

FILOSOFÍA

2º BACHILLERATO

TEMA 0: Filosofía presocrática y Sócrates

TEMA 0: FILOSOFÍA PRESOCRÁTICA Y SÓCRATES

LAS CIUDADES Y SUS FILÓSOFOS

- 1 Elea: Parménides
- 2 Crotona: Escuela pitagórica
- 3 Agrigento: Empédocles
- 4 Leontino: Gorgias
- 5 Siracusa:
- 6 Estagira: Aristóteles
- 7 Abdera: Demócrito; Protágoras
- 8 Atenas: Sócrates; Platón
- 9 Clazomene: Anaxágoras
- 10 Colofón: Jenófanes
- 11 Éfeso: Heráclito
- 12 Mileto: Tales; Anaximandro; Anaxímenes

ESCUELA DE MILETO O ESCUELA JÓNICA. (S. VI A. C.)

MILETO. EL NACIMIENTO DE LA FILOSOFÍA: EL PASO DEL MITO AL LOGOS.

Mileto es una pequeña ciudad turca situada un poco más al sur de la isla de Samos. En Mileto, alrededor de los siglos VII y VI a.C. tiene lugar el nacimiento de la filosofía. Era la ciudad más importante de Jonia. Fue fundada antes del año 1000 por colonizadores que habían tenido que abandonar la Grecia continental por falta de recursos. Mileto estaba completamente entregada al fructífero comercio que animaba la costa jonia. Esta situación resulta privilegiada para el nacimiento de la filosofía porque:

1. La actividad comercial favorece el olvido de asuntos religiosos para dedicarse a actividades más prácticas y racionales: estudios sobre la naturaleza, astronomía y navegación. En este sentido, es importante reseñar que la religión griega carecía de un sacerdocio estable o de una doctrina ideológica ortodoxa.
2. Su situación geográfica facilitaba los contactos con la ciencia babilónica y egipcia., muy avanzada en astronomía y matemáticas.
3. Se produce el ascenso de los comerciantes a clase social dominante alejando el fantasma de la tiranía y favoreciendo una vida social y política más participativa.
4. La prosperidad económica trajo consigo el ocio, elemento esencial en la vida para poder dedicarse a la contemplación filosófica.

El mundo griego anterior al siglo VI a.C. vivía instalado en una actitud **mítica** ante el mundo. El nacimiento de la filosofía supone lo que normalmente se conoce como paso del Mito al Logos, de una explicación mítica de la realidad a una explicación racional de la misma. La actitud mítica consiste en utilizar mitos, relatos o leyendas para comprender y dominar el mundo, casi siempre apelando a la intervención de fuerzas mágicas o sobrenaturales. El ser humano, sobrepasado por la angustia ante el futuro y ante la ignorancia del entorno, crea relatos que lo tranquilicen, le ayuden a controlar el mundo, le den un sentido a la vida humana. Podemos hablar de los siguientes rasgos característicos de los mitos:

1. **Personifica y diviniza las fuerzas naturales:** la muerte, la vida, el amor, el trueno, la guerra, la lluvia... son dioses a los que se puede pedir una intervención beneficiosa para el individuo y el grupo mediante oraciones y plegarias. La religión politeísta griega tenía fuertes rasgos antropomórficos, esto es, concebía a los dioses del mismo modo que a los seres humanos, tanto en el aspecto físico

como en el psicológico y moral. Jenófanes y Platón criticaron esta actitud porque rebajaba demasiado lo divino.

2. **Los sucesos del mundo se hacen depender de la voluntad de un dios:** si no llueve es porque no se ha rendido culto al dios de la lluvia. En el mundo reina el capricho, la arbitrariedad de los dioses y, por lo tanto, en la actitud mítica el mundo se presenta como un Caos.
3. **Exige una adhesión emocional y acrítica.**
4. Los mitos griegos fueron compilados por los poetas Hesíodo (Teogonía, Los trabajos y los días) y Homero (Ilíada, Odisea) alrededor del s. VIII a.C. Los mitos fueron un aspecto fundamental de la vida del hombre griego: todo lo que necesitaba saber para sobrevivir (astronomía, agricultura, navegación...), vivir una "vida ejemplar" (matrimonio, trabajo, educación, guerra...) o legitimar el orden social (origen divino de los reyes...) está en sus mitos. Unido a esto, en la mitología griega (así como en la judeo-cristiana) se reflejan actitudes sexistas o racistas que encuentran en ella justificación.

