

TEMA PLATÓN ÍNDICE

1. Introducción

- 1.1. Contexto histórico y cultural
- 1.2. Influencias filosóficas en Platón

2. Ontología: la teoría de las Ideas

- 2.1. Dualismo ontológico: mundo sensible y mundo inteligible
- 2.2. La naturaleza de las Ideas
- 2.3. Relación entre lo sensible y lo inteligible

3. Teoría del conocimiento

- 3.1. El conocimiento como recuerdo (anamnesis)
- 3.2. La línea dividida: grados de conocimiento
- 3.3. La dialéctica como método filosófico
- 3.4. El mito de la caverna

4. Antropología platónica

- 4.1. Dualismo antropológico: alma y cuerpo
- 4.2. La inmortalidad y destino del alma
- 4.3. Las tres partes del alma y sus funciones

5. Ética

- 5.1. El bien como fin supremo
- 5.2. Las virtudes cardinales
- 5.3. La justicia como armonía interior

6. Política

- 6.1. El Estado como reflejo del alma
- 6.2. La organización de la polis: gobernantes, guardianes y productores
- 6.3. Crítica a la democracia y defensa del gobierno de los sabios

7. Conclusión

1. Introducción: contexto histórico y biográfico

Platón (427-347 a. C.) es uno de los filósofos más importantes de la historia y figura clave de la filosofía griega. Nació en Atenas, en una familia aristocrática que le permitió acceder a una buena educación en literatura, música y gimnasia, como era habitual en su tiempo.

El contexto en el que vivió Platón estuvo marcado por una gran crisis política y cultural. Atenas había sido derrotada en la Guerra del Peloponeso contra Esparta, lo que debilitó su poder y prestigio. La democracia ateniense, que había brillado en el siglo de Pericles, entró en decadencia y fue criticada por su inestabilidad y por decisiones injustas. El hecho más doloroso para Platón fue la condena y ejecución de su maestro **Sócrates**, en el año 399 a. C., acusado de corromper a la juventud y de impiedad hacia los dioses de la ciudad.

La muerte de Sócrates marcó profundamente a Platón. Desde ese momento, decidió dedicar su vida a la filosofía, buscando la verdad y la justicia que su maestro había defendido. Tras viajar por distintas regiones (Egipto, Sicilia, Italia), regresó a Atenas y fundó la **Academia**, considerada la primera institución de enseñanza superior en Occidente. Allí formó a generaciones de discípulos, entre los que destacó Aristóteles.

La obra de Platón está escrita en forma de **diálogos**, un género literario en el que los personajes (muchas veces Sócrates) debaten sobre distintos temas filosóficos: el amor, la política, la justicia, la belleza, la educación... Esta forma refleja su idea de que la filosofía es, ante todo, un ejercicio vivo de diálogo y reflexión compartida. Platón murió en el 347 a. C., pero su pensamiento sigue siendo hoy un punto de referencia ineludible para comprender qué significa ser humano y cómo debemos organizar nuestra vida individual y social.

2. Influencias en el pensamiento platónico

El pensamiento de Platón no surgió de la nada: fue heredero de distintas corrientes e ideas anteriores, que integró en un sistema original. Entre las más importantes destacan:

1) **Sócrates**

Fue la mayor influencia en Platón. De él aprendió que la filosofía no consiste en estudiar únicamente la naturaleza, sino en reflexionar sobre la vida humana, la ética y la justicia. Sócrates enseñaba a través del diálogo (la mayéutica), ayudando a sus interlocutores a descubrir la verdad en su interior. Además, defendió que “una vida sin examen no merece ser vivida”. Platón convirtió a Sócrates en el protagonista de muchos de sus diálogos, presentándolo como modelo de filósofo.

2) **Heráclito y Parménides**

- De **Heráclito**, la idea de que el mundo sensible está en constante cambio: “todo fluye”.
- De **Parménides**, la convicción de que la auténtica realidad debe ser estable, inmutable y eterna.

Platón intentará conciliar ambas posturas con su teoría de los dos mundos: el sensible (cambiante) y el inteligible (eterno).

3) **El pitagorismo**

De los pitagóricos heredó el interés por las matemáticas y la idea de que la realidad tiene una estructura armónica que puede expresarse en números. También adoptó su visión dualista, según la cual el alma es superior al cuerpo.

4) **Los sofistas**

Aunque Platón fue muy crítico con ellos, los sofistas influyeron en su pensamiento. Estos maestros defendían que la verdad es relativa y que lo importante es persuadir mediante la retórica. Platón se opuso a su relativismo, defendiendo que existen verdades universales y objetivas, accesibles a través de la razón.

En resumen, Platón recogió elementos de todos estos pensadores: de Sócrates la centralidad del ser humano, de Heráclito y Parménides la reflexión sobre el cambio y la permanencia, de los pitagóricos el dualismo y el valor de las matemáticas, y de los sofistas la necesidad de responder al relativismo. Todo ello dará lugar a su propia filosofía, que combina ética, política, teoría del conocimiento y metafísica en un sistema coherente.

3. La teoría de las Ideas

La **teoría de las Ideas** (o de las Formas) es el núcleo de la filosofía de Platón y una de las doctrinas más influyentes de toda la historia del pensamiento. Con ella, Platón intenta explicar cuál es la auténtica realidad y cómo podemos conocerla.

3.1. El problema del cambio y la permanencia

Platón parte de una dificultad que ya habían señalado los presocráticos:

- Si seguimos a **Heráclito**, el mundo está en continuo cambio. Nada permanece, todo fluye.
- Pero si seguimos a **Parménides**, lo verdadero debe ser estable e inmutable.

¿Cómo conciliar ambas visiones?

Platón propone que existen **dos niveles de realidad**:

1. **El mundo sensible**: es el que percibimos con los sentidos. Está formado por los objetos materiales, que nacen, cambian y mueren. Todo en este mundo es imperfecto y pasajero. Por ejemplo, una flor que contemplamos hoy se marchitará mañana.
2. **El mundo inteligible**: es invisible a los sentidos y solo puede ser comprendido por la razón. En él habitan las **Ideas** (o Formas), realidades perfectas, eternas e inmutables, que son los modelos de todas las cosas sensibles. Por ejemplo, todas las flores que vemos participan de la **Idea de Flor**, que es única, eterna y no se marchita.

Así, lo que vemos en el mundo sensible no es la realidad auténtica, sino una **copia o reflejo** de las Ideas.

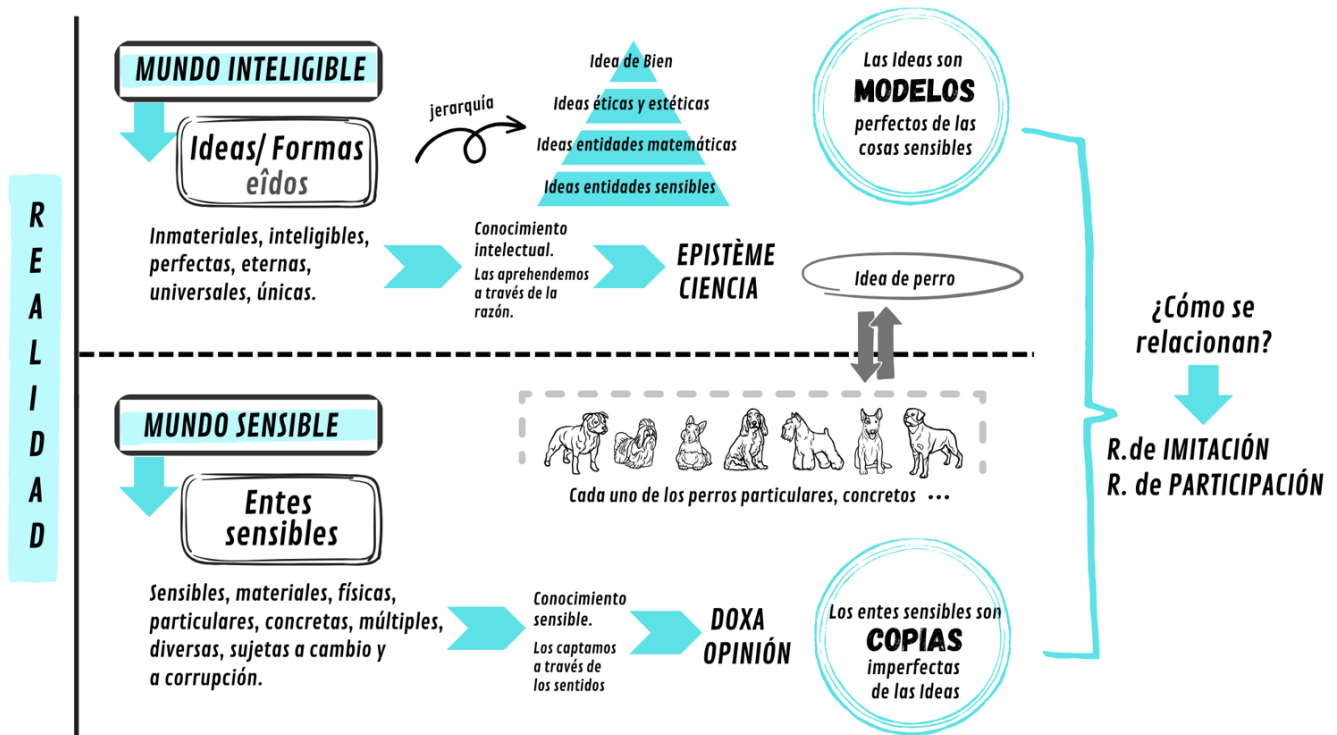
3.2. Ejemplos de Ideas

Las Ideas no son simples conceptos, sino realidades objetivas. Entre ellas se encuentran:

- Ideas matemáticas (como la recta o el círculo perfectos).
- Ideas de realidades físicas (el árbol en sí, el caballo en sí).
- Ideas éticas (el Bien, la Justicia, la Belleza).

