

7° Curso

Lososolal

Biblioteca
de
Castilla y León

Ad. Carmen Martín Gaité
Carmen Martín Gaité

Biblioteca
de
Castilla y León

Filosofía

7° curso

Enero 1943

N^o del Carmen Martín Gaité

Filosofía.

La palabra filosofía significa etimológicamente amor a la sabiduría. Esta expresión indica la presencia de dos términos: 1° amor, 2° sabiduría.

El término amor significa estimación, situar lo más alto, elevado y digno, y el término sabiduría quiere indicar el conocimiento de las verdades eternas, inmutables y necesarias. De forma que cuando los pensadores griegos nos decían que eran filósofos lo que querían propiamente indicar era la alta estimación que profesaban a un género del saber, es decir del conocer, género que representaba la totalidad de los conocimientos perfectos, ya definitivamente elaborados. La verdadera comprensión del término sabiduría puede hacerse si comparamos estas dos proposiciones: 1ª Dios es sabio, 2ª Dios es culto.

Esta 2ª proposición evidentemente es falsa y en cambio la 1^a es verdadera. ¿Por qué?

En efecto; al predicar de Dios la cultura predicamos algo imperfecto, lo que no ocurre cuando predicamos de Él la sabiduría. La cultura está formada por los conocimientos humanos, bien sean estos de orden histórico, técnico, científicos, etc. Sabido es como las culturas (ej. la griega, la romana, y anteriores egipcia, asiria, etc) evolucionan, cambian y transcurren en el tiempo en periodos que van desde su nacimiento a su muerte. Por ello justamente hablamos de culturas vivas, de culturas muertas, de culturas en decadencia, de culturas más o menos elaboradas, todo lo cual quiere decir que la cultura es algo que el hombre, en su imperfectibilidad, hace.

Que bien, afirmada la relatividad, imperfección y limitación del hombre, los productos que el hombre elabora son proporcionados a él mismo y por eso todo producto culto es algo imperfecto y limitado.

Así entendemos que hay hombres más o menos cultos pero con propiedad no puede decirse de un hombre que sea sabio, es decir que posea la sabiduría. El conocimiento del pasado, del presente y del futuro, de todo lo

que es, ha sido, o puede ser, podría ser la saliduría, solo predicable, en propiedad, de Dios.

La filosofía es, pues, una aspiración hacia un imposible; implica el reconocimiento de un orden eterno y superior de verdades a las que el hombre aspira, aunque no logre jamás poseerlas.

Con todo el hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, está dotado de una razón, en virtud de la cual puede conocer las más profundas y últimas razones de las cosas. Si a este sistema de conocer el hombre con su razón lo llamamos científico resultará que hay una posibilidad de conocimiento racional de las verdades últimas y necesarias, a lo que llamamos filosofía. Así pues filosofía es el conocimiento científico elaborado por la razón del hombre, de las primeras causas.

La filosofía arranca en nuestra cultura occidental, de los pensadores griegos, que, seis o siete siglos antes de J.C, se plantean el originario problema de la filosofía, o sea aquel en el que se procura distinguir entre la auténtica realidad de ^{Biblioteca} las cosas y su mera apariencia.

Los griegos utilizaban ^{de} la palabra fenómeno para indicar la presentación, o sea el aparecer de las cosas. _{Castilla y León}

Así el color, el brillo, las dimensiones, la resistencia, el olor y sabor etc de las cosas aparecen ante mí.

Pero es indudable que, si someto a verificación estos datos que me suministran mis sentidos, advierto que son todos ellos cambiantes.

Mas si hay algo cambiante, o sea el mundo de la apariencia, es porque bajo esa apariencia hay algo que no cambia. Todo lo que tapa o esconde, y por el mero hecho de esconder algo señala que hay algo tapado.

El conjunto de los fenómenos o sea la apariencia son que las cosas se descubren, encubre algo que no se hace ostensible en la 1ª presentación de la cosa.

Los primeros pensadores griegos entendieron que aquello oculto, que la apariencia escondía, era el principio de las cosas, a lo que llamaron "arché". Este primer principio se concebía como eterno y necesario frente a la relatividad y contingencia de la apariencia.

El 1º periodo de la filosofía griega es el llamado jónico donde los pensadores griegos tratan de explicar que es ese "arché", ^{Biblioteca} como primordial de las cosas.

Pero, antes del seguir, ^{de} sería conveniente establecer el cuadro general de la filosofía griega, que dividimos ^{Castilla y Leon}

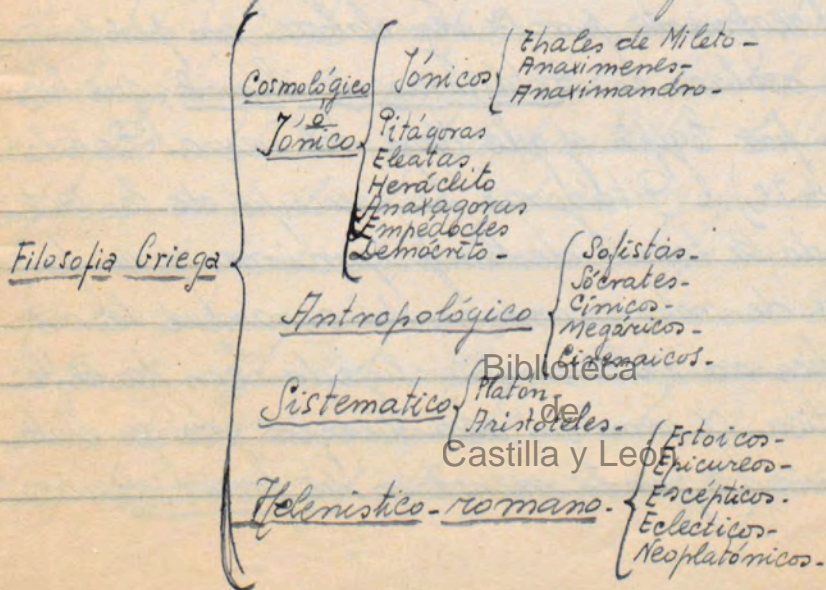
en cuatro grandes periodos llamados 1º jónico o cosmológico (de cosmos = mundo), 2º antropológico (de antropos = hombre) 3º sistemático y 4º helenístico-romano, o de decadencia.

El primer periodo comprende a) los jónicos, entre los que citamos a Tales de Mileto, Anaximenes y Anaximandro, b) Pitágoras, c) los eleatas, d) Heráclito, e) Anaxágoras, f) Empédocles y g) Demócrito.

El segundo periodo comprende los sofistas, Sócrates, los cínicos, los megáricos y los cirenaicos.

El tercer periodo comprende dos grandes pensadores: Platón y Aristóteles.

El cuarto periodo comprende los estoicos, los epicúreos, los escépticos, los eclécticos y los neoplatónicos.

1ª) Filosofía cosmológica -

a) Los jónicos - Thales de Mileto creyó que el elemento fundamental principio de todas las cosas, que estaba encubierto por la apariencia era el agua.

Anaximandro cree que no es el agua. Opina que la "arché" es una especie de mezcla de todas las sustancias, mejor una sustancia cualitativamente indeterminada, es decir una sustancia que igual podía ser agua, que tierra, que fuego.

Anaximenes entiende que la "arché" se encuentra en el aire. Todas las cosas para él son condensaciones de aire.

Como puede verse en esta actitud de los filósofos jónicos hay una postura materialista, pues el "arché" es algo material ya sea este aire, agua o fuego.

b) El que realmente por 1ª vez elabora un pensamiento filosófico más acabado es Pitágoras de Samos, que hizo grandes viajes por Egipto y que llegó tal vez a Babilonia (siglo VI a. de J.C.) - Pitágoras se preocupó de la matemática, creando la teoría de las proporciones y su famoso teorema. Es de notar como en su arranque la meditación filosófica va íntimamente ligada con la reflexión matemática y como en estos tiempos está ya elaborada la geometría, por lo menos en su forma elemental.

Pitágoras, gran matemático advierte el enlace que hay entre el n.º y el sonido y al mismo tiempo que elabora una concepción filosófica se preocupa teóricamente de la música. Suyo es el descubrimiento de que la altura del sonido depende de la longitud de la longitud de la cuerda vibrante. De aquí surgió en Pitágoras la idea de que la realidad entera tiene una estructura regular y armónica. Ahora bien la expresión de esta armónica regularidad era propiamente el número, de modo que este, es decir la relación numérica, era la que expresaba el culto sentido de las cosas y por consiguiente que el n.º era la verdadera "arché".

Esta posición de Pitágoras es excepcionalmente importante porque empieza a concebir el mundo como algo derivado de una unidad que encierra toda la variación de los principios contrapuestos. Así al par se opone el impar, a lo limitado lo ilimitado. Entiende que los impares son lo ilimitado y bueno y que a los pares corresponde lo limitado, lo malo. El mundo se constituye con estas oposiciones que se reúnen en la unidad del cosmos. También influyó Pitágoras en el orden de los conocimientos astronómicos.

Biblioteca

de

Castilla y León

c) Los eleatas. Para entender la posición de los elea-

tas hay que referirse a la postura inicial de un predecesor de los mismos llamado Jenófanes de Colofón, quien criticó duramente la conciencia moral de los griegos e hizo objeto de acerbos ataques al mundo de los dioses paganos.

"Estos - decía Jenófanes - no ejercitan más que malas acciones." Repugna a Jenófanes la idea de la multiplicidad de los dioses y dice que debe haber un dios entre todos los dioses griegos que sea permanente, que no cambie. Esta idea de la permanencia frente al cambio es la idea central de la filosofía eleática.

Influídos por Jenófanes hay otros filósofos entre ellos Parménides de Elea, quien nos dice que es inconcebible el mundo sin una "arché" que no cambie. En el fondo lo que hace Parménides es una teoría de la sustancia que es el principio uno e inmutable es decir incambiante y que todo lo demás, toda alteración, todo cambio, es mera apariencia e ilusión de los sentidos.

Uno de los discípulos de Parménides es Zenón de Elea, a quien Aristóteles llama inventor de la dialéctica.

Por suyas pasan las llamadas "aporias", que ponen de manifiesto las contradicciones que encierra todo cambio.

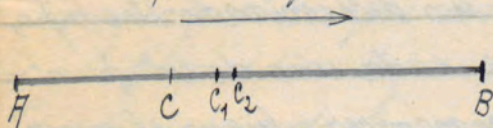
Para demostrar, según Zenón, que el movimiento y el tiempo son irracionales expone sus dos famosas "aporias", pa-

palabra griega, que significa duda, interrogación, problema.

La 1ra de las aporías es llamada la de la tortuga y la segunda es la aporía del flechero.

La aporía de la tortuga dice: "Supongamos que Aquiles, el mejor corredor de los ejércitos griegos ha de entrar en competición en una carrera con el más lento de los animales o sea la tortuga. Es indudable que si sobre una distancia real colocamos a ambos, aun concediendo al animal mucha ventaja, Aquiles llega a la meta antes que la tortuga. — Pero si tratamos de racionalizar este hecho, es decir de comprenderlo nos encontramos en la más oscura dificultad, concediendo, a lo que no hay nada que oponer, que el espacio es infinitamente divisible.

— En efecto, supongamos que la recta AB debe ser recorrida por Aquiles el de los pies veloces y por la tortuga. Si a esta le da-

mos una ventaja, designada en la recta por el punto C y colocamos en el punto A a Aquiles y en el C a la tortuga para marchar con dirección a B es evidente que cuando Aquiles haya llegado al punto C la tortuga habrá avanzado un poco o sea hasta C_1 . — Se repite la operación y Aquiles

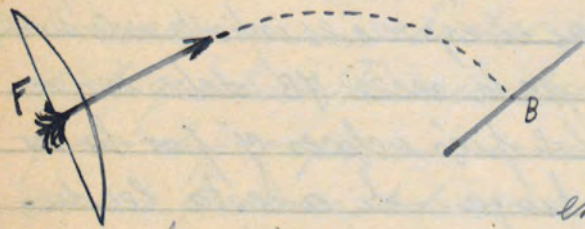
Biblioteca

de
Castilla y León

alcanza el punto C_1 , pero la tortuga, que ha empezado a andar cuando Aquiles, habrá avanzado otro poco, hasta C_2 . Por 3er vez puede repetirse el razonamiento y como las divisiones hasta B ocurre que no se comprende como Aquiles ha pasado a la tortuga." (Modernamente esto se explica porque existe el concepto de aceleración)

Lo que quiere decir que los eleatas no comprendían el movimiento sino como una cosa irracional.

Igual ocurre en la aporía del flechero: "Supongamos un flechero con su arco, quien debe disparar una flecha sobre un blanco. Es indudable que la flecha recorre todos los puntos de la trayec-

toria FB en un determinado tiempo u.g. un segundo.

Por consiguiente la flecha está un determinado tiempo,

fracción de segundo, sobre cada uno de los puntos de la trayectoria, pero estar es permanecer, luego el movimiento es, así concebido, como la suma de una serie de estados en reposo, lo cual es contradictorio."

Lo que en el fondo ^{Biblioteca} quiere decir sino que Zenón afirma que el movimiento ^{de} es meramente aparente.

De esta forma critica la filosofía eleática el tiem-

po y el movimiento, para deducir la naturaleza aparente de estos fenómenos.

d) Heráclito de Efeso, al que los viejos pensadores describían gorgando. Frente a la postura eleática de la permanencia del ser y del concepto inventado por estos del ser sustancial, Heráclito valoriza en la filosofía el concepto del "devenir", es decir el del perpetuo cambio y variación de todas las cosas. Se le pinta gorgando por esta perpetua fuga, huida de las cosas del mundo, que según él no permanecen sino que por el contrario son vanas y fugitivas.

Para este el símbolo más perfecto de la realidad es el río, que produce la impresión de algo permanente pero que es una mera ilusión de los sentidos. "Nadie puede bañarse dos veces en la misma agua del mismo río porque siempre corre por el cauce agua nueva".

