

TEMA 2. - P L A T Ó N

- 1.- El autor en su contexto:
  - 1.1.- Biografía.
  - 1.2.- Contexto histórico.
  - 1.3.- Contexto cultural.
  - 1.3.- Contexto filosófico.
- 2.- Teoría de las Ideas.
  - 2.1.- Relación entre el mundo sensible y el mundo inteligible.
  - 2.2.- Concepto de Idea.
  - 2.3.- Características de las Ideas.
  - 2-4.- Tipos de Ideas y su jerarquización.
  - 2.5.- Las Ideas y el cosmos.
- 3.- Teoría antropológica.
  - 3.1.- El alma: partes y virtudes.
  - 3.2.- Mito del carro alado.
- 4.- Teoría del conocimiento.
  - 4.1.- Alegoría de la línea.
  - 4.2.- Mito de la caverna.
- 5.- Teoría política.
  - 5.1. Presupuestos políticos y sociales de Platón.
  - 5.2. La ciudad ideal y la justicia: La República.
  - 5.3. El principio de especialización.
  - 5.4. La justicia en el Estado y en el individuo.
  - 5.5. Educación y estructura social en la ciudad ideal
  - 5.6. Relaciones entre ética y política.
- 6.- Obras de Platón.

1.- EL AUTOR EN SU CONTEXTO.

Para conocer e interpretar adecuadamente el pensamiento de un autor, es necesario situarlo adecuadamente en su tiempo histórico y en su circunstancia vital.

1.1.- Biografía

Platón nace en Atenas en 428 ó 427 a. C. Según nos cuenta el escritor Diógenes Laercio en su obra *Vidas de los más ilustres filósofos*, Platón se llamaba, en realidad, **Aristocles**, pero recibió ese nombre por la anchura de sus espaldas. Nace en el seno de una familia de noble linaje, detalle en absoluto insignificante para entender su filosofía. Sus padres fueron Aristón y Perictione, perteneciente ésta a una distinguida familia ateniense descendiente de Solón. Algunos de los miembros de su familia participaron en el gobierno de los Treinta Tiranos.

Viajó a Siracusa tres veces para poner en práctica sus ideas políticas. Las consecuencias fueron invariablemente desastrosas: fue vendido como esclavo (un amigo que lo reconoció pagó su rescate), hecho prisionero y su vida llegó a correr serio peligro.

Hacia el año 407 conoció a Sócrates, del que fue discípulo y con el que mantuvo estrecho contacto y amistad hasta su condena a muerte en 399.

Hacia el año 387 funda la Academia en Atenas, en cuyo dintel figuraba esta declaración pitagórica: “No entre quien no sepa geometría” Le da el nombre de **Academia** por estar cerca del templo dedicado al héroe Akademos. Allí escribió la mayoría de sus obras importantes en los cuarenta años que permaneció en el lugar. Las actividades más frecuentes eran discusiones y debates, convirtiéndose en el centro educativo más importante de la época, donde además de filosofía se estudiaban matemáticas, astronomía y física, entre otras ciencias. Muere en el año 347 a. C. con más de 80 años y fue enterrado en el jardín de la Academia.

1.2.- Contexto histórico.

El siglo V a. C. fue la época de mayor esplendor para Atenas, en la que florecieron la democracia, la filosofía y las artes. Es extraordinario pensar cómo en la Atenas de aquel tiempo coincidieron personajes tan deslumbrantes como Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, Heródoto, Sócrates, Protágoras, Fidias, Praxíteles y un larguísimo etcétera. Por eso para muchos se trata de la verdadera edad de oro de la humanidad. Además, bajo la dirección de Pericles, Atenas se convierte en la potencia hegemónica del Mediterráneo oriental después de su victoria sobre los persas.

Todo eso va a cambiar con las Guerras del Peloponeso, que se inician en el año 431 a. C., o sea, cuatro años antes del nacimiento de Platón. Atenas se encuentra entonces en el momento cumbre de su dominio y decide derrotar a su enemigo de siempre, Esparta, que representa un ideal de sociedad jerarquizada siempre dispuesta a apoyar a las colonias disconformes con Atenas. Pericles idea una estrategia que considera invencible: reunir a los habitantes del Ática en Atenas. Así, dada la abrumadora superioridad ateniense en el mar, tenía garantizados los suministros y podía hostigar indefinidamente los puertos de sus rivales. Pero, el hacinamiento de la población provoca un brote de peste. Muere Pericles víctima de la epidemia en el 430 a. C.

Es el principio del fin, a partir de este momento Atenas irá perdiendo progresivamente las señas de identidad que la convirtieron en modélica y temible para sus enemigos. Su economía queda muy debilitada: las condiciones de vida empeoran y las diferencias sociales aumentan.

