpura, condúzcate a tal extremo de refinamiento y de opulencias que enlozes con jaspes el suelo, en una palabra, que no

solamente puedas tener riquezas sino que puedas hollarlas bajo tus pies. Alléguese estatuas y pinturas y todo cuanto las artes todas labraron por el lujo. Todo ello te enseñará a codiciar más. Los deseos naturales tienen su tasa y su medida; más las codicias nacidas de falsa opinión no tienen límite; lo falso carece de término alguno. Quien sigue su camino llega a su cabo; mas el extravío es inmenso. Apártate, pues, de toda cosa vana, y cuando quisieres saber si lo que deseas viene de la Naturaleza o de la ciega codicia, piensa si puede detenerse en algún punto. Si, habiendo avanzado mucho, queda todavía algo de lontananza, sabe que esto no es natural.

Ten salud.

Carta XVI a Lucilio

SÉNECA.

HEDONISMO.

Epicuro, nacido en Samos en el 342-270 a.C. es contemporáneo de Zenón de Cicio, y sostiene una filosofía moralista diametralmente opuesta a éste.

Tanto durante su vida como después de su muerte, los discípulos y los amigos le tributaron honores casi divinos y procuraron modelar su conducta social sobre su ejemplo. "Obra siempre como si Epicuro te viera", era el precepto fundamental de la escuela.

Cuatro son los consejos que se le dan al hombre:

- 1º. Libertar a los hombres del temor de los dioses, demostrando que por su naturaleza feliz no se ocupan de los asuntos humanos.
- 2º. Libertar a los hombres del temor a la muerte, demostrando que no es nada para el hombre: "Cuando existimos nosotros la muerte no existe, cuando existe la muerte no existimos nosotros".
- 3º. Demostrar lo cercano del límite del placer.
- 4º. Demostrar la lejanía del límite del mal, del dolor.

Así pues, Epicuro sostiene como suma bien del hombre el placer,

El fin del hombre en la consecución del bien sumo, representando en el placer, de ahí la regla de conducta: "Procura el máximo de placer con el mínimo de dolor".

Epicuro distingue dos clases de placer: el placer en el movimiento y el placer en el descanso. Sólo este último que consiste en la ausencia del dolor, es el verdadero placer puro, sin mezcla de esfuerzo o de pena.

La razón debe elegir oportunamente, prefiriendo entre los placeres, el mejor. Debe abstenerse el hombre de ciertos placeres

cuando con ello se evitan dolores subsiguientes o mayores. Y sufrir también deliberadamente algún dolor, si ha de proporcionar un placer mayor.

LA ETICA HEDONISTA: EL BIEN Y EL PLACER.

Se ha de considerar que de entre los deseos unos son naturales y otros superfluos y de entre los naturales unos necesarios, otros naturales únicamente. De entre los necesarios, unos son necesarios con respecto a la felicidad, otros con respecto a la tranquilidad del cuerpo y otros con respecto a la misma vida. Así, una teoría exacta de ellos sabe referir todo elegir y evitar a la salud del cuerpo a la ataraxia (tranquilidad) del alma. Esto, pues, es el final de vivir con felicidad. Con miras a esto hacemos todas las cosas, para no sufrir ni temer. Una vez que esto nos ocurre, se disipa toda agitación del alma, no teniendo el ser viviente que dirigirse a algo que, según él, le hiciera falta, ni que buscar otra cosa mediante la cual alcance el bien del alma y del cuerpo. Pues tenemos necesidad del placer en el momento en que no se da él presente; pero cuando no sufrimos, ya no necesitamos del placer.

Y decimos por esto que el placer es principio y fin de vivir con felicidad puesto que lo hemos reconocido como el bien primero e innato; a partir de él iniciamos todo elegir y evitar y a él llegamos al juzgar todo bien teniendo como norma la sensación.

Y puesto que esto es el bien primero e innato, por esto también no elegimos todo placer, sino que a veces desechamos muchos placeres cuando de ellos se deriva

mayor molestia para nosotros; y consideramos muchos sufrimientos superiores a placeres, cuando sigue mayor placer para nosotros durante largo tiempo después de haber soportado sufrimientos. En efecto, todo placer por el hecho de encontrarse acomodado a la naturaleza es un bien, pero no todo placer, sin embargo, es digno de ser elegido; de la misma manera que todo sufrimiento es un mal, pero no todo sufrimiento es del tipo que tenga que ser siempre evitado. Sin embargo, conviene discernir todas estas cosas por conmensuración y consideración de lo conveniente y de lo inconveniente; pues en algunos momentos (casos) hacemos uso del bien como de un mal y, por el contrario, del mal como de un bien.