Esta idea del cambio a que está sometida toda la apariencia de las cosas es una aportación fundamental a la Filosofía y que no puede en modo alguno negar la permanencia del ser que subsiste por debajo del cambio.

Biblioteca

e) Anaxágoras de Clazomenes ^{de} Castilla y León. Los eleatas por un lado hacen del ser sustancial el fundamento del

mundo y declaran al "devenir" mera ilusión de los sentidos. Por el contrario Heráclito descubre en el "devenir" la esencia del mundo declarando al ser permanente mera apariencia. Solo después de estas dos afirmaciones puede realizarse un intento de armonía superior entre las dos tendencias. Quien realiza el más destacado intento para conciliar los dos opuestos puntos de vista es Anaxágoras de Clazomene.

Este pensador comparte la idea fundamental de Parménides pero le distingue de la escuela eleática la confianza en la razón. Anaxágoras entiende que hay una más fina y pura cosa entre todas las cosas, una especie de "materia pensante", que posee todo el saber sobre el pasado, el presente y el porvenir.

A este objeto le llama Anaxágoras "nús", que en griego significa pensamiento. ^{mejor razón} Pero la concepción del "nús" en Anaxágoras no es completamente espiritual ya que afirma que el nús es susceptible de división.

Con todo la posición de Anaxágoras representa un alto progreso en la filosofía ya que ha referido a la "argé" física de los ^{mejores} principios propiedades de orden no físico emperando así a ^{de} asentarse uno de los postulados fundamentales de toda la filosofía, que esta-

blece la distinción entre el principio y la cosa prin-
cipiada. En este sentido si el mundo (cosmos)
está dotado de propiedades físicas su principio ó
causa no puede ser ya de naturaleza física sino
espiritual; y si el mundo se nos descubre aparen-
cial y fenoménicamente como un "devenir", el prin-
cipio de donde arranca no será ya fenoménico y
aparencial sino permanente y necesario.

Esta posición fundamental en la filosofía debe su
origen al pensamiento de Anaxágoras, por lo que
su doctrina del mes es tan importante.

§) Empédocles de Agrigento. Representa en cierto
modo una vuelta a la posición jónica. No acepta
que sea una sola la sustancia o "argé" funda-
mental sino cuatro que son: aire, tierra, fue-
go y agua. Estas cuatro sustancias se diferen-
cian no solo por propiedades cualitativas sino
que existen además diferencias cuantitativas en-
tre ellas. A pesar del cierto retorno que se descubre
en la posición de Empédocles, tiene importancia el
intento de establecer un calculo cuantitativo, es decir,
que aspira a transformar las cualidades meras en
cantidades, ya que este será mas adelante uno de

los caminos que la filosofía utilizará para edificar un progreso técnico.

9) Demócrito de Abdera. Para este la sustancia fundamental y principio de todas las cosas está formada por una serie de sustancias, cuya propiedad fundamental es la de ser indivisibles, es decir que son átomos. Concibe estos átomos como corpusculos móviles sumamente pequeños, o sea, imperceptibles. Se diferencian además entre sí por su posición, magnitud y orden.

Esta doctrina va a lograr extraordinario éxito en la 7ta de la ciencia pues de aquí arrancará la corriente ~~que~~ científica que, bajo el nombre de atomismo, llega a nuestros días. Es renovada en el siglo III por el francés Pedro Gassendi, quien introduce el concepto de átomo en la ciencia de la naturaleza.

La "arabí" de los primitivos jónicos ve así transformada en un principio de explicación física particularmente de las doctrinas de Empédocles y Demócrito, por lo que en cierto modo empieza a cerrarse el ciclo primero de la filosofía griega, que inaugura nueva posición filosófica elevando la atención, antes concentrada en el cosmos, hasta el hombre.

Biblioteca
de
Castilla y León

Esto coincide con los comienzos de la más alta

(1) Periodo antropológico.

vida griega en el siglo V a. de. J.C.

2.º) El hombre (anthropos) vive en Grecia en unas comunidades políticas muy particulares. Están constituidas por lo que se llama estado-ciudad. En ellas la política hace que los ciudadanos discutan preocupados acerca de la cosa pública y esto favorece el establecimiento de un clima moral apto para el desarrollo de las artes de disputar y de convencer.

Los sofistas. En este ambiente político de la ciudad-estado griega hay hombres que se destacan en la vida pública por su ingenio, capacidad dialectica y afán por los negocios públicos. Estos hombres para satisfacer la necesidad de educar a sus conciudadanos practican enseñanzas por las que reciben estipendio, explicando a la juventud lecciones de filosofía de la naturaleza, poesía y sobre todo cuestiones éticas y políticas, ejercitando a sus alumnos en la elocuencia (arte de hablar en público). Estos hombres se llamaban a si mismos sofistas, esto es maestros de sabiduría.

La palabra sofista Biblioteca de Castilla y León usada en otro sentido, el de embucador. En efecto, debido a la abundancia de sofistas y a lo contradictorio de sus

posturas filosóficas y políticas llegó a hacerse un uso abusivo de las doctrinas, que engañaban con razonamientos capciosos, originando con mucha frecuencia conflictos públicos y privados. Por ello fueron duramente atacados en la comedia griega de Aristófanes y muy particularmente por Sócrates, significando a partir de entonces el término sofista lo mismo que dialéctico de mala fé.

Entre ellos figuran Prodígo de Teos, que pintó con tóricos colores la existencia humana; Hippias de Elis, y sobre todo Protágoras, que actuó en Atenas junto a Pericles. Protágoras fue acusado de ateísmo y hubo de huir a Sicilia. Escribió un libro sobre los dioses que le valió la acusación de ateísmo. Pero lo más importante que de él es la definición que dió del relativismo filosófico: "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". Por consiguiente las cosas dependen de la existencia del sujeto y las variaciones en este son las variaciones en las cosas.

Esto quiere decir que ^{Biblioteca} no existe ni la verdad ni el bien ^{de} sino en tanto en cuanto dicen referencia a mi, sujeto. ^{Castilla y León} Cada es un "para mi" o un "según yo", pudiendo

ocurrir que al variar yo, cambien los resultados de la relación sujeto-objeto. La verdad y el bien no son, pues, en la posición de Protágoras más que estados subjetivos.

Otro sofista de gran renombre en la antigüedad fue Georgias de Leontini particularmente celebrado como orador.

Sócrates. En este ambiente creado por los sofistas aparece una de las figuras más destacadas de la filosofía universal. La vuelta filosófica sobre el hombre se verifica en Sócrates de modo completo.

Queda relegada a un 2º plano la consideración sobre la naturaleza del cosmos y aparece como tema central de la preocupación filosófica la pregunta por el ser del hombre. Pero hay que considerar dos aspectos en esta posible consideración del hombre:

Uno alude al estudio del hombre en tanto en cuanto éste es considerado como mero objeto del conocimiento, es decir como ente de razón, consideración que podemos llamar de tipo teórico. El aspecto 2º del problema se refiere a la consideración del hombre como ente social, o sea como portador de una conducta en la que se realizan bienes y donde el hombre dotado de

libertad y responsabilidad al mismo tiempo que convive con los demás, elabora su destino trascendente.

A este otro aspecto del problema puede llamarse práctico⁽¹⁾

Pues bien, Sócrates se interesa por este 2.º aspecto del problema sobre el hombre, es decir, se pregunta por el ser moral de la persona. Al fin Sócrates no deja de ser griego y le interesa el mejoramiento de las condiciones de vida de su ciudad (Atenas).

Para muchos de sus contemporáneos, Sócrates era un sofista más. No lo fué, ciertamente, sino muy al contrario el que arruinó la preponderancia intelectual y política de los sofistas. Escultor en los primeros años de su vida, abrazó muy pronto la difícil profesión de enseñar a sus conciudadanos la práctica de una virtud que valiera por sí misma y que fuera independiente de los hábitos y costumbres de la vida griega de entonces. Su influjo fué poderosísimo y crecieron torno a él un grupo de discípulos, que hicieron posible el establecimiento de un saber filosófico extraordinariamente profundo.

El rasgo fundamental de la posición socrática es el racionalista, o sea que no quiere conducir la vida dominada esta por los instintos, sino que por el contrario,

Intenta fundamentar la conducta vivida sobre la reflexión, es decir sobre la propia evidencia racional. Se rodeaba de gentes ante las que aparecía con una burlona modestia (ironía) y argumentaba, hasta convencer al interlocutor de que sus originarios pensamientos sobre algo eran contradictorios, para de ello deducir la necesidad, en que el interlocutor estaba, de abandonar su vieja opinión y seguir la que Sócrates le exponía. Él llamaba a su propio arte de discutir, mayéutica y ello recordando el oficio de su madre, que era partera.

La vida de Sócrates está llena de altura moral y de modestia. Acusado de influir perniciosamente sobre la juventud y de pretender introducir nuevos dioses en la vida griega, fue acusado ante un tribunal, quien le condenó a muerte. Estuvo preso y en su prisión bebió la cicuta, pretendiendo salvarle un grupo de discípulos, que le proponían la fuga, a lo que Sócrates respondió que él, como buen ateniense, debía cumplir las leyes de la ciudad, aunque estas le condenasen, si salvar su vida suponía una injusticia, de preferencia sufrir la injusticia a hacerla.

Tomó Sócrates como punto de arranque para su concepción moral una frase grabada en el templo de Del-
fos que decía: "Conócete a ti mismo". Con esto qui-
to a vindicar que el fundamento de toda conducta
moral parte de la conciencia racional que el suje-
to tiene de sí mismo y de los fines que debe rea-
lizar. Así pues toda persona que aspire a ser vir-
tuosa puede lograrlo si condiciona su conducta a los
dictados de la razón. Por tanto no se nace bueno
ó malo ni se era bueno o malo porque esto fuera
del agrado de los dioses del Olimpo griego sino
que la virtud podía ser objeto de enseñanza, es
decir que la virtud puede ser aprendida.

Esto implica el reconocimiento de una libertad
al servicio del bien, principio que mas adelante
recogerán Platón y Aristóteles.

Otro de los supuestos fundamentales de la posi-
ción socrática era la conexión necesaria que según
él existía entre la virtud y la felicidad por una
parte y la perversidad y la desdicha por otra.

A esta postura ^{Biblioteca} ^{de} ^{Castilla y León} que liga necesariamen-
te la virtud y la felicidad se llama desde enton-
ces "eudemonismo". Sócrates, rodeado de dis-

cipulos deja una herencia filosófica, que es repartida entre estos.

Antístenes y los cínicos. Una parte del pensamiento socrático es desarrollada por Antístenes, quien está de acuerdo con su maestro en que ser virtuoso equivale a ser feliz pero va más allá que Sócrates y establece que el hombre feliz es el que se basta a sí mismo ó sea el que tiene la "autarquía". — Hace Antístenes un desprecio absoluto de todos los bienes materiales, incluso cree que es vana toda afición a los negocios públicos y a las hazañas nacionales. Estima como lo más valioso, como el más alto de todos los bienes la plena libertad del individuo, su independencia respecto a los demás, lo que, según él, era lo único que proporcionaba la paz del alma. Hay en él un profundo desprecio hacia la civilización y creía que en la naturaleza simple y sin ^{exigencias} necesidades se encontraba el bien.

Este ideal de vida trató de realizarlo un discípulo de Antístenes llamado Diógenes de Sinope, que vivió en el siglo IV a. de J. C. y al que por sus extravagancias llamaron el Socrático. Se publicó

ron de apodo Kyon, es decir perro, lo cual él consi-
deraba como un honor. De aquí viene la denomi-
nación de cínicos, nombre que tomaron gran número
de filósofos, ^{mentirosos} que siguieron el ejemplo de Diógenes.

Se apartaron de toda la vida pública y exal-
taron un ideal de vida simple, sin necesidades, usan-
do como contrapeso una gran libertad.

Euclides y los megáricos. Otra de las ramas
que surgen de Sócrates es la que instaaura Eucli-
des de Megara. Este, además de la influencia
socrática sufre también la de los eskatas.

Así el ser permanente se identifica en Euclides
con el bien, y el mal y la perversidad moral son con-
siderados por él como el no ser.

Además preocupa a los megáricos una gran can-
tidad de problemas en relación con la unidad y la
multiplicidad, lo que hace que la dialéctica, en cier-
to modo fundada ya por Zenón, adquiriera un gran
desarrollo, sobre todo en la forma de disputas filo-
sóficas, perfeccionándose el arte de refutar al adversario.

De los megáricos ^{Biblioteca} proceden muchos sofismas,
famosos en la antigüedad ^{de} y el sorites del mon-
tón y el de la calva: 1.º) Constituyen ya un mon-

tón dos, tres, cuatro etc cuerpos uno sobre otro?

¿Cuándo se produce el montón? ¿O es que lo produce un solo grano?

2º) ¿Cuándo se es calvo? ¿Por haberse perdido un pelo, o dos, o cincuenta o mil?

En estos problemas y en la seriedad con que los trataban se descubre la incapacidad que tenía la escuela megárica para distinguir claramente entre la expresión del lenguaje y los conceptos expresados por este lenguaje.

Aristipo y los Cirenaicos. Un tercer grupo de pensadores que procede directamente de Sócrates lo constituyen los llamados cirenaicos, que se agrupan en torno de Aristipo de Cirene. Este pensador pretende que la virtud consiste en hacer al hombre independiente del destino exterior y de los propios instintos interiores. Pero se distingue la posición de Aristipo de la de Antístenes en que mientras este rechaza la vida aquel quiere permanecer en ella y gozar de sus bienes.

La consecuencia natural de la posición de Aristipo consiste en identificar el placer con la felicidad. A esta posición se llama en filosofía "hedonismo".

ta" del verbo griego hedoné.

