

1

La FILOSOFIA
en el
MUNDO GRIEGO

W. Aparicio

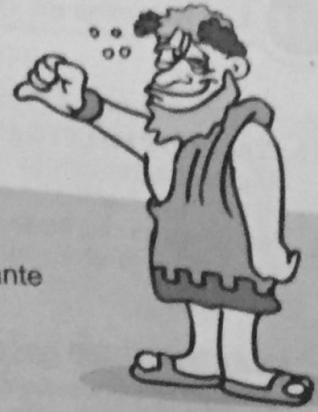
LA FILOSOFIA EN EL MUNDO GRIEGO

La Filosofía es la hija de la Ciudad y de la Democracia.

1.1

LOS ORIGENES DE LA FILOSOFIA OCCIDENTAL

	 <p>Antecedentes de la filosofía Griega</p>	Religión	<ul style="list-style-type: none"> • Fuertemente antropomórfica. • Se expresaba a través de expresiones simbólicas (mitos). • Mitología griega apunta a los inicios de la cosmología.
	 <p>Condiciones de aparición de la Filosofía en Grecia</p>	Los Sabios	<ul style="list-style-type: none"> • Orientación ética y política al pueblo. • Reflexión acerca del individuo y la sociedad. • El poeta como sabio. • La sabiduría del poeta se refiere al pasado y a la esencia de las cosas.
		Ciencia Egipcia y Babilónica	<ul style="list-style-type: none"> • El pensamiento griego tiene un origen oriental. • Técnicas matemáticas y astronómicas.
		Condiciones Socioeconómicas	<ul style="list-style-type: none"> • La libertad del ciudadano y la esclavitud • La introducción de la moneda crea un sistema abstracto de referencia. • El nuevo tipo de valor contribuyó a desarrollar la capacidad de abstracción en los griegos.
		Religión Griega	<ul style="list-style-type: none"> • Los mitos no eran coherentes entre sí ni tampoco de creencia obligatoria. • Las insuficiencias de la religión griega posibilitaron la aparición de un pensamiento de otro tipo, la Filosofía.
		Ciudad Abierta	<ul style="list-style-type: none"> • La Polis Griega era una ciudad abierta a todo tipo de influencias culturales. • Atenas se convirtió en el lugar a donde acudían los espíritus inquietos de la época.

Filósofos Presocráticos		<ul style="list-style-type: none"> • Fueron conocidos como sabios. • Pitágoras fue quien inventó el término filósofo (amante y buscador de la sabiduría). • Afirmó que ningún hombre es sabio, sólo Dios, y por lo tanto no puede ser llamado sofós, sino únicamente filo-sofos.
Origen y constitución del Cosmos		<ul style="list-style-type: none"> • Tratan de determinar el principio (arché) último y eterno del que todo procede y del que todo se compone. • No buscan el principio en realidades antropomórficas (los dioses) sino en lo que llamaron naturaleza (physis). • El elemento o materia originaria es el arché. • Los filósofos emplean un estilo antitético de pensamiento que se muestra en la tendencia a hacer argumentos por pares contrarios y plantean problemas en forma de dilemas.
Familias	Tradición científica Jónica	<ul style="list-style-type: none"> • También llamados físicos. • Su interés se centra en la naturaleza. • Substituyen las representaciones antropomórficas de los mitos por elementos naturales. • Elaboran cosmologías de corte científico - filosófico.
	Tradición mística Itálica	<ul style="list-style-type: none"> • La tendencia de estos filósofos es metafísica y religiosa. • Pitágoras y su escuela son los principales representantes.
LOS SOFISTAS	Nueva situación	<ul style="list-style-type: none"> • Surgen nuevos problemas: la democracia, la libertad y la ley. • Los sofistas consideran las leyes como puramente convencionales y carentes de valor absoluto. • Contraposición entre la ley y la naturaleza.
	Sofistas	<ul style="list-style-type: none"> • Vivían en Atenas. • Eran cultos y conocedores. • Aportan nuevas ideas que son acogidas por los jóvenes. • Encuentran oposición en los que mantienen una visión tradicional. • En los Diálogos de Platón adquieren el sentido peyorativo de hábil engañador.

