

## 5.1 PLATÓN:

República, Libro VII 514a-517c (Trad. C.Eggers Lan). Ed. Gredos. Madrid. 1992.

### Libro VII

*(514a) -Después de eso proseguí compara nuestra naturaleza respecto de su educación y de su falta de educación con una experiencia como ésta. Representate hombres en una morada subterránea en forma de caverna, que tiene la entrada abierta, en toda su extensión, a la luz. En ella están desde niños con las piernas y el cuello encadenados, de modo que deben permanecer allí y mirar sólo delante de ellos, porque las cadenas les impiden girar en derredor la cabeza. Más arriba y más lejos se halla la luz de un fuego que brilla detrás de ellos; y entre el fuego y los prisioneros hay un camino más alto, junto al cual imagínate un tabique construido de lado a lado, como el biombo que los titiriteros levantan delante del público para mostrar, por encima del biombo, los muñecos.*

- Me lo imagino.

- Imagínate ahora que, del otro lado del tabique, pasan hombres que llevan toda clase de utensilios y figurillas de hombres y otros animales, hechos en piedra y madera y de diversas clases; y entre los que pasan unos hablan y otros callan.

- Extraña comparación haces, y extraños son esos prisioneros.

- Pero son como nosotros. Pues en primer lugar, ¿crees que han visto de sí mismos, o unos de los otros, otra cosa que las sombras proyectadas por el fuego en la parte de la caverna que tienen frente a sí?

- Claro que no, si toda su vida están forzados a no mover las cabezas.

- ¿Y no sucede lo mismo con los objetos que llevan los que pasan del otro lado del tabique?

- Indudablemente.

- Pues entonces, si dialogaran entre sí, ¿no te parece que entenderían estar nombrando a los objetos que pasan y que ellos ven?

- Necesariamente.

- Y si la prisión contara con un eco desde la pared que tienen frente a sí, y alguno de los que pasan del otro lado del tabique hablara, ¿no piensas que creerían que lo que oyen proviene de la sombra que pasa delante de ellos?

- ¡Por Zeus que sí!

- ¿Y que los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras de los objetos artificiales transportados?

- Es de toda necesidad.

- Examina ahora el caso de una liberación de sus cadenas y de una curación de su ignorancia, qué pasaría si naturalmente les ocurriese esto: que uno de ellos fuera liberado y forzado a levantarse de repente, volver el cuello y

marchar mirando a la luz, y al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir aquellas cosas cuyas sombras había visto antes. ¿Qué piensas que respondería si se le dijese que lo que había visto antes eran fruslerías y que ahora, en cambio está más próximo a lo real, vuelto hacia cosas más reales y que mira correctamente? Y si se le mostrara cada uno de los objetos que pasan del otro lado del tabique y se le obligara a contestar preguntas sobre lo que son, ¿no piensas que se sentirá en dificultades y que considerará que las cosas que antes veía eran más verdaderas que las que se le muestran ahora?

- Mucho más verdaderas.

- Y si se le forzara a mirar hacia la luz misma, ¿no le dolerían los ojos y trataría de eludirla, volviéndose hacia aquellas cosas que podía percibir, por considerar que éstas son realmente más claras que las que se le muestran?

- Así es.

- Y si a la fuerza se lo arrastrara por una escarpada y empinada cuesta, sin soltarlo antes de llegar hasta la luz del sol, ¿no sufriría acaso y se irritaría por ser arrastrado y, tras llegar a la luz, tendría los ojos llenos de fulgores que le impedirían ver uno solo de los objetos que ahora decimos que son los verdaderos?

- Por cierto, al menos inmediatamente.

- Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor facilidad las sombras, y después las figuras de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.

- Sin duda.

- Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, sino contemplarlo como es en sí y por sí, en su propio ámbito.

- Necesariamente.

- Después de lo cual concluiría, con respecto al sol, que es lo que produce las estaciones y los años y que gobierna todo en el ámbito visible y que de algún modo es causa de las cosas que ellos habían visto.

- Es evidente que, después de todo esto, arribaría a tales conclusiones.

- Y si se acordara de su primera morada, del tipo de sabiduría existente allí y de sus entonces compañeros de cautiverio, ¿no piensas que se sentiría feliz del cambio y que los compadecería?

- Por cierto.

- Respecto de los honores y elogios que se tributaban unos a otros, y de las recompensas para aquel que con mayor agudeza divisara las sombras de los objetos que pasaban detrás del tabique, y para el que mejor se acordase de cuáles habían desfilado habitualmente antes y cuáles después, y para aquel de ellos que fuese capaz de adivinar lo que iba a pasar, ¿te parece que

*estaría deseoso de todo eso y envidiaría a los más honrados y poderosos entre aquéllos? ¿O más bien no le pasaría como al Aquiles de Homero, y «preferiría ser un labrador que fuera siervo de un hombre pobre» o soportar cualquier otra cosa, antes que volver a su anterior modo de opinar y a aquella vida?*

*- Así creo también yo, que padecería cualquier cosa antes que soportar aquella vida.*

*- Piensa ahora esto: si descendiera nuevamente y ocupara su propio asiento, ¿no tendría ofuscados los ojos por las tinieblas, al llegar repentinamente del sol?*

