

AC 12 95

Bien, en la emisión anterior habíamos quedado en el pórtico del comentario, es decir, en la localización del texto y ahora emprendemos la tarea del análisis en dos vertientes, análisis de la terminología y análisis del método. Carlos, ¿tú podías explicar la terminología y su análisis? Bien, hablamos de un texto filosófico y lógicamente los términos que el autor emplea tienen un sentido concreto para el pensador, incluso a veces son términos acuñados por él y además influyen decisivamente en filósofos posteriores. El alumno que accede al texto debe identificar esos términos, colocándolos incluso en folio aparte y acompañando a cada uno de ellos de la significación propia que para el filósofo tiene.

Pongamos un ejemplo, la rebelión de las masas de Ortega y Gasset. ¿Qué términos orteguianos más significativos existen en las páginas seleccionadas? Al menos los siguientes, razón vital, razón histórica, vida, rebelión, masa, poderío social, minoría, hiperdemocracia, circunstancia, vivir, hombre masa, privilegio. Vida para Ortega es realidad radical y razón vital es por vital razón histórica.

Masa es el hombre medio que se siente como todo el mundo y la rebelión de las masas es el hermetismo de las almas medias o de los hombres masa. Estas descripciones las vamos sacando de una lectura reposada, reflexiva del texto. A veces esto no es suficiente y entonces hemos de acudir a un buen diccionario de filosofía, porque la misma palabra tiene un sentido diferente según sea el filósofo que la emplea.

Efectivamente, hemos dicho que la misma palabra tiene un diferente sentido según sea el filósofo que la emplea y nos vamos a centrar ahora en un término universal de amplio espectro, por ejemplo dialéctica. Vamos a entresacar el significado de la palabra dialéctica en distintos autores a lo largo de la historia del pensamiento y Gloria tú lo podrías explicar. Platón en el diálogo Fedón que recogemos en la unidad didáctica presenta la dialéctica como un método de ascenso que va de lo sensible a lo inteligible y de la multiplicidad a la unidad, mostrando que precisamente la unidad es el fundamento de la multiplicidad.

De esta forma la dialéctica hace posible una ciencia de los principios, fundada en la idea de la unidad, hasta llegar a convertirse en ciencia de la realidad como tal. Pero entonces abreviando este concepto podríamos por ejemplo decir para Platón la dialéctica es ciencia de la realidad como tal realidad. En cambio para Aristóteles la dialéctica es una forma no demostrativa de conocimiento, es apariencia de filosofía, pero no la filosofía misma, es decir, Aristóteles coloca la dialéctica a nivel de disputa, de probabilidad, incluso la toma en sentido peyorativo como saber meramente probable, pseudo saber de lo aparentemente tomado como real.

Si lo resumiéramos en una forma también abreviada diríamos para Aristóteles dialéctica es saber meramente probable y además probable de lo aparente que se toma como real. En el siglo XII la dialéctica es arte de razonar, es decir, dialéctica es sinónimo de lógica. En los siglos XIII y XIV el nombre de lógica designa con frecuencia el mismo contenido que la palabra

dialéctica.

Así siguen más o menos las cosas hasta el siglo XVII. Matemáticos, lógicos, filósofos emplean más la lógica que el término dialéctica, pero ya aparecen muchos filósofos que critican los procedimientos de la dialéctica y así por ejemplo Descartes enuncia la inutilidad de la dialéctica, con las siguientes palabras lo hace. La dialéctica no puede formar ningún silogismo en regla que desemboque en una conclusión verdadera si previamente no ha conocido la verdad misma que luego va a deducir del silogismo.

Es decir, con una fórmula abreviada diríamos que a partir de Descartes la dialéctica se toma como un razonar inútil. Llegamos así al siglo XVIII. Se hace común el sentido peyorativo de la dialéctica como arte de razonar.

Así Kant, por ejemplo, considera la lógica general como una lógica de la apariencia, es decir, dialéctica. Son palabras suyas, palabras que justifica añadiendo. La lógica nada enseña sobre el contenido del conocimiento y sólo se limita a exponer las condiciones formales de la conformidad del conocimiento con el entendimiento.

Resumiendo, con fórmula abreviada tendríamos que decir que para Kant la dialéctica es lógica de la apariencia. En el siglo XIX la dialéctica adquiere de nuevo el sentido platónico, aunque de una forma complicada y tremendamente difícil de entender. Por ejemplo, para Hegel la realidad es dialéctica.

Por dialéctica descubre Hegel el autodesarrollo de la idea que se articula en triadas hasta llegar a la idea absoluta. Basta decirlo así. ¿Y qué es lo que ocurre en la filosofía marxista? Si ocurre que son centrales en muchas de las formas adoptadas por la tradición marxista la noción de dialéctica, el método dialéctico y a veces la titulada lógica dialéctica, como estudiarán ustedes al llegar a este capítulo.

