

Historia de la filosofía helenística y medieval

Historia de la filosofía helenística y medieval • Apuntes disponibles

Tema 1. Epicureísmo

Resumen de A.LONG, Anthony: *La filosofía helenística*, Madrid, Alianza Editorial, 1984, caps.1 y 2

Tema 2. Estoicismo

Resumen de A.LONG, Anthony: *La filosofía helenística*, Madrid, Alianza Editorial, 1984

Tema 3. Cinismo y escepticismo

Resumen de A.LONG, Anthony: *La filosofía helenística*, Madrid, Alianza Editorial, 1984

Tema 4: Neoplatonismo

Resumen de IGAL, Jesús: "Introducción general" a Plotino, *Aneadas I-II* Madrid, Gredos, 1982, pp. 7 -115.

Tema 5: Filosofía Patrística

Resumen de COPLESTON, Frederick: *Historia de la filosofía. Vol. II, "De San Agustín a Escoto"*, (Ariel)

Tema 6: Filosofía del Islam oriental

Resumen de CORBIN, H.: *Historia de la filosofía islámica* y CRUZ HERNÁNDEZ, M.: *Historia del pensamiento en el mundo islámico*

Tema 7: Al-Andalus (I)

Resumen de CORBIN, H.: *Historia de la filosofía islámica*; CRUZ HERNÁNDEZ, M.: *Historia del pensamiento en el mundo islámico*; MARTÍNEZ LORCA, A: *Ensayos sobre la filosofía en Al-Andalus*, Anthropos.

Tema 8: Al-Andalus (II)

Resumen de CORBIN, H.: *Historia de la filosofía islámica* CRUZ HERNÁNDEZ, M.: *Historia del pensamiento en el mundo islámico* MARTÍNEZ LORCA, A: *Ensayos sobre la filosofía en al Andalus*, Anthropos. MARTÍNEZ LORCA, A: *Al encuentro de Averroes*, Editorial Trotta.

Tema 9: Primera escolástica

Resumen de COPLESTON, Frederick: *Historia de la filosofía. Vol. II, "De San Agustín a Escoto"*, (Ariel)

Tema 10: El apogeo de la escolástica

Resumen de COPLESTON, Frederick: *Historia de la filosofía. Vol. II, "De San Agustín a Escoto"* y " Vol. III, " DE Ockham a Suárez) (Ariel)

Lectura: *De rerum Natura*, Lucrecio; esquema de los temas principales

[Lectura: *Las meditaciones*, Marco Aurelio resumen del libro](#)
[Apuntes complementarios. Pensamiento Árabe](#)

Breves notas de *El pensamiento filosófico árabe*, Ramón Guerrero
El filósofo autodidacto

1ª PARTE: Filosofía Helenística

TEMA I: Epicureísmo

0. - Introducción.

1. - Epicureísmo: La renovación del atomismo en Epicuro

2. - El clinamen: su explicación y funciones

3. - Teoría del conocimiento

4. - La ética epicúrea y su concepto de hedoné.

5. - Los dioses de Epicuro.

6. - Lucrecio, transmisor e impulsor del epicureísmo: la evolución del hombre y el desarrollo de la sociedad.

0. - Introducción.

A. Long se propone estudiar el desarrollo de la filosofía helenística, tres siglos en los que la civilización griega sus ideas, etc., se expandieron primero por parte de Alejandro y después con los romanos, conquistadores políticos de Grecia. Sin embargo los principales filósofos siguieron siendo griegos.

Esta exposición propone llegar a un campo más amplio que los estudios de especialistas. La escasez de documentos provoca múltiples interpretaciones sobre los escritos conservados. Se advierte la falta de valoración a estas fuentes en una obra de este tipo. Se propone orientar sobre las teorías filosóficas (y no sobre los documentos en sí mismos) y advertir que teorías están más predisuestas a una crítica.

El tema de mayor importancia es el de los estoicos, con preferencia sobre escépticos y epicúreos, dado que en su opinión estos llegan con más claridad y son los más importantes en el periodo helenístico.

Los períodos políticos rara vez coinciden con los grandes momentos filosóficos. Durante el periodo del 323a.n. e hasta el 31.a. c. el pensamiento dominante no fue ni la tradición platónica ni el pensamiento desarrollado por Aristóteles y los peripatéticos, sino que fueron el epicureísmo, el estoicismo y el escepticismo. Se generalizan en esta obra bajo el nombre de “filosofía helenística”. El pensamiento desarrollado por estas tres escuelas influyó en el Imperio romano y hasta la caída de Marco Aurelio frente a Octavio se puede decir que estuvo vigente. Después se recuperaría el interés por Aristóteles y Platón. El período en el que surge la filosofía helenística, es decir su marco histórico es el que se describe de forma sintética a continuación.

El imperio oriental de Alejandro que acabó desintegrándose tuvo sin embargo asegurado el éxito de la transmisión de la civilización griega. Dos de las colonias griegas de Alejandro, (Antioquía y Alejandría, después se añaden Pérgamo y Esmirna) adoptaron las instituciones griegas y una lengua común, La koiné, y se desarrolló en ellas centros de artes que eclipsaron a Atenas aunque esta, siguiera teniendo el predominio filosófico. Durante un período de unos cien años, al crecimiento de Grecia se sumaban las ganas de saber más sobre geografía historia, etc., lo que motivó los estudios y permitió la delimitación de los campos de estudio. La filosofía fue apartada del papel globalizador y atenzante sobre las demás ciencias poco a poco sino que se encaminó más (o se limitó) al campo de la lógica y la ética. Casi todas las figuras importantes en este período emigraron a Atenas desde otras regiones, cosa que no ocurrió con los investigadores de ramas más científicas.

Entre el estado del mundo helénico (y de su filosofía) y el imperio de Alejandro, hubo características comunes. El desconcierto político y social hace aparecer al epicureísmo y al estoicismo como guías de identidad, que aportan seguridad al individuo. Las corrientes desarrolladas por Epicuro y los estoicos tienen sus antecedentes más “radicalizados” en Aristóteles y Diógenes el cínico, ambos contemporáneos de Alejandro. La preocupación por el estado y la huida de la ciudad, el enfrentamiento o rechazo de los valores de la polis. Sin embargo la fuerza de la individualidad de Diógenes, del culto al ser humano en cuanto a propiedad privada (se posee a si mismo y a de aprovechar su naturaleza) parece ser raíz tanto del epicureísmo, como del escepticismo o estoicismo. , es más se le llama “característica de la filosofía helenística”. Anteriormente a la fundación de escuelas en Atenas por parte de Zenón y Epicuro, ya había habido dos grandes escuelas, La academia y El Liceo. Hay que recordar que hay una teoría que sostiene que en la academia de P. se impartía una educación selectiva, para “grandes hombres” mientras que los diálogos eran la parte divulgativa. Uno de esos grandes hombres fue Aristóteles, que se fue de Atenas, por la ocupación de la jefatura de la Academia por parte del sobrino de P. Después vuelve y enseña en el Liceo, una alameda de las afueras de la ciudad, y a su muerte Teofrasto fundara el liceo, ya como una escuela en condiciones, que se suele llamar peripatos. Espeusipo y Jenócrates, se aferran a la doctrina platónica, y esto les lleva a un radicalismo absoluto que les hace negar el placer como bien alguno. (Pág.18) A Espeusipo le sucederá Polemón, unos años antes de que llegue Zenón. La academia se centra durante su mandato principalmente en la ética, abandonando la metafísica y las matemáticas. Para Polemón lo más importante es lo práctico. La pregunta a la que todos los filósofos rivales de la época tratan de dar respuesta es la misma que plantearon Platón y Aristóteles “Que es la felicidad o bienestar, y cómo lo logra un hombre”. El primer escéptico, Pirrón, propone la negación de los juicios definitivos, pero los mejores en plantearse esta cuestión fueros epicúreos y estoicos. Para ambas tendencias el

hombre depende sobre todas las cosas de su naturaleza, por eso hicieron grandes aportaciones en estudios científicos (biológicos, físicos, astronómicos, etc.) porque para ellos la comprensión del hombre pasa por la comprensión del medio en el que este desarrolla su vida, es decir por la comprensión del universo, sólo de esta forma el hombre conoce su dimensión real y puede llegar a ser feliz con ella. Los autoproclamados discípulos de Sócrates que no son Platón, desarrollaron algunas de las tendencias presentes en la filosofía helenística. Diógenes se dice que fue discípulo de Antístenes, compañero de Sócrates que era criticado por Platón y Aristóteles y que esgrimían el argumento ad hominem de “falta de cultura”. Los escritos de Antístenes reflejan que no exactamente se puede alegar falta de cultura sino preferencia por la práctica antes que por teorías pormenorizadas, esta tarea, por otro lado fue desarrollada de forma sistemática por los estoicos. Aristipo es otro de estos socráticos. En concreto formuló la teoría epicúrea mucho antes que este, puesto que para él, el fin de la vida residía en conseguir el placer corporal, se consideraba el dolor y estados intermedios (en esto los epicúreos no coinciden ya que niegan cualquier placer en el dolor) y por las fuentes se pueden decir entre otras cosas que la disciplina que impartía era principalmente la ética. También sabemos que despreciaba las matemáticas porque no diferenciaban el bien o el mal. Por último, es muy difícil decir que teorías son suyas y cuales de sus seguidores, Teodoro y Hegesías. Euclides de Megara: se inserta en la serie de los socráticos. El conocimiento sobre él es bastante escaso. La escuela de Megara estaba principalmente interesada en las ideas de Parménides y Zenón, y adoptó el monismo parmenídeo, niega Euclides la existencia de todo lo que contradice el bien. Tendrán mucha influencia en los estoicos. Es erróneo pensar que Platón y Aristóteles coparan o monopolizaran “el mercado” filosófico griego. El estoicismo y el epicureísmo superaron rápidamente la influencia platónica y peripatética. En esta última sobre todo fue decayendo y no recuperó su fuerza hasta que no llegó Arcesilao que cambió la dirección desde el dogmatismo al escepticismo. Pero se mantuvo desde el 269 al 270. Teofrasto fue otro peripatético que no compartía ni las doctrinas epicúreas ni las estoicas sino que más bien se inclinaba por una “vía pura” de la investigación aristotélica. Hay una teoría que sostiene que Zenón y Epicuro sólo pudieron haber leído las obras divulgativas de Aristóteles porque las técnicas estaban en un sótano escondidas. Para el autor resulta difícil creer que sólo hubiese una copia, y en todo caso que no fuera conocida por sus discípulos. La ventaja que tiene Platón y Aristóteles, es que conservamos muchas más obras y los conocemos a fondo y no en líneas generales como a Epicuro o los estoicos ya que de estos faltan todas las argumentaciones (es decir, se conservan muy pocas obras de las que fueron escritas). Epicuro, Zenón y los escépticos son planteados como respuestas críticas a la filosofía dominante a finales del siglo IV. Ambos grupos fueron en su concepción de la filosofía más dogmáticos que Aristóteles. Ambas filosofías tienen características comunes siendo ambas autocríticas, pero mucho más los estoicos, que consiguieron con sus estudios minuciosos en lógica y otros temas un alto grado “técnico”. Ambas escuelas estaban enfrentadas entre sí y por otro lado eran atacadas por los escépticos que carecían de sistema y eran mucho más difíciles de comprender y asimilar. Epicúreos y estoicos estaban preparados para impartir enseñanza, y pese a los datos que se tienen (o precisamente por esos mismos datos) no se puede considerar que los estoicos y epicúreos estaban “profesionalizados”. Las escuelas helenísticas brindaron una alternativa de conocimiento ofrecidas también por la religión o la ideología, solo que la permanencia en alto grado les obligo a ser dogmáticos, los epicúreos eran ingenuos frente a la ciencia, los estoicos ajenos, y los escépticos la tenía, alergia. Sin embargo la moral desarrollada por estos dos sistemas no llega a comportarse como mezquinas, ya

que el comportamiento, la conducta, esta interpretada como integración y conocimiento del universo. El epicureísmo quedó a la sombra del estoicismo, que fue institucionalizada y que convirtió a la filosofía en estudios superiores.

1. - Epicureísmo: La renovación del atomismo en Epicuro.

Epicuro (341-270 a. e. c.) fue discípulo de Demócrito. Viajó por la costa de Asia Menor y estableció a los 35 años su escuela en Atenas llamada el “jardín” y conocida por el cultivo de la “amistad epicúrea” en la que intervienen tanto hombres como mujeres. Las concepciones básicas del epicureísmo son idénticas a las de la doctrina de Epicuro, lo que no significa que a lo largo del tiempo no varíe. Toda la doctrina epicúrea descansa sobre la desaparición del temor tanto a la muerte como a los dioses. Busca la “vida tranquila” lo que elimino cualquier tipo de práctica que entrañe riesgo de ofuscarla o complicarla. La felicidad se consigue a través de la autarquía y la ataraxia superando cualquier tipo de dolor y miedo pero sin renunciar a todo aquello que es agradable tanto en el plano sentimental como en el material sin llegar nunca al exclusivo placer material sino a una existencia tranquila, pacífica y continúa. Epicuro reelabora su física a través del atomismo democriteano. Los átomos son las unidades básicas de toda la materia. Son generalmente empiristas. Se opone al estoicismo, platonismo, a los peripatéticos y se encuentra más cercana a los cirenaicos. “Se inicia en el atomismo a través de la enseñanza de Nausifanes (escuela de Demócrito)” “A los dieciocho años viaja a Atenas (servicios militares y civiles)” “Después de enseñar como maestro en Metilene y Lámpsaco vuelve a Atenas a los treinta y cuatro años, ya había creado un círculo filosófico, y compró una casa cuyo jardín vino a dar nombre a la escuela epicúrea. “ En la que prefería la compañía de los íntimos al aplauso del público”. “Muere en el 271 a. C.” Sus obras son: 37 sobre la Naturaleza - cartas a: Herodoto (atomismo) A Fitocles (astronomía) A Meneco (moral) Kuriai doxai (doctrinas) Vatinause Sententise (máximas) Fuentes Secundarias: Lucrecio, De rerum Natura 200 años después de la muerte de Epicuro Diógenes Laercio, Cicerón, Séneca y Plutarco.

