

Historia de la Filosofía Antigua I

El examen consta de dos partes. **Se debe responder a ambas partes:**

- 1) Una pregunta a escoger y contestar de entre estas tres cuestiones del temario:
 - a) Escuela de Elea: Jenófanes, Parménides, Zenón y Meliso.
 - b) Platón: Ética y política.
 - c) Aristóteles. Biología y antropología.

- 2) Un tema libre, de entre los contenidos del programa de la asignatura, en el que la alumna o el alumno podrá tener en cuenta las siguientes indicaciones de ayuda. Se trata de:
 - a) Formular el título de la pregunta.
 - b) Razonar la importancia filosófica de la temática elegida. Contestar a la pregunta señalando su estructura interna.
 - c) Referir la bibliografía concreta con la que la alumna o el alumno ha preparado esta parte de la asignatura, distinguiendo aquí dos apartados: c1) Textos originales del filósofo o filósofos elegidos. Y c2) Literatura crítica secundaria: por ejemplo, las historias de la filosofía consultadas o las monografías estudiadas, si fuera el caso.
 - d) Conviene, de cualquier modo, citar, a lo largo del ejercicio, ambos materiales: los textos fuente y la bibliografía académica recomendada.

Resulta innecesario recordar que toda praxis y todo escrito filosófico han de estar presididos por la claridad, racionalidad y talante crítico, que excluyen tanto las dogmáticas como las vaguedades o los meros tópicos.

Muchas gracias y buena suerte.

Arcadia

Nota:

8.5

UNED	GRADO EN FILOSOFÍA		
	70011011 - HISTORIA DE LA FILOSOFÍA ANTIGUA I		
			AMANE CER
Febrero 2019	07/02/2019 Hora de entrada: 08:48 Hora de salida: 10:48	Examen tipo: DESARROLLO	BAJA IZDA Fila: 12 Columna: 6
MADRID-JACINTO VERDAGUER - 053024		NACIONAL-U.E. 2ª SEMANA	Hoja 1 de 2 (+1)
Material: Ninguno			

Es imprescindible entregar esta hoja para salir del aula
NO ESCRIBA EN EL REVERSO DE ESTA HOJA

¿Desea obtener un certificado de asistencia?
(Rellene el cuadro completamente)

② Pregunta autoformulada:

- La influencia del orfismo en el pensamiento de Empédocles.

Empédocles de Agrigento (s. V a.C.) es un filósofo cuya influencia ha tocado ramas como la retórica (Aristóteles le considera su padre), la biología, la mística o la religión. A su vez, su figura ha estado (y continúa) envuelta en leyendas y misterios, lo que hizo que la literatura dogmática le tomara como un personaje relevante, dificultándonos en cierta medida su estudio. Además solo conservamos aproximadamente el 20% de su obra (redescubierta en el Papiro de Estrasburgo), por lo que la interpretación de sus poemas (o poema, como sostienen algunos autores) puede ser difícil y llevarnos a cometer errores. Respecto a las influencias que pudo tener Empédocles tampoco hay consenso. Parece claro que conocía a Hesíodo y Homero, y también la filosofía de Parménides, pero no queda claro si podemos hablar de influencia del orfismo o si debemos hablar únicamente de pitagorismo. Incluso se ha llegado a afirmar que este filósofo influyó en los poemas de tipo órfico y no viceversa.

Lagrange nos dice que el orfismo es uno de los puntos más oscuros de la historia de las religiones, y Wilamowitz llegó a negar la

Número total de hojas entregadas (incluyendo ésta): 4

existencia de una doctrina órfica. Nuestras fuentes clásicas del orfismo van desde Hesíodo hasta Aristóteles, quien dice de su existencia y les compara con pitagóricos, quizás porque estos atribuían a Orfeo poemas que ellos mismos habían escrito en el primer periodo de su escuela.

El orfismo era una religión que tenía un concepto negativo de la naturaleza humana. Tomaba el mito del asesinato de Orfeo por parte de los titanes, y su posterior calcinación de Zeus como venganza, para relacionarlo con la dualidad y divinidad del hombre: con una parte buena (dionisiaca) y una mala (proveniente de los titanes). Para que predominase la primera era necesario llevar una vida ascética, evitando la carne (por la transmutación de las almas) y vegetales superiores como las habas. Estos rasgos son compartidos con los pitagóricos.