Por último Ortega investiga la compleja dialéctica interaccional que media entre el hombre y el mundo. Se trata, pues, de una dialéctica creadora en el marco de la filosofía raciovitalista. Bien, si hemos hecho una explicación amplia, casi exhaustiva, no es como es lógico para que ustedes la memoricen, sino a modo de ejemplo y también como medida de prudencia.

En filosofía cada término ha de entenderse conforme al contenido que los pensadores le van dando, pero es distinto y a veces diametralmente diferente los mismos términos empleados en unos autores y en otros. Vamos a continuar ahora en la segunda parte del comentario, que es el análisis del método empleado, que podrías explicarlo tú, Ángela. Sí, hemos analizado los términos dándole su significado filosófico y vamos a analizar ahora el método que el filósofo emplea para llegar a la meta.

Método, en efecto, etimológicamente significa camino seguido para alcanzar el fin propuesto de antemano. Así, Platón, en su diálogo sofista, dice, hay que buscar el camino más apropiado para alcanzar el saber. Y en la República añade, cuando se trata del más alto saber, hay que

buscar el camino o circuito más largo, ya que el más corto sería inadecuado para tan alto fin.

Por su parte, Aristóteles, en el libro quinto de su *Ética nicómaco*, nos dice, respecto de la justicia y la injusticia tenemos que considerar a qué clases de acciones se refiere, qué clase de término medio es la justicia y de qué extremos es término medio lo justo. Y en este estudio seguiremos el mismo método que en los precedentes. Deducimos, pues, que los filósofos tienen su propio método al hacer filosofía y que incluso muchas veces dicen cuál es el método que emplean.

Descartes, por ejemplo, en su discurso del método, indica nada menos que en un libro entero las reglas metódicas que va a usar como reglas de invención o descubrimiento y aclara que ha escrito esta obra para bien conducir la razón y buscar la verdad en las ciencias. Y añade, en otro lugar, que el método es necesario para la investigación de la verdad. Quizá los alumnos se estén preguntando, ¿pero pueden los filósofos disentir en el contenido de su método de trabajo? Sí, pero todos afirman unánimemente la necesidad de utilizar un método para conseguir la finalidad que con su obra pretenden.

Pero no se trata de métodos científicos, no, sino de métodos filosóficos, y así hemos de adentrarnos en los llamados métodos de la filosofía. La pregunta sería, ¿existe un método más apropiado que los otros para filosofar? La respuesta sería afirmativa, aunque a lo largo de la historia se haya cambiado la forma de emplear esos métodos filosóficos, dándoles contenido distinto. Vamos a ver ahora, en general, qué métodos filosóficos se han empleado a lo largo del desarrollo del filosofar.

De manera general, dividimos los métodos de la forma siguiente. Método por definición. Responder a la pregunta, ¿qué es?, sería la definición, la delimitación, que quiere decir marcar los límites de la esencia o naturaleza de algo.

Lo emplean Platón y Aristóteles. Método por demostración. Aunque bien mirado, la demostración no es un método, pero en la teoría platónica la demostración es la definición.

Método analítico o resolutivo. Descomposición. Descomponemos un todo en partes.

Se parte de algo admitido para reducir sus consecuencias y llegar, de este modo, a algo admitido como verdadero. Lo emplea Kant. Método sintético o también llamado compositivo.

Es una recomposición de partes en un todo. Se trata de admitir algo y derivar sus consecuencias para acabar en algo admitido como verdadero. Lo emplea también, asimismo, Kant.

Método intuitivo. Admite la intuición como forma primaria de conocimiento y como método justificado de conocimiento. Método racional.

Admite la razón como método de conocimiento. Método axiomático. Se basa en principios evidentes, irreducibles e indemostrables, que por sí mismos se constituyen en el fundamento

de toda ciencia.

Método inductivo. Razonamiento ascendente que va de lo particular a lo universal, o de los hechos a las leyes. Método deductivo.

Es un proceso discursivo descendente que pasa de lo general a lo particular. Método dialéctico. Estudiado al hablar del término dialéctica.

Método fenomenológico. Es el empleado por la escuela fenomenológica, acuñado por esta filosofía, cuyo padre es Husserl. Método trascendente.

Acuñado también por la filosofía trascendente kantiana. Método inmanente, también por la filosofía kantiana. Método existencial.

Acuñado por la filosofía existencialista, cuyos principales representantes podemos citar a Sartre, Heidegger, Marcel, etc. Método logístico. Consiste en afirmar la existencia de principios, cosas, leyes, signos, y en deducir a partir de ellos el resto.

