

ÍNDICE

1.- ONTOLOGÍA PLATÓNICA.

- 1.a.- El mundo eidético (inteligible).
- 1.b.- El mundo de las cosas (sensible) y su relación con las ideas.

2.- EL HOMBRE COMO ALMA.

- 2.a.- La naturaleza del alma.
- 2.b.- *Mito del carro alado.*

3.- TEORÍA DEL CONOCIMIENTO.

- 3.a.- Reminiscencia o conocimiento como recuerdo.
- 3.b.- Grados del conocimiento (*Explicación de la línea*).
- 3.c.- Dialéctica (*Mito de la caverna*).
- 3.d.- Estructura lógica del alma.

4.- ÉTICA.

5.- SOCIEDAD.

- 3.a.- Fundamento.
- 3.b.- Grupos sociales.

6.- FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA.

1.- ONTOLOGÍA PLATÓNICA.

1.a.- El mundo eidético (inteligible).

Concepto: La **Teoría de las Ideas** de Platón es un planteamiento que va evolucionando durante toda su obra y, por tanto existen contradicciones y caben interpretaciones.

Con ella Platón lleva hasta sus últimas consecuencias tres ideas muy importantes de Sócrates: su *Teoría de los entes*, por la que habría dos tipos de entes: individuales y universales, además, el razonamiento de que el verdadero conocimiento es el intelectual ya que con él alcanzamos el conocimiento de las cosas universales, necesarias e inmutables, de lo cambiante se tiene un conocimiento inferior, no verdadero, se tiene una opinión. Por eso Platón considera que el mundo de las ideas es el verdadero y su conocimiento es la verdad. Y finalmente, influye la investigación de Sócrates sobre la definición, que supone el intento de encontrar **la esencia** de lo definido. Además de Sócrates influyen en Platón el metafísico *Ser* de Parménides, los pitagóricos con el rechazo de lo material y el fomento del espíritu y el intelecto o el *Nous* de Anaxágoras.

Si Sócrates afirmaba la capacidad de la razón para llegar a un conocimiento de lo universal (conocimiento científico), entonces debe haber seres universales y necesarios, si no, la razón se quedaría sin objeto de conocimiento, al igual que la ciencia. Tendríamos, pues, la capacidad de pensar, sin nada en que pensar.

Pero, sobre todo, Platón tiene mucho interés en encontrar una realidad absoluta y necesaria con la que dar **una base sólida a la moral y a la política y escapar así del relativismo de los sofistas**. Porque para afirmar que algo tiene una propiedad, esa propiedad debe existir, pero si no está en ninguna parte, ni la vemos por los sentidos, la vemos "con el ojo de la razón". Por ejemplo, si no hubiera una idea de justicia, no podría llamarse justo ningún acto. Pueden variar nuestras acciones sobre qué cosas son justas y cuales no, pero no puede variar aquello por lo que llamamos justas a algunas conductas. Así hay una idea eterna, objetiva y universal de justicia por la cual es posible alcanzar consensos éticos o políticos en la polis.

Platón sitúa esa realidad en un mundo de las esencias eternas, inmateriales y espirituales, de la misma naturaleza que el alma que es donde reside al razón. Por tanto, además del mundo sensible (mundo de las cosas), existe un mundo inteligible, al que se llega por la razón, al que Platón llama **Cosmos de los Arquetipos Ideales**.

Por tanto las ideas no son de naturaleza material, pero tampoco son meros pensamientos, ni que el alma extraiga las ideas de las cosas, sino que estas tienen una existencia real y el alma alcanza las ideas a partir de su propia actividad racional.

Características: Las ideas son universales, que son aplicables a todos los seres, que es su esencia. El que sean inmutables implica que son indivisibles, eternas, no creadas. Son necesarias, no necesitan de otra cosa para existir.

Tipos: de Ideas puede haber, Platón admite ideas que son **formas matemáticas** (igualdad, unidad, pluralidad); **valores** (justicia, bondad, belleza...) y por último, las **formas de las cosas naturales** (agua, fuego, hombre....). Además, estas ideas, están organizadas jerárquicamente, siendo la idea de "**Bien**" la principal y la que da luz a todas las demás. El Bien constituye la cúspide de la jerarquía de las ideas. Toda la filosofía platónica va encaminada a hacer propuestas para que la verdad y el bien se hagan reales en el mundo y en la sociedad. Aunque, a veces, dependiendo del tema a tratar la idea principal cambia, así tendremos la "Justicia" o la "Unidad".