A partir del s. VI a.C. se inicia en Grecia un gran acontecimiento espiritual: la superación de la actitud mítica ante el mundo en favor de una actitud racional que apuesta por la razón como el instrumento de conocimiento y de dominio de la realidad. Las características centrales de esta nueva actitud racional frente al mundo son:

1. Las cosas no suceden arbitrariamente, según el capricho de los dioses, sino que las cosas suceden según necesidad, de acuerdo a leyes. El mundo, por tanto, no es un Caos, sino un Cosmos, un todo ordenado.
2. Debajo de las apariencias de cambio caótico los griegos descubrieron el orden. La naturaleza, en su comportamiento, se atiene a una ley natural. Pitágoras (s. VI a. C.) y los pitagóricos pensaron que esta ley natural era una ley matemática, adelantándose así a la ciencia moderna.
3. El mejor instrumento para conocer y dominar la realidad no es el mito sino la razón, el logos. El término griego logos puede traducirse por pensamiento, razón, lenguaje o discurso; pero el término más apropiado para traducirlo es razón. El descubrimiento griego del logos tiene dos vertientes: por un lado, el mundo es racional, en el mundo hay logos (razón, leyes, necesidad) y, por otro lado, nosotros poseemos un logos o razón que debemos emplear para el conocimiento de la realidad, la dirección de nuestra conducta y la organización de la sociedad.

LOS FILÓSOFOS DE LA ESCUELA JÓNICA (S. VI A. C.)

La filosofía jónica floreció en las colonias griegas de la costa turca en el s. VI a. C. Sus principales representantes son Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito de Éfeso. Su rasgo más común es su **visión naturalista, materialista de la realidad**. Matemáticos, ingenieros, astrónomos, su método de investigación es fiel a los sentidos, a la comprobación experimental, tiene un carácter empírico. El objetivo principal de la investigación de los filósofos jonios era el **arjé, naturaleza o physis** (por eso a los filósofos jonios se les denomina físicos). El arjé es el principio o esencia última de todas las cosas. Naturaleza y physis son sinónimos de arjé. Puede definirse del siguiente modo:

1. **La naturaleza como totalidad**, el conjunto de los seres que pueblan el universo (y no son obra del hombre). La totalidad de los seres está sometida a una ley que rige el aparecer y desaparecer de las cosas. Esa ley, logos, razón es el fundamento del orden en el universo. Y en el caso de los físicos jonios es un elemento material. Por ejemplo, el fuego en Heráclito.
2. **Physis**, primer principio: el término physis viene del verbo griego en infinitivo *phiein* que significa nacer, crecer, desarrollarse, salir hacia fuera, es decir, indica una fuerza interna que impulsa a crecer y desarrollarse. Los físicos o filósofos jonios buscan esa fuerza que tiene la naturaleza de las cosas y del Universo que las hace nacer, desarrollarse y morir.

3. **Principio temporal:** realidad situada en el principio de los tiempos, a partir de la cual se generó todo lo existente.
4. **La naturaleza como esencia,** constitutivo último de lo real, lo que permanece por debajo de las apariencias y determina el ser propio de cada ente, sus características y sus procesos: Por ejemplo, si los principios son los cuatro elementos como dirá Empédocles el ser de un objeto estará determinado por la proporción de estos elementos en su composición: así, el objeto A será distinto del objeto B si en A predomina el fuego y en B la tierra. En la búsqueda del arjé los primeros filósofos aplicaron la razón y dejaron de lado la actitud mítica. Y lo que "razonablemente" salta a la vista en primer lugar es que la realidad, el ser, no puede proceder de la nada, el no-ser. Debe existir, por tanto, "el primer principio de todos los seres que es aquello de donde proceden al llegar a ser y a lo que vuelven cuando al fin se corrompen".

La aparición de la moneda debió inspirar a los físicos jonios pues su primer principio es análogo a la misma. Esto es, se buscaba un elemento por el que pudieran cambiarse todos los demás, que fuera el orden, la medida de todas las cosas. Creyeron que este elemento era uno y material. Por ello, los filósofos de la escuela de Mileto son considerados monistas, es decir, creyeron que el arjé consistía en un solo elemento.

a) Tales de Mileto

Considerado uno de los siete sabios. Hombre de negocios, matemático, astrónomo, ingeniero. Predijo un eclipse de sol. Tales afirmaba que el primer principio es el agua. Las razones materiales que pudieron llevar a Tales a pensar que el **arjé** es el **agua** son las siguientes:

1. Todo lo que está vivo en la naturaleza está también húmedo. Por ejemplo: las plantas, los alimentos, la sangre... Fue llevado a esta idea probablemente al observar que el agua es alimento de todas las cosas, que hasta lo caliente procede de ella y que todo animal vive de la humedad, y aquello de que todas las cosas proceden es, evidentemente, el principio de todas ellas. Y a causa de esto llegó a acuñar esta opinión de que las semillas de todas las cosas poseen una naturaleza húmeda, y el **agua es el principio de las cosas húmedas**
2. Tales se había formado en Egipto y Mesopotamia, zonas donde el desbordamiento de los ríos era la **fuelle de la vida** en la región.
3. **La Tierra está en reposo porque se apoya sobre el agua.** Tales explicó el modo en que todas las cosas surgen a partir del agua mediante procesos físicos y no mediante la intervención de los dioses. Dijo Tales que todo surge a partir de la evaporación o la condensación del agua. Así, la Tierra es agua fuertemente condensada mientras que el aire surge de la evaporación del agua. Por último mencionar una frase enigmática de Tales que dice "todo está lleno de dioses". Para explicar esta afirmación de Tales hemos de admitir que el movimiento es la característica esencial de lo que está vivo y lo que está vivo tiene alma y lo que tiene alma es, de algún modo, divino. Pero Tales observa que existen fenómenos en la naturaleza como el magnetismo o la electricidad en los que materiales inanimados aparecen dotados de movimiento. Por ello, dice Tales, todo está lleno de alma, de dioses.