2. - El clinamen: su explicación y funciones

La doctrina del clinamen surge en respuesta a la objeción aristotélica a Demócrito en el movimiento de los átomos. Los átomos experimentarían variaciones (desviaciones) que les permiten encontrarse. Este nombre lo da Lucrecio, y pese a que se ha atribuido a Aristóteles es más probable que si no es un término acuñado por el mismo Epicuro sea de un seguidor y no de un detractor. “La declinatio atomorum a via recta” es una de las consecuencias más profundas de la filosofía epicúrea. “Epicuro continúa la tradición materialista de los physikoi asumiendo como concepción global el atomismo de Demócrito” “El Clinamen como pieza fundamental (movimiento fuera de la via recta)”. Continuator de la tradición materialista y necesidad de situarlo en sus coordenadas tiene como axiomas: No existe creación absoluta No existe destrucción absoluta El Universo es eterno, inalterable e infinito. Son principios de la rudimentaria metafísica materialista epicúrea. ‘Para Epicuro el movimiento viene demostrado por la experiencia sensible e implica la existencia del vacío. Los átomos tienen un movimiento continuo y eterno (carta a Herodoto) Sus únicas cualidades son: Forma (σφμα) Peso (βαρο?)_ Tamaño (μεγεθος) Salvando el mundo fenomenológico con una unidad subyacente en la materia (átomos) y librándose de las dificultades planteadas contra el cambio en otros tiempos por los eleatas y después con otros fundamentos por Aristóteles. Los eleatas a

través de las paradojas de Zenón: ‘Si una unidad de magnitud puede en absoluto dividirse ha de ser infinitamente divisible’

3. - Teoría del conocimiento

La canónica se ocupa de las aprehensiones de la realidad, diferenciándolas en primarias (sensaciones), prenociones (concepción general derivada de la sensación) y visión directa. “El fundamento de la teoría epicúrea del conocimiento es la percepción sensorial” “Grupos de átomos (eidaia) emitidos desde la superficie exterior de los objetos penetran en el órgano sensorial y producen en nosotros una imagen del objeto” (demócrito, Empédocles) Si algo quebranta el tránsito de la penetración se produce la alucinación. ¿Cómo diferenciar la alucinación de la imagen? : Toda impresión es válida porque nuestra forma de razonar depende de las impresiones, sin embargo: Las sensaciones sólo proporcionan prueba de los objetos sólo si se hayan caracterizados por impresiones claras y distintas Las impresiones sensoriales no constituyen conocimiento, no nos dicen lo que el objeto es; necesitamos que las impresiones sean clasificadas, rotuladas, separadas: Para ello introduce los preconceptos (praelepsis), imágenes mentales generales producidas por repetidas impresiones sensoriales, base sobre la que se articulan todos nuestros juicios La ciencia nace cuando a partir de muchas ideas provenientes de la experiencia, surge un concepto general, universal concerniente a cosas que son similares (Aristóteles, Metafísica) Epicuro criticó los analíticos de Aristóteles y la lógica en general, como meros juegos de palabras. Para él toda ciencia demostrativa basada en el razonamiento deductivo no era aplicada a la comprensión de datos empíricos.

4. - La ética epicúrea y su concepto de hedoné.

El concepto de hedoné hace referencia a un placer equivalente a la salud del cuerpo acompañada del ejercicio de la mente a través de la filosofía. La ética es el eje central de la filosofía epicúrea pero sigue siendo necesario un conocimiento más amplio (canónica y física).

5. -Los dioses de Epicuro.

6. - Lucrecio, transmisor e impulsor del epicureísmo: la evolución del hombre y el desarrollo de la sociedad.

Expone y ensalza el epicureísmo en “De rerum Natura”. El siguiente esquema responde a las doctrinas expuestas por Lucrecio:

1. Liberación del temor a los dioses

1.1. Exposición de la existencia única de átomos y vacío.

1.2. Doctrina de la causa

1.3. Refutación de otras cosmologías:

1.3.1. Anaxágoras

1.3.2. Empédocles

1.3.3. Heráclito

2. Movimiento de los átomos:

2.1. Refutación de la idea de Providencia

2.2. Clinamen

2.3. Variedad de los átomos

2.4. Composición de los cuerpos y limitaciones combinatorias de átomos.

3. Naturaleza del alma

3.1. Alma material

3.2. Refutación de la metempsicosis

3.3. Mortalidad del alma

3.4. Carácter universal de la muerte

4. Doctrina de las imágenes

4.1. Naturaleza

4.2. Forma

4.3. Clases

4.4. Combinaciones

4.5. Apología del sensualismo

4.6. Refutación del escepticismo

4.7. Explicación de:

4.7.1. Hambre

4.7.2. Sed

4.7.3. Movimiento

4.7.4. Sueño y sueños

4.7.5. Impulso amoroso

4.7.6. Herencia

5. Doctrina del mundo:

5.1. Carácter natural del mundo

5.2. Dioses extraños en función del mundo

5.3. Origen y formación

5.4. Causa del movimiento de cuerpos celestes

5.5. Investigaciones:

5.5.1. Astronómicas.

5.5.2. Botánicas

5.5.3. Zoológicas

5.6. Origen de:

5.6.1. Vida humana

5.6.2. Lenguaje

5.6.3. Fuego

5.6.4. Realeza

5.6.5. Propiedad

5.6.6. Justicia

5.7. Explicación de la creencia en dioses y males que produce

5.8. Historia del progreso humano.

6. Fenómenos naturales (explicación)

6.1. Trueno

6.2. Rayo

6.3. Relámpago

6.4. Lluvia

6.5. Arco-iris

- 6.6. Terremotos
- 6.7. Erupciones
- 6.8. Inundaciones
- 6.9. Otros
- 6.10. Naturaleza del imán
- 6.11. Causa de enfermedades y epidemias.

TEMA II: Estoicismo

1.-Estoicismo: Carácter y períodos de la Stoa.

El estoicismo es otra de las escuelas establecida como corriente filosófica. En su periodo antiguo queda dividido en tres períodos. Estoicismo Antiguo: Fundada por Zenón de Citio reconocían algunos elementos de los cínicos sobretodo en política y moral Sus principales avances e dan en física y lógica y se señala de esta etapa su aspecto racionalista y naturalista. Estoicismo medio: Panecio es la figura más importante e influye en el estoicismo romano. Destaca por su oposición al escepticismo y su influencia en o pensadores pertenecientes a otras escuelas. Sus características son sincretismo y universalización de la intelectualidad, además de un fuerte panteísmo aunque si bien realizaron investigaciones en física, teoría del conocimiento sus aportaciones principales fueron en el campo de la moral. Estoicismo nuevo: Llamado imperial pues emperadores y hombres influyentes eran sus protagonistas, Marco Aurelio, Séneca...

2.- Estructura de la filosofía.

Física, lógica y ética son las disciplinas en las que los estoicos dividen a la filosofía. Los estoicos realizarán la base del cálculo proposicional en lógica. Por lógica entendían algo que incluye tanto a la teoría del conocimiento como a la semántica, la gramática, la estilística y la lógica formal. Todas se hayan asociadas por tener al “logos” como denominador común. El tema de la física es la Naturaleza, en un sentido también amplio: mundo físico, entes animados, incluso seres divinos, hombres y otros animales. (Así la Física abraza a la teología) Los estoicos eran moralistas tanto teóricos (análisis de conceptos morales) como prácticos (porque tales conceptos son o no válidos y cual sea el fundamento del bienestar humano). Esta división de la filosofía ha de interpretarse puramente como un principio metodológico: no implica la afirmación de tres objetos de estudio aparte. La filosofía es un todo en el que cada una de sus llamadas partes hace una contribución íntegra y necesaria, resultando imposible actuar de modo racional independientemente de las tres esferas. Ninguna parte de la filosofía se haya

separada de las otras... todas ellas se combinan como en una mezcla. (Diógenes Laercio, VII-40)

3. -Fundamentos de la física estoica: hylé y logos.

Suele decirse que la Naturaleza y logos son la misma cosa en el estoicismo: pero cada término posee sus propias connotaciones: - Tomada como un todo, como el principio rector de todas las cosas de la Naturaleza equivale al logo Tomando seres particulares, aunque todos tengan una "naturaleza", sólo algunos poseen la razón como facultad natural.

4. - Dios, logos spermatikós

La existencia de Dios, esto es, la divinidad de la Naturaleza en el estoicismo, es una tesis a cuya prueba dedicará gran empeño (teología = física) Coincidían con Epicuro y con Aristóteles en el "consensus omnium" pero utilizaron otros muchos argumentos. La teología estoica es fundamentalmente y como cabría esperar panteísta: la divinidad de los astros y los grandes héroes representan la obra de la razón cósmica en su forma más perfecta. También argumentaron a favor de la "divina providencia" por lo que mostraban que este es el mejor de los mundos posibles con un propósito divino inmanente en él. Así el determinismo, se presenta como el reverso de la "libertad" epicúrea La naturaleza estoica se asemeja al primer motor de Aristóteles en que se trata de un agente racional causa última de todas las cosas, Pero los estoicos también la conciben como una substancia material (fuego artístico) que atraviesa todas las cosas y no un dios "fuera del mundo" (Aristóteles) Aún así tienen más de Aristóteles en su física que la mera diferencia: - Materia - forma Elementos que se transforman unos en otros No se acepta el espacio vacío A diferencia de platónicos y peripatéticos, los estoicos reducen " la existencia " a los cuerpos: objetos tridimensionales capaces de sufrir una presión exterior. Así trataban a la virtud, la justicia como entidades corpóreas a partir de dos principios: Uno de ellos es la Naturaleza o Dios el otro es la materia o "substancia sin delimitación cualitativa" La relación física entre los dos principios constituyentes del "ser" es de mezcla (juntos constituyen todo lo que existe y sólo pueden ser separados con el propósito de un análisis conceptual.) Zenón y Cleantes identificaban al logos con el fuego. Pero de Crisipo en adelante los estoicos identificaron al logos no con el puro fuego, sino con un compuesto de este y de aire: el pneuma El fuego, principio vital, es responsable de que la materia cobre otras calificaciones; fría (aire), seca (tierra), húmeda (agua). Distinción Empírica: así los tradicionales "cuatro elementos" de los filósofos griegos son pensados en dos pares, uno activo (fuego, aire) y otro pasivo (tierra, agua) secundando la distinción conceptual entre logos e hylé. La propiedad más importante del pneuma es dar coherencia, mantener unidos al otro par de elementos mediante al tensión (heráclito) de sus partes individuales.

5.-Aportaciones estoicas a la Lógica: lógica de las proposiciones, teoría del significado y la verdad.-

Lógica proposicional " Es el tópico más polémico y complejo que trataron los estoicos" El rasgo más interesante de la teoría estoica del razonamiento. Es su capacidad de reducir todos los argumentos a cinco esquemas básicos: 1. Si p, entonces q; y p, entonces q 2. Si p, entonces q, y no-q, entonces no-p. 3. (p o q); Y p: q 4. o p o q; y p: q 5. O p o

q; y q: entonces p "Para el estoicismo la lógica es la ciencia del discurso racional" La lógica consta de dos partes, por un lado la retórica (conocimiento de como hablar bien) y por otro la dialéctica (como estudio de la naturaleza real de las cosas). La unidad de la filosofía para los estoicos queda clara en este pasaje de Diógenes Laercio: " Pues todas las cosas son intuitas por la investigación del lenguaje, tanto las que son tema de la ciencia natural, como las de la ética. De los modos de estudio lingüístico bajo los que se puede considerar la virtud, uno investiga que sea cada cosa, el otro como es designada". (VII, 83). Así las palabras, las cosas y las relaciones que mantienen unas y otras, es la materia de la dialéctica estoica. f

6. - El estoicismo como moral de la resignación: determinismo y pronoia

“La ética es para los estoicos como el fruto de un huerto en el que el terreno ha sido abonado por los estudios, investigaciones y conclusiones aportadas por la reflexión sobre el mundo FÍSICO y el LENGUAJE". En esto coincide con todos los sistemas filosóficos del mundo helenístico: - Escépticos con la epokhé o liberación de la inquietud - Epicúreos y hedoné o libertad individual - Y estoicos y pronoia: armonía entre el propio espíritu y la voluntad de Dios. El mismo Crisipo escribía: " NO hay vía posible o más acomodada por abordar el tema de los Bienes y los males, las virtudes y la felicidad que partiendo de la NATURALEZA UNIVERSAL y el gobierno del Universo" (Plutarco, De Stoicorum Repugnantiiis). La naturaleza (dios, pneuma, causa, logos, destino) es un ser perfecto y todas las cosas se asientan en la relación con ella, la conformidad con la naturaleza tendrá valor positivo, y la contradicción con la naturaleza su opuesto (valor negativo) Pero, ¿qué será para algo estar conforme o dejar de estarlo, con la Naturaleza? Hay que volver a dos acepciones de Naturaleza, la de los seres particulares (partes) y las del todo. Tomando la primera podremos decir que estar conforme a la Naturaleza será alcanzar sus fines individuales (y contrario a la naturaleza no alcanzarlas). Tomando la perspectiva del todo, NADA HAY INDEPENDIENTE DEL ORDENAMIENTO DE LA NATURALEZA. Luego desde el punto de vista de la parte de la pobreza y la enfermedad son antinaturales para la Humanidad, como el comer alfalfa, o ser racional un buey, PERO TAL ANÁLISI se hace abstrayendo la naturaleza humana o del buey de la naturaleza UNIVERSAL. Desde la perspectiva del todo, semejantes condiciones no resultan antinaturales, pues todos los sucesos contribuyen a la armonía del TODO. Este suele ser el punto de vista adoptado por Marco Aurelio. "Bienvenido sea cuanto acontece, aún si parece duro, porque contribuye a la salud del UNIVERSO y al bienestar de Zeus. Porque él no habría acarreado esto a un hombre si no fuera de provecho para el todo" (Meditaciones V, 3) La conclusión lógica parece negar la existencia del mal pero, con todo, los estoicos insistían en que "malo" tiene un sólo uso válido. “Zeus ordenó que hubiera verano e invierno, y abundancia y esterilidad, y virtud y vicios, y todas estas oposiciones, para la armonía del conjunto" Epicteto. En estas contradicciones observamos el carácter pre-estoico de tales pensamientos (Heráclito).

TEMA III: Cinismo y escepticismo

1.-El cinismo, nuevo modo de vida.

El cinismo se presenta bajo dos ópticas: Por un lado la tradicional que la presenta como una escuela filosófica antiplatónica originada en el socrático Antístenes y transmitida directamente a Diógenes que siguió transmitiendo la doctrina de los que eran detractados en sus corrientes hedonistas pero ensalzados en su parte ascética por la indiferencia que sentían hacia el mundo. Etimológicamente proviene de “perros” por estar cerca de un gimnasio de una zona relacionada con ese nombre. Por otro lado se sostiene que la relación entre Antístenes- Diógenes no es para nada histórica y que es realmente Diógenes el fundador de la escuela al que otros tomarán por ejemplo, que no maestro. Esta postura señala que la línea de continuidad entre Sócrates, Antístenes, Diógenes es más bien psicológica. Este enfrentamiento de posturas nos revela la dificultad en desentrañar si realmente se trata de una escuela filosófica (al ser una doctrina completamente vitalista en último término) y también pone de manifiesto la ignorancia que se tiene pese a las investigaciones sobre ciertos temas.