Pero Aristipo no se planteó el problema de la objetividad del placer y por ello la conducta vivida por un cirenaico propiamente no tiene el perfil virtuoso que es la gran preocupación de todos los moralistas antiguos.

3º) Filosofía sistemática.

Platón. Procede de una de las más altas estirpes griegas pues se dice que estaba emparentado con los descendientes del rey Cédro. Vive entre los años 427 a 347 a. de J.C.

Tanto su vida como su obra tienen un marcado matiz aristocrático. Fue profundamente influido por Sócrates, quien dejó marcada huella en su formación espiritual. A la muerte de su maestro, Platón viajó por el extranjero. Estuvo en Egipto, donde una leyenda le describe como vendedor de aceite.

También visitó Cirene, la baja Italia y Sicilia.

Se dice que fue reducido a esclavitud y que, rescatado, volvió a su patria a los 40 años, fundando en las cercanías de Atenas un centro de cultura llamado la academia, institución que duró unos mil años. La academia estaba rodeada

de un jardín y Platón pasó allí su vida en estrecha comunidad con sus discípulos. Murió a los ochenta años.

La personalidad de Platón es extraordinariamente rica. Es un pensador filosófico y científico genial, al mismo tiempo que uno de los primeros poetas de la humanidad. Han llegado hasta nosotros bajo su nombre treinta y cinco obras y doce cartas. Se ha discutido mucho el problema de la autenticidad de estos escritos platónicos pues su prestigio e influjo fue tan grande que se han imitado muchas veces y puede decirse de él que nos ha legado más obras de las que escribió. El problema de la autenticidad y cronología de las obras platónicas ha sido modernamente estudiado por Lutoslawski, que ha fijado, merced a estudios especiales sobre el estilo utilizado en distintas épocas por Platón, las auténticas obras de él y el orden en que aproximadamente fueron producidas.

Ha dado Platón a ^{Biblioteca} sus obras la forma de diálogos. En homenaje a ^{de} su maestro, Sócrates, pone su doctrina en boca de este, haciéndole aparecer como

interlocutor central de todos sus coloquios.

Obras de Platón:

Apología, donde hace que Sócrates se defienda ante los jueces contra sus acusadores.

El Critón, donde describe como Sócrates rechaza los ruegos de su discípulo Critón, que quiere decidirle a la huida y expone porque considera como un deber someterse a las leyes de su patria, incluso a una sentencia, aunque esta sea injusta.

Laches, donde estudia la esencia de la fortaleza.

Crímenes, donde estudia la esencia de la "sófrosime" (elegante tranquilidad sin angustias espirituales, serenidad de ánimo).

Protágoras, donde explica como todas las virtudes tienen una sola esencia y además donde dice que la virtud puede ser enseñada.

Georgias, donde examina la esencia de la Retórica.

Eutífrón, donde estudia la esencia de la piedad.

Menón, que es una especie de exposición del programa de la Academia (donde se explica además que el verdadero conocimiento es un recuerdo).

Cratilo, donde explica que el lenguaje no descubre la esencia de las cosas.

Eutidemo donde opone Platón a la dialéctica sofística la verdadera dialéctica.

El banquete, donde aparece por primera vez dibujada la doctrina de las ideas y sobre todo donde se trata del problema del amor.

Fedón, en el que se exponen las pruebas del problema de la persistencia del alma después de la muerte.

La república: la obra de mayores proporciones de Platón, donde expone la esencia de la justicia y como esta se realiza en el individuo y en el estado político.

Fedro, donde se expone la teoría de las ideas.

Parménides, donde se ponen a discusión una serie de objeciones sobre la propia teoría de las ideas.

Eretetes, donde se trata de obtener prueba indirecta de la verdad de la teoría de las ideas.

El sofista, en el que distingue al verdadero filósofo del sofista.

El político, donde se expone el concepto de estado y la necesidad de las leyes.

Tímes, donde expone su doctrina de lo

que podría ser el Estado, describiendo el legendario estado insular de la Atlántida.

Filebo, donde estudia el bien supremo y Las leyes, donde estudia el derecho político, penal y privado.

Para Sócrates el saber tenía como consecuencia necesaria la conducta moral del hombre, de aquí que el fin del pensamiento socrático sea práctico y moral. Para Platón la finalidad del saber es el saber mismo, orientado hacia fines fundamentalmente teóricos y especulativos.

Platón ha hecho uno de los más fundamentales descubrimientos de la filosofía: el idealismo.

Así como Sócrates descubre el concepto, Platón descubre las realidades ideales.

El término idealismo quiere decir posición filosófica en la que se valoran como las supremas realidades las de naturaleza ideal. De estas proceden todas las otras realidades que alcanzan sentido y significación frente a las ideas.

Este término idealismo en la filosofía de Platón un significado particularmente distinto del que habitualmente le atribuimos nosotros.

A partir, muy especialmente de la filosofía inglesa del siglo XVII el término ideas significa contenido subjetivo de la conciencia. Y en este sentido se habla de nuestras representaciones e ideas.

Pero para Platón el término idea tiene un sentido muy distinto. Derivado del verbo griego orao que significa ver, equivale a tanto como visión. En sentido estricto la palabra idea es igual que eidos, o sea forma.

Pues bien, la clásica doctrina platónica de las ideas es la exposición de como existen estas y como hacen posible a las realidades inferiores y empíricas, al mismo tiempo que hacen posible el conocimiento de la verdad.

En efecto las cosas empíricas singulares y concretas devienen, cambian y el conocimiento que por ellas obtenemos es por consiguiente cambiante. Estos conocimientos que las cosas nos proporcionan son, pues, inseguros y en ellos no puede fundarse la verdadera ciencia. Esto lo vio igualmente Sócrates, que postulaba la formación de conceptos de las cosas, conceptos que embobaban la esencia.

Platón se pregunta por estas esencias eternas,

inmutables, necesarias. A ellas les da el nombre de ideas, y como en este mundo de la sensación no se encuentran, induce deben existir estas esencias purísimas como situadas en un más allá, es decir que las concibe como trascendentes del mundo empírico. Estas ideas hacen posible tenga una especie de reflejo de la infinita bondad, belleza y verdad que radica propiamente en el mundo de las ideas. Cada cosa imperfecta de este mundo, y todas las cosas de este mundo son imperfectas, tiene su archetipo, o sea su principio originario perfecto en una idea o forma "eidos", que nosotros no percibimos directamente por lo menos en esta vida. La perfección de la idea es un molde, espejo donde se refleja la imperfección de las realidades empíricas. Nosotros no percibimos más que estas últimas y somos incapaces por el hábito adquirido en esta vida, de percibir todo el esplendor de las ideas.

En el libro séptimo de "La República", expone Platón, en una metáfora, nuestra relación con el mundo de las ideas:

Supongamos una profunda cueva, en cuyo fon-

do yace amarrado, desde su más tierna infancia, un hombre, que permanece de espaldas a la entrada de la cueva sin que jamás haya podido volver el rostro. A la entrada hay una hoquera ante la cual cruzan otros hombres y animales, que reflejan su sombra en el fondo de la cueva.

El prisionero que no ha visto más que sombras de cosas, por este mismo hábito, entenderá que las cosas tienen como realidad la realidad de la sombra. Pero si un día alguien, compadecido de la suerte de este extraño prisionero, penetra en la cueva, corta sus amarras y le saca fuera, para que vea las cosas (hombres, animales) a la luz del sol, el prisionero cegado por la luz no verá nada y entenderá que las cosas nuevamente mostradas son pura fantasmagoría, deseando volver al fondo de la cueva.

Nosotros somos como el prisionero: Las cosas de este mundo son por su infima belleza, verdad y bondad, sombras de la auténtica realidad de las ideas perfectas, eternas, ^{de} ~~inmutables~~.

Esta forma de concebir ^{de} al ser en dos categorías, una de las cuales, la trascendente, encierra la

perfección es el núcleo mismo del idealismo filosófico que Platón ha expuesto por 1ª vez.

Consecuentemente, Platón distingue entre el conocimiento de las cosas por sus apariencias, es decir, por lo que las cosas son en este mundo, al que llama doxa, y el conocimiento de las cosas en tanto en cuanto éstas son esencias, es decir, ideas; conocimiento este último al que llama propiamente científico, episteme en griego.

El conocimiento científico está constituido por la descripción de las esencias de las cosas. Estas esencias no son más que el reflejo de las ideas.

Las ideas son así eternas e incorpóreas. De esta forma cree Platón haber hallado en las ideas un reino espiritual, situado más allá de lo sensible y en el que se manifiesta el pensamiento puro. (El término puro se opone a empírico.)

Las cosas empíricas, ^{sensoriales} son por participación de las ideas. El alma humana antes de informar al cuerpo preexistía en la otra vida en un lugar "superceleste", antes de ^{Biblioteca} cerrada en el cuerpo.

Con esto se alude a la ^{de} unión del alma y el cuerpo, que en este caso es accidental: Están uni-

das accidentalmente," como el piloto a la nave".

Una vez que el alma viene a este mundo olvida que en aquel mundo superceleste vio las ideas pero la presencia en las cosas del reflejo de las ideas hace que recuerde a estas.

Por eso el conocimiento es una "anémnesis", es decir, recuerdo. A medida que el alma se libera de las sensaciones y del cuerpo, más puro será su conocimiento.

Las ideas están jerarquizadas, constituyendo su jerarquía más alta la que encierra el bien, la verdad y la belleza.

En íntima relación con su doctrina de las ideas, está la filosofía de la naturaleza en Platón.

El mundo tiene la forma más bella y más perfecta: la de la esfera. Fuera del mundo no hay nada y los números explican el ser de las cosas naturales. Este mundo tiene un alma, que ocupa un lugar intermedio entre las ideas y el mundo empírico. El alma del hombre ocupa también un lugar semejante al que ocupa el alma del mundo. Por eso mira de un lado hacia las ideas y de otro lado al mundo de los sentidos.

Esto lo explica Platón con su teoría de "las partes del alma", en virtud de la cual aspira a comprender las relaciones del alma con el cuerpo.

Distingue en el alma tres partes: 1.ª el nous, con la que conoce las ideas; 2.ª la actividad de los afectos nobles, llamada thymos, que, según Platón, puede compararse a la voluntad, y 3.ª la apetencia sensual inmoble llamada Epithymos. Esta última es consecuencia de la inmersión del alma en el cuerpo.

Dá pruebas de la inmortalidad del alma, e incluso parece dibujarse que aceptaba una especie de metempsicosis (transmigración de las almas).

La idea del bien es la suprema de todas para Platón. Por ello la filosofía platónica culmina en su ética. Está esta doctrina moral en íntima relación con la psicología.

Reconoce cuatro virtudes fundamentales:

1.ª la virtud de la parte racional, a la que llama sophia, o sea, sabiduría. 2.ª la virtud de los afectos nobles o de la voluntad, a la que llama andria, es decir, fortaleza. 3.ª la templanza (sôphrosine) de los apetitos sensibles.

Y 4º la justa relación de las tres partes del alma entre sí, a la que llama dikayusino.

Conserva bastante el carácter eudemonístico de la filosofía de Sócrates. Los bienes y placeres sensuales no solo se consideran como inferiores a lo espiritual sino que son tratados como algo despreciable.

En el "Filebo" expone la siguiente tabla de valores: 1º la medida; 2º lo bello, lo proporcionado, lo perfecto; 3º el espíritu y la evidencia; 4º la ciencia, las artes y las opiniones rectas (honradas) y 5º los sentimientos de placer puros, ó sea, sin mezcla de sensaciones dolorosas.

Cómo ético, Platón no tiene en cuenta solo al individuo sino también a la comunidad y especialmente al estado. El estado perfecto debe representar al individuo y, teniendo en cuenta que el alma del individuo tiene tres partes, divide Platón en tres clases a los elementos a los elementos que constituyen la comunidad.

A la parte racional del alma corresponde aquel grupo de individuos que, en lo social, son los encargados de ^{Biblioteca} ^{de} ^{Castilla y León} ^{de} ^{Castilla y León}; son los filósofos,

o sea, los gobernantes. A los afectos móviles del alma corresponde la 2ª clase, que está constituida por aquellos individuos que defienden al estado y mantienen el orden público contra los enemigos interiores y exteriores, siendo su virtud la fortaleza.

A la 3ª potencia del alma, o sea, la parte sensual corresponde el pueblo, es decir, la masa de trabajadores y comerciantes, que con su actividad económica tienden a satisfacer las necesidades generales humanas. Les corresponde como virtud la templanza. — Cada clase social, según él, debe tener su educación especial.

Para evitar la contienda de los intereses privados y públicos, Platón propone la supresión de la propiedad privada, es decir, establece una especie de comunismo: Las relaciones entre las clases y sus miembros se regulan por la justicia.

La obra de Platón va a tener extraordinaria importancia, pues será recogida por numerosos discípulos, que fundan un importante movimiento llamado ^{Biblioteca} ^{de} ^{Castilla y León} platonico y más adelante influirá en el más importante de los padres de la Iglesia: San Agustín, que cristianiza

el idealismo platónico. Además engendra una posición filosófica, que va a prolongarse con el nombre de idealismo hasta los tiempos contemporáneos, a través de pensadores tan destacados como Descartes, Kant y Hegel.

Aristóteles. Es discípulo más importante de Platón es Aristóteles, natural de Stagira, en Macedonia (384 a de J.C hasta 322). Su padre era médico del rey Filipo. A los quince años fué a Atenas, donde fué discípulo de Platón.

A la muerte de su maestro, viajó por Asia Menor. Fué nombrado preceptor de Alejandro Magno, cuando este contaba catorce años.

Cuando Alejandro subió al trono, Aristóteles marchó a Atenas y fundó una escuela filosófica llamada Liceo. Alejandro Magno le ayudó generosamente en sus investigaciones, enviándole animales e informaciones de los países por donde cruzó.