Ninguno de los sucesores de Pericles estuvieron a su altura (Nicias, Alcibíades, sobrino de Pericles ...).

El 404, después de más de 25 años de guerra, Esparta derrota a Atenas y le impone condiciones muy duras, entre ellas, el gobierno de los Treinta Tiranos. En él intervienen familiares y amigos de Platón (Cármides y Critias), que le invitan a formar parte del gobierno, pero Platón rehúsa por la crueldad que muestran.

La democracia se reinstaura en 403, pero se trata de un burdo simulacro de la anterior, reinando el caos, la demagogia y la corrupción. En este contexto se produce la condena a Sócrates (399).

Finalmente, las polis griegas perderán definitivamente su independencia con la batalla de Queronea (338) y dará origen al imperio macedonio que Alejandro Magno extenderá por medio mundo.

Platón vive, como hemos visto, unas circunstancias históricas extraordinariamente convulsas. Y su filosofía responde a la decadencia y desorden que le tocó vivir. Atenas se desmoronaba. Platón se propone construir un estado bien gobernado en el que condenas injustas, como la de Sócrates, no se repitan. Su propuesta de mejora es la educación filosófica de los gobernantes. En su Carta VII, Platón revela su preocupación prioritaria por los asuntos políticos. Su interés por la filosofía esta supeditado a la forma de instaurar un Estado verdaderamente justo (“llegué a comprender que todos los estados actuales están mal gobernados... Entonces me sentí irremisiblemente movido a alabar la verdadera filosofía y a proclamar que sólo con su luz se puede reconocer dónde está la justicia en la vida pública y en la vida privada”).

1.3.- Contexto cultural.

La crisis de la polis ateniense tiene también reflejo en el ámbito cultural: se produce un giro hacia el naturalismo psicológico, frente al tono heroico-trágico anterior. De ahí la aparición de la biografía como género y el avance de la prosa frente a la poesía. La tragedia se aproxima al lenguaje cotidiano y representa temas actuales en los que importa más el perfil psicológico de los personajes que la propia acción. El naturalismo psicológico y el acercamiento a la realidad sustituyen al tono heroico-trágico de las grandes obras griegas.

Podríamos decir que el arte griego refleja de alguna manera la concepción platónica de la realidad. Tanto en arquitectura como en escultura se pretende la creación de un mundo idealizado, racionalmente abstracto. La belleza se entiende como armonía, medida, proporción, pero siempre conforme a unos criterios racionales que desembocan en arquetipos de la realidad (esta concepción de la belleza ha sido conocida como “la Gran Teoría”, pues ha sido la dominante al menos hasta la modernidad).

Contemporánea a la fundación de la Academia platónica es la Escuela de Isócrates. Ambas pugnan por la hegemonía espiritual en el campo de la educación y la cultura. La **Academia** se orientaba a la **filosofía**, mientras que la **Escuela de Isócrates** se orientaba a la **retórica**, pero orientada a la consecución de una nueva ética panhelénica. Werner Jaeger considera a Isócrates el padre de la “cultura humanista”.

Platón escribió también poemas y tragedias, que rompió cuando conoció a Sócrates y decidió dedicarse a la filosofía. No obstante, conservó el gusto por la belleza de las palabras y por la dramatización, como demuestra en la puesta en escena de muchos de sus diálogos.

Mostró gran interés por las matemáticas y la astronomía. En el frontispicio de la Academia podía leerse: “Nadie entre aquí que no sea geómetra”. Además dedicó a un matemático, Teéteto, uno de sus diálogos y, en su segundo viaje a Italia, dejó la dirección de la Academia en manos de otro matemático, Eudoxo de Cnido. Es también un hecho conocido la decepción de aquellos que iban a escuchar sus conferencias sobre el Bien y se encontraban con abundantes demostraciones matemáticas.

1.4.- Contexto filosófico.

El primer maestro de Platón fue Crátilo, discípulo poco brillante de **Heráclito**. Se puede decir que Platón toma de Heráclito la concepción del mundo sensible como perpetuo fluir, pero para Platón este mundo no es verdaderamente real (para Heráclito lo era).

Sin duda, más influencia ejerce en su filosofía **Parménides**. Las ideas platónicas poseen los mismos rasgos que el Ser de Parménides. La teoría del conocimiento platónica también tiene a Parménides como precedente, con su Via de la Verdad y Vía de la Opinión, la primera reservada a la razón y la segunda a los sentidos.