Y consideramos que la autosuficiencia (autarquía) es un gran bien, no para hacer uso de poco en todos los casos, sino que para que cuando no tengamos mucho, nos contentemos con poco; convencidos acertadamente de que gozan más agradablemente de la abundancia los menos necesitados de ella, y de que, por un lado, todo lo natural es fácil de procurarse por lo superfluo es difícil de procurarse; de que los simples sabores aportan igual placer que una exquisita alimentación, cuando es eliminado todo dolor producido por la necesidad. El pan y el agua producen en el más grande placer cuando alguien, necesitado, los toma. El acostumbrarse, pues, a alimentaciones simples y no costosas es esencial para la salud y vuelve al hombre ágil en las actividades necesarias de la vida y nos dispone mejor para las cosas exquisitas que cada cierto tiempo nos pueden llegar; también hace al hombre valeroso ante la fortuna (buena o mala). Ciertamente cuando decimos que el placer es el fin, no significamos los placeres de las personas licenciosas, ni los que radican en el goce (como consideran algunos ignorantes y opositores o que comprenden mal), sino el no sufrir con el cuerpo y el no carecer de serenidad en el alma. Pues ni las borracheras ni las orgías continuas, ni el gozar con

cuando con ello se evitan dolores subsiguientes o mayores. Y sufrir también deliberadamente algún dolor, si ha de proporcionar un placer mayor.

LA ETICA HEDONISTA: EL BIEN Y EL PLACER.

Se ha de considerar que de entre los deseos unos son naturales y otros superfluos y de entre los naturales unos necesarios, otros naturales únicamente. De entre los necesarios, unos son necesarios con respecto a la felicidad, otros con respecto a la tranquilidad del cuerpo y otros con respecto a la misma vida. Así, una teoría exacta de ellos sabe referir todo elegir y evitar a la salud del cuerpo a la ataraxia (tranquilidad) del alma. Esto, pues, es el final de vivir con felicidad. Con miras a esto hacemos todas las cosas, para no sufrir ni temer. Una vez que esto nos ocurre, se disipa toda agitación del alma, no teniendo el ser viviente que dirigirse a algo que, según él, le hiciera falta, ni que buscar otra cosa mediante la cual alcance el bien del alma y del cuerpo. Pues tenemos necesidad del placer en el momento en que no se da él presente; pero cuando no sufrimos, ya no necesitamos del placer.

Y decimos por esto que el placer es principio y fin de vivir con felicidad puesto que lo hemos reconocido como el bien primero e innato; a partir de él iniciamos todo elegir y evitar y a él llegamos al juzgar todo bien teniendo como norma la sensación.

Y puesto que esto es el bien primero e innato, por esto también no elegimos todo placer, sino que a veces desechamos muchos placeres cuando de ellos se deriva

mayor molestia para nosotros; y consideramos muchos sufrimientos superiores a placeres, cuando sigue mayor placer para nosotros durante largo tiempo después de haber soportado sufrimientos. En efecto, todo placer por el hecho de encontrarse acomodado a la naturaleza es un bien, pero no todo placer, sin embargo, es digno de ser elegido; de la misma manera que todo sufrimiento es un mal, pero no todo sufrimiento es del tipo que tenga que ser siempre evitado. Sin embargo, conviene discernir todas estas cosas por conmensuración y consideración de lo conveniente y de lo inconveniente; pues en algunos momentos (casos) hacemos uso del bien como de un mal y, por el contrario, del mal como de un bien.

Y consideramos que la autosuficiencia (autarquía) es un gran bien, no para hacer uso de poco en todos los casos, sino que para que cuando no tengamos mucho, nos contentemos con poco; convencidos acertadamente de que gozan más agradablemente de la abundancia los menos necesitados de ella, y de que, por un lado, todo lo natural es fácil de procurarse por lo superfluo es difícil de procurarse; de que los simples sabores aportan igual placer que una exquisita alimentación, cuando es eliminado todo dolor producido por la necesidad. El pan y el agua producen en el más grande placer cuando alguien, necesitado, los toma. El acostumbrarse, pues, a alimentaciones simples y no costosas es esencial para la salud y vuelve al hombre ágil en las actividades necesarias de la vida y nos dispone mejor para las cosas exquisitas que cada cierto tiempo nos pueden llegar; también hace al hombre valeroso ante la fortuna (buena o mala). Ciertamente cuando decimos que el placer es el fin, no significamos los placeres de las personas licenciosas, ni los que radican en el goce (como consideran algunos ignorantes y opositores o que comprenden mal), sino el no sufrir con el cuerpo y el no carecer de serenidad en el alma. Pues ni las borracheras ni las orgías continuas, ni el gozar con

muchachos o mujeres, ni pescados y otras cosas que comporta una magnífica mesa, producen la dulce vida, sino una sobria reflexión que investiga las causas de todo elegir y evitar y que elimina aquellas opiniones por obra de las cuales una mayor confusión se apodera de las almas.