A la muerte de Alejandro tuvo que salir de Atenas, para escapar de una acusación por delitos contra la Religión griega.

Recordando la muerte de Sócrates pronunció estas palabras: "No quiero que Atenas pague

Biblioteca

de
Castilla y León

por 2ª vez contra la filosofía."

La personalidad de Aristóteles es muy amplia. cultiva todas las ciencias de su tiempo. Por eso se dice de su cultura que es enciclopédica. Si Platón fue un filósofo-poeta, Aristóteles es un coleccionador, observador e investigador de gran estilo. Las obras que nos han llegado de él son apuntes, explicaciones de sus clases y posiblemente se han perdido bastantes. Estas explicaciones, tomadas por sus alumnos, fueron ^{coleccionadas} ~~publicadas~~ en edición total a mediados del siglo primero después de J.C por Andrónico de Rodas.

Comprenden: Sus escritos lógicos, reunidos con el nombre de Organon (instrumento), que abarcan: 1° Tratado de las Categorías. 2° De Interpretación. 3° Primeros analíticos. 4° Últimos analíticos. 5° Tópicos y 6° Refutación de los Sofistas.

Tiene también los XIV libros de Metafísica; Física; "Sobre el alma" ^{Biblioteca} de los animales; Ética a Nicómaco ^{de} Ética a Eudemo; La Gran Ética; La Retórica en III. libros y La

Castilla y León

(1) Las categorías tienen carácter ontológico, no lógico.

política, a más de distintos trabajos menores.
Lógica y teoría del conocimiento de Aristóteles La exposición de la Lógica de Aristóteles viene a ser aproximadamente la de la Lógica tradicional comúnmente llamada Lógica formal (con la palabra formal se alude a la forma, no al contenido del conocimiento). Está expuesta en el Organon.

El primer tratado de las Categorías describe éstas, que son los predicados más generales, es decir, los conceptos más universales, en los que están comprendidas todas las cosas, lo sea, son los géneros del ser y son diez.

1º Sustancia 2º cantidad 3º cualidad
4º relación 5º lugar 6º tiempo 7º situación
8º hábito 9º acción y 10º pasión. (1)

Sustancia, es el género que se predica del individuo, así se ha llamado también sustancia.

Cantidad; responde al más y al menos.

Cualidad, indica la determinación de la constitución del ser.

Relación; indica de dependencia. v.g. paternidad

Lugar; indica el espacio, es decir, la coexistencia

Biblioteca

Castilla y León

(1) La aclaración de los conceptos llamados categoremas se verifica ante el arbol de Porfirio que dice así: →

Tiempo; indica la sucesión.

Situación. Es una modificación accidental de la relación semejante al hábito.

Acción; ser agente, autor, causa v.g. cortar, arder.

Pasión; es la categoría que recibe la acción; así ser amado, ser quemado.

Estos son los conceptos más generales, pero no pueden confundirse con las formas lógicas que existen estos conceptos que se llaman categoremas y son 5:

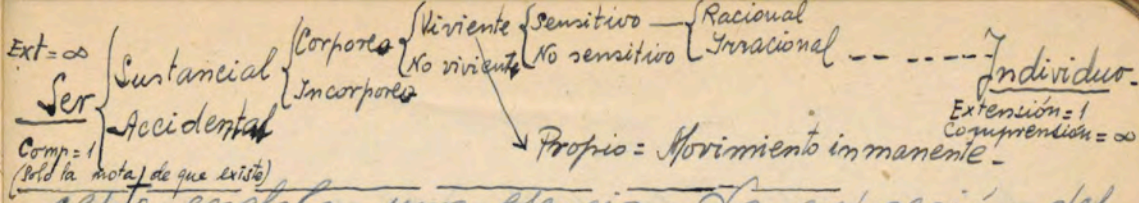
Género, especie, propio, diferencia y accidente.

Género. Es el concepto universal que engloba una esencia. A su vez están englobadas por el género las especies v.g. viviente y no viviente con especies de la sustancia corporea.

La sustancia corporea a su vez es género y se constituye esencialmente por la extensión.

Pues bien, esta misma esencia puede considerarse como propio y como diferencia. Es propio cuando constituye al género y es diferencia cuando distingue a las especies dentro del género. (2)

Accidente. Es el categorema que no es esencial. A la representación mental de una cosa se le llama concepto. Propiamente todo con-

cepto engloba una esencia. La expresión del concepto es el término. Los términos pueden dividirse en universales, particulares, singulares, indefinidos, abstractos, concretos, etc.

Ej. Todo hombre ó el hombre (universal)
 Algunos hombres (particular) Este hombre: Antonio (singular) Ciertos hombres (indefinidos)
 La humanidad (abstracto) Esta mesa (concreto)

Todo concepto tiene extensión y comprensión. Llamase extensión al número de objetos que abarca. Así la extensión de salamandras vivas es de 70.000 individuos. Se llama comprensión de un concepto al nº de notas o propiedades que ostenta. Así de mesa son notas cada una de las cuatro patas, tablero, color, forma etc.

La extensión y la comprensión están en razón inversa. El término de mayor extensión y mínima comprensión es el ser y al contrario el individuo concreto.

Frente al árbol de Porfirio encontramos el sentido de la definición. Esta ^{Biblioteca} lógica formal es hallar el género próximo y la ^{de} diferencia específica de un concepto. Así si quiero definir lo viviente pue-

Castilla y León

do decir que es un ser sustancial y corporeo, y abreviando indico todo ^{el 9º proximo} un ente corporeo dotado de movimiento inmanente, indicando con la expresión movimiento inmanente la diferencia específica entre viviente y no viviente.

El enlace de dos conceptos da lugar a un juicio y la expresión de un juicio se llama proposición. Esta consta de sujeto, cópula y predicado.

Teniendo en cuenta la extensión del sujeto se dividen los juicios en universales, particulares y singulares. v.g. Todos A es B ó A es B (universal)

Algun A es B (particular) Este A es B (singular)

Según la cópula pueden ser afirmativos y negativos. v.g. A es B — A no es B.

Atendiendo al predicado la clasificación de los juicios se ha hecho con bastante posterioridad a Aristóteles en analíticos y sintéticos.

Se llaman analíticos aquellos en que el concepto del predicado está incluido en el concepto del sujeto. v.g. El triángulo es una figura de tres ángulos. El hombre ^{Biblioteca} racional. Juicio sintético es aquel en que el concepto de predicado no está incluido en el de sujeto v.g. En Liberia hay oro.

Esta vasija es redonda.

De una proposición puede siempre surgir otra
A la operación lógica en virtud de la cual extrae-
mos una proposición de otra se llama inferir o
inferencia. Las inferencias son de dos clases:
mediatas e inmediatas.

Se llaman inferencias mediatas aquellas que
extraen una proposición por medio de otra, lla-
mándose a esta operación propiamente raciocinar.

Las inferencias inmediatas son de tres clases:
Por oposición, por conversión y por equivalencia.
La inferencia por oposición se verifica ante el cua-
dro de las proposiciones:

(univ. afirm.) A ----- E (universal negativa)

(part. af) I ----- O (particular negativa),

de donde surgen las proposiciones contrarias
(la A con respecto a la E), subcontrarias (I-O), con-
tradictorias (I-E; O-A) y subalternas (A-I; E-O).

La regla general de la verdad de estas pro-
posiciones es que de la verdad o falsedad de la
universal se deduce ^{Biblioteca} la verdad o false-
dad de la particular ^{de} pero no a la inversa

Las dos universales pueden ser las dos falsas,
Castilla y León

pero nunca las dos verdaderas. y las contradic-
torias si una es verdad, otra es falsa.

Se llama conversión a la inferencia inmediata
que extrae una proposición de otra, haciendo que
el sujeto de la 1ª pase a ser predicado de la
2ª, y viceversa.

Llamamos racionio al hecho de ligar dos
proposiciones para extraer una 3ª. A la expresi-
ón de este razonamiento se llama silogismo.

Todo silogismo consta de tres premisas y
tres términos, no habiendo que confundir las
premisas con los términos: Las premisas son
las proposiciones y los términos son los conceptos.

Ejemplo: Todo A es B
Todo B es C

Luego Todo A es C

Es premisa mayor de este silogismo la pro-
posición todo A es B. premisa menor: todo B es
C. Es conclusión: 'Todo A es C.

Los términos son mayor, menor y medio.

Es término mayor el concepto A, término menor el concepto C y tér-
mino medio el concepto B.

El término mayor entra siempre de predicado en la conclusión; el término menor de sujeto y el término medio no entra en la conclusión.

Las reglas del silogismo son ocho:

- Cuatro referentes a los términos - 1.º En todo silogismo tiene que haber tres términos; si hubiera más o menos no habría comparación posible. 2.º Los términos no pueden tener más extensión en la conclusión que en las premisas. 3.º El término medio ha de ser tomado universalmente por lo menos una vez. 4.º El término medio nunca puede entrar en la conclusión.

- Cuatro referentes a las proposiciones - 1.º De dos premisas afirmativas no se puede deducir una conclusión negativa. 2.º Dos premisas negativas no dan conclusión alguna. 3.º La conclusión debe seguir siempre la parte más débil. 4.º De dos premisas particulares no se sigue nada.

Atendiendo a la posición del término medio en las premisas tenemos las llamadas figuras del silogismo que son cuatro:

En la 1.ª el término medio es sujeto en la premisa mayor y predicado en la menor.

Biblioteca

Castilla y León

En la 2^a es predicado en ambas.

En la 3^a el sujeto en ambas. Y en la 4^a es predicado en la mayor y sujeto en la menor.

Se llaman modos del silogismo a los distintos tipos que se originan de este combinando la cantidad y la cualidad de las premisas, a más de las figuras. Resultan 64 combinaciones de las que solamente son legítimas 19, es decir, que solo 19 de aquellos 64 modos concluyen, sujetándose a las reglas del silogismo. Eunciados en los conocidos versos latinos: Barbara, Celarent, Darii, etc...

Los silogismos compuestos son de 3 clases, según que la premisa mayor sea copulativa, disyuntiva o condicional.

Ejemplos. Juan y Pedro son buenos (copulativa)
Todos los hombres son sabios o no lo son (disy.)
Si el hombre tiene alma, es responsable (condic.)
Se construyen además otras formas del silogismo llamadas: Entimema, que es un silogismo abreviado, donde falta una premisa: Ej. A es B de (Todos los hombres son mortales)
Luego C es B (Luego Sócrates es mortal)

Biblioteca

Castilla y León

Epiquerema, que es un silogismo con una pre-
misa demostrada Ej. Todo A es B porque B es C
Todo A es E

Conclusión. Luego todo B es E

Polisilogismo, que es una cadena de silogis-
mos, donde la conclusión de uno sirve de pre-
misa mayor del siguiente. v.g. A es B

Sorites, que es un silogismo enlazado con
múltiples términos medios.
Ej. A es B
B es C
C es D
Luego D es A

B es C

= C es A

A es D

Luego = C es D

Dilema Es un silogismo
cuya premisa mayor es una
proposición disyuntiva, la
menor condicional y una con-
clusión acordada con los miembros de la dis-
yunción. Ej. A es B ó C
Si A es B, A no es C
Si A es C, A no es B. (Ejemplo
clásico del monje y el demonio)

Establece Aristóteles la teoría de los prime-
ros principios lógicos y particularmente
Castilla y León

estudia el de contradicción y el de tercero excluido. En teoría del conocimiento Aristóteles propende al empirismo, o sea, estima que los fundamentos del conocimiento son datos proporcionados por los sentidos. De él arranca la dirección realista en la filosofía que dirá: "Nada hay en el entendimiento, que antes no haya pasado por los sentidos."

Excepcional importancia tiene la ontología, es decir, doctrina del fundamento último del ser. Distingue Aristóteles entre sustancias primeras y segundas. La sustancia primera es el individuo y la 2ª es el concepto. Las primeras son las auténticas realidades. Estas son posibles por la relación existente entre la materia y la forma. A esto se llama teoría hilemórfica de hile = materia y morfe = forma. La materia es el principio indiferenciado, mientras la forma constituye sobre la materia al individuo.

Estos dos conceptos de materia y forma se relacionan entre sí, como se relaciona la potencia con el acto. Todo acontecer ocurre en

virtud de causa. Estas, segun Aristoteles son de cuatro clases: 1ª material, 2ª formal, 3ª eficiente 4ª final.

Causa material es aquello en lo que acontece algo v.g. la madera de esta mesa.

Causa formal es propiamente la llamada por el entelequia y se determina por la esencia de la cosa. Asi el concepto de este mueble, que exige tenga patas y tablero será la causa formal.

Causa eficiente es la que obra o actúa, es decir, el impulso exterior. Asi, el carpintero.

Causa final o teleológica es aquel principio que dirige al acontecimiento; es el "para que"

Asi la causa final de la mesa es su utilidad.

Aristoteles da validez general a la ley de causalidad por lo que propiamente es posible racionalizar la comprensión del suceder u ocurrir real. (La ciencia es el conocimiento de las causas más próximas. Dios es el unico que conoce la 1ª causa y conoce, pues, todas las demás que dependen de ella).

Por consiguiente explicar un objeto será conocer su esencia, la que está encerrada en su

causa.

El estudio de los problemas del alma tiene lugar en Aristóteles en su "Tratado sobre el Alma". Esta es el primer principio de vida de los seres organizados, capaces de vivir.

El alma espiritual se relaciona con el cuerpo material como la forma con la materia. Es pues el primer principio matriz, el que es fin y ley de vida. Interesante es la consideración que hace Aristóteles sobre el carácter orgánico, es decir, disposición de órganos de que está dotado el ente vivo para poder realizar su función. En este sentido Aristóteles en la Psicología hace una teoría general de la vida (Biblogía).

El alma no es solo depositaria de la conciencia y del pensamiento sino de la vida en general. Por consiguiente todo ente que tiene vida, según Aristóteles, tiene alma.