2.-Antístenes, eslabón entre dos épocas.

3.-Diógenes de Sinope, “un Sócrates enloquecido”.

4.- Crates o la popularidad del cinismo. El escepticismo antiguo: sus raíces en la filosofía griega.

5.- Pirrón: de la indeterminabilidad del mundo a al imperturbabilidad humana.

“El punto de vista del escepticismo es liberarse de inquietud” (sexto Empírico)

356 a. C. Pirrón de Elide (siglo IV a. C) fue el fundador del escepticismo griego en su sentido técnico aunque su renacimiento y la elaboración de los principales pirrónicos la efectuara Enesidemo.

Pirrón era un escéptico relativo al conocimiento del mundo exterior o a esquemas morales objetivos y, al mismo tiempo, sostiene que la indiferencia no se extiende al sosiego y quietud mental. “Indispensable” para conseguir la suspensión del juicio.

La orientación práctica de la epokhé tanto en el pirronismo antiguo como en el posterior era la de librar a los hombres de creencias conflictivas entre sí.

Antes de Pirrón otros filósofos ya mostraban actitudes escépticas: Heráclito, Parménides, Empédocles, Demócrito y sobre todo Platón, negando la validez de los sentidos para formular una teoría del conocimiento sólida.

Protágoras, no negaba la existencia de un mundo exterior al perceptor, negaba la validez de las afirmaciones (juicios) que traten de ir más allá de la experiencia individual (subjetiva). En el sofista de Abdera nos encontramos al predecesor con más estrechez conceptual respecto a Pirrón.

Sin embargo, tanto los epicúreos como los estoicos, afirmaban de diferente forma (impresiones, preconceptos, vs. Impresión cognoscitiva) que es posible un conocimiento del mundo”. Se queda con el objeto tal y como es percibido (objetivo)

El segundo punto del pirronismo aparece como la base de una teoría moral, al estilo de los epicúreos y de los estoicos, (en esto no difiere ninguna escuela helénica) la preocupación por el individuo al que pretende liberar de la inquietud mental.

Pirrón no niega el “conocimiento” en general DEL MUNDO SINO EL CONOCIMIENTO objetivo: si negara También el subjetivo negaría con ello la legitimidad de la especulación filosófica, parece que si la niega pero sólo elimina el mundo exterior de su campo operatorio.

Pirrón había nacido en Elide (365 a. C.) y formado filosóficamente en la escuela megárica (eleata). De ellos habría adquirido razones para desconfiar de los sentidos, pero desechado la idea del monismo y el juzgar “según la razón”. Ciertas anécdotas recogidas en Diógenes Laercio parecen indicar que simplificaba con las doctrinas cínicas a favor de una vida sencilla, apartada de lo público

Una segunda fuente del escepticismo pirrónico, lo hayamos en su asociación, con Anaxarco, filósofo de la corte de Alejandro que viajó con el Emperador y con Pirrón, entrando en contacto con los <> hindúes.

No se conservan obras escritas, pero un seguidor suyo, Timón de Flío, se dejó algunos fragmentos, que sobreviven como citas en escritores posteriores: Diógenes Laercio y Aristocles, peripatético del siglo II d. C

La epokhé no sólo se aplica respecto a los juicios referentes a la naturaleza de los objetos sino también a los juicios morales.

Diógenes Laercio cuenta que negaba afirmar si algo era bueno o malo.

Se llama “liberación de la inquietud” al resultado práctico, (a la actitud) que genera LA FALTA DE FE en cualquier proposición sobre la realidad e incluso en la razón.

Esquema del Escepticismo:

1. El escepticismo antiguo: sus raíces en la filosofía griega.
 - 1.1. Pirrón: de la indeterminabilidad del mundo a la imperturbabilidad humana
2. El escepticismo de la nueva academia:
 - 2.1. Arcesilao, epokhé respecto a todas las cosas
 - 2.2. Carneades: como vivir sin dogmatismo
 - 2.3. Enesidemo: De la crítica antidogmática al discurso pirrónico.

No es una escuela propiamente dicha sino un conjunto de sectas - subsectas”. (S. III a. D. C) “antecedentes de los sofistas”. ”Paradigma filosófico que trasciende hasta nuestros días”. “El escepticismo da lugar a `paradojas (se refuta a sí mismo) si no hay ninguna proposición válida, verdadera, entonces hay que admitir que esa es verdadera.” Sin embargo el escepticismo no afirma ninguna proposición sino que se abstiene de formular ninguna: ya que no vale la pena firmarlas si al punto se vuelven dudosas = [Suspensión del juicio (epokhé)] La actitud de Arcesilao, Enesidemo, Carneades y

Sexto el Empírico ante el problema del conocimiento. Epokhé en definición de Sexto el Empírico “es estado de reposo mental por el cuál ni afirmamos ni negamos”

6.- El escepticismo de la academia nueva.

Escéptico, etimológicamente, significa “el que mira con cuidado”, con lo que se puede determinar que el principio del escepticismo es la cautela y la precaución. El escepticismo se diferencia en su lado teórico, en el cuál se goza de un relativismo y movimiento absoluto, es decir un “nada permanece”. Y por el lado práctico es una abstención absoluta de decisión. Los escépticos son descritos como los investigadores, no dogmáticos ni académicos. Los escépticos en su afán de demostrar (paradójicamente) la inanidad de cualquier discusión, fueron grandes disputadores. El escepticismo más que una escuela de filosofía ha venido a constituir una corriente dentro de la historia de la filosofía siendo así que en el siglo XVII, desde Erasmo a Descartes se encuentran por la reforma en la necesidad de replantear la cuestión de criterio. Teniendo especial importancia para el apoyo de los argumentos esgrimidos por la Reforma los de Pirrón. El escepticismo antiguo se identifica con una actitud mientras que el escepticismo renacentista como una posición. Puede ser aplicado ontológicamente o parcialmente (escepticismo religioso, metafísico, etc.). El escepticismo suele negarse a través de la exposición a paradoja lógica, pero el escepticismo más que negar no afirma, no apoya ninguna opción como verdad, ya que inmediatamente puede convertirse en dudosa.

7.- Arcesilao: epokhé respecto a todas las cosas. (315-420)

Las fuentes de las que disponemos en este autor son Diógenes Laercio y Sexto el Empírico. “Discípulo de Teofrasto. Escolarca de la Academia platónica, fue uno de los principales representantes de la llamada Academia media, y por lo tanto del escepticismo moderado que caracterizó este periodo. Algunos autores le consideran como un filósofo enteramente pirrónico y poco o nada platónico, sin embargo otros opinan que buscaba en Platón argumentos a favor de su escepticismo combatiendo el escepticismo extremo alegando que hay un criterio de verdad que nos permite conocer las cosas << lo razonable>>” Según Arcesilao, lo que no puede darse en parte alguna es la evidencia absoluta e indiscutible, oponiéndose a la teoría del conocimiento estoica y en particular a la de Zenón. El concepto de evidencia directa es, según Arcesilao, una nueva invención de la que no podemos hallar ejemplos.

8.- Carnéades: como vivir sin dogmatismo.

(249-129) “Fue un escolarca de la Academia Nueva desde 156. Fue enviado junto con el estoico Diógenes y el peripatético Critolao a Roma por los atenienses para defender ante el Senado la Resistencia de Atenas a cumplir un castigo. La estancia de los tres filósofos en la metrópolis representa un episodio decisivo en la historia de la influencia del pensamiento griego sobre el mundo romano. Continuator de Arcesilao y adversario de todo dogmatismo, sostiene que no hay posibilidad de distinguir de un modo absoluto entre las representaciones verdaderas y falsas. Estableciendo un criterio de verdad teórica - práctica basado en las nociones de lo “verosímil”, “lo probable”, “lo persuasivo”.

9. - Enesidemo: de la crítica “antidogmática” al discurso “pirrónico”. (70. a. de. C)

Nació en Knossos y enseñó en Alejandría, oponiendo a los estoicos y a los académicos el pirronismo como única doctrina adecuada al sabio. Obra: Discursos Pirrónicos

TEMA IV: Neoplatonismo

1.-Plotino, intérprete de la ontología de Platón.

Contemporáneo de la crisis del imperio romano que comienza con el reinado de Cómodo y termina en la gran anarquía del 235 al 268. La angustia reflejada por los escritores de este periodo contrasta con la serenidad de las Eneadas. Casi todos los datos referentes a antes de los veintisiete años de Plotino son de poca confianza, es decir oscuros y equívocos. Se sabe que fue ciudadano romano y que su educación es helena, pero poco más. A esta edad sintió el impulso inexplicable de entrar en la filosofía sin que ninguno de sus maestros llegara a satisfacerle plenamente. Uno de ellos Amonio, fue el elegido de Plotino, personaje aún más misterioso que su alumno. Al parecer el método de Amonio ayudaba a profundizar pero en ningún momento se expone su doctrina. Se le atribuye la teoría de la unión inconfusa. Para Longino (crítico de ambos personajes) Plotino, es brillante pero no comulga con ninguna de sus tesis, además había asistido a las clases de Amonio, lo que hace dudar que el Neoplatonismo sea una mera repetición de las doctrinas de Amonio. En el 242 se une a la expedición contra los persas, que recuperará Mesopotamia, pero al año siguiente los romanos son derrotados por Sapor y Plotino tiene que huir., no es un simple soldado, sino amigo del emperador. Algunas teorías mantienen que se unió a la expedición para conocer a Mani, en la corte de los Sasánidas y fundador del maniqueísmo, pero no es probable, que Plotino se sintiera tan deslumbrado como para buscar este contacto. Si es más probable la atracción por Buda y Zoroastro. Su huida es lo que no está demasiado justificada. Unos años después vuelve a Roma. Es probable que en la casa de Gémina, Plotino, con ayuda de alguna subvención de Galieno comenzará a impartir clase. Se diferencian en este periodo, dos etapas. La primera, en la que no tenía nada que aportar coincide con su etapa ágrafa, incitaba a la investigación individual de sus alumnos lo que provocaba un fuerte caos en sus clases, fue abandono la enseñanza de Amonio y elaborando su propio sistema. Una vez resueltos los problemas propios planteados sobre el platonismo es cuando comienza a escribir. Porfirio, alumno de Longino acude a las clases de Plotino con tono desafiante, que se ve deslumbrando por este y se une a su círculo de íntimos. Las clases no poseían patrón fijo y tan pronto se establecía un comentario de texto como una polémica entre dos de los participantes. Su desorden “vital” (diferencia entre ciclo vital y filosófico)=le hizo exponer una teoría acabada, un sistema completo como el aristotélico en la forma monográfica de Platón. Consciente de su desorden encomendó a Porfirio la “ordenación” de sus escritos. Lo cierto es que la descripción de Plotino como autor es realmente caótica. Porfirio realiza dos listas de escritos plotinianos, una, cronológica y la otra eneádica. El error del cronológico es que lo

separa en los escritos de antes de su llegada (inmadurez) , el periodo de su estancia en la escuela de Plotino (plena madurez) y el periodo de partida a Sicilia de Plotino (ocaso). El lenguaje utilizado por Plotino a pesar de algunas diferencias la lengua griega. El lenguaje de Plotino es descrito como denso y exaltado. (Breviloquentia). Plotino no sólo no participa de la práctica política sino tampoco de la teoría, ni la lógica. Es sobre todo asceta y místico, pero no sólo eso, es además un “hombre público”, volcado en la misericordia.

- 2.- El Uno-Bien y el proceso de emanación.
- 3.- Concepto de materia.
- 4.- Bases para una antropología espiritualista
- 5.- La estética plotiniana.
- 6.- El retorno a la unidad.
- 7.- Evolución del neoplatonismo.

TEMA V: La filosofía patristica

1.-La asimilación cristiana de la paideia griega.

Jaegger realiza un recorrido desde San Pablo acerca de esta asimilación. Tanto en Grecia como en Judea existían judíos helenizados que adoptaron fácilmente la postura de los “nazarenos” o cristianos. Los cristianos además buscaban ese contacto con la civilización griega y con sus centros de saber. Las cartas de Pablo a los corintios reflejan el interés del cristianismo de penetrar y revestirse en las formas filosóficas griegas, que por otro lado tenía los mejores caldos de cultivo para el dios cristiano, por un lado Platón, sus dos mundos su idea del Uno-Bien haría la identificación de los dos términos (dios y bien platónico), asimismo Aristóteles sería fuente de fundamentación para los cristianos durante siglos, con su motor inmóvil.

2.- San Agustín: Las Confesiones, ejemplo de una autobiografía intelectual.

3.- La Psicología agustiniana.

4.- Presciencia divina y libre voluntad humana.

5.- La ciudad de Dios como teología de la historia:

Teoría de “las dos ciudades”, reflexión sobre la naturaleza del Estado y sobre el providencialismo que dirige la historia: ecclesia peregrina y ecclesia coelestis.

TEMA VI: La filosofía del Islam Oriental

1.-INTRODUCCIÓN .

Orígenes de la filosofía en el Islam

Existe una necesidad de interpretar los textos sagrados. Hay un fuerte contacto con la cultura Helena.

Los islamitas conocen a Aristóteles, y se desarrollan corrientes neoplatónicas. El conocimiento real viene dado tanto por la revelación como por la razón.

- Sugestiva visión histórica del panorama cultural de Al- Andalus
- Renacimiento Cultural
- Sociedad multiétnica única:
- Izaq: fuente de la ciencia y morada de los sabios.
- Siria, sede del califato omeya
- Viajes, relaciones de tipo económico y científico.
- Desarrollo científico.

Ejes de la Cultura en Al-Andalus

1.- Enseñanza:

Relación libre entre alumno y maestro, sin intervencionismo estatal. La Mezquita aparece como centro de reunión científica.

2.- Libros:

Las Obras orientales (griegas) son muy conocidas. Existe una incipiente bibliofilia. La biblioteca más importante de la edad Media se encuentra en Córdoba.

3.- Rasgos de los intelectuales Andalusíes.

- 1) Espíritu enciclopédico (UN autor para muchos temas)
- 2) Predominio de la formación jurídica.
- 3) Hegemonía de los médicos entre los científicos.
- 4) Importancia del médico urbano.
- 5) Reducido nivel de filósofos, pero con un alto nivel teórico.

4.- El desarrollo de la Filosofía en Al-Andalus:

Uno de los cauces más importantes de penetración de la filosofía en Al-Andalus, es la ciencia médica: Muchos de ellos (filósofos) fueron también médicos (Ibn Rusd, Ibn Tufayl, Maimónides) lo que denota el fuerte interés naturalista , de estirpe griega, que ofrece la filosofía andalusí.

Otros introductores de la teología Islámica (Katam) en al península fueron los mut'azilíes (secta).

