

COMPOSICIÓN FILOSÓFICA DE ARISTÓTELES

I. MARCO HISTÓRICO Y CONTEXTUAL

- Cuestión contextual: crítica a la doctrina platónica; el proceso de abstracción frente al acceso dialéctico a las ideas de corte platónico; el tránsito cara el mundo helenístico.
- Situar al autor del texto en el marco histórico-cultural y filosófico de su época.

Aristóteles recibe influencias de Empédocles, en concreto de su teoría de los cuatro elementos (agua, aire, tierra y fuego).

Fue discípulo de Platón en la Academia, hasta que las divergencias con su maestro le llevaron a fundar su propia escuela de filosofía, conocida como el Liceo.

Su obra puede considerarse, por los temas que trata, enciclopédica. El enfoque más empírico de las teorías filosóficas supone una novedad y un claro alejamiento del método platónico de hacer filosofía.

Aristóteles desarrolla su trabajo a través del diálogo y la discusión, como en los autores anteriores, partiendo del pensamiento de los filósofos que lo precedieron con un claro sentido crítico.

La producción de este autor es muy extensa y variada. Comprende:

- Obras de **lógica**, que son un conjunto de escritos, denominados más tarde Órganon.
- Obras de **física**, una serie muy variada de escritos dedicados al estudio de la naturaleza y a la biología: Física, Sobre el cielo, Sobre el alma...
- Escritos de **filosofía primera**, que forman un conjunto de libros dedicados al estudio teórico de la realidad, posteriormente denominados Metafísica.
- Obras de **filosofía práctica**: Ética a Nicómaco, la Gran Moral, Política...

II. COMPRENSIÓN

- Pasando al apartado comprensión, este texto pertenece a la obra
- Algunas de los términos e ideas más importantes que aparecen en este fragmento son..... y, por tanto, el tema central es
- Desarrollo de las cuestiones teóricas haciendo referencia al texto.

III. CONOCIMIENTO ESPECÍFICO:

- Relaciones de semejanza o diferencia con otros autores, corrientes filosóficas o épocas de Historia de la Filosofía. (Valoración crítica).

Respecto al tema tratado en el texto, comparativamente con otros autores podemos afirmar lo siguiente:

La teoría hilemórfica en el seno de la physis

- Una característica fundamental de la cosmología aristotélica es la oposición entre dos partes del mundo, el mundo divino y el mundo sublunar. Esta distinción entre dos esferas de un mundo único real, vendría a ser una atenuación de la concepción dualista platónica (mundo de las ideas - mundo sensible)

- Para explicar el cambio sustancial, en lugar de la dualidad Idea-Demiurgo platónicos, Aristóteles admite la existencia de dos principios: materia y forma.

- Para Aristóteles la forma sólo existe en tanto que unida a la materia y para Platón las formas existen en otro mundo.

Las principales tesis aristotélicas acerca de la sustancia, el hilemorfismo, el movimiento (acto/potencia), la teoría de las cuatro causas y la teoría de Dios como el motor inmóvil; serán posteriormente recogidas e interpretadas por Santo Tomás para adaptarlas al cristianismo.

La ética aristotélica

Platón, Aristóteles y más tarde Santo Tomás, centran su preocupación en buscar cuál es el fin al que está orientado el ser humano. Para el primero de ellos la felicidad del hombre consiste en regular el placer sometándolo a la sabiduría. Para Aristóteles la vida feliz es “la vida theorética” pero como este ideal de la felicidad y de la perfección es una aspiración irrealizable para la inmensa mayoría, nos dice que el hombre aspira a un término medio, la *sophrosyne* o moderación y, en el caso de S.T, dará lugar a una ética de fines que pretende descubrir cuál es la perfección humana., una felicidad perfecta que incluye la visión beatífica de Dios, completamente extraña a la felicidad aristotélica.