El alma de las plantas no posee más que fuerza vegetativa para nacer, crecer, reproducir y morir. El alma de los animales posee además de las actividades vegetati-

vas las potencias o fuerzas sensitivas por las que el animal conoce lo singular y concreto y quiere (apetito sensitivo) cosas igualmente singulares y concretas. El animal posee además potencia locomotriz.

En cuanto al alma del hombre (alma racional) rus, tiene además de las actividades vegetativas y sensitivas otras específicamente racionales tales como el entendimiento y la voluntad. Por el entendimiento conoce el hombre objetos universales y abstractos y por la voluntad, regida por el entendimiento se quieren objetos igualmente universales y abstractos.

Llama sensación Aristóteles al conocimiento de una cualidad sensible: el blanco, lo caliente, etc. Estas sensaciones, procedentes de los sentidos externos (vista, olfato, oído, gusto, tacto) son recibidas por el sentido interno superior, al que llama Aristóteles común, sentido común, que ordena estas distintas sensaciones externas. Biblioteca de Castilla y León Además del sentido común hay otros internos como la memoria

sensitiva y la imaginación, que conservan las impresiones procedentes de los sentidos externos y las reproducen. La huella de la sensación se llama imagen sensible.

Estas imágenes las recibe el mus, que es como tabla brasa, es decir donde no hay ningún conocimiento innato. El entendimiento labora estas especies sensibles en la forma de entendimiento activo para constituir las nociones universales y abstractas que son definitivamente recogidas por el entendimiento pasivo.

La vida afectiva, de los afectos o sentimientos tiene en Aristóteles dos polos fundamentales: placer y dolor. A las pasiones las considera como mezcla de estos dos sentimientos fundamentales.

El mundo de los apetitos o apetencias es dividido por Aristóteles en dos partes. 1º el mundo de los apetitos sensibles como el instinto y 2º el de los racionales, que es el querer libre y propiamente dicho. Este querer está siempre condicionado por la reflexión, es decir, por

el entendimiento. Pasará luego este principio aristotélico al escolasticismo, quien afirmará que nada es querido si previamente no es conocido.

La voluntad es, pues, libre, regida por el entendimiento.

En estrecha relación con la Psicología está su Ética. Toda actividad humana, cuando actúa dentro de sus estrictos límites se propone realizar un bien. Así pues, bien es aquello que realiza la actividad humana como correspondiendo este bien a su propia naturaleza, pero como actuar por un bien es perseguir un fin, de aquí que bien y fin sean ^{el mismo}.

Cada actividad humana tiene su objeto propio es decir su peculiar finalidad y realiza el mal cuando esa actividad actúa persiguiendo fines que no le son esencialmente propios. Muchos bienes solo son bienes intermedios para el logro de otros últimos.

El fin último o sea el bien superior es la felicidad. Esta se consigue cuando el hombre se desarrolla de modo específicamente humano, es decir, cuando ejercita y desen-

vuelve su naturaleza específica.

Pero como lo esencial de la actividad humana consiste en el empleo de la razón ya que el hombre es ente racional, la felicidad en Aristóteles será la actividad racional del alma. Pero esto es actividad, no es felicidad pasiva y el placer solo se da como acompañamiento, pero no es el núcleo esencial de la felicidad. Esta es una postura eudemonística.

Distingue Aristóteles dos tipos de perfecciones: en las que pueden llamarse virtudes, que son hábitos que perfeccionan la actividad.

Estas virtudes son dianoéticas y éticas.

Las 1as son fundamentalmente intelectuales como la sabiduría, y las éticas descansan sobre todo en el hábito y perfeccionan el sentimiento y la voluntad v.g. Coradura, templanza.

El hombre es para Aristóteles un animal político, es decir, destinado por la naturaleza a vivir en familias, municipios y estados.

tan solo en este ^{Biblioteca} ambiente adquiere el hombre desarrollo completo de ^{de} sus actividades.

La concepción política de Aristóteles tiene ^{Castilla y León}

como supuesto esencial de la forma griega del estado, es decir, el estado-ciudad.

Su estado tiene rasgos aristocráticos y tienen plenitud de derechos los que se consagran a las actividades nobles. Llamanse actividades nobles aquellas que no requieren esfuerzos físicos.

Justifica Aristóteles la esclavitud entendiéndolo que son necesarios los esclavos para que haya ciudadanos libres. El fin del estado para Aristóteles no es el bienestar económico ni la seguridad sino la educación moral del mayor número posible de ciudadanos.

La importancia de la filosofía de Aristóteles se pone de manifiesto considerando la influencia que su sistema ha ejercido -

El sistema de Aristóteles, llamado peripatético porque se dice que enseñaba paseando ha sido representado como la filosofía del sentido común. Ningún sistema ha alcanzado la enorme influencia que el de Aristóteles en la historia del mundo.

En el siglo VIII los árabes conocieron y estimaron las traducciones de los escritos de Aristóteles en
Castilla y León

folélicos. En Bagdad, en el Cairo, en Córdoba, en Salamanca, dirige Aristóteles los espíritus. Merced a los trabajos de la escuela de traductores de Toledo y a los textos originales de Constantinopla comienza Aristóteles en el siglo XIII a ejercer una poderosa influencia en el occidente cristiano. Gracias a la asociación establecida con el escolasticismo y particularmente por la utilización que del aristotelismo hace S^{to} Tomás su influjo llega con la filosofía católica al momento presente; de todo lo cual puede extraerse la enorme y dilatada influencia que Aristóteles ha ejercido.

4.º) Filosofía helenística.

Se llama periodo helenístico-romano a la época de expansión de la cultura griega principalmente a consecuencia de las conquistas que hace Alejandro Magno. Pero en el siglo II después de J. C. es también Roma afectada por este influjo de la cultura griega. Se verifica un

Biblioteca

de
Castilla y León

traslado del centro de las actividades culturales al N. de Africa, a Egipto, donde Alejandría es el centro de la elaboración de la nueva cultura helenística. Aquí funcionaba una gran biblioteca a más de centros o institutos de investigación para la Astronomía, Botánica, Zoología, Ciencias Matemáticas.

El influjo de Alejandría llegó a Pérgamo, Rodas, Siracusa (Sicilia) y Roma.

La disciplina filosófica que mayor atención ocupa a los pensadores de esta época es la Ética. La filosofía se concibe entonces como una especie de sustitutivo de la Religión. Se busca el bien supremo como norma de conducta.

Los estoicos. La escuela estoica fue fundada de los siglos IV a III a. de J. C por Zenón de Citium, de Chipre. En sus primeros años fue comerciante pero, al parecer, perdió su fortuna en un naufragio; buscó en la filosofía consuelo a sus desdichas. Fundó su escuela filosófica ante un pórtico (en griego stoa), de donde ^{Biblioteca de} ^{Castilla y León} el nombre de estoicos.

Se asegura que se suicidó de edad avanzada.
El constituye la llamada stoa antigua o
stoa abigarrada. La stoa media tiene ca-
racter escéptico, que acepta el influjo de Pla-
tón y Aristóteles. La stoa nueva se desa-
rolla durante la época del imperio romano y
se limita fundamentalmente al problema ético.

Se difundió enormemente por todas las ca-
pas sociales y está representada en su últi-
ma época por personas pertenecientes a las
más diversas clases sociales, como un ca-
ballero español Lucio Anneo Séneca, un
esclavo frigio llamado Epicteto y un em-
perador romano, Marco Aurelio. Lo más
importante, desde el punto de vista filosó-
fico, son las cartas y los tratados ético-reli-
giosos de Séneca.

El estoicismo va a tener gran importancia
pues va a ser una especie de preparación
cultural que va a facilitar la implantación
del cristianismo. Dividen los estoicos la filo-
sofía en tres partes: de Lógica, Física y Ética.
La Lógica comprende la Retórica y la

(1) y disyuntivo.

Dialéctica. Y dentro de la Retórica la Gramática la Poética y la teoría de la música.

Es particularmente interesante considerar que las designaciones de la Gramática usadas entre nosotros proceden en su mayoría de la Gramática estoica. La Lógica estoica contiene una teoría del conocimiento y una lógica formal.

En teoría del conocimiento los estoicos son sensualistas, es decir, que su fuente de conocimiento son los sentidos.

Innovan en la Lógica de Aristóteles, pues este solo trató del silogismo categórico añadiendo los estoicos la teoría del silogismo hipotético.

En Física son materialistas e identifican lo real con lo corpóreo. Por eso atribuyen dimensiones corporales a Dios y a las almas.

La ética estoica es eudomonista, es decir, que pone como fin supremo la felicidad. El único camino que conduce a la felicidad es la virtud; pero esta virtud es activa, no pasiva.

El ejercicio de la virtud tiene lugar cuando se vive de acuerdo consigo mismo, es decir, siendo fiel a sí mismo y sin preocuparse del acor-

Biblioteca

de

Castilla y León

tecer exterior a uno. Esta fórmula ha sido expuesta de otra manera diciendo que "lo moral era vivir de acuerdo con la naturaleza"; teniendo en cuenta que, al hablar de naturaleza, se habla no solo de la naturaleza del hombre sino además de la naturaleza del mundo.

Pero para ellos naturaleza es igual a razón. Por consiguiente, vivir de acuerdo con la naturaleza significa vivir de acuerdo con la razón de uno y con la razón del mundo.

Así se origina el saber, y actuando subordinado al saber se producen cuatro virtudes cardinales que son: Sabiduría, fortaleza, dominio de sí mismo y justicia.

Epicteto resume la 2ª y la 3ª virtudes cardinales en la fórmula "soporta y renuncia". En esto se ve que la moral estoica tiene mucho de ascética. La gran diferencia entre la ~~posición~~ posición cristiana y la estoica es que para los cristianos la vida es un don divino de que no se puede disponer por cuenta propia, mientras que para los estoicos puede abandonarse voluntariamente

(1) La partícula a = negativa y pathos = pasión.

cuando no cabe esperar de ella dicha propia ni felicidad para los demás -

Se consideraban como los enemigos más peligrosos de la virtud los movimientos irracionales del alma, los afectos y pasiones tales como el placer, las apetencias, el dolor, el miedo etc. Así es supuesto previo a la adquisición de la virtud estar libre del dominio de las pasiones, es decir, la apatía.⁽¹⁾

Se dan cuenta los estoicos de que el valor moral de la conducta depende, en gran parte, de la intención. En la palabra sabio indican cual es su ideal moral. Solo el sabio es libre, feliz, rico (no es más rico el que más tiene...)

También elaboraron las bases de un derecho natural, distinguiéndolo del derecho positivo.

El derecho positivo es el derecho que elabora el estado, mientras que el derecho natural preexiste, es anterior al positivo, es una especie de ideal del derecho ligado a la naturaleza humana y valedero para todos los tiempos y para todos los pueblos.

En el fondo la ética es una con-

continuación de la posición cínica, que no busca más que la felicidad individual, mediante la supresión de todo lo que estiman imperfección de la naturaleza humana.

Los epicureos. Igual que los estoicos se inspiran en los cínicos, los epicureos se inspiran en Aristipo y los sirenaicos.

El fundador de la escuela fue Epicuro. Tenía un jardín en Atenas, donde no solo se cultivaba la discusión e investigación filosóficas, sino también una vida social alegre.

Su concepción de la vida halló muchos discípulos, dilatando su influencia a Roma, influencia que se ve claramente en dos grandes poetas latinos: Cato Lucrecio Caro y Quinto Horacio Flaco. Epicuro construye una lógica, que él llama "canónica" porque nos suministra el canon, o sea, la medida de lo que es verdadero y falso.

Reconoce la existencia de un mundo exterior y en este sentido la teoría del conocimiento de Epicuro es realista, mejor aún sensualista.

La diferencia entre realismo y sensualismo

es la siguiente: el realista parte de los datos suministrados por los sentidos, de las sensaciones y del reconocimiento del mundo exterior y elabora nociones abstractas y universales.

El sensualista, por el contrario, no sale de la sensación y las nociones generales no son más que sensaciones disfrazadas. El idealismo se opone al realismo; el ~~1º~~ afirma la existencia de un mundo de objetos exteriores al sujeto e independientes del él, mientras que el ~~2º~~ realismo niega la independencia de los objetos exteriores y hace a estos producto de la actividad pensante del sujeto.

El conocimiento se produce, según Epicuro, por los sentidos que perciben de los objetos exteriores unas películas finisimas desprendidas del objeto, que llevan consigo las propiedades de la cosa. Para él todo lo real es material, es decir; empírico.

Esto es un error ya que verdaderamente:

Los objetos = $\left\{ \begin{array}{l} \text{Empírico} = \text{Con espacio y tiempo.} \\ \text{Ideales} = \text{Sin espacio ni tiempo.} \\ \text{Estimativas} \\ \text{Psíquicos} = \text{Con tiempo, sin espacio, en la conciencia.} \end{array} \right.$

= realidad

Biblioteca de Castilla y León

Ellos solo admiten los objetos empiricos.

La acción solo surge por contacto corporal.

La materia está compuesta de átomos. (Son antisupersticiosos y atacan las formas torcidas de la Religión griega, intentando explicar materialmente el mundo para desterrar las creencias quiegas (Eolo etc))

Pero aparte de esta física la creación más importante de Epicuro es la moral. Es eudemo-nista y la virtud es solo medio para lograr la felicidad. Su moral es hedonista. Así el bien y la felicidad no son más que estados placenteros. Pero esta posición en cierto modo también era la de Aristipo de Cirene.

sin embargo Epicuro se plantea el problema sobre la naturaleza objetiva del placer, que Aristipo no se había planteado.

Llamase objetivo aquel tipo de placer que no encierra dolor, que no tiene mezcla de ningún otro estado.

Epicuro sabe que todo placer continuado origina dolor y que igual ocurre cuando el placer cesa.

es, pues, contradictorio y en esto Epicuro hizo una observación psicológica muy fina.