Método de la razón vital. Es el método orteguiano, creado por Ortega. Es un método que consiste en tomar la vida como razón.

Este método permite a la vida orientarse. La razón es, en este caso, constitutiva de la vida, hasta el punto de que la vida no puede entenderse sin la razón. Una vez expuestos algunos de los principales métodos filosóficos, diríamos grosso modo.

Platón usa el método por definición y también el método dialéctico. Aristóteles usa el método por definición y el método analítico. Descartes usa el método inmanentista y el logístico.

Kant usa el método deductivo, el trascendental, el analítico y, por último, el sintético. Hegel usa el método dialéctico y el deductivo. Marx usa el método dialéctico, empleando principios comprensivos que reconcilian diferencias y conflictos.

Persón usa el método intuitivo y el inductivo. Husserl, el método fenomenológico. Heidegger usa el método existencial y, por último, Ortega usa el método de la razón vital.

Bien, hemos hecho el análisis de la terminología y el análisis del método. Comienza ahora el verdadero corpus del comentario. Vamos a intentar alcanzar la primera parte, que consiste en la interpretación del texto.

Y nos hacemos esta pregunta. ¿Qué problemática se plantea el autor? Y luego, ¿qué tratamiento da al problema que se ha planteado? De estas dos preguntas van surgiendo la interpretación o interpretaciones que pueden hacerse del texto leído. Carlos, ¿ponemos un ejemplo? Sí.

En el diálogo Fedón, Platón es evidente que se plantea el problema de la muerte e inmortalidad del alma. En una primera lectura, podría parecer que Platón se queda ante la actitud que el

filósofo tiene ante la muerte. Pero esto no es más que el telón de fondo que motiva pensamientos profundos del filósofo ante uno de sus puntos de vista más originales, nos referimos, claro está, a su doctrina sobre las ideas.

Relean, para entenderlo mejor, en la unidad didáctica, la doctrina platónica sobre las ideas, y descubrirán ustedes que en el Fedón se encuentran algunas determinaciones o precisiones que el filósofo atribuye a las ideas. Vamos a entresacar tres de ellas. La primera es que las ideas son objetos específicos del conocimiento racional.

No lo dice textualmente, porque Platón huye de hacer una exposición sistemática del saber. Recordemos que las doctrinas no escritas constituían patrimonio de la academia. Pero sin decirlo taxativamente, el Fedón declara que la finalidad de la filosofía es apartar el alma de la investigación real, hecha con los ojos, con los oídos y con los demás sentidos, apartarla, reunirla y concentrarla en sí misma, de modo que descubra el alma, el ser en sí, y de esta manera proceda de lo sensible y visible a lo inteligible e invisible.

Luego el ser en sí, la idea, es el objeto propio de la razón. La segunda determinación es que las ideas son criterios o principios de juicio de las cosas naturales. Así, para juzgar si dos cosas son iguales, nos servimos de la idea de la igualdad, de lo igual, para juzgar lo que es bueno, de la bondad, de lo justo, la justicia, de lo santo, la santidad, de lo bello, la belleza.

El criterio siempre lo obtenemos de las ideas correspondientes. Lean ustedes detenidamente estos contenidos en las páginas 50, 51 y 52 de la unidad didáctica. La tercera determinación es que las ideas son causas de las cosas naturales.

Es decir, la mente es causa ordenadora de las cosas, dice textualmente Platón en el Fedón. Si es así, si la inteligencia ordena todas las cosas y cada cosa dispone del mejor modo, hallar la causa por la cual cada cosa se genera, se destruye o existe, significa encontrar cuál es para ella el modo mejor de existir, de modificarse o de actuar. Este podría ser una interpretación filosófica del diálogo estudiado.

Repetimos que no es la única y que cada alumno puede dar una interpretación libre según su propia intelección del tema. De todas formas, seguimos advirtiéndole que se trata de una interpretación crítica, no es una interpretación lineal, ni textual, ni literaria, sino crítica. ¿Por qué crítica? Porque la inteligencia al leer ha ido cribando lo leído a la luz de la misma doctrina platónica.

Les habíamos prometido leer una interpretación, un comentario filosófico de uno de los textos que recogemos en la unidad didáctica. Entre algunos de los textos que nos han enviado los mismos alumnos, hemos escogido uno, entre ellos, pues porque quizá les ayude a tener una idea de cómo uno de ustedes ha hecho una valoración, una interpretación y una crítica del diálogo de Fedón y puede servirles de ayuda. Pasamos a continuación a hacer la lectura de este comentario.

Valoración. Platón vive en la época del despertar filosófico de la humanidad, cuando emergen las individualidades, conciencia del propio ser y de su valor. Es un periodo que abarca desde el declinar de Atenas hasta el poderío de Macedonia.

Fue discípulo de Sócrates y creó su propia escuela. Pretendió explicar todo el conjunto de problemas filosóficos a través de sus famosos diálogos. Nació en el año 428 antes de Jesucristo, de familia ilustre y aristocrática, y de esta misma naturaleza fue su educación.

Vivió más de 80 años. Su obra, *El fedón* o *Del alma*, pertenece a su producción de obras de la madurez. Es un relato histórico, diálogo en prosa y el nivel filosófico en que se desarrolla es el de la filosofía sistemática.

Los términos que emplea están relacionados con la inmortalidad del alma. El sentido que tienen para el autor algunas de las palabras es el siguiente. Idea, imagen o modelo.

Alma, ente inmortal. Hay tres clases de almas, nutritiva, concupiscible y cognoscitiva. Recuerdo, reminiscencias del conocimiento antes de nacer.

Inmortalidad, perdurabilidad del alma. Filósofo, persona que ama la visión de la verdad. Muchos de los conceptos han variado en la actualidad su significado, pero en general el lenguaje corriente es la última etapa de aspectos de la especulación filosófica del pasado.

Los métodos empleados para esclarecer la naturaleza del alma son muy diversos, basándose cada uno de ellos en distintas creencias. En la época en que vive Platón se inicia la historia de la filosofía, por lo que es uno de los primeros en tratar de esclarecer los grandes problemas de la humanidad de forma filosófica. En él se apoyarán muchos seguidores y sus teorías han llegado, algunas de ellas, con vigencia hasta nuestros días.

El método que emplea el autor en la obra es el llegar a la verdad por medio del diálogo. El maestro guía al alumno para que aprenda a pensar por sí mismo y le da su opinión cuando se encuentra confundido. La problemática que se plantea el autor es la inmortalidad del alma.

A través de toda la historia el hombre se ha preguntado sobre el origen y destino del alma. Platón en su obra nos dice cómo se resuelven problemas complejos que interesan a la psicología moral y metafísica. Hay tres componentes en su obra, relato histórico, discusión y mito.

El relato histórico nos muestra una estampa sensible y viva del último día de Sócrates y muerte del mismo. La discusión será sobre la inmortalidad del alma. Mito en cuanto que incluye pasajes de la mitología griega.

Está influido por su maestro Sócrates en cuanto a sus ideas sobre la inmortalidad del alma, por el ambiente político en que vivió, que le llevó a idear un estado utópico y a intentar llevarlo a la práctica, por ser pionero del despertar filosófico de la humanidad. Su influencia en la filosofía ha sido mayor que la de ningún otro hombre. La filosofía y la ciencia tal como la conocemos

ahora son invenciones griegas.

La instrucción mediante la dialéctica ha dejado huella en el lenguaje corriente. Los argumentos más defendidos sobre la inmortalidad del alma a través de toda la historia han sido históricos, morales, psicológicos y metafísicos. Los del origen del alma, generación espontánea, evolucionismo, emanatismo, generacionismo y creacionismo.

Crítica del problema. Platón trata de analizar la cuestión por sí mismo. A través del diálogo hace distinción entre lo verdadero y lo falso, el bien y el mal, la armonía y la lucha, apariencia y realidad, de lo ilimitado y del límite, de las cosas simples o complejas.

Crítica al modo de plantearlo. Plantea el problema de la inmortalidad como algo resuelto y que no admite dudas o, si las hay, son rebatidas. Crítica al lenguaje empleado.

Los diálogos llegan hasta nuestros días llenos de elocuencia y de matices espirituales, sin que ninguno de estos haya perdido la calidad de impresionarnos, conmovernos y maravillarnos. Crítica a las diversas interpretaciones dadas. Platón ha sido denominado padre de todas las herejías en religión y ciencia, pero también, en el mismo grado, ha sido la fuente de lo más vital en todas las ortodoxias.

Crítica a la escuela o línea filosófica en general. Las obras maestras de Platón han establecido las reglas generales por las que se ha guiado la civilización occidental. Valoración.

Todo lo que dice Platón sobre la esencia de los valores es inmutable, y lo que es accidental o deficiente y parcial es su conocimiento, pero los valores en sí son absolutos y eternos. Respecto a la proyección de la obra platónica en la historia de las Ideas, el pensamiento de Platón actúa a través de las edades y es trasladado en un encadenamiento sin fin, desde su origen hasta la sensibilidad de los hombres actuales. Desde su origen hasta la sensibilidad de los hombres actuales.