*- Sin duda.*

*- Y si tuviera que discriminar de nuevo aquellas sombras, en ardua competencia con aquellos que han conservado en todo momento las cadenas, y viera confusamente hasta que sus ojos se reacomodaran a ese estado y se acostumbraran en un tiempo nada breve, ¿no se expondría al ridículo y a que se dijera de él que, por haber subido hasta lo alto, se había estropeado los ojos, y que ni siquiera valdría la pena intentar marchar hacia arriba? Y si intentase desatarlos y conducirlos hacia la luz, ¿no lo matarían, si pudieran tenerlo en sus manos y matarlo?*

*- Seguramente.*

*- Pues bien, querido Glaucón, debemos aplicar íntegra esta alegoría a lo que anteriormente ha sido dicho, comparando la región que se manifiesta por medio de la vista con la morada-prisión, y la luz del fuego que hay en ella con el poder del sol; compara, por otro lado, el ascenso y contemplación de las cosas de arriba con el camino del alma hacia el ámbito inteligible, y no te equivocarás en cuanto a lo que estoy esperando, y que es lo que deseas oír. Dios sabe si esto es realmente cierto; en todo caso, lo que a mí me parece es que lo que dentro de lo cognoscible se ve al final, y con dificultad, es la Idea del Bien. Una vez percibida, ha de concluirse que es la causa de todas las cosas rectas y bellas, que en el ámbito visible ha engendrado la luz y al señor de ésta, y que en el ámbito inteligible es señora y productora de la verdad y de la inteligencia, y que es necesario tenerla en vista para poder obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público.*

*- Comparto tu pensamiento, en la medida que me es posible.*

## IDENTIFICACIÓN Y EXPLICACIÓN DEL CONTENIDO DEL TEXTO

El texto pertenece a “La República” de Platón. El texto es un fragmento en el que Platón nos relata “el mito de la caverna”.

Los seres humanos somos unos prisioneros que estamos en una caverna subterránea, encadenados de manos, pies y cuello mirando hacia un muro. Por detrás de estos prisioneros hay una empinada cuesta, por la que pasan otros seres humanos con animales, plantas y todo tipo de objetos, hablando entre ellos y haciendo todo tipo de actividades. Al fondo de la caverna hay un fuego que da luz y hace que todo esto se refleje en el muro que están mirando los prisioneros, los cuales sólo ven las sombras de todo lo que hay detrás de ellos. Estos prisioneros creen que esas sombras son reales, puesto que es lo que han visto siempre, durante toda su vida. Si liberamos a un prisionero y le damos la vuelta acostumbándolo poco a poco a la luz, se dará cuenta de que las sombras no son más que los reflejos, las copias de la verdadera y auténtica realidad que está detrás de los prisioneros.

Los prisioneros de esta caverna son las almas y sus cadenas son el cuerpo. Estas almas que se encuentran en el Mundo Sensible sólo conocen seres y objetos, que son las sombras, las copias falsas y engañosas de la verdadera y auténtica realidad que son las Ideas del Mundo Inteligible.

El prisionero liberado es el filósofo, que después de conocer la verdadera realidad volverá a donde están los demás para decirles que lo que ven son sólo sombras, y que hay una verdadera realidad detrás de ellos.

El alma liberada es la del filósofo que tiene que recorrer un camino ascendente (dialéctica) para contemplar las Ideas.

La Luz del Bien ilumina las Ideas del Mundo Inteligible y hace posible que estas se reflejen en el muro que ven los prisioneros.

## DESCRIPCIÓN DEL CONTEXTO HISTÓRICO-CULTURAL Y FILOSÓFICO QUE INFLUYE EN EL AUTOR DEL TEXTO.

### CONTEXTO HISTÓRICO

La filosofía de Platón refleja la influencia de las dos grandes guerras que implicaron a las polis griegas de la época: las guerras Médicas y las guerras del Peloponeso. Las guerras Médicas, tres en total, son los sucesivos enfrentamientos entre persas y griegos durante la 1ª mitad del siglo V a.c. La consecuencia de estas guerras es la decadencia del imperio persa y la hegemonía de la ciudad de Atenas en el mundo griego.

Poco antes del nacimiento de Platón se inicia la guerra del Peloponeso, donde se enfrentan Esparta y Atenas para conseguir la hegemonía económica y cultural de una ciudad sobre otra y de un modelo social, la aristocracia espartana frente a la democracia ateniense.

Atenas fue derrotada y Esparta impuso el régimen de los treinta tiranos. Platón tenía entonces 23 años de edad y entre esos políticos estaban

familiares de Platón que le invitaron a participar en política. Pero la crueldad con la que éstos gobernaban desilusionaron a Platón. Este régimen apenas duró 8 meses y regresó la democracia. Pero durante la democracia se condena a muerte a Sócrates y su vocación política juvenil desapareció y sus intereses giraron hacia cuestiones filosóficas más profundas.

Los tres estados más poderosos Esparta Tebas y Atenas continuaron enfrentándose unos con otros sin que ninguno de ellos consiga imponerse definitivamente a los demás. La inestabilidad, los conflictos y la crisis económica, debido a esas continuas disputas bélicas, se mantendrán hasta que Filipo II de Macedonia acabe con la hegemonía política de los griegos.

## CONTEXTO CULTURAL

La crisis se extiende al ámbito cultural. Los proyectos arquitectónicos y urbanísticos que comenzaron en el siglo V desaparecen por la falta de dinero debido a las guerras.

