

permite afirmar que todo cuanto es real es fruto de las uniones posibles. Puesto que todo hay que explicarlo por el movimiento mecánico de los átomos en el mundo hay una necesidad y, puesto que estos movimientos son desconocidos y no responden a ningún plan teleológico (hacia algún fin determinado), hay azar: **todo es fruto del azar y la necesidad.**

El alma mueve al cuerpo, pero también es afectada por este. El alma, cuya unidad es bastante problemática, no solo es el elemento motor del cuerpo, sino también la fuerza originaria de la percepción y del pensamiento. Los átomos que constituyen el alma son esféricos y se hallan repartidos por todo el cuerpo de tal manera que entre cada átomo del cuerpo se encuentra uno del alma. **El bien más alto para el hombre es la felicidad y esta no reside en las riquezas sino en el alma justa y racional.**

“No debes tener mayor respeto para los demás hombres que para ti mismo, no obrar cuando nadie lo sepa que cuando lo sepan todos; se debe imponer al alma esta ley: no hacer lo que no se debe hacer”.

6. Los Sofistas

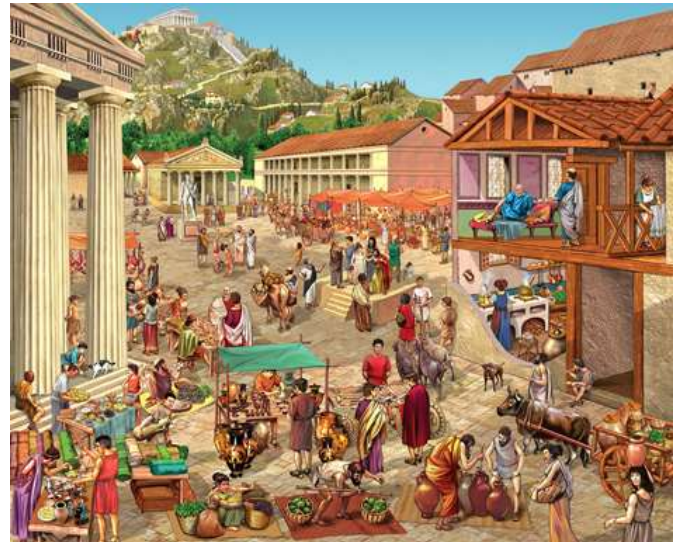
Características de la Atenas del s. V a.C.

Hablar de la Atenas de los siglos V y IV a.C. es hablar de democracia y de la convivencia política de los griegos. Para el ateniense la política es el único modo lícito de vivir del ciudadano. Ante la falta de una casta sacerdotal que controlara ciertos aspectos de la vida, los griegos empiezan a buscar soluciones, respuestas a través de la razón y no por explicaciones divinas (paso del mito a los logoi).

El centro de la civilización y de la vida de los griegos es el hombre. En el mundo griego todo ha sido hecho a la medida del hombre (**homo mensura**) y viven esta vida y la viven desde sí mismos. El estado, los dioses, lo hacen a su medida. Sin ser ricos, llevan una vida ociosa y consideran que este es el modo de vivir humano por excelencia. Todas las instituciones se someten a él y no a la inversa. Nunca subordinaron su existencia a un estado centralizado, ni a una casta sacerdotal, ni a una clase militar.

Los atenienses crearon la convivencia política y democrática: **la actividad humana consiste en convivir en un plano de igualdad y en ordenar la existencia social desde una actitud racional.** Para el griego, vivir en colectividad es lo natural al no poder sobrevivir la persona por sí sola, sino con la ayuda de los otros. Los ciudadanos disfrutaban del ocio y suelen frecuentar el *ágora*, la plaza pública. Allí es donde se hace la vida política, donde nació la democracia y donde *Sócrates* invitó a los hombres a hacer filosofía.