Epístola a Menecece

EPICURO*

C. ESCEPTICISMO.

Después de una época de madurez filosófica, suele venir el escepticismo, como un aspecto importante de la decadencia.

El escepticismo tiene por objeto la consecución de la felicidad. ¿En que consiste la felicidad? en la tranquilidad del espíritu, no ya aceptando una doctrina, sino rechazando cualquier doctrina.

El escepticismo consiste en la duda acerca de todo. El escéptico prefiere abstenerse de juzgar, oscilando entre la afirmación y la negación. Así, al igual que las otras escuelas, buscando la tranquilidad y el bien propio, caen en una pereza filosófica.

El escéptico rechaza que se pueda llegar a la verdad, ya que para aceptar algo habría que demostrarlo previamente. Para efectuar esa demostración habría que recurrir a verdades anteriores, las cuales, a su vez, requerirían de una previa demostración, y así en una cadena sin fin.

En consecuencia, nada se puede aceptar como verdadero. Es famoso Pirrón, Enesidemo y Sexto Empírico.

EL ESCEPTICISMO ANTIGUO.

Si existe algún criterio de verdad. Entre los que discuten del criterio, uno declaran que existe, como los estoicos y algunos más, otros que no existe, como, entre otros, Jeniades de Corinto y Jenófanes de Colofón, que dice: "Sobre todo hay opinión", y nosotros nos abstenemos de decidir si existe o no existe. De esta discrepancia, se dirá o que es soluble, o que es insoluble. Si es insoluble, se considerará, en vista de ello, la necesidad de la abstracción, si es soluble, digan quién habrá de resolverla, no teniendo nosotros un criterio unánime ni aún sabiendo que existe, sino buscándolo. Y, por otra parte, para que se resuelva la discrepancia existente sobre el criterio, es preciso que nosotros tengamos un criterio unánime mediante el cual podamos juzgarla, y, para tener un criterio unánime es preciso haber resuelto antes la discrepancia sobre el criterio. De este modo, cayendo el razonamiento en el (círculo vicioso del) modo recíproco (*σὸ ἀλλῆος τροπο*) el hallazgo del criterio resulta imposible, no dejándonos nosotros, según nuestra hipótesis, adoptar un criterio, y reduciéndolos al infinito si pretenden decidir sobre el criterio con un criterio. Pero, además, como la demostración necesita de un criterio demostrado, y el criterio de una demostración juzgada, recaen en el círculo vicioso del modo recíproco.

De lo verdadero y de la verdad. Sin embargo, aunque concediéramos por hipótesis que hay algún criterio de la verdad, resultará inútil y vano si advertieramos que, por lo que dicen los dogmáticos, la verdad es inexistente y lo verdadero inconsistente. Y así lo advertiremos. Se dice que verdadero difiere de la verdad de tres maneras: en substancia, en constitución y en potencia. En substancia (*ορσ α*) puesto que lo verdadero es incorpóreo (en efecto, es enunciación y decible) y la verdad, cuerpo (pues es una

ciencia declarativa de todas las cosas verdaderas, y la ciencia por su parte, no es sino cierta disposición de la inteligencia —del mismo modo que el puño es cierta disposición de la mano—, y la inteligencia es cuerpo, pues es, según los dogmáticos, hálito); en constitución (*ομοτασσει*) puesto que lo verdadero es algo simple, por ejemplo, "yo dialogo", y la verdad consta de muchos conocimientos verdaderos; y en potencia (*δυναμει*) puesto que la verdad implica ciencia y lo verdadero no lo implica en absoluto; por eso dicen también que la verdad está sólo en el prudente, y lo verdadero también en el necio, pues es posible que el necio diga algo verdadero. Esto dicen los dogmáticos. Nosotros, por nuestra parte, teniendo a la vista el propósito de la obra, expondremos ahora solamente los argumentos relativos a lo verdadero, puesto que con ello se circunscribe también la verdad, que se dice ser un sistema de los conocimientos verdaderos. Y como esos argumentos son, a su vez, unos más universales —por los que conmovemos el fundamento mismo de lo verdadero—, y otros especiales —por los que demostramos que lo verdadero no se da en la voz, ni en la dicción, ni en el movimiento del pensamiento—, creemos que basta, por el momento, exponer solamente los más universales, pues de la misma manera que al derruirse los cimientos de un muro se derriba con ellos todo lo superpuesto, al destruirse el fundamento de lo verdadero su circunstancia también las argucias de los dogmáticos en lo particular.

