

La Crítica del Idealismo Platónico

El punto de partida de la filosofía de Aristóteles es, paradójicamente, una corrección profunda a su maestro Platón. Si bien Aristóteles comparte con Platón la búsqueda de la **esencia** (**Forma** o *Eidos*) y la creencia de que existe un conocimiento universal y verdadero, rechaza de plano la tesis central del **Idealismo Platónico**: la **separación** de los dos mundos. Para Aristóteles, postular un **Mundo de las Ideas** trascendente, separado del **Mundo Sensible** que percibimos, no solo es innecesario, sino que complica y duplica la realidad sin explicarla. Aristóteles devuelve la filosofía a la **Tierra**, afirmando que la única realidad es este mundo, la sustancia concreta que podemos percibir y estudiar.

Aristóteles critica que la **Teoría de las Ideas** de Platón no cumple con su objetivo principal: explicar la **causa** y la **esencia** de las cosas sensibles. Si las Ideas son las esencias, pero existen en otro plano, ¿cómo pueden ser la causa activa del ser o del movimiento en las cosas de este mundo? El argumento más famoso de Aristóteles contra la separación es el del "**Tercer Hombre**" (o *Tercera entidad*): si un hombre es un hombre por participar de la Idea de Hombre, y necesitamos otra Idea (un "Tercer Hombre") para explicar la semejanza entre el hombre sensible y la Idea de Hombre, caeremos en una **regresión infinita**. Esto, para Aristóteles, demuestra que el dualismo platónico es ilógico e incoherente, pues multiplica las entidades sin aportar soluciones reales.

La alternativa aristotélica se llama **Hilemorfismo** (del griego *hylē* = materia y *morphē* = forma). La **sustancia** (**ousía**) no es una Idea separada, sino un compuesto inseparable de **Materia** y **Forma** que existe *aquí*, en el objeto individual y concreto (el árbol, este caballo, tú). La **Forma** es la *esencia* (lo que hace que algo sea lo que es) y la **Materia** es el sustrato físico que la recibe. Así, Aristóteles logra mantener la búsqueda de esencias universales (las Formas) sin caer en el dualismo, integrando la esencia **de forma inmanente** en la propia naturaleza, lo que abre el camino a su vasta investigación de la **Física** y la **Biología**.

El Problema del Ser (Metafísica)

La disciplina central de la filosofía aristotélica es la **Metafísica**, que él mismo llamó "**Filosofía Primera**". Su objeto de estudio es el "**Ser en cuanto Ser**" (*to on hē on*), es decir, la realidad en su estructura fundamental y no en sus manifestaciones particulares (como harían la física o las matemáticas). Para Aristóteles, el Ser se dice de muchas maneras, pero la acepción fundamental y primaria es la **Sustancia** (*ousía*), que es la cosa individual y concreta que existe por sí misma (este pupitre, tú, una naranja).

La Sustancia es el sujeto del que se predicán otras cosas, llamadas **Accidentes**. Para ordenar esta pluralidad del Ser, Aristóteles desarrolló las **Categorías**, que son las diez formas fundamentales en las que el Ser puede manifestarse o ser predicado. La primera categoría es la **Sustancia** (lo que es), y las otras nueve son los **Accidentes** (cómo es,

cuánto mide, dónde está, cuándo...). Por ejemplo, en la frase "El profesor (Sustancia) es alto (Accidente de Cualidad) y está en el aula (Accidente de Lugar)", todo depende de la Sustancia.

Gracias a la Sustancia, Aristóteles resuelve el dilema platónico sin recurrir a otro mundo: la esencia o **Forma** de la cosa (lo universal) existe dentro de la propia cosa, no separada de ella. La **Sustancia** es, por tanto, el compuesto inseparable de **Materia y Forma (Hilemorfismo)**. La Metafísica, al centrarse en la Sustancia, busca las esencias universales y eternas *dentro* de las cosas singulares y cambiantes de nuestro mundo, elevando el conocimiento empírico a un saber universal.

El Problema del Cambio (Física)

El movimiento o **Cambio** era un gran reto filosófico heredado de los presocráticos (Heráclito afirmaba el cambio total; Parménides lo negaba). Aristóteles resuelve este problema introduciendo una distinción fundamental en el Ser: el **Ser en Potencia** (*dynamis*) y el **Ser en Acto** (*entelecheia*). El cambio deja de ser un paso del Ser al No-Ser (lo que Parménides consideraba imposible) y se convierte en el **tránsito de la Potencia al Acto**.