Por consiguiente cuando Aristipo recomendaba que para huir del dolor se buscara el placer no caía en la cuenta de que el propio placer que recomendaba era fácilmente cambiabile en dolor. Estas son las razones que hacen que Epicuro distinga dos clases de placeres: placeres en movimiento y placeres en reposo. Llama placeres en movimiento a todos los que se ajustan a las condiciones anteriormente señaladas, es decir, a los que son mezcla de placer y dolor.

Llama placeres en reposo a aquellos que son subsiguientes, es decir, están causados por la supresión de un dolor: Así si yo como con placer y sigo comiendo puedo llegar a originar dolor por la repugnancia que, una vez satisfecho, me provoca la comida excesiva: este es un placer en movimiento. Pero si tengo un dolor físico y curo la enfermedad, el estado de placer que queda por la supresión del dolor es placer en reposo.

Pues bien, Epicuro recomienda como morales únicamente los placeres en reposo, que al suprimir el dolor dejan un estado de inmovilidad y quietud interior que es insensibilidad para el dolor y al que llama "ataraxia".

El ideal moral de los epicureos se encarna en el sabio. Por ello dicen que "es preferible ser razonable y desgraciado a ser insensato y feliz".

Así la línea moral de Epicuro se hace la misma que la de los estoicos atribuyendo un valor particular al dominio de sí mismo y al sosiego del alma. El sabio de Epicuro no teme al dolor ni a la muerte. Sabe que la continencia y la sobriedad producen más dicha que el desorden de los apetitos y la incontinencia, al mismo tiempo que nuestra felicidad se consigue — decía — manteniéndonos alejados de los bienes terrenales.

Los escépticos. Los sofistas ya habían tenido dudas sobre la capacidad cognoscitiva del hombre. Estas dudas de los sofistas se acentúan en este período helénico.

Así se origina la corriente escéptica, o sea,

que duda de la posibilidad de alcanzar la verdad y pasa por ser su fundador Pirrón de Elis (siglo III a. de J.C.)

Un discípulo de Pirrón es Timón de Fliquis a quien se atribuye la frase de "Concedo que la miel parezca dulce, pero no acepto que lo sea".

Son también dignos de mención entre los escépticos los representantes de la Academia media, como Arcesilao y Carneades.

Pero el representante más genuino de la dirección escéptica es Sexto Empírico (hacia el siglo II después de J.C.), que escribió sus "Apuntes pirrónicos" y "Libros contra los Matemáticos".

El escepticismo puede formularse de dos maneras: absoluta y relativa.

El escepticismo absoluto niega no solo la posibilidad de adquirir la verdad sino la existencia de la verdad misma.

El escepticismo relativo afirma tan solo que nuestros conocimientos son probables y que, de existir la verdad absoluta, el hombre no puede

conocerla.

Los eclecticos. El eclecticismo es la tendencia filosófica que prescinde de las oposiciones que hay en los sistemas filosóficos para intentar buscar la verdad como armónica síntesis entre todos ellos. Esta dirección filosófica se desarrolló en gran parte en Roma siendo su representante más destacado el orador Marco Cúlio Cicerón, que sin embargo tiene el mérito altísimo de haber hallado el lenguaje clásico de la cultura romana.

La característica del eclecticismo es su falta de originalidad.

Los neoplatónicos. Excepcionalmente importante en el último periodo de la Filosofía griega es el movimiento neoplatónico, impregnado de espíritu religioso.

Su fundador es Plotino, (siglo III después de J.C) que aunque nacido en Egipto enseñó en Roma. Este movimiento neoplatónico crea una metafísica expuesta en la obra de Plotino, titulada "Enneadas".

Plotino está muy influido por Platón.

Biblioteca

de

Castilla y León

1) En el fondo todos tenemos un estrato profundo de pensamiento cabalístico. (Negro y edqui: sófístico)

La idea suprema en Platón es la de bien.

Plotino hace que este bien sea lo uno, lo originario y lo absoluto. Por eso este Uno no es ni cuerpo ni alma ni tiene cualidad ni cantidad; no existe en el tiempo ni en el espacio: es el Ser en sí, de donde procede todo.

A este uno supremo le llama Plotino el arraz que de todo el ser que emana. Así supera la dualidad entre el sujeto y el objeto.

Está presente este Uno en todo el mundo y en cada una de las cosas, y equivaliendo, por ser Causa Superior, a Dios, Plotino expone así un panteísmo (pan = todas las cosas.

Teos = Dios).

La emanación del uno se hace según grados, siendo el más infimo de todos la materia.

En Psicología expone las ideas de Platón.

La Filosofía de Plotino se mezcla con la Cábala, donde se atribuye poder mágico a ciertos tipos de conocimiento basados en las propiedades de los números, del impar etc. (E)

Así tiene un valor ^{de} cabalístico el n.º siete, todo lo que se entaja con el mundo orfíco que

go (mundo de los augurios). Con todo esto se crea una Filosofía oscura, tortuosa y antirracional.

El discípulo más importante de Plotino es Porfirio, que trató de concertar la Lógica de Aristóteles con la metafísica platónica.

Representante de esta dirección es también Juliano el Apóstata cuya muerte decidió el triunfo de la Religión cristiana.

Y con esto nos enlazamos ya con la Filosofía de la Edad Media.

Filosofía de la Edad Media:

Cuadro general. La Filosofía de la Edad Media la dividiremos en dos grandes periodos. El primero llamado patristico, (Niene de padre) y el 2º llamado escolástico.

Biblioteca

El 1º comprende como figura central a S. Agustín.

Castilla y León

El periodo escolástico comprende los siguientes

les temas: 1.º) problema de los universales.
2.º) Influjo de filósofos árabes y judíos. 3.º) San
to Tomás de Aquino. 4.º) Rogerio Bacon,
Duns Scoto y Guilfermo de Ocam.

Introducción. La doctrina de Nuestro
Señor Jesucristo implica, frente a la cultura
grecorromana el reconocimiento de una nueva
tabla de valores para la estimación del hombre.

El fundamento de esta tabla de valores es
el amor a Dios y el principio de la caridad,
que reconoce en todo hombre fuerzas morales,
que permiten la salvación de cada uno, cua-
lesquiera que sea su cultura y su posición
social. Esto equivale a afirmar en cada
hombre una dignidad que el mundo paga-
no desconocía. (El honor era concebido co-
mo propio de un grupo de gentes en que no
participaban los esclavos y muchos otros.

Aristoteles, figura importantísima de la cul-
tura griega defendía la esclavitud.)

El amor a Dios, considerado como padre
engendra en la humanidad una confianza
y una esperanza que no existían en el mun-

1) Mas tarde siguiendo a Lutero se implantará en España el iluminismo para el cual es indiferente la conducta y hay que vivir el vicio para despreciarlo, un tipo de vida indigno (Miguel de Molinos).

do antiguo. ¿Que esperanza podría tener un ser como Epicteto sabiendose postergado y sometido por un bárbaro? La esperanza en un destino alto y bello nos la garantizan más tarde las palabras de Jesucristo.)

Mientras que para la cultura clásica el valor supremo radicaba en el conocimiento, para el cristiano el más alto de todos los valores se encierra en el amor a Dios. En este amor a Dios se fundamenta toda nuestra cultura occidental, que no es mera contemplación pasiva (Oriente) sino acción, obras, en las que la conducta alcanza sus más altos valores. Por ello la cultura occidental cristiana puede crear a más de una cincuenta una técnica al servicio de la vida, que se ennoblece en el trabajo para ofrendar a Dios sus bienes. El tipo de vida que el cristiano elija no es indiferente pues este tipo de vida que realice en este mundo es lo que le conferirá méritos para su salvación. (Es cierto que fuera del cristianismo no hay más que barbarie, ya que se carece de nuestra disposición espiritual para hacerla realidad. Comese como ef-

Tuliano hacen resaltar los errores de la cultura grecolatina y de la filosofía griega.

Luchan contra los herejes y apomen a cualquier otra fuente de conocimiento la Revelación de Dios.

El cristianismo se construye, pues, como cultura no como doctrina, que ya estaba elaborada en la predicación de Jesucristo, en un doble movimiento de defensa contra los paganos ilustrados y de creación de esfuerzos para elaborar filosóficamente su comprensión.

Así mientras Origenes por ejemplo, el mayor sabio de la patristica ejerce una labor catequistica y crea un amplio sistema filosófico-teológico, la Iglesia tiene que luchar contra las herejias que falsean la auténtica predicación de Nuestro Señor Jesucristo.

Todo ello prepara la primer gran síntesis del pensamiento cristiano que verifica San Agustín.

San Agustín nació en Tagaste (N. de Africa) a mediados del siglo IV después de J.C y murió en torno al 430. Fue obispo de

Biblioteca

Castilla y León

Hipona en el N. de Africa y entre sus obras principales figuran las "Confesiones" y "La Ciudad de Dios". La labor de Orígenes influyó en la formulación de los dogmas cristianos.

De momento Aristóteles tuvo escasa importancia. En cambio los escritos de Platón y de los neoplatónicos, entre ellos Filón, al mismo tiempo que la Ética estoica crearon un ambiente cultural apto para el desarrollo del cristianismo.

En este ambiente espiritual se mueve S. Agustín, quien nos muestra en sus "Confesiones" lo profundo de su vida espiritual y de su evolución interior hasta llegar al convencimiento de la verdad revelada por Dios y su conversión al cristianismo, conversión que ocurrió en Milán.

Tiene particular interés en la H^a de la Filosofía y de la cultura la lucha denodada de S. Agustín contra sus pasiones alentado por un anhelo vehemente de conocimiento y paz en Dios.

En teoría del conocimiento S. Agustín es influenciado por Platón y los neoplatónicos.

Concede cierta importancia a la percepción

sensible pero la fuente ^{verdadera} del conocimiento es la razón. Los sentidos nos aseguran la existencia de un mundo exterior. Y si nos engañamos la causa del error no está en las percepciones sino en lo precipitado de nuestros juicios.

Investigando con la razón los fundamentos de nuestras percepciones podemos ascender desde el mundo sensible a su última o primera causa, es decir, a Dios. Este ha creado el mundo de la nada por un acto libre de su voluntad. En esto S. Agustín discrepa de Platón y Plotino. De Platón cuando este filósofo dice que la materia es eterna, que no estuvo causada y de Plotino por afirmar este pensador neoplatónico que el origen del mundo está en una emanación.

Pero aunque el mundo exterior sea buen camino para llegar al conocimiento de Dios hay otro, dice S. Agustín, que nos permite llegar a aquel superior conocimiento de Dios y este 2º camino es el conocimiento de nosotros mismos.

El conocimiento que tengo de mi mismo tiene una certeza ^{de} ^{Castilla y León} manifiestamente inmediata tan

Fuente o más que la certeza que procede del conocimiento de los objetos exteriores. (Durante el Renacimiento ^{de la importancia, al hombre} se adherirá a la teoría de Lotze en el siglo XIX considerando como principal eje al microcosmos (hombre) sobre el macrocosmos (mundo). "Para conocer el mundo exterior hay que analizar la persona". También seguirá Kant esta posición. Los resultados modernos fueron previstos y superados por San Agustín)

Estamos seguros de que existimos porque dudamos. Igual certeza tienen todos los demás hechos de la conciencia. Pero para estar seguro de reconocer algo como verdadero o como falso es preciso que haya en nuestro espíritu una norma de verdad absolutamente segura e inmutable que se manifiesta en los primeros principios lógicos y matemáticos. Esta norma, no obstante, no puede proceder del espíritu ya que si mi conciencia es mutable, lo es frente a la inmutabilidad de una norma superior. De esta norma superior infiero a Dios como verdad, Belleza y Bien absolutos. La ^{de} convicción de que Dios es la fuente y el objeto supremo de todo conoci-

Biblioteca

Castilla y León

miento tiene excepcional importancia en la Psicología de S. Agustín. Dios es el último fin de todo querer y de toda aspiración.

"Nos has creado para que vayamos a Ti y nuestro corazón, Señor, está inquieto hasta que descansa en Ti".

San Agustín es voluntarista, es decir, considera que el querer es jerárquicamente superior al entendimiento y a la memoria como facultades del alma. El grado perfecto del conocimiento será, así, el amor a Dios, y el amor es función del querer. Nos empuja un impulso de conservación y tendencia a la felicidad que mantiene a las criaturas aferradas a la existencia aunque se hallen sumidas en la mayor miseria. Pero el hecho de que este anhelo de dicha y felicidad no pueda satisfacerse en este mundo nos suministra la certeza de que más allá de esta vida de dolor y mal ha de hallarse la verdadera realidad. (Si no fuera así, Dios habría creado en nosotros el anhelo hacia un imposible.) El mundo en que vivimos solo tiene valor como preparación para el verdadero mundo del más allá, preparación que está constituida por

1) Frente a su teoría, más tarde en el siglo XVIII, vendrán los enciclopedistas con Rousseau afirmando que el hombre es bueno, que hay que abandonarle a sus instintos. Le ha hecho malo la sociedad

la conducta moral.

La Ética de S. Agustín es fundamentalmente voluntarista. "Por la voluntad pecamos y por la voluntad vivimos rectamente".

La alegría de la vida y de los bienes pueden llegar a significar obstáculos para la perfección moral. Porque S. Agustín es pesimista en cuanto al poder de la voluntad humana para esperar de esa voluntad la realización del ideal ético.

El hombre tiene tendencia al vicio, a la ociosidad, a las pasiones y ello ha sido causado por la debilitación que la voluntad ha sufrido por el pecado original. (El hombre tiene un barro, una naturaleza mala y abandonado a sus pasiones no obra más que el mal. El ascenso por el camino de la virtud es, por esto, difícil y penoso porque hay que imponerse a los impulsos naturales. En cambio el descenso es fulminante. Por eso se dan normas necesarias en pugna con la naturaleza.)