En el ámbito literario sólo las comedias de Aristófanes y la obra historiográfica de Jenofonte se acercan a las grandes producciones de Sófocles y Eurípides. Pese a esa crisis Praxíteles, Escopas y Lisipo introducen un nuevo modo de entender la escultura “el estilo bello, que rompe con los modelos clásicos.

La retórica y la oratoria, instrumentos claves para el ascenso político, encuentran su máximo esplendor en Isócrates y Eurípides

## CONTEXTO FILOSÓFICO

La filosofía surge en Grecia en el siglo VI a.c. Este nacimiento se debe a una serie de circunstancias históricas, políticas, sociales y sobre todo a un momento de gran florecimiento económico. Realmente la filosofía surge cuando se abandona el pensamiento mitológico basado en la imaginación y se le sustituye por una explicación racional.

El primer problema que se plantean los primeros presocráticos es ¿Cuál es el argé o principio a partir del cual surgen todas las cosas del universo? La realidad que nos rodea y captamos por medio de los sentidos es múltiple y cambiante pero en el fondo todo procede de un principio que es único y permanente y se capta por medio de la razón. Para Tales ese principio es el agua, para Heráclito el fuego, para Demócrito el átomo, etc.

Los sofistas y Sócrates abandonan el estudio de la naturaleza y se dedican al estudio del ser humano, sobre todo sus normas morales.

Platón nace en Atenas en el siglo V a.c. en el seno de una familia rica y aristocrática. Y por ello recibe una educación tradicional basada en la música, la poesía y la gimnasia. Pensó dedicarse a la política pero la crueldad con la que los políticos gobernaban y la condena de Sócrates le alejaron de ese propósito, hasta llegar a pensar que quienes deben gobernar en los estados son los filósofos, los que conocen la idea de Justicia y gobernarán justamente.

Platón se pregunta porqué sus gobernantes conducen a sus estados a enfrentamientos continuos, porqué el sistema democrático, no había mejorado a los ciudadanos, ni siquiera la imposición de la tiranía. Y Platón se contesta los ciudadanos no saben lo que es la Justicia y sus gobernantes, ya sean democráticos o tiránicos tampoco.

La política no es el modo de superar la situación de los Estados, sino la educación de los gobernantes para que organicen un Estado justo.

Platón elaboró un proyecto político, basado en la educación, utópico, ideal, irrealizable pero se empeñó en ponerlo en práctica viajando sucesivamente a Siracusa, donde gobernaba Dionisio el Viejo y Dionisio el Joven, arriesgando a perder su libertad y hasta ser vendido como esclavo.

Su fracaso en Siracusa le lleva a fundar en Atenas su escuela "La Academia", un centro para educar a sus discípulos, los futuros ciudadanos y gobernantes. Toma como modelo la vida en comunidad de los Pitagóricos y la importancia de las matemáticas, llegando a escribir en su puerta "no entré aquí nadie que no sepa matemáticas".

Las obras de Platón toman la forma del diálogo porque aprendió de su maestro que la Filosofía debía ser un diálogo por medio de preguntas y respuestas. El nombre de estos diálogos corresponde al nombre del discípulo con el que Sócrates está hablando, además, tiene un subtítulo que corresponde al tema del diálogo.

El pensamiento filosófico de Platón se divide en tres etapas:

1. Una 1ª etapa correspondiente a los diálogos socráticos de juventud.

Apología de Sócrates, Critón o del deber, Lisis o de la amistad.

2. Una 2ª etapa correspondiente a los diálogos doctrinales de madurez.

Fedón o del alma, la República o de la justicia.

3. Una 3ª etapa correspondiente a los diálogos críticos de vejez.

Parménides o de las ideas, Sofistas o del ser.

Influencias filosóficas de Platón:

De la escuela pitagórica toma la influencia de las matemáticas, el dualismo del ser humano y su identificación con el alma racional, además de la reencarnación.

Las ideas de Platón tienen los rasgos del Ser de Parménides. De él tomó también su teoría del conocimiento, la afirmación de que el conocimiento sensible no puede ser un conocimiento verdadero.

De Cratilo aprende que esta realidad física, material y sensible es múltiple y está siempre en constante movimiento. No podemos encontrar las esencias, que son únicas y permanentes, en este mundo sensible.

De Sócrates aprende a buscar el eidos, la esencia, lo que es único, universal y permanente.

## TÉRMINOS DE PLATÓN

**Naturaleza.** La naturaleza es la esencia de un ser. El ser humano se compone de dos realidades bien distintas: alma y cuerpo (dualismo antropológico). La naturaleza o esencia del ser humano es el alma, el cuerpo es sólo una cárcel. La unión del alma con el cuerpo sólo es temporal y como resultado de una falta cometida por el alma se le ha castigado encarcelándola en el cuerpo. Que el alma esté encarcelada en el cuerpo es contrario a su naturaleza por eso el alma desea liberarse de la cárcel del cuerpo. El filósofo conseguirá liberar su alma llevando una vida contemplativa, una vida dedicada al conocimiento, además de una vida guiada por el Bien, una vida buena y virtuosa.

**Educación.** La educación tiene una importancia fundamental en el Estado ideal de Platón. Este Estado está gobernado por los filósofos, los que han recibido una educación basada en el conocimiento del Bien y la Justicia, y por tanto serán buenos y justos gobernantes.