La idea de polis y la condición de ciudadano

Frente a las teorías sofistas que consideraban a la sociedad como un producto de la convención, Aristóteles afirmaba que la sociabilidad es un rasgo o dimensión esencial de la naturaleza humana. El estado es algo “producido por naturaleza y el hombre es por naturaleza un animal político”.

En cuanto a las formas de gobierno, Aristóteles defendía a la democracia como el mejor de los sistemas de gobierno, a diferencia de Platón que era un firme defensor de la aristocracia, culpando de todos los males de la polis al régimen democrático.

En relación con otros autores, podemos apreciar una enorme influencia de Aristóteles en la obra de Tomás de Aquino, quien intenta compatibilizar la filosofía pagana aristotélica con el pensamiento de los grandes Padres de la Iglesia. Representa la gran síntesis de pensamiento cristiano y filosofía platónico-aristotélica.

- En cuanto a la valoración personal, debemos considerar la gran importancia que Aristóteles ha tenido en la historia del pensamiento. El punto de vista histórico, que encontramos en todas sus obras, su terminología, su forma de estructurar los temas y la propia lógica que nos legó como método, marcaron el estilo de hacer filosofía en el mundo occidental.

También tuvo una profunda influencia su concepción del universo, que constituyó la cosmología oficial hasta la consolidación de la ciencia en el siglo XVII. Sin embargo, a pesar de ser el gran pensador del siglo IV, su obra no tuvo un éxito inmediato, como la de Platón, ya que no fue plenamente conocida hasta su traducción completa en la Edad Media, época en la que será reconocido como “el Filósofo” por los pensadores árabes, judíos y cristianos, que utilizaran su obra como base para sus filosofías. Desde entonces, aunque el centro de interés de la filosofía variase notablemente, el pensamiento de Aristóteles se mantuvo siempre como referencia obligada.

CRÍTICA A LA DOCTRINA PLATÓNICA

Aristóteles, a pesar de ser discípulo de Platón, difiere de él en muchos aspectos:

La crítica a la teoría platónica de las Ideas

Para Aristóteles la teoría de las Ideas parte inicialmente del esfuerzo de Sócrates por determinar o definir la esencia de las cosas. Platón establecía que las ideas son entidades reales universales, innatas, inmutables y eternas, que existían separadas de las cosas a las que servían de modelo.

Aristóteles está de acuerdo con Platón en que las ideas son la esencia universal de las cosas, pero no acepta que las ideas estén separadas de ellas, ni tampoco ninguna de las demás características que les atribuía Platón.

- Una característica fundamental de la cosmología aristotélica es la oposición entre dos partes del mundo, el mundo divino y el mundo sublunar. Esta distinción entre dos esferas de un mundo único real, vendría a ser una atenuación de la concepción dualista platónica (mundo de la ideas - mundo sensible)

La teoría realista del conocimiento de Aristóteles, contraria a la teoría innatista de Platón.

Platón únicamente consideraba verdadero el conocimiento de las Ideas, frente al conocimiento aparente y engañoso de los sentidos.

Para Aristóteles nuestro entendimiento conoce primero lo particular, concreto y físico, antes que lo universal y abstracto. Además no admite la preexistencia del alma y explica el conocimiento a partir de los datos que nos proporcionan los sentidos.

Las ideas no son, pues, innatas, sino adquiridas a partir de la experiencia por procesos de abstracción.

La inmortalidad del alma platónica frente al hilemorfismo aristotélico.

Para Platón, el alma racional tiene una preexistencia en el mundo de las Ideas antes de “caer” en un cuerpo material, y acepta la teoría de la transmigración de las almas (*metempsychosis*), que reafirma la inmortalidad.

Aristóteles considera al hombre como un ser más de la naturaleza y, por lo tanto, como una sustancia; el alma -forma del cuerpo- no puede continuar existiendo una vez desaparecido el sustento material.