El **pitagorismo** fue un referente continuo en su obra, en la importancia concedida a las matemáticas, en la inmortalidad del alma, en la doctrina de la reencarnación o en la concepción dualista del hombre (alma y cuerpo). En el primer viaje a la Magna Grecia (Italia), se acerca a Tarento para conocer al pitagórico más famoso de su época, Arquitas. Este hecho tuvo consecuencias importantes en su vida, pues, antes de regresar a Atenas, decide ir a Siracusa donde intentará en tres ocasiones poner en práctica sus ideas políticas; los resultados, como vimos en la biografía, fueron desastrosos.

En menor medida influye en Platón el Nous de **Anaxágoras**; expresa Platón su decepción cuando comprueba que Anaxágoras recurre a causas mecánicas (torbellino) a la hora de explicar los procesos naturales, en lugar de la inteligencia (nous) ordenadora.

Pero el verdadero referente filosófico de Platón fue **Sócrates**; todo el pensamiento de Platón está teñido de socratismo: el intelectualismo moral, la valoración de la razón frente al mundo cambiante de las opiniones, la concepción de la filosofía como un permanente diálogo, la preocupación por la política y por la educación del ciudadano, el desinterés por los temas de la Naturaleza... Su teoría de las ideas supone una extensión (a Sócrates solo le importaban las virtudes morales) y una radicalización de la convicción socrática de que existen esencias universales (la Belleza, para Sócrates, sería la misma para todos; Platón va más allá: la Belleza existe realmente, aparte de las cosas bellas y de los sujetos que la conocen).

El Sócrates de los diálogos de Platón no es el Sócrates real; Platón lo hace protagonista de sus diálogos y a través de él expresa sus propias ideas.

2.- TEORÍA DE LAS IDEAS.

Según Platón, para que exista un conocimiento verdadero, que esté apoyado en verdades absolutas, necesita que existan **realidades inmutables**, porque un conocimiento que tenga por objeto algo cambiante, mutable, no es verdadero conocimiento. De esta afirmación surge la división entre dos realidades distintas: el “mundo de las ideas” (inmutable) y el “mundo sensible” (mutable).

*“Al ser esto así, hay que admitir que **existe una primera realidad: lo que tiene una forma inmutable**, lo que de ninguna manera nace y perece; lo que jamás admite en sí ningún elemento venido de otra parte, lo que jamás se transforma en otra cosa, lo que no es perceptible ni por la vista ni por otro sentido alguno, lo que solo el entendimiento puede contemplar. Hay **una segunda realidad** que lleva el mismo nombre: es semejante a la primera, pero **cae bajo la experiencia de los sentidos**, es engendrada, siempre está en movimiento, nace en un lugar determinado para en seguida desaparecer; es accesible a la opinión unida a la sensación”. PLATÓN: Timeo*

Tres son, al menos, las **intenciones** de esta teoría:

1. Intención **ética**: Platón siguiendo a Sócrates, quiere fundar la virtud en el saber (para ser justo, por ejemplo, es necesario saber primero qué es la justicia). Frente al relativismo moral de los Sofistas, reclama una idea eterna e inmutable de justicia (o de cualquier otra virtud). Es el tema de los primeros diálogos.
2. Intención **política** (íntimamente ligada a la anterior): los gobernantes han de ser filósofos que se guíen por ideales (las Ideas) trascendentales y absolutos (no por el propio interés).
3. Intención **científica**: la ciencia (episteme) solo puede tratar sobre objetos estables y permanentes. Y como todos los objetos sensibles están sujetos a cambios permanentes, habrá que buscar OTRO tipo de objetos para la ciencia, las Ideas.

2.1.- Relación entre mundo inteligible y mundo sensible.

Hemos visto como para Platón hay dos mundos, el inteligible o de las Ideas, que es la verdadera realidad y el mundo en el que vivimos, el mundo sensible, que es un reflejo del mundo inteligible.

Para explicar la relación que hay entre ambos mundos Platón recurre a dos modos de relación, **participación** o **imitación**. Es el alma humana, a través del conocimiento la que hará de puente entre ambos mundos.

2.2.- Concepto de Idea.

Platón parece entender siempre la **Idea** como *forma única de algo múltiple*. Sería el modelo arquetípico de una clase de objetos; por ejemplo, Idea de árbol, Idea de belleza.

Las Ideas, para Platón, no son simplemente conceptos o representaciones mentales, sino que son **realidades** que existen con independencia de las cosas, más aún, son la realidad misma.

2.3.- Características de las Ideas.