La educación es para Platón un medio para mejorar a los ciudadanos. Todos los ciudadanos de su Estado han recibido una educación “especial” según sus aptitudes, habilidades, capacidades y destrezas, para pertenecer a una clase social u otra y cumplir con su función correspondiente. Así a los gobernantes se les ha educado en la virtud de la Prudencia, a los guerreros en la virtud de la Valentía y a los productores en la virtud de la Templanza o la Moderación.

**Hombre.** El ser humano se compone de dos realidades bien distintas: alma y cuerpo (dualismo antropológico). La esencia del ser humano es el alma, el cuerpo es sólo una cárcel. La unión del alma con el cuerpo sólo es temporal y como resultado de una falta cometida por el alma se le ha castigado encarcelándola en el cuerpo. El alma sólo desea liberarse de la cárcel del cuerpo. El filósofo conseguirá liberar su alma llevando una vida contemplativa, una vida dedicada al conocimiento, además de una vida guiada por el Bien, una vida buena y virtuosa.

**Caverna.** Para Platón hay tres maneras de conocer las Ideas: Reminiscencia, Dialéctica y Amor. La Dialéctica es un proceso ascendente que tiene cuatro partes y las debe recorrer el filósofo si quiere conocer las ideas. Este proceso comienza con el conocimiento de los seres y objetos del M.S y termina en el conocimiento de las ideas del M.I. Para explicarnos la Dialéctica Platón elabora un mito “el mito de la caverna”. En una caverna ...

**Encadenados-Cadenas.** Platón afirma que el alma está encadenada al cuerpo. Esas cadenas, el cuerpo, le obligan a aceptar que lo conocido por los sentidos es real y le impiden conocer la verdadera realidad que son las ideas. El alma conoció las ideas en su vida anterior cuando estaba en el M.I., pero al nacer se olvida de ese conocimiento. Sólo el filósofo conseguirá liberarse de las cadenas del cuerpo, purificando su alma, llevando una vida contemplativa, una vida dedicada al conocimiento. Además debe llevar una vida buena y virtuosa. Sólo el alma que se ha liberado de sus cadenas podrá acceder al verdadero conocimiento de las ideas. Ese alma purificada podrá

volver al M.I. cuando muera el cuerpo.

Luz de un fuego. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S. (dualismo ontológico). La luz del M.I. procede del Bien, que es la idea suprema. El Bien da luz a las almas para que puedan contemplar las ideas. La luz del M.S. procede del Sol. El Sol da luz a los seres y objetos sensibles. El Sol es una copia del Bien.

El Bien es además la luz que debe guiar la vida del filósofo que quiere conocer la verdadera realidad de las ideas.

Prisioneros. La caverna de la que nos habla Platón es una prisión. Los prisioneros son las almas que están encadenadas al cuerpo ...

Utensilios y figurillas. Los hombres que pasan detrás del tabique transportan dos tipos de seres, los utensilios se refieren a los seres artificiales y las figurillas a los seres naturales. El conocimiento de estos seres es un conocimiento sensible, un conocimiento denominado Creencia, un conocimiento falso y engañoso. Este conocimiento es propio del ignorante, del que se conforma con el conocimiento sensible. El filósofo será educado para el verdadero conocimiento de las ideas.

Sombras. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S.(dualismo ontológico). Los seres y objetos del M.S. son las copias, las imágenes, los reflejos, las sombras de las ideas, que son la verdadera y auténtica realidad. Al conocimiento de los seres y objetos, las sombras, lo denomina Platón Doxa, Opinión. Al conocimiento de las ideas lo denomina Platón Episteme, Ciencia. El conocimiento de los seres y objetos, las sombras, es un conocimiento falso y engañoso, el verdadero conocimiento es el conocimiento de las ideas.

El ignorante se conforma con el conocimiento de las sombras, el filósofo quiere alcanzar el verdadero conocimiento de las ideas, y recibirá una educación para alcanzarlo. Y la educación del filósofo se inicia liberándose de sus cadenas.

Real. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S. (dualismo ontológico). Las ideas son racionales, únicas y permanentes. Son la verdadera y auténtica realidad que se capta por medio del alma o la razón. Los seres y objetos son físicos y materiales, múltiples y cambiantes, falsos y engañosos y se captan por medio de los sentidos. Los seres y objetos son copias de las ideas.

El ignorante cree que los seres y objetos son reales pero sólo son copias de la verdadera realidad. El filósofo es el que busca el conocimiento real de las ideas, y recibirá una educación para alcanzarlo. Y la educación del filósofo se inicia liberándose de sus cadenas.

Los prisioneros de la caverna creen que las sombras son reales.

Liberación de sus cadenas. Platón afirma que el alma está encadenada al cuerpo. Esas cadenas, el cuerpo, le obligan a aceptar que lo conocido por los sentidos es real y le impiden conocer la verdadera realidad que son las

ideas. El alma conoció las ideas en su vida anterior cuando estaba en el M.I., pero al nacer se olvida de ese conocimiento. Sólo el filósofo conseguirá liberarse de las cadenas del cuerpo, purificando su alma, llevando una vida contemplativa, una vida dedicada al conocimiento. Además debe llevar una vida buena y virtuosa. Sólo el alma que se ha liberado de sus cadenas podrá acceder al verdadero conocimiento de las ideas. Ese alma purificada podrá volver al M.I. cuando muera el cuerpo.