La significación del Kalam era un intento de racionalizar la fe . Tiene su esplendor en los siglos IX-XIII.

¿Que significan los mut'azilíes dentro del Kalam?

Hasta entonces, los debates sobre temas religiosos o políticos constituían el fiqh (derecho islámico), produciéndose un salto del terreno jurídico al especulativo cuando los militares utilizaron la lógica en sus argumentaciones teológicas, se opusieron a todo tipo de antropomorfismo religioso (conciendo a Dios como esencialmente distinto al mundo) y defensores del libre albedrío en cuanto base de la vida moral, con ellos renació la herencia intelectual helena.

Significativamente fue un médico, el cordobés Fariry ibn Salam, quien introdujo las ideas y escritos mut'alizíes, a comienzos del siglo IX.

2.-Al Farabi:

(959- Turquestán) fue maestro en Bagdad. Su padre ejerce un cargo en la corte de los Sasánidas (dato que indica que su familia es noble). Llega a Bagdad donde tiene un preceptor cristiano Yohanna ibn Haylam. Estudia lógica, gramática, filosofía, música, matemáticas y ciencias. Domina al menos dos idiomas y llega ser considerado como el primer filósofo importante de la filosofía oriental, estando situado en la escala de los mejores detrás de Aristóteles. Pertenece a los Shíitas, (demostrado por la protección de los hamdánidas). Esta protección toma sentido considerando que la filosofía profética de los imanes del shiísmo es similar a la de Al- Farabi.

Traductor y comentarista de Aristóteles así como de obras neoplatónicas, intentando en principio, una reconciliación entre las dos doctrinas, no eclécticamente sino como recapitulación del pensamiento antiguo.

Obras:

- Comentarios al corpus aristotélico.
- Acuerdo entre la doctrina de los sabios Platón y Aristóteles.
- Análisis de los diálogos platónicos.
- PHYSIS: - De scientiis (Ihsa al'-olum) "Catálogo de las ciencias".
- NOMOS: - Tratado sobre las opiniones de los miembros de la ciudad perfecta.
- Libro de la consecución de la Felicidad.

El aristotelismo al-farabiano:

- Plantea una distinción lógica y metafísica entre esencia y existencia. La existencia, según Al- Farabi, no es un carácter constitutivo de la esencia, sino un predicado, un accidente de ésta. En esta toma de posición respecto al ser se origina la distinción entre el ser necesariamente ser y el ser posible que no puede existir por sí mismo pero que se transforma en necesario por el hecho de que su existencia es planteada por otro, precisamente por el ser necesario. (Estas tesis serán recogidas y desarrolladas por Avicena).

- Otro aspecto doctrinal característico de Al-Farabi es su neoplatonismo (Teoría de la Inteligencia y de la procesión de Inteligencia), Teoría de las diez inteligencias (separadas) contradicción dialéctica con el monoteísmo (razón- fe) (Pluralismo-monismo).

- Inteligencia agente y emanación de las nueve inteligencias.

"La inteligencia-agente es para el intelecto posible el hombre lo que el sol para el ojo"
A esta inteligencia se le llama el OTORGADOR DE LAS FORMAS (Dator formarum) porque irradia sus formas sobre la materia y el conocimiento de esas formas sobre el intelecto humano.

Concepción del hombre

Este intelecto humano se divide en intelecto teórico e intelecto práctico. El intelecto teórico se divide en:

- Intelecto en potencia: respecto al conocimiento
- Intelecto en acto: Mientras adquiere el conocimiento
- Intelecto adquirido: Cuando lo ha hecho suyo.

Para Al-Farabi el intelecto adquirido es el más elevado ya que en él, se pueden recibir por intuición e iluminación las Formas que irradia la inteligencia agente sin mediación ninguna por parte de los sentidos, revelando un elemento original respecto del aristotelismo de partida que se encuentra atravesada de Neoplatonismo del libro de la Teología.

NUEVO ENFOQUE DE LA CIENCIA POLÍTICA:

Para Corbin no es posible hablar tanto de ciencia Política como de filosofía Profética, ya que aunque esta se asemeja a los planteamientos griegos (platónicos) guarda relación con el conjunto de su cosmogonía (y psicología) y es inseparable de ella.

Y sobre todo con doctrinas e imágenes shiítas o ismaelíes.

- En Al-Farabi el sabio platónico legislador de la ciudad Ideal (La República) es al mismo tiempo el Imán-profeta, cuya condición para alcanzar ese grado supremo es conseguir la felicidad por su unión con la Inteligencia Agente.
- A la inversa que el sabio de Platón, que debe bajar de la contemplación de los inteligibles para ocuparse de los asuntos políticos, el sabio de Al-Farabi debe unirse a los seres espirituales siendo su función principal arrastrar a los ciudadanos hacia esa unión de la que depende la felicidad absoluta.
- Para Al-Farabi, la unión con la inteligencia agente se puede realizar por medio del intelecto (Razón-Filosofía, Ciencia) es el caso del filósofo llegando así, a las fuentes de todo conocimiento filosófico. Y esta unión puede operarse igualmente por la imaginación (Revelaciones, sueños e inspiraciones proféticas), es el caso del profeta.
- Legislador/sabio= profeta/imán.
- Inteligencia agente= Arcángel San Gabriel.
- Conocimiento= Revelación.

- Razón = Fe.

Estas son las exigencias contradictorias de la filosofía- profética al-farabiana.

Y en definitiva: ¿Racionalización del Espíritu Santo al contacto con una síntesis (aristotélico-plotiniana) de la filosofía griega, o mistificación esotérica de esta filosofía?

Las dos posturas se realimentan en Al-Farabi. Siendo sólo posible, desde el presente (poskantiano) observar la oposición irreductible entre Islam legalista y filosofía.

Por perfecta que sea la Ciudad Ideal no es para Al-Farabi un fin en sí misma, sino un medio para alcanzar la felicidad de los hombres.

Clasificación de las ciencias

Figura en su "*Catálogo de las ciencias*" (Obras citadas)

Corbin no da muchas pistas pero por el artículo de Gustavo Bueno " A propósito del concepto de ciencias humanas" Sabemos que Al- Farabi distingue entre las ciencias comunes s todos los pueblos":

-Medicina, aritmética, geometría, astronomía... y las "ciencias particulares de cada pueblo": - Lingüística, historia, religión, política...

más texto

más texto.

3. AVICENA (980-1037)-.

La obra de Avicena , toma su punto de partida en la de Al-Farabi, pero termina por eclipsarla, en parte debido a su amplitud (242 títulos) Avicena es médico, y llega a ser visir. Hay, como en el caso de Al-Farabi una conexión analógica entre el universo aviceniano y la cosmología shiita duodecimana. Si pensamos en " la buena acogida" dispensada a Ibn Sina por los príncipes chiítas de Hammadán e Ispasahs. Los escolásticos conocieron su obra sólo en aparte. Esta procede de su obra monumental " El Shifâ" (las curaciones) que engloba la lógica, física y matemática. El proyecto personal del filósofo era que debía encontrar su realización en lo que designaba " filosofía oriental" . Confrontación de todos los filósofos con su propia filosofía personal , obra muy voluminosa (y extraviada) titulada " Libro del juicio imparcial".

Avicena: filosofía y mística.

Este asunto es planteado por R. Guerrero como el resultado de las dos vías de interpretación de Avicena marcadas por Cruz Hernández. Se trata de los escritos de Avicena . Por un lado se plantea que escribió sus obras filosóficas para interpretar o justificar las místicas, englobadas dentro de ubicación de Avicena en la tradición esotérica irano-islámica. La otra postura (compartida por Guerrero) es aquella en que se sostiene que Avicena pretendía hacer llegar el conocimiento a todas las capas sociales, trasladando sus estudios de carácter filosófico-científico mediante un profundo dominio

del lenguaje, a obras literarias más accesibles, que se agrupan bajo el nombre de "filosofía especial" o relatos "visionarios" de características subjetivas, mientras que las otras eran destinadas a expertos, objetiva y aristotélica. Según esta última, Avicena está instaurado en una corriente de tradición peripatética islámica.

La metafísica del ser necesario. Naturaleza y objeto .

Culminación del saber teórico (aristotélico, neoplatónico). Ejerce a través de ella una crítica a ciertos dogmas musulmanes.. La totalidad universal está compuesta por estratos ontológicos accesibles por su origen, el Ser Necesario (Alá). El objeto de la metafísica sería pues inmaterial. La influencia de Al-Farabi y Aristóteles le hacen concebir la Metafísica como parte de la Teología. Dios no se presenta como objeto sino más bien como objetivo dentro de la metafísica. Ninguna otra ciencia (Física o menores) puede intentar abarcar esta idea. Cualquier cosa que reúna estas tres cualidades es objeto de la metafísica: - Se impone por si mismo - Es común a todo lo que metafísicamente abarca - Comprende a todo ser con esencia realizada y actualizada.

El "ser" y sus divisiones.

El ser puede ser lo sensible, pero también conceptos intangibles, cosas reales y conceptos ideológicos. El ser se concibe como concepto primario es tan evidente que es casi incomprensible. Se compone para Avicena de la mente, la realidad y el discurso, plantea que se tiene conciencia de uno mismo y conciencia de otros seres bajo denominador común. El ser no tiene definición ni descripción. Sólo se puede usar en referencia a otras cosas. Es una idea básica pero inteligible.

DIVISIONES.

Divide en dos grados tomados de Aristóteles: - El primer grado pertenece a lo que Aristóteles llamo sustancia. Al ser que es por sí. - El segundo grado o accidente es el ser cuyo ser le viene dado por otro. Para comprender el Ser hay que manejar los conceptos de Necesidad y Posibilidad. Una segunda división es establecida a través de determinar los conceptos primeros (Ser, cosa, Necesario, posible, imposible. Todos estos conceptos son indefinibles. En función de estos conceptos se establecen dos categorías del ser, el necesario y el posible, ya que el imposible no puede darse. El ser necesario existe por si mismo mientras que el posible necesita de causa (otorgada por el ser necesario). Avicena mantiene que esta 1ª causa sería totalmente libre en sus acciones. A partir de aquí se reconocen en el ser dos elementos: -Esencia (naturaleza de las cosas) - Existencia (hace posible la esencia) Estructura metafísica de la realidad Avicena maneja dos teorías para explicar el universo: - Por un lado la aristotélica & teoría de la causalidad) - Neoplatónica: por Emanación del ser necesario. Reconoce las cuatro causas aristotélicas (formal, material, eficiente y final). La causa eficiente adquiere en Avicena preeminencia absoluta por considerarla solo posible a través del ser necesario. El proceso de emanación se presenta sí como eterno El intelecto primero crea las nueve esferas. En décimo lugar crea el Intelecto Agente que se ocupa del mundo sublunar, donde existen la generación y la corrupción.

Doctrina del alma y del intelecto. .

Filosofía del hombre:

Se parte de la base que la naturaleza humana es composición de cuerpo y alma (esta última por encima de la primera, pero pendiente de ella. las reflexiones avicenianas sobre la vida, y las relaciones entre alma y cuerpo están impregnadas de la teoría hilemórfica aristotélica, pero a su vez de la inmortalidad neoplatónica del alma. El estudio del cuerpo humano queda situado en la Física. La emanación establece distintos grados de realidad (en cada uno de ellos los seres correspondientes) que alcanzan de forma igualmente gradual el conocimiento necesario, el hombre está en la cúpula de estas gradaciones y por lo tanto es el más fuertemente vinculado al Intelecto Agente. Relación materia-forma: El alma es común a todos los seres vivos, entre otras cosas porque para Avicena es la característica que los separa de lo inerte. El alma es entendida como principio organizador del cuerpo, pero unida a él de forma constitutiva De esta forma niega la transmigración y la reencarnación, las almas no andan por ahí pululando en busca de un cuerpo , se crea y se destruye un alma por cada cuerpo , pero no se da por sí solo, es la esencia del ser vivo.

Alma y facultades

Aparece como motor de todas las propiedades intelectivas, y no se puede conocer directamente sino que es intuida por sus manifestaciones. El argumento del hombre volante consiste en la intuición de la esencia de uno mismo (alma) Desde la perspectiva aristotélica no tiene sentido el planteamiento de percepción del alma, así que Avicena se adscribe al neoplatonismo considerando que el alma tiene conocimiento e sí misma ignorando el cuerpo. Establece pues una conjunción de las definiciones de alma aristotélica y neoplatónica, en cuanto a determinada por el cuerpo y a la añadidura de substancia en el alma misma. Es el alma el que dota de unidad al ser vivo. Por otro lado Avicena distingue las actividades de los seres vivos en: Para todo ser vivo: nutrirse, crecer y generarse. Es la parte conocida como vegetativa. Es la perfección natural. A los animales se les añade la parte irascible/apetitiva, también conocida como sensible, y que permite el movimiento y el conocimiento sensible. En el hombre se une la última actividad que es la del conocimiento, a través de la cuál se inventan las artes, los valores morales y se tiene acceso a lo inteligible. Hay dos tipos de percepción, interna y externa (percepción de los objetos exteriores y de lo interior, alma).

Estudio del intelecto

Los significados de palabra y razón se encuentran unidos en un mismo vocablo en árabe. La razón en el hombre se manifiesta teórica y prácticamente. Facultad práctica: Capacidad de acción, deliberación, elección. La Facultad contemplativa sería el intelecto teórico. Avicena parte de los presupuestos Aristotélicos ensamblándolos en el Neoplatonismo. En sus estudios prescinde de la materia quedándose con la forma. Distingue cinco sentidos intermedios entre la percepción exterior y la intelección: - sentido común - memoria - imaginación -estimativa - facultad retentiva La potencia intelectiva presenta tres niveles: (relacionados con la capacidad de convertirse en acto) - relativa - absoluta - original La función del intelecto agente es la abstracción. Hay distintas capacidades y grados de desarrollo (potencia intelectual).

La ética aviceniana.

El Islam como doctrina religiosa obliga al musulmán a comportarse políticamente en la comunidad de mahometanos respetando las leyes de origen divino. Ética y Política

coinciden. La teoría política descansa en la revelación y la profecía, lo que destaca su profunda religiosidad. El hombre aviceniano es un ser social (comunidad necesitada de organización). El profeta (ideal de gobernante) no es necesariamente filósofo. Para Avicena ambas formas de conocer son verdaderas sólo que la iluminación es una vía más rápida (años de filósofo).

Contribución de Avicena a la medicina y a las ciencias de la naturaleza.