1. TALES DE MILETO (640 - 545 a.C.)

Al preguntarse por lo que las cosas son, al indagar el principio de cambio, señala que el agua es el principio de las cosas. El agua - lo húmedo es el principio de vitalidad de lo viviente. Todo viene de ella y retorna a ella.

2. ANAXIMANDRO (610 - 547 a.C.)

Sustituyó el concepto mítico del caos por un principio infinito, indeterminado, indiferenciado, imperecedero que llamó APEIRÓN. De él nacen todas las cosas, lo frío y lo cálido, y a su vez se forma la tierra, el aire y los astros.

3. ANAXÍMENES (588 - 524 a.C.)

Discípulo del anterior, cifró en el AIRE, el apeirón de su maestro y derivó del aire las cosas por condensaciones y rarefacciones: el fuego, el agua y la parte sólida de la tierra. El aire cubre todo el orden del universo, al modo como lo ilimitado contiene lo limitado.

4. HERÁCLITO (540 - 475 a.C.)

Observando que toda la naturaleza y su propio ser cambian, concluye que de nada se puede afirmar que **es**, porque todo se reduce a cambio o "devenir". Cuando intentamos atribuir a algo el predicado **es**, ya es otro; es decir, **no es**. Todo se reduce a un continuo fluir o movimiento, cuyo elemento primordial tiene por símbolo el fuego. El ser (lo permanente) no existe.

1. PITÁGORAS (SIGLO VI a.C.)

Es el primer filósofo griego quien se le ocurre la idea de que el principio de donde todo lo demás se deriva, lo que existe verdaderamente, el ser en sí, no es ninguna cosa, sino algo que no se puede tocar, ni ver, ni oír: el *número*. Para Pitágoras, las cosas son, en su último fondo, números.

Los Pitagóricos:

Buscaban para el hombre la misma armonía que encontraban en el cosmos. El alma humana, de origen divino, se halla encarcelada en el cuerpo y debe expirar, transmigrando por cuerpos distintos, sus pecados. Mediante la sabiduría, el hombre consigue la armonía o salvación; la sabiduría se logra por la ascesis o mortificación sensible.

2. PARMÉNIDES (504 a.C.) comienza el estudio del ser.

Principal representante de la escuela. Da un punto de partida para el filosofar. Sostiene a diferencia de Heráclito que todo es, es decir, todo está en reposo. Es el filósofo de la inmovilidad. Su pensamiento se condensa en la expresión: "el ser es, y el no ser no es".

De esto se deduce que: el ser es uno, eterno (porque si existiera otro ser, debería haber algo que lo separara del ser - si el ser no existió, el no ser existió, y el no ser no puede existir), inmóvil (si se moviera sería sobre algo, pero sólo hay un ser), sin principio ni fin.

El ser para Parménides puede representar una esfera inmóvil y totalmente llena, una realidad inmaterial que se asemeja a una esfera, la razón y la posibilidad de reducir a ella toda la realidad. Por eso para él, el ser no tiene vacío o no contiene vacío, pues el vacío es la presencia del no ser.

Por último, el pensar es igual que el ser, pues todo pensamiento de una entidad es a la vez pensamiento del ser de esta unidad.

1.23

Los últimos Presocráticos

EMPÉDOCLES (482 - 430 a.C.)

Dicen que se suicidó arrojándose al cráter del Etna. Explicó el universo y el principio de las cosas por la mezcla de cuatro elementos o principios: agua, fuego, tierra y aire. Ellos son eternos, todas las cosas nacen y perecen por la unión y separación de los mismos. Lo que hace que los elementos se mezclen y se separen, son dos fuerzas externas: amor-odio, que representan el orden y el desorden, el bien y el mal.