Vinculación del alma y la ciudad

Para Platón la felicidad del hombre consiste en regular el placer sometiéndolo a la sabiduría. Para Aristóteles la vida feliz es “*la vida teorética*” pero como este ideal de la felicidad y de la perfección es una aspiración irrealizable para la inmensa mayoría de los hombres, y la felicidad depende no sólo del mismo sino también de las circunstancias, el hombre aspira a un término medio, la *sophrosyne* o moderación

Respecto a la política, Platón era un firme defensor de la aristocracia, culpando de todos los males de la polis al régimen democrático. Por el contrario, el estagirita, ajeno a los problemas políticos de Atenas, defendía a la democracia como el mejor de los sistemas de gobierno, aun aceptando que las circunstancias históricas podían hacer que hubiera otras constituciones justas.

EL TRÁNSITO CARA EL MUNDO HELENÍSTICO

Las ciudades-estado griegas fueron absorbidas por el Imperio de Alejandro Magno (356-323 a. C.), discípulo de Aristóteles, cuyas conquistas se extendieron desde Egipto y Persia hasta la frontera de la India. Así empezó el período helenístico, en el que la cultura griega se extendió a través de todo el Mediterráneo entre la muerte de Alejandro y el dominio romano. La capital de la cultura en esta época fue la ciudad de Alejandría, que acogió a muchos pensadores griegos. El contacto con pueblos orientales despertó el interés por la especulación místico-religiosa y se produjo la irrupción del cristianismo, que, filosóficamente, intentará erigirse en continuador de la gran tradición griega.

La filosofía helenística se fragmentó en varias escuelas cuyo tema preferente era la ética. La pregunta filosófica de la época fue ¿qué es la vida buena? y esto ya no podía significar ser un próspero ciudadano de una pequeña ciudad, como había enseñado Aristóteles, sino sobrevivir en un enorme sistema imperial, muchas veces corrupto.

La filosofía se caracteriza por la ausencia de grandes sistemas especulativos, el interés por problemas científicos concretos y la búsqueda de soluciones filosóficas que justifiquen la vida humana. Las grandes escuelas (estoica, epicúrea y cirenaica) responden a estas características.

CIRENAICOS:

El creador de esta escuela fue Aristipo; para esta corriente el fin ético ha de ser el placer, un fin positivo. Así llegaron a la preeminencia del placer corporal sobre el intelectual, por ser el corpóreo más intenso y poderoso. Los cirenaicos introdujeron un principio de moderación consecuencia del cálculo hedonista que ha de guiar al sabio. Este evitará los excesos, y los abusos. El sabio necesita, pues, ejercitar su razón a fin de capacitarse para valorar los diferentes placeres de la vida y así conservar en medio de sus goces cierto grado de independencia (autarquía).

EPICÚREOS:

Esta escuela fue fundada por Epicuro quien, como los cirenaicos hizo del placer el fin de la vida. ¿Qué entiende por placer? El que dura a lo largo de toda la vida y que consiste en la ausencia de dolor. Tal placer se hallará en la serenidad del alma -ataraxia- junto con la salud del cuerpo. El sabio será *phronimos*, hombre con perspicacia para decidir qué es lo más conveniente con vistas a conseguir y retener la salud del cuerpo y la paz del alma. El prudente será, pues, quien ejercita esta prudencia, que será la virtud más alta, y las otras se legitiman por cuanto son mucho más conducentes al placer que sus vicios respectivos.

ESTOICOS:

El fin de la vida es, para los estoicos, la felicidad -eudaimonía- y hacen coincidir a ésta con la virtud: la vida conforme a la naturaleza, que es racional. El universo está regido por el Logos, del cual participa el Logos humano. Así pues, vivir conforme al Logos del hombre es vivir conforme al Logos del Universo. ¿En qué radica la virtud? En la aceptación de lo que ha de suceder.

Para los estoicos el placer es un resultado de la actividad virtuosa, y nunca puede ser un fin. Las virtudes cardinales son: la prudencia o discernimiento moral, la fortaleza, la templanza y la justicia. Las afecciones: placer, depresión, deseo y miedo, son irracionales, así que debemos desembarazarnos de ellas y buscar un estado de apatía.