Avicena realiza una exhaustiva clasificación de las ciencias integrándolas en la filosofía. Esta división corresponde a criterios aristotélicos: - Ciencias Prácticas: Son las que dependen de la voluntad humana. - Ciencias Teóricas: No dependen de la voluntad humana, son las naturales. Su fin para la filosofía es el perfeccionamiento del alma hacia la verdad (según Aristóteles, esto es una virtud intelectual). Existen diferentes ciencias teóricas cuyo objeto son por un lado las cosas en sí, y por otro sus relaciones con el movimiento y la materia. De la totalidad de los objetos móviles, de su ser y sus movimientos se ocupa la FÍSICA. Se Subdivide en:

-Principales:

- 1.- Cielo y mundo
- 2.- Generación y Corrupción
- 3.- Fenómenos Superiores
- 4.- Animales
- 5.- Plantas
- 6.- Minerales
- 7.- Alma

- Secundarias:

- Medicina
- Astrología
- Fisiognomía
- Alquimia

De aquellos objetos que no tienen movimiento pero sí relaciones tanto entre sí como con la materia se ocupan las Matemáticas. Se subdividen en:

- Principales:

- 1.- Aritmética
- 2.- Geometría
- 3.- Astronomía
- 4.- Música

- Secundarias:

- Álgebra
- Topografía
- Mecánica
- Hidráulica.

De los Objetos inmateriales se ocupan la metafísica, la Teleología o Filosofía Primera. También esta subdividida, pero según sus estudios. Las partes principales estarían constituidas por el estudio de las ideas generales comunes a todos los seres, fundamentos y principios, substancias primeras espirituales y relaciones entre espíritu y lo terrestre. Los estudios secundarios serían la Revelación, el retorno, y la vida futura. Añade la Lógica a las ciencias por considerarla ciencia instrumental y englobarla en el uso por parte de la filosofía de las ciencias. Niega que exista contradicción entre ciencia

y religión, ya que se acepta que lo conocido mediante la razón es tan verdadero como lo revelado, ambos son métodos para acceder al conocimiento, a la verdad, y por lo tanto a lo divino. La filosofía práctica engloba el estudio de la acción (como conducta humana) más que la filosofía en sí misma. Se divide en: - Ética (vida moral) - Económica - Política

La lógica como ciencia instrumental.

Avicena la considera método de investigación. La clasificación que realiza coincide con la del Organón con la añadidura de la Introducción de Porfirio y la Retórica. Se plantea que Avicena es consciente de la polémica establecida entre estoicos y peripatéticos sobre si la lógica es filosofía o ciencia instrumental y propedéutica. Avicena resuelve el problema (considerándolo absurdo) señalando que todo depende de la concepción de filosofía. Para Avicena la lógica no es sólo formal, es también argumentación (silogismo, deducción) y enunciación (definición, descripción). La metafísica se presenta como Ontología, por lo que Dios adquiere sentido ontoteológico.

TEMA VII: La filosofía del Al-Andalus

1.-Ibn Gabirol: Proceso de emanación y concepto de materia universal en el Fons Vitae.

2.-El misticismo teológico del poema Keter-Malkut.

3. Avempace:el proceso de intelección

(Finales del siglo IX - 1138) El Intelecto Agente ha sido empleado por toda la filosofía islámica: Al-Kindî, Al-Fârâbî, Avicena, Averroes. Lo mismo en la filosofía judía. Pero en todos estos casos el intelecto agente era un auxiliar de Dios, un mediador entre la divinidad y el Hombre, el encargado de transmitir la Revelación divina. En el caso de Avempace el tema es más ambiguo pues llega a identificarlo con dios. El intelecto agente hace de guía iluminando la Razón para que (en una relación cognitiva) obtenga las formas universales de las ciencias. Pero la acción no termina hasta que la razón humana no deviene en Intelecto adquirido. Es un don del propio intelecto agente (actualizarse en el interior del hombre) En esto se diferencia de Avicena y otros filósofos musulmanes, para estos el don de la unión intuitiva con Dios es una gracia que él da a quien quiere, para avempace este don aún siendo divino, es automático: lo consigue el hombre que se esfuerza denodadamente en remontarse por la escala de la racionalidad científica. (Todo esto despierta las críticas de Ibn Tufayl en el Filósofo autodidacto)

4. Vida moral y perfección humana.

“Para Avempace la ocupación más sublime a la que se puede dedicar el hombre es a la teórica o intelectual. La vida de acción e incluso moral o es simple derivado de la teoría y contemplación o es una preparación intelectual. Así este ideal está de acuerdo con la filosofía Aristotélica para quien la vida tenía una meta de contemplación teórica, el "bros teoretikos", pero sin embargo podía rozar con la ortodoxia islámica. En efecto, la perfección última para el Islam estaba en el cumplimiento de la ley, es decir en la praxis de una ordenación moral y legal dictada por el Corán y la tradición: la vida se realizaba en un orden práctico y moral y no en la teorización, entrando en controversia, y al tiempo integrándose al estar el orden de la práctica subordinado a la razón teórica, con el modelo heleno. - La vida moral subordinada a la razón especulativa Siguiendo a Aristóteles y en cierto sentido a la tradición islámica (entendiendo al ley como razón divina) basándose en la unión entre Física y metafísica establecida por Avempace, en la que se puede ascender de la simple materia a la divinidad debido a la ausencia de barreras entre el mundo sublunar o sensible y el supralunar o divino donde residen las esferas perfectas de los astros. El primer motor inmóvil de Aristóteles torna en dios monoteísta islámico (metamorfosis de un concepto físico en metafísico). “El hombre que realiza sus actos movido tan sólo por el dictamen de la razón y por la rectitud, sin hacer caso alguno del alma bestial y de sus estímulos pasionales, merece que esos actos suyos sean más bien divinos que humanos”

AVEMPACE La vida intelectual conduce al hombre a un estado de divinización y de mística con el que culminan todas sus aspiraciones y adquiere la máxima perfección humana. Esta situación mística de máxima perfección sólo la consiguen unos pocos y a contracorriente debido en gran medida a que en la sociedad humana, los estados políticos son sobre todo imperfectos y están corrompidos y dificultan la labor teórica. Por eso el hombre que se entrega a seguir este camino de intelectualidad habrá de hacerlo convirtiéndose en solitario (régimen del solitario), buscando sólo la compañía de los que son semejantes a él. En el Tratado de la unión del Intelecto con el hombre aparece la metafísica como la ciencia más sublime. Es, por un lado, la ciencia última con la que se coronan todas las demás ciencias y saberes y por otro lado la que trata del mundo espiritual, de los inteligibles y a través de todo esto de Dios con el cuál logramos unirnos místicamente en el seno de esa metafísica. -El ser humano ocupa un lugar intermedio en la creación entre lo espiritual y lo inmaterial convergiendo en él, lo más alto (espíritu) y lo más bajo (receptáculo del devenir, la nada) La misión de ese microcosmos(hombre) es la de desmaterializarse, para ascender por toda la escala de los seres superiores hasta llegar al mundo espiritual, a cuya cabeza se encuentra Dios, con el cuál se unirá a través del Intelecto Agente (intermediario entre dios y el hombre que en el S. XIII será inadmisibles para la escolástica cristiana) y mediante el uso de la razón. Jerarquía general de todos los seres -Orden (nivel) material: la materia espacio-temporal (alma vegetativa) - Orden espiritual: formas espirituales individuales corresponden al sentido común, la imaginación y la Razón. Las formas espirituales universales o inteligibles universales abstraídos de la materia por la razón. - orden intelectual: El intelecto Agente que cuando actúa proporciona al hombre conocimiento de los inteligibles universales, convirtiendo el Intelecto en Potencia, en Intelecto Adquirido (Mediante el intelecto adquirido se une místicamente al Dios) (Reminiscencias Al-farabianas) Vida moral (Régimen del solitario) La vida moral práctica resulta un medio sumamente eficaz para desasirse de la materia. Para Avempace todo acto humano es puede entenderse como acto de elección en cuanto que producto de la voluntad tras la reflexión. Todo lo demás (procesos de crecimiento como

alimentación, peso, altura etc.) no son actos humanos. También nos encontramos con actos humanos regidos por una intencionalidad consciente (reflexiva) que se agotan en pasiones que se buscan en un fin en sí mismos. De esta forma nos encontramos con dos niveles de hombre según sus acciones: 1) Hombre Vil: su meta es el placer, la vida social de lujo (incluyendo aristocracia y clase política de su tiempo) 2) Hombre Noble: Subordina todo a un fin supremo con todo lo que implica (privaciones etc.) si así lo exige este fin.

5.- Del ideal social a la vida del " solitario".

6. Ibn Tufayl : la originalidad de su novela el filósofo autodidacto.

Datos bibliográficos: -Nace en Guadix en el primer decenio del siglo XII. Es Médico en Granada y Secretario del gobernador en la misma ciudad. En 1154 se convierte en el secretario del hijo del califa y le otorgan el título de gobernador de Ceuta y Tánger. Será asimismo médico de cámara del califa de 1163 a 1181, puesto que será cedido a Averroes. En 1185 fallece en Marrakesh. Se le puede definir como sufi practicante. Presentará a Averroes en la corte almohade en 1169. Encargará que realice las anotaciones de las obras aristotélicas a Averroes. La novela estará enmarcada tanto en el sufismo como en Algazel. El sufismo ensalza el misticismo del Corán frente al poder de los alfaquíes, ulemas y califas. Algazel con su propia vida trata de incorporar un sufismo refinado y ortodoxo. Los almohades adoptaron esta doctrina pero no los almorávides que condenan las obras y la lectura de Algazel. El filósofo autodidacto es la única obra conservada de Ibn Tufayl. Este título es dado por el traductor E. Pococke. Esta obra posee valor filosófico y literario y supone la culminación de las preocupaciones sufíes principalmente la validez de la experiencia mística. Esta preocupación se inicia con Avicena y es denominada " mística oriental". Ibn Tufayl es seguidor de Avicena y considera que en ella hay filosofía esotérica. Algazel propondrá el sufismo como alternativa filosófica (mística). Será Avempace quien de la replica reivindicando el valor de la filosofía. IT subordina la filosofía a la mística. " El filósofo autodidacto supone el antecedente del Emilio de Rousseau y del Robinson de Defoe. Hayy encontrará el camino a seguir por sí mismo. IT recupera para el Islam el éxtasis plotiniano. Cree que la única forma de expresar el éxtasis místico es la filosofía. La línea iniciada por IT no tiene continuadores. La problemática se establece entre el acuerdo entre filosofía y revelación o el desacuerdo de las mismas. Los nombres de los personajes, Hayy, Absal y Salaman son tomados de Avicena (de sus relatos místicos) Se trata pues de una novela filosófica con materiales encubiertos. Un tema planteado es el de la generación espontánea de los hombres Resumen: En el "filósofo autodidacto" I.T muestra como por la razón natural se puede llegar al conocimiento de Dios , aislando al personaje en una isla , criado por animales, sin ningún contacto cultural, crea su propia cultura, ciencia y conoce a Dios mediante el éxtasis. El contacto con la religión le hace ver que hay ciertas restricciones innecesarias si el hombre es racional. Descubre que son imperfectos y están movidos por las pasiones, no por la razón natural. Resumen del prólogo: un interlocutor anónimo le pide a IT explicaciones de la filosofía oriental, que desvele sus secretos (identificación inmediata con Avicena) El estado místico es experimentado por el autor que lo define como indescriptible. en el prólogo se hace referencia a las opiniones de Avempace y Avicena sobre el éxtasis: Avempace: Es el grado de conocimiento el que dota de "sentido" especial y no el estado místico. Por lo tanto no se alcanza la visión intuitiva. Avicena: El grado expresado por él es al que se llega mediante la reflexión espiritual. Se termina consiguiendo este estado sin ejercicios.

La diferencia entre la percepción mística y la filosófica se identifica con un ciego que conoce en primer lugar las cosas y después las ve, pero sin vista, es decir interiormente. (Potencia y Santidad perfecta) La diferencia se establece en la claridad de percepción. Se duda de la posibilidad de llegar a Santo sin haber pasado antes por la especulación racional. Naturaleza de la visión estática. Las explicaciones de lo visualizado no suelen reflejar su realidad (por que como se ha dicho son indescriptibles) IO investigado a través de la razón no pierde consistencia. Descripción del estado de la filosofía de Al-Andalus. Aristóteles y Avicena no son suficientes para explicar el grado alcanzado. Existió una primera generación de matemáticos islamitas, una segunda de lógicos y una tercera de especuladores racionales. A continuación hace Aql- Farabi referencias a las obras conocidas, las de Avempace están incompletas y además están escritas con prisa". De AF Se conocen la mayor parte de tratados lógicos y un tratado en el que se niega la mortalidad del alma. Avicena y Aristóteles (muy conocido) Algazali y la mística: Seguidor de él también IT, se establece un juicio sobre el alma, que puede haber tenido una opinión graduada: - la del vulgo - la de consulta - la de uno mismo. Estos son pasos consecutivos. IT defenderá sobre todo de Algazel la unicidad-multiplicidad proclamada de Alá. Como discípulo de Algazel y Avicena sigue sus doctrinas por los dos métodos. La historia de Hayy es la explicación de como llegar al estado místico. El origen de Hayy se plantea desde la generación espontánea y como hijo no deseado de una princesa. El proceso de generación espontánea sería por la creencia de no residencia de hombres en regiones ecuatoriales. El calor no es concebido como emanación del sol sino de la luz. Recurre a la astronomía para explicar el clima estable del ecuador. La generación espontánea de Hayy es mediante la emanación de humores seminales de la tierra fermentados por la emanación del espíritu que darán lugar a un corazón y a partir de ahí a todo el cuerpo (lo siguiente será el hígado y el cerebro) Hayy es criado por una gacela y a partir de que tiene razón va descubriendo sus diferencias con el resto de los animales: tiene menos fuerza y no tiene armas naturales ni tampoco el sexo cubierto. Suple esta deficiencia con hojas y ramas utilizadas las primeras como vestido y las segundas como armas. A los siete años descubre otra diferencia no siente repulsa por los animales muertos y se viste con la piel de un águila, provoca el rechazo de los animales, excepto de su madre-gacela. La muerte de su madre marcará el principio de la actividad investigadora. Anonadado por el mal que sufre su madre Hayy intenta curarla suponiendo (ya ha visto animales muertos) que alguna cosa obstruye sus cavidades. Cuando la secciona descubre que no hay nada excepto sangre coagulada lo que no le parece nada extraño porque ya ha visto muchas heridas. Supone que más que un tapón tenía algo dentro que se ha ido, la disección de otros animales le hace suponer que lo que les hace mantenerse vivo es un espíritu de fuego-calor. Este descubrimiento le hace despreciar el cuerpo y buscar el espíritu perdido por su madre. La observación de la naturaleza va a ser sin duda aún su método de actuación al luchar de unos cuervos le hace enterrar a su madre. Hayy determina que el mundo está reducido a su isla y empieza a comprobar que todos los seres tienen un espíritu similar al de su madre, pese a esto no encuentra ningún ser semejante a sí mismo. A esto continuará el descubrimiento del fuego, lo que le hará pensar que esta es la sustancia celestial y cuidarla. El fuego le proporciona la gastronomía, la caza y la pesca. Hayy identifica el fuego y el alma. Lo comprueba en la praxis con la temperatura corporal antes y después de la muerte de los animales. Continuará sus investigaciones hasta conocer como son cada animal por dentro y llegará a la convicción de que el alma es lo que dota de unidad a cuerpo. A los 21 años dominará también la domesticación de animales, la arquitectura y más, se construye todos los instrumentos que le son necesarios tanto para su sustento como para sus investigaciones. Hayy estudia las cosas y determina de sus

investigaciones que sólo hay una característica común a todos los seres y muchas características distintas. Vuelve a unificar bajo el concepto del alma estas unidades diferentes entre sí. El alma es común a una misma especie de animales y se encuentra repartida entre sus distintos individuos esta unida está igualmente el reino vegetal lo que supone una primera coincidencia en los dos reinos, incluso en sus cambios de temperatura. El movimiento en estos reinos es bien hacia arriba o bien hacia abajo. Lo que es corpóreo necesita pesadez o ligereza. Cuantos más atributos se poseen más diferente es la corporeidad. Los animales y los vegetales tienen alma, pero los primeros contienen los de la segunda. Pero también existen los inanimados. Las funciones del alma vegetativa son las de desarrollo y crecimiento, presentes también los animales. También observa que hay elementos básicos presentes en todos los demás pero que no poseen alma. Estos cuatro elementos ya son clásicos. Estos elementos son incorpóreos porque carecen de longitud, latitud y profundidad.