Entre el odio y el amor hay una lucha constante, alternativa de dominio respectivo, pero el amor triunfará.

ANAXÁGORAS (500 - 428 a.C.)

El principio de las cosas son unas semillas infinitas, gérmenes que se diferencian entre sí, tienen propiedades y por combinarse nacen las cosas visibles. Aristóteles las llamó homeomerías. Las semillas estando en el caos, se ordenan por un espíritu (nous) o inteligencia que las coloca en movimiento y en combinación.

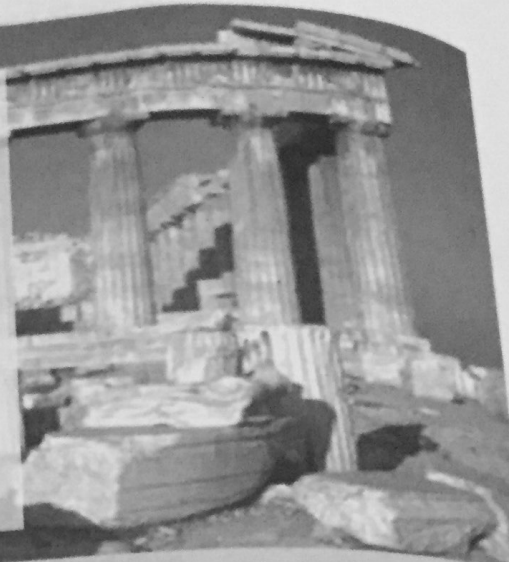
DEMÓCRITO (460 - 370 a.C.)

De Abdera (Tracia), discípulo de Leucipo. Para explicar el universo da dos principios: lo lleno - vacío, el ser - no ser. El ser son los átomos, los cuales son eternos, incausados, por ellos las cosas son físicas e inmateriales. Su movimiento se da en el vacío (lugar de los cambios) de forma mecánica.

Considerado el iniciador del materialismo. En su ética dice que la virtud es el equilibrio interno en el tormento de las pasiones. Dicho equilibrio se da si hay saber y prudencia.

LOS SOFISTAS

Inician este periodo, llevando a la Filosofía a un estado de postración, del que Sócrates intentará salvarla. Valiéndose de las doctrinas anteriores y con una vana retórica, arguyen que es *imposible encontrar la verdad* (escepticismo). Enseñan a los jóvenes cómo obtener éxitos en las luchas del ágora sin preocuparse de la verdad, engañando al adversario para vencerlo. Enseñan a probar una cosa y su contrario y sostienen que el hombre es la medida de todo, es decir, que la verdad es relativa a cada uno; hasta llegaron a demostrar que *nada existe*, que si algo existiera *no lo podríamos conocer* y que, si lo llegáramos a conocer, *no lo podríamos comunicar* a otros.

SÓCRATES (469 - 399 a.C.)

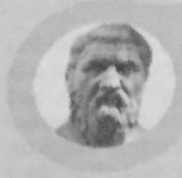
Impulsado por una vocación que él cree divina, se propone enseñar a los jóvenes, desorientados por los sofistas, la verdadera virtud que evitaría la ruina próxima de Grecia. Para él, **la virtud consiste en la sabiduría**: el que sabe es virtuoso, el que no sabe yerra. Mediante un diálogo, genialmente dirigido, Sócrates enseña esa sabiduría a sus discípulos. Primero, llevándolos a confesar que no saben lo que creían saber (ironía); después, con preguntas, les va sacando la verdad que cada uno lleva en sí (mayéutica).

“**Conocerse a sí mismo**” es el principio de esa sabiduría que es virtud, ya que el hombre, para conocer la verdad, ha de reconocer que no sabe nada: “**Sólo sé que nada sé**”. Las preguntas del maestro llevarán al discípulo a conocer claramente cada una de las virtudes y, cuando las conozca, las practicará. Nótese que, aunque este determinismo parece desconocer la libertad humana, el saber de que trata Sócrates no consiste en una noción teórica de la virtud, sino en una técnica o dominio práctico de ella.