1.b.- El mundo de las cosas (sensible) y su relación con las ideas.

Es el mundo **material** en el que vivimos, nos movemos y existimos. Regido por dimensiones de espacio y tiempo, con el que estamos en contacto a través de los sentidos. Otra característica es que es **cambiante**, lo que implica para Platón que se encuentra en un espacio intermedio entre el ser y el no ser, no son seres necesarios, y por tanto les califica de cuasiseres. Además son **reflejo** del mundo de las Ideas, las cosas **participan o imitan** (Platón utiliza los dos términos) a las Ideas.

En el diálogo *Timeo*, Platón, se preocupó por la cosmología y la divinidad, está lleno de ambigüedades como todo el pensamiento griego. De todos modos Platón es el primero que establece la necesidad de un primer principio (*arjé*) que desde fuera de las cosas las ordene, organice, mezcle y combine, pero nunca las crea. Ese ser, semidiós, es **el demiurgo** o genio ordenador, que pasaría así a ser la causa configuradora, que, a partir de las Ideas e **iluminado por la Idea de Bien**, conforma la materia informe y caótica en los entes que conocemos. El demiurgo toma el Bien como estímulo, al que aplica todos los atributos de la divinidad (eternidad, inteligencia, inmutabilidad, cuidado del mundo). el Bien no es, pues, una idea como todas las demás, sino principio activo y originario de la verdad y de los seres sensibles. **[libro de texto pag. 43]**

Forma parte de las características del mundo sensible el **orden** (*cosmos*), es decir, que la naturaleza está ordenada por unas leyes, que rigen el comportamiento de los hechos naturales. Esto es en contra de los atomistas que decían que el movimiento de los átomos era caótico y no seguían una lógica, si fuera así el mundo sería ininteligible y no habría conocimiento científico de la naturaleza, todo estaría pendiente del azar.

Además el demiurgo obra con un fin: configurar el mejor mundo posible. Por tanto, la cosmología de Platón es **finalista** o **teleológica**, es decir que ese orden está dirigido a una finalidad última y así todas las cosas cumplen una función con arreglo a un destino o un fin. El mundo está ordenado con una finalidad. Está ordenado hacia la perfección. Sin embargo ese mundo es imperfecto y caminante, no por incapacidad del demiurgo, sino por las características de la materia. El hombre también tiene una finalidad, la felicidad.

2.- EL HOMBRE COMO ALMA.

2.a.- La naturaleza del alma.

Para Platón el hombre es una dualidad de **cuerpo** –parte material- y **alma** –parte espiritual-, sin embargo este dualismo se ve matizado por el hecho de que esa **unión es meramente accidental**, es decir, que el alma y el cuerpo están unidos únicamente mientras el alma vive en el mundo material en el que nos encontramos. En ese caso necesita del cuerpo, pero en él se encuentra como en una cárcel, ya que el lugar propio del alma es el mundo de las ideas, ya que es de su misma naturaleza y su procedencia.

Además el alma es la esencia del hombre por lo que se puede afirmar que “el hombre es su alma”. El alma necesita del cuerpo para relacionarse con el mundo sensible ya que su naturaleza espiritual se lo impediría. La liberación del alma se produce cuando el cuerpo muere ya que tiene las características propias de la materia. Y el alma no muere por lo que regresa al lugar de donde salió el “Ades”. Posteriormente, se volverá a reencarnar dependiendo de la moralidad que haya alcanzado en la vida anterior. Estas ideas son influencias de los ritos órficos y de las religiones orientales.

El ser humano para Platón es un microcosmos, porque en él están todos los elementos que conforman el universo: el mundo sensible (cuerpo) y el mundo inteligible o de las Ideas (alma). Por eso el hombre puede estar en contacto con los dos mundos uno a través del alma y del otro a través del cuerpo.

