

Acrópolis de Atenas

→La historia de la Grecia antigua y, en general, de la cultura griega antigua, la podemos dividir en tres períodos fundamentales:

- **Período arcaico**, en los siglos VIII-VI a.C., en el que asistimos al nacimiento de la polis, y filosóficamente a la aparición y desarrollo del pensamiento presocrático.
- **Período clásico**, en los siglos V-IV a.C., en el que se produce la consolidación y esplendor de las polis, a la vez que, filosóficamente, se produce el debate entre el pensamiento de SÓCRATES y el pensamiento de los SOFISTAS, y, posteriormente, aparecen los grandes sistemas filosóficos de PLATÓN y de ARISTÓTELES.
- **Período helenístico griego**, en los siglos III-I a.C., luego de la muerte de ALEJANDRO MAGNO y de ARISTÓTELES, en el que se produce el declive y posterior desaparición de la polis, al mismo tiempo que la cultura griega se exporta y se propaga por occidente (helenismo).

La filosofía griega en general, y la de Platón/Aristóteles, es una filosofía desde y para la polis. La polis es una creación greco-arcaica, que alcanza su auge en el período clásico (coincidiendo con el esplendor cultural de la Grecia antigua), y desaparece en el helenismo. En griego la palabra polis (πόλις) significa la ciudad-estado de la Grecia antigua, y se refiere a ciudades independientes con autonomía para gobernarse (auto-cracia), junto con los territorios que las rodean y, por lo tanto, son, más o menos, autónomas política y económicamente¹.

---

¹Debido a la dificultad orográfica de Grecia, las polis se levantan próximas al mar, que es, por lo tanto, su principal fuente de comunicación y comercial, y su principal fuente económica; cabe decir que, por lo tanto, el mar es el principal vínculo entre las polis. Pero no pegadas al litoral para evitar ser atacadas. Por ejemplo, en Atenas, su puerto, el Pireo, se sitúa a unos pocos kilómetros de la polis.

Las *polis* surgen al agruparse varias aldeas y amurallarse alrededor de un cerro, dejando fuera de las murallas los terrenos dedicados al cultivo y al pastoreo. En su punto más elevado se levanta la acrópolis en donde, generalmente, se encuentran los templos, los edificios públicos y el ágora, una especie de plaza pública que hace de mercado, y que funciona como centro político-administrativo-social de la polis. En parte debido a esto, las polis se organizan socio-políticamente de manera diferente a las ciudades de los grandes imperios: mientras que aquellas ciudades se organizaban sumisamente en torno a un palacio real, **la polis, muy vinculada a la aparición de la democracia, se organiza en torno a lo público (el ágora)**, donde los ciudadanos comercian, son libres, y se sienten estimulados para discutir y debatir los asuntos públicos, filosóficos y científicos. Esa democracia, que aparece ya en el s.VI a.C., alcanzará su esplendor en el s.V a.C. en Atenas, y se basaba en estos tres puntos:

- **ISONOMÍA**, que es la igualdad de todos ante la ley.
- **ISEGORÍA**, que es la igualdad de todos para el uso de la palabra públicamente.
- **VARIOS ÓRGANOS DE GOBIERNO** (ya antiguos):
  - el **Consejo**, con funciones **ejecutivas y judiciales**.
  - el **Arcontado**, **guardan e interpretan la ley**.
  - la **Asamblea**, de la que forman parte todos los ciudadanos, con funciones **legislativas**.

Y esta es, quizás, la característica más importante de las polis, que **pueden gobernarse democráticamente²**, algo que sucede de una forma paradigmática en **Atenas**, la polis en la que se desenvolverá la actividad filosófica de los **SOFISTAS**, de **SÓCRATES**, de **PLATÓN** y de **ARISTÓTELES**.

En el **siglo V a C.**, en la **época clásica**, en **Atenas** se produce, filosóficamente, un **giro antropológico** consistente en que el pensamiento sobre la naturaleza (*physis* – presocráticos) pasa a un segundo plano y, en su lugar, toman mayor importancia las **reflexiones sobre el ser humano y ético-políticas**. En el centro de este giro encontramos el debate ético y político entre por un lado los sofistas y por el otro Sócrates (y luego Platón y Aristóteles).

[SOFISTAS]

CLAVE PARA ENTENDER A LOS SOFISTAS

Atenas se ha convertido en el centro cultural e intelectual. En general no eran de Atenas, sino venidos a Atenas desde otras *polis*. Al venir de diferentes polis, cada una con sus costumbres y con sus normas, acaban pensando que, en general, las normas son relativas a cada lugar, son "inventadas". Por eso, por su cosmopolitismo, defendían el **relativismo** ético-político.

² Parece que la democracia aparece en Grecia cuando los hoplitas regresados de la guerra reproducen los valores y la estructura de la falange *φάλαγξ* (*phalanx*).

Los Sofistas establecen ya una **contraposición entre ley natural y ley convencional, entre physis y nomos**³: **la physis se refiere a lo natural que rige el kosmos, y el nomos hace referencia a las normas hechas y establecidas convencionalmente por el ser humano, en base a la costumbre, para organizar la sociedad** (no son por naturaleza)⁴: **el origen de las normas (nomos) está en la costumbre aceptada por convención, podemos negar la ley natural.**

Al ser producto de la convención, todas las normas tienen un valor por igual, lo que les llevó a un **relativismo ético** según el cual **los conceptos éticos y políticos son relativos, y no tienen valor absoluto. Niegan el realismo ético y político.** Por eso PROTÁGORAS dice que **“el ser humano es la medida de todas las cosas”**, porque el valor de cada cosa es relativo a cada quien.