La democracia griega era un sistema inestable. Había surgido como fruto de un periodo largo de maduración que arranca en el s.VII a.C. ante los conflictos surgidos entre la nobleza y el pueblo, y

entre las distintas familias de la nobleza. *Pericles* dividirá la ciudad en “*demos*”, circunscripciones territoriales cuyos representantes forman la “*ecclesia*” o asamblea que debe reunirse al menos diez veces al año. De esta forma el ciudadano consigue entonces la **isonomía** o igualdad de todos ante la ley, la **isegoria**, el derecho a la palabra y dirigirse a los ciudadanos para hacer valer sus argumentos en la polis y la **isocracia** que consiste en una forma de gobierno en el cual todos los ciudadanos poseen poderes políticos equivalentes. La asamblea de ciudadanos nunca fue realmente ejecutiva, entendida como forma de autogobierno directo del pueblo, pero se instauró el reinado de la ley y el principio de responsabilidad de todos los gobernantes ante la asamblea y no hay ciudadano que no ocupe, al menos una vez, algún cargo público.

El ideal democrático es noble y sin duda una de las grandes conquistas y aportaciones del mundo griego, pero tiene sus lados oscuros, sus corruptelas, su demagogia y sus oportunistas. Ya no usaban la asamblea para conquistar el poder, sino que la utilizaron para como arma para conseguir sus intereses, legítimos o no. **El interés particular se impone al interés general.** Pasaron de una tiranía a otra y se impuso en práctica el “*ostracismo*”, consistente en que cuando algún ciudadano creía que otro podía perjudicar a la polis, escribía su nombre en una tabla de cerámica situada en el ágora. Cuando el número de denuncias llegaba a las seis mil, el individuo señalado tenía un plazo de diez días para exiliarse durante cinco a diez años.

En Atenas todos se conocen, la convivencia es estrecha. Los rencores, los odios son extremos y feroces. La ciudad tiene fama de envidiosa, el ambiente chismoso y la profesión de chivato (*sicofante*) está bien remunerada. La mayoría cree que manda, pero esta mayoría es, a veces, supersticiosa, tiene caprichos, reacciona contra lo que no entiende, practica la difamación, cree en la calumnia. En este ambiente se discutió hasta las últimas consecuencias el problema de la convivencia política, donde hablaban los sofistas, donde empezó a usarse el término filosofía y donde vivió y habló *Sócrates* (y posteriormente *Platón*, entre otros).

Características generales de los sofistas

Sofistas: “sofistés”, sabios, los que poseen el saber o están dotados de riqueza espiritual.

Se entiende por *sofistas* a un amplio grupo de intelectuales, maestros y filósofos griegos de los siglos V y IV a.C. que tuvieron gran influencia y que, más que formar una escuela, compartían rasgos comunes como maestros en retórica y de cultura general. *Sócrates*, *Platón* y *Aristóteles* se opusieron fuertemente a ellos y les acusaron de un falso saber, por lo que, a través de la historia, se les ha mirado despectivamente. No obstante, dicho movimiento es, por una parte, una expresión de la crisis filosófica de la época, que ya había agotado los modelos especulativos de los presocráticos y, por otra parte, una expresión de unas nuevas necesidades educativas que permitieron la aparición de los primeros maestros de la virtud (*areté*).

Los sofistas abrieron el campo de la filosofía hacia el campo de lo antropológico, **de la physis al nomos, del cosmos a la polis.** A medida que se fue reforzando la actitud democrática y que las decisiones de la comunidad se decidían colectivamente, fue adquiriendo más importancia el arte de hablar en público y de argumentar convincentemente. De ahí la necesidad de una enseñanza de la técnica de la retórica, y la conveniencia de investigar los fundamentos del comportamiento colectivo: la moral y las costumbres. En la Grecia clásica no existía un modelo definido y regulado de enseñanza.

Este hueco fue ocupado inicialmente por los sofistas y, con posterioridad, por la *Academia* y el *Liceo* (entre otras).

