

Texto 1: República libro IV

El texto objeto del comentario pertenece al filósofo griego Platón. Platón nace en la polis ateniense en el 427 a.C. en el seno de una familia aristocrática. Se interesó por la política desde muy joven, pero al conocer primero las injusticias del régimen de los Treinta Tiranos, y después de la democracia al condenar a su maestro Sócrates, decide abandonar la práctica política y descubre su vocación filosófica, orientada a alcanzar las ideas de sociedad ideal y de gobierno justo para que las personas alcancen la felicidad.

Nuestro filósofo vivió en la llamada época clásica griega, donde la filosofía alcanza su plenitud. También es un periodo marcado por la importancia de las polis, pequeñas ciudades-estado autosuficientes con formas de gobiernos diferentes. Su unión se debía al empleo de una lengua común, una religión politeísta, y a la cultura común basada en los cantos de Homero y Hesíodo. La polis va a ser el núcleo sobre el que gire la reflexión filosófica en la época clásica, y también, por lo tanto, de Platón. Los seres humanos somos "animales políticos" dirá Aristóteles, pues somos parte de una comunidad; la idea de individuo es ajena a este contexto de referencia.

En los 80 años que vivió Platón pudo asistir a la plenitud y esplendor de Atenas sobre las otras polis tras el triunfo sobre los persas en las Guerras Médicas, que encumbra a Pericles en el poder. Es el Siglo de Oro de Atenas tanto a nivel político, como cultural. Pericles consolida la democracia en Atenas. Era el pueblo entero el que directamente ejercía el poder y gobernaba;

La asamblea se reunía frecuentemente y todos los ciudadanos libres tenían derecho a hablar en la asamblea y eran iguales ante la ley (las mujeres, esclavos y extranjeros - metekoi - quedaban excluidos de la ciudadanía).

Cuando nace Platón, las dos polis más importantes de la Hélade, Esparta (una sociedad militar, regida por guerreros y con un sistema educativo igualitario para mujeres y hombres que inspira al modelo de formación de la República) y Atenas, la polis de la que era oriundo, se encontraban en plena guerra del Peloponeso. La tensión bélica provocara que Atenas sufra vaivenes políticos: de la democracia de Pericles se pasa al sistema oligárquico de los Treinta Tiranos.

La restauración de la democracia y la condena a muerte de su maestro Sócrates en el 399 a. C., "el hombre más justo entre los hombres" hizo desconfiar a Platón de este régimen político. En los años sucesivos y hasta el momento de su muerte, Platón conoció el declive posterior de Esparta, el establecimiento de Tebas como potencia hegemónica y finalmente el surgimiento del poder macedónico bajo el mando de Filipo.

El texto es un fragmento del libro IV perteneciente a la obra "La República" o "Politeia" formada en conjunto por 10 libros cuyo tema central es la justicia. Esta obra forma parte de sus diálogos de madurez, escritos tras fundar la Academia, y donde surgen las teorías sobre el Estado, el alma y la teoría de las Ideas.

Las principales influencias filosóficas que recibe Platón son, en primer lugar, la de su maestro Sócrates, de la cual toma

su método de investigación (la ironía y la mayéutica), para superar el nivel de la opinión (doxa), y alcanzar un conocimiento más objetivo, la ciencia (episteme).

Es importante la influencia del ser de Parménides en la noción de idea inmutable y eterna, que Platón sitúa en el mundo inteligible.

También recoge la filosofía heraclítica mostrando el exagerado moviilismo que lleva a la imperfección del mundo sensible, y por lo tanto, a la relatividad del conocimiento.

Finalmente Platón recibe una fuerte influencia del pitagorismo y su visión matemática de la naturaleza. Tomó la idea de que el hombre es su alma; el cuerpo es una cárcel o castigo para purificarse; el alma es inmortal y vive varias vidas hasta volver de nuevo al mundo de las ideas.

Asimismo critica el relativismo y escepticismo de los sofistas, lo cual demuestra la importancia de estos filósofos para Platón.

Pasando propiamente al comentario del texto, señalar que la idea principal es la justicia. La justicia puede ser individual, virtud resultante de la armonía entre las partes del alma, o social, consiste en la armonía de todas las clases, esto conlleva una visión de la sociedad como un todo organizado, a cuyas necesidades se supeditan los individuos. En este caso hablamos de la justicia social.

Otras ideas secundarias que aparecen en el texto y que después comentaremos son: la antropología, la ética y la política.

En el texto, Platón expone el concepto que tiene él sobre justicia. La justicia para Platón significa que cada uno debe hacer lo suyo y no multiplicar sus actividades (tal y como dice en la línea 7) y en la línea 4, Platón expone que cada

Buen: usar el texto como base para desarrollo de texto

Uno debe atender a una sola de las cosas de la ciudad: a aquella para la que su naturaleza esté mejor dotada.