La huella que dejó este pensador genial fue profunda. Condenado a muerte por sus mismos conciudadanos, no permitió que se pagara rescate. Fueron muchos sus discípulos: los megáricos y los cirenaicos, que cayeron en el escepticismo, y los cínicos, que se burlaban de toda civilización. Pero el más genial de todos fue Platón, quien continuó la obra empezada por el maestro.

PLATÓN (427 - 347 a.C.)

Escribió su filosofía en diálogos de una belleza literaria y de una profundidad filosófica incomparables. El problema socrático de buscar

lo general se puntualizó, para Platón, en indagar **el valor de los conocimientos universales** que, siendo inmutables, valían para las cosas perecederas. Ve la única solución en admitir que las ideas universales son *realidades subsistentes*, de las cuales participan las cosas. Esas ideas se encuentran jerarquizadas entre sí, pues unas son más generales que otras: o sea, unas se apoyan o fundan en otras, hasta llegar a la *Idea Suprema* o *Sumo Bien: Dios*. El mundo sensible es apenas la sombra del mundo ideal que sirvió de modelo al *Dios - Demiurgo* para hacer, de la materia amorfa, las cosas.

Nuestras almas, viajando por los cielos, conocieron las ideas de todo, pero, al ser sepultadas en el cuerpo, se olvidaron de esas ideas; cuando vemos las cosas (sombras de las ideas) nos recordamos de aquella ciencia. El alma se une al cuerpo como *un navegante a su nave* o como un cochero a su coche, es decir, accidentalmente; se compone de tres partes o *tres almas*: la *concupiscible* (principio

de las vegetaciones), la *irascible* (principio de las sensaciones) y la *racional*, que es principio de las intelecciones. Con cinco argumentos se demuestra que esta última es inmortal.

La virtud consiste en conocer las ideas, y para ello se ha de renunciar a lo sensible hasta adquirir un equilibrio entre las tres almas. El ejercicio de la intelección discursiva y de la música van disponiendo a esa contemplación sublime.

El Estado o República ideal debe conseguir la justicia, que consiste en armonizar las tres partes de que ese Estado se compone, a saber: los *artesanos*, que constituyen la parte material y tienen por función sustentar a la comunidad; los *guerreros*, que la han de defender, y los *filósofos o sabios*, que la han de gobernar. Para estas dos últimas clases de la sociedad se propugna un *comunismo de bienes y de mujeres*. El Estado tiene derecho sobre la vida de los ciudadanos y sobre su educación; debe eliminar a los deformes y a los que no le sirven. La forma ideal de gobierno es la *aristocracia* de los filósofos. Estas teorías fueron tan idealistas, que la misma experiencia hizo a Platón corregirlas en sus últimos años.

ARISTÓTELES (384 - 322 a.C.)

Discípulo de Platón y maestro de Alejandro Magno, corrige y completa algunas de las teorías anteriores hasta lograr un sistema más completo y mejor **fundado en la realidad**.

Su Lógica nos muestra el mecanismo del conocimiento, analizando con sorprendente precisión todos sus elementos (concepto, juicio y raciocinio), para deducir todas las reglas de su recto uso, tal y como hoy día las estudiamos. Justificando los primeros principios del *conocimiento*, demuestra el *valor real* de éste y refuta el escepticismo y el dogmatismo.

En su Metafísica demuestra que *la idea o esencia no puede ser una realidad separada del mundo sensible*, sino que en éste se materializa; es decir, el ser se realiza originariamente en la sustancia. Ahora bien: nos encontramos que las sustancias mundanas cambian y que, por consiguiente, han de estar compuestas de un **sustrato determinable** o "**materia**", y de un **elemento determinante** o "**forma**".