b) Anaximandro de Mileto

Discípulo de Tales. El primero en dibujar un mapa geográfico. Inventó el gnomon o reloj solar. Según Anaximandro, el arjé es el **apeiron**, lo **indefinido**, lo indeterminado. Anaximandro sostuvo que era imposible que uno de los cuatro elementos, Agua, Aire, Tierra o Fuego, fuese el primer principio del Universo, porque en este caso la supremacía de este elemento habría determinado la desaparición de los demás. Nuestra experiencia nos dice que todo lo determinado (frío, calor, vida...) termina por perecer. El origen de todo, por tanto, no puede ser algo determinado, sino **indeterminado**. El apeiron es inmortal e indestructible. En el texto siguiente Anaximandro explica que todo proviene del apeiron y todo vuelve al apeiron según un ritmo cósmico, una necesidad. Del apeiron surgen sustancias opuestas entre sí: cuando una prevalece sobre la otra, se

produce una injusticia, una culpa que necesita de una pena, una expiación, para ser corregida. Y esta sucesión de injusticias y castigos se sucede rítmicamente por toda la eternidad. Por ejemplo, la alternancia de las estaciones: el calor y la sequedad del verano son necesariamente sustituidas por el frío y la humedad del invierno un año tras otro. Así: Donde tuvo su origen, allí es preciso que retorne en su caída, de acuerdo con las determinaciones del destino. Las cosas deben pagar unas a otras castigo y pena según sentencia del tiempo. Anaximandro explica la formación del cosmos (cosmogonía) sin recurrir a representaciones míticas.

En el apeiron se separan –por un proceso de rotación– lo frío y lo caliente. Lo frío húmedo ocupa el centro; en torno suyo gira una masa de fuego. El calor hace que se evapore una parte del agua: surge la tierra seca y se forma una cortina de vapor (el cielo) por cuyos orificios se vislumbra el fuego exterior (las estrellas). Anaximandro es, además, el primer teórico de la evolución: según el filósofo, los primeros animales surgieron del agua o del limo calentado por el sol; del agua pasaron a la tierra. Los hombres descienden de los peces: quizás los primeros hombres se criaron en el interior de algún tipo determinado de pez y –cuando ya tenían edad para valerse por sí mismos– fueron luego arrojados a la tierra. También es interesante la opinión cosmológica de Anaximandro acerca de la posición de la tierra en el universo. Según este autor la tierra es una gran columna cilíndrica, baja y ancha (una especie de tarta), suspendida en el aire en el centro del Universo. No se cae por ningún lado porque, al encontrarse exactamente en el centro, no tendría ningún motivo para elegir una dirección u otra.

c) Anaxímenes de Mileto

Discípulo de Anaximandro, mantiene que el **arjé** es el **aire**. Anaxímenes aporta, además, dos procesos mecánicos mediante los que explicar cómo todo procede del aire: El aire se diferencia en distintas sustancias en virtud de la rarefacción y la condensación. Por la rarefacción se convierte en fuego; en cambio, condensándose, se transforma en viento; después en nube, y, aún más condensado, en agua, en tierra, más tarde, y de ahí finalmente en piedra, y el resto de los seres surgen de estas sustancias. Para Anaxímenes existe una semejanza entre el Aire-Cósmico, el arjé que es origen de todos los seres, y el Alma-Aliento que anima a los seres vivos. El aire, por tanto, es el principio de lo Vivo, de lo que cambia. Así: Y así como nuestra alma, que es aire, nos sostiene, de la misma manera un soplo y el aire envuelven el mundo entero.

d) Heráclito de Éfeso

De familia noble, rechazó la invitación de Darío para ser Rey de Éfeso. Es un misántropo por cuyos breves y enigmáticos pensamientos fue apodado el Oscuro.

Afirmó radicalmente que **todo cambia y nada permanece**; el universo es un **continuo devenir** en el que nada es idéntico consigo mismo porque todo está sometido a continuas transformaciones. El mundo está en **flujo permanente**, por lo que *no es posible introducirse dos veces en el mismo río, tocar dos veces una sustancia mortal en el mismo estado, dado que por el ímpetu y la velocidad de los cambios se dispersa y vuelve a reunirse, viene y desaparece.*

El **principio del universo** más afín a esta movilidad constante es el **fuego**, eterno, encendiéndose o apagándose según cierto **orden y medida**:

Tanto las cosas individuales como el universo entero salen del fuego y vuelven a él, perecen en fuego, en una especie de **conflagración universal**, para luego volver a **renacer**. Apunta así la idea de **ciclo cósmico**, una versión del mito griego del **Eterno Retorno**, que reaparecerá en **Platón** y los estoicos.