Cada Idea es única, eterna, inmutable e inalterable, no son de naturaleza material, pero tampoco son puros conceptos mentales. Ni tampoco cualidades de las cosas. Solo son captables por la inteligencia. Como podemos observar posee los atributos del Ser de Parménides. Además las Ideas son **causas de las cosas** y **fundamento de todos juicios** que formulamos sobre las cosas: una cosa es bella gracias a la Idea de Belleza, y por eso podemos también *decir* que lo es. Las cosas, por el contrario son múltiples y sometidas a un flujo constante de cambios y son copias de las Ideas.

2.4.- Tipos de Ideas y su jerarquización.

En cuando a los tipos de Ideas, Platón admite Ideas que son **formas matemáticas** –igualdad, pluralidad, unidad, etc.- también otras que son **valores** –justicia, bondad, belleza, etc.- y, por último, otras que son formas de cosas naturales –agua, fuego, hombre, etc- aunque a veces duda de la existencia de éstas.

Las Ideas, para Platón, están organizadas **jerárquicamente**. En *La República* se afirma la primacía absoluta de la Idea del Bien, por encima de todas las demás Ideas y como causa última de la verdad y del ser de todas las cosas del mundo sensible.

2.5.- Las Ideas y el cosmos.

La teoría de las Ideas también permite a Platón construir una interpretación del universo (cosmos) como la realización de un orden ideal, que plasma el *demiurgo* (genio ordenador) de acuerdo con las Ideas, como nos cuenta en el *Timeo*.

En este diálogo se narra el proceso de fabricación del mundo y las dificultades que el “hacedor” encuentra para plasmar las Ideas en la materia por la resistencia que ésta ofrece. A ello se atribuye la imperfección del mundo sensible.

Por tanto, concluye Platón, si éste es imperfecto, y si el cosmos es lo más bello de cuanto ha sido producido y el demiurgo es la mejor y más perfecta de las causas, resulta absolutamente necesario que este mundo sea **imagen** de un modelo ideal, eterno. Es decir, que el demiurgo ha obrado de acuerdo a un fin: configurar el mejor mundo posible, tomando al Bien como su estímulo.

La Idea de Bien no es, por tanto, una idea como todas las demás, sino **principio activo de ser y de verdad**.

3.- TEORÍA ANTROPOLÓGICA.

Platón tiene una concepción dualista del ser humano. Está compuesto de alma y cuerpo, y da poca importancia al cuerpo, presentándolo siempre con connotaciones negativas, como prisión material del alma de la que ésta aspira a librarse. La vida que lleve el ser humano en este mundo influirá, sin embargo, en el destino posterior de su alma.

Para Platón, el **alma** ya existía antes de su vida terrenal y seguirá existiendo después de la muerte. La unión entre alma y cuerpo es **accidental** y sólo por algún tiempo, ya que el cuerpo es mortal, y el alma no. El alma está encarnada y condicionada, en su actividad cognoscitiva, por las características del cuerpo en el que se encuentra encarcelada.

3.1.- El alma: partes y virtudes.

Platón distingue en el alma tres partes: **concupiscible**, **irascible** y **racional**, que en cierto modo luchan entre sí y representan distintos aspectos de las actividades psicológicas del ser humano: los apetitos o necesidades primarias (**concupiscible**), las pasiones nobles, como valentía, fortaleza, nobleza, ira etc. (**irascible**) y la razón o capacidad intelectual del ser humano (**racional**). Asigna a cada una de estas partes del alma un lugar en el cuerpo: la cabeza, a la parte racional; el pecho, a la irascible y el vientre, a la concupiscible. Y una virtud propia: prudencia, la racional; fortaleza, la irascible y templanza la concupiscible.

El alma propiamente humana, la racional, es inmortal y su atadura al cuerpo le impide vivir una vida feliz. Sufre encarnaciones sucesivas y sólo dejará de reencarnarse cuando alcance su purificación por la filosofía y viva sin un cuerpo por toda la eternidad, es decir, que depende de su nivel de conocimiento.

3.2.- Mito del carro alado.

En el diálogo **Fedro** Platón explica la división del alma en racional, irascible y concupiscible a través del *mito del carro alado*: el alma humana es como un carro con alas tirado por dos caballos de los cuales uno es dócil y otro difícil de conducir.

El auriga que conduce el carro representa el alma racional, el caballo bueno, el alma irascible y el caballo malo, al alma concupiscible, unida a los instintos más bajos. El carro recorre el cielo, pero conducirlo le resulta difícil al auriga debido al predominio del caballo rebelde, el carro puede perder las alas, lo que causa la caída del alma y su aprisionamiento en un cuerpo.

4.- TEORÍA DEL CONOCIMIENTO.