El primero permanece y el segundo es sustituido. Lo determinable o posibilidad

de ser determinado se llama **potencia**; lo determinante es perfección o **acto**. Por consiguiente, la sustancia que cambia está compuesta de materia y de forma o de potencia y acto.

Lo que está en potencia (carencia de perfección) no puede pasar por sí solo a acto (posesión de perfección): necesita que otro distinto le dé esa perfección. Por consiguiente, las sustancias que cambian exigen que otro las mueva o les dé la perfección que adquieran (motor); pero éste no puede recibir de otro esa perfección, porque entonces no habríamos explicado el movimiento de las primas sustancias. Necesariamente hemos de admitir, pues, un **Motor inmóvil**, o sea un Ser que da sin recibir, un **Acto puro** (sin potencia), y **éste es Dios**, trascendente porque no es como los demás seres (móviles), único, feliz, infinito y espíritu, o sea inteligente.

De lo anterior sacamos cuatro clases de causas o principios de los seres: Dos principios intrínsecos, a saber: la *causa material* o aquello de que la cosa está hecha y la *causa formal* o aquello que determina la cosa en un grado de perfección. Dos principios extrínsecos: la *causa eficiente*, o sea el ser que produce o hace la cosa y que, por tanto, es externa a ésta, y la *causa final*, o sea aquello en favor de lo cual se hace la cosa o aquello para lo cual se hace la cosa.

Con la teoría del acto y la potencia prueba que *el movimiento y el tiempo* son posibles y explicables racionalmente, con lo cual se resuelven las dificultades de los eleatenses, Parménides y Zenón. También esta teoría se aplica a la constitución de los seres, diciendo que constan de materia y forma, ya sean inorgánicos, ya vivos, ya hombres, como vimos en Sicología y en Cosmología. En el hombre, por tanto, el alma y el cuerpo se unen sustancialmente como acto y potencia, como lo determinante y lo determinable. Así se explica la **unidad del ser humano** y la relación de sus constitutivos.

En su Ética nos enseña que la suma felicidad consiste en la virtud, que es vivir conforme a la naturaleza humana. Las virtudes morales, que perfeccionan la voluntad, consisten en guardar el justo medio entre los dos extremos viciosos; el justo medio entre los dos extremos viciosos; por ejemplo, ni ser avaro ni ser despilfarrador. Estas virtudes se adquieren por el ejercicio, así como los vicios.

El hombre es sociable por naturaleza. Por tanto, la sociedad y su gobierno son instituciones naturales y no artificiales. El fin del Estado es el *bien común*, y el fundamento de la ley debe ser la naturaleza del hombre. Las formas de gobierno se juzgan con el criterio de que los gobernantes deben actuar en bien del pueblo; así tenemos la monarquía, la aristocracia y la república, y sus formas degeneradas, la tiranía, la oligarquía y la democracia, que es el gobierno de los desheredados de la fortuna, ineptos para regir los destinos de la sociedad.

1.4 LA FILOSOFIA HELENISTICA

1.4.1 Escepticismo: No es posible conocer

Surge como doctrina filosófica por reacción a los sistemas filosóficos que tratando de explicar el mundo se contradicen entre sí. Desde el plano del conocimiento, los primeros escépticos siguen a los sofistas y sostienen que es relativo (ya por las circunstancias, hábitos, estado de los sentidos, influencia de las tradiciones). Desde el plano ético, sostienen que las dudas que el conocimiento suscita son la causa de su infelicidad, por lo tanto, el sabio debe mantenerse indiferente ante las diversas teorías, no debe dar ningún juicio para alcanzar la ataraxia (imperturbabilidad del alma). Sin embargo, los propios escépticos no se abstendían de su principio y escribían obras para criticar dogmas filosóficos.