La **Potencia** es la capacidad o posibilidad que tiene la materia de adquirir una determinada forma o perfección (ejemplo: un niño tiene la potencia de ser un adulto, el mármol tiene la potencia de ser una estatua). El **Acto** es la realidad o perfección que ya ha adquirido la cosa (el adulto, la estatua ya esculpida). Así, el cambio es un proceso natural y lógico: el mármol no se convierte en "no mármol" para ser estatua, sino que su potencia se actualiza en la forma de la estatua.

Para entender a fondo un fenómeno físico o un cambio, Aristóteles establece la teoría de las **Cuatro Causas**, una herramienta analítica clave. Se pregunta por el *porqué* de las cosas en cuatro niveles: la **Causa Material** (de qué está hecha, la Potencia); la **Causa Formal** (qué es, su Esencia o Acto); la **Causa Eficiente** (quién o qué inició el movimiento, el agente); y la más importante para su Física, la **Causa Final** o **Télos** (para qué existe, su objetivo). Esta visión **teleológica** (orientada a un fin) será la base de toda su comprensión de la naturaleza y el universo.

La Cosmología (El Universo Ordenado)

La Física aristotélica culmina en una **Cosmología** que presenta un universo ordenado, finito y geocéntrico (la Tierra en el centro). Este universo está dividido en dos grandes regiones cualitativamente diferentes: el **Mundo Sublunar** (o Terrestre) y el **Mundo Supralunar** (o Celeste). Esta división refleja la jerarquía y el orden que Aristóteles veía en la naturaleza.

El **Mundo Sublunar** es la región que va desde la Tierra hasta la Luna. Se caracteriza por el **Cambio, la Corrupción y el Movimiento Rectilíneo**. Está compuesto por los **cuatro elementos** de Empédocles: Tierra, Agua, Aire y Fuego, cada uno con un movimiento natural hacia su "lugar natural" (por eso los cuerpos caen y las llamas suben). Es el mundo de la **Potencia y la Materia**, donde las cosas nacen y mueren, y donde opera el paso de Potencia a Acto.

El **Mundo Supralunar** (más allá de la Luna) es la región de los astros y las esferas celestes. Se caracteriza por la **Eternidad, la Perfección y el Movimiento Circular** (considerado el más perfecto). Está compuesto por un **quinto elemento** o **Éter** (la *quinta essentia*), un elemento ingenerable e incorruptible. El movimiento de estas esferas es explicado por el **Primer Motor Inmóvil** (o Dios), que es **Acto Puro** sin mezcla de Potencia. Este Primer Motor mueve al universo no por contacto, sino como causa final: es el objeto de deseo (el *télos*) que atrae a los cielos.

La Lógica Aristotélica (El *Organon*)

Aristóteles es considerado el padre fundador de la **Lógica**, aunque él la llamó **Analítica**. Esta no es una ciencia en sí misma (no estudia una parte de la realidad), sino una **propedeútica** o **instrumento (Organon)** indispensable para que todas las demás ciencias puedan razonar de forma correcta y válida. La lógica se ocupa de las reglas formales del razonamiento que, aplicadas al conocimiento que tenemos de la realidad (la Metafísica), nos permiten alcanzar la **verdad científica** (*episteme*).

El trabajo de la lógica comienza con los elementos del pensamiento: el **Concepto** (la representación mental de la **Forma** o esencia de algo), seguido del **Juicio** o Proposición. El juicio es la conexión verbal de dos o más conceptos (un sujeto y un predicado) que afirma o niega algo, y que puede ser **verdadero o falso**. La estructura de estas proposiciones refleja la propia estructura hilemórfica de la realidad: el **Sujeto** remite a la Sustancia, y el **Predicado** remite a la Forma o a un Accidente.

La pieza central de la lógica aristotélica es el **Silogismo** , un tipo de razonamiento **deductivo** que consta de dos premisas (una mayor y una menor) de las cuales se infiere necesariamente una conclusión. Un silogismo es válido si su forma lógica es correcta, independientemente de si las premisas son verdaderas en la realidad. El silogismo se convierte así en la forma perfecta de la **demostración científica**, pues garantiza que, si partimos de verdades universales previamente establecidas (por ejemplo, "Todos los hombres son mortales"), la conclusión particular será irrefutable.

El Ser Humano (Antropología)

Aristóteles aplica el **Hilemorfismo** al estudio del ser humano: el hombre es una **sustancia unitaria** e inseparable compuesta de **Cuerpo** (Materia) y **Alma** (*Psychē*, Forma). A diferencia de la visión platónica, donde el alma era una prisionera en el cuerpo, para Aristóteles el alma es el **Acto** y la **Forma** que da vida y organización al cuerpo, que es su **Potencia**. Alma y cuerpo forman una unidad indivisible; de hecho, el alma es el principio que permite realizar todas las funciones vitales.