El conocimiento, para Platón, consiste en alcanzar el conocimiento verdadero, este conocimiento únicamente se encuentra en el ámbito de “lo inteligible”. Es al alma racional, la razón, la encargada de esta función y su “supremo objeto” es la Idea del Bien.

El conocimiento se alcanza por medio de una facultad a la que Platón llama **facultad dialéctica** y que es un proceso que se inicia en lo sensible y que culmina en las Ideas y en la cima de todas ellas, la Idea del Bien. Este proceso es el de la *dialéctica ascendente*, pero a ella hay que añadirle la *dialéctica descendente*, que desvela la relación interna entre las Ideas y sus diferentes conexiones.

La dialéctica descendente tiene gran importancia para Platón ya que a partir de ella se fundamenta el gobierno de filósofos que propone Platón. Son los filósofos, en tanto que conocedores de las Ideas, los que pueden adoptar las decisiones más justas.

4.1.- Alegoría de la línea.

En el libro VI de *La República* Platón recurre a la imagen de una línea dividida en partes para explicar su teoría del conocimiento, en ella se nos presentan las diferentes etapas del proceso dialéctico ascendente hasta culminar en la *noesis*.

“Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales; divide nuevamente cada sección según la misma proporción, la del género de lo que se ve y otra la del que se intelige, y tendrás distinta oscuridad y claridad relativas;

La desigualdad en la división se debe a que se divide primeramente en dos partes que se corresponden con lo sensible y lo inteligible, siempre tendrá más extensión la inteligible que la sensible, y dentro de cada una, la más próxima a lo inteligible.

1.- **“El género de lo que se ve”** (lo sensible):

1.1.- **Imágenes** (Tipo de conocimiento: conjetura o eikasia): sombras y reflejos de seres sensibles en superficies como el agua y en general en cosas que sean capaces de reflejar una imagen. Su realidad se agota en ser imagen.

1.2.- **Seres sensibles** (Tipo de conocimiento: creencia o pistis): que son el modelo de las imágenes, tanto naturales (animales, plantas, seres humanos, etc.) como artificiales (objetos creados por el ser humano).

2.- **“El género de lo que se intelige”** (lo inteligible):

2.1.- **Los entes matemáticos** (Tipo de conocimiento: pensamiento discursivo o dianota): nos aproxima a la forma más perfecta de conocimiento porque la geometría prescinde de los objetos concretos y nos prepara la mente para el conocimiento de las Ideas. Aunque el geómetra recurra al dibujo, por ejemplo, de un triángulo, en realidad el dibujo no es más que una ocasión para que cada uno se represente un triángulo ideal.

2.2.- **Inteligencia** (Tipo de conocimiento: intuición o noesis): intuición pura de Ideas, hasta llegar a la Idea del Bien: final del ascenso, ya no hay una Idea superior. A partir de la intuición de la Idea del Bien comienza la dialéctica descendente.

Lo relacionado con lo sensible proporciona solamente opinión (doxa), mientras que lo relacionado con lo inteligible es lo que proporciona el verdadero conocimiento.

4.2.- Mito de la caverna.

El tema fundamental del mito de la caverna es la educación.

En este mito o alegoría Platón compara el mundo sensible con una caverna, y el conocimiento sensible con el que tienen unos prisioneros que viven en ella y que solo pueden ver las sombras que se proyectan en la pared hacia la que están obligados a mirar. En segundo lugar, compara el mundo inteligible con el exterior de la caverna. En tercer lugar, establece un paralelismo entre la educación y la liberación de un prisionero al que se obliga a salir de la caverna.

El lento y difícil proceso ascendente hacia el exterior de la caverna, hasta llegar, en última instancia, a contemplar el sol, es decir, la Idea de Bien.

Pero el prisionero que se libera, sale al exterior y contempla el sol (Idea de Bien) inicia el proceso descendente para enseñar al resto de los prisioneros.

5.- TEORÍA POLÍTICA.

Platón, como cada filósofo, es hijo de su tiempo, y sus intereses filosóficos están en consonancia con la situación socio-política que le tocó vivir; como ya hemos visto, esta situación fue especialmente convulsa, esto, unido a la muerte de Sócrates, hizo que la primera preocupación de Platón fuera la política. Las consecuencias que saca son las siguientes:

- Que todos los Estados que conoció estaban mal gobernados y necesitaban una reforma radical.
- Que esta reforma radical exige del gobernante el estudio de la filosofía, de la cual depende “reconocer dónde está la justicia en la vida pública y privada”.

Para los griegos el ser humano vive como tal y alcanza su plenitud en, por, y gracias a la comunidad política a la que pertenece. Politikos viene de polis, ciudad o ciudad-estado. El ámbito de reflexión es el de la polis cuyo origen se sitúa a los siglos XI-X a. C.