Ignorancia. La ignorancia es el desconocimiento de las ideas. El ignorante es aquel que cree que el conocimiento sensible de los seres y objetos es real. Esto es un error porque el verdadero conocimiento es el conocimiento racional de las ideas. La ignorancia es creer conocer seres reales cuando simplemente se conocen sombras.

El ignorante cree que los seres y objetos son reales pero sólo son copias de la verdadera realidad. El filósofo es el que busca el conocimiento real de las ideas, y recibirá una educación para alcanzarlo. Y la educación del filósofo se inicia liberándose de sus cadenas.

Los prisioneros de la caverna son los ignorantes y el prisionero liberado es el filósofo.

Forzado. El camino del conocimiento no es un camino fácil. Hay que esforzarse para conocer las ideas. Hay que obligar a los prisioneros a abandonar su cómoda situación de ignorancia para educarlos en el camino del verdadero conocimiento. El prisionero se encuentra más cómodo en su situación de ignorante que se conforma con el conocimiento sensible. El prisionero debe realizar un esfuerzo que consiste en liberar su alma de la influencia del cuerpo.

Sufriera. El sufrimiento está asociado al proceso del conocimiento y la educación. Para ello es necesario la liberación del alma del cuerpo y esa liberación es dolorosa porque implica luchar contra los hábitos del cuerpo que consideran que la realidad es lo que se capta por medio de los sentidos. Abandonar la ignorancia e iniciar el camino del verdadero conocimiento causa dolor porque requiere un esfuerzo. Por eso son pocos los que van a iniciar el camino del conocimiento. Sólo el filósofo conseguirá la liberación de su alma del cuerpo.

Encandilamiento. El prisionero de la caverna está acostumbrado a ver sólo sombras. Sus sentidos sólo le permiten ver las sombras, las copias de la verdadera realidad. Si se le vuelve hacia la verdadera y auténtica realidad de las ideas se sentirá encandilado por su luz. Cuando, guiados por la luz del Bien, nuestra alma pueda contemplar las ideas se producirá un encandilamiento. Poco a poco nuestra alma se irá acostumbrando a esa luz y podrá contemplar claramente las ideas.

Percibir. Percibir es conocer por medio de los sentidos. Los seres y objetos del M.S. son percibidos por nuestros sentidos porque son físicos y materiales. Por el contrario las ideas del M.I. no se pueden percibir porque no son físicas ni materiales. Las ideas son racionales y se inteligen, es decir, se captan por medio de la razón. Al conocimiento perceptivo lo denomina Platón Doxa-

Opinión. Al conocimiento racional lo denomina Platón Episteme-Ciencia. La Opinión es un conocimiento falso y engañoso, es el conocimiento sensible de los seres y objetos. La Ciencia es un conocimiento verdadero, es el conocimiento racional de las ideas.

Frustrerías. Cosas de poco valor. Son frustrerías en la filosofía de Platón los seres y objetos del M.S. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S. (dualismo ontológico). Las ideas son racionales, únicas y permanentes. Son la verdadera y auténtica realidad que se capta por medio del alma o la razón. Los seres y objetos son físicos y materiales, múltiples y cambiantes, falsos y engañosos y se captan por medio de los sentidos. Los seres y objetos son copias de las ideas.

Verdaderas. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S. (dualismo ontológico). Las ideas son racionales, únicas y permanentes. Son la verdadera y auténtica realidad que se capta por medio del alma o la razón. Los seres y objetos son físicos y materiales, múltiples y cambiantes, falsos y engañosos y se captan por medio de los sentidos. Los seres y objetos son copias de las ideas.

Al conocimiento racional de las ideas lo denomina Platón Episteme-Ciencia. La Ciencia puede ser conocimiento matemático al que denomina Razón o conocimiento de las ideas al que denomina Inteligencia.

Al conocimiento sensible de los seres y objetos lo denomina Platón Doxa-Opinión. La Opinión puede ser conocimiento de imágenes al que denomina Conjetura o conocimiento de seres y objetos al que denomina Creeencia.

La Ciencia es un conocimiento verdadero, la Opinión es un conocimiento falso y engañoso.

Claros. El conocimiento de las ideas es un conocimiento claro. Las ideas están iluminadas por la luz del Bien, que es la idea suprema. Por el contrario el conocimiento de los seres y objetos no es claro porque éstos son sombras de las ideas.

Escarpada y empinada cuesta. El camino del conocimiento y la educación es tan difícil como subir una empinada y escarpada cuesta. El camino del conocimiento no es un camino fácil. Hay que esforzarse para conocer las ideas. El prisionero de la caverna vive cómodamente conociendo sólo sombras. Abandonar la ignorancia e iniciar el camino del verdadero conocimiento requiere un esfuerzo. Por eso son pocos los que van a iniciar el camino del conocimiento. Sólo el filósofo subirá esa cuesta que le llevará al conocimiento de las ideas.

Cosas de arriba. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S. (dualismo ontológico). La expresión "las cosas de arriba" se refiere a las ideas. Las ideas son la realidad superior, son la verdadera y auténtica realidad. Los seres y objetos "las cosas de abajo" sólo son copias de esa realidad superior. El verdadero conocimiento es el conocimiento racional de las ideas. El conocimiento sensible de los seres y objetos es un conocimiento falso y engañoso. El ignorante se conforma con ese conocimiento falso y engañoso, el filósofo busca el verdadero conocimiento de

las ideas.