La consecuencia filosófica de este relativismo ético va a ser que, por lo tanto, **no puede haber definiciones universales para los conceptos éticos, ni para ninguna otra cosa; no hay conceptos universales ni definiciones universales.** No hay una definición universal de bien, ni de justicia, ni de belleza, ni de igualdad, ni de libertad. Esto supuso **una extravagancia y un choque muy grande en Atenas, pues, al no haber definiciones universales, el valor de los conceptos políticos era relativo al momento y a su utilidad. Se hace depender la ética y la política de la utilidad y de la conveniencia de cada momento.** Y en la democracia, para imponer el valor útil o conveniente se recurre a **la fuerza argumentativa**, razón por la cual los SOFISTAS fueron **maestros en persuasión**, en el uso de la palabra (y **cobraban** a quienes prestaban sus servicios).

Por todo esto **fueron vistos como inmorales corruptores de la polis** por SOCRATES, por PLATÓN y por ARISTÓTELES.

[SÓCRATES]

CLAVE PARA ENTENDER A SÓCRATES

Supón que una persona hace algo (que podemos ver como “mal” o una acción “mala”), por ejemplo, bloquear a alguien Whats App. Lo que piensa Sócrates es que, esa persona hace eso pensando que, **en ese instante** es “mejor”, está “bien”. Efectivamente, seguramente lo está pensando, por ejemplo, desde su egoísmo, y puede desconocer información, o equivocarse, pero lo hace así pensando que **en ese momento** está “bien”. O sea que cuando “hacemos mal” es porque no sabemos “mejor” o no sabemos “hacer bien”. ¿Cómo no nos equivocáramos? Si supiéramos lo que es “bien”. Es decir, saber **en cada caso** lo que es hacer “bien”. Y para que podamos “hacer bien” en cada caso hay que saber qué es “bien”, qué es el bien. Ya lo tenemos!!

HACER BIEN = SABER LO QUE ES EL BIEN, es decir, **BIEN = SABER.**

(¿Cómo se llega a saber? A través de la razón (inteligencia)).

INTELECTUALISMO ÉTICO

³Separación ya en EMPÉDOCLES y en DEMÓCRITO.

⁴Con todo, hay que distinguir dos generaciones de sofistas: una primera generación más naturalista, los cuales distinguen al nomos de la ley natural, por ejemplo HIPIAS, para quien la *naturaleza* une a los hombres mientras que la *ley (nomos)* a veces los enfrenta; o ANTIFONTE, para quien la *ley natural* es verdadera mientras que la *ley positiva (nomos)* es opinión y, por lo tanto, no es capaz de asegurar la justicia.

Por otro lado una segunda generación absolutamente relativistas, acusados de inmoralismo, por ejemplo CRÍTIAS, TRASÍMACO y CALICLES para quienes la ley (nomos) es tan débil que no tiene poder para hacerse cumplir y, por lo tanto, queda al amparo de la “ley del más fuerte”.

Por eso SÓCRATES se enfrentó a los SOFISTAS, iniciando un **debate ético-político** que terminará siendo un **debate filosófico** más profundo, y de gran importancia para los posteriores pensamientos de de PLATÓN y de ARISTÓTELES.

Sócrates **no puede admitir el relativismo de los conceptos éticos y estéticos**, es decir, el bien, la justicia, la belleza y la igualdad no pueden ser relativos, y depender de la utilidad y la conveniencia de cada momento, y le parece que pensar así es tener una postura inmoral e indecente. Efectivamente, Sócrates ve que si los conceptos éticos y políticos dependieran de la utilidad y de la conveniencia del momento estaríamos a merced del más fuerte (en el uso de la palabra o físicamente). Se impondría la **demagogia**. Por lo tanto, **los conceptos éticos, estéticos y políticos sólo pueden tener una definición**.

De lo que se trata, pues, es de saber la definición de bien, de justicia, de belleza, etc... para poder reconocer el bien o poder ser justos, etc... **Hacer el bien implica saber la definición del bien. De aquí se extrae la fórmula socrática según la cual**

VIRTUD (bien) = SABIDURÍA

(sólo puede hacer bien quien sabe lo que es el bien,
y el que sabe lo que es el bien hace el bien)

Para llegar a esta definición universal SÓCRATES puso en práctica el **método mayéutico**, en dos pasos:

1. Sólo puede llegar a saber **quien sabe su ignorancia** ("sólo sé que no sé nada").
2. (a partir de ahí) **encadenar una serie de preguntas-respuestas guiadas que me permitan saber la definición que ya está en mí.**

Y si esto es así **cualquiera puede llegar a saber**⁵, ya que las definiciones están en unx, sólo hay que llevar a cabo correctamente el método mayéutico⁶.

Para terminar, de cara a los posteriores pensamientos de PLATÓN y de ARISTÓTELES diremos las siguientes consideraciones:

- En el método mayéutico reconocemos el método dialéctico platónico⁷.
- Si las definiciones son extraídas de dentro de unx mismx se está definiendo el innatismo (conocimiento innato)⁸. Esto será seguido por el innatismo de PLATÓN y rechazado por el empirismo⁹ de ARISTÓTELES.

⁵ Recordemos el esclavo del Menón construyendo el teorema de Pitágoras.

⁶ "Mayéutica" viene de *μαιευτική* (*maieutiké*), comadrona, quien ayuda a parir lo que está dentro de ti.

⁷ Platón lo complementará con el de división dicotómica (diaeresis).

⁸ Nacemos con conocimientos.

⁹ No hay conocimiento innato, todo conocimiento proviene de la experiencia sensible.