7.-Los grados del conocimiento.

La obra representa una alegoría sobre los modos de aprendizaje, la religión mistificada y comprendida y la religión confusa. Estos dos estados religiosos se diferencian en la comprensión (mediante el éxtasis). Absal representa el grado de conocimiento místico.

8.- Concordancia entre religiosidad interior y filosofía.

Ambas son fruto de la razón, dada por el ser necesario de Hayy

9.- El pesimismo social de Ibn Tufayl .

No confía en el entendimiento pleno de la religión del vulgo quizás por eso escribe a modo de historia.

TEMA VIII: La filosofía del Al-Andalus II

1.-La filosofía de al- andalus (II): Averroes: principales escritos.

Además de sus comentarios y paráfrasis al corpus aristotélico, escribió una refutación de Algacel titulada Tahafut al Tahafut (la destrucción de la destrucción) y varias obras acerca de lógica física, medicina y astronomía. Miguel Cruz Hernández realiza la siguiente clasificación: 1 Obras filosóficas 2 Obras teológicas 3 Obras jurídicas 4 Obras astronómicas 5 Obras fisiológicas 6 Obras médicas 7 Obras atribuidas 8 Obras apócrifas

2.-Panorama general de su biografía.

Averroes nació en Córdoba en 1126, siendo con posterioridad discípulo de Ibn Tufayl (por el que es presentado ante la corte) y el más eminente de los filósofos árabes. A

pesar de haber sido Juez en Sevilla y Córdoba fue deportado a Marruecos donde muere. El neoplatonismo y la constitución de la filosofía árabe. (Razones de la crítica de Averroes) El verdadero fundador del neoplatonismo es Filón de Alejandría.(30-50 a. e. c-d. e. c) aunque como es sabido alcanzará con Plotino su mayor sistematización: I. El mundo inteligible presenta tres aspectos : el Uno, la Inteligencia y el Alma, que a través de esta triple hipóstasis contistuyen el Ser Uno y Divino. II. El Uno-divino se encuentra allende el ser y es su fundamento III. Lo primero que emana de lo Uno es la inteligencia, parecida a la luz que comprende a todos los inteligibles IV. La inteligencia universal anima al mundo sensible, compuesto de seres con materia y forma, que son las "emanaciones" más alejadas del Uno-Bien. V. Todo el proceso de emanación tiene su resumen en el Hombre cuyo origen es espiritual, pero en esta vida tiene que lastrar el peso material del cuerpo. De esta forma , toda vida auténticamente humana tiene su fundamento en el "Regreso" al Uno-Bien a través de tres etapas: A. Adquisición de las virtudes sociales: 1.Templanza 2.Fortaleza 3.Justicia 4.Prudencia B. Adquisición del Saber: C. Vida Contemplativa o teorética: 1.Arte 2.Eros 3.Sabiduría Hacia el final del Mundo Antiguo , la formulación neoplatónica que más perduró fue de la Escuela de Atenas (Proclo) El año 529 después de la muerte de C. una orden imperial de Justiniano clausuró la Academia y expulsó a los antiguos filósofos Damascio, Simplicio, y cinco compañeros más que emigraron a Persia. - Neoplatonismo cristiano occidental: Justino, Clemente Orígenes, Agustín (santos) - Neoplatonismo árabe , oriental: La escuela emigrada a Persia alcanzaría la gloria en Izaq, Siria. En ambas partes del mundo el Neoplatonismo será la piedra angular sobre la que reposen las " nuevas" filosofías, aunque ni en la escolástica cristiana ni en la musulmana cabe hablar de Filosofía pura sino más bien de reflexiones filosóficas sobre la "teología de la creación".

3. Formación y actividad científica.

4. Por una vuelta a Aristóteles.

La tradición Aristotélica (peripatética) árabe llega a su culminación y madurez en Averroes. En Oriente el Neoplatonismo se mezcla con la teología (Kalam) que interpretaba casi literalmente la ley alcoránica y con el espíritu esotérico iranio. Hasta llegar al siglo XII en al- Andalus, donde IBN RUSD adoptará una posición crítica con la tradición intentando depurar el aristotelismo (auténtica filosofía) tanto de la Teología cristiana como del Neoplatonismo que tan bien engarzaba con ella. La posición crítica de Averroes En el Islam Occidental, la síntesis neoplatónica habrá penetrado por influencia mutazili. En Ibn Massar , e Ibn Hazm tenemos pruebas de este sincretismo neoplatónico. Averroes se sitúa en otra tradición representada por Avempace e Ibn Tufayl, más influidos por la tradición oriental representada por al-Farabi y Ibn Sina. Averroes va a ser el único pensador que intente salirse de esta tradición explicando esto su peculiar situación en la historia de la filosofía: por un lado clausurando el pensamiento filosófico del Islam, a lo que Corbin pone no pocas objeciones, y por otro abriendo a través de los continuadores latinos el camino de al filosofía y de las ciencias europeas. Averroes será el "comentador " de Aristóteles, para él existe una forma especial de leer a Averroes, y se trata de hacer filosofía sin aceptar más magisterio que el de la estricta razón. El pensador cordobés va a realizar la crítica de la síntesis neoplatónica musulmana personificado en Ibn Sina generando incluso una leyenda que los hacia contemporáneos. La síntesis neoplatónica reposaba filosóficamente en la fusión de " lo que es el ser" en la metafísica aristotélica y "lo que el ser era" de la metafísica platónica. Averroes pensaba que lo que hacia posible tal síntesis era una

razón extrafilosófica: la "teología de la creación" Fundamentalmente criticará a Avicena por su pretensión de mezclar filosofía y teología. Raíz misma de la crítica de Averroes es la defensa de una filosofía pura independiente de todo prejuicio teológico. El prejuicio proviene de la creencia común de cristianos, judíos y musulmanes de la creación ex nihilo sui et subjecti. La "teología de la creación" hace depender a la naturaleza de la forma absoluta del creador. Además en la metafísica aviceniana la existencia es extrínseca a la esencia, mientras Dios sea aquel ser que no necesita de otro para existir, los demás existirán por condescendencia divina. la existencia es un accidente de la esencia. El ser es un complemento de la idea y eso no es lo que enseñó Aristóteles, no es filosofía. Para Averroes tanto la filosofía como la teología tienen cada una su propio territorio, para separarlas recurre al elemento fundamental de la metafísica de Aristóteles: la substancia, y ha construido el primer sistema medieval. Corbin considera abusivo y erróneo atribuir la doctrina de la doble verdad a Averroes, ya que sostiene que es una invención posterior (del averroísmo latino). Averroes es siempre consciente de que se trata de una única verdad que se presenta en planos de comprensión y de interpretación diferentes. Verdad esotérica y exotérica no tienen porque ser contradictorias "en todo caso no conviene preguntarse por el racionalismo de Averroes presuponiendo en él unos conflictos internos que fueron específicos del pensamiento cristiano." Puesto que su propósito es restaurar una cosmología que se enmarque en el puro espíritu de Aristóteles, Averroes reprocha a Avicena su esquema triádico que interpone el anima caestelis entre la pura inteligencia separada y el orbe celeste. El fundamento de esta crítica se encuentra pues, en una actitud radicalmente contraria al emanatismo aviceniano (neoplatónico) a la idea de una procesión sucesiva de las inteligencias a partir del Uno. Puesto que la idea de emanación está tan estrechamente emparentada con la de la creación que es ininteligible para un peripatético de estricta observancia (sensu stricto) La inteligencia suprema puede entonces ser considerada como causa pero no como causa emanadora sino en el sentido de "lo que es comprendido" es causa de lo que "comprende" Consecuentemente Averroes rechaza la idea Aviceniana de la inteligencia Agente como Dator Formatorum. Para él las formas no son realidades extrínsecas a su materia. NO es el agente quien las inserta ahí: la materia tiene en sí misma, en potencia, sus innumerables formas.

5.-El " comentario" y la polémica como base de un pensamiento original.

Los comentarios son realizados tanto al corpus aristotélico como a un remix de Aristóteles y Platón en la República comentada. LO que hace es una comparación entre la ciudad ideal y la real criticando muy duramente esta misma.

6. La crítica a Algazel y la reivindicación de la filosofía en tahafut al-Tahafut.

Significa la "destrucción de la destrucción" y supone la crítica a Algazel de su libro "la destrucción" en el que se habla de la muerte de la filosofía. Reivindica la filosofía sobre la mezcla y la opinión común como método de conocimiento.

7.-La Psicología de Averroes: análisis de su Comentario al libro sobre el alma de Aristóteles.

8.- Doctrina Averroísta del intelecto.

9.- El problema del mundo.

10.-Ética y Política: temas centrales de sus comentarios a la República de Platón.

Mezcla de ética nicomaquea y la república platónica en la que se critica la sociedad en la que se encuentra. Será una de las razones por las que es deportado. Como ejemplo se puede citar la defensa de la mujer que hace Averroes (criticando así mismo la situación de esta en la sociedad musulmana).

11.- Aportación de Averroes al Derecho islámico. .

12.-Maimónides: el intento de síntesis filosófico-religiosa en Guía de perplejos.

13.- La alegoría como clave de una nueva hermenéutica bíblica.

14.- Los límites del Aristotelismo en Maimónides.

Introducción: Los judíos contribuyen al desarrollo de la filosofía escolástica y seguirán teniendo su importancia hasta Spinoza. La fe, judeocristiana es una aspiración frustrada que intenta conciliar el UNO Sublime neoplatónico con la Revelación. Este es su objetivo fundamental. La unión místico-filosófica. En la escolástica judía se encuentran las tendencias cristiana y árabes (sufis, avicena, averroes). Existen en esta reconciliación dos tendencias: -hermenéutica bíblica -especulación filosófica: esta marcada por la tradición helenística, se extingue rápidamente por el interés judío de codificación y clasificación oral y escrita frente a las especulaciones materialistas. La filosofía griega influyó en las estructuras político-sociales de los judíos, mucho más que los árabes, que parten de su idea de dios único. Reciben sin embargo de estos la reelaboración platónico-aristotélica. La orientación filosófica en el sentir judío es puramente teológica y no especulativa. El elemento de unión del pueblo judío no es una nación sino su religión lo que permite interpretaciones más libres (en lo que a territorios se refiere) pero condicionada por la existencia de Dios, justificadora de la historia y la creación del mundo, su movimiento, etc. Maimónides Máximo exponente del hebraísmo hispano. Nace en Córdoba en 1135 y muere en el Cairo (1204).

TEMA IX: La primera Escolástica

1.-Escoto Eriúgena: continuidad del platonismo greco-cristiano e influencia del pseudo-Dionisio. Los cuatro aspectos de la naturaleza. La subjetividad y la teología negativa en Periphyseon.

Nace en Irlanda (810) En París realiza la traducción de Dionisio. Profesor en la escuela Palatina y ciudadano en la corte de Carlos el Calvo. Es conocido por sus respuestas ingeniosas lo que le acarrearán no pocos problemas. Una petición explícita de refutación de la teoría de la predestinación a pecar que fue realizada, fue así mismo censurada y atacada por los mismos que la encargaron. La doctrina de Erígena es tan atacada como alabada debido a las conflictivas relaciones que se establecen entre fe y razón. El acceso a la Verdad no tiene una sola respuesta sino una serie de repuestas, cada una de las cuales sólo sirve para un determinado estado del hombre. Sin embargo tras la asimilación de Cristo la fe está por encima de la razón (al ser el " Mesías" el portador de la Verdad) aunque la razón queda en un segundo plano no es eliminada. Ha de esforzarse el hombre en utilizar la razón para adaptar la fe a la realidad, aunque esa misma razón perderá su sentido ante la revelación divina, la visión de la Verdad. Para un cristiano es necesario tener fe para tener inteligencia (Pedro, Juan, Tumba de JC) Para conocer la verdad, antes hay que creer en ella. Este es el racionalismo de base bíblica. Esta es así mismo la razón de Escoto para pensar que religión y filosofía significan lo mismo. La especulación filosófica es la ayuda a la fe para llegar a la visión beatífica. La obra de Escoto es una exégesis de las S. E, y el premio que espera recibir no es más que su comprensión absoluta. (Como Orígenes). Pese a las formas en las que ha sido comentado, Escoto no dice que la fe haya de inclinarse ante la razón sino todo lo contrario ya que su punto de partida es la indiscutibilidad de las Sagradas Escrituras, sin embargo las interpretaciones de los hombres si son discutibles.

2.-San Anselmo: hacia una interpretación filosófica de la fe. El realismo de los universales. Formulación del argumento ontológico en el Proslogium. Polémica contra Gaunilo.