Objetos reflejados en el agua. Platón distingue tres maneras de conocer las Ideas: Reminiscencia, Dialéctica y Amor. La Dialéctica es un proceso ascendente que tiene cuatro partes y las debe recorrer el filósofo si quiere conocer las ideas. Este proceso comienza con la conjetura, que es el conocimiento de las imágenes, los reflejos, las sombras, las copias de los seres y objetos. La conjetura es un conocimiento sensible por tanto falso y engañoso. El verdadero conocimiento es el conocimiento racional de las ideas.

Contemplar. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S. (dualismo ontológico). Las ideas del M.I. son racionales y sólo pueden ser contempladas por el alma, por medio de la razón. Los seres y objetos son físicos y materiales, son percibidos por los sentidos del cuerpo. Para poder contemplar las ideas el filósofo debe liberar su alma de su cuerpo llevando una vida contemplativa, una vida dedicada al conocimiento. Además de una vida buena y virtuosa. El alma del filósofo tras la muerte del cuerpo volverá al M.I. y allí contemplará eternamente las ideas.

Imágenes. Platón diferencia entre dos tipos de conocimiento: el conocimiento racional de las ideas y el conocimiento sensible de los seres y objetos. Al conocimiento sensible de los seres y objetos lo denomina Platón Doxa-Opinión. Al conocimiento racional de las ideas lo denomina Platón Episteme-Ciencia. La Opinión es un conocimiento falso y engañoso, la Ciencia es un conocimiento verdadero. Dentro de la Opinión distingue entre Conjetura, conocimiento de las imágenes de los seres y objetos y Creeencia, conocimiento de los seres y objetos.

Además podemos decir que los seres y objetos son las imágenes, las copias de las ideas.

En si y por si. Los seres que son en si y por si son los seres inteligibles, las ideas. Las ideas existen por si mismas, tienen realidad por si mismas y no por otra realidad. La causa de su existencia son ellas mismas. Los seres sensibles no son en si ni por si, su existencia es causada por las ideas, existen porque son una copia de las ideas.

Además los seres en si y por si poseen realidad y existencia de forma absoluta. Por ejemplo la idea de Belleza posee la belleza absoluta, por el contrario un ser bello posee una belleza limitada.

Ámbito visible. Platón distingue dos ámbitos de la realidad: el ámbito inteligible donde se encuentran las ideas y el ámbito visible o sensible donde se encuentran los seres y objetos (dualismo ontológico). El ámbito inteligible es racional, sólo puede ser conocido por la razón, por el alma. El ámbito visible es físico y material, sólo puede ser conocido por los sentidos del cuerpo. La verdadera realidad son las ideas del ámbito inteligible, los seres y objetos del ámbito sensible son sólo su copia.

Causa. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S.(dualismo ontológico). Las ideas son racionales, únicas y permanentes. Son la verdadera y auténtica realidad que se capta por medio de la razón. Los seres y objetos son físicos y materiales, múltiples y cambiantes, falsos y engañosos y se captan por medio de los sentidos. Las ideas son la causa de los seres y objetos, los seres y objetos son causados por las ideas. Las ideas son causa de si mismas, no las ha causado nada, son eternas. Los seres y objetos son una copia de las ideas. Y esa copia la ha causado el Demiurgo.

Sabiduría. La verdadera sabiduría es el conocimiento racional de las ideas. A esa sabiduría la llama Platón Episteme-Ciencia. Esa sabiduría sólo es alcanzable por el filósofo, el que dedica su vida al conocimiento. Puede existir otro tipo de sabiduría que es la que se refiere a los seres y objetos, pero esa sabiduría es engañosa. A esa sabiduría la llama Platón Doxa-Opinión. El ignorante se conforma con una sombra, una copia de la verdadera sabiduría. El filósofo que alcanza la sabiduría será quien gobernará en el Estado de Platón y ese Estado será también sabio.

Feliz. La felicidad para el filósofo es llegar a conocer las ideas y sobre todo la idea del Bien. La verdadera felicidad se identifica con el conocimiento racional de la verdadera realidad. Mientras sólo se conocen las sombras sensibles de esa realidad no se puede alcanzar la felicidad. La felicidad basada en lo sensible es falsa y engañosa.

Aquiles de Homero. En un fragmento de la Odisea Ulises consigue hablar con Aquiles ya muerto. Éste le dice que prefiere ser el hombre más pobre entre los vivos que el más importante rey entre los muertos. Platón equipara la muerte con la vida en la caverna, es decir, con la vida sensible. Es preferible morir antes que ser prisionero en una caverna y estar encadenado a las sombras. Platón pone este pensamiento en relación con su maestro Sócrates que fue condenado a muerte por decir la verdad.

Descender. El filósofo que ha conocido las ideas, el verdadero conocimiento, descenderá a la caverna, al M.S. donde se encuentran sus compañeros para convencerles que lo que están conociendo sólo son sombras de la verdadera realidad. Intentará convencerles de que ese conocimiento es engañoso y les animará a que conozcan la verdad. No todos los prisioneros tienen la facultad de dedicar su vida al conocimiento. A los que no tienen esa facultad el filósofo los conducirá, los gobernará con justicia y sabiduría.