La **ley** que rige el universo es la **lucha de contrarios**. Todas las cosas surgen de la **contradicción**, de la **discordia**, de la **guerra**. Pero en sus extremos los contrarios se funden en una sola cosa.

Pero la contradicción engendra **armonía**. La armonía que caracteriza al universo no es una armonía estática, sino **dinámica**: un "equilibrio dinámico de tensiones entre contrarios", una armonía tensa, como en el arco o la lira (*Fr. 51*), aunque difícil de comprender para los hombres. De este modo anticipó con acierto lo que será conocido después como **pensamiento dialéctico**. *Lo contrario llega a concordar, y de las discordias surge la más hermosa armonía* **Dios es día-noche, invierno-verano, guerra-paz, hartazgo-hambre (todos los opuestos, este es su significado); cambia como el fuego, al que, cuando se mezcla con perfumes, se denomina de acuerdo con la fragancia de cada uno de ellos.**

Lo mismo es vida y muerte, velar y dormir, juventud y vejez; aquellas cosas se cambian en éstas y éstas en aquellas. Para Dios todas las cosas son hermosas, buenas y justas, pero los hombres han supuesto que unas son justas e injustas otras.

El cambio, el devenir, no sucede de modo caótico o irracional, sino de acuerdo con un cierto orden. En el universo hay una **ley única, una razón oculta, un logos** que todo lo orienta y unifica. Heráclito afirma que esa razón universal está también en el **hombre**, y constituye su propia razón. Por eso el **orden de lo real** es compatible con el **orden de la razón**. Tanto la mente humana como la realidad están regidos por las mismas leyes. El problema es que la mayoría de los hombres parecen no querer atender a ese logos, viven **distraídos y "sonámbulos"**:

El **alma** humana es una parte del cosmos; tiene **naturaleza ígnea** ("fogosa") y está en continua modificación, por lo que experimenta en sí misma la tragedia del devenir y la contradicción. La misión del alma es conocer el *logos* universal y para ello ha de penetrar en sí misma. El alma se mantiene viva por el **conocimiento** y gracias a él conserva su máximo carácter ígneo, sobrevive a la muerte y se une definitivamente al fuego cósmico. Las almas del común de los mortales, en cambio, suelen ser **húmedas** no ígneas.

LOS FILÓSOFOS DE ITALIA MERIDIONAL: PITAGÓRICOS Y LA ESCUELA DE ELEA. (S. VI A. C.)

La emigración griega se dirigió no sólo hacia la costa jonia, sino también hacia el sur de Italia y Sicilia. En esta zona surgieron las filosofías de **Pitágoras y Parménides**. Se diferencian de la Escuela Jónica en que su pensamiento tiene un carácter más **religioso y metafísico** que científico y experimental. Puede decirse que Parménides y Pitágoras son los abanderados de la **lógica-metafísica** y de las **matemáticas** respectivamente. Influirán enormemente en **Platón** por lo que los veremos con una cierta profundidad.

PITÁGORAS Y LOS PITAGÓRICOS

Respecto a Pitágoras cuesta averiguar qué fue leyenda y qué realidad. Nació en Jonia (en la isla de Samos). Conoció probablemente a Anaximandro de Mileto. Fue un gran viajero, y se supone que aprendió matemáticas, astronomía... en Egipto, Babilonia (donde conoció a **Zoroastro**, fundador de la religión dualista persa) y la India. Abandonó Samos por causa de la tiranía de Polícrates, se trasladó a Italia y estableció en **Crotóna**. Allí fundó una **secta filosófico-religiosa**: hombres, mujeres y niños vivían en comunidad de bienes, manteniendo una disciplina y ascesis rigurosa y guardando en secreto las doctrinas que aprendían. Esta comunidad tenía unas reglas un tanto extrañas: (a) No comer habas, (b) No partir el pan, (c) No atizar el fuego con hierro, (d) No tocar el gallo blanco, (e) No comer el corazón, (f) No mirarse al espejo junto a la lumbre, (g) Cuando te levantes de la cama no dejes la huella de tu cuerpo, (h) Cuando quites la olla del fuego mueve las cenizas. Reglas misteriosas. Quizás lo mejor sea no intentar comprender nada aunque es posible extraer algún **significado metafórico** como por ejemplo que no partir el pan signifique que no te separes de los amigos o que no atices el fuego con hierro signifique que estés siempre dispuesto a perdonar. En cualquier caso el mandamiento más oscuro del catecismo pitagórico sigue siendo el de las **habas**. ¿Por qué odiaba Pitágoras las judías verdes? Aristóteles

dice que se debía a un cierto parecido con el órgano masculino. Pero es más probable que los pitagóricos consideraran, al igual que Anaxímenes, que el alma humana es un soplo vital, aire. Y, por tanto, las virtudes flatulentas de las habas pondrían en peligro el alma humana, lo divino en el hombre. Pitágoras solía dividir a sus prójimos en dos categorías: los **matemáticos**, es decir, los que tienen derecho a acceder al conocimiento (*mathemata*) y los **acusmáticos** que sólo pueden escuchar. Fue el primero también en acuñar la palabra **filósofo**.