Consecuentemente es necesaria una ayuda de Dios, ayuda que se proporciona en gracia.

Que exista el mal en un mundo creado por Dios (¿Como Dios infinitamente bueno ha crea-

do el mal?) lo explica San Agustín diciendo que el mal es necesario como el fondo oscuro en el que pueda destacar la perfección moral de Dios.

Pues además el mal es un no ser, es una mera carencia que no requiere causa positiva alguna. La perfección de Dios se manifiesta como justicia cuando Dios abandona a la pena eterna del infierno a los hombres pecadores y como bondad misericordiosa en cuanto lleva a una parte de los hombres a la bienaventuranza.

Particularmente interesante en San Agustín y la filosofía de la Historia. Entiendese por filosofía de la Historia la reflexión filosófica acerca del destino o fin que persiguen los hombres a través del transcurso del tiempo. (¿Qué finalidad hay en la vida de los pueblos que les orienta a realizar acciones de determinada especie (comportamiento histórico) para luego morir y ser sustituidos por otros con iguales aspiraciones?)

Los pensadores cristianos han sido los primeros que se han planteado el problema acerca del sentido y significación de lo histórico. Por ello la H^{ta} de la Humanidad no es como era para los

pensadores antiguos un episodio de poca importancia en el proceso del mundo, sino por el contrario la H^a del hombre es el verdadero centro del mundo.

La salvación del hombre es el verdadero fin de la creación y en esta filosofía de la Historia gana el hombre importancia central en el proceso de la formación del mundo. (No es elemento secundario el hombre. En contra de los paganos el hombre es el eje principal y el mundo ayuda a su fin).

El pecado de Adán, la redención de J.C y el juicio final son los momentos cruciales de la Historia del hombre. Para S. Agustín la H^a de la humanidad se manifiesta como lucha del reino de Dios con el reino del demonio. de los hijos de Dios con los hijos de este mundo, lucha que terminará con la salvación de los escogidos y condenación de los perversos. Por ello la Iglesia Católica es el medio principal de ganar almas para el reino de Dios. Ya que el hombre es malo por naturaleza precisó de un organismo, alta institución que eduque a los hombres y les enseñe el camino de la salvación. ^{Biblioteca de} ^{de} ^{Castilla y León} La depositaria de estas virtudes es la Iglesia y por eso fuera de ella no

Hay salvación posible.

El pecado ha hecho necesaria la existencia del Estado con su poder coactivo o utilización de la fuerza material. (La Iglesia también tiene poder pero no es coactivo). En estado de inocencia antes del pecado original los hombres hubieran podido mantener por sí mismos el orden conveniente, pero el pecado al abrir la puerta a las pasiones engendra el desorden que es necesario sea limitado y corregido. Esto confirma que el estado es un organismo social basado en las leyes de la naturaleza humana que debe estar subordinado a la Iglesia.

- Periodo escolástico. En los siglos que siguen a la caída del Imperio de Occidente (476) se produce una gran decadencia en la cultura. Muy lentamente y al compás del florecimiento de escuelas, conventos y catedrales, es posible un renacimiento de la cultura y con ella la de la Filosofía. La filosofía escolástica, es decir, la cultivada por las escuelas alcanza un punto culminante en el siglo X. La labor esencial del periodo patristico había sido comprender y for-

Biblioteca

Castilla y León

imular conceptualmente los dogmas de la doctrina cristiana con ayuda del pensamiento formal griego. En el periodo escolástico la labor fundamental será explicar científica y filosóficamente los dogmas de la Iglesia.

El pensamiento filosófico reviste en este periodo escolástico tal forma de silogismos y se procuran resolver los problemas contando con la autoridad ya establecida de pensadores ilustres como San Agustín y Aristóteles. El problema consiste en demostrar el acuerdo entre la fe y el saber entre la Teología y la filosofía. Los más altos problemas son los teológicos, es decir, los que explican y aclaran el ser de Dios y la filosofía debe servir a la Teología para que esta exponga sus problemas básicos. "La Filosofía es sierva de la Teología". La fe religiosa se apoya así en la razón por influjo del pensamiento filosófico. — Otra labor que competirá a la Filosofía será la de defender la verdad de las doctrinas de la Iglesia frente a los ataques que pudiera sufrir aquella doctrina.

La especulación filosófica tiene, pues, como objeto

central Dios y las cosas divinas. Esto conduce a la creación de una profunda metafísica que es la reina de las disciplinas filosóficas.

Suele dividirse la filosofía escolástica en tres periodos: el primero que comprende del siglo IX al XII, el segundo el siglo XIII y el 3º los siglos XIV y XV. Ello, naturalmente, en la Edad Media porque la filosofía escolástica no ha interrumpido su tradición y se cultiva brillantemente hoy en la forma llamada neoescolástica en muchas universidades como la de Lovaina (Bélgica) además de constituir el núcleo central de la enseñanza católica.

La primera época de la filosofía escolástica se caracteriza por la famosa discusión de los "Universales". Es un periodo de preocupación fundamentalmente lógica. El problema de los "Universales" quiere decir: ¿Cuál es la esencia de los conceptos generales, o sea, de los Universales, y cuál es su relación con las cosas singulares?

Este problema había sido atacado ya por Platón y Aristóteles en la antigüedad; pero adquirió un nuevo auge en el siglo XI en la

Biblioteca

Castilla y León

Universidad de París, en la Sorbona -

Hay tres grupos de opiniones para resolver este problema de los Universales:

1° Realista: Según esta posición los conceptos generales son seres reales, es decir, cosas, res, de donde viene la palabra realismo. Defensor del realismo y el más conocido de todos es San Anselmo, arzobispo de Canterbury. Se acuerdo con S. Agustín ha expuesto S. Anselmo la interior dependencia en que se halla la filosofía con respecto a la fe en su famosa frase: "No trato de conocer para alcanzar la fe sino que creo para conocer (Credo ut intellegam)".

Uno de los temas que mayor difusión ha alcanzado en la filosofía de S. Anselmo es su llamado argumento ontológico para la demostración de la existencia de Dios. (Hay que advertir, sin embargo, que Santo Tomás no recogerá este argumento de San Anselmo).

Dice así el argumento ontológico: "Dios encierra todas las perfecciones. Una de ellas es la existencia necesaria, porque es más perfecto el ser que existe necesariamente que el

que no existe por necesidad, luego Dios existe necesariamente!"

Otro realista importante es Guillermo Champeau, profesor que fue de la Sorbona.

2ª Nominalista. La posición opuesta al realismo es el nominalismo que representa Roscelino. Este se apoyaba en Aristóteles y decía que el Stoicivita había enseñado que las cosas reales eran solo sustancias primeras y que los Universales eran las sustancias segundas, es decir, los conceptos; de lo que deducía Roscelino que las sustancias segundas solo eran posibles predicados pero nunca sujetos, por lo que establecía que los Universales no eran sustancias.

Esta es la razón de que algunos nominalistas afirmasen que los Universales eran meros nombres, palabras (vox), es decir, movimiento de aire producido por la lengua, lo que equivalía a considerarlos como meros sonidos para designar las cosas (flatus vocis).

Roscelino aplicó su doctrina llevandola incluso al dogma pero fue obligado a retractarse de su error en el Concilio de Soissons (1092).

3ª posición: Conceptualista. La posición intermedia la ocupa el conceptualismo, cuyo princi-

Biblioteca

de
Castilla y León

pal representante es Pedro Abelardo, quien da razón al realismo en cuanto enseña que los Universales no son meras palabras sino que existen realmente, según Abelardo de tres formas: ante res, in rebus, y post res. Cuando los Universales existen en Dios, antes de las cosas individuales son ante res. Cuando existen en las cosas constituyendo la igualdad y semejanza de las cualidades de las mismas son in rebus y cuando constituyen los conceptos generales que elabora nuestro pensamiento son post res.

Concede el nominalismo que las cosas singulares son seres reales; pero advierte que la palabra, que es algo individual, no podría designar la multitud de objetos a que se aplica si no estuviera ligada dicha palabra a una significación general, es decir, a un concepto.

Por eso a esta 3ª solución se le llama conceptualista.

La posición de Abelardo en este punto fue en términos generales aceptada por los grandes escolásticos, con Santo Tomás de Aquino y Domingo Scoto.

Abelardo tiene además teorías morales que dieron origen a agrias discusiones en su tiempo. Abelardo es el fondo de sus doctrinas ético-religiosas defendiendo la superioridad de la razón sobre la fe, por lo que

fue atacado por el genio religioso del siglo XII representado por Bernardus de Clairvaux, lo que motivo la condena de ciertos aspectos de la teoria de Abelardo, quien se sometio a la autoridad de la Iglesia.

Influjo y conocimiento de la obra de Aristoteles.
La filosofia escolastica alcanzo su mayor desarrollo cuando utilizo como instrumento el sistema de Aristoteles. El conocimiento del Stagirita se difundio muy particularmente en los siglos XII y XIII sobre todo por las traducciones latinas que de textos arabes y sirios se hizo en Toledo en su famosa escuela de traductores. El conocimiento del griego en esta epoca es muy escaso. Unicamente en el siglo XIII Roberto de Grosseteste y Guillermo de Moerbeke traducen al latin textos originales de Aristoteles. La escolastica adquiere gran desarrollo con la creacion de las Universidades.

En Paris hacia el 1200 y mas tarde Oxford. Las españolas son la de Valencia en el primer tercio del siglo XIII y la de Salamanca a mediados de este siglo. Contribuyen poderosamente a la implantacion y desarrollo de la filosofia escolastica las ordenes

Biblioteca

de
Castilla y Leon

mendicantes (franciscanos y dominicos) que, aunque constituidas con fines de edificación y piedad, muy pronto cultivaron con arden la Teología y la Filosofía.

Árabes y judíos. El apoderarse los árabes en el Siglo VIII del Asia Menor conocieron los escritos aristotélicos que fueron estudiados en las escuelas sirias de filosofía en traducciones. Bajo la influencia de este Aristóteles ^(traducido) surge una filosofía árabe que alcanza su mayor florecimiento en el Siglo XI en España. El más importante de los pensadores árabes españoles fue Averroes, cuya tesis filosófica más destacada es la teoría de la doble verdad, es decir, la afirmación de la existencia de dos verdades distintas y aun contradictorias, una filosófica y otra teológica, lo que será duramente atacado por el escolasticismo. Paralelamente se desarrolla una filosofía judío-española cuyo principal representante fue Spinoza Spimónides.

El 2º periodo de la Filosofía escolástica. Santo Tomás de Aquino. El problema central de la filosofía de Santo Tomás de Aquino es el de la relación entre la Filosofía y la Teología, problema en el que alcanza su máximo esplendor y madurez la

filosofía escolástica.

Sto Tomás de Aquino (1225-1274) procede de una familia de condes italianos y estudió primero en la Universidad de Nápoles. Ingresó en la orden de los dominicos estudiando después en las Universidades de Colonia y París. Fue el discípulo predilecto de Alberto Magno pasando más tarde a ser profesor en las Universidades de Roma, Bolonia, Nápoles, Colonia y París, donde explicó con gran éxito. Este sabio y agudo filósofo fue al mismo tiempo un cristiano fervoroso y apartado del mundo.

Rechazó todos los honores con que su época quiso distinguirlo en premio a sus altas virtudes.

La Iglesia festejó muy pronto a Sto Tomás como el Doctor Angelicus y fue llamado el príncipe de la escolástica. En 1323 fue canonizado, en 1567 elevado al rango de doctor de la Iglesia y en 1880 al de Patrono de todas las escuelas católicas.

La obra filosófica de Sto Tomás es de la mayor importancia, pues en ella el problema de las relaciones entre la Teología y la Filosofía está resuelto de forma definitiva. Esta solución de Sto Tomás ha merecido ser recomendada por la Iglesia como la más

apta para la comprensión del dogma cristiano.

Escribe una obra filosófica fundamental llamada "Summa contra gentiles", es decir, "Reputación sistemática de los gentiles" y también llamada "Summa filosófica". Otra obra de extraordinaria importancia, donde expone el contenido de la doctrina cristiana es la "Summa Teológica", es decir, sistema de la Teología, que aun cuando incompleta representa uno de los más altos jales de la Hª del pensamiento de la humanidad en todos los tiempos. En esta obra, Sto Tomás se nos descubre como uno de los más grandes filósofos sistemáticos de la Hª de la Filosofía. Aprovecha los fundamentos lógicos del sistema aristotélico y utiliza instrumentalmente un criterio realista que hace que su filosofía sea continuadora de la tradición aristotélica.

Segun Sto Tomás las doctrinas filosóficas de la razón y las enseñanzas supra racionales de la fe no pueden hallarse nunca en contradicción porque ambas proceden de la misma fuente, es decir, de la Sabiduría divina. (No hay filosofía sin razón. La filosofía es un esfuerzo por comprender, por desarrollar la razón del hombre). Partiendo de principios

(1) La posición de Sto Tomás esta del hombre contemporaneo.
Por eso el tiempo no puede con su Filosofía.

justo la razón no puede llegar a resultados que contradigan a la fe. Ciertas verdades supra-racionales como ejemplo la doctrina de la Trinidad, la presencia real de J.C. en el sacramento de la Eucaristía, la resurrección de la carne, etc no pueden ser demostradas ciertamente por la razón pero si cabe aproximarse a estas verdades por comparaciones y sobre todo pueden reputarse racionalmente todas las objeciones que se hagan contra aquellas. Mientras algunos escolásticos anteriores a Sto Tomás como S. Anselmo de Canterbury habían aspirado a comprender el contenido de la fe, Sto Tomás lo que hace es limitar el alcance de la razón pero al mismo tiempo dando a esta las atribuciones necesarias para demostrar los fundamentos de la fe, es decir, los supuestos racionales de la fe (praeambula fidei).⁽¹⁾

Consecuentemente Santo Tomás da la mayor importancia a la fundamentación intelectual de la creencia, de la fe. Ello, no obstante, reconoce que en ocasiones la razón no es suficiente y por ello es necesario sea aquella ayudada por la gracia, siguiendo el principio general de: "Gratia na-

(1) La cultura muchas veces ^{hace} mas esclavos de nosotros mismos. ^{cult.}
Esto ha sido estudiado por Jaspers, profesor de la Universidad de
Heidelberg.

turam non tollit, sed perficit" (la gracia no supri-
me la naturaleza sino que la perfecciona). Por
ello, la Religión y la Teología no deben apartarse
de la cultura humana, sino influyéndola, dar-
le una más alta dignidad."