Guthrie trata de esclarecer las causas de esta confusión entre ambas doctrinas y señala una diferencia fundamental: el orfismo es una religión y el pitagorismo filosofía, poco preocupada en otorgar a Dionisio un papel fundamental en la creación ya que buscaban una causa matemática (como la Mónada). En base a esta teoría, el pitagorismo pudo haber servido para reforzar intelectualmente la base doctrinal órfica.

El pensamiento de Empédocles está expresado en dos poemas: Sobre la Naturaleza (como el de Parménides, poesía física de índole cosmogónica) y Punificaciones (de corte místico).

En el primero Empédocles inicia el discurso con una fórmula ampulosa y solemne (con rasgos comunes a poemas órficos) y se dirige a Pausanias diciendo que la Musa habla por él (es decir, conoce la verdad). Sostiene que sí se puede llegar a conocer por los sentidos y que todos son iguales,

refutando a Parménides. Su núcleo central sería la introducción por primera vez en filosofía de cuatro raíces como principios, las cuatro igual de importantes. Son el fuego, el aire, la tierra y el agua y conservaron un lugar esencial en la historia hasta la química de Lavoisier. Estas cuatro raíces se relacionan con cuatro dioses, Nestis en el agua, pero a los demás dioses no se le llega a un acuerdo. Kingsley propone ir en contra de la interpretación seguida desde Teófrasto y otorgar a Zeus el aire (entre otras razones, por tener su lugar en el cielo), a Hera la tierra (por llamarla Empédocles "dispensadora de vida") y a Hades el fuego (además cuando el filósofo nos habla de fuego creador lo relaciona con Hefesto, el artesano, no con Hades, destructor).

Pero las raíces por sí mismas no explicarían el cambio que se da en la naturaleza, para ello se necesitan las fuerzas de Amor y Discordia, que en su mutuo recorrerse generan los cambios. Cuando Amor reina, todos los elementos están mezclados en Esfera (similar al ser esférico de Parménides o al Huevo Cósmico de Orfeo). Pero cuando llega el turno de Discordia estas raíces se van separando y se crea la pluralidad que vemos en nuestro mundo. A pesar de que reina Discordia se sigue notando la mano de Afrodita y por ello los seres estamos bien conformados, sino seríamos tristes criaturas de ingrata. La Sicilia natal de Empédocles parece que le inspira en esta teoría al explicar las causas de los fenómenos volcánicos alegando que las raíces no están disociadas del todo y aún queda fuego bajo la tierra.

Por lo tanto el agrigentino sostiene que como las raíces sindriadas y todo está compuesto de ellas, que todo es divino y que no podemos hablar de muerte o vida, sino de asociación y disociación de raíces.

En Punificaciones se dirige a la ciudad de Agrigento para recordar esta idea de la asociación y la disociación y para que sigan las prácticas ascéticas necesarias para liberar sus almas de la transmutación; no comer carne (en referencia a la época aurea), labas o laurel.

Empédocles lo aconseja pues recuerda sus vidas pasadas como chiva, chico, pez y arbusto. Recordar es una condición para liberarse y poder ir a casa "con los felices", pero solo se puede recordar con las prácticas ascéticas.

Para conducir la exposición: parece clara la importancia que la mística que se daba en esa época en Magna Grecia influyó notablemente el pensamiento de Empédocles, pero con las evidencias que tenemos en la actualidad aún nos quedan dudas sobre en qué grado el orfismo pudo determinarle. Autores como Megino Rodríguez plantean que gracias a los textos más o menos contemporáneos al autor como el Papiro de Derveni sí que podemos reivindicar su influencia.