Pitágoras fue enormemente célebre e influyente. Se le llegaron a atribuir incluso milagros. Pero la secta, con enorme poder e influencia en la ciudad, despertó envidias y celos, hasta que una revolución popular les expulsó. Algunos dicen que Pitágoras, en su huida, hubiera tenido que atravesar un campo de habas y que, al negarse, fue atrapado y muerto por sus perseguidores. Otros cuentan que se refugió en Metaponto, donde poco después murió. Pero la secta volvió a ganar adeptos y consiguió hacerse muy fuerte entre las ciudades de la Magna Grecia, hasta que otro movimiento popular la mermó. Cuesta mucho averiguar qué doctrinas eran del fundador y cuáles de sus discípulos, porque todas se las atribuían a él.

Para los pitagóricos **el arjé es el Número**. Esto es, lo mismo que para Tales el agua o Anaxímenes el aire, en Pitágoras es el número. ¿Cómo puede una mesa (algo material) estar hecha de números (formas, ideas)? Para los pitagóricos los números tenían grosor (los representaban mediante piedrecitas): el número **Uno** es un **punto**, el **Dos** una **recta**, el **Tres** un **plano** y el **Cuatro** un **sólido**.

A Pitágoras le había impresionado tanto el descubrimiento de que existe una **relación** entre la **longitud** de las cuerdas de una lira y los **acordes fundamentales** de la música. Pensó que detrás de todos los fenómenos naturales existía una Ley Matemática, una **Armonía**.

Los seres del universo se acomodan a las previsiones y explicaciones matemáticas porque los **principios de las matemáticas** son también los **principios de los seres reales**. De esta intuición se nutre la **ciencia actual**. Puesto que la esencia de las matemáticas son números, afirmaron que **los números constituyen la naturaleza del universo**. Intentaron asignar un número a cada cosa e indagaron sobre **el origen de los números** y nuestro sistema decimal.

PARMÉNIDES DE ELEA

En Elea -Italia meridional- se funda otra "escuela" filosófica. Se atribuye su fundación a Jenófanes de Colofón, un jonio emigrado a Italia, cuyos discípulos habrían sido Parménides y otros. Pero es más probable que fuese Parménides el fundador de la escuela eleática. Parménides participó en la **redacción de las leyes de Elea**. Muy probablemente su iniciación a la filosofía la hizo entre los **grupos pitagóricos**. Pero más tarde los abandonó, fundó su propia escuela y desarrolló una filosofía propia, muy valorada por filósofos posteriores como **Platón**. Su doctrina la expuso en un **Poema** compuesto de hexámetros.

A pesar de su complicación, Parménides probablemente estaba dando a entender algo relativamente sencillo: **"lo que es" (el Ser) es y puede pensarse. "Lo que no es" (el no-Ser) ni es ni puede pensarse.**

Por tanto, el ente -"lo que hay", el **Ser**, "lo que es"- **es**: o **Uno**. Tiene que ser "uno" porque si hubiera otra cosa distinta sería el no-Ser y el no-Ser no existe o **inengendrado (ingénito) e Indestructible**. Es inengendrado e imperecedero porque de lo contrario habría que suponer que procede del no-Ser y vuelve a él; pero el no-Ser es impensable e inexistente. o **Finito y Esférico**. Para Parménides, por **influencia pitagórica**, la finitud (y la Esfericidad) está emparentada con la determinación, con el Ser, con la perfección mientras que la Infinitud está emparentada con la indeterminación, con el No-Ser, con la imperfección (indigencia). Por ello, aunque parezca contrario a su lógica, el ser debe ser finito aunque se le puede objetar que si es finito qué hay más allá del ser: ¿el no-ser?.

Negación del movimiento. Afirma que el cambio y el movimiento son algo ilusorio.

Plantea el **problema filosófico del conocimiento**: la dualidad **verdad/opinión**, **razón/sentidos**, que luego tendrá tanta importancia en Platón.

LOS FILÓSOFOS PLURALISTAS: NATURALEZA Y MECANICISMO. (S. V A.C.)

Estos filósofos tratan de reconciliar los dos posturas antagónicas en lo que se refiere al cambio y al movimiento que hemos visto anteriormente:

1. Por un lado, **Parménides**, para quien el ser es igual a sí mismo y el movimiento es imposible.
2. Por otro lado, los jonios, liderados por **Heráclito**, para quien la realidad es cambio perpetuo, contradicción permanente. Estos filósofos se enfrentaban al problema de que si seguimos la vía de la verdad, de la ciencia, había que renunciar al mundo tal y como lo conocemos (por culpa de Parménides) mientras que si aceptábamos el testimonio de los sentidos tal cual (Heráclito) nos veíamos embarcados en una realidad donde aplicar la razón es imposible debido al cambio perpetuo.