De todas ellas, la más importante es la **Idea de Bien**, que ocupa el lugar supremo y da sentido a las demás, del mismo modo que el sol hace visibles las cosas en el mundo sensible.

PLATÓN. Dualismo ontológico. La realidad es una, aunque en ella podemos distinguir dos ámbitos: mundo sensible y mundo inteligible.

3.3. Los mitos platónicos

Platón explica su teoría mediante **mitos** e imágenes pedagógicas, que ayudan a comprender conceptos abstractos. Los más conocidos son:

- **El mito de la caverna:** simboliza la condición humana como un paso de la ignorancia al conocimiento. Los prisioneros de la caverna solo ven sombras (apariencias), pero al salir al exterior descubren la luz del sol (la Idea de Bien).
- **La línea dividida:** distingue los niveles de conocimiento (opinión, creencia, pensamiento matemático y conocimiento de las Ideas).
- **El mito del carro alado:** explica la relación entre el alma y el cuerpo, mostrando el esfuerzo del alma por elevarse al mundo inteligible.

Con estos relatos, Platón intenta hacernos ver que la verdadera realidad no está en lo que percibimos con los sentidos, sino en el mundo de las Ideas.

4. Teoría del conocimiento

La teoría de las Ideas lleva a Platón a reflexionar sobre el **conocimiento humano**: ¿cómo es posible conocer la verdad si lo que nos rodea está siempre cambiando?

4.1. Opinión y conocimiento

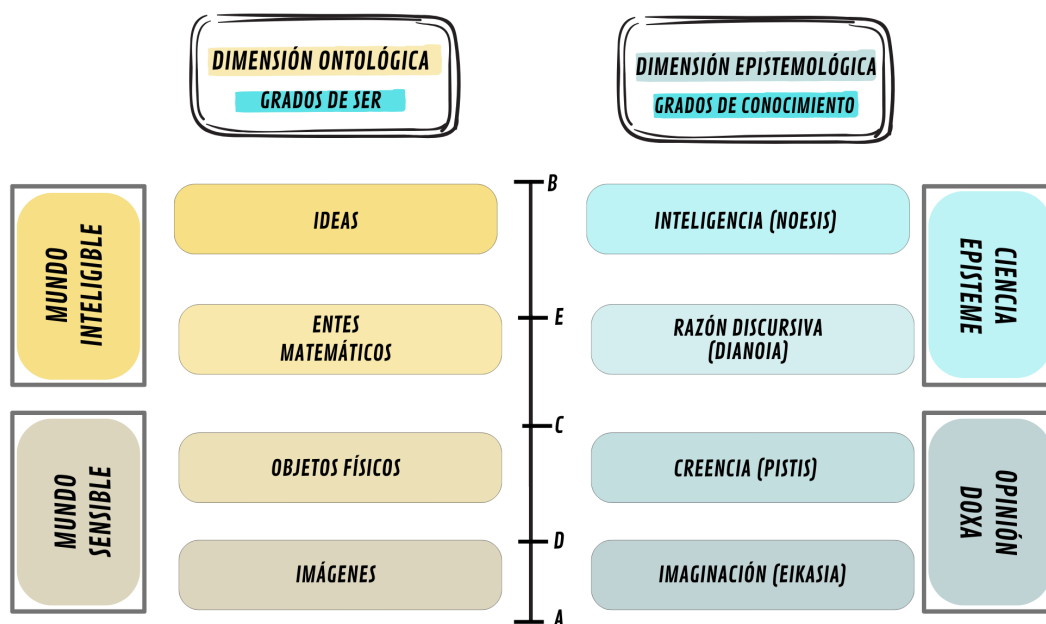
Platón distingue dos grandes tipos de saber:

1. **Opinión (dóxa)**: es el conocimiento del mundo sensible, obtenido a través de los sentidos. Es cambiante, inseguro y limitado, porque trata sobre lo que nace y perece.
2. **Conocimiento verdadero (epistémé)**: es el conocimiento del mundo inteligible, alcanzado mediante la razón. Es estable, seguro y universal, porque se refiere a las Ideas eternas.

Ejemplo: pensar que algo es bello porque nos gusta, aunque deje de parecernos así más tarde.

Ejemplo: la noción de belleza en sí, que no depende de modas o gustos personales

PLATÓN. Símil de la línea. Relación entre los grados de conocimiento y los grados de ser.

4.2. El recuerdo de las Ideas (anamnesis)

Platón sostiene que el alma humana ya conocía las Ideas antes de encarnarse en un cuerpo. Con el nacimiento, las olvida, pero puede **recordarlas** mediante el esfuerzo intelectual y filosófico. Este proceso se llama **anamnesis** (reminiscencia).

Así, aprender no es tanto adquirir un conocimiento nuevo, sino **recordar** lo que el alma ya contempló en el mundo inteligible.

4.3. El papel de la dialéctica

El camino hacia el conocimiento verdadero se recorre mediante la **dialéctica**, es decir, el razonamiento crítico y el diálogo filosófico. La dialéctica permite ascender desde las apariencias sensibles hasta las Ideas, culminando en la contemplación del Bien.

En este sentido, la filosofía no es un saber cualquiera, sino el arte de orientar el alma hacia la verdad.

5. Antropología platónica: el ser humano

Para Platón, el ser humano no puede entenderse solo desde lo material o lo biológico. Lo esencial en nosotros es el **alma**, que está unida al cuerpo, pero no se reduce a él.

5.1. Dualismo antropológico

Platón sostiene una visión **dualista** del hombre:

- **Cuerpo:** material, mortal y corruptible. Pertenece al mundo sensible, está sujeto a necesidades, deseos e impulsos. Es considerado casi como una “cárcel” que limita y distrae al alma.
- **Alma:** inmaterial, inmortal y racional. Pertenece al mundo inteligible y procede de él. Antes de encarnarse en un cuerpo, contemplaba las Ideas. Su destino es liberarse de la influencia corporal y retornar a ese mundo.

Este dualismo marcará profundamente la tradición filosófica y religiosa de Occidente.

5.2. Partes del alma

Platón describe el alma como una **realidad tripartita**:

1. **Alma racional:** situada en la cabeza. Es la parte más elevada, orientada al conocimiento y la verdad. Debe gobernar a las demás.
2. **Alma irascible:** situada en el pecho. Se relaciona con el valor, el coraje y la voluntad. Debe apoyar a la razón.
3. **Alma concupiscible:** situada en el abdomen. Es la sede de los deseos sensibles (placer, hambre, sexo, riquezas).

La justicia en el individuo se da cuando cada parte del alma cumple su función y la razón gobierna.

6. Ética y política en Platón

Para Platón, el fin último de la filosofía no es solo teorizar, sino guiar la vida humana hacia la **virtud** y la **justicia**, tanto individual como social.

6.1. La ética de Platón

La vida buena consiste en que el alma esté ordenada y guiada por la razón. Cada parte del alma tiene su virtud propia:

- **Razón** → **sabiduría**.
- **Irascible** → **fortaleza**.
- **Concupiscible** → **templanza**.

Cuando estas virtudes se armonizan, surge la **justicia**, que es la virtud suprema. La justicia, por tanto, no es solo una norma externa, sino el equilibrio interior del alma.

Cuadro de relaciones Ética-Política:

Partes del alma	Virtudes	Clases sociales
Racional	Sabiduría/Prudencia	Gobernantes
Irascible	Fortaleza/Valentía	Guardianes
Concupiscible	Templanza/Moderación	Productores

JUSTICIA INDIVIDUAL
Ser humano justo

JUSTICIA SOCIAL
Polis justa

6.2. La política y la polis justa

Platón aplica este esquema al conjunto de la sociedad en su obra **La República**. Así como el alma tiene tres partes, la polis tiene tres clases sociales:

1. **Gobernantes (filósofos)**: encarnan la sabiduría y deben dirigir la ciudad.
2. **Guerreros (guardianes)**: representan la fortaleza y deben defender la polis.
3. **Productores (campesinos, artesanos, comerciantes)**: representan la templanza y se ocupan de las necesidades materiales.

La justicia en la ciudad se da cuando cada clase cumple su función sin entrometerse en las de las demás.

Estado ideal de Platón, expuesto en su diálogo *República*.

Clases sociales	Funciones y características
Productores Artesanos, agricultores, comerciantes...	• Producen todo tipo de bienes. • Cubren las necesidades inmediatas. • Proporcionan las herramientas necesarias. • Facilitan el intercambio.
Guardianes Militares, soldados	• Defienden la polis de los desórdenes externo e internos. • Viven en campamentos en régimen comunitario. • Son profesionales con la aptitud y preparación para cumplir con sus obligaciones.
Gobernantes Filósofos	• Escogidos entre los mejores militares, deben recibir una preparación especial que los capacite para desempeñar correctamente las tareas de gobierno. • Deben ser célibes. • No poseen bienes.

6.3. El filósofo-rey

Para Platón, los mejores gobernantes serían los **filósofos**, porque son los únicos que conocen la verdad y las Ideas, especialmente la Idea de Bien. Solo quien contempla el Bien está en condiciones de gobernar para el bien común y no para su propio interés.

Aunque esta propuesta pueda parecer utópica, expresa la convicción de Platón de que la política debe estar guiada por la sabiduría y la moral, y no por la ambición o la búsqueda del poder.

7. Conclusión

Platón ocupa un lugar central en la historia de la filosofía porque fue capaz de construir un sistema que abarca todos los grandes temas: la realidad, el conocimiento, el ser humano, la ética y la política. Su pensamiento parte de una profunda confianza en la razón, entendida como la facultad que nos permite elevarnos por encima de las apariencias y descubrir verdades universales.