Recepción del argumento ontológico en la filosofía posterior hasta Kant. Nació en Aosta (1033) fue atraído a la abadía de Bec (Normandía) de la que llegó a ser prior y abad en 1078. En 1109 muere siendo arzobispo de Canterbury. Su actividad filosófica coincide con los años en los que enseñaba en la Abadía de Bec. Su obra alimentada por el pensamiento de S. Agustín presenta explícita o implícitamente, numerosas ideas que se habían de desarrollar más tarde desbordándolas a todas la formulación del argumento ontológico en el proslogium. Sus escritos más importantes desde el punto de vista filosófico son el Monologium, Proslogium, De Veritae y el tratado donde responde a las acusaciones del monje Gaunilón contra el argumento ontológico desarrollado en el Proslogium. Tiene dos escritos teológicos sumamente instructivos para el conocimiento de sus ideas filosóficas. En el Monologium quedan expuestas las relaciones entre razón y fe, encargo realizado por los monjes de Bec, en el que se pedía demostrar a Dios sólo a través de la razón sin hacer uso de las Escrituras. la conclusión extraída por él , será fundamento de las disputas entre dialécticos y antidialécticos del XII. Los hombres disponen de dos fuentes de conocimiento, fe y razón. La fe es el principio indiscutible, no se puede someter a la dialéctica las Santas Escrituras. La razón es ayuda para la creencia. Aún así también está enfrentado a los antidialécticos, ya que el poseer la fe no impide ayudar a creer mediante la razón. Ambas posturas son para S. A defectos. Toda la confianza de Anselmo está puesta en el poder ilimitado de comprensión de la razón

sobre la fe. Cuestiones como la Trinidad etc. son acometidas por Anselmo aunque Tomás de Aquino diga después que es empresa fatua. La filosofía en el siglo XI se reduce a la dialéctica Aristotélica, por lo que su obra es un inicio de lo que rehará completamente Tomás de Aquino a la luz del descubrimiento de la obra de Aristóteles al completo, es decir interpretar los textos sagrados bajo la dialéctica Aristotélica, sin cuestionarlas (partiendo de la verdad y oscuridad absoluta de estos textos). Hay pese a este alarde una reticencia de san Anselmo y es que la razón no puede nunca llegar a comprender todo el misterio. San Anselmo supera sin embargo las pruebas agustinianas de la existencia de Dios: Pruebas del Monologium Se parte de dos principios, el primero que afirma la desigualdad de perfección en las cosas, y segundo la participación de una perfección absoluta. Puesto que todos los bienes son desiguales pero existen porque existe un bien absoluto (identificado con Dios). La segunda demostración termina con la hipótesis de que todo lo que existe por una sola causa, que es Dios. Aun da S. Anselmo una tercera hipótesis: Puesto que en todos los seres existe cierta perfección que los hace incomparables fuera de sus semejantes (caso de infinitud), o un ser es superior a otro (finitud), debe haber o bien infinitud de seres o bien finitud de seres y un ser superior a todos ellos. Los seres son sin duda limitados para S. Anselmo y la infinitud es absurda, y si hay finitud, hay ser superior. la existencia de Dios es en muchos casos el recurrente para la explicación de la existencia de las cosas. Como estas tres pruebas parecen mostrar dudas (y si algo pretende San Anselmo es la potencia de estas pruebas) necesita una sola prueba, desarrollada en el Proslogium La idea de Dios nos es suministrada por la fe. Si se cuestiona que hay un ser superior a todos, y si puede imaginarse puede tener existencia. Pero este ser no puede existir sólo en la imaginación porque par que sea mayor que todo ha de existir. Los principios de esta argumentación son por tanto: 1- noción de Dios suministrada por la fe 2- Existencia en el pensamiento implica existencia real 3- afirmación de Dios. Todo lo que es propuesto por la fe es inteligible por la razón Gaunilón critica precisamente este argumento ya que no lo considera definitivo. San Anselmo replica que esta característica es sólo propia de Dios. La fuerza de la existencia del ser absoluto ha sido aceptada por muchos filósofos posteriores. Otros la critican y esta aceptación (o descartación) suele delimitar el grupo al que se pertenece, por un lado tenemos a Descartes, Leibniz y Hegel (Spinoza?), y por otro a Locke, Kant y su crítico radical, Santo Tomás. Los atributos divinos son fácilmente desentrañables de esto: puesto que es el ser absoluto, es la realidad, la esencia. Todo el Universo depende de Dios en cuanto que nada puede existir sin su concesión. Existen dos hipótesis para la explicación de la creación ya que el único ser no creado es Dios: - la desechada es el panteísmo: Si Dios es la misma materia que lo compone todo ha de sufrir una corrupción para formar un universo tan imperfecto. - La aceptada toda es creado de la nada por el poder de Dios. Todo es como el lo ha impuesto. Lo que ocurre es que si era una idea pensada es decir tenía esencia en el pensamiento creador. Esta doctrina de las ideas divinas es totalmente contraria a la de Escoto de las ideas creadas. Dios es el creador absoluto siendo indiferente la existencia del universo o no. Estos seres son sustentados por Dios. Donde Dios no está no hay nada, y sus atributos serán todas las esencias superiores conocida (Dios no es cuerpo sino espíritu, superior a la materia) Las tesis de San Anselmo (teológicas y filosóficas) no son definitivas ni completas pero sondan de forma general las cuestiones problemáticas que se desarrollan en el dogma.

TEMA X: El apogeo de la Escolástica y su crisis final

1.-Tomás de Aquino

por la fundamentación de la teología sobre un aristotelismo cristianizado; reacciones y polémica. Metafísica: el concepto de ser y la analogía. Dios y las pruebas de su existencia. Teoría realista del conocimiento. El problema de la creación y de la eternidad del mundo. Doctrina política y social del tratado De regno. El tomismo en la historia. Los cuatro acontecimientos con los que se vincula el inicio de la Edad Media son : - Edicto de Milán en el 613 - Entrada de Alarico en Roma (410) - Fin de Imperio Romano (476) - Coronación de Carlo Magno el final se sitúa en la caída de Constantinopla (1453) o en la muerte de Nicolás de Cusa (fecha donde se ubica también el inicio del renacimiento) en 1464. La filosofía desarrollada en este periodo se divide en dos etapas: - Patrística: ocupa los primeros cuatro siglos del periodo comprendido y no es elaborada ni cerrada., pero en cualquier caso realizadas por los padres de la iglesia, de los que recibe el nombre. Es la respuesta a la necesidad de una enseñanza culta junto a la propagación el cristianismo. Su objetivo es apologizar la fe, pero las especulaciones les llevan a abordar los principales problemas del cristianismo. La figura cumbre es San Agustín. La Razón y la Fe están unidas a Dios que es la única verdad, y entre sí para la comprensión de este, siempre anteponiendo la fe a la razón, pero no excluyendo. -Escolástica: Esta filosofía era enseñada en escuelas; durante los siglos VI, VII destacan Boecio e Isidoro de Sevilla, en el IX-XII destacan Escoto y San Agustín. Las corrientes filosóficas que se desarrollan son: - Agustínismo - Argumento ontológico de San Anselmo -Aristotelismo averroísta -Aristotelismo tomista Situación histórica: - El Papado gana las constantes luchas con el Imperio lo que le deja como el estado con mayor poder de Occidente. - Las herejías son perseguidas y castigadas - las clases sociales son justificadas por el deseo divino. - El poder y quien lo sustenta igual. Datos Biográficos (1225 - 1274) Su vida pasa por innumerables conflictos que se desarrollan por todos los terrenos. Fue durante una temporada tachado de posible hereje al ser aristotélico, sin embargo su Suma Teológica será libro de texto en todas las universidades. a pesar de la oposición de sus padres se escapa de Rocaseca a París, donde estudiará e impartirá clases de Teología más joven de lo habitualmente requerido por una cuestión de potencia doctrinal e intelectual. En Nápoles terminará la Suma, convocado al Concilio de Lyon muere en el camino. Obras Comentarios: - A las Sagradas Escrituras. - A Sentencias de Pedro Lombardo - A Aristóteles SUMAS: - Contra los Gentiles Suma Teológica. Estas dos obras reúnen la mayor parte de su pensamiento. - Las cuestiones disputadas: Catorce temas filosóficos. Características: Sus obras son claras y objetivas, realista y concreto: sus bases son empíricas y sus construcciones arquitectónicas. Su filosofía se desmarca del espíritu cristiana pudiendo contrastar con otras filosofías modernas (lo que no ocurre con san Anselmo o san Buenaventura) El problema de Dios Distingue entre la verdad filosófica y la verdad teológica: una se identifica con lo natural y la otra con lo sobrenatural. El filósofo razona sobre cuestiones humanas y el teólogo sobre razones divinas. No existe el conflicto porque ambas proceden de Dios. Son distintas, no contradictorias (Averroes afirma la contradicción de verdad filosófica y teológica). La contradicción no puede darse con la verdad revelada, en ese caso el error es el filósofo. La razón ayuda a dar rigor científico a la teología. La fe es el recurso para cuando se hallan contradicciones, entonces hay que repasar todo. Existen verdades comunes de filosofía y teología. Que una verdad suprarracional no pueda ser comprendida no quiere decir que no sea razonable. Ser y seres Dios es el SER por antonomasia y creador, los seres son los

creados, y existen en razón del primero. Hay una diferencia radical consistente en que en Dios esencia y existencia son iguales. Es Ser Necesario. Los seres son contingentes, sus esencia no implica su existencia en cuanto que son mortales. La esencia es aquello por lo que algo es, mientras que la existencia es por lo que se existe. Estos principios metafísicos son constitutivos del Ser necesario, son creadas juntas. Se establece una analogía del ser, todos los seres son pero no de igual modo. La esencia se identifica con la potencia, mientras que la existencia con el acto. Todos los seres son en potencia pero pueden no ser en acto, pero Dios no es en potencia, es el acto puro. Existencia de Dios En contra del argumento ontológico S. T no cree que se pueda explicar a priori, sobre todo porque no es posible hacer una demostración. La existencia de Dios hay pues que demostrarla y por lo tanto es a posteriori. Lo demuestra por medio de las cinco vías en las que se sigue este esquema: 1.Pasos : 1.1.Experiencia en mundo sensible 1.2.Principio metafísico 1.3.Imposibilidad al proceso infinito 1.4.Conclusión En el mundo sensible existen seres con movimiento (pasan de la potencia al acto), causados (padre), contingentes (que no necesariamente existen), con grados de perfección y con un orden natural, todo lo que es móvil, causado, imperfecto contingente y ordenado implica un motor, una causa, contingencia, perfección y un ordenador supremo. Que ha de existir. A este ser le llamamos Dios. Estas son además las vías que se utilizan para demostrarlo. En la primera vía concluimos que nada puede estar a la vez en acto y en potencia, ahora bien si todo movimiento necesita un motor que no es si mismo, entonces hay un motor inmóvil. En la segunda las causas son limitadas. Críticas a las vías - Existe el infinito, o al menos habría que considerar esa posibilidad - Ninguna de las demostraciones es universalmente aceptada - Dios adopta forma de objeto (lo que más que una crítica parece un halago: objetividad) - limitación de la razón humana: ¿en individuo o en conjunto? no me parece una crítica poco convincente. Excluye el infinito y la comunidad humana. - La prueba empírica de dios niega el sentido de la fe. Antropología Tomista Santo Tomás utiliza la teoría hilemórfica de Aristóteles: La naturaleza humana es un compuesto de materia prima y forma sustancial El alma da forma al cuerpo humano que une el alma vegetativa, animal y racional. Cuando muere el cuerpo deja de ser sustancia humana y se convierte en sustancias materiales. La unión de alma y cuerpo es natural, los procesos de intelección y sensación necesitan el cuerpo, y el alma vive para la forma no contra ella (Platón).

2.-Guillermo de Ockham, precursor de la modernidad: logicismo y empirismo.

El triunfo del nominalismo en la polémica de los universales. 9.- Teoría de la suppositio. 10.- La realidad como singularidad e individualidad. 11.- Concepto de ciencia: saber real y racional, conocimiento intuitivo y abstractivo. 12.- La escisión entre razón y fe. 13.- Proceso de liquidación de la teología natural: indemostrabilidad de la existencia de Dios y ausencia de diversos atributos divinos. 14.- Teoría política ockhamista: contra la teocracia.

Un esquema de "DE RERUM NATURA"

1. Libro I

- 1.1 Objeto del poema
 - 1.2 Superación de la religiosidad
 - 1.3 Nada nace de la nada
 - 1.4 Vacío y materia
 - 1.5 Los cuerpos primeros (átomos) y su estructura
 - 1.5.1 Refutación de otros sistemas físicos
 - 1.5.1.1 Heráclito.
 - 1.5.1.2 Empédocles
 - 1.5.1.3 Anaxágoras
 - 1.5.2 Introducción del movimiento de los átomos
2. Libro II.
- 2.1 Elogio de la razón
 - 2.2 Movimiento atómico
 - 2.2.1 “Declinatio atomorum a via recta”
 - 2.2.2 Libertad Humana.
 - 2.3 Contra la providencia
 - 2.4 Átomos:
 - 2.4.1 Forma
 - 2.4.2 Número
 - 2.4.3 Color
 - 2.4.4 Combinaciones
 - 2.5 Origen de la vida y de la sensibilidad
 - 2.6 Pluralidad de mundos
 - 2.7 Los dioses no intervienen
3. Libro III
- 3.1 Invocación a Epicuro
 - 3.2 Antropología epicúrea
 - 3.2.1 Alma y muerte
 - 3.2.2 Imposibilidad de concebir el alma como “separada” del cuerpo.
 - 3.3 Refutación de la metempsicosis (transmigración del alma)
 - 3.4 Nadie escapa a la muerte.
4. Libro IV.
- 4.1 Apología del poema
 - 4.2 Teoría del conocimiento:
 - 4.2.1 Sentidos
 - 4.2.2 Visiones y sueños
 - 4.3 Disertación sobre el amor y los amantes.
5. Libro V:
- 5.1 Nuevo elogio a Epicuro
 - 5.2 Historia natural (formación del mundo)

5.2.1 Orígenes de la tierra

5.2.2 Vegetales

5.2.3 Animales

5.2.4 Especie humana

- 5.2.4.1 Vida en común

- 5.2.4.2 Fuego

- 5.2.4.3 Lenguaje

- 5.2.4.4 Poder

- 5.2.4.5 Justicia

- 5.2.4.6 Religión

- 5.2.4.7 Guerra

- 5.2.4.8 Agricultura

- 5.2.4.9 Vestidos

- 5.2.4.10 Música

- 5.2.4.11 Poesía

- 5.2.4.12 Escritura

6. Libro VI:

6.1 Elogio de Atenas y de Epicuro

6.2 Fenómenos atmosféricos (descripción y explicación)

6.2.1 El Rayo

6.2.2 Las nubes

6.2.3 El relámpago

6.2.4 Trueno

6.2.5 Trombas

6.2.6 Lluvia, Arco iris

6.2.7 Nieve, escarcha

6.2.8 Seísmos (que se enlaza con el punto siguiente)

6.3 Los avernos

6.4 Teoría del imán

6.5 Enfermedades y Epidemias

6.5.1 La peste de Atenas

6.6 Astronomía:

6.6.1 Eclipses

6.6.2 Movimientos astrales

6.6.3 La luna y sus fases

Un esquema de "Meditaciones" de Marco Aurelio

En la introducción encontramos una biografía de la cuál se resumen las ideas importantes:

Siglo II, de Antecedentes Hispanos, su familia es agraciada con el título de emperador. Su padre muere y es adoptado por Antonino. A la muerte de Adriano, Antonino sustituye al emperador. Se califica de “buen hombre” y de “hombre triste” a Marco Aurelio. Pronto alrededor de su esposa, Faustina. Profesores importantes (matizados en el comentario del libro). Mantiene una campaña contra los cristianos porque les considera una secta oscurantista y peligrosa. Su filosofía o pensamiento está identificado completamente con los estoicos.