EMPÉDOCLES DE AGRIGENTO

Nació en Agrigento, una bella ciudad de Sicilia, donde debió conocer el pitagorismo, la doctrina de Heráclito y la de Parménides. Lo consideraban mago y profeta: "Empédocles mismo afirma haber sido ya **pájaro, arbusto, pez, muchacho y muchacha**". Fue un médico famoso e intervino activamente en favor de la democracia. Descubrió **el aire**. Su muerte está rodeada de leyenda: según algunos discípulos suyos, fue arrebatado al cielo y convertido en dios; otra leyenda asegura que se arrojó al Etna para purificarse por el fuego y penetrar en el seno de la Tierra. Escribió dos poemas: *Sobre la naturaleza* y *Purificaciones*. Coincide con Parménides en describir la realidad como una **esfera**, dicha esfera equivale al Ser de Parménides. Pero Empédocles sostiene que en el mundo hay **movimiento y pluralidad** de seres, porque, en su interior, la esfera contiene **cuatro elementos** mezclados que son las raíces de todas las cosas: **fuego, aire, tierra y agua**. Parece como si Empédocles hubiese recogido los principios aportados por cada filósofo anterior: de Tales, el agua; de Anaxímenes, el aire; de Heráclito, el fuego; y él añade la tierra. Cada uno de esos elementos es **eterno** e imperecedero, pero al **mezclarse** entre sí originan la enorme **diversidad de seres** que conocemos. Los cambios y alteraciones que se producen no son más que combinaciones de los elementos primitivos, debido a dos **fuerzas cósmicas**: al **Amor** y el **Odio**. A partir de estas dos fuerzas, que crean procesos de unión y separación, Empédocles desarrolla una teoría de los **ciclos del mundo**, del **Eterno Retorno**. Primero reina el Amor en soledad, y la Esfera es algo único, eterno, inmóvil y homogéneo (= el Ser de Parménides), donde los cuatro elementos están mezclados. Por la acción del Odio se produce la separación, que no suele ser completa: la acción conjunta del **Odio** y el **Amor** origina el **cosmos** y todos los seres que contiene. Cuando triunfa el Odio, los elementos se separan completamente, y cada cosa se une con su semejante: en el centro, la tierra; en esferas concéntricas, el aire, el agua y el fuego. Finalmente, el Amor vuelve a mezclarlos a todos de nuevo y se vuelve a la Esfera, iniciándose un nuevo ciclo.

ANAXÁGORAS DE CLAZOMENE

Nació en Clazomene, Jonia. Marchó a Atenas, y fue uno de los primeros filósofos que se establecieron allí. Tuvo la amistad de **Pericles**, que se convirtió en uno de sus discípulos. Hasta el propio **Sócrates** escuchó sus lecciones, aunque algunas le decepcionaron. Tuvo que abandonar Atenas forzado por los enemigos de Pericles, y volvió a Lámpsaco (Jonia), donde murió. Sólo le preocupó el pensamiento y la teoría, y vivió ajeno a cualquier tipo de actividad política. Como meta en su vida, no tuvo otra que "vivir para contemplar el **sol, la luna** y el **cielo**". Sostiene, al igual que Parménides, que todo existe desde siempre y nada nuevo puede originarse, aunque sí puede producirse la mezcla y separación de los primeros

principios. A los "primeros principios" Anaxágoras los denomina "**semillas**" (*spérmata*). De todas las sustancias que conocemos existen desde siempre esas partículas diminutas, acumuladas las de una misma clase en cada objeto natural **-homeomerías** en el caso del hombre-. Sin embargo, en cada cosa hay semillas de todas las demás y "**todo participa de todo**". Así se explica, por ejemplo, el fenómeno de la **nutrición**: al hombre le alimentan las homeomeorías presentes en los vegetales, en el resto de animales, etc.

Dado que el Universo en un primer momento es una esfera inmóvil y compacta de semillas, Anaxágoras tuvo que suponer un principio de movimiento que diera el impulso inicial. Le llamó "**Nous**" (**Entendimiento, Inteligencia, Espíritu**). El Nous imprimió a la esfera de semillas un movimiento de **rotación** o **remolino** que puso en marcha la mezcla de semillas que dio origen a la pluralidad y el movimiento en el mundo. El Nous es algo **separado**, distinto, de la masa de semillas; **nada lo limita** y es completamente **autónomo**; lo **conoce todo** y **tiene el máximo poder**. Es la cosa más **sutil** y **pura** de todas.

Fue el primero en exponer la idea de **dios** como **principio rector del universo**. Aportó elementos para una concepción del universo como resultado de una inteligencia que actúa conforme a **finés**, y por eso el resultado de todos los procesos naturales es siempre la obtención de la máxima **perfección, belleza y armonía**. A **Platón** y **Aristóteles** les entusiasmó mucho la idea de una "Inteligencia universal". A esta visión del Universo se la denomina **teleológica** y se opone a la que visión mecanicista y materialista que defenderá Demócrito.