Cuando el cuerpo muere el alma se encuentra liberado y regresa al mundo de las Ideas. El alma, sin embargo tiene una triple composición: **[L.de T. p.39]**

2.b.-Mito del carro alado.

Al haber tres tipos de almas, la que tiene que dominar sobre las otras es el alma racional (la razón), esta tiene que controlar al cuerpo. Como un auriga trata de dominar un carro. Esto implica que la virtud (plasmación de la ética) consista en el dominio racional de nuestras acciones y así tendremos una ética racionalista. **[L.de T. p.39]**.

3.- TEORÍA DEL CONOCIMIENTO.

3.a.- Reminiscencia o conocimiento como recuerdo.

Platón intenta dar una explicación lógica al hecho de que, el alma a través de un razonamiento llegue a alcanzar verdades que antes no conocía ni nadie le había enseñado, es decir intenta explicar cómo el alma tiene la facultad de sacar de sí misma lo que es de su misma naturaleza: ideas, principios lógico-matemáticos, conceptos éticos.... La **anamnesis, reminiscencia o recuerdo** que Platón plantea es una consecuencia de la mayéutica socrática, que mediante preguntas el interlocutor iba sacando del otro lo que ya estaba dentro, lo que ya conocía.

Platón afirma que cuando el alma está en el mundo de las Ideas, las conoce y tiene todo el conocimiento. Pero cuando se encarna en el cuerpo, y vive en este mundo, lo olvida, por tanto el proceso que debe seguir el alma es el de **recordar** lo que ya conocía.

De aquí se deduce otra idea, y es que el conocimiento requiere un esfuerzo del que quiere conocer, por tanto se debe hacer un esfuerzo de indagación, no es un proceso pasivo o espontáneo sino un movimiento del alma producido por el **amor a la sabiduría** que existe en ella. Es un impulso hacia el saber, hacia el conocimiento que tiene todo hombre en su interior. por tanto se trata de un impulso del dios del amor –*Eros*- la **erótica** del conocimiento, un impulso erótico hacia la sabiduría (*El Banquete*). Es, pues un proceso de educación y aprendizaje largo y de mucho esfuerzo. Nadie recuerda lo que no aprende.

El conocimiento, además, proporciona un proceso de **catarsis o purificación**. Esta idea es influencia pitagórica y socrática “el conocimiento nos hace mejores”, por tanto el conocimiento es básico y condición para la virtud. El conocimiento de los arquetipos ideales de Bondad, justicia, sabiduría, belleza, etc, sólo pueden ser conocidos por un alma buena, por lo que el conocimiento nos hace mejores, junto con la **ascética**.

3.b.- Grados del conocimiento (Explicación de la línea).

En el libro VI de la República Platón propone un **itinerario ascendente**, sería la dialéctica ascendente o los grados del conocimiento, que a su vez son los tipos de seres, porque la lectura epistemológica es consecuencia o viene precedida de una lectura o explicación ontológica. **[L.de T. p. 41]**.

3.c.- Dialéctica (Mito de la caverna)

En el Libro VII de *La República*, en uno de sus relatos más conocidos de sus diálogos; el mito de la caverna, es donde Platón explica el proceso de ascenso al conocimiento y sus consecuencias.

Es el proceso del alma hacia el conocimiento, esta dialéctica tiene dos fases: **Dialéctica ascendente**; que es el más conocido, de elevación en los grados de

conocimiento de un conocimiento sensible al inteligible, hasta llegar al conocimiento de las esencias o mundo de las Ideas.

En este camino es donde se produce la liberación de los prejuicios, opiniones, etc y vamos alcanzando cada vez un conocimiento más verdadero, justo, etc. Así unimos conocimiento y virtud. Este proceso deben seguirlo todas las personas y es el que proporciona una vida virtuosa y feliz.

Dialéctica descendente; sería la aplicación de las ideas universales a las cosas singulares, y así debe organizar su vida conforme a esas ideas, de esa manera será bueno y virtuoso. Pero también debe ser capaz de organizar la vida de los demás conforme a esos ideales de justicia y bondad que ha sido capaz de llegar a conocer. Ya que sólo aquel que conoce las ideas buenas puede llevar a cabo unas acciones buenas, el que conoce la justicia puede ser una persona justa. El problema viene cuando los demás no lo aceptan y resultando incómodo acaban con él, como le ocurrió a Sócrates.