En su **ontología**, Platón distinguió entre el mundo sensible —cambiante y perecedero— y el mundo inteligible de las Ideas, eterno e inmutable. En su **teoría del conocimiento**, defendió que la auténtica sabiduría no se alcanza a través de los sentidos, sino de la razón, capaz de recordar y acceder a las verdades eternas.

En el ámbito **antropológico**, concibió al ser humano como un alma inmortal unida temporalmente al cuerpo, cuya misión es purificarse de lo sensible y orientarse hacia lo inteligible. Desde esta visión se comprende también su **ética y política**: la vida buena consiste en ordenar el alma bajo el gobierno de la razón, y la sociedad justa es aquella en la que cada persona cumple su función de acuerdo con su naturaleza, bajo el liderazgo de quienes buscan el bien común y poseen el conocimiento de lo justo.

Hoy sabemos que muchas de sus ideas son discutibles o incluso irreales (como el dualismo radical, la teoría de las Ideas o el modelo de la ciudad ideal). Sin embargo, Platón sigue siendo actual porque nos recuerda algo esencial: que el ser humano no debe conformarse con lo inmediato y aparente, sino aspirar siempre a la verdad, al bien y a la justicia.

Por eso, Platón no es solo un filósofo del pasado: es un autor que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, sobre la sociedad en la que vivimos y sobre el ideal de humanidad que queremos alcanzar.

Esquema - Resumen

1. Contexto histórico y cultural

- Grecia clásica (s. V-IV a.C.): crisis de la polis.
- Influencias: Sócrates (ética y diálogo), sofistas (relativismo), Pitágoras (matemáticas), Parménides y Heráclito (ser y cambio).
- Fundador de la **Academia**.

2. Ontología: teoría de las Ideas

- **Dualismo ontológico:**
 - Mundo sensible → cambiante, imperfecto, captado por los sentidos.
 - Mundo inteligible → eterno, perfecto, captado por la razón.
- **Ideas:** modelos eternos de todas las cosas (ej. Belleza en sí, Justicia en sí).
- El mundo sensible es copia o participación del mundo inteligible.

3. Teoría del conocimiento

- Conocer = recordar (**anamnesis**).
- **Niveles del conocimiento** (símil de la línea):
 - Opinión (doxa): imaginación, creencia.
 - Ciencia (episteme): pensamiento matemático, conocimiento de las Ideas.
- **Dialéctica:** método para ascender desde lo sensible hasta la Idea del Bien.
- **Mito de la caverna:** alegoría del paso de la ignorancia al conocimiento verdadero.

4. Antropología

- **Dualismo antropológico:** ser humano = alma inmortal + cuerpo mortal.
- Alma: tripartita (racional, irascible y concupiscible).
- Destino del alma: purificación y retorno al mundo de las Ideas.
- Cuerpo: cárcel del alma, fuente de deseos y errores.

5. Ética

- Vida buena = purificación del alma y gobierno de la razón.
- Virtudes:
 - Sabiduría (razón).
 - Valentía (ánimo).
 - Templanza (apetitos).
 - Justicia = armonía entre las tres partes.

6. Política

- El hombre es un ser social: la polis es necesaria.
- **Estado ideal:** analogía con el alma.
 - Gobernantes (razón) → sabiduría.
 - Guerreros (ánimo) → valentía.
 - Productores (apetito) → templanza.
- La justicia social se logra cuando cada clase cumple su función.
- Crítica a la democracia ateniense → riesgo de tiranía.
- Gobierno ideal: aristocracia de los sabios (filósofos-reyes).

7. Conclusión

Platón nos invita a mirar más allá de lo inmediato, a buscar la verdad, el bien y la justicia como horizontes de la vida humana y de la sociedad.

TÓPICOS PAU
PLATÓN

COSMOS, REALIDAD Y CONOCIMIENTO EN PLATÓN (DEL MITO AL LOGOS)

ENFOQUE => explicar cómo Platón entiende la realidad y el conocimiento dentro del contexto del paso del pensamiento mítico al pensamiento racional. Es decir: qué es real, cómo se conoce y cómo la filosofía sustituye a las explicaciones míticas.

contexto → realidad → conocimiento → mito de la caverna → reminiscencia → Idea de Bien → conclusión

<i>Del mito al logos</i> Contexto	La filosofía de Platón se sitúa dentro del proceso de transición del mito al logos, característico del pensamiento griego. Mientras que los mitos explicaban el origen del mundo y los fenómenos mediante relatos protagonizados por dioses y fuerzas sobrenaturales, el logos busca explicaciones racionales, universales y argumentadas. Platón continúa esta búsqueda filosófica intentando responder preguntas fundamentales como: ¿qué es la realidad?, ¿qué podemos conocer realmente? o ¿cómo alcanzar la verdad? Su pensamiento supone una explicación racional del cosmos y del conocimiento, alejándose progresivamente de las interpretaciones míticas.
<i>Cosmos, realidad</i> Dualismo ontológico Mundo sensible Mundo inteligible Teoría de las Ideas	Para elaborar su filosofía, Platón recibe la influencia de filósofos anteriores. Por un lado, toma de Heráclito la idea de que el mundo sensible está sometido al cambio continuo; todo fluye y nada permanece. Por otro lado, recoge de Parménides la idea de que la verdadera realidad debe ser estable, eterna e inmutable. Platón intentará conciliar ambas posiciones defendiendo la existencia de dos niveles de realidad, dando lugar a su conocido dualismo ontológico. Según Platón, existe un mundo sensible, formado por los objetos materiales que percibimos mediante los sentidos. Este mundo se caracteriza por el cambio constante, la imperfección y la diversidad. Las cosas nacen, se transforman y desaparecen, por lo que no proporcionan un conocimiento seguro. El mundo sensible constituye solo una apariencia imperfecta de la realidad verdadera.
<i>Conocimiento</i> Conocimiento/opinión Episteme/doxa	Frente al mundo sensible, Platón afirma la existencia del mundo inteligible o mundo de las Ideas, formado por realidades eternas, universales, perfectas e inmutables. Las Ideas no son pensamientos subjetivos, sino modelos auténticos de las cosas sensibles. Así, existen Ideas como la Justicia, la Belleza o la Igualdad. Las cosas del mundo material participan o imitan estas Ideas. Para Platón, la auténtica realidad no es la percibida por los sentidos, sino este mundo inteligible accesible únicamente mediante la razón. Esta división entre dos realidades implica también una división entre dos formas de conocimiento. Por una parte, la doxa u opinión, que procede de los sentidos y proporciona conocimientos cambiantes e inseguros sobre el mundo sensible. La opinión incluye la imaginación y la creencia, pero no alcanza la verdad. Por otra parte, la episteme o ciencia, que constituye el conocimiento racional, universal y verdadero del mundo de las Ideas. Solo la razón permite alcanzar el saber auténtico.
Símil de la línea dividida	Platón representa los distintos grados del conocimiento mediante el símil de la línea dividida, donde establece un recorrido ascendente desde el conocimiento menos fiable hasta el más verdadero. En el nivel inferior se encuentran las imágenes y objetos sensibles; posteriormente aparece el pensamiento matemático y, finalmente, el conocimiento de las Ideas. Cuanto mayor es la intervención de la razón, mayor es también el grado de verdad alcanzado.

Símil de la caverna	La explicación más completa de la realidad y del conocimiento aparece en el símil de la caverna, narrado en <i>La República</i>. Platón describe unos prisioneros encadenados desde su nacimiento dentro de una cueva que solo pueden observar sombras proyectadas en una pared. Al no conocer otra realidad, creen que esas sombras constituyen la verdad. Sin embargo, uno de los prisioneros logra liberarse, salir al exterior y descubrir el mundo real iluminado por el Sol. Cuando regresa para comunicar la verdad a los demás, estos rechazan su explicación. El mito simboliza el proceso educativo y filosófico. Los prisioneros representan a quienes permanecen en la ignorancia; las sombras simbolizan las apariencias del mundo sensible; el exterior representa el mundo inteligible y el Sol simboliza la Idea de Bien, fundamento último de toda realidad y conocimiento. El ascenso fuera de la caverna refleja el paso desde la opinión hacia el conocimiento verdadero mediante la filosofía.
Teoría de la reminiscencia	Para explicar cómo es posible conocer las Ideas, Platón desarrolla la teoría de la reminiscencia. Según esta teoría, el alma es inmortal y antes de unirse al cuerpo contempló directamente las Ideas. Al nacer, ese conocimiento se olvida parcialmente, por lo que aprender no consiste en adquirir información nueva, sino en recordar aquello que el alma ya conocía. Educar significa, por tanto, ayudar al alma a recuperar ese saber olvidado. En la cima del mundo inteligible se encuentra la Idea de Bien, considerada por Platón la realidad suprema. Del mismo modo que el Sol permite ver los objetos del mundo sensible, la Idea de Bien hace posible conocer las demás Ideas y comprender la realidad. Por ello, alcanzar el conocimiento del Bien supone llegar al nivel más alto de sabiduría.
Conclusión	En conclusión, Platón desarrolla una explicación racional de la realidad y del conocimiento propia del paso del mito al logos. Defiende que existen dos niveles de realidad —el mundo sensible y el mundo inteligible— y dos formas de conocimiento —opinión y ciencia—. Solo mediante la razón y la filosofía es posible abandonar las apariencias y acceder a la verdad, cuyo fundamento último es la Idea de Bien.