Libro I:

En el primer libro, Marco Aurelio, habla de las personas a las que tiene algo que agradecer. Los citados son: el abuelo Vero, su padre, su madre, su precepto, a los dioses, a Diogneto, a Rústico, a Apolonio, a Sexto, a Frontón, a Alejandro el gramático, a Alejandro el platónico, a Cátulo (el filósofo estoico, no el poeta), Severo, Máximo.

Libro II

- A1. - No despreciar los actos “malos” de los demás porque no pueden controlarlos. El que no sabe distinguir entre bien o mal no puede elegir.
- A.2.- Se miran de las “tres partes del cuerpo” cuál es la única que tiene importancia: el guía interior.
- A.3.- Es necesario preservar todo lo que es natural, porque ese es el comportamiento que agraciaron los dioses.
- A.4.- Hay que estar en armonía con los dioses, y por tanto encontrar el sitio que ocupa uno mismo en la naturaleza lo antes posible, porque una vez que te mueras no habrá otra oportunidad.
- A.5.- El buen romano posee estas virtudes: disciplina, libertad, justicia y pasión. Se estará en el camino que los dioses favorecen si se guía por la razón.
- A.6.- pensamiento muy íntimo que representa una contradicción.
- A.7.- Hay que procurar darle un sentido a la vida.
- A.8.- La desdicha como hija de aquel que sólo se fija en lo que hay en los demás de malvado.
- A.9.- Hay que estar en armonía con la naturaleza sabiendo situar quien eres tú y que es lo que te rodea, y al mismo tiempo que nadie pueda impedírtelo.
- A.10.- En este apartado Marco Aurelio valora las faltas en la línea de Teofrasto. Depende de si se cometen con dolor y por obligación o por gusto.
- A.11.- Se asumen a los dioses como parte del sentido de la existencia. Y por otro se retoma la distinción del bien y el mal, llegando a la conclusión, de que hay cosas que no son ni buenas ni malas.
- A.12.- Se reflexiona sobre la muerte y sobre el paso del tiempo. Se dice que la muerte es algo natural.
- A.13.- Hay que saber como son los dioses, pero también hay que conocer “la propia divinidad” y respetarla porque así se podrá respetar mejor a los dioses por lo que nos relaciona con ello.
- A.14.- Reflexión sobre el tiempo y la vida. No importa su duración para el hombre, puesto que todo fluye en círculos y se verán las mismas cosas. “Lo más largo y lo más corto confluyen en un mismo punto”. Lo que importa es la vida en el presente pues lo único que realmente se posee.
- A.15.- Cita de Menandro y referencia al cínico Mónimo. Sobre la opinión.
- A.16.- las cinco causas por las que el “alma” se siente en desacuerdo y por tanto no está en armonía con el mundo son el enojo, la aversión humana, cuando se

regala de placeres, cuando es hipócrita y cuando se deja llevar sin más, sin seguir a “la razón”, que es el fin de los seres racionales.

A.17.- Vuelve a insistir en seguir a la razón, puesto que el tiempo humano no tiene importancia y todas las cosas materiales son humo. A esto le llama filosofía porque consiste en no darle importancia al tiempo y llevarlo con dignidad y no tener miedo de los cambios.

Libro III

A.1.- Dice Marco Aurelio con bastantes metáforas que no está tan claro que vivir más años sea mejor, porque si se empiezan a perder facultades mentales (con la vejez) entonces el hombre pierde lo único que tiene, la razón y se convierte en un guiñapo.

A.2.- Relatividad de la belleza: Cosas que no están previstas pero que son “naturales” son bellas. En todo el conjunto siempre habrá algo bello si se tiene sensibilidad

A.3.- Se nombra a Hipócrates, A Alejandro, A Sócrates, a Heráclito, para ejemplificar que si nos dejamos llevar por la razón, lo que hagamos permanecerá, pero todos lo demás no, porque la muerte les llega a todos los hombres.

A.4.- Descripción del hombre perfecto racionalmente. Aquél que puede decir siempre lo que está pensando porque su mente no está contaminada viendo los fallos de los demás, tiene que estar en armonía con la naturaleza y habrá de situarle entre los mejores.

A.5.- Más consejos para el hombre “bien”. Ser austero, sereno, tranquilo y autosuficiente.

A.6.- Canto a la individualidad inteligente apoyándose en Sócrates. El hombre ha de volverse hacia el bien supremo, y lo más probable es que el bien supremo sea su inteligencia.

A.7.- Un ser racional no ha de estimar nunca como bueno aquello que le haga ser perseguido o perseguidor. Es decir, ha de comportarse como es inteligente y sociable.

A.8.- El hombre cuyo pensamiento es disciplinado y puro no tiene nada malo.

A.9.- Repetición sobre el culto a la inteligencia.

A.10.- Hay que limitarse a tener unos cuantos principios, ya que la gloria póstuma no importa, sólo lo que se viv.

A.11.- Un consejo más: Lo importante es percibir la idea mediante un método que coordine al hombre con la naturaleza, de tal forma que encaje la comprensión de la realidad. Por esto mismo se sabrá de donde tienen las cosas, las causas, si son por azar, etc.

A.12.- Si se le rinde culto a la razón y se actúa conforme a ella, nada podrá tocarnos.

A.13.- Se debe disponer siempre de los principios que distinguen entre lo humano y lo divino, y sobre todo de su interrelación.

A.14.- Otro consejo, que no se divague.

A.15.- Los ojos no conocen acepciones, sino que es otra cosa distinta lo que las conoce.

A.16.- División tripartita de la persona: cuerpo, alma e inteligencia. Se correspondería con la razón, la templanza y el coraje de Platón. Si están en armonía y guiadas por la razón nada le perturba, sino está perdido.

Libro IV

A.1.- El guía interior puede identificarse con el fuego sempiterno de Heráclito

- A.2.- Todo lo que se haga debe ser a través de la razón no del azar.
- A.3.- La calma más absoluta está en el alma, sobre todo si la cuidas y mantienes en buen orden. Cuando haya que retirarse a descansar lo mejor es replegarse sobre si mismo. Hay que adoptar unos pocos principios y no esperar glorias futuras porque un solo hombre o los elogios que se le puedan hacer son insignificantes. Marco Aurelio da el consejo y define al buen romano que ha de conservar ante todo, dos principios como hombre mortal: el primero se basa en saber que las cosas se alcanzan a través de la razón y que no son visibles fácilmente. Y la segunda que todas las cosas percibidas pronto cambiarán. Cita a Demócrito.
- A.4.- Se relaciona la razón como facultad común y se define esta como social y como "ley ". Se plantea de donde proviene ese algo común que nos une llamado "inteligencia" Se habla del mundo como una ciudad común y también se alude a la causalidad de las cosas.
- A.5.- La muerte entendida como algo normal e implícito en la condición humana.
- A.6.- Ante todo hay que recordar que somos perecederos.
- A.7.- Si se ignoran sospechas y daños estos desaparecen (destruirlos a través de la razón).
- A.8.- Alusión a lo que puede sufrir el hombre y a que lo que no deteriora no puede causarle ningún mal.
- A.9.- La naturaleza esta obligada a hacer estas cosas.
- A.10.- Todo tiene su lógica, su causa y su consecuencia. Actuando bajo estos principios se conseguirá ser un hombre cabal.
- A.11.- Hay que examinar las cosas como son en realidad sin prejuicios añadidos.
- A.12.- Dos son las cosas que hay que ejecutar siempre, actuar bajo los dictados de la razón y no dejar que otros nos disuadan de nuestras convicciones, siempre que estas sean por el bien de todos y no particulares.
- A.13.- Una especie de diálogo sobre si mismo. Tengo razón y la prueba de que la uso es que sé que la tengo.
- A.14.- Se asume al hombre como parte de un todo que le reabsorberá.
- A.15.- No importa el tiempo que se viva.
- A.16.- El venerar la razón puede traer enemigos.
- A.17.- No se debe vivir como si se fuera casi inmortal ya que la muerte llega más tarde o más temprano, el consejo que se da es ser virtuoso mientras se pueda.
- A.18.- Hay que estar pendiente de mejorarse uno mismo y no de lo que hacen mal los demás.
- A.19.- Un texto confuso, que vuelve a hablar sobre la muerte y la poca importancia del recuerdo.
- A.20.- Las cosas que son realmente bellas no dependen de que se las alabe.
- A.21.- Marco Aurelio se pregunta que si las almas son eternas, como tiene el aire espacio para que cojan todas. La explicación que da es que estas, al cabo de un tiempo se disuelven y dice que para poder entenderlo es necesario recurrir a la distinción entre la causa material y la causa formal.
- A.22.- En todo momento llevarse por la razón.
- A.23.- Especie de canto de amor a la naturaleza para que le ayude a comprenderse (supongo).
- A.24.- Enfrenta a Demócrito y Aristóteles para sacar sus propias conclusiones. Demócrito defiende hacer pocas cosas para estar de buen humor mientras que

Aristóteles dice que hay que hacer todo lo necesario que prescriba la sociabilidad humana. Marco Aurelio piensa que de seguir este segundo principio se eliminarían muchas actividades superfluas y se ganaría tiempo y más felicidad. Por tanto hay que analizar que cosas hay que hacer y cuales no.

A.25.- El hombre debería probar a ser hombre de bien, que significa contentarse con lo que te ha tocado.

A.26.- Todo lo que te ocurra esta determinado por el principio de las cosas y no hay que alterase pro nada. Sobriedad.

A.27.- Reflexión sobre el orden. Si el hombre es ordenado, el todo debe serlo también.

A.28.- Enumeración de lo que se considera malo.

A.29.- Todo aquel que no conozca el mundo lo sentirá como siniestro. Sobre todo porque no está guiado por la razón común, y cree que su alma es solitaria y no parte de una sola alma.

A.30.- Se reprocha el no estudiar más aunque tenga medios.

A.31.- El hombre debe conformarse con lo que aprendió y amarlo a fin de ser un hombre libre.

A.32.- en este apartado la comparación de los tiempos de unos y otros parece hablar de movimientos circulares en las que todo se repite, las mismas pasiones y ambiciones, y que todas estas cosas se disuelven en átomos. Hay que saber a que es necesario dedicarle tiempo y no preocuparte por cosas que no van a pertenecer, porque al final siempre es lo mismo.

A.33.- Los nombres de las personas se borran y el recuerdo es vacío. Lo que conviene que se recuerde es una forma de ser y de vivir.

A.34.35- . Habla sobre lo efímero. Para Marco Aurelio, todo es efímero.

A.36.- Es indispensable acostumbrarse al cambio, porque quedarse en la semilla, es demasiado simple, la semilla no es más que el principio de lo que puede llegar a ser.

A.37, 38, 39. - Ante el miedo a morir sin haber alcanzado un estado de alma óptimo, Marco Aurelio se plantea cuales son sus principios rectores, incluyendo entre ellos el de no considerar ni bueno ni malo a lo que a cualquier persona acontece (independientemente de su conducta moral, por ejemplo la muerte).

A.40 Identificación del Todo con el universo, en cuyo seno todas las cosas están entrelazadas. Una especie de gran dios natural.

A.41, 42, 43, 44, 45. - Se repiten las ideas de que el hombre tan sólo es un muerto, de que el cambio es algo natural, y por tanto carece de calificativos morales, y solo puede afectar a los necios como si de males se tratara, además estos cambios se interrelacionan y se explican por afinidad, no por enumeración,

A.46.- Cita a Heráclito y a su devenir, así como a la advertencia y separación de este entre quienes están dormidos y quienes están despiertos.

A.47, 48.50 - La muerte, es decir cuando te mueras es algo poco importante, porque la muerte, o la efimeridad, es algo connatural a los humanos y a todo lo que es suyo. Se vuelve a insistir sobre la idea de que, ante este panorama, lo mejor es obrar lo más correctamente, lo que implica cierta coherencia y un aprendizaje que añade cualidades a la educación que se recibe.

A.49.- La idea del ser totalmente firme aparece constantemente en los textos de Marco Aurelio. El prototipo es el hombre al cual no le afectan las calamidades porque es capaz de razonarlas y de serenarse ante ellas, es decir de controlar sus emociones.

A.51.- Para Marco Aurelio lo abreviado (atajo) es el camino a seguir en todos los actos.

LIBRO V

En el libro quinto Marco Aurelio sigue insistiendo en sus temas ya repetitivos. Pero introduce una nota poética sobre *el trabajo propio del hombre es ser hombre original*, parece eufórico, euforia que en el segundo apartado es revisada por una calma total.

Continúa con su insistencia en el camino recto, a pesar de las críticas basadas en los patrones establecidos que pueden no ser rectos. Pasa, ya en el apartado cuatro a una reflexión sobre la tierra y la naturaleza humana.

En el apartado cinco cambia de nuevo a la segunda persona para recriminar la falta de entereza ante los vicios cuando se tiene la posibilidad de ser virtuoso; tiene clara influencia aristotélica, sobre todo por los conceptos utilizados. Los temas vuelven a repetirse, la autocrítica antes que la crítica hacia los ajenos, la frugalidad del tiempo, la serenidad e insensibilidad ante como es el mundo, precisamente por ser parte de él y aceptarlo.

LIBRO VI

En los cinco primeros apartados los temas son de nuevo el paso del tiempo, pero precisamente por esa eventualidad de todas las cosas hay que estar bien seguro de cómo se vive el presente. Además la razón, gobierna el mundo. El hombre ha de vivir para la sociedad. Marco Aurelio prefiere confiar en la divinidad y en el orden, en el predestinamiento del mundo antes que en la teoría de los átomos democriteana y epicúrea.

Marco Aurelio identifica a la corte con una madrastra y a la filosofía con una madre, a unas honras, pero en otra te refugias. Encuentra necesario considerar todas las cosas de la vida “de modo científico” Insiste en el gobierno de la razón. Se acepta al hombre como parte animal y proceso natural, lo cuál, no le parece ningún mérito. Sólo las obras de la razón y la acción social lo son. Marco Aurelio acepta la posibilidad de un universo moral propio que se adapte a la fugacidad temporal.