[L.de T. p. 44].

Además, en sus últimas obras Platón propone la estructura lógica del alma-entendimiento, que actúa mediante la combinación de diversos principios lógicos, que llama **Géneros Supremos**. Son los siguientes: **ser/no ser, idéntico/diferente, quieto/movil**. Esto quiere decir que el propio entendimiento está dotado de una estructuración lógica mediante la cual aplicamos a cada cosa una idea universal al tiempo que hacemos comprensibles sus cambios y admitimos sus diferencias respecto a otros seres de su misma especie.

4.- ÉTICA.

El punto de partida de Platón vuelve a ser Sócrates, en este caso, el concepto de *"intelectualismo moral"*: para ser bueno es necesario ser sabio "sólo será bueno el sabio", de lo que se deduce que el que no obra correctamente es por falta de conocimiento de lo que es el bien. Pero en esto Platón es más pragmático que su maestro y piensa que se puede ser sabio y no ser bueno y que la sabiduría no implica bondad, es condición indispensable pero no suficiente, hace falta otro requisito; se necesita de **la virtud**. **Para ser bueno hay que ser sabio y virtuoso.**

La virtud consiste en el dominio del alma racional sobre las otras dos (irascible y concupiscible) cuanto más ejerza el control racional el alma sobre las pasiones más virtuosos seremos. Para eso es necesario la **purificación**, que es un tipo de ascesis, consistente en alejarse cada vez más de lo material, corporal, hacia un cultivo del espíritu y la razón. Logrando así una felicidad basada en la razón y en una virtud racional, sensata. "Siendo virtuoso se es feliz". Uniendo, por tanto conocimiento-virtud-felicidad.

La virtud no es un acto aislado sino un hábito permanente, excelencias del alma que impulsan a obrar y actuar con la mayor perfección posible. Además, puede ser descubierta por cada uno, por lo que la ética es una ciencia. Lo que quiere decir que los juicios de valor, los criterios morales, se fundamentan en verdades objetivas, con validez universal, no en opiniones subjetivas como piensan los sofistas. Por tanto la teoría ética de Platón requiere de verdades absolutas y objetivas (Teoría de las Ideas).

Principales virtudes (virtudes cardinales): [L.de T. p. 45].

Platón relaciona los distintos tipos de virtudes con los tipos de almas y con los grupos sociales. Por lo que igual que el alma racional debe dirigir a las otras dos, así, los gobernantes, deben dirigir a los otros dos grupos sociales. Los gobernantes deben ser los sabios, los que domina en ellos la virtud de la sabiduría. **[Cuadro]**

5.- SOCIEDAD.

3.a.- Fundamento.

Los sofistas, siguiendo su relativismo, consideran que el hombre vive en sociedad por conveniencia, es decir, que no hay nada en el ser humano, que le lleve a vivir en sociedad. Por tanto, el estado no tiene mayor fundamento que el de la conveniencia de un grupo social. Como consecuencia las leyes sociales son absolutamente convencionales, fruto del dominio de un grupo social sobre otros o del interés de esos ciudadanos, ese sería el fundamento que los sofistas dan a las leyes, rigen en función de su eficacia para servir a unos intereses.

Tanto Sócrates como Platón están en contra de esta visión de la sociedad y, además, consideran que esa es una de las causas de la decadencia de Atenas.

En primer lugar, el fundamento de la sociedad está en el propio ser humano ya que **el hombre es un ser social por naturaleza**. La propia naturaleza del hombre le lleva a vivir en sociedad, fuera de la sociedad el hombre no se puede desarrollar como tal y es aquí donde ser un hombre virtuoso. Sociedad y ser humano se dan al mismo tiempo.

Este es, como consecuencia el fundamento del Estado y de las leyes. **El Estado** tiene la misión de educar a sus ciudadanos para que cumplan correctamente la función que les corresponde, esta es la justicia. Sólo en un Estado social justo es capaz el hombre de alcanzar la justicia y la virtud.