PLATÓN: ÉTICA Y POLÍTICA

<i>Estrecha relación entre la ética y la política</i>	Para Platón, la filosofía no tiene únicamente una finalidad teórica, sino también práctica: debe orientar al ser humano hacia una vida buena y a la sociedad hacia la justicia. Por ello, ética y política aparecen estrechamente relacionadas. Una persona justa contribuye a una sociedad justa, y una sociedad justa favorece la vida virtuosa de sus ciudadanos.
<i>Teoría del alma</i>	En el ámbito ético, Platón sostiene que la vida buena consiste en alcanzar la armonía interior del alma bajo el gobierno de la razón. El ser humano posee un alma tripartita, formada por una parte racional, orientada al conocimiento y cuya virtud es la sabiduría; una parte irascible, relacionada con el valor y cuya virtud es la fortaleza o valentía; y una parte concupiscible, vinculada a deseos e impulsos materiales, cuya virtud propia es la templanza o moderación.
Justicia individual	La justicia individual aparece cuando cada parte del alma cumple su función y la razón gobierna sobre las demás. Así, la justicia no es solo obedecer normas externas,

<i>Grupos sociales de la polis ideal</i> Justicia política Deben gobernar los filósofos Crítica a la democracia	sino alcanzar un equilibrio interno entre pensamiento, voluntad y deseos. La justicia constituye la virtud suprema porque integra y armoniza las restantes virtudes. Platón traslada esta estructura ética al ámbito político mediante una analogía entre alma y polis. Del mismo modo que el alma posee tres partes, la sociedad se organiza en tres grupos sociales: gobernantes, asociados a la sabiduría; guardianes, vinculados a la valentía y encargados de la defensa; y productores, relacionados con la templanza y responsables de satisfacer las necesidades materiales. La justicia política o social surge cuando cada grupo cumple la función que le corresponde sin interferir en la de los demás. Una ciudad justa no es aquella donde todos realizan las mismas tareas, sino aquella donde existe orden, armonía y especialización funcional orientada al bien común. La injusticia aparece cuando se rompe este equilibrio. Para Platón, los mejores gobernantes son los filósofos, porque son los únicos capaces de conocer las Ideas y, especialmente, la Idea de Bien, fundamento último de la verdad y la justicia. Surge así la figura del filósofo-rey, gobernante ideal que dirige la polis mediante la razón y busca el bien común, no el interés personal. La propuesta política platónica implica además una crítica a la democracia ateniense de su tiempo. Platón considera que el gobierno basado únicamente en la opinión de la mayoría puede conducir a decisiones injustas o a la tiranía. Frente a ello, defiende una aristocracia del saber, es decir, el gobierno de quienes poseen verdadero conocimiento. En conclusión, la ética y la política de Platón están profundamente unidas: la vida buena exige una alma ordenada por la razón, mientras que la sociedad justa requiere una polis organizada según la sabiduría y orientada al bien común. La justicia aparece en ambos casos como armonía y cumplimiento de la función propia. La justicia en Platón es equilibrio: en el individuo, entre las partes del alma; en la sociedad, entre los distintos grupos que forman la polis.
---	---

CONCEPTOS PLATÓN

1. Mito

Relato simbólico que explica la realidad mediante dioses o fuerzas sobrenaturales, sin fundamentación racional. En Platón (de la caverna, del carro alado) es un recurso pedagógico.

2. Logos

Explicación racional y argumentada de la realidad basada en la reflexión y la razón.

3. Mundo sensible

Ámbito material percibido por los sentidos. Se caracteriza por el cambio, la imperfección y la temporalidad.

4. Mundo inteligible

Nivel superior de realidad compuesto por las Ideas universales, eternas e inmutables. Frente al mundo sensible y cambiante, constituye la auténtica realidad y es accesible únicamente mediante la razón.

5. Idea (o Forma)

Modelo universal, eterno y perfecto del que participan las cosas sensibles. Las Ideas existen independientemente de la mente humana y constituyen la auténtica realidad, accesible solo mediante la razón.

6. Idea de Bien

Idea suprema y máxima realidad del mundo inteligible. Permite conocer las demás Ideas y fundamenta su existencia, del mismo modo que el Sol hace posible ver en el mundo sensible.

7. Dualismo ontológico

Teoría que defiende la existencia de dos niveles de realidad: mundo sensible y mundo inteligible.

8. Doxa (opinión)

Conocimiento basado en los sentidos. Es cambiante, imperfecto y no proporciona verdad absoluta.

9. Episteme (ciencia)

Conocimiento racional y verdadero del mundo inteligible y de las Ideas.

10. Reminiscencia (anamnesis)

Teoría del conocimiento que sostiene que el alma contempló las Ideas antes de encarnarse, por lo que aprender no es adquirir saber nuevo, sino recordar (anamnesis) verdades previamente conocidas.

11. Alma

Parte inmortal y racional del ser humano capaz de conocer las Ideas y alcanzar la verdad.

12. Inmortalidad del alma

Creencia platónica según la cual el alma existe antes y después del cuerpo.

13. Dualismo antropológico

Concepción del ser humano como unión de dos realidades distintas: cuerpo material y alma inmortal.

14. Cuerpo

Elemento material y mortal que limita el acceso del alma al conocimiento verdadero. Platón se refiere a él como una “cárcel” o “tumba” para el alma.

15. Alma racional

Parte superior del alma, vinculada al pensamiento, la razón y la búsqueda del conocimiento. Debe gobernar sobre las demás partes del alma y su virtud propia es la sabiduría o prudencia.

16. Alma irascible

Parte del alma relacionada con la voluntad, el valor, el esfuerzo y las emociones nobles. Colabora con la razón para controlar los impulsos y su virtud propia es la fortaleza o valentía.

17. Alma concupiscible

Parte del alma vinculada a los deseos, apetitos y necesidades materiales. Debe mantenerse moderada bajo el control de la razón y su virtud propia es la templanza o moderación.

18. Justicia (en el alma o justicia individual)

Armonía interior que se alcanza cuando cada parte del alma (racional, irascible y concupiscible) cumple su función y la razón gobierna sobre las demás.

19. Justicia (en la polis o justicia colectiva)

Armonía social que surge cuando cada grupo de la ciudad (gobernantes, guardianes y productores) desempeña la función que le corresponde en beneficio del bien común y guiados por el gobierno de los más sabios.

20. Mito de la caverna

Alegoría utilizada por Platón para explicar el paso desde la ignorancia y las apariencias del mundo sensible hacia el conocimiento verdadero del mundo inteligible. Representa el proceso educativo del filósofo y su responsabilidad de regresar a la polis para guiar a los demás hacia la verdad.

21. Símil de la línea dividida

Alegoría que muestra los niveles del conocimiento humano y su relación con los distintos grados de realidad, diferenciando entre opinión (doxa) y ciencia (episteme), y culminando en el conocimiento de las Ideas.

22. Dialéctica

Método racional que permite ascender desde el conocimiento sensible hasta la comprensión de las Ideas.

23. Educación

Proceso mediante el cual el alma abandona la ignorancia y alcanza el conocimiento verdadero.

24. Filósofo

Persona que busca la verdad mediante la razón y está capacitada para gobernar justamente.

25. Filósofo-rey

Gobernante ideal propuesto por Platón, ya que posee conocimiento del Bien y de la justicia.

26. Polis ideal

Modelo de organización política justa basado en la especialización y armonía entre grupos sociales.

27. Participación

Relación por la cual los objetos sensibles poseen características derivadas de las Ideas.

28. Imitación (mímesis)

Las cosas sensibles reproducen imperfectamente las Ideas del mundo inteligible.

29. Bien común

Objetivo principal de la organización política: alcanzar una sociedad justa y armoniosa.

30. Ascenso al conocimiento

Proceso educativo y racional mediante el cual se abandona la ignorancia para alcanzar la verdad.

**TEXTOS PAU
PLATÓN**

TEXTO 1. LA JUSTICIA

-Bien, hemos observado ya tres cualidades en el Estado; al menos así creo. En cuanto a la especie que queda para que el Estado alcance la excelencia, ¿cuál podría ser? La justicia, evidentemente. (...)

-Y que la justicia consistía en hacer lo que es propio de cada uno, sin dispersarse en muchas tareas, es también algo que hemos oído a muchos otros, y que nosotros hemos dicho con frecuencia.

-(...)

-En tal caso, amigo mío, parece que la justicia ha de consistir en hacer lo que corresponde a cada uno, del modo adecuado. ¿Sabes de dónde lo deduzco?

-No, dímelo tú.

-Opino que lo que resta en el Estado, tras haber examinado la moderación, la valentía y la sabiduría, es lo que, con su presencia, confiere a todas esas cualidades la capacidad de nacer y —una vez nacidas—les permite su conservación. Y ya dijimos que, después de que halláramos aquellas tres, la justicia sería lo que restara de esas cuatro cualidades.

-Es forzoso, en efecto.

-Ahora, si fuera necesario decidir cuál de esas cuatro cualidades lograría con su presencia hacer al Estado bueno al máximo, resultaría difícil juzgar si es que consiste en una coincidencia de opinión entre gobernantes y gobernados, o si es la que trae aparejada entre los militares la conservación de una opinión pautada acerca de lo que debe temerse o no, o si la existencia de una inteligencia vigilante en los gobernantes; o si lo que con su presencia hace al Estado bueno al máximo consiste, tanto en el niño como en la mujer, en el esclavo como en el libre y en el artesano, en el gobernante como en el gobernado, en que cada uno haga sólo lo suyo, sin mezclarse en los asuntos de los demás.

-(...)

-Pues entonces, y en relación con la excelencia del Estado, el poder de que en él cada individuo hágalo suyo puede rivalizar con la sabiduría del Estado, su moderación y su valentía. (...)

-Tampoco un hombre justo diferirá de un Estado justo en cuanto a la noción de la justicia misma, sino que será similar.

-Similar, en efecto.

-Por otro lado, el Estado nos pareció justo cuando los géneros de naturalezas en él presentes hacían cada cual lo suyo, y a su vez nos pareció moderado, valiente y sabio en razón de afecciones y estados de esos mismos géneros.

-Es verdad.