Nomos: Este término griego se puede traducir por ley, y más en particular la ley de la ciudad

La cuestión del fundamento de la ley de la ciudad, y en general de la ley moral y política, es una preocupación que ya se encuentra en los primeros filósofos, pero con los sofistas se hace más consciente y explícita. Las soluciones más comunes a esta cuestión ya las encontramos en la cultura griega y son las siguientes:

- la ley tiene como fundamento lo sobrenatural;
- la ley tiene como fundamento la naturaleza;
- la ley descansa en los avatares humanos, en su historia y situaciones vitales concretas y contingentes.

La primera explicación dominó el mundo griego antiguo y es característica de la actitud mítica, de la justificación religiosa y la justificación teológica que encontramos en algunos filósofos como Santo Tomás.

La segunda explicación es más típicamente filosófica y es la que prefirieron la mayoría de filósofos griegos. Estos filósofos creyeron que la naturaleza podía darnos un criterio para establecer la corrección de las leyes morales al considerar que lo bueno es lo natural y lo malo lo antinatural.

La tercera explicación consiste en justificar el derecho y la ley de la ciudad indicando que ésta es convencional, consecuencia de los avatares humanos y en último término arbitraria. En la actualidad se suelen dar explicaciones de este tipo para explicar el origen de los derechos básicos (así, se habla de la voluntad soberana de los ciudadanos para regir su destino y establecer el código moral al que se han de someter).

La posición de los sofistas al respecto no es clara: si identificamos el movimiento sofista con las tesis relativistas de *Protágoras*, parece que defendieron el carácter no objetivo, arbitrario, de las leyes morales, sugiriendo que cada cultura o sociedad tiene su punto de vista, sus valoraciones y códigos morales, no siendo mejor ni peor ninguno de ellos. En los sofistas de la segunda generación como *Trasímaco* encontramos un punto de vista diferente. Este sofista recupera el papel de la Naturaleza en la cuestión de la fundamentación de la ley, pero considera que las leyes vigentes en las ciudades no son adecuadas, precisamente por no ser naturales. Su visión de la naturaleza le lleva a considerar a ésta como un lugar de enfrentamiento y lucha entre las distintas especies e individuos, como el ámbito en el que sobreviven los más capaces, los mejor dotados. Cree encontrar dos principios básicos en la Naturaleza: **la ley del más fuerte y el egoísmo**. Como consecuencia de ello, y aunque los textos de los que disponemos son fragmentarios y confusos, parece que defendió la necesidad del dominio del fuerte sobre el débil también en la sociedad.

Es un error pensar que los sofistas fundaron una escuela filosófica o algo parecido, ya que la mayoría de ellos no estaban interesados por las cuestiones filosóficas, sino que su ocupación fundamental era la **enseñanza de la retórica y la preparación para el éxito social**. Eran maestros en retórica y junto a su capacidad de elocuencia unían sus habilidades políticas convirtiéndose en

unos maestros del discurso. También enseñaban esas artes y ejercían de abogados defensores en los juicios públicos, claro está, a cambio de una **remuneración económica**. Se les consideran los precursores del positivismo jurídico. Debido a que algunos sofistas se preocupaban más de lograr el éxito social, el término sofista adquirió progresivamente una connotación peyorativa, y el término “sofisma” acabó siendo sinónimo de argumento falaz. Tomando como referencia la *guerra del Peloponeso*, se pueden dividir en dos grupos:

- Los anteriores a la guerra: *Protágoras, Gorgias, Pródico e Hippias*.
- Los posteriores a la guerra: *Trasimaco, Calicles, Antifonte y Critias*.

En general compartieron varios rasgos teóricos:

- Un cierto escepticismo tanto religioso (que les conduce a un agnosticismo y a un ateísmo) como filosófico y gnoseológico.
- La defensa de un relativismo cultural que pone en duda la existencia de patrones absolutos de conducta, y en algunos casos, se llega a cuestionar la moralidad de la esclavitud.
- Un relativismo y convencionalismo moral: a diferencia de los fenómenos de la *physis*, la moral es fruto de la convención. A partir de esta oposición entre naturaleza y convención social, algunos de los sofistas afirman que la única ley propiamente natural es la ley del más fuerte.
- Un relativismo gnoseológico: reducción del conocimiento a la opinión; adoptan una actitud antidogmática y rechazar la distinción entre esencia y apariencia: el único mundo real es el fenoménico.
- Su principal ocupación es la enseñanza, que efectúan a cambio de una remuneración, ya que consideran que tarea es propiamente un trabajo y no, solamente, una obligación moral.