En cuanto a las **leyes**, Platón considera que tanto las leyes sociopolíticas como las morales, deben sujetarse a una ética, deben estar regidas por unos criterios objetivos, universales de base racional y buscando el bien común. Para lo cual crea un mundo de arquetipos ideales para fundamentar la existencia de conceptos y leyes universales y normas morales. “No se discute de lo que tu o yo tenemos por justo sino de la justicia misma” (*Teeteto*).

3.b.- Grupos sociales.

Toda la filosofía de Platón tiene una preocupación: trabajar para que “**los mejores gobiernen**”.

Los ciudadanos desempeñarán los cargos y profesiones más adecuadas con la tendencia predominante de su alma. Pueden tener varias funciones a la vez y cambiar de actividad. Y deben ser educados de una manera, con arreglo a la misión que van a cumplir.

Platón distingue tres clases sociales:

Los **gobernantes**, en los cuales predomina la parte inteligible del alma, su educación debe ir enfocada a la desconfianza de lo sensible y valorar más lo inteligible, que anhelan la elevación intelectual y espiritual, la música y las matemáticas. Sus virtudes **la sabiduría y la justicia**.

Los **guerreros** o guardianes, en ellos predomina la parte irascible y deben ser educados de manera que tengan controladas las apetencias políticas y de gobierno, que no abusen de la fuerza y que no tengan otro objetivo que salvaguardar la sociedad. Consiste en privaciones físicas, vida austera, pero también en una educación musical (racional). Sus virtudes deben ser **la fortaleza**.

Platón plantea para las dos clases superiores –gobernantes y militares- la comunidad de bienes, mujeres e hijos como medio para que todos trabajen para todos sin fines individualizados.

Los **productores**, comerciantes y artesanos en quienes predomina lo concupiscible del alma. Deben ser educados en la templanza, que consiste en ser equilibrados en el uso de los bienes materiales que ellos producen y también educados en la moderación de las ganancias. La virtud es **la templanza**.

La justicia se refleja en el “cumplimiento por cada clase social de la función específica que le corresponde”.

6.- FORMAS DE ORGANIZACIÓN POLÍTICA.

Platón dice que la **política** es el arte y la ciencia de gobernar una ciudad, con arreglo a la justicia que es el equilibrio entre las clases sociales. [L. de T. p. 46].

No obstante en **el libro 7º de La República**, Platón habla de los sistemas políticos. Y establece un proceso teórico de evolución política que sufren los diversos regímenes políticos:

El punto de partida es el régimen primitivo, el **gobierno de filósofos y sabios**, similar al que Platón considera ideal. Estos filósofos se preocupan del mundo espiritual e intelectual y se despreocupan del mundo material de las cosas, esto hace que busquen apoyo en los guerreros, de tal manera que estos se hicieran con el poder. Los guerreros, al estar en contacto con el poder, se preocupan por su prestigio personal y por el orden, un orden basado en el miedo, en su poder militar, no basado en la justicia, puesto que no la conocen. Es el gobierno de la oligarquía timocrática, cuyo objetivo es el orden. Los guerreros van acumulando riqueza, que no disfrutan porque tienen educación austera, pero si las disfrutan sus hijos. Cuando estos pasan a gobernar tenemos una oligarquía plutocrática, o gobierno de los ricos, el objetivo es la ganancia y la acumulación de riquezas. Esto lleva a mas diferencias entre ricos y pobres hasta que estos se sublevan y se reparten el poder y las riquezas de forma anárquica buscando cada uno su propio interés o el interés de su grupo; esta es la democracia o gobierno del pueblo. De este modo cada uno haría las leyes que le benefician y no buscando el bien común. Esto llevaría a una situación de descomposición del Estado, hasta ponerse en peligro de desaparecer, es la anarquía (ausencia de gobierno). Esto hace que una persona tome el poder por la fuerza, y ponga orden, estableciendo la unidad del Estado. Es la tiranía donde predomina la voluntad de un solo individuo. A esta situación, Platón la considera la antítesis de un estado ideal. Por tanto, para volver a un estado ideal debe recuperarse la acción de gobierno para los filósofos, para los que conocen el bien y la justicia y la pueden llevar a la práctica, un régimen que Platón llama **Oligarquía de la Inteligencia** (situación más parecida al Estado Ideal).