El alma humana se distingue por poseer, de forma jerárquica, tres tipos de facultades o funciones. La primera es el **Alma Vegetativa** (que compartimos con las plantas: nutrición, crecimiento). La segunda es el **Alma Sensitiva** (que compartimos con los animales: sensación, locomoción y deseo). Por último, la función superior y exclusiva del ser humano es el **Alma Racional** (o **Intelectiva**), que es la que nos permite razonar, abstraer y buscar la verdad.

La **Razón** (*Nous*) es lo que define al ser humano como "**animal racional**" y es la clave de su excelencia. En este punto, Aristóteles hace una distinción sutil: el **Intelecto Pasivo** (que percibe y recuerda las imágenes) y el **Intelecto Agente** (o productivo), que es la facultad que nos permite abstraer las Formas universales a partir de la experiencia sensible. Aunque la mayoría de las funciones del alma mueren con el cuerpo, el Intelecto Agente se postula como una parte del alma que es **inmortal** y no está mezclada con la materia, siendo nuestra conexión con el Acto Puro del cosmos.

El Conocimiento (Epistemología)

A diferencia de su maestro, Aristóteles tiene una epistemología **empirista**: "**Nada hay en el intelecto que no haya estado antes en el sentido**". No existen las ideas innatas; el alma es una **tábula rasa** al nacer. El punto de partida de todo conocimiento es la **experiencia sensible**, es decir, la percepción de las cosas individuales y concretas que nos rodean. Esta percepción inicial es la que nos proporciona la materia prima (los datos particulares) sobre los que trabajará el intelecto.

El proceso para alcanzar el conocimiento verdadero o **Ciencia** (*Episteme*) es la **Abstracción**. A través de la reiteración de experiencias sensibles y el trabajo del **Intelecto Agente**, la mente es capaz de *separar* o *extraer* la **Forma** (la esencia universal y necesaria) de la **Materia** (lo particular y contingente). Por ejemplo, de ver muchos caballos concretos, el intelecto abstrae la Forma de "caballo", la esencia universal que nos permite conocer a todos los caballos.

El conocimiento se estructura en dos niveles: el **Conocimiento Inductivo** (que va de los particulares a los universales, gracias a la Abstracción y la experiencia) y el **Conocimiento Deductivo** (que va de los universales a los particulares, gracias a la **Lógica** y el Silogismo). El pináculo del saber es el **Nous** o **Intuición Intelectual**, que es la capacidad de la razón de captar directamente y sin demostración los **Primeros**

Principios de la ciencia (como el Principio de No Contradicción) que sirven de base para toda la deducción silogística.

Ética Eudemonística (La Felicidad como *Télos*)

La ética de Aristóteles es **teleológica**, es decir, orientada a un fin (**Télos**), y **eudemonística**, pues sitúa la **Felicidad** (*Eudaimonía*) como el fin supremo de la vida humana. Aristóteles comienza su **Ética a Nicómaco** preguntándose: ¿cuál es el bien último que buscamos en toda acción? La respuesta es la *Eudaimonía*, que no es un placer momentáneo (hedonismo) ni riqueza, sino el **florecimiento** o la **vida lograda**; aquello que deseamos por sí mismo y no en función de otra cosa.

Para alcanzar la *Eudaimonía*, el ser humano debe cumplir su **función propia** de la mejor manera posible, y esta función es la **vida racional** (lo que nos distingue de los animales). La excelencia en el ejercicio de la razón se llama **Virtud** (*Arete*). Aristóteles distingue dos tipos de virtudes: las **Dianoéticas** (o intelectuales), relacionadas con el conocimiento teórico (como la Sabiduría y la Inteligencia); y las **Éticas** (o morales), relacionadas con el dominio de las pasiones y la voluntad.

Las **Virtudes Éticas** se adquieren por la repetición de actos, es decir, por el **hábito** (*éthos*). La virtud es definida como el **Justo Medio** entre dos extremos viciosos: uno por exceso y otro por defecto. Por ejemplo, la **Generosidad** es el medio entre la *Prodigalidad* (exceso) y la *Avaricia* (defecto). Este Medio no es una media aritmética, sino un punto intermedio **relativo a cada persona y situación**, que debe ser determinado por la **Prudencia** (*Phrónesis*), la virtud dianoética que orienta nuestra acción práctica.