Fue un movimiento fecundo que afrontó el pensamiento desde la realidad específicamente humana (**homo mensura**). También en este sentido se ha considerado el movimiento sofista como la expresión de una primera etapa de *Ilustración*. En la época moderna, *Nietzsche* salió en defensa de los sofistas a los que considera como los auténticos filósofos antes de que se impusiera la tradición representada por *Sócrates* y *Platón*.

Protágoras de Abdera (485-411a.C.)

Fue uno de los principales exponentes del movimiento sofista. Enseñó en diversas ciudades griegas, especialmente en Atenas y trabó amistad con *Eurípides* y con *Pericles*, quien le encargó la redacción de la constitución de la colonia de *Turios* (en el sur de Italia) sobre el año 440 a.C. Fue acusado de impiedad (probablemente por su amistad con *Pericles*) basándose en una sentencia célebre suya:

“De los dioses nada podemos saber. Ni si son, ni si no son, ni cuales son, pues hay muchas cosas que impiden saberlo: no solo la oscuridad del problema, sino también la brevedad de la vida”.

La “oscuridad del problema” parece indicar que este tema trasciende los límites de la experiencia y traza una posición empirico-sensualista en Protágoras. Pero la más famosa de sus sentencias es:

“El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son, en cuanto son, y de las que no son, en cuanto que no son”.

De esta sentencia se recoge el carácter de “**homo mensura**” característico del movimiento sofista y del pensamiento de *Protágoras*. La reflexión sobre el hombre, sobre sus sensaciones y su pensamiento debe de constituir el núcleo de la filosofía. La reflexión sobre el hombre y desde el mismo hombre; este giro antropológico con respecto a los anteriores pensadores se corresponde con la preocupación por la vida social surgida en esta época. De lo anterior se deriva un relativismo gnoseológico y la negación de la existencia de una falsedad o verdad absoluta y de toda pretensión de absoluto (de aquí el carácter antidogmático de *Protágoras*).

Protágoras se define como un maestro de la *areté* y defendió la idea de progreso de la humanidad en su obra “*De la organización primitiva*”. La virtud puede enseñarse y la vida política también, ya que, aunque sea innata, puede y debe enseñarse. Todos los hombres poseen en mayor o menor medida las virtudes políticas, pero al no ser originarias (proceden de *Hérmes* quien, mandado por *Zeus*, se las entregó a los hombres ya que carecían de organización social) pueden perfeccionarse y enseñarse. Se le debe exigir a todo hombre que posea esas virtudes políticas que la ira perfeccionando desde la infancia. Con relación a esto fórmula una célebre doctrina sobre el castigo:

“Nadie en su sano juicio castiga a un criminal por el crimen que ha cometido (que es irreparable), a menos que actúe por venganza, sino que se castiga, y se debe castigar, para evitar que este mismo hombre u otro en el futuro cometa una acción semejante”.

El castigo tiene un efecto ejemplar y un carácter disuasivo. En resumen, si bien la naturaleza humana posee la posibilidad de progreso moral, la realización efectiva de éste depende de la educación.

Gorgias de Leontinos (485/490-391/388 a.C.)