Tinieblas. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S.(dualismo ontológico). En el M.I hay luz en el M.S sólo hay tinieblas. Los seres y objetos del M.S. son las copias, las imágenes, los reflejos, las sombras de las ideas, que son la verdadera y auténtica realidad. El término tinieblas sólo es aplicable a los seres y objetos. El conocimiento de los seres y objetos es un conocimiento falso y engañoso, el verdadero conocimiento es el conocimiento de las ideas.

El ignorante que se encuentra en las tinieblas del M.S se conforma con el

conocimiento de las copias, el filósofo quiere alcanzar el verdadero conocimiento de las ideas.

**Alegoría.** La alegoría es una figura literaria que consiste en expresar un pensamiento por medio de imágenes de tal manera que hay una correspondencia entre la imagen y el pensamiento que se quiere explicar. El mito de la caverna es una alegoría. Lo elaboró Platón para explicar la dialéctica, una de las tres maneras de conocer las ideas. La alegoría de la caverna nos muestra la situación del alma prisionera del cuerpo y lo que debe hacer para liberarse de sus cadenas.

**Alma.** El ser humano se compone de dos realidades bien distintas: alma y cuerpo (dualismo antropológico). El alma es la esencia del ser humano, es el principio del conocimiento racional. Por medio del alma vamos a conocer las ideas del M.I. El cuerpo es físico y material. Por medio de los sentidos del cuerpo vamos a conocer los seres y objetos del M.S. El lugar natural del alma es el M.I., pero por una falta cometida fue castigada encarcelada en el cuerpo. El camino del alma es liberarse de las cadenas del cuerpo y para ello el filósofo debe purificar su alma, llevando una vida contemplativa, una vida dedicada al conocimiento, además de buena y virtuosa.

Platón distingue tres partes del alma: alma racional, alma irascible y alma apetitiva.

**Sol.** El sol es en el M.S. lo que es el Bien en el M.I. El sol es la copia de la idea del Bien. Así como el Bien da "luz y vida" a las almas para contemplar las ideas, el sol da luz y vida a los seres sensibles.

**Ascenso.** El camino para conocer las ideas es un camino ascendente que comienza con el conocimiento de los seres sensibles y termina en el conocimiento de los seres inteligibles. Se comienza utilizando los sentidos y se termina utilizando la razón. Este camino ascendente, que recorrerá el filósofo, tiene cuatro pasos.

Al conocimiento racional de las ideas lo denomina Platón Episteme-Ciencia. La Ciencia puede ser conocimiento matemático al que denomina Razón o conocimiento de las ideas al que denomina Inteligencia.

Al conocimiento sensible de los seres y objetos lo denomina Platón Doxa-Opinión. La Opinión puede ser conocimiento de imágenes al que denomina Conjetura o conocimiento de seres y objetos al que denomina Creencia.

La Ciencia es un conocimiento verdadero, la Opinión es un conocimiento falso y engañoso.

**Ámbito inteligible.** Platón distingue dos ámbitos de la realidad: el ámbito inteligible donde se encuentran las ideas y el ámbito sensible donde se encuentran los seres y objetos (dualismo ontológico). El ámbito inteligible es racional, sólo puede ser conocido por la razón, por el alma. El ámbito sensible es físico y material, sólo puede ser conocido por los sentidos del cuerpo. La verdadera realidad son las ideas del ámbito inteligible, los seres y objetos del

ámbito sensible son sólo su copia.

Lo cognoscible. Lo cognoscible es aquello que se puede conocer. Lo que se puede conocer son las ideas y los seres y objetos. Realmente Platón aplica el término cognoscible a las ideas y al conocimiento de los seres y objetos lo denomina opinable. Al conocimiento racional de las ideas lo denomina Platón Episteme-Ciencia. Al conocimiento sensible de los seres y objetos lo denomina Platón Doxa-Opinión. La Episteme-Ciencia es un conocimiento verdadero, la Doxa-Opinión es un conocimiento falso y engañoso.

La idea del Bien. El Bien es la idea suprema. El Bien es la causa de todo lo bueno, justo y bello que existe.

El Bien es para el M.I. lo que es el sol para el M.S. Así como el sol da luz y vida a los seres sensibles, el bien da "luz y vida" al alma para que pueda contemplar las ideas.

El Bien debe además, guiar la vida del filósofo en su camino del conocimiento de las ideas.

Según el inlelectualismo moral el que conoce la idea del Bien, los gobernantes, será bueno y actuará bien y el que no la conozca debe seguir las leyes de los gobernantes que si la conocen.

Idea. Platón distingue dos realidades: las ideas del M.I. y los seres y objetos del M.S. (dualismo ontológico). Las ideas son racionales, únicas y permanentes. Son la verdadera y auténtica realidad que se capta por medio del alma o la razón. Los seres y objetos son físicos y materiales, múltiples y cambiantes, falsos y engañosos y se captan por medio de los sentidos. Los seres y objetos son copias de las ideas.

Inteligencia. La inteligencia es la facultad que posee el ser humano para conocer las ideas por medio de la razón. Por medio de la inteligencia vamos a conocer los seres inteligibles. Las ideas se inteligen por medio de la inteligencia.

En el ámbito de la dialéctica Platón denomina inteligencia al conocimiento de las ideas. Es el último paso que el filósofo debe recorrer para llegar al conocimiento de las ideas.

Público-privado. Platón elabora un proyecto político ideal, se trata de un Estado aristocrático en el que van a gobernar los filósofos, los que conocen la idea de Justicia y por tanto gobernarán justamente.