En teoría del conocimiento St. Tomás es realista,
es decir, afirma ~~la~~ existencia de una realidad in-
dependiente del sujeto cognoscente. Todo conocimien-
to consiste en una analogía entre el sujeto cognoscente
y el objeto conocido. El sujeto recoge la forma
del objeto en forma de contenido de conciencia, que
recibe el nombre de especie (v.g. la mesa en cuan-
to está pensada). La especie puede ser sensible
en cuanto es aprehendida por los sentidos o in-
teligible en cuanto el entendimiento, a base de la spe-
cie sensible conoce la esencia general del objeto.

Fuera del sujeto existen individualmente los ob-
jetos pero la especie inteligible nos da el concepto
del ser general. Interviene en el conocimiento de la
realidad la sensibilidad y el entendimiento.

La sensibilidad es pasiva (sentidos); el enten-
dimiento es activo ^{Castilla y León} abstrae, liga y
separa. Pero todo conocimiento del entendi-

miento extrae su material de las impresiones sensibles y por ello dice Sto Tomás que "Nada hay en el entendimiento que antes no haya pasable por los sentidos" (Para él una noción general ^{y abstracta} v.g. heroísmo no puede adquirirse si antes no hemos visto v.g. como un hombre se arroja al agua a salvar a otro, es decir, si no se fundamenta sobre un dato empírico.)

Frente a Platón niega que haya representaciones innatas: el entendimiento es como una tabla sin escribir (tabla rasa)

En la metafísica de Sto Tomás tienen gran importancia los conceptos aristotélicos de materia y forma. Distingue dos clases de formas: inherentes y subsistentes. La humanidad constituye un único género en el que la materia está asociada a una forma subsistente, es decir, a una forma que puede existir sin el cuerpo. Estas formas son las almas individuales que jerárquicamente están subordinadas a las inteligencias puras de los ángeles y la forma absoluta y perfecta que es Dios. Los seres reales son únicamente los individuos, que adquieren

su individualidad gracias a la materia, (materia individualis o signata).

Para Sto Tomás la existencia de Dios puede ser deducida por la razón, partiendo de la percepción del mundo sensible. Da cinco pruebas:

La 1ª deduce de la existencia del movimiento la necesidad de una causa del movimiento, que por ser el principio distinto de la cosa principiada es inmóvil: Dios. — La 2ª dice que de que las cosas no puedan existir ~~necesariamente~~ ^{por sí mismas}, se sigue necesariamente que deba haber algo: Dios que existe por sí mismo más allá de este mundo (transcendente).

La 3ª deduce del azar y contingencia de las cosas la existencia de un ser necesario: —

La 4ª establece que de la perfección gradual de las cosas (mineral, vegetal, animal, hombre) se deduce la afirmación de un ser absolutamente perfecto que sirva de medida para todas las cosas de este mundo. (¿por qué habría de quedar detenida la escala en el hombre, ser éste el último miembro, cuando tiene aun tantas imperfecciones?)

La 5ª deduce de la finalidad que se observa en la naturaleza (la relación de dependencia de

todos los seres y cosas para mantener una armonía) La existencia de un ser supremo que obra según fines, que es por tanto inteligente y que ha creado y mantiene la armonía del universo.

Dios es energía pura, es decir, pura actualidad y le es ajena toda posibilidad o potencialidad, es decir, que todo en Dios es en acto. Un conocimiento plenamente adecuado de Dios no nos es posible. Los conceptos humanos como entendimiento, voluntad, solo pueden ser atribuidos a Dios de forma analógica, adjudicandosele por la vía de la gradación (via eminentiae) en medida infinita todo lo valioso. Por ello decimos que Dios es absolutamente perfecto. Pero no solo es la inteligencia perfecta sino además la voluntad absoluta!

La diferencia más profunda que existe entre Dios y el mundo - añade Stº Tomás - consiste en que Dios existe solo por su esencia, mientras que todo lo demás requiere una causa externa que le preste existencia (generación).

El alma inmateral es incorruptible, pues toda corrupción consiste en la separación de la materia y de la forma y el alma es solo pura forma.

Distingue Sto Tomás tres partes en el alma: Vegetativa, sensitiva e intelectual y en la intelectual distingue la actividad del entendimiento de la actividad de la voluntad.

- La Ética tomista - A pesar de decirse que el fin último y supremo de la voluntad es la felicidad, la ética de Sto Tomás no tiene en modo alguno ese carácter eudemonista y mucho menos hedonista. De acuerdo con la ética aristotélica parte Sto Tomás del principio: "La naturaleza humana no está destinada al goce pasivo sino a la actividad y esta actividad hace tanto más feliz al hombre cuanto más perfectamente se realice." En efecto: Bien es aquello que perfecciona a algo. Pero todo se mueve persiguiendo fines. Pues bien, aquellos fines que, de lograrse, perfeccionan al sujeto son bienes para el mismo. De aquí que los conceptos de bien y fin se identifiquen. Pero la perfección última, total y absoluta no puede lograrse sino por intermedio de bienes o fines, lo que nos permite clasificar los bienes en dos clases: inmediatos e intermedios, es decir, próximos y remotos o últimos.

El problema fundamental será averiguar cual es el fin último del hombre, fin es el que el hombre realiza su mayor perfección. Esto no puede averiguarse sino en virtud de un estudio sobre la naturaleza del hombre, y determinar cuales su actividad más noble.

Sin duda es la racional. Pues bien: todo aquello que contribuya al perfeccionamiento de la racional del hombre hace que este pueda alcanzar su último fin y por consiguiente de esta forma alcanzar la felicidad, que ya no es un estado de goce sino un estado de perfección.

Que la actividad más noble del hombre sea la racional es evidente cuando se considera que Dios, el más valioso de los objetos del conocimiento, solamente puede ser alcanzado en virtud de la actividad superior del alma, o sea, la racional. Así pues, bien es la actividad racional del alma, que hace posible nuestra perfección merced al conocimiento de Dios.

Però el conocimiento de Dios que nos es dado alcanzar en esta vida es imperfecto y, sin embargo, nosotros aspiramos a un conocimiento

perfecto que calme el ansia de felicidad que Dios ha colocado en nosotros. Ello es segura señal que permite afirmar la posibilidad de un conocimiento más perfecto de Dios porque si no Dios habría colocado en nosotros un deseo de perfección para dejarlo insatisfecho, cosa que contradice la propia esencia divina. Luego hay un ulterior conocimiento de Dios, mas allá de esta vida, donde puede ser conocido y así lograr nosotros la deseada perfección.

El mal surge en la conducta por realizarse en ella lo que es contrario a la propia naturaleza del hombre. El hombre puede confundir sus actividades frente a las cosas y estimar ^{con error} que lo que le conviene es lo que más le gusta. Pero el gusto es función del momento y ello puede originar que el hombre desconozca su propia naturaleza racional. Tan solo cuando el hombre actúa libremente acierta a cumplir su destino. Pero la libertad es función de la razón. no hay libertad irracional. Un concepto es el capricho ^{de} la libertad. El capricho consiste en hacer lo que se quiere y lo que se quiere, muchas veces, no está percibido claramente.

por la razón y resulta nocivo, es decir, dificulta la consecución del fin último del hombre.

por ej. un niño puede querer comer alfileres y por el mero hecho de quererlos comer no puede entenderse sea el niño libre. El niño está prisionero de su ignorancia pues desconoce que la ingestión de alfileres puede producirle la muerte, lo que quiere decir que la conducta del chaval es irracional. La libertad verdadera conoce los fines que persigue y comprende que estos fines perfeccionan al hombre, que son bienes para él. Así no hay libertad propiamente más que para el bien y no la hay para el mal.

La razón del hombre puede darse cuenta de lo que puede y no puede hacer merced a la ayuda que le presta la ley natural, o sea la participación de la ley eterna en la criatura. La conciencia de esta ley es a lo que se llama sindéresis.

El mal es una falta de coincidencia con la ley y por lo tanto es un defecto, una carencia de la voluntad. Procede el mal, ^{Biblioteca} ^{de} ^{Castilla y León} por no haber atendido el hombre a la ley natural. La virtud moral se considera como un hábito, gracias al cual la volun-

tad es capaz de obrar moralmente, a más que posea la tendencia y el ejercicio para perseverar en la acción. (Eoda acción virtuosa repetida favorece la virtud) Esta virtud moral la ejerce la voluntad, quien a su vez está regida por el entendimiento que propone a la voluntad los fines que esta ha de seguir. Se aquí procede el principio general escolástico: "Que nada es querido (si previamente no es conocido)".

Sto Tomás distingue entre virtudes cardinales y otras sobrenaturales infundidas por Dios. Las virtudes cardinales son cuatro: prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pero por encima de ellas están las infundidas por Dios mismo que son fe, esperanza y caridad. Estas virtudes son hábitos que perfeccionan la conducta y la predisponen y ayudan para la consecución del fin último. Una tesis muy importante alude a la naturaleza del hombre que se encuentra corrompida por el pecado original. Esta tesis se opone a la concepción de Rousseau, que entiende que el hombre es bueno por naturaleza. La teología tomista - afirma la maligna con-

dición de la naturaleza del hombre y su propensión natural al pecado y al mal. De aquí que todo camino de perfección sea difícil y que requiera fuerzas que ayuden a las limitadas del hombre. La ayuda sobrenatural para adquirir la bienaventuranza y andar por el camino de la virtud la recibe el hombre de Dios por medio de los sacramentos, "que no solo designan la gracia sino al mismo tiempo la producen".

Sto Tomás no solo ha desarrollado la ética individual sino también la social. Se halla de acuerdo con Aristóteles en que el hombre es animal social por naturaleza, es decir, que está destinado por la propia naturaleza a vivir en el seno de la familia y del Estado. Prueban esta sociabilidad natural del hombre en 1º lugar la necesidad de ayuda, o sea, la dificultad que el hombre aislado tiene para vivir y cumplir sus fines, y en 2º lugar la facultad de hablar.

El Estado tiene su fin propio en el mantenimiento de la paz mediante la protección de sus miembros tanto en lo exterior como en lo interior, merced a la administración de justicia, pero por sí so-

Lo el Estado no puede realizar la totalidad de fines que incumben al destino del hombre y por ello la Iglesia es la institución de derecho divino que sirve de intermediaria entre Dios y el hombre, de donde surge su superioridad con respecto al Estado.

La Filosofía de Santo Tomás se ha prolongado en el pensamiento contemporáneo en la dirección neotomista que ha representado últimamente el cardenal Mercier en la Universidad de Lovaina.

Rogerio Bacon. Dentro de la Iglesia se desarrollan otras direcciones filosóficas distintas de la tomista. Una de ellas florece en la orden franciscana, siendo su más destacado representante Rogerio Bacon (1214-1294) profesor que fue de la Universidad de Oxford. Representa este pensador aquella dirección filosófica que señala rutas en la reflexión e investigación empíricas de la naturaleza. Prefiere la experiencia a la dialéctica, siendo la experiencia la fuente del conocimiento verdadero.

Distingue entre experiencia sensible o exterior

Biblioteca
de
Castilla y León

y experiencia espiritual o interior. En la 1ª se fundamenta la ciencia de la naturaleza y en la 2ª el conocimiento de lo divino.

Juan Duns Scoto. Un crítico espiritualmente digno de Sto Tomás es Duns Scoto llamado por la agudeza de sus distinciones conceptuales el Dr. Subtilis. Pertenece a la escuela franciscana y vive entre los años 1240 y 1308.

Representa una de las más acusadas direcciones de la Filosofía en la Edad media al lado del tomismo.

Constituye escuela filosófica con él el inglés Guillermo de Occam, que fue también profesor en Oxford y más tarde en París.

Las opiniones filosóficas de Occam y de Duns difieren en poco y constituyen la doctrina filosófica llamada nominalismo. Frente a la tendencia de Sto Tomás de ampliar en lo posible el conocimiento racional el nominalismo intenta limitar y criticar el valor del conocimiento racional.

Duns Scoto enseña que por la razón no puede conocerse cual sea la esencia de Dios ya que esta esencia supera con mucho la capacidad y la

limitación de la razón humana. Respecto a las pruebas de la existencia de Dios dicen que la fe no necesita de esas pruebas, ya que esa fe es suministrada por Dios a los hombres de buena voluntad, de donde deducen el carácter supra-racional de la fe, como superior a la razón.

La consecuencia es que tanto Duns Scotus como Occam son, en oposición frente a Sto Tomás, voluntaristas decididos. Por eso dice Scotus que no es el objeto conocido por el entendimiento lo que determina el querer, sino que la voluntad es quien se determina a sí misma dirigiéndose siempre al bien. Consiguientemente el entendimiento está al servicio de la voluntad y el entendimiento no hace sino confirmar la acertada elección de la voluntad cuando esta se produce. De esta forma establece Scotus que la acción es más valiosa que la contemplación y que la verdadera felicidad del hombre no consiste en el conocimiento (en la contemplación de Dios) sino en el querer (en el amor de Dios).

El pensamiento y el ser son dos realidades siempre de acuerdo.
El ser tiene apetencia de inteligibilidad, aspira a ser comprendido.

Biblioteca
de
Castilla y León

Biblioteca
de
Castilla y León

Biblioteca
de
Castilla y León