La Política Aristotélica (El *Zoon Politikon*)

Aristóteles afirma que el ser humano es un "**animal político**" (*Zoon Politikon*) por naturaleza. Esto significa que la realización plena y la *Eudaimonía* solo son posibles dentro de la **Polis** (Ciudad-Estado). A diferencia de otras especies, poseemos **logos** (razón y lenguaje), lo que nos permite debatir y discernir entre lo justo e injusto. Por ello, la vida en la Polis no es un accidente, sino la **culminación natural** del desarrollo social que garantiza la **autosuficiencia** y el **bienestar** de sus ciudadanos.

En la visión aristotélica, la **Política** es la continuación y el fin último de la **Ética**. La finalidad del Estado no es simplemente asegurar la supervivencia, sino promover la **vida buena y virtuosa** de sus ciudadanos. La justicia política es clave, entendida como **justicia distributiva** (dar a cada uno según su mérito) y **justicia conmutativa** (equilibrio en las transacciones). Por lo tanto, el mejor régimen político será aquel que mejor eduque y permita a sus ciudadanos practicar la virtud.

Aristóteles clasifica las formas de gobierno según el **número de gobernantes** (uno, pocos o muchos) y su **fin** (el bien común o el interés privado). Las formas puras (al servicio del bien común) son la **Monarquía**, la **Aristocracia** y la **Politeia** (gobierno de la clase media). Las formas degeneradas (al servicio del interés particular) son la **Tiranía**, la **Oligarquía** y la **Democracia** (vista como el gobierno de los pobres y demagogos). Aristóteles considera la **Politeia** como la más estable y deseable en la práctica.

La Filosofía Helenística (La Búsqueda de la *Ataraxia*)

Tras la muerte de Alejandro Magno (323 a.C.), la **Polis** entra en crisis, siendo reemplazada por grandes imperios. Esta nueva realidad genera en el individuo un profundo sentimiento de **desarraigo** e **inseguridad**. La filosofía abandona el interés por la política y la metafísica para centrarse en la **ética individual** y la búsqueda de la **paz interior** o **imperturbabilidad del ánimo** (*Ataraxia*), actuando como una "medicina para el alma".

Las tres grandes escuelas éticas de este periodo proponen caminos distintos hacia la *Ataraxia*. Los **Estoicos** (Zenón) enseñaron que la virtud es el único bien y que la felicidad se logra viviendo **conforme a la Razón** y aceptando con serenidad lo que no se puede cambiar (**destino**). Los **Epicúreos** (Epicuro) buscaron el **Placer** (*hedoné*), entendido como la ausencia de dolor físico (*aponía*) y mental (*ataraxia*), promoviendo la amistad y el retiro de la vida pública.

Una tercera escuela importante fue el **Escepticismo** (Pirrón), que abogó por la **suspensión del juicio** (*epojé*) sobre todas las cuestiones no evidentes. Al no emitir juicios ni dogmatizar, el escéptico evita la frustración y la angustia de estar equivocado, logrando así también la **Ataraxia**. Este periodo marca una inflexión donde la ética se convierte en una **terapia vital**, una herramienta para la **autarquía** (autosuficiencia) del sabio frente a un mundo que no puede controlar.

La Ciencia Helenística (El Esplendor de Alejandría)

El periodo helenístico es también crucial porque es cuando la **Ciencia** se emancipa de la Filosofía, desarrollándose como un saber especializado y empírico, en gran medida gracias al método de la observación promovido por Aristóteles. El centro neurálgico del saber deja de ser la Atenas de Platón y Aristóteles para trasladarse a la **Biblioteca y el Museo de Alejandría** (Egipto), un verdadero centro de investigación financiado por los Ptolomeos.

Esta fue una era de logros científicos asombrosos. En **Matemáticas y Física**, figuras como **Euclides** sistematizaron la geometría clásica en sus *Elementos*, y **Arquímedes** sentó las bases de la mecánica y la hidrostática (famoso por el principio de la palanca).

Estos sabios no solo teorizaban, sino que aplicaban sus conocimientos en invenciones prácticas.

En **Astronomía y Geografía**, los avances fueron igualmente notables. **Aristarco de Samos** propuso el primer modelo **heliocéntrico** conocido (aunque fue rechazado por Ptolomeo a favor del geocéntrico). Por su parte, **Eratóstenes** logró calcular la **circunferencia de la Tierra** con una exactitud impresionante utilizando geometría y la observación de sombras, demostrando el enorme poder del método científico empírico.