El sistema se le atribuye a Pirrón de Elis (360 - 270 a. de C.) quien preocupado por la felicidad del hombre, proponía como camino la postura escéptica: no podemos saber nada de las cosas y, por lo tanto, lo mejor es abstenerse de

formular un juicio acerca de las mismas. La consecuencia será el sosiego del alma. Hay que ser entonces indiferentes a las cosas externas y atendernos a nosotros mismos, si se quiere conseguir una estabilidad dentro de la constante fluencia de los fenómenos. A Pirrón se le atribuye el uso del término *epojé* (suspensión de un juicio frente al problema del conocimiento - acá era radical. Desde el plano moral tomaban una actitud moderna para el juicio). Para Pirrón la conciencia de la tranquilidad que da la propia reclusión al negarse a dar un juicio sobre el mundo externo le era suficiente para justificar su doctrina.

La filosofía del fundador nos llegó por Sexto Empírico (200) quien mantenía la línea de la *epojé*: estado de reposo mental por el cual ni afirmamos ni negamos. El estado conduce a la imperturbabilidad (ataraxia). El hombre se debe guiar por las propias inclinaciones, tradiciones y el sentido común habitual.

1.42 Estoicismo

Escuela surgida en el siglo IV a. de C. La tarea principal de la filosofía radica en la ética; el conocimiento no es más que un medio para adquirir la sabiduría, el arte del saber vivir. Es necesario vivir conforme a la naturaleza, tal es el ideal auténtico sabio. La felicidad está en librarse de las pasiones, en el sosiego del alma, en la indiferencia. En la vida todo se halla predeterminado por el destino. A quien así lo quiere, le lleva el destino tras sí; a quienes se resisten, los arrastra a la fuerza. Aportaron a la lógica de las proposiciones.

Su fundador es Zanáon de Citio (355 - 264 a. de C.) quien fundó (en Atenas) su escuela en el llamado "pórtico abigarrado", adornado con frescos. De ahí el nombre de estoica.

En los primeros siglos de nuestra era, empezó a desarrollarse el estoicismo en territorio roma

Marco Aurelio Antonio

no, con la particularidad de elaborar las ideas morales y religiosas de la doctrina estoica. Se destacaron Séneca y Marco Aurelio. El primero es figura capital del estoicismo romano. Educó a Nerón y por orden de él se suicidó. Estuvo en las cortes de Calígula y Claudio. Por su forma de exponer su mensaje, algunos tratan de considerarlo cristiano. Sigue la línea estoica de una moral basada en la búsqueda de la ataraxia (imperturbabilidad), la cual es la felicidad del hombre. Para que el hombre mantenga su paz y tranquilidad, debe contentarse con lo que tiene a mano, valiéndose de lo externo (cosas, bienes materiales y conocimientos) siempre y cuando lo lleven a un "buen vivir" (tranquilidad). El concepto resignación también lo trabaja siempre y cuando lleve al hombre a su fin. Por su parte, el segundo trabaja los conceptos de resignación, fatalismo y ascetismo.

1.43 Epicureismo

Sistema propuesto por Epicuro (342 - 270), quien nació en Samos y fue discípulo de Demócrito. A los 35 años se estableció en Atenas donde fundó una escuela llamada del Jardín, famosa por sus enseñanzas, el cultivo de la amistad y la participación de mujeres.

Los puntos centrales de su pensamiento están en la ética y la física. Desde el plano ético, se propone eliminar el temor a los dioses (pues han generado un hombre supersticioso) mediante presupuestos de que existen pero son tan perfectos, que están lejos del hombre y del mundo; y eliminar el temor a la muerte mediante el presupuesto de que mientras se vive no se tiene sensación de la muerte y cuando se está muerto no se tiene sensación alguna. Estos presupuestos tienen como fin el que el hombre tenga una vida tranquila (recomien

da alejarse de la política), logre la ataraxia. Propone a la vez una reflexión sobre el placer, pero no se trata de un placer material, sino de un placer duradero, de índole espiritual. Ahora bien los placeres se ordenan, o deben ordenar, pues no se puede suprimir el placer del gusto, del oído, del tacto, de la vista o de todas las sensaciones, pues no habría ningún patrón para medir su beneficio. El placer es concebido en la línea de la serenidad, de la duración, material y espiritual.