-Por consiguiente, amigo mío, estimaremos que el individuo que cuente en su alma con estos mismos tres géneros, en cuanto tengan las mismas afecciones que aquéllos, con todo derecho se hace acreedor a los mismos calificativos que se confieren al Estado.

PLATÓN: *República*, Madrid, Gredos, 1986, Libro IV, 432b-435c (pp. 221-226)

ANÁLISIS TEXTO 1 PLATÓN

TEMA <i>Justicia como armonía</i>	El tema principal es: La definición de la justicia como armonía y cumplimiento de la función propia de cada parte del Estado y del alma. Platón sostiene que una sociedad justa existe cuando cada grupo social desempeña la función que le corresponde sin interferir en la de los demás. Del mismo modo, un individuo justo es aquel cuya alma está ordenada y en equilibrio.
IDEA 1 <i>La justicia consiste en que cada uno cumpla su función.</i>	Primera idea: La justicia consiste en que cada uno cumpla su función Platón afirma que la justicia es: <i>“hacer lo que corresponde a cada uno”</i> Es decir, cada persona debe realizar la tarea para la que está naturalmente preparada sin invadir funciones ajenas. Cada grupo social debe cumplir con su función dentro de la polis. En la polis ideal esto implica: • Gobernantes → gobernar mediante la razón • Guardianes → defender la ciudad • Productores → satisfacer necesidades materiales La injusticia aparece cuando alguien abandona su función o invade la de otros.
IDEA 2 <i>La justicia es la armonía que permite funcionar correctamente a la polis.</i>	Segunda idea: La justicia es la armonía que permite funcionar correctamente a la polis. La justicia mantiene y armoniza las demás virtudes: • Sabiduría → propia de los gobernantes • Valentía → propia de los guardianes • Moderación → equilibrio entre todos los grupos
IDEA 3 <i>Correspondencia entre polis (justicia política) y alma (justicia individual)</i>	Tercera idea: Existe paralelismo entre Estado (justicia política) y alma (justicia individual) Platón afirma: <i>“el individuo justo será similar al Estado justo”</i>

IDEA 4 <i>Justicia no como igualdad, sino como orden, armonía y especialización funcional</i>	Esto introduce la correspondencia entre polis y alma humana. Correspondencia: Estado → Alma • Gobernantes → Alma racional → virtud: sabiduría • Guardianes → Alma irascible → virtud: valentía • Productores → Alma concupiscible → virtud: templanza Cuarta idea: La justicia es equilibrio y orden La justicia no significa igualdad absoluta ni derechos individuales (como solemos entender hoy), sino: orden, armonía y especialización funcional Cada elemento ocupa el lugar que le corresponde según su naturaleza.
CONCEPTOS Justicia social Justicia individual Virtudes: Sabiduría Valentía Moderación Polis ideal (Estado justo) Alma racional Alma irascible Alma concupiscible	Justicia (social o política / individual) Armonía que surge cuando cada parte del alma o de la sociedad cumple su función propia bajo el orden adecuado. Virtudes Las cuatro virtudes del Estado y del individuo: • Sabiduría • Valentía • Moderación • La justicia integra las demás. Polis ideal Modelo político perfecto defendido por Platón basado en jerarquía y especialización. Alma tripartita El alma posee tres partes: • Racional • Irascible • Concupiscible La justicia aparece cuando están equilibradas.

VALORACIÓN CRÍTICA	
RELACIÓN CON OTROS FILÓSOFOS	Marx Marx criticaría el modelo platónico porque legitima una división rígida de funciones sociales. Para Marx: La desigualdad social es histórica, no natural. Nietzsche Podría considerar la justicia platónica una moral que reprime impulsos y uniformiza al individuo. Popper Para Popper, la justicia platónica basada en que cada individuo permanezca en su función puede derivar en una sociedad cerrada y autoritaria; frente a ello, defiende una democracia abierta basada en la crítica y la libertad.
RELACIÓN CON EL PRESENTE	Este texto puede relacionarse con los debates sobre quién debe gobernar: si los representantes elegidos democráticamente o personas con conocimientos técnicos y especializados. En situaciones de crisis económicas, sanitarias o climáticas suele surgir la idea de que los expertos deberían tener mayor peso en la toma de decisiones, recordando el ideal platónico del gobierno de los más sabios. También puede vincularse con la reflexión actual sobre la justicia social y el papel que cada persona ocupa en la sociedad. Mientras Platón entiende la justicia como que cada individuo desempeñe la función para la que está preparado, hoy se insiste más en la igualdad de oportunidades, la movilidad social y la libertad para elegir el propio proyecto de vida. Esto plantea el debate entre orden social y libertad individual.

COMENTARIO TEXTO 1 PLATÓN

CONTEXTO	El fragmento pertenece a <i>La República</i> , obra de Platón, filósofo griego del siglo IV a.C., escrita en un contexto de crisis política y decadencia de la democracia ateniense tras la condena de Sócrates. En esta obra, Platón reflexiona sobre la justicia y propone el modelo de una polis ideal , gobernada por los más sabios y orientada al bien común. El texto se sitúa en el momento en que define la justicia , después de analizar las virtudes de la sabiduría, la valentía y la moderación.
TEMA	El tema principal del texto es: la justicia como armonía y cumplimiento de la función propia de cada parte del Estado y del alma . Platón sostiene que una sociedad justa existe cuando cada grupo social desempeña la función que le corresponde sin interferir en la de los demás. Del mismo modo, un individuo justo es aquel cuya alma está ordenada y equilibrada.
IDEA 1	La primera idea del texto consiste en la definición de la justicia política o social . Platón afirma que la justicia consiste en “ hacer lo que corresponde a cada uno ”, es decir, que cada persona desempeñe la función para la que está naturalmente preparada sin invadir tareas ajenas. Esta concepción se aplica a la polis ideal, organizada en tres grupos sociales: los gobernantes, cuya virtud propia es la sabiduría y cuya función es dirigir mediante la razón; los guardianes, asociados a la valentía y encargados de defender la ciudad; y los productores, vinculados a la satisfacción de necesidades materiales. La justicia aparece cuando todos cumplen su función y se mantiene el orden social. La injusticia surge, por el contrario, cuando se rompe esta armonía o se alteran las funciones asignadas.
IDEA 2	La segunda idea desarrollada por Platón es que la justicia no constituye una virtud aislada, sino la condición que permite conservar las demás. Antes de definirla, el autor ha identificado tres virtudes cardinales del Estado: la sabiduría, propia de los gobernantes; la valentía, característica de los guardianes; y la moderación, entendida como equilibrio entre los distintos grupos sociales. La justicia integra y mantiene a las demás virtudes , convirtiéndose en el principio que garantiza el buen funcionamiento y la excelencia del Estado. Por ello, Platón considera que la justicia es aquello que hace posible una comunidad política ordenada y estable.

IDEA 3	Una tercera idea fundamental es el paralelismo entre Estado y alma, es decir, entre la justicia política y la justicia individual. Platón sostiene que un individuo justo será semejante a un Estado justo porque ambos comparten una estructura equivalente. Esta correspondencia se explica mediante la teoría del alma tripartita, según la cual el alma humana está formada por tres partes: el alma racional, vinculada al pensamiento y cuya virtud es la sabiduría; el alma irascible, relacionada con la voluntad y el coraje, asociada a la valentía; y el alma concupiscible, vinculada a deseos e impulsos materiales, cuya virtud propia es la templanza o moderación. La justicia individual surge cuando cada parte cumple su función y permanece bajo el gobierno de la razón, del mismo modo que la justicia política aparece cuando cada grupo social ocupa el lugar que le corresponde.
IDEA 4	La cuarta idea muestra que Platón entiende la justicia como equilibrio y armonía, no como igualdad entre individuos o defensa de derechos, tal y como suele entenderse actualmente. Para el filósofo griego, una sociedad justa es aquella donde existe orden y especialización funcional. El bien común tiene prioridad sobre los intereses particulares y cada individuo debe contribuir a la estabilidad del conjunto. Esta visión refleja una concepción jerárquica de la sociedad basada en la naturaleza y la función de cada persona dentro de la polis.
VALORACIÓN CRÍTICA <i>Popper</i> <i>Marx</i> <i>Relación con el presente</i>	El modelo político defendido por Platón fue cuestionado por pensadores posteriores. Una crítica especialmente relevante es la realizada por Popper, quien en <i>La sociedad abierta y sus enemigos</i> interpretó la polis platónica como antecedente de sociedades cerradas o totalitarias. Según Popper, asignar funciones rígidas a cada individuo y reservar el gobierno a una minoría considerada sabia limita la libertad personal y dificulta la crítica política. Frente al modelo platónico, Popper defiende una sociedad abierta, basada en el pluralismo, la democracia y la posibilidad de cuestionar continuamente a los gobernantes. Asimismo, Marx rechazaría la división rígida de funciones defendida por Platón. Para Marx, las desigualdades sociales no responden a una naturaleza fija, sino a condiciones históricas y económicas susceptibles de transformación. Mientras Platón prioriza el orden social, Marx pone el acento en la igualdad y el cambio de estructuras injustas. El texto puede relacionarse con debates actuales sobre quién debería gobernar: si representantes elegidos democráticamente o personas con formación técnica y conocimientos especializados. En contextos de crisis económicas, sanitarias o climáticas surge con frecuencia la idea de que los expertos deberían desempeñar un papel más

CONCLUSIÓN	importante en la toma de decisiones, recordando el ideal platónico del gobierno de los más sabios. Además, el fragmento plantea una reflexión vigente sobre el significado de la justicia social. Mientras Platón entiende la justicia como que cada individuo desempeñe la función para la que está preparado, hoy suele defenderse más la igualdad de oportunidades, la movilidad social y la libertad para elegir el propio proyecto vital. Esto mantiene abierto el debate entre orden colectivo y libertad individual, una cuestión todavía presente en las sociedades contemporáneas. En conclusión, Platón define la justicia no como igualdad, sino como orden y armonía entre las partes del alma y de la polis, bajo el predominio de la razón. De este modo, Platón une ética y política, defendiendo que una sociedad justa solo es posible cuando está formada por individuos gobernados por la razón.
-------------------	---