5.1. Presupuestos políticos y sociales de Platón.

El ser humano es un ser social por naturaleza, por eso es muy importante establecer qué es un Estado ideal, perfecto; porque entre el individuo y el Estado o comunidad social existe una relación de reciprocidad: el individuo sólo puede ser perfecto en un estado perfecto, y viceversa.

Existe una correlación entre los propósitos ideales del ser humano y los del Estado, entre las partes constitutivas del Estado y las partes del alma. Cada parte del alma tiene su correspondencia en el Estado.

El mismo código moral absoluto rige para seres humanos y estados; los principios de **justicia** son los mismos para ambos.

Funda la Academia para educar futuros gobernantes (sin cobrar).
Él mismo trató de educar a Dionisio, tirano de Siracusa.

Platón participa también del intelectualismo de su maestro, Sócrates; ambos confían plenamente en la razón.

5.2. La ciudad ideal y la justicia: *La República*.

La expresión más sistemática y completa del pensamiento político de Platón está en *La República*. El título original de esta obra es *Politeia*, que puede traducirse por “régimen o gobierno de la polis” o también “organización política del Estado”. La traducción al castellano como *La República* puede dar lugar a equívocos; en realidad es una traducción del título latino *Res publica* (“cosa pública”).

El subtítulo *Acerca de la justicia*, fue agregado por Trasilo, astrólogo de Tiberio, en el siglo I de nuestra era. La justicia es el tema fundamental de toda la teoría política de Platón y uno de los problemas básicos de su sistema filosófico en general: La justicia y su relación con la felicidad; la justicia como cualidad de estados e individuos.

Se trata del diálogo platónico más ambicioso en cuanto a riqueza temática; es un verdadero compendio de su filosofía; pertenece al periodo de madurez. Consta de **diez libros** escritos durante más de veinte años. Lo podemos dividir en cinco partes:

1ª.- Libro I. Se cree que constituía un diálogo independiente titulado *Trasímaco*. Es muy anterior a los otros nueve libros –lo escribe pocos años después de la muerte de Sócrates–, en él aborda críticamente la doctrina sofística del derecho del más fuerte.

2ª.- Libros del II al IV. Se habla de la justicia en el Estado y en el individuo, y se describe cómo sería el Estado ideal.

3ª.- Libros del V al VII. Es la parte más importante del diálogo, donde se exponen los elementos fundamentales de su filosofía. Habla de la injusticia y de las formas degeneradas de Estado, de la educación del gobernante, además de exponer la teoría de las ideas, los grados del conocimiento y el método dialéctico. Fueron escritos entre el primer y segundo viaje de Platón a Siracusa.

4ª.- Libros VIII y IX. Se retoma la discusión sobre las formas degeneradas de Estado, en la que cada una es degradación de la anterior.

5ª.- Libro X. Se trata de un epílogo. Se ocupa de los premios y castigos que recibirán respectivamente el hombre justo e injusto tanto en esta como en la otra vida. Finaliza con el mito escatológico de Er, que expone que es el ser humano y no los dioses el responsable de su propia vida.

Platón se ocupa de la justicia en el Estado, para ello se propone construir una ciudad ideal, una polis, y ver qué partes la integran.

En *La República* hay tres clases sociales:

Productores: atienden a las necesidades básicas, son la clase económicamente productiva. **Guardianes:** mantienen la convivencia, la ampliación del territorio y la defensa de la ciudad. Escogidos por aptitudes especiales (fuerza, rapidez, valentía...) y educados y entrenados para esa función. Dentro de los guardianes hay dos clases:

los auxiliares y los guardianes perfectos; los mejores de estos últimos serán los **gobernantes**: filósofos que se encargarán de las tareas de gobierno.

5.3.- El principio de especialización.

Para Platón cada parte del alma, cada individuo y cada clase social han de desempeñar una función, aquella para la que estén más capacitados; de esta manera el Estado estará bien organizado y los individuos serán más justos (principio de especialización funcional).

Desde un punto de vista pragmático, el principio de especialización y la división del trabajo aumentan la eficacia y el rendimiento. Y desde un punto de vista **ético**, el ser humano es más feliz; cada ser, tanto natural como artificial tiene una función que desempeñar y esta función es el fin al que naturalmente están ordenados.

El principio de especialización, para Platón es un principio también ontológico, es decir, se fundamenta en el ser mismo de las cosas. La aplicación de este principio tiene dos consecuencias fundamentales: los ciudadanos de cada una de las clases sociales ejercerán solo la función de la clase en que se integran y la inserción de cada ciudadano en una clase se hará en función de sus dotes naturales, inclinaciones y capacidad.