Hipótiposis pirrónicas, Lib. II
SEXTO EMPÍRICO

D. ECLECTICISMO.

Las tres anteriores escuelas sostienen que el fin del hombre es la felicidad y que la felicidad consiste en la ausencia de turbación y en la eliminación de las pasiones. Surge pues una corriente que busca conciliar y fundir las tres diferentes escuelas: el eclecticismo.

Las condiciones históricas favorecieron esta doctrina. Después de la conquista de Macedonia por los Romanos, estas empezaron a cultivar y acoger la filosofía griega. De este modo, tomaron elementos filosóficos que se prestaran a ser conciliados y fundidos en un cuerpo único.

Así pues, el eclecticismo surge como otro fenómeno de la época de decadencia filosófica. El espíritu de conciliación aparece en ella, y toma elementos de aquí y de allá para componer sistemas que superen las divergencias más profundas.

El ecléctico puede ser la persona que sin ninguna unidad, estructuración o espíritu crítico, se dedica a estudiar y a mezclar cuantas corrientes va encontrando en los libros. Al final se halla en posesión de un cúmulo de teorías, tal vez muy ricas, pero sin organización ni coherencia interna. El defecto del eclecticismo es pues, la falta de unidad en sus convicciones.

El representante romano más destacado fué Cicerón.

SOBRE EL ORIGEN DEL NOMBRE DE FILÓSOFO

Yo confieso que el nombre es moderno, pero afirmo que la cosa es antigua. Y en cuanto a la sabiduría misma, ¿quién se atreverá a negar no sólo que es realmente antigua, sino que también lo es su nombre? Y ¿a qué cosa

concedían antes los antiguos este nombre hermosísimo de sabiduría, sino al conocimiento de la vida humana y del principio y la causa de todo ser?... Desde entonces los que dedicaron sus estudios a la contemplación de la naturaleza fueron llamados sabios, y su nombre llegó hasta la edad de Pitágoras, del cual escribe Heráclides Póntico, discípulo de Platón y varón doctísimo, que vino a Fliunte, príncipe de los fliasios. Y haiéndose admirado Leonte de su ingenio y de su elocuencia, le preguntó qué artes profesaba. Este respondió que no sabía a ciencia cierta arte ninguno, pero que era filósofo. Admirado Leonte con la novedad del nombre, le preguntó quiénes eran los filósofos y qué diferencia había entre ellos y los demás hombres. Respondióle Pitágoras que la vida humana se parecía a un mercado de los que se celebraban en la temporada de los juegos, con grande aparato y concurrencia de todos los helenos. Pues, de la misma suerte que allí buscaban algunos, con los ejercicios de sus cuerpos, la gloria y la nobleza, y otros venían en busca de las ganancias y del lucro que se adquiere por medio de las compras y de las ventas, había otro linaje de hombres, el más noble y más generoso de todos, los cuales no buscan ni el aplauso ni el lucro, sino que venían a ver y considerar lo que se hacía y de qué modo. De la misma manera nosotros, semejantes a los que vienen de una ciudad a un célebre mercado, nosotros también, venidos a esta vida, descendiendo de otra naturaleza superior, unos servimos a la gloria, otros al dinero y son muy raro entre los hombres los que, despreciando todas las cosas humanas, aplican sus fuerzas al estudio de la naturaleza. Estos se llaman estudiosos de la sabiduría o, lo que es lo mismo, filósofos. Y así como en un mercado es más noble y liberal la contemplación exenta de lucro, así en la vida aventaja mucho a todos los demás empleos de la actividad, la contemplación y el conocimiento de las cosas.

CICERÓN* Cuestiones tuxul

E. NEOPLATONISMO.

La metafísica, ausente en rigor de la filosofía griega desde Aristóteles, reaparece una vez más en el último gran sistema del mundo helénico: el llamado Neoplatonismo.

PLOTINO.

El fundador del neoplatonismo es Plotino en el siglo III a. C. El sistema de Plotino está regido por dos caracteres capitales: su panteísmo (todo es Dios) y su oposición al materialismo.

EL UNO.

El hombre menos inadecuado, según Plotino, para designar a Dios es el UNO, ya que Dios es la unidad o causa simple y única de todas las cosas.

EL MUNDO.