TEXTO 2 EL SÍMIL DE LA LÍNEA

- Piensa entonces, como decíamos, cuáles son los dos que reinan: uno, el del género y ámbito inteligibles; otro el del visible.
- (...)
- Toma ahora una línea dividida en dos partes desiguales; divide nuevamente cada sección según la misma proporción, la del género de lo que se ve y otra la del que se entiende, y tendrás distinta oscuridad y claridad relativas; así tenemos, primeramente, en el género de lo que se ve, una sección de imágenes. Llamo 'imágenes' en primer lugar a las sombras, luego a los reflejos en el agua y en todas las cosas que, por su constitución, son densas, lisas y brillantes, y a todo lo de esa índole. ¿Te das cuenta?
- (...)
- ¿Estás dispuesto a declarar que la línea ha quedado dividida, en cuanto a su verdad y no verdad, de modo tal que lo opinable es a lo cognoscible como la copia es a aquello de lo que es copiado?
- Estoy muy dispuesto.
- Ahora examina si no hay que dividir también la sección de lo inteligible.
- ¿De qué modo?
- De éste. Por un lado, en la primera parte de ella, el alma, sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio sino hacia una conclusión. Por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes —a diferencia del otro caso—, efectuando el camino con Ideas mismas y por medio de Ideas.
- (...) Comprendo que te refieres a la geometría y a las artes afines.
- Comprende entonces la otra sección de lo inteligible, cuando afirmo que en ella la razón misma aprehende, por medio de la facultad dialéctica, y hace de los supuestos no principios sino realmente supuestos, que son como peldaños y trampolines hasta el principio del todo, que es no supuesto, y, tras aferrarse a él, ateniéndose a las cosas que de él dependen, desciende hasta una conclusión, sin servirse para nada de lo sensible, sino de Ideas, a través de Ideas y en dirección a Ideas, hasta concluir en Ideas.
- Comprendo, aunque no suficientemente, ya que creo que tienes en mente una tarea enorme: quieres distinguir lo que de lo real e inteligible es estudiado por la ciencia dialéctica, estableciendo que es más claro que lo estudiado por las llamadas 'artes', para las cuales los supuestos son principios. Y los que los estudian se ven forzados a estudiarlos por medio del pensamiento discursivo, (...). Y creo que llamas 'pensamiento discursivo' al estado mental de los geómetras y similares, pero no 'inteligencia'; como si el 'pensamiento discursivo' fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia.
- Entendiste perfectamente. Y ahora aplica a las cuatro secciones estas cuatro afecciones que se generan en el alma; inteligencia, a la suprema; pensamiento discursivo, a la segunda; a la tercera asigna la creencia y a la cuarta la conjetura; y ordénalas proporcionadamente, considerando que cuanto más participen de la verdad tanto más participan de la claridad.

PLATÓN: *República*, Madrid, Gredos, 1986, Libro VI, 509c-511e (pp. 334-337)

ANÁLISIS TEXTO 2 PLATÓN

TEMA <i>Los grados de realidad y conocimiento (símil de la línea)</i>	El tema principal es: Los grados de realidad y conocimiento, y el ascenso desde la opinión sensible hasta el conocimiento racional de las Ideas. Platón explica que existen distintos niveles de saber y que cuanto más se aleja el conocimiento de los sentidos y más interviene la razón, mayor es su grado de verdad.
IDEA 1 <i>Dualismo ontológico: dos niveles de realidad</i>	La primera idea del texto es la distinción entre dos ámbitos de realidad, fundamento del dualismo ontológico platónico. Por un lado existe el mundo sensible, accesible mediante los sentidos y caracterizado por el cambio, la imperfección y la multiplicidad. Por otro lado se encuentra el mundo inteligible, formado por las Ideas, realidades eternas, universales e inmutables que constituyen la auténtica realidad. Platón sostiene que los objetos sensibles son solo copias o imitaciones de las Ideas, por lo que poseen un grado inferior de realidad. El conocimiento verdadero solo puede alcanzarse accediendo al mundo inteligible mediante la razón.
IDEA 2 <i>Correspondencia entre grados de realidad y grados de conocimiento</i>	Correspondencia entre grados de realidad y grados de conocimiento. En el texto se muestra que a cada nivel de realidad le corresponde un tipo distinto de conocimiento. Platón distingue: ⇒ Doxa (opinión) → conocimiento del mundo sensible. Es inseguro y cambiante. Dentro de la doxa aparecen: • Conjetura o imaginación (eikasía) → sombras, imágenes. • Creencia (pístis) → objetos materiales. ⇒ Episteme (ciencia) → conocimiento racional del mundo inteligible. Es universal y verdadero. Dentro de la episteme aparecen: • Pensamiento discursivo (diánoia) → matemáticas y geometría. • Inteligencia (nóesis) → conocimiento directo de las Ideas. Jerarquía: Conjetura → Creencia → Pensamiento → Inteligencia Cuanto mayor es la participación de la razón, mayor es también la verdad alcanzada.

IDEA 3 <i>La dialéctica como método de conocimiento de las Ideas</i>	La dialéctica como camino hacia el conocimiento verdadero. Otra idea fundamental es la importancia de la dialéctica, entendida como método racional que permite ascender desde lo sensible hasta las Ideas. Platón afirma que el conocimiento más elevado no depende de imágenes ni de supuestos, sino del razonamiento filosófico capaz de alcanzar el primer principio de toda realidad. La dialéctica constituye el método propio del filósofo y culmina en el conocimiento de la Idea de Bien, realidad suprema del mundo inteligible. Por ello, conocer implica un proceso de elevación intelectual y educativa.
IDEA 4 <i>El conocimiento verdadero exige superar las apariencias</i>	El conocimiento verdadero exige superar las apariencias. El texto refleja que la filosofía consiste en abandonar las apariencias sensibles para alcanzar la verdad racional. Esta idea conecta directamente con el <i>mito de la caverna</i>, donde el ascenso fuera de la cueva simboliza el mismo proceso explicado aquí mediante la línea dividida: pasar de la ignorancia y la opinión al conocimiento auténtico. Aprender significa elevar el alma desde lo visible hasta lo inteligible. La educación aparece así como transformación interior.
CONCEPTOS	Dualismo ontológico → existencia de mundo sensible y mundo inteligible. Mundo sensible → realidad cambiante percibida mediante sentidos. Mundo inteligible → ámbito de las Ideas eternas y verdaderas. Idea → realidad perfecta de la que participan los objetos sensibles. Doxa → opinión basada en los sentidos. Episteme → conocimiento racional verdadero. Símil de la línea dividida → representación de los grados de realidad y conocimiento. Dialéctica → método racional para ascender hasta las Ideas. Idea de Bien → fundamento último del conocimiento y máxima realidad.
VALORACIÓN CRÍTICA RELACIÓN CON OTROS FILÓSOFOS	Aristóteles criticará a Platón rechazando la separación entre mundo sensible y mundo inteligible. Para Aristóteles, las esencias no existen en un mundo aparte, sino dentro de las propias cosas. Mientras Platón sitúa la verdad fuera del mundo sensible, Aristóteles considera que el conocimiento comienza con la experiencia.

RELACIÓN CON EL PRESENTE	Platón anticipa aspectos del racionalismo moderno. Descartes coincidirá con Platón al considerar que los sentidos pueden engañar y que el conocimiento seguro debe fundamentarse en la razón. Ambos conceden superioridad al pensamiento racional frente a la experiencia sensible. Nietzsche criticará duramente el dualismo platónico porque considera que desprecia el mundo sensible y crea una falsa oposición entre realidad verdadera y apariencia. Nietzsche resume esta crítica diciendo que Platón inventó un “mundo verdadero” para negar la vida real. Este texto puede relacionarse con el problema actual de la desinformación y las redes sociales. La abundancia de imágenes, titulares rápidos o información no contrastada recuerda el nivel más bajo del conocimiento descrito por Platón, basado en apariencias y opiniones. Frente a ello, el pensamiento crítico y la reflexión racional siguen siendo herramientas necesarias para distinguir información fiable de simples impresiones. Además, el fragmento plantea una cuestión todavía vigente en educación: ¿Aprender consiste en memorizar datos o en desarrollar capacidad crítica? La visión platónica defiende una educación orientada al razonamiento y a la búsqueda de la verdad, una idea que sigue presente en los debates educativos actuales.
-------------------------------------	--