PARTES DEL ALMA	CLASES SOCIALES	VIRTUDES
Racional	Gobernantes filósofos	Prudencia, sabiduría
Irascible	Guardianes (guerreros)	Fortaleza, valor
Apetitiva	Atesanos y labradores	Templanza, moderación

5.4.- La justicia en el Estado y en el individuo (política y ética).

La felicidad del ser humano está en el Sumo Bien y a éste se llega por la práctica de las virtudes. En *La República* se afirma que “todo cuanto hay encima y debajo de la tierra no es bastante para darlo a cambio de la virtud”. La virtud es una actividad propia del alma y, de todas las virtudes, la justicia es la fundamental, porque introduce armonía entre los elementos múltiples y contrarios del hombre y de la sociedad. La justicia es armonía que se instaura entre las otras tres virtudes cardinales: Templanza, fortaleza y prudencia o sabiduría. El orden establecido por la justicia es reflejo del orden del universo y del mundo de las Ideas.

La **justicia**, para Platón, trata del cumplimiento adecuado del **principio de especialización**: que el gobernante gobierne con prudencia, el guerrero defienda con valentía y los productores desarrollen ordenadamente la actividad económica. Justicia es “que cada cual haga lo suyo” y cada parte del alma realice su función.

Los tipos de gobierno, para Platón, son los siguientes:

- ❖ **Monarquía o aristocracia: forma pura, ideal y perfecta de gobierno.** Gobierno de los mejores; se trata de hombres eminentes que gobiernan con sabiduría y prudencia. Prevalece el *alma racional*. Hay justicia, armonía y equilibrio entre las partes del alma.
- ❖ **Timocracia o timarquía:** el poder está en manos de la clase militar, oprime a las clases inferiores, repartiéndose todo entre ellos. Es injusto porque no hay armonía entre las clases sociales, conserva algunos rasgos del régimen aristocrático, pero prepara la llegada de otro peor: la oligarquía. Prima el *alma irascible*.
- ❖ **Oligarquía:** la ambición creciente de riquezas da como resultado la concentración de éstas en manos de una pequeña minoría. Divide la ciudad en clases antagónicas: unos, que acaparan todas las riquezas y una multitud empobrecida. Predomina el terror.
- ❖ **Democracia:** al expulsar a los oligarcas se instaura el régimen democrático. El pueblo se apodera del gobierno. Generalmente son los demagogos los que se hacen con el poder. No rige la justicia y prepara la peor forma de gobierno.
- ❖ **Tiranía:** un demagogo favorito del pueblo se apodera del poder. Se suprime la libertad. Esclavo de la ambición y las pasiones es **el peor de los gobiernos y de los hombres.**

5.5.- Educación y estructura social en la ciudad ideal.

El principio de especialización se complementa con la **educación** de los ciudadanos que es **el mejor instrumento para promover la justicia**, para garantizar el ajuste interior de las partes del alma. Detecta, guía y desarrolla las propias capacidades. Así como también garantiza el ajuste social resultante del cumplimiento de las funciones específicas que corresponden a cada clase.

En *La República* dice que la educación se desarrolla en dos fases:

1ª fase: infancia y juventud. Preparación de los guerreros y auxiliares (gimnasia, música).

2ª fase: educación superior, desde la mayoría de edad hasta la madurez, desde los 20 a los 30 años. Preparación de los gobernantes o guardianes perfectos.

Toda la educación y la filosofía está encaminada al conocimiento del Bien. Para Platón, el conocimiento del Bien es un saber teórico-práctico: al conocer el orden del universo y la finalidad de cada cosa, el sabio es el verdaderamente capacitado para plasmar ese orden en la sociedad, para ordenar la ciudad y el alma humana. Lo justo es lo racional, lo que por naturaleza nos corresponde, el orden y la armonía entre nuestras capacidades, y, por tanto, entre las clases sociales.

Platón configura la ciudad ideal como una monarquía o aristocracia de carácter absoluto sin más limitaciones que las que el propio saber impondrá necesariamente al gobernante. Las leyes no son necesarias porque la educación las suple, pueden resultar incluso perjudiciales porque las leyes escritas pueden obstaculizar las decisiones que hayan de tomar los gobernantes. (Aunque, más adelante, en *Las leyes*, Platón, desde una perspectiva más realista, afirmará que

como no existe el gobernante verdaderamente sabio, las leyes constituirán un recurso inevitable).