No hay distinción real entre Dios y el mundo, de aquí su concepción panteísta (Todo es Dios), ya que todas las cosas proceden del UNO no por creación sino por emanación, sin que el UNO lo quiera o consienta, semejante a un perfume que emana de un cuerpo oloroso, o como una luz que se difunde en torno a un cuerpo luminoso.

EMANACIONES.

Plotino interpreta la emanación misma como el pensamiento que el UNO piensa de sí mismo. El UNO, pensándose, da origen al Intelecto o Nous, que es su imagen; el intelecto, pensándose, da origen al Alma

del mundo (compuesta ésta por almas singulares), que es la imagen del intelecto. De suerte que la emanación se va degradando, enrareciéndose cada vez más, hasta llegar al extremo inferior de la escala: la materia.

Todo procede del UNO por emanación.

UNO → Intelecto → Alma Universal(singular) → Materia.

El hombre tiene una posición intermedia en el sistema de Plotino. Está situado entre los dioses y los animales, y se inclina a unos y a otros, tiene una referencia a lo superior y puede elevarse hasta lo más alto. El alma ha de liberarse de la materia en la que tiene una serie de recaídas mediante las representaciones que admite la teoría de la transmigración.

Intelecto ← HOMBRE → Materia.

Con el Neoplatonismo termina la filosofía griega. Después viene una etapa filosófica, en que va a ser la mente cristiana la que se enfrentará con el problema metafísico.

RESUMEN.

Después de un máximo esplendor de la filosofía en la antigüedad viene la decadencia representada por cuatro escuelas, las más importantes: Estoicismo, Hedonismo, Escepticismo y Eclecticismo. Todas ellas son más bien moralistas.

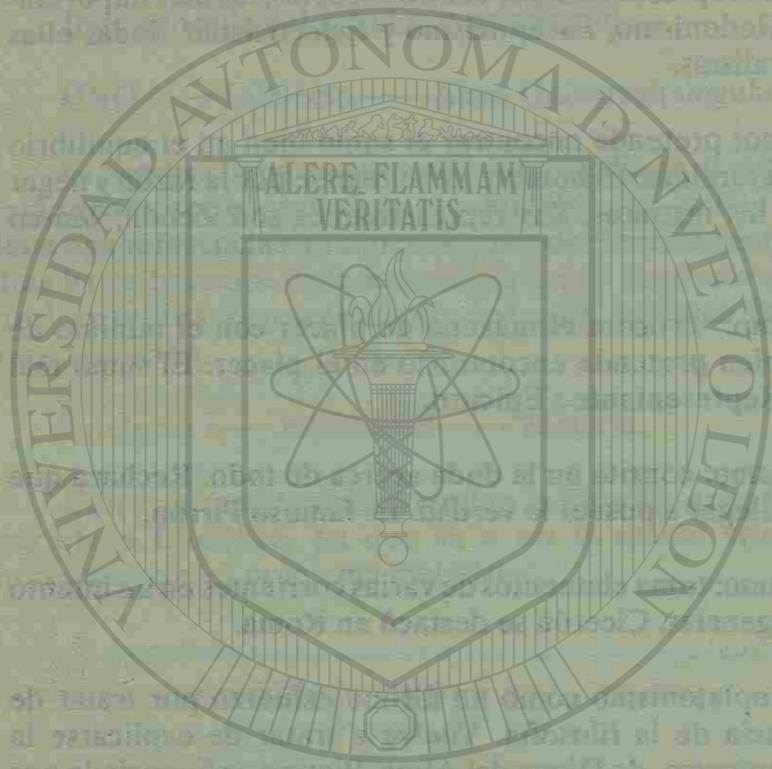
El Estoicismo: pretende encontrar el sumo bien en el equilibrio del obrar con la naturaleza. El hombre debe regirse por la razón y negar todo impulso de los instintos. Sus representantes son Zenón, Marco Aurelio y Séneca.

El Hedonismo: "Procura el máximo de placer con el mínimo de dolor". El sumo bien pretende encontrarlo en el placer. El sumo mal está en el dolor. Representante: Epicuro.

El Escepticismo: consiste en la duda acerca de todo. Rechaza que el hombre puede llegar a poseer la verdad. Es famoso Pirrón.

El Eclecticismo: toma elementos de varias corrientes en un intento de conciliar divergencias. Cicerón se destacó en Roma.