COMENTARIO TEXTO 2 PLATÓN

CONTEXTO	El fragmento pertenece a <i>La República</i> , obra de Platón, filósofo griego del siglo V a.C., escrita en un contexto de crisis política y decadencia de la democracia ateniense tras la condena a muerte de Sócrates. En esta obra, Platón reflexiona sobre cuestiones como la justicia, la educación, la política y el conocimiento. El texto se sitúa en el Libro VI y desarrolla el símil de la línea dividida , mediante el cual Platón explica los distintos grados de realidad y conocimiento y cómo el ser humano puede ascender desde la opinión hasta el saber verdadero.
TEMA	El tema principal del texto es: La relación entre los distintos grados de realidad y conocimiento, así como el proceso de ascenso desde la opinión sensible hasta el conocimiento racional de las Ideas. Platón defiende que cuanto mayor es la intervención de la razón y menor la dependencia de los sentidos, más verdadero es el conocimiento alcanzado.
IDEA 1	La primera idea del texto es la existencia de dos niveles de realidad, fundamento del dualismo ontológico platónico. Platón distingue entre el mundo sensible , formado por objetos materiales accesibles mediante los sentidos y caracterizado por el cambio y la imperfección, y el mundo inteligible , constituido por las Ideas, realidades eternas, universales e inmutables que representan la auténtica realidad. El filósofo sostiene que las cosas del mundo sensible son únicamente copias imperfectas de las Ideas, por lo que poseen un grado inferior de realidad. Esta división explica por qué los sentidos no permiten alcanzar un conocimiento plenamente verdadero.
IDEA 2	Una segunda idea desarrollada por Platón es la correspondencia entre los grados de realidad y los grados de conocimiento . El autor diferencia dos formas principales de saber: la doxa u opinión y la episteme o ciencia. La doxa se basa en los sentidos y proporciona conocimientos cambiantes e inseguros sobre el mundo sensible. Dentro de ella aparecen la conjetura o imaginación , vinculada a sombras e imágenes, y la creencia , relacionada con objetos materiales. Por encima de este nivel se sitúa la episteme, conocimiento racional y verdadero del mundo inteligible, que incluye el pensamiento discursivo , propio de disciplinas como la geometría, y la inteligencia o nóesis , que permite conocer directamente las Ideas. Así, Platón establece una jerarquía del conocimiento en la que cuanto más interviene la razón, mayor es la verdad alcanzada.
IDEA 3	La tercera idea fundamental del fragmento es la función de la dialéctica , entendida como el método filosófico que permite

IDEA 4 VALORACIÓN CRÍTICA <i>Aristóteles</i> <i>Descartes</i> <i>Nietzsche</i> <i>Relación con el presente</i>	ascender desde las apariencias sensibles hasta el conocimiento verdadero. Platón afirma que la razón debe superar los supuestos iniciales y avanzar hacia principios superiores hasta alcanzar el fundamento último de toda realidad. La dialéctica constituye el camino propio del filósofo y culmina en la comprensión de la Idea de Bien, considerada la realidad suprema del mundo inteligible. Del mismo modo que el Sol hace visibles los objetos del mundo sensible, la Idea de Bien permite conocer las demás Ideas y comprender la realidad. Por ello, alcanzar el Bien supone llegar al nivel más alto de sabiduría. Otra idea relevante es que el conocimiento verdadero exige abandonar las apariencias y realizar un proceso de elevación intelectual. Este planteamiento conecta directamente con el mito de la caverna, donde el ascenso del prisionero hacia el exterior simboliza el paso desde la ignorancia y la opinión hasta la verdad y el conocimiento racional. La educación aparece así como un proceso de transformación interior mediante el cual el alma se orienta progresivamente hacia la verdad. El pensamiento desarrollado en este fragmento fue cuestionado por autores posteriores. Una crítica importante procede de Aristóteles, quien rechaza la separación entre mundo sensible y mundo inteligible. Frente a Platón, Aristóteles sostiene que las esencias no existen en una realidad independiente, sino en las propias cosas, por lo que el conocimiento comienza con la experiencia sensible. Mientras Platón sitúa la verdad más allá del mundo físico, Aristóteles considera que debe buscarse en la observación y análisis de la realidad concreta. También puede establecerse una relación con René Descartes. Ambos autores coinciden en desconfiar de los sentidos como fuente segura de conocimiento y en conceder prioridad a la razón para alcanzar verdades universales. Aunque pertenecen a épocas distintas, Platón y Descartes comparten una orientación racionalista que sitúa el pensamiento por encima de la experiencia sensible. Por el contrario, Friedrich Nietzsche criticará duramente a Platón por considerar que desprecia el mundo sensible y crea una oposición artificial entre apariencia y realidad verdadera. Nietzsche rechazará la existencia de un mundo inteligible superior, defendiendo el valor de la vida concreta y cambiante. El texto puede relacionarse con el problema actual de la desinformación y las redes sociales. La abundancia de imágenes, opiniones rápidas o contenidos no contrastados recuerda los niveles inferiores del conocimiento descritos por Platón, donde predominan
--	--

CONCLUSIÓN	las apariencias y la opinión. Frente a ello, el pensamiento crítico continúa siendo necesario para distinguir información fiable de simples impresiones. Asimismo, el fragmento plantea una cuestión todavía presente en educación: si aprender consiste únicamente en memorizar datos o, por el contrario, en desarrollar capacidad crítica y comprensión profunda. La visión platónica defiende una educación orientada al razonamiento y a la búsqueda de la verdad, una idea que sigue influyendo en los debates educativos contemporáneos. En conclusión, conocer no significa acumular información, sino elevarse desde las apariencias hasta la verdad mediante la razón. Platón presenta la filosofía como un proceso de ascenso intelectual orientado hacia la verdad y culminado en el conocimiento de la Idea de Bien.
-------------------	--

TEXTO 3 LA ALEGORÍA DE LA CAVERNA

- 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.

- (...)

- ¿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? (...).

- (...)

-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.

- (...)

- 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?

- (...)

- 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 la 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.

PLATÓN: *República*, Madrid, Gredos, 1986, Libro VII, 514a-517c (pp. 338-342).

ANÁLISIS TEXTO 3 PLATÓN

TEMA <i>El ascenso desde la ignorancia y las apariencias del mundo sensible hacia el conocimiento verdadero del mundo inteligible mediante la educación y la razón.</i>	El tema principal es: El ascenso desde la ignorancia y las apariencias del mundo sensible hacia el conocimiento verdadero del mundo inteligible mediante la educación y la razón. Platón explica que conocer supone abandonar progresivamente la opinión y acceder a la verdad, culminando en la contemplación de la Idea de Bien.
IDEA 1 <i>La caverna simboliza la ignorancia y el mundo sensible.</i>	La caverna simboliza la ignorancia y el mundo sensible. Se trata de una representación de la condición humana inicial mediante los prisioneros encadenados dentro de la caverna. Estos simbolizan a las personas que permanecen en la ignorancia y solo conocen el mundo sensible, es decir, la realidad percibida mediante los sentidos. Las sombras proyectadas en la pared representan las apariencias, imágenes o creencias que los individuos toman erróneamente como verdaderas. Platón sostiene así que la mayoría de los seres humanos viven instalados en la doxa u opinión, un conocimiento imperfecto basado en percepciones sensibles que no permite acceder a la verdad. La caverna representa, por tanto, una realidad limitada donde predominan las apariencias y el desconocimiento.
IDEA 2 <i>El conocimiento verdadero exige un proceso de educación y transformación.</i>	El conocimiento verdadero exige un proceso de educación y transformación. La segunda idea aparece con la liberación del prisionero. El ascenso fuera de la caverna simboliza el proceso educativo mediante el cual el individuo abandona progresivamente la ignorancia y se aproxima al conocimiento verdadero. Platón muestra que este proceso resulta difícil y doloroso: el prisionero sufre al enfrentarse a una realidad distinta porque abandonar creencias previas exige esfuerzo intelectual. La educación no consiste en transmitir información, sino en orientar el alma hacia la verdad. Conocer implica transformación interior.

IDEA 3 <i>El ascenso simboliza los grados de conocimiento.</i>	Esta idea conecta con la dialéctica, método racional que permite ascender desde lo sensible hasta el conocimiento de las Ideas, y con la educación entendida como liberación. El ascenso simboliza los grados del conocimiento. El recorrido del prisionero fuera de la caverna refleja una jerarquía semejante a la del <i>símil de la línea dividida</i>, es decir, distintos niveles de conocimiento. El proceso ascendente sería: Sombras → objetos → reflejos → astros → Sol Correspondiéndose con: Conjetura → creencia → pensamiento discursivo → inteligencia Platón diferencia así entre: • Doxa (opinión): conocimiento inseguro del mundo sensible. • Episteme (ciencia): conocimiento racional del mundo inteligible. Cuanto mayor es la intervención de la razón, mayor es el grado de verdad alcanzado.
IDEA 4 <i>La Idea de Bien constituye el conocimiento supremo.</i>	La Idea de Bien constituye el conocimiento supremo. La culminación del ascenso aparece cuando el prisionero contempla el Sol, símbolo de la Idea de Bien. La Idea de Bien es la realidad suprema del mundo inteligible, fundamento último del conocimiento y de la verdad. Del mismo modo que el Sol permite ver los objetos del mundo sensible, la Idea de Bien hace posible conocer las demás Ideas. Para Platón: conocer el Bien significa alcanzar el nivel más alto de sabiduría. La filosofía culmina precisamente en esta comprensión.
IDEA 5 <i>El filósofo tiene responsabilidad política.</i>	El filósofo tiene responsabilidad política. Una idea muy importante del fragmento es que el prisionero liberado recuerda a quienes continúan encadenados y siente compasión por ellos. Esto simboliza la función política del filósofo:

	quien alcanza el conocimiento verdadero no debe permanecer aislado, sino regresar a la sociedad para guiar a los demás. Aquí aparece el ideal del filósofo-rey, desarrollado en <i>La República</i>. El conocimiento del Bien legitima el gobierno de los más sabios y conecta directamente epistemología y política.
CONCEPTOS	1. Mito de la caverna: Alegoría utilizada por Platón para explicar el paso desde la ignorancia y las apariencias del mundo sensible hacia el conocimiento verdadero del mundo inteligible. Representa el proceso educativo y la responsabilidad política del filósofo. 2. Mundo sensible: Ámbito material percibido mediante los sentidos, caracterizado por el cambio y la imperfección. En el mito aparece simbolizado por las sombras y la caverna. 3. Mundo inteligible: Nivel superior de realidad formado por las Ideas eternas e inmutables. Es la auténtica realidad y solo puede conocerse mediante la razón. 4. Dualismo ontológico: Teoría que defiende la existencia de dos niveles de realidad: mundo sensible y mundo inteligible. 5. Doxa (opinión): Conocimiento basado en los sentidos y en las apariencias. Es inseguro, cambiante y propio del mundo sensible. 6. Episteme (ciencia): Conocimiento racional y verdadero del mundo inteligible y de las Ideas. 7. Idea (o Forma): Realidad universal, perfecta e inmutable que constituye la verdadera realidad. Las cosas sensibles son copias imperfectas de las Ideas. 8. Idea de Bien: Idea suprema del mundo inteligible, fundamento de la verdad y del conocimiento. En el mito está representada por el Sol. 9. Dialéctica: Método racional que permite ascender desde el conocimiento sensible hasta la comprensión de las Ideas y la Idea de Bien. 10. Educación: Proceso mediante el cual el alma abandona la ignorancia y se orienta hacia el conocimiento verdadero. Para Platón, educar significa guiar hacia la verdad. 11. Ascenso al conocimiento: Proceso gradual de liberación intelectual mediante el cual se pasa de las apariencias a la verdad. 12. Filósofo: Persona que busca la verdad mediante la razón y alcanza el conocimiento del Bien. 13. Filósofo-rey: Gobernante ideal propuesto por Platón, legitimado para gobernar por conocer la Idea de Bien. 14. Bien común: Objetivo de la acción política orientada a una sociedad justa y guiada por la sabiduría. 15. Ignorancia: Estado inicial del ser humano, simbolizado por el cautiverio en la caverna y asociado al desconocimiento de la verdadera realidad.