Hasta ahora hay dos medidas fundamentales en La República para el establecimiento y la permanencia de la justicia: (1) que a **cada ciudadano** se le asigne la **función acorde con sus dotes naturales**; (2) que las **dotes naturales se refuercen y promuevan por la educación**. A estas medidas, Platón añadirá una tercera: (3) **que los guardianes no posean hacienda propia, ni viviendas, ni despensas, ni familia**, de esta manera se eliminará el egoísmo del alma de los guardianes.

5.6.- Relaciones entre ética y política.

La división en clases que establece Platón es rígida y selectiva y los ciudadanos deben ser controlados para que ocupen el lugar que les corresponde de acuerdo con los intereses del Estado. No hay una movilidad social en el sentido en que la entendemos hoy día. Son los que controlan el poder los que determinan quién forma parte de cada clase.

Por tanto, para Platón, la cuestión política es a la vez una cuestión ética, en cuanto que cada ciudadano debe ocupar en la sociedad el lugar que le corresponde y realizar las tareas y practicar las virtudes del grupo social al que pertenece. En eso consiste la justicia.

Platón añade a la concepción Socrática de la virtud, como algo que el individuo es capaz de descubrir, una **dimensión social**. Aparece así la ética subordinada a la política.

Pero que la virtud pueda ser descubierta por cada uno supone que la ética es una *ciencia*. Esto significa que los juicios de valor que regulan la conducta humana se fundamentan en verdades objetivas con validez universal y no en opiniones y preferencias subjetivas.

Es decir, la teoría ética de Platón, y con ella su teoría política, requiere de la existencia de verdades absolutas, que como ya hemos visto, ha plasmado en su Teoría de las Ideas.

6.- OBRAS DE PLATÓN.

Casi todos los escritos de Platón están redactados en forma de diálogo, en un lenguaje didáctico, en el que intercala con frecuencia ejemplos y mitos para explicar sus teorías principales.

El personaje central de la mayoría de los diálogos es Sócrates y, en torno a él, aparecen personajes de su tiempo, sofistas, filósofos, amigos, discípulos y parientes de Platón. Aunque cada uno de los diálogos se centra en la investigación de un tema, normalmente una virtud o una idea, en casi todos ellos aparecen los problemas centrales de su pensamiento.

Periodos de la obra platónica: Se pueden distinguir en la obra de Platón distintos periodos o etapas que muestran con claridad la evolución de su pensamiento:

- ❖ **Periodo socrático:** En este periodo Platón está influido todavía por el pensamiento de su maestro. La mayor parte de los diálogos de esta época terminan sin llegar a ningún resultado definitivo. De esta época son: **Apología de Sócrates** (no es un diálogo sino

el discurso de defensa de Sócrates ante el tribunal que le condenó a muerte), **Critón** (sobre los deberes cívicos: Sócrates se niega a escapar), **Laques** (sobre el valor), **Cármides** (sobre la templanza)..., el diálogo más importante de esta época es **Protágoras** (se plantea el problema de la posibilidad de enseñar la virtud y aparece el concepto socrático de la virtud como una forma de saber).

- ❖ **Periodo de transición:** Los diálogos de esta época nos muestran un Platón que empieza a elaborar sus propias teorías, como el primer esbozo de la teoría de las Ideas presente ya en el **Menón**, también pertenecen a esta época, entre otros, **Gorgias** (sobre la retórica y la justicia), **Hippias Mayor** (sobre la belleza), **Hippias Menor** (sobre la mentira y la verdad), **Crátilo** (sobre el significado de las palabras, y acerca de lo que es por convención o por naturaleza).
- ❖ **Periodo de madurez:** Este periodo incluye los diálogos de Platón en los que aparecen los temas más importantes de su filosofía: la teoría de las Ideas, la teoría del conocimiento, la doctrina del alma, la concepción del Estado, etc. A este periodo pertenecen: **El Banquete** (sobre el amor y la belleza), **Fedón** (inmortalidad del alma), **La República** (organización del Estado), **Fedro** (la belleza y la naturaleza del alma).
- ❖ **Obras de vejez:** pertenecen a este periodo los diálogos que escribió Platón en los últimos años de su vida. Casi todos presentan un tono crítico ya que reformulan y cuestionan muchos de los planteamientos anteriores. Algunos autores han llegado a hablar de un segundo pensamiento de Platón o, incluso a veces, del “auténtico” pensamiento de Platón. A esta época pertenecen: **Teeteto** (sobre la ciencia o el verdadero conocimiento), **Parménides** (exposición crítica de la “teoría de las Ideas”, **Político** (sobre el gobernante filósofo), **Timeo** (sobre la ciencia natural y el origen del mundo) y **Las Leyes** (precisiones a su teoría política