Surge el Neoplatonismo como un último esfuerzo por tratar de salvar la decadencia de la filosofía. Vuelve a tratar de explicarse la composición del universo, de Dios y del Alma. Plotino, influenciado por Platón, afirma la existencia del UNO, del que se derivan todas las cosas por emanación. Todo es participación del UNO, de Dios.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

UNIDAD VIII

REPASO

Con esta unidad daremos por terminada la materia de Historia de la Filosofía I.

Esta unidad pretende englobar el conocimiento de todas las unidades para llevar a cabo, en detalle, un repaso del material ya visto.

OBJETIVOS.

Para el logro adecuado de esta unidad de repaso deberás ser capaz de:

1.- Resolver el siguiente cuestionario:

- a. ¿Cuál es la división de castas en la India?
- b. ¿Qué es el código de manú?
- c. ¿Qué significa Vedā?
- d. ¿En que consiste la metempsicosis?
- e. ¿Qué significa concepción pesimista?
- f. ¿Quién es Brahma?
- g. ¿Quién es Buda y qué pretende?
- h. ¿Cuáles son los principios básicos?

i. ¿Qué es Nirvan?

j. ¿Cuál es la diferencia entre Budismo y Brahmanismo?

2.- Resolver el siguiente cuestionario:

a. ¿Qué significa Tao?

b. ¿Cuáles son los caminos de la virtud (Lao-Tse)?

c. ¿Cuál es la mejor vida y por qué (Lao-Tse)?

d. ¿Cuál es el objetivo de Confucio?

e. ¿Qué es la virtud para Confucio?

3.- Resolver el siguiente cuestionario:

a. ¿Cuál es el carácter de la filosofía presocrática?

b. Nombre que Aristóteles da a los presocráticos.

c. ¿Cuál es la primera pregunta que inicia la filosofía?

d. ¿Cuál es el elemento para cada filósofo presocrático?

e. ¿Qué añade Anaxímenes al descubrimiento del primer elemento?

f. ¿Con quién hace su aparición la metafísica en la filosofía?

g. ¿Cuáles son los predicados del ente de Parménides?

h. ¿Cuáles son las aporías de Zenón contra el movimiento?

i. ¿Cuál es la importancia de Heráclito?

j. ¿En qué consiste el eclecticismo de Empédocles?

k. ¿Cuál es la causa eficiente del universo según Anaxágoras?

l. ¿Qué son los átomos?

m. ¿Quiénes son los sofistas?

n. ¿Cuál es la frase célebre de cada sofista expuesto?

o. ¿Cuál es el filósofo más importante y por qué?

4.- Resolver el siguiente cuestionario:

a. Significado de mayéutica.

b. ¿En que consiste la inducción socrática?

c. ¿Cuál es el imperativo ético de Sócrates?

d. ¿Cuál es la importancia de Sócrates?

e. Nombre de la escuela fundada por Platón.

f. Método utilizado por Platón.

g. Género literario utilizado por Platón.

h. División de la filosofía de Platón.

i. ¿Qué es el alma humana para Platón?

j. Nombre de la escuela de Aristóteles y de sus discípulos.

k. Definir los conceptos metafísicos de Aristóteles (sustancia, accidente, materia, forma, causa, acto y potencia).

l. Distinguir las formas de gobierno de Aristóteles.

5.- Resolver el siguiente cuestionario:

a. ¿Cuál es el representante del estoicismo?

b. ¿Cuáles virtudes señalan los estoicos?

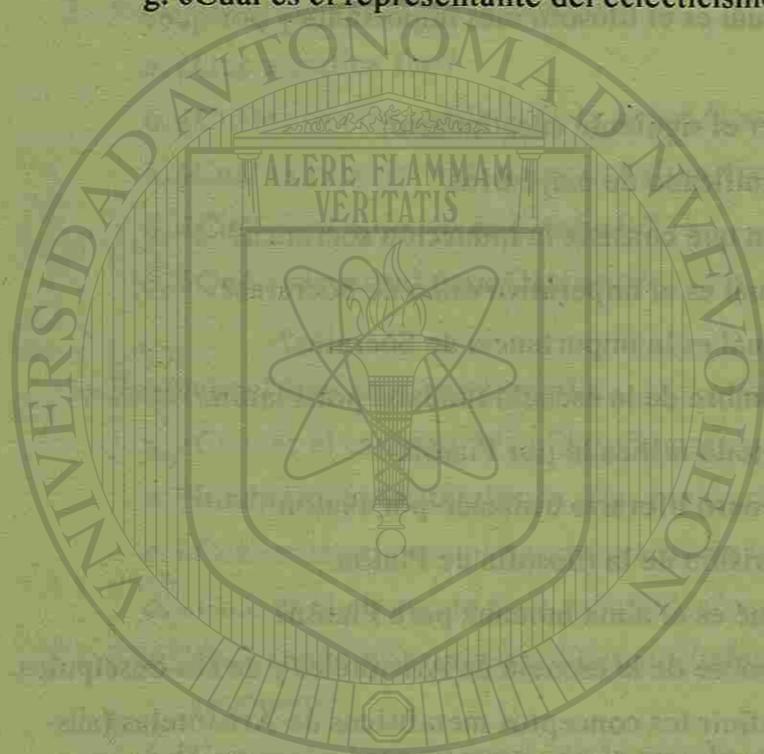
c. ¿Cuál es el representante del Hedonismo?