La física es un conocimiento sobre la doctrina del conocimiento y de la naturaleza, conciben el universo como siempre el mismo y será siempre así. Esto le da serenidad al sabio. La filosofía para Epicuro es inútil, si no cura los sufrimientos.

1.44 Cínicos

Llamados así porque su fundador, Antístenes los reunía en el cinosargo (Mausoleo del perro) para enseñar. Por eso se llaman "perros", pues el vocablo cínico significa, en su raíz griega, perro. Sin embargo, la expresión nunca se tomó en sentido peyorativo.

El sistema o manera de vivir aparece en Grecia en los siglos III y II a. de C. y resurge en los siglos I y II de nuestra era. Influenciados, en parte, por Sócrates, su pensamiento se basa en

lograr una independencia del modo de vida manteniendo el desprecio por las convenciones sociales de la época, desprecio de los elementos, por la diferencia de clases, desprecio por las normas morales o de conducta hasta la infracción del decoro. El cínico pasa a ser un indiferente frente a la vida. Inicialmente tuvieron un carácter ascético. Con el tiempo el vocablo denota el que hace caso omiso de una norma moral, indecencia y es vulgar.

1.45 Hedonismo

Su fundador es Aristipo de Cirene, quien proponía el fin supremo de la vida en el placer, aunque él pretendió que el hombre no fuera esclavo del goce, sino que tenga un placer prudente. Epicuro en parte lo retomó en su época. Ahora bien, es común atribuir este pensar a la escuela de Aristipo, llamada "cirenaica". Los puntos de su doctrina son: El bien es el placer, y el mal es el dolor, el hombre debe buscar el primero y evitar el segundo. El placer se refiere al de los sentidos o material, fundamento del placer espiritual.

1.46 Neoplatonismo

Sistema ejecutado en los siglos III - IV de nuestra era. Su representante es Plotino (205 - 270), quien con elementos judíos, pitagóricos, orientales y platónicos, funda su pensamiento, el cual expresa: El uno (fundamento de todo, perfección absoluta, principio divino, inasequible e inexpressable) se derrama hacia el exterior, primero como inteligencia, luego como alma del mundo, después como almas singulares - cuerpos singulares. El fin del hombre es contemplar el uno y esto se hace por medio de una vida ascética e intelectual (éxtasis místico).

La última escuela neoplatónica existió hasta el año 529. El sistema pudo influir en la manera de presentar el Cristianismo al mundo griego con categorías racionales.

"Sobre los que se sumergen en los mismos ríos, fluyen siempre distintas aguas"... "El sol es nuevo cada día"

(Acerca del cambio, Heráclito).

"Todo fluye y todo cambia pero no de cualquier modo. Cambia según un orden que puede compararse con el fuego por cuanto es a la vez lo inestable y lo permanente"

(Acerca del orden y la ley, Heráclito).

"La belleza y la virtud deben ser aceptadas si producen tal serenidad y satisfacción; deben ser eliminadas si no la producen"

(Acerca de la jerarquía del placer, Epicuro).

"Nos ordena conocer el alma aquel que nos advierte "conócete a tí mismo"

(Sócrates).

"Quien sea capaz de ver la totalidad es filósofo; quien no, no"

(Platón).

"Educad a los niños y no será necesario castigar a los hombres"

(Pitágoras).

"No hay más calma que la engendrada por la razón"

(Aristóteles).

"Las cosas visibles son un vislumbre de lo invisible"

(Demócrito y Anaxágoras).

"Cállate, o di algo mejor que el silencio"

(Pitágoras).