VALORACIÓN CRÍTICA RELACIÓN CON OTROS FILÓSOFOS RELACIÓN CON EL PRESENTE	Aristóteles criticará la separación radical entre mundo sensible y mundo inteligible. Frente a Platón, sostendrá que el conocimiento comienza con la experiencia y que las esencias existen dentro de las propias cosas. Friedrich Nietzsche rechazará el dualismo platónico porque considera que desprecia el mundo sensible y la vida concreta al situar la verdad en una realidad superior. Para Nietzsche, Platón inventa un mundo verdadero para negar este mundo. Karl Popper criticará la idea de que quienes poseen el conocimiento verdadero deban gobernar, considerando que puede justificar sociedades cerradas o elitistas. El mito de la caverna puede relacionarse con la desinformación, las redes sociales y la difusión de noticias falsas. La abundancia de imágenes, contenidos rápidos o información no contrastada recuerda las sombras de la caverna: apariencias que muchas veces se aceptan como verdad sin reflexión crítica. Asimismo, el texto se vincula con el papel actual de la educación. Platón entiende educar como ayudar a pensar críticamente y abandonar la ignorancia. Hoy sigue vigente el debate sobre si la educación debe centrarse en memorizar contenidos o desarrollar capacidad crítica para interpretar la realidad. También puede relacionarse con la influencia de ideologías, propaganda o burbujas informativas, que condicionan la percepción del mundo y dificultan distinguir entre apariencia y verdad.
--	--

COMENTARIO TEXTO 3 PLATÓN

CONTEXTO	El fragmento pertenece a <i>La República</i> de Platón, filósofo griego del siglo V a.C., obra en la que reflexiona sobre la justicia, la educación, el conocimiento y la organización política ideal. Platón escribe en un contexto de crisis de la democracia ateniense y de profunda desconfianza hacia sistemas políticos guiados por la opinión y no por el saber, especialmente tras la condena a muerte de Sócrates. En esta obra desarrolla la idea de una polis justa, gobernada por quienes poseen verdadero conocimiento. El texto corresponde al Libro VII y recoge el conocido mito o alegoría de la caverna. Aunque recibe el nombre de “mito”, no constituye una explicación mítica tradicional basada en dioses o relatos sobrenaturales, sino un recurso pedagógico utilizado por Platón para transmitir de forma más comprensible ideas filosóficas complejas. A través de esta alegoría o símil, el autor explica el proceso mediante el cual el ser humano pasa de la ignorancia al conocimiento verdadero, sintetizando elementos fundamentales de su pensamiento: la teoría de las Ideas, la teoría del conocimiento, la educación y la función política del filósofo.
TEMA	El tema principal del texto es: el ascenso desde la ignorancia y las apariencias del mundo sensible hacia el conocimiento verdadero del mundo inteligible mediante la educación y la razón. Platón pretende mostrar que conocer implica abandonar progresivamente la opinión y acceder a la verdad, culminando en la comprensión de la Idea de Bien, fundamento último del conocimiento y de la realidad.
IDEA 1	La primera idea del texto es la representación de la situación inicial del ser humano mediante los prisioneros encadenados en una caverna. Platón pide imaginar “<i>hombres en una morada subterránea en forma de caverna</i>”, incapaces de girar la cabeza y condenados a observar únicamente sombras proyectadas sobre una pared. Estas sombras simbolizan las apariencias del mundo sensible, es decir, la realidad percibida mediante los sentidos, caracterizada por el cambio y la imperfección. Los prisioneros representan a quienes permanecen instalados en la ignorancia, creyendo que esas sombras constituyen toda la realidad. Cuando Platón pregunta: “<i>¿los prisioneros no tendrían por real otra cosa que las sombras?</i>”, pone de manifiesto que los seres humanos suelen confundir apariencia con verdad. Este nivel corresponde a la doxa u opinión, conocimiento inseguro basado en los sentidos.
IDEA 2	La segunda idea aparece con la liberación del prisionero, que simboliza el comienzo del proceso educativo y filosófico. Platón describe cómo el individuo liberado experimenta sufrimiento y confusión al enfrentarse a una realidad distinta: “<i>al hacer todo esto, sufriera y a causa del encandilamiento fuera incapaz de percibir...</i>”. El autor sugiere así que abandonar creencias previas y aproximarse al conocimiento verdadero resulta difícil. La educación, para Platón, no consiste en acumular información, sino en orientar progresivamente el alma hacia la verdad. Conocer supone transformación interior y esfuerzo intelectual.

IDEA 3	La tercera idea desarrollada por el texto es el ascenso gradual hacia el conocimiento, reflejado en las distintas etapas que atraviesa el prisionero liberado: primero observa sombras, después reflejos, más tarde objetos reales y finalmente el cielo y el Sol. Este recorrido simboliza los distintos grados de conocimiento, semejantes a los descritos en el <i>símil de la línea dividida</i>. Platón distingue entre la doxa, propia del mundo sensible, y la episteme, conocimiento racional y verdadero del mundo inteligible. Cuanto mayor es la participación de la razón y menor la dependencia de los sentidos, mayor es también el grado de verdad alcanzado. La culminación del proceso aparece cuando el prisionero contempla el Sol, símbolo de la Idea de Bien. Platón afirma que el liberado podría finalmente <i>“percibir el sol (...) contemplarlo como es en sí y por sí”</i>. La Idea de Bien constituye la realidad suprema del mundo inteligible, fundamento último del conocimiento y de la verdad. Del mismo modo que el Sol permite ver los objetos del mundo visible, el Bien hace posible comprender las demás Ideas y alcanzar la auténtica sabiduría. Por ello, Platón concluye que es necesario conocer el Bien para <i>“obrar con sabiduría tanto en lo privado como en lo público”</i>.
IDEA 4	Otra idea relevante del fragmento es la dimensión política del conocimiento. El prisionero liberado recuerda a quienes permanecen cautivos y <i>“los compadecería”</i>, lo que simboliza el deber del filósofo de regresar a la sociedad para orientar a los demás. Aquí aparece la figura del filósofo-rey, gobernante ideal defendido por Platón. El conocimiento no tiene únicamente una finalidad individual, sino también social y política: quien conoce la verdad posee la responsabilidad de contribuir al bien común.
VALORACIÓN CRÍTICA	El planteamiento de Platón fue cuestionado por autores posteriores. Aristóteles criticará la separación entre mundo sensible y mundo inteligible, defendiendo que las esencias no existen en una realidad independiente, sino en las propias cosas. Frente a Platón, sostendrá que el conocimiento comienza con la experiencia. Por otro lado, Friedrich Nietzsche rechazará el dualismo platónico porque considera que sitúa la verdad en un mundo superior y acaba despreciando la vida concreta y cambiante. Nietzsche interpretará la filosofía de Platón como una negación del mundo sensible. Asimismo, Karl Popper criticará la idea de que quienes poseen conocimiento verdadero deban gobernar, considerando que puede justificar modelos políticos elitistas o poco compatibles con sociedades democráticas abiertas.

<i>Relación con el presente</i>	El mito de la caverna puede relacionarse con fenómenos actuales como la desinformación, las redes sociales o la difusión de noticias falsas. La abundancia de imágenes y opiniones rápidas recuerda las sombras contempladas por los prisioneros: contenidos aceptados como verdaderos sin reflexión crítica previa. En este sentido, el pensamiento crítico sigue siendo necesario para distinguir entre apariencia y conocimiento fundamentado. Además, el texto continúa siendo relevante para reflexionar sobre la educación. Platón entiende educar como ayudar al individuo a pensar por sí mismo y abandonar la ignorancia, una cuestión presente hoy en debates sobre si la enseñanza debe centrarse en memorizar contenidos o desarrollar capacidad crítica y autonomía intelectual.
CONCLUSIÓN	En conclusión, Platón utiliza el mito de la caverna como recurso pedagógico para explicar el paso desde la ignorancia hacia el conocimiento verdadero mediante la educación y la razón. La alegoría sintetiza aspectos esenciales de su pensamiento: la diferencia entre apariencia y realidad, los grados del conocimiento, la existencia del mundo inteligible y la centralidad de la Idea de Bien. El filósofo aparece así como quien logra liberarse de las apariencias y posee la responsabilidad de orientar a la sociedad hacia la verdad. Para Platón, filosofar significa liberarse de las sombras de la ignorancia para alcanzar la verdad y actuar conforme a ella.