Bibliografía:

- Fragmentos presocráticos, Bernabé (He usado su traducción de los poemas para la exposición).
- Orfeo y la tradición órfica, Guthrie
- Magia, misterios..., Kingsley
- Historia de la Filosofía, Fraile
- Orfeo y el orfismo en los poemas de Empédocles, Megino Rodríguez

↳

1) b) Platón: Ética y política

Para Platón la teoría de las Ideas es el núcleo central de su filosofía, presente en su ontología, epistemología, ética y política. Aunque las Ideas no aparecen siempre igual de jerarquizadas en sus diálogos podemos decir que el Sumo Bien siempre está en la cúspide, pues de ella nacen y de propósito al resto (por eso la Idea de Bien se compara con el Sol, dador de vida).

En los diálogos de juventud de Platón vemos como Sócrates se esfuerza por llegar a definir una serie de virtudes como la templanza, la justicia, el valor... Podemos verlo como diálogos sueltos, conclusivos, pero desde la óptica de daerger estas virtudes podrían estar relacionadas en último lugar con las virtudes ideales que debe de tener un estado, siendo fundamental la justicia, pero por supuesto teniendo en cuenta que el Bien es lo principal.

Para llegar al Bien es necesario tener presente dos cosas: que las prácticas ascéticas son necesarias, ya que existe una dualidad entre el alma y el cuerpo y no podemos dejarnos llevar por nuestra parte concupiscible, sino que debemos llegar al equilibrio que nos permita elevarnos hasta la contemplación de las Ideas (idea presente en Fedro con el mito del avigá).

Pero también será necesario recordar (teoría de la reminiscencia) pues el alma ya ha visto las Ideas y, como pensaba Sócrates, si conocemos el bien haremos el bien. Quien obra mal es por ignorancia, pues acabará dañándose y perjudicándose a sí mismo.

La idea de equiparar la virtud al conocimiento aparece repetidamente en los diálogos, y aunque haya alguno en el que la relación no parezca estar en principio clara, como en el Banquete, en último lugar Platón se eleva del amor a lo Bello, al conocimiento de lo Bello y en definitiva, al amor al conocimiento, que no es otro que la filosofía.

UNED

ESTUDIANTE:

ESTUDIOS: GRADO FILOSOFÍA

ASIGNATURA: H. F. A. I

Como hemos visto antes, Platón antepone la idea de Bien a cualquier otra, y lo mismo ocurre en la polis, que idealmente estaría iluminada por la idea de Bien (el sol, como aparece en el mito de la caverna del libro VII de República) y de la cual derivar todos los principios buenos de la polis: la justicia, el valor, la templanza...

Platón propone de forma utópica en la República, un estado ideal con tres clases sociales (que podemos relacionar con las tres partes del alma): el gobernante, los gobernantes, que son filósofos (parte racional), los guardianes (irascible) y los artesanos, la clase mayoritaria (concupiscente).

El objetivo principal del estado es el bien común y por ello, para que puedan concentrarse en el gobierno y cuidado de la polis, los guardianes y los gobernantes tendrán un comunismo de bienes y de mujeres.

La educación sería muy importante ya que de ella saldrían los futuros gobernantes, por lo que hay varias etapas que van seleccionando a los mejores, haciendo que la educación sea cada vez más dura. Finalmente la educación culmina en el estudio de la Dialéctica y la teoría de las Ideas, que llevarán a estos hombres a conocer el Bien y poder gobernar con rectitud (hasta los 30 años).

Sin embargo esta división del estado cambia en las leyes al considerarlo demasiado utópico, por lo que suprime el comunismo de mujeres pero mantiene que la mayor ofensa sería el ateísmo.

La estructura sería la siguiente:

La polis estaría guardada por 37 guardianes y habría un consejo con 360 miembros (90 miembros de cada clase social) y en total

habría 5040 familias. Los terrenos serían del estado y la agricultura sería la actividad fundamental, evitando el comercio con el exterior siempre que fuera posible.

La educación también estaría muy regulada, haciendo que los niños y las niñas la compartieran hasta los 6 años, momento en que los niños serían separados para hacer ejercicios más masculinos y las niñas se empezarían a educar en las tareas del hogar. La cúspide de esta educación también sería la teoría de las ideas, con las que llegar a través de la dialéctica al Bien.

Bibliografía:

- Historia de la filosofía, Fraile
- Paideia, Jaeger
- www.historyofphilosophy.net, Programa de radio del profesor del Kings College de Londres Peter Adamson.