3. DEMÓCRITO DE ABDERA

Nació y vivió en Abdera. Poco sabemos de su vida, dedicada fundamentalmente al estudio y la reflexión. Demócrito escribió unos 52 libros sobre Física, Matemáticas y Música pero todos se perdieron.

Al igual que **Empédocles** y **Anaxágoras** acepta las propiedades que **Parménides** atribuye al ser pero, al mismo tiempo, aspira a explicar el mundo que percibimos mediante los sentidos. Para ello, Demócrito propone la hipótesis de que el universo está formado por infinitas partículas indivisibles a las que llama **átomos**. Los átomos son partículas eternas, compactas e inmutables, es decir, que cada átomo cumple con las propiedades del ser de Parménides. Los átomos no están quietos sino que están moviéndose en el **vacío**, una forma especial del no-ser que no admitieron ni Empédocles ni Anaxágoras. Este **movimiento** no tiene un principio sino que ocurre desde toda la eternidad; de este modo no es necesario suponer ningún primer principio del movimiento como el nous de Anaxágoras o la pareja Amor-Odio de Empédocles. Debido a su movimiento espontáneo y azaroso los átomos terminan por chocar pudiendo unirse o rebotar y separarse. Esta **mezcla y disgregación** de átomos es la que produce la pluralidad y el cambio en el Universo. La física de Demócrito defiende un modelo **mecanicista** de la naturaleza. No existe una inteligencia separada o trascendente que gobierne los acontecimientos del universo. Lo que sucede en el universo es el producto del **azar**. Tras la Edad Media, este modelo mecanicista será retomado por la nueva ciencia de Galileo y Newton.

LA FILOSOFÍA EN ATENAS (S. V A. C.)

FILOSOFÍA Y DEMOCRACIA: LOS SOFISTAS.

Tras la victoria de Atenas sobre los persas en las guerras médicas (480 a.C.), la ciudad se convierte en el centro del pensamiento, la política y la economía de la época. Es la Grecia clásica. La aportación más grande de Atenas a la posteridad fue la **democracia**. La democracia supone:

1. **Igualdad política**, igualdad social y gobierno del pueblo (ciudadanos libres, no están incluidos ni esclavos ni mujeres).
2. **Libertad** personal sólo limitada por la obediencia a la ley.
3. **La ley** es el único soberano, y su valor es discutido y examinado a fondo; los sofistas contraponen los conceptos "**ley**" (convencional, arbitraria y provisional) y "**naturaleza**" (permanente, común y universal).

Los sofistas son los filósofos propios de la ciudad ateniense, la *polis*. Son, en su mayoría, extranjeros llegados a Atenas, muy cultos y conocedores, por sus viajes, de las formas de vivir y de pensar de los demás griegos. Por ser extranjeros, no podían intervenir directamente en la política de Atenas, pero educaban a la mayoría de los políticos atenienses en **oratoria** y **erística** para defender las causas en el ágora y los tribunales. A

cambio de sus enseñanzas recibían un salario. **Sofista** fue primero sinónimo de **sabio** (*sophós*). Pero **después** adquirió el **sentido peyorativo** de embaucador hábil y mentiroso en los diálogos de Platón. Últimamente han merecido una mejor consideración: los sofistas crearon en Grecia un amplio movimiento de difusión cultural, conocido como "**Ilustración griega**". No formaron escuela, ni tenían una doctrina común. Pero coincidían en los siguientes puntos:

1. **Atención a los problemas prácticos: política, moral, religión, educación, lenguaje, etc.**, los temas más urgentes en la reciente democracia. Dieron, por tanto, un notable giro filosófico respecto a los "físicos" anteriores.
2. **Actitud relativista e incluso escéptica.** No sólo renunciaron a conocer la verdad sobre la naturaleza, sino también sobre los problemas del hombre y la sociedad. Sus viajes les enseñaron que no hay dos pueblos con las mismas leyes o costumbres. Por eso consideraban **las leyes puramente convencionales, carentes de valor absoluto (ni provenían de los dioses, ni de la Razón o Logos)**. Con ellos quedaron desfasadas las discusiones sobre los primeros principios de la naturaleza y centraron las discusiones en la oposición entre *ley* (convencional, arbitraria, provisional) y *naturaleza* (permanente, común y universal).
3. **No son pensadores sistemáticos, ni buscaban un sistema de pensamiento deducido de principios universales.** Procedían inductivamente, acumulando informaciones y datos durante sus viajes, de los que procuraban derivar conclusiones de carácter práctico. Su sed de saber era inagotable, y llegaban a **ser auténticas enciclopedias andantes** (*polimathía*).
4. **Tuvieron un enorme influjo en la vida de Atenas.** Llevaron a cabo una aguda **crítica de las instituciones e ideas tradicionales**, propiciando su renovación. Pero la oratoria y el arte de la persuasión eran técnicas muy manipulables, si las utilizaban ciudadanos ambiciosos y egoístas.