Es contemporáneo de *Protágoras* y fue discípulo de *Empédocles* pero le marcó decisivamente la influencia de los eleáticos. En su obra “*Sobre la naturaleza o sobre el no-ser*” ataca la postura eleática, y defiende el escepticismo. Sus ideas pueden resumirse en tres:

1. **Nada existe:** Si algo fuese debería de ser o bien eterno o no serlo. Si fuese eterno, habría de ser infinito y, si fuese infinito, no podría estar en nada. Pero, lo que no está en nada no existe. Por otra parte, si no fuese eterno, debería de haber comenzado a ser, pero, para comenzar a ser, antes debería no-ser, lo que es imposible, ya que el no-ser no es. Así, ni es eterno ni tiene origen y, por tanto, no es.
2. **Si existiera algo no podría ser conocido:** Si el no-ser no puede ser pensado, no habría el error. Dado que el error existe, se infiere que puede pensarse el no-ser. Así, podemos decir que hay cosas pensadas, que no existen, y cosas no existentes que pueden ser pensadas. De esta

manera, existe una escisión entre pensamiento y ser, y, por tanto, si algo fuese, no podría ser pensado.

3. **Si algo existente pudiera ser conocido, sería imposible expresarlo con el lenguaje:** La palabra solo comunica sonidos. Mediante la palabra no comunicamos olores, sabores, etc., sino solo sonidos. Y al igual que la vista no ve los sonidos, el oído no oye los colores. Con esto se pone de manifiesto el divorcio existente entre signo y significado, y destaca la imposibilidad de transmitir la realidad mediante la palabra.

Con estas tesis se cree que lo que intentaba era poner en ridículo las posturas de los eleátas a través de la retórica y acabó abrazando un profundo nihilismo y escepticismo.

Retórica: Arte y técnica de hablar y escribir con eficacia y corrección para lograr convencer al público o lector, provocar en él un sentimiento determinado o deleitarlo. Disciplina que estudia la forma y las características de los discursos hablados o escritos.

7. Sócrates (470 a.c-399 a.C.)

Hijo de un escultor llamado *Sofronisco*, y de una partera llamada *Fenaretres*, Sócrates nació en Atenas, probablemente en el año 470 A.C. y murió en la misma ciudad en el 399 a.C.

El método socrático

El método socrático para llegar a la verdad era el **diálogo** con sus alumnos mediante el cual les formulaba preguntas acerca de las cuestiones que planteaba a la discusión y luego confrontaba y analizaba críticamente las respuestas hasta que llegaban todos a una respuesta que les pareciera verdadera. La palabra diálogo tiene en griego la significación de la búsqueda del conocimiento entre dos. Es precisamente esta metodología la que muestra *Platón* en sus "*Diálogos*", obra en la cual, recogiendo los dichos de *Sócrates* sus alumnos, expuso el pensamiento de aquel.

El método de Sócrates se expresa en tres formas:

- **La ironía**, mediante la cual, a través de las preguntas, el maestro procura desconcertar al alumno, exponerlo a sus contradicciones, destruyendo su aparente conocimiento, hasta que sea consciente de su ignorancia ("sólo sé que nada sé").
- **La mayéutica**, expresión equivalente a "dar a luz" que Sócrates asociaba a la condición de partera de su madre, de quien decía haberla aprendido, en cuanto en vez de aplicarla a los cuerpos, él la aplicaba a las almas. Por medio de ella, aplicando el método de las preguntas y respuestas, se lograba que el alumno encontrara la verdad dentro de sí, haciendo nacer sus ideas innatas, no nacidas.
- **El descubrimiento**, resultante del empleo de la mayéutica, cuando a partir de un pasaje de lo oscuro a lo iluminado, de lo particular y accidental a lo general y permanente, se alcanza el concepto universal; que por encima de las particularidades se expresa en la definición.

La doctrina de Sócrates

Sócrates se convirtió en un acérrimo crítico de los sofistas a quienes expuso a su desprecio, especialmente por recibir dinero por sus enseñanzas. Su pensamiento se conoce solamente mediatizado por los relatos de sus discípulos, porque **no dejó ninguna obra escrita**. En particular Platón en sus Diálogos es quien ha expuesto sus ideas de una manera más completa.