d. ¿Cuál es el mejor placer de los Hedonistas?

e. ¿Cuál es el representante del escepticismo?

f. ¿Quién es el fundador del Neoplatonismo?

g. ¿Cuál es el representante del eclecticismo?

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

RESPUESTAS DE AUTOEVALUACIÓN

UNIDAD 1.

- 1.- La filosofía.
- 2.- El asombro.
- 3.- Espíritu de rigo en el pensamiento.
- 4.- Tradición/investigación racional.
- 5.- Arios.
6. Politeísta.
- 7.- Chou.
- 8.- China.
- 9.- India.
10. China.

UNIDAD 2.

- 1.- Presocráticos.
- 2.- Naturalistas o fisiológicos.
- 3.- Tales, Anaximandro y Anaxímenes.
- 4.- Tales.
- 5.- Anaxímenes.
- 6.- Pitágoras.
- 7.- La medida matemática.
- 8.- Jenófanes, Parménides y Zenón.

- 9.- Parménides.
- 10.- Multiplicidad y divisibilidad de las cosas. Contra el movimiento.

UNIDAD 3.

- 1.- Fijación del movimiento.
- 2.- El amor y la discordia.
- 3.- De la nada, nada puede surgir.
- 4.- Nous.
- 5.- Corpúsculos de calidad orgánica, diferentes en forma y tamaño.
- 6.- Sabios que presentaban la falsedad con apariencias de verdad.
- 7.- Al ciudadano.
- 8.- Utilidad.
- 9.- Doctrina político-moral sobre el poder.
- 10.- Calícles.

UNIDAD 4.

- 1.- Filosofía del esplendor.
- 2.- Arte de dar a luz.
- 3.- La inducción.
- 4.- Proceso que parte de lo singular y llega a lo universal.
- 5.- Burlarse del que presume saberlo todo.
- 6.- Virtud.

- 7.- El conocimiento universal y necesario.
- 8.- Cuerpo y alma.
- 9.- Sentidos y razón.
- 10.- Conócete a tí mismo.

UNIDAD 5.

- 1.- Humanidad.
- 2.- La idea del bien.
- 3.- Suprasensible o de las ideas, sensible e infrasensible.
- 4.- Reminiscencia.
- 5.- El alma.
- 6.- Parecerse lo más posible a dios.
- 7.- Diálogo.
- 8.- Academia.

UNIDAD 6.

- 1.- Liceo.
- 2.- Peripatéticos.
- 3.- Esotéricas y exotéricas.
- 4.- Lógica.
- 5.- Material, Formal, Eficiente y Final.
- 6.- El paso de la potencia al acto.
- 7.- Número de movimientos, según un antes y un después.
- 8.- Relaciones consigo mismo y con los demás.

- 9.- Substancial.
- 10.- Mixta.

UNIDAD 7.

- 1.- Neoplatónica.
- 2.- El placer.
- 3.- Ecléctica.
- 4.- Descanso.
- 5.- Obrar en armonía razón y naturaleza.
- 6.- Entre el intelecto y la materia.
- 7.- Zenón.
- 8.- Felicidad en el placer.
- 9.- Uno.
- 10.- Emanación.

BIBLIOGRAFIA

- Abbagnano.
Historia de la Filosofía.
 Montaner y Simón, Barcelona 1952
- Diccionario de la Filosofía**
 Fondo de Cultura Económica, México, 1974
- Aristóteles.
Metafísica.
 Ed. Porrúa, S. A. No. 120 "Sepan Cuántos", México, 1969
- Balmes Jaime.
Filosofía elemental.
 Ed. Porrúa, S. A. México 1973
- Bustinza Juan A. -Ribas A.
La antigüedad y el medievo.
 Ed. Kapelusz, Argentina, 1972.
- Copleston, F.
Historia de la filosofía, Grecia y Roma.
 ED. Ariel, Barcelona, 1969.
- Dilthey Wilhelm.
Historia de la filosofía.
 Fondo de Cultura Económica. México, 1973.
- Diez lanco A.
La filosofía y sus problemas.
 Ed. Scientia. Barcelona, 1960.
- Faria, J. Rafael.
Filosofía 5o. año.
 Librería Voluntad, Bogotá, 1962.