Platón distingue dos tipos de justicia: una justicia social y una justicia personal. La primera se consigue cuando cada clase social cumple con la función que le corresponde (los gobernantes deben gobernar los guardianes defender el Estado y los productores producir todo lo necesario en ese Estado), la segunda cuando cada parte del alma se rige por su virtud correspondiente (la parte racional debe ser prudente, la parte irascible debe ser valiente y la parte apetitiva debe ser templada o moderada).

En ese Estado no existe la propiedad privada, la base de ese Estado es la comunidad, los bienes son comunes.

## RELACION DEL TEMA O AUTOR ELEGIDOS CON OTRA POSICION FILOSÓFICA Y VALORACIÓN RAZONADA DE SU ACTUALIDAD.

Vamos a comparar a Platón con Descartes porque entre ambos hay muchas similitudes:

- \* Platón al igual que Descartes le dan una importancia fundamental a la Razón como fuente de conocimiento. Para ambos el conocimiento de los sentidos es menos valorado. En el caso de Platón los sentidos son siempre falsos y engañosos. Por el contrario Descartes los considera verdadero, aunque nos puedan engañar.
- \* De igual manera Platón y Descartes le dan una importancia fundamental a las matemáticas. Platón afirma que es una condición necesaria para estudiar filosofía (no entre aquí nadie que no sepa matemáticas, escribió en la puerta de su Academia). Por su parte Descartes construye su filosofía tomando como modelo el método matemático, porque se basa en verdades absolutamente ciertas.
- \* Para ambos la razón piensa Ideas. Las ideas son racionales, en el caso de Platón las ideas tienen una existencia extramental, son auténticas realidades que se encuentran en el mundo inteligible. Para Descartes tienen una existencia mental, son pensadas por el yo.
- \* Platón y Descartes afirman que el ser humano se compone de dos realidades bien distintas cuerpo y alma. El alma de Platón y la sustancia pensante de Descartes es racional. El cuerpo es físico, material y sensitivo. Para ambos la esencia del ser humano, lo que le caracteriza es su alma racional o pensante.
- \* Platón recurre al Demiurgo para afirmar que es el arquitecto o constructor del mundo sensible, tomando como modelo el mundo inteligible. Descartes recurre a Dios para demostrar la existencia de la realidad, Dios es el creador del mundo.
- \* Tanto en Platón como en Descartes la razón es la fuente de conocimiento que debe regir las emociones, los sentimientos, las pasiones de nuestro cuerpo. Para Platón el filósofo debe llevar una vida contemplativa, guiada por la razón y además una vida buena y virtuosa. Igualmente para Descartes el ser humano no debe precipitarse y someterlo todo al juicio de la razón.

Los temas que Platón analiza en su filosofía y que actualmente se debaten aún, podrían ser los siguientes:

- 1) La relación entre razón y sentidos es un problema constante a lo largo de toda la historia de la filosofía. En filosofía surgen un sistema filosófico que da prioridad a la razón y a continuación surge otro que da prioridad a los sentidos. Por ejemplo tras el racionalismo de Descartes surge el

empirismo de Hume. Algunos pretenden unificar sentidos y razón como Kant o tras el racionalismo de Descartes y el vitalismo de Nietzsche surge el raciovitalismo de Ortega.

- 2) Otro tema constante en la historia de la filosofía es la distinción que se hace en el ser humano de dos realidades diferentes: alma y cuerpo. Siempre ha habido, hay y habrá corrientes filosóficas a favor o en contra de la existencia de algo metafísico o espiritual y no físico en el ser humano.
- 3) Al igual que Platón, actualmente se siguen elaborando proyectos de gobierno utópicos, difíciles o imposibles de realizar, a veces quedan en sólo su aspecto teórico, pero ello no impide que se pretendan llevar a la práctica.
- 4) La preocupación que Platón tiene por el tema de la educación acerca su filosofía a nuestra sociedad actual. El sistema educativo desempeña en nuestro país un papel fundamental. La educación es fundamental para mejorar al ser humano. Esta educación es una educación en valores, valores de respeto, de obediencia, de tolerancia, de defensa de los derechos humanos. El absentismo escolar origina muchos problemas de drogadicción, criminalidad, marginalidad, etc. La educación hace virtuoso al ser humano y esta es la base de los programas de reinserción social de los presos. Además deben existir valores morales que sean universales y todas las acciones deben referirse a esos modelos valorativos. Hay acciones de carácter cultural que van en contra de la idea de Bien y eso no debe aceptarse. Nuestra sociedad debe tomar del platonismo el compromiso entre ética y política. Los políticos actuales se han olvidado de que su fin es buscar el bien de los ciudadanos. La política no es un medio de enriquecimiento personal, de búsqueda de poder o ascenso social. Si se separa la política de la ética surgen los graves problemas de corrupción.
- 5) Las nuevas cavernas llenas de falsas realidades están hoy más que nunca presentes en nuestra sociedad y son creadas por los medios de comunicación. Los "realities shows" nos presentan una vida irreal. Los juegos virtuales, internet nos presenta un mundo falso. José Saramago escribe una novela "La caverna" y actualiza el mito de Platón. La caverna de Saramago es un espectacular centro comercial en el que las sombras son los objetos de consumo. La felicidad para esos prisioneros consiste en comprar.