La idea principal de Sócrates fue su afirmación de la **existencia de valores absolutos**, en contraposición con el relativismo de los sofistas; pero igualmente consideró esencial mantener una actitud crítica como medio de alcanzar el conocimiento de la verdad. Sostuvo la diferenciación entre el cuerpo y el alma, considerando que ella es inmortal y afirmó que existe una inteligencia suprema que gobierna los destinos del mundo. Surge de ello una inclinación hacia la **búsqueda de las definiciones** de las cosas y de una explicación racional y única del Universo.

En el alma de cada hombre están presentes de una manera originaria, innata, los verdaderos conceptos de todas las cosas; de tal manera que mediante la introspección es posible alcanzar a descubrir la verdad existente en el interior de uno mismo por lo que consideraba que su misión no consistía en enseñar determinadas concepciones, sino en lograr que sus alumnos aprendieran a conocerse a sí mismos, en ayudarlos a descubrir el contenido de su propio espíritu para cuidarlo y cultivarlo. De ahí la expresión célebre que *Platón* pone en sus labios: “**conócete a ti mismo**”.

La virtud en Sócrates

Para Sócrates, la ciencia o sabiduría que busca el filósofo, es esencialmente virtuosa, mientras que quien permanece en la ignorancia incurre en el vicio. El primer paso para alcanzar esa virtud del saber, es reconocer la propia ignorancia. Por lo tanto, para obrar justamente es preciso atenerse a la tendencia del hombre a la perfección que se consigue con el ejercicio de la virtud.

Actuar según la virtud es posible cuando se posee el conocimiento del Bien y del Mal, porque, en tal posesión del saber, la práctica del bien es el resultado espontáneo del obrar humano. **El hombre que actúa mal**, en consecuencia, **no lo hace por ser malo, sino porque está en la ignorancia de la virtud**.

Intellectualismo moral: la experiencia moral se basa en el conocimiento del bien; sólo si se conoce qué es el bien y la justicia se puede realizar el bien y la justicia.

Los dioses y los hombres

No es admisible atribuir a los dioses todo el poder y toda la razón. El hombre posee el poder propio de la razón humana pero que ésta tiene sus límites, mientras que sólo la razón divina es capaz de pasar más allá de esos límites.

Pero, en la medida en que considera “insensato” consultar al *Oráculo* para resolver aquello que los hombres deben resolver por sí mismos - y afirma que eso persigue eludir la propia responsabilidad de decidir en relación a los acontecimientos de la propia realidad - se anticipa a plantearse la cuestión del “*libre albedrío*”, que será tema de gran importancia para las filosofías posteriores, sobre todo en el cristianismo.

El proceso a Sócrates

Ante un tribunal de 501 ciudadanos atenienses elegidos por sorteo, *Sócrates* fue acusado por *Meleto*, “de no creer en los dioses en que cree la ciudad, de introducir divinidades nuevas, y de corromper a los jóvenes”. Se le imputaba el delito de impiedad y en caso de ser hallado culpable, la sentencia era la muerte por medio de un veneno, la cicuta. La “corrupción de los jóvenes” que se le atribuía, no se refería a otra cosa que a su enseñanza contraria a las tradiciones.

En la primer votación, 280 jurados lo consideraron culpable y 211 inocente. Se le requirió que propusiera una pena alternativa de la de muerte, como pagar una multa. Sócrates, considerando que su enseñanza había sido en bien de la ciudad, propuso que como a los campeones de las Olimpíadas, se le alojara en un palacio y la ciudad pagara su sustento. Cuando se hizo la votación acerca de la pena a aplicarle, 361 optaron por la pena de muerte, y 140 por la que *Sócrates* propusiera como alternativa. Sus amigos le instaron a fugarse bajo su protección pero *Sócrates* sostuvo que el primer deber del ciudadano ateniense era respetar sus leyes. Dicen sus cronistas, que cuando bebió la cicuta, a punto ya de morir, miró a su amigo *Critón*, y le dijo: “Le debo un gallo a *Asclepios*; no te olvides de pagárselo”.

La muerte de Sócrates ha pasado a la historia como la “muerte ética” por excelencia.