SÓCRATES (469-399 A. C.)

Ateniense, perteneció a una familia modesta (padre escultor y madre comadrona) y nunca quiso dedicarse a la política ni salir de su pobreza. Su figura continúa rodeada de misterio y admiración, pues no escribió nada. Conocemos a Sócrates principalmente a través de los diálogos de Platón. No escribe libros, renuncia a la oratoria, no cobra a sus discípulos. Y no presume de sabiduría. Le dijeron que la pitonisa había dicho que no existía un hombre más sabio que él, pero él lo interpretó diciendo que quien **crea que no sabe nada** es quien más cerca está de la sabiduría, no los que creen que todo lo saben. Era un hombre impulsado por un **dios interior** a buscar la verdad, y dedicó toda su actividad a examinarse a sí mismo y a los demás respecto al bien del alma, la justicia y la virtud en general. Pensaba que **la vida sin este tipo de reflexiones no merecía ser vivida**. Se comparaba a sí mismo con un tábano que agujereaba a los demás para que no se duerman y presten atención a la virtud. Fue condenado a muerte acusado de **corromper a la juventud**, de no dar culto a los dioses en los que todos los demás ciudadanos creían y de introducir dioses o demonios extraños. Pero el verdadero motivo quizás tuvo que ver con su escasa simpatía hacia la democracia y con el hecho de que había sido el maestro de violentos tiranos, como Alcibíades y Critias. El problema sobre **su doctrina** es que conocemos lo que dijo sólo a través de las palabras que **Platón** pone en sus labios. Por eso es muy difícil distinguir lo que dijo Sócrates de lo que le atribuyó Platón. Podrían, no obstante, apuntarse las **ideas** siguientes:

Decepcionado de los planteamientos de los primeros filósofos –sobre la naturaleza, el cosmos, etc.– decidió dedicarse a reflexionar sobre sí mismo y sobre **la vida del hombre en la ciudad**. Pensaba que de los seres y objetos de la naturaleza nada podía aprender; sólo de los hombres que viven en la ciudad. Se dio cuenta de que en su momento lo más importante eran los problemas éticos y políticos.

Entiende la filosofía como un **diálogo** que hace posible la búsqueda colectiva de la verdad. Estaba convencido de que cada hombre posee dentro de sí una parte de la verdad, pero a menudo sólo puede descubrirla con ayuda de los otros. Rechazaba, por tanto, que alguien posea ya la verdad y que ésta pueda ser encontrada de forma individual.

Su **método** consistía en hacer preguntas que hagan descubrir al otro su propia ignorancia: **la ironía socrática**. Agobiado por las preguntas de Sócrates, el que se creía listo acababa reconociendo que no sabía nada. A partir de este momento recurría a su estrategia **mayéutica** (lit.: "arte de la comadrona", su madre), intentando que el otro llegue a descubrir la verdad por y en sí mismo.

Sócrates **no enseñó ni dictó doctrina propia** alguna, ni parecía tenerla: sólo ayudaba a los demás a pensar, y buscaba la verdad con ellos. Semejante modestia y búsqueda en común contrastaban con el individualismo y autosuficiencia de los que hacían gala los sofistas.

Con su método, Sócrates pretendía ir construyendo **definiciones**, cuya formulación debía encerrar la esencia inmutable o cualidades permanentes de lo estudiado o investigado. Buscaba las definiciones de la virtud, de la justicia, de la belleza, de la poesía. Se oponía así al **convencionalismo y relativismo de los sofistas**, inaugurando la búsqueda de esencias en Filosofía. 6. La **estrategia** de Sócrates para, mediante la mayéutica, llegar hasta la definición verdadera, era **inductiva**: del análisis y examen de casos particulares se llegaba a una generalización que nos diese la definición buscada. Sin embargo, su búsqueda en el ámbito de la moral no tuvo, aparentemente, mucho éxito. 7. Centró toda su **atención en los problemas éticos**, en examinar cuál era la esencia de la virtud y cómo enseñarla. A su doctrina se le conoce como "**intelectualismo ético**", y defiende que **el saber y la virtud coinciden**: sólo el ignorante actúa malvadamente, pues si conociera el bien se comportaría moralmente. Más tarde, Aristóteles criticará fuertemente este planteamiento.

Defendía Sócrates una especie de **utilitarismo moral**: lo bueno es lo moralmente útil, y todo el mundo busca la felicidad y la utilidad. Por tanto, la virtud consiste en discernir qué es lo más útil en cada caso. Y este tipo de saber útil puede ser enseñado (nadie es bueno y virtuoso por naturaleza).

Tras la muerte de Sócrates (399 a. C.), sus discípulos se dispersaron y originaron numerosas escuelas filosóficas. Pero fue en la **Academia**, fundada por **Platón**, donde se desarrollaron los aspectos científicos y psicológicos de las ideas y estilo socrático, sobre todo el ideal de precisión y rigor en el hallazgo de la definición y los conceptos.