La justicia puede caracterizarse por los siguientes rasgos: organicismo, la sociedad se asemeja a un cuerpo vivo en el que cada parte debe cumplir una función determinada, este rasgo es el que nos explica Platón, ya que cada parte debe cumplir una función determinada, así como "cada uno debe atender a una sola de las cosas de la ciudad" (línea 4); totalitarismo, las leyes y el gobierno regulan todos los aspectos de la vida social (recordemos que Platón llega a decretar la expulsión de su ciudad ideal de los poetas cuyas obras no se adaptan a las virtudes que quiere promover entre los ciudadanos); y comunitarismo, el bien común de la sociedad prima por encima de cualquiera aspiración o interés particular; esta visión implica una noción de felicidad que se identifica con la justicia como armonía en la división social del trabajo (funcionalismo).

Con el fin de asegurar la justicia o armonía social, Platón describe con detalle las condiciones de vida de las clases de los guardianes y los gobernantes (sobre éstos se habla desde las líneas 17 a 22). Estos deberán llevar, según Platón, una vida austera, sin propiedad privada, viviendo en común, compartiendo todos los bienes que les concedan los productores para su manutención, pero sin ningún lujo ni metales preciosos, pues son fuentes de corrupción.

El comunismo platónico concierne también a las relaciones familiares.

Puesto que ya hemos hablado sobre la idea principal, posamos a hablar sobre las ideas secundarias: la política, la ética y la

antropología.

En el ámbito de la política: la obra de Platón muestra la íntima conexión entre la filosofía y la política: solo quien llega al conocimiento supremo de las ideas (en concreto hasta la idea del bien) está capacitado para gobernar.

Platón establece que así como hay especialistas en diversas artes, técnicas y profesiones, también en el caso del gobierno hay especialistas que deben ejercer esa función; en este caso, el filósofo.

Además de este principio, en la filosofía política aparecen dos ideas básicas: el funcionalismo social, según el cual cada individuo debe ejercer una función específica en la sociedad (volvemos otra vez a las líneas 4 y 7 del texto); y la analogía entre sociedad e individuo, en esta cuestión profundizaremos a continuación. Podemos destacar la tesis del isomorfismo entre alma y sociedad: las partes en las que se divide el alma humana y las virtudes correspondientes son el modelo para dividir las clases sociales y sus funciones.

En el texto también se habla de 3 virtudes en las líneas 13 y 25. Estas virtudes son: la templanza, el valor y la prudencia. La templanza pertenece a los productores. El valor pertenece a los guardianes o auxiliares. La sabiduría pertenece a los gobernantes.

Por lo tanto, cada clase social cumple su función bajo la dirección de los filósofos-gobernantes buscando el bien común.

En el ámbito de la ética: Platón considera que dentro del alma humana hay 3 partes: racional, irascible y apetitiva.

La ética de Platón es una ética orientada a conseguir la felicidad mediante el conocimiento. En este sentido, Platón es fiel a la enseñanza socrática, según la cual una vida feliz es una vida que se vive consciente y reflexivamente. El intelectualismo socrático es

adoptado por Platón y complementado con las teorías pitagóricas sobre el alma y la necesidad de purificarla de la influencia del cuerpo. El intelectualismo ético sostiene que la virtud es una forma de conocimiento, y solo se puede actuar correctamente si disponemos del saber adecuado. Así pues, las malas acciones resultan de la ignorancia respecto al bien y la justicia. En consecuencia, si el mal resulta de la ignorancia, las malas acciones no serían voluntarias.

En el ámbito de la antropología: el alma ('psyche') es concebida por Platón como una entidad autónoma, eterna, inmortal e inmateria, que es encerrada en un cuerpo y le da vida. Este, a su vez es material, creado y mortal. La personalidad del individuo, su auténtico yo, residiría en el alma. El alma se divide en 3 partes: la parte apetitiva (deseos), la irascible (pasiones) y la racional (pensamiento y conocimiento).

Los individuos se diferencian por la parte del alma que predomina en cada uno de ellos, estableciéndose así una especie de caracteres humanos generales. → **estamentos**

Los filósofos presocráticos tienen similitudes y diferencias con el pensamiento platónico. La figura de Sócrates y los sofistas influyeron en la filosofía de Platón. Sócrates, el maestro de Platón, se ocupó de las cosas humanas, de la polis y de las virtudes. Defendía que cualquier persona puede llegar al conocimiento si reconoce su ignorancia y se interesa por aprender. Para hallar la verdad empleaba el método heurístico, con el que pretendía alumbrar a las ideas que todos llevamos dentro. Además anunciaba un intelectualismo moral (si conocemos el bien, obramos bien). Los sofistas, por su lado,

Se dedicaban a la enseñanza remunerada de la retórica y la erística (la oratoria y el manejo adecuado del lenguaje para convencer a los demás), por lo que eran relativistas - la verdad es relativa a cada persona o sociedad -. Platón negó totalmente este relativismo.

A parte de los sofistas hay otros filósofos con los que Platón no está de acuerdo, estos son los materialistas. Los materialistas defendían la teoría según la cual solo existe la materia y sus propiedades. Un filósofo que defendía esta teoría es Demócrito (atomista). Platón no estaba de acuerdo con esta teoría, ya que para él existe la materia pero también las ideas, las cuales según él son perfectas.