- 9.- Substancial.
- 10.- Mixta.

UNIDAD 7.

- 1.- Neoplatónica.
- 2.- El placer.
- 3.- Ecléctica.
- 4.- Descanso.
- 5.- Obrar en armonía razón y naturaleza.
- 6.- Entre el intelecto y la materia.
- 7.- Zenón.
- 8.- Felicidad en el placer.
- 9.- Uno.
- 10.- Emanación.

BIBLIOGRAFIA

- Abbagnano.
Historia de la Filosofía.
 Montaner y Simón, Barcelona 1952
- Diccionario de la Filosofía**
 Fondo de Cultura Económica, México, 1974
- Aristóteles.
Metafísica.
 Ed. Porrúa, S. A. No. 120 "Sepan Cuántos", México, 1969
- Balmes Jaime.
Filosofía elemental.
 Ed. Porrúa, S. A. México 1973
- Bustanza Juan A. -Ribas A.
La antigüedad y el medievo.
 Ed. Kapelusz, Argentina, 1972.
- Copleston, F.
Historia de la filosofía, Grecia y Roma.
 ED. Ariel, Barcelona, 1969.
- Dilthey Wilhelm.
Historia de la filosofía.
 Fondo de Cultura Económica. México, 1973.
- Diez lanco A.
La filosofía y sus problemas.
 Ed. Scientia. Barcelona, 1960.
- Faria, J. Rafael.
Filosofía 5o. año.
 Librería Voluntad, Bogotá, 1962.

Ferrater Mora, J.

Diccionario de filosofía abreviado.

Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1970.

Fingerman, Gregorio.

Filosofía.

Ed. El Ateneo, Buenos Aires, 1974.

Fraile Guillermo, O. P.

Historia de la Filosofía.

Colección B. A. C. No. 160

Madrid, 1971.

Gambra, Rafael.

Historia sencilla de la filosofía.

Libros de bolsillo RIAP.

Colección No. 11. Madrid, 1973.

García Morente, M.

Lecciones preliminares de filosofía.

Ed. Diana, 6a. Ed. México, 1960.

García Tuduri.

Introducción a la filosofía.

Grenet, P. B.

Historia de la filosofía antigua.

Ed. Herder. Barcelona, 1969.

Guthrie. W. K. C.

Los filósofos griegos.

Fondo de Cultura Económica. México, 1973.

Gutiérrez Sáenz.

Historia de las doctrinas filosóficas.

Ed. Esfinge, México 1975.

Hegel, G. W. F.

Enciclopedia de las ciencias filosóficas.

Ed. Porrúa, S. A. No. 187 "Sepan Cuántos". México 1971.

Hirschberger Johannes.

Historia de la filosofía.

(Tomos 1 y 2). Ed. Herder. Barcelona, 1970.

Izurieta, Craig.

Introducción a la filosofía.

(Tomos 1 y 2) Ed. Guadalupe. Buenos Aires, 1972.

Labraga Olga, Viera de Iturria Susana.

Prehistoria, Oriente, Grecia.

Ed. Comunidad del Sur. Montevideo Uruguay, 1972.

Marías J.

Historia de la filosofía.

Revista de Occidente, Madrid, 1961.

Montanelli Indro.

Historia de los siglos-historia de Roma.

Plaza y Janés, S. A. Editores. Barcelona, 1973.

Platón.

Diálogos.

Ed. Porrúa, S. A. México, 1969.

Salazar Bondy, Augusto.

Lecturas filosóficas.

Ed. Arica, S. A. Lima, Perú, 1974.

Schure Eduardo.

Los grandes iniciados.

Editores Mexicanos Unidos, S. A. México 1973.

Sciacca. M. F.

Historia de la filosofía.

Luis Miracle Editor. Barcelona, 1958.

Tredici, J.

Historia de la filosofía.

Ed. Difusión. Buenos Aires, 1958.

Universitas Salvat.

Ed. Orinoco. Caracas, Venezuela, 1957.

Verneaux, R.

Textos de los grandes filósofos-Edad antigua.

Ed. Herder. Barcelona, 1974.

Waldeck Peter, M.

Ideas.

Círculo de Lectores. España 1976.

Zea, Leopoldo.

Introducción a la filosofía.

U.N.A.M.

Textos Universitarios. México, 1974.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

JUAN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECA

