

EJERCICIOS DE TÉRMINOS

Pag. 73, nº 4. Libro VI. Capítulo XVIII

ACTIVIDAD GUIADA: Define los términos “lo múltiple” e “Ideas”, dejando claro a qué se refiere cada uno y remarcando la contraposición entre ambos; deberás partir de la información del texto y completarla con tus conocimientos sobre la filosofía del autor. Sigue la siguiente pauta (ver los consejos del apartado final “La Prueba de Acceso a la Universidad”)

(La siguiente tabla de oposiciones tiene como finalidad ayudar a que la respuesta esté completa. No es necesario hacerlo en el examen.)

TABLA DE OPOSICIONES

CONVIENEN A “LO MÚLTIPLE”: *Muchas cosas buenas, muchas cosas hermosa, múltiples, es visto, vistas, no concebido.*

CONVIENEN A SU CONTRARIO (“IDEAS”): *Lo bueno en sí, lo bello en sí, unidad, una sola, idea, aquello que es, concebidas, pero no vistas.*

RESPUESTA

LO MÚLTIPLE E IDEAS: Con la expresión “lo múltiple” se refiere Platón en este texto a lo sensible, una de cuyas características es la pluralidad o la multiplicidad, frente a la unicidad de cada Idea. Esta contraposición se refleja muy bien en los ejemplos del texto: Hay muchas cosas sensibles buenas (“muchas cosas buenas”), pero la Idea de Bien que todas esas cosas imitan es única (“lo bueno en sí”), y lo mismo pasa con las cosas hermosas y la Idea de Belleza (“lo bello en sí”); en general la realidad sensible es múltiple, mientras que cada Idea es única. En 507b Platón, por boca de Sócrates, identifica claramente “lo múltiple” con lo sensible cuando dice que “es visto, pero no concebido”; en cambio, las Ideas se identifican con la realidad inteligible, pues de ellas se dice que son “concebidas, pero no vistas”.

Como se sabe, Platón distingue dos niveles de realidad: por una parte la realidad sensible, aludida en el texto con la expresión “lo múltiple”; y por otra parte, la realidad inteligible, de la que forman parte las Ideas y los objetos matemáticos. El texto se refiere sólo a las Ideas, dejando de lado los objetos matemáticos. La realidad sensible es el ámbito de cosas que nos muestran los sentidos, particularmente la vista; se trata de cosas materiales, sometidas al nacimiento y a la muerte, y en constante devenir; tienen por tanto una realidad cambiante, evanescente o inestable. En todo caso, lo poco o mucho que tienen de real se lo deben a que participan de las Ideas o las copian. Las Ideas, en cambio, pertenecen al ámbito de la realidad inteligible, que puede concebirse, pero no verse, como dice el texto, concretamente en 507c; al contrario que las realidades sensibles, no admiten la pluralidad, son realidades inmateriales, ingénitas e imperecederas, inmutables y constituyen, por decirlo así, los modelos ideales o paradigmas que las cosas sensibles imitan imperfectamente. Por eso son la esencia de las cosas sensibles y por eso el texto alude a ellas con la expresión “aquello que es”, es decir, aquello que permanente y eternamente es, en contraposición a lo sensible, que es cambiante y pura apariencia.

Pag. 74, nº 7. Libro VI. Capítulo XIX

Define el término “Idea del Bien”, exprimiendo la información que el texto da y completándola con tus conocimientos de fuera del texto.

(La siguiente lista de expresiones sacadas del texto sirve para ayudar a responder)

IDEA DE BIEN

Como el sol o el hijo del bien con respecto a la visión y lo visto

Lo que proporciona la verdad a los objetos de conocimiento y a la facultad de conocer

A la vez objeto de conocimiento y causa del conocimiento (ciencia) y de verdad.

Hace que las cosas inteligibles sean precisamente inteligibles

Dota del ser y la esencia a las cosas inteligibles (como el sol hace con las cosas sensibles)

No es esencia, sino algo por encima de la esencia.

RESPUESTA

IDEA DE BIEN: Para Platón, la Idea de Bien es la Idea suprema, representa la máxima perfección y, por tanto, lo máximamente real. Es también la expresión del orden de lo real (causa final y causa del orden del mundo), así como de la unidad del Mundo de las Ideas (principio unificador de todas las Ideas). Todas las Ideas participan de ella. Además es la causa de su realidad (función ontológica) y de su cognoscibilidad (función epistemológica), y además su conocimiento es el objetivo último de la educación filosófica del gobernante, pues se requiere para poner orden tanto en la propia alma como en la sociedad (función ético-política). La Idea de Bien cumple, pues, al menos estas 5 funciones en el sistema filosófico de Platón.

En el texto, Platón trata de explicar qué es la Idea de Bien, pero lo hace por analogía con el sol, al que llama “el hijo del bien”. Por lo que se refiere a la función epistemológica de la Idea de Bien, el texto viene a decir en 508b-d que, lo mismo que el sol hace visibles los objetos visibles al iluminarlos con su luz, la Idea de Bien hace inteligibles las Ideas al iluminarlas con la verdad y de este modo el alma puede lograr de ellas un conocimiento claro (inteligencia). En 508d también se dice que la Idea de Bien, al tiempo que causa el conocimiento y la verdad de las demás Ideas, ella misma es también objeto de conocimiento, es más, es la meta última que persigue la educación filosófica. En esto también se asemeja el bien al sol: el sol no sólo hace visibles las cosas sensibles, sino que también él mismo es visible y objeto de la visión (508b). También dice el texto que, al igual que el sol, el Bien en sí no es sólo causa de la cognoscibilidad de las Ideas, sino también de su ser mismo y de su esencia, y es que las Ideas, en tanto que modelos de perfección, copian o imitan a la Idea de Bien, de la cual participan.

Por último, el texto esboza hacia el final una enigmática frase sobre cuyo significado los expertos han debatido mucho: “El bien no es esencia, sino algo que está por encima de aquella”. Un significado posible de esta frase es que las esencias de las cosas sensibles son, en sentido estricto, las Ideas. La Idea de Bien sería la esencia de todas las esencias, es decir, una especie de súper-esencia en torno a la cual la realidad en su conjunto alcanza el orden y el sentido.

Pag. 89, nº 4. Libro VI. Libro VI. Capítulo XX

4. Define la expresión el “género visible”, sirviéndote de la información que aporta el texto, así como de tus conocimientos sobre el pensamiento de Platón.

GÉNERO VISIBLE: Con la expresión “género visible” Platón se refiere al mundo sensible, esto es, al ámbito de cosas que se nos muestran a la vista y a los sentidos. El mundo sensible es el ámbito de las realidades materiales, sometidas al nacimiento y a la muerte, en constante proceso de cambio y de transformación, y de las cuales no es posible alcanzar verdadero conocimiento, sino tan sólo una clase inferior de saber poco fiable, cambiante y relativo al que Platón denomina opinión. Por eso en el texto Platón llama también al género de lo visible “lo opinado”, en contraposición a “lo conocido” (510a) o lo inteligible. El género visible se contrapone el género de lo inteligible, formado por los objetos matemáticos y las Ideas; este último es un ámbito de objetos con características contrapuestas a las realidades sensibles: son eternos, inmutables, inaccesibles a la vista, pero sí a la inteligencia, inmatrimales, etc... Los objetos que componen el género visible

imitan a los del género inteligible, que poseen, por decirlo así, mayor grado de realidad y de autenticidad. Sólo las cosas inteligibles pueden ser objeto de verdadero conocimiento.

En el texto, concretamente en 509d-510a, se clasifica a los objetos del género de lo visible en dos subcategorías, de menor a mayor grado de realidad: En primer lugar, “las imágenes”, que incluye las sombras y reflejos de las cosas; se trata de cosas que copian los objetos visibles del siguiente segmento.

En segundo lugar, los objetos que son copiados por las imágenes, más auténticos y reales: los animales, las plantas, los seres físicos y naturales en general, y también todas las cosas fabricadas.

Pag. 89, nº 6. Libro VI. Capítulo XX

Define los dos sentidos diferentes que en el texto tiene el término “imágenes” (observa que se usa para referirse a dos clases de objetos diferentes).

SENTIDO 1 DE “IMÁGENES”: Sombras Figuras que se forman en el agua... (reflejos) Imágenes que imitan a los animales, plantas y objetos fabricados La misma relación que entre lo opinado y lo conocido

SENTIDO 2 DE “IMÁGENES”: Aquellas cosas que antes eran imitadas: animales, plantas y objetos fabricados, sirven de ayuda al alma en la búsqueda de las cosas pertenecientes al primer segmento de lo inteligible, figuras visibles que se parecen al cuadrado en sí y su diagonal, etc.

RESPUESTA

IMÁGENES: Este término aparece en varias ocasiones en el capítulo XX, pero con dos referentes diferentes. En primer lugar, el término “imágenes” hace referencia a los objetos que ocupan el segmento inferior del género de lo visible: sombras y reflejos en el agua y en otro tipo de superficies (509d-510a). Se trata de los objetos con menor grado de realidad y autenticidad; no sólo porque son sensibles, sino porque, dentro del género de lo visible copian los objetos del segmento superior: los animales, las plantas y las cosas fabricadas (todos los objetos naturales y artificiales del mundo material).

En correspondencia con su grado inferior de realidad, el alma humana tan sólo puede alcanzar sobre ellos un grado de saber que Platón denomina imaginación, que es el grado más oscuro y Distorsionado de la opinión.

Por otra parte, en 510b se usa también el término “imágenes”, pero ahora se refiere a los objetos del segmento superior del género de lo visible (seres naturales y seres fabricados), que justamente antes eran los modelos imitados por los objetos del segmento inferior. Así, los diagramas y las “figuras visibles” de triángulos, cuadrados, números, etc... que dibujan los matemáticos para ayudarse a discurrir pertenecen, en tanto que “cosas fabricadas” o artificiales, al segmento superior de lo visible. Pero ahora aparecen como copias de los objetos matemáticos, a los que se parecen; por eso se les llama aquí también “imágenes”, porque son “imágenes” o copias visibles de los objetos matemáticos. Así, lo que antes era modelo de las sombras y reflejos, ahora aparece como “imagen” o copia de los objetos matemáticos. Las “imágenes” en el primer sentido imitan a las “imágenes” o copias en el segundo sentido y son, por tanto, las primeras son menos auténticas y reales.

Pag. 90, nº 8. Libro VI. Capítulo XXI

8. Define el término “pensamiento” con el significado con el que aparece en este capítulo

PENSAMIENTO: Platón usa el término “pensamiento” para referirse a un grado de saber, o a un determinado estado mental del alma, caracterizado por ser más claro que la opinión, pero menos claro que la “inteligencia”, que corresponde el grado de saber más elevado y más claro. El

pensamiento no es opinión, sino una forma de conocimiento (*episteme*), pero una forma inferior, más oscura que la “inteligencia” (*noesis*). Si ésta última versa acerca de las Ideas (inteligibles superiores), el pensamiento versa acerca de los objetos matemáticos (inteligibles inferiores), los cuales imitan a las Ideas. En el texto, concretamente en 511d, se dice que “pensamiento” es el nombre que Platón asigna a la operación de los geómetras y demás. Además, se dice que “es algo que está entre la simple creencia (opinión, *doxa*) y el conocimiento (*noesis*, inteligencia). A lo largo de todo el capítulo Platón justifica por qué esto es así. En síntesis, la razón de ello tiene que ver con la manera de proceder de los matemáticos, que, por una parte, se apoyan en figuras visibles para razonar sobre los objetos matemáticos, que no obstante son inteligibles; y, por otra parte, fundan sus teoremas en hipótesis o axiomas no suficientemente justificados, tomándolos injustificadamente por verdades evidentes sin más.

Pag. 101, nº 8. Libro VII. Capítulo 2

8. Lee atentamente el párrafo que va de 516a (“Necesitaría acostumbrarse...”) hasta 517a (“Claro que sí— dijo...”). Explica en detalle el significado que en ese texto tiene la expresión “ciencia de allí”. ¿Qué significado metafórico tiene esta expresión? Por último, define con precisión el concepto de la filosofía de Platón con el que se relaciona.

(La siguiente tabla sirve para ayudar a responder)

TABLA DE OPOSICIONES

CIENCIA DE ALLÍ: *"su anterior habitación" (el interior de la caverna), "compañeros de cárcel", "honoros y alabanzas" en la caverna, aquellos que "disciernen" mejor las sombras, aquellos que son "más capaces de profetizar" sombras, "mundo de lo opinable", "opinar acerca de sombras"*

LO CONTRARIO (LA VERDADERA CIENCIA): *"arriba" (516-a), (el prisionero liberado), el filósofo, "compadecería" (516-c), no "envidiaría" (516-d), "ver las cosas de arriba" (516-a), "estar en condiciones de mirar y contemplar" el sol (516-b), el mundo de "arriba"*

(Lo que aparece entre paréntesis es una indicación del profesor, vosotros no debéis escribirlo)

RESPUESTA:

● (Aclaremos el significado en el texto de la expresión a analizar)

Con la expresión “la ciencia de allí” Platón se refiere a la ciencia de la caverna, que es tan sólo un saber acerca de sombras que pasan y de ecos de voces, de un mundo envuelto en las “tinieblas”, como dice el texto en 516-e.

● (Aclaremos el concepto al que se refiere dicha expresión y echamos mano de nuestros conocimientos sobre el autor)

De manera metafórica, la expresión “ciencia de allí” representa la simple opinión o *doxa*, que, como se sabe, para Platón es un saber menos claro y fiable que el conocimiento (la *episteme*); además, es un saber vinculado a los sentidos, relativo y cambiante, y tan sólo llega a captar la apariencia de las cosas, pero no su verdadera esencia. La opinión es el grado de conocimiento o el estado mental en que nos hallamos cuando usamos los sentidos para contemplar las cambiantes cosas del mundo sensible y material, sometidas al devenir incesante, al nacimiento y a la muerte.

● (Vamos y venimos del texto a los conocimientos sobre el autor y su filosofía)

Volviendo de nuevo al texto, se dice que algunos prisioneros de la caverna, a fuerza de investigar sobre las sombras, han llegado a ser expertos en ellas y han adquirido “ciencia” sobre ellas, y causan admiración entre los otros prisioneros y reciben “honoros y alabanzas”; parece claro que Platón está aquí aludiendo a los filósofos de la naturaleza y a los sofistas, a los sabios de la caverna, cuyo saber es superior al de la mayoría de los hombres, pero ese saber no deja de ser simple

opinión, pues versa sobre el cambiante mundo sensible. Platón se refiere al él en el texto con la expresión “mundo de lo opinable”, un mundo de cosas que son sólo copias o sombras de los objetos del exterior, que representan lo verdaderamente real y por tanto el objeto de estudio de la auténtica ciencia. De ahí que el texto diga en 516d que “el prisionero liberado”, que representa al filósofo que ha alcanzado por fin el conocimiento de lo auténticamente real, “no envidiaría” a los sabios de la caverna, expertos en meras sombras, sino que les “compadecería”.

● **(Aclaremos la expresión a analizar contraponiéndolo a su opuesto)**

La “ciencia de la caverna” se contrapone a la auténtica ciencia (la episteme), que es un saber sobre las esencias eternas e inmutables, que ha alcanzado el prisionero liberado fuera de la caverna y que versa sobre las Ideas (el mundo de “arriba”). Resumiendo, la “ciencia de allí”, no es ciencia o conocimiento en sentido estricto, sino mera opinión sobre lo sensible; y los sabios de la caverna son, a diferencia del filósofo, meros expertos en sombras que pasan.

Pag. 116, nº 4. Libro VII. Capítulo IV

Lee el capítulo IV y define el concepto de “educación” partiendo de la información ofrecida por el texto y completándola con el conocimiento que tengas de la filosofía de Platón y de los sofistas.

Ten muy presente que en el texto aparecen dos concepciones distintas y contrapuestas de la educación. Tu respuesta deberá comenzar señalando eso y aclarando cada una de ellas.

TABLA DE SUJETOS DE LA ENUNCIACIÓN

La educación para LOS SOFISTAS (“algunos”, “ellos”): *consiste en “proporcionar ciencia al alma que no la tiene”, “INFUNDIR” conocimientos.*

La educación para PLATÓN (personaje Sócrates): *es el “arte de descubrir cuál será la manera más fácil y eficaz” de que el alma se vuelva hacia “la contemplación del ser”, apartándose de “lo que nace”, HACER QUE EL ALMA “SE VUELVA”.*

RESPUESTA:

En primer lugar, por educación los sofistas entienden el arte de “proporcionar ciencia al alma que no la tiene” (518-c). Educar consiste para ellos en una mera transmisión de conocimientos por parte del que sabe (el sofista) al que no sabe. Es por eso que, como es sabido, los sofistas la concebían como un intercambio de saber a cambio de dinero. Pero, según Platón, los sofistas entienden la educación como si se tratara de “infundir vista a unos ojos ciegos”, lo que significa que el alma del que se educa es incapaz de conocer por sí misma la verdad, lo mismo que unos ojos que carecen de la facultad de ver. En el texto, Platón critica esta forma de entender la educación, señalando que los sofistas olvidan que en el alma de cada hombre existe ya una cierta facultad innata de conocimiento (“esa facultad, existente en el alma de cada uno”), la cual, por sí sola, es capaz de aprehender la verdad y de alcanzar el conocimiento, pero siempre y cuando esté vuelta hacia donde debe (lo inteligible).

A partir de la crítica a los sofistas, Platón propone un concepto alternativo de la educación que, de acuerdo con el texto, se puede caracterizar del siguiente modo:

a) De 518 c-d se desprende que la educación es “el arte” de lograr que “el alma entera” (en alusión a las tres partes del alma: racional, irascible y apetitiva), se aparte de lo sensible (“lo que nace”), donde jamás encontrará la virtud ni el conocimiento, y se vuelva o encamine hacia lo inteligible (“el ser”), donde hallará la verdad y el bien. Al afectar al alma entera —y no sólo a la parte racional—, Platón está concibiendo la educación, no como una mera adquisición de conocimientos, sino también como un proceso de formación moral que debe culminar en el logro de la virtud y del bien.

b) Por eso, la meta última de la educación será la contemplación de la Idea de Bien, que es, no sólo el fundamento último de todo lo real, sino también la guía que debe orientar la acción individual y política del gobernante.

c) La diferencia entre el concepto platónico de educación y el de los sofistas radica justamente en los términos “volverse” e “infundir”, respectivamente. La educación no consistirá para Platón en “infundir” conocimientos, sino en reconducir y reorientar la inteligencia (“el órgano con el que cada cual aprende”), presente ya en el alma de cada cual, de modo que deje de mirar hacia lo sensible y mire hacia lo inteligible (“el ser”).

Pag. 116, nº 9. Libro VII. Capítulo V

9. Explica la expresión metafórica “vanas sombras”, que aparece en el párrafo que va de 520c hasta el final del capítulo V y define el concepto filosófico al que se refiere, apoyándote tanto en el texto como en tus conocimientos sobre Platón.

VANAS SOMBRAS: “vivir entre sueños” (520-d), cosas por las que los hombres luchan y disputan (520-d) = “Objeto de luchas” (521-a), “el mando” (520-d), “el oro, los bienes personales, las riquezas” (521-a), “lo que hay que poseer en abundancia para ser feliz: una vida buena y juiciosa” (521-a), “los que van a la política” por interés = el gobernante corriente (521-a), una ciudad mal gobernada: “Guerras domésticas e intestinas” (521-a).

LO CONTRARIO: “vivir a la luz del día” (520-d), (Vivir en paz y armonía), “el verdadero filósofo” (521-b), “una ciudad bien gobernada” (521-a).

RESPUESTA:

La expresión “vanas sombras” hay que entenderla en el contexto del mito de caverna, expuesto en capítulos anteriores. De acuerdo con el texto, dicha expresión se refiere a las cosas por las que luchan y se enfrentan entre sí la mayoría de los hombres, (los prisioneros de la caverna), tal y como parece desprenderse de 529-d: “luchan unos con otros por vanas sombras”. El texto dice además que los políticos que luchan por esas “vanas sombras” son los responsables de que la mayor parte de las ciudades vivan “entre sueños”, es decir, estén gobernadas por políticos ambiciosos que, al carecer de una adecuada visión de “la verdad con respecto a lo bello y a lo justo y a lo bueno”, desconocen su verdadero bien y el de la ciudad, y gobiernan basándose en el engaño para satisfacer sus ambiciones personales.

Del texto se desprende claramente que “el mando”, el poder, los honores, la gloria, pero también “los bienes personales”, “el oro” y “las riquezas” (521-a), son claros ejemplos de lo que Platón metafóricamente llama “vanas sombras”, esas cosas que con tanta ansia ambicionan la mayoría de los hombres, y particularmente los políticos corrientes, y que son el motivo principal de las disputas y enfrentamientos entre unos y otros, que acaban llevando a la ciudad a la ruina y a la anarquía absolutas. A excepción del “verdadero filósofo”, que desprecia esas cosas, el texto da a entender que la mayoría de los hombres considera estas cosas como si fueran “algún gran bien” (520-d), pero en esto se equivocan, pues no son sino “vanas sombras” del verdadero bien humano, es decir, de la verdadera felicidad humana, que no consiste en riquezas, poder o bienes materiales, sino en una “vida buena y juiciosa”, como se indica en 521-a. Pero los hombres, en su ignorancia, toman las sombras del bien por el verdadero bien.

EJERCICIOS DE SÍNTESIS

Pag. 90, nº 11 y 12. Libro VI. Capítulo XX

SÍNTESIS COMPLETA CAPÍTULO XX:

(Recordad que en el examen debería incluirse el tema del texto y usar conectores para unir unas proposiciones con otras).

1. El Bien en sí reina la región inteligible, el sol en la región visible (509d)
2. **Símil de la línea** (aspecto ontológico): Hay dos grados de realidad: la visible y la inteligible (509d-510a)
 - 2.1. El segmento inferior corresponde a la región visible, que copia a la región inteligible, y se subdivide en dos partes (509d-510a):
 - 2.1.1 Parte inferior: “Imágenes” (que copian los objetos de la parte superior)
 - 2.1.2 Parte superior: “Animales, plantas y cosas fabricadas”
 - 2.2. El segmento superior corresponde a la región inteligible. Se subdivide en dos partes: (510b)
 - 2.2.1 Parte inferior: Objetos inteligibles que el alma investiga ayudándose de imágenes visibles y partiendo de hipótesis no debidamente justificadas: los objetos matemáticos
 - 2.2.2 Parte superior: Aquellos objetos inteligibles que el alma investiga con la sola razón sin ayuda de imágenes sensibles, y yendo de las hipótesis a los principios: las Ideas
3. **Aclaración sobre el proceder de los matemáticos** (510c-e):
 - 3.1. Parten de hipótesis que no justifican porque las toman por evidentes (510c-d)
 - 3.2. Deducen a partir de ahí sus conclusiones (510e)
 - 3.3. Se sirven de figuras visibles para discurrir sobre cosas que no son visibles (510e)

CONTINUACIÓN SÍNTESIS. CAP. XXI

4. Aclaración sobre la manera de conocer las Ideas (dialéctica)
 - 4.1. Las conoce la razón por sí misma, sin recurrir a los sentidos
 - 4.2. Parte de hipótesis, pero sin tomarlas como principios definitivos
5. La ciencia dialéctica es superior a las matemáticas
 - 5.1. La razón de eso es que proporciona un conocimiento (*episteme*) más claro
 - 5.2. Las matemáticas se ocupan también de objetos inteligibles (511c), pero no proporcionan conocimiento en sentido estricto (*noesis*)
 - 5.2.1 La razón de lo anterior es que van de las hipótesis a las conclusiones, en vez de a los principios (Ideas)
 - 5.2.2 En consecuencia, hay que llamar “pensamiento”, y no conocimiento (*noesis*), a la operación mental de los matemáticos
 - 5.2.3 El pensamiento es, por lo que se refiere a su claridad, algo intermedio entre la opinión y el conocimiento (*noesis*).
6. Correspondencia entre grados de ser (realidad) y grados de claridad (saber)
 - 6.1. Hay 4 operaciones del alma, que son, de más clara a más oscura: la inteligencia, el pensamiento, la creencia y la imaginación.
 - 6.2. Cada una de estas operaciones del alma se aplica a una clase de objetos distinta, que son, de más reales a menos reales: Ideas, objetos matemáticos, seres naturales y fabricados e imágenes.
 - 6.3. Relación entre ambos: Cuanto más real y auténtico es el objeto sobre el que se aplica, más claro es el conocimiento que el alma obtiene de él.

Pag. 102, nº 13. Libro VII. Capítulo I y II

SÍNTESIS DEL TEXTO: Relee nuevamente los capítulos I y II. Se trata de un texto expositivo, aunque con algún párrafo argumentativo. Haz una síntesis de ambos capítulos a modo de esquema. Sigue la siguiente pauta de trabajo:

(Esto es sólo un esquema pero en el examen hay que incluir el tema del fragmento y conectores que unan las frases).

1. Sócrates anuncia que va a hablar de la educación o de la falta de ella y propone una comparación con una caverna y unos prisioneros.

2. Descripción de la caverna y de los prisioneros.

2.1. Hombres atados de pies y manos que viven en una caverna desde niños.

2.2. Sombras. Tabique, estatuas, porteadores, voces. Fuego. Larga entrada.

2.2. Iguales que nosotros.

3. El estado mental o de conocimiento de los prisioneros.

3.1. Viven en un mundo de sombras de estatuas y ecos de voces.

3.2. Toman por lo único real y verdadero eso que ven.

3.3. La razón de lo anterior es que no conocen otra cosa.

4. La liberación de un prisionero.

4.1. Siente dolor al ser obligado.

4.2. Se resiste, hay que obligarle a mirar la luz del fuego y a ascender.

4.3. Insiste en tomar las sombras de siempre como más verdaderas.

4.4. Se deslumbra al salir y ha de acostumbrarse poco a poco, mirando por orden: las sombras de los objetos, sus reflejos, los objetos mismos, la luna y las estrellas y finalmente el sol.

4.5. Cae en la cuenta de que eso es lo auténticamente real y de que el sol es la causa de todo.

5. Las emociones del prisionero liberado.

5.1. Comprende el engaño en que ha vivido y compadece a sus antiguos compañeros.

5.2. Se siente feliz por haber cambiado.

5.3. No envidia a los “sabios” de la caverna ni su “saber” acerca de sombras, ni los honores que reciben.

6. El regreso a la caverna y al mundo de abajo.

6.1. Le costaría acostumbrarse a ver en la oscuridad.

6.2. No reconocerían su saber, provocarían risas entre sus compañeros y le llamarían loco.

6.3. Los prisioneros le matarían si intentara liberarlos y hacerles subir (pues no quieren cambiar).

Pag. 103, nº 14. Libro VII. Capítulo I y II

Identifica los núcleos temáticos que se abordan en el capítulo III y haz una síntesis de las ideas del mismo siguiendo el mismo procedimiento que en la actividad anterior.

1. Claves interpretativas del mito.

1.1. La caverna representa el mundo sensible o visible.

1.2. El fuego, el sol del mundo visible.

1.3. La subida al mundo de arriba, la ascensión del alma hasta lo inteligible.

1.4. El sol o “soberano de la luz”, la Idea de Bien.

2. La Idea de Bien.

2.1. Lo último que se percibe en el mundo inteligible.

- 2.2. Es la causa de todo lo bello y recto.
- 2.3. Ha engendrado al sol.
- 2.4. Es productora de verdad y conocimiento en el mundo inteligible (hace inteligibles a las restantes Ideas).
- 2.5. Hay que conocerla para proceder sabiamente en la vida y en la política.

3. Los que han subido al mundo de arriba:

- 3.1. No querrán ya ocuparse de los “asuntos humanos” (política, honores, riquezas...); querrán seguir dedicados a las “contemplaciones divinas” (a la filosofía).
- 3.2. Cuando discutieran sobre asuntos humanos, al principio se mostrarían torpes y ridículos por falta de costumbre.
- 3.3. Pero sería insensato reírse de ellos.
- 3.4. La razón de lo anterior es que son dos las causas por las que un alma se puede mostrar torpe: por verdadera ignorancia o por falta de costumbre. La risa del que se ríe de la ignorancia sería menos ridícula.

Pag. 103, nº 15. Libro VII. Capítulo III

Lee atentamente el párrafo desde 517 d “¿Y qué, crees...?” hasta 518 b “...lo que dices”, y responde: ¿Cómo llega Platón a la afirmación de que “esa su risa será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende de la luz” (518 b)?

ORIENTACIONES: Debes comenzar aclarando el punto de arranque o de partida de la argumentación de Platón, hasta llegar, por pasos, a esa conclusión, intentando clarificarla al máximo.

Aquí vamos a numerar los pasos de la argumentación.

RESPUESTA:

1. EL PUNTO DE PARTIDA de la argumentación de Platón arranca de 517-d, en donde nos dice que no resulta nada extraño que aquel que ha pasado largo tiempo dedicado al conocimiento de las Ideas, aparezca al principio torpe y ridículo ante los demás cuando pasa a ocuparse de los “asuntos humanos”, objeto de simple opinión y envueltos en la oscuridad. Platón juega aquí con la metáfora de la luz y de las tinieblas, lo cual nos remite al mito de la caverna: la luz hay que relacionarla con el exterior de la caverna, el mundo de las Ideas y el conocimiento, mientras que las tinieblas representan el interior de la caverna, es decir, el mundo sensible y la opinión.
 2. En 518-a continúa con la metáfora de la luz y las tinieblas, y, COMPARANDO el alma con el ojo, EXPLICA que, lo mismo que los ojos pueden ofuscarse al pasar de las tinieblas a la luz o al pasar de la luz a la oscuridad, el alma puede ofuscarse por dos causas similares: a) al pasar de la opinión al conocimiento, y b) al pasar del conocimiento a la opinión.
 3. DE AHÍ DEDUCE Platón que, al ver a alguien que tiene dificultades para discernir bien las cosas del mundo sensible, antes de reírnos insensatamente de su torpeza, hemos de averiguar cuál de las dos anteriores es la causa de su ofuscación. En efecto, Platón considera “dichosa” y envidiable el alma de quien, tras conocer las Ideas, desciende al mundo de lo opinable. POR EL CONTRARIO, compadece al alma que, acostumbrada a vivir entre las sombras de lo sensible, comienza el ascenso hacia las Ideas y, “cegada por la luz” de la verdad se muestra torpe e incapaz de reconocerla.
 4. EN CONSECUENCIA, Platón considera más “ridícula” y necia la risa del que se burla del alma dichosa, es decir, del alma que “desciende de la luz”. Esta risa es la risa del ignorante, que, inconsciente de su propia ignorancia y cegado por ella, se ríe de aquel que ha alcanzado una verdad superior.
- POR ESA RAZÓN su risa es ridícula y necia. POR EL CONTRARIO, la risa del que se burla de la torpeza del alma que intenta con dificultades, pasar de la opinión al conocimiento, sin haberlo alcanzado aún, estará más justificada y será menos necia. DE AHÍ CONCLUYE PLATÓN QUE esta última risa “será menos ridícula que si se burlara del alma que desciende de la luz”.**

Pag. 118, nº 15. Libro VII. Capítulo V

Explica con detalle cómo se argumenta en el párrafo anterior que para tener “una ciudad bien gobernada”, el gobernante ha de tener una “vida mejor” y distinta a la del político corriente.

La argumentación de Platón sigue los siguientes pasos:

- a) Platón *parte de la idea de que* la mayor parte de las ciudades viven “entre sueños”, es decir, están engañadas y mal gobernadas por políticos ambiciosos o incompetentes (520-c).
- b) *La razón de eso radica* en la ceguera en la que viven sus gobernantes, enfrentados entre sí por lo que sólo son “vanas sombras” del verdadero Bien: riquezas, poder, bienes materiales, etc. Es decir, toman todas estas cosas “como si fueran algún gran bien”, cuando en realidad, para una mente que ha captado el verdadero bien, tan solo son apariencias del bien (520-d).
- c) *De ahí se sigue que* “la ciudad que viva mejor” será aquella cuyos gobernantes tengan menos deseo de serlo. Eso será la prueba de que no acuden a la política para enriquecerse (520-d).
- d) *Ahora bien*, para tener gobernantes así es necesario que los que han de mandar, ya antes de acceder al gobierno estén disfrutando de una vida mejor que la de los gobernantes y políticos corrientes, es decir, una vida no basada en el hambre de “bienes personales” y en el ansia de riquezas o de poder, ya que estas cosas generan luchas y enfrentamientos que causan la ruina a la ciudad entera. Esa vida mejor es una “vida buena y juiciosa” (521-a).
- e) *Del texto parece desprenderse con claridad que* el que tenga una tal vida despreciará las riquezas y los demás bienes materiales. Si acude a la política no lo hará en busca de estas cosas, pues disfruta ya de una vida feliz y, al haber visto ya “la verdad acerca de lo bello, lo justo y lo bueno” (Ideas), sabe muy bien que aquellas cosas tan sólo son “vanas sombras” que no dan la felicidad.
- f) *De ahí se sigue que* no luchará por estas cosas como hacen otros ni se servirá de su poder para alcanzarlas, *de donde se sigue que si el gobernante tiene “una vida buena y juiciosa”, entonces tendremos “una ciudad bien gobernada”* (521-a).