

INDICE DEL SEGUNDO TOMO

DESDE ARISTÓTELES HASTA LOS NEOPLATÓNICOS

	Pág.
CAP. II (del libro III: Los grandes sistemas). ARISTÓTELES	9
A) Las dos fases preparatorias	11
I. <i>La fase del platonismo místico . . . . .</i>	11
a) la inmortalidad del alma: preexistencia y reminiscencia (p. 11); b) sustancialidad del alma (contra la teoría de la alma armonía) (p. 12); c) desvalorización de la vida terrena: vanidad y suciedad; suplicio para el alma. Mejor no haber nacido (p. 12); d) revalorización de la vida humana: el intelecto y la actividad contemplativa (purificación del alma y preparación a su liberación) (p. 13).	
II. <i>La fase de transición: crítica de la teoría de las ideas-pruebas de la existencia de Dios y teología astral . . . . .</i>	14
a) la crítica de las ideas y de los números ideales (p. 14); b) la teología y la cosmología. El Supremo Dios espiritual (motor inmóvil) y las divinidades cósmicas (p. 15). La prueba ontológica de la existencia del Dios supremo (pág. 15). Inmutabilidad y eternidad de Dios (p. 15). Principio primero, ordenador de otros (p. 16). Las fuentes de la idea de Dios (p. 16). El deber de la reverencia al tratar de las cosas celestes y de Dios (p. 17). Eternidad del cosmos (p. 17). La divinidad de los astros y sus almas motrices (teología astral): la rotación como movimiento inteligente voluntario (p. 17).	
B) El sistema maduro	13
I. <i>Ciencia y filosofía . . . . .</i>	13
1. El conocer es conocimiento de las causas y de lo necesario (p. 18). Diferencia entre la experiencia y la sabiduría (p. 18). — 2. No se da ciencia de lo contingente y de lo particular (p. 19). — 3. Lo universal, las causas, el Bien (p. 19). De lo particular (experiencia) a lo universal (ciencia); inducción (análisis) y deducción sucesiva. Necesidad del planteo preliminar de los problemas (p. 20). — 4. Libertad y divinidad de la sabiduría (p. 21). — 5. La filosofía primera y la teología (p.	

21). — 6. La filosofía y las ciencias particulares (p. 22). — 7. Los presupuestos de las ciencias y la filosofía: axiomas y principios de la demostración (p. 23). — 8. El principio de contradicción y su evidencia indemostrable (p. 23). Posibilidad únicamente de la refutación de quien lo niegue (p. 24). Diversidad entre demostración y refutación (p. 24). Las formas lógicas del pensamiento científico: *a*) el juicio; *b*) el silogismo; *c*) la inducción; *d*) la definición y la demostración; *e*) la división o clasificación (pp. 25-26). — 9. De los principios de la demostración se tiene inteligencia y no ciencia. La filosofía es inteligencia y ciencia. (p. 26). — 10. Universalidad de la filosofía y su objeto: el ser en sí (p. 27).

II. *El ser* . . . . .

27

1. Sustancia y atributos (p. 27). La sustancia y los atributos esenciales considerados como géneros supremos del ser (categorías). Las categorías del ser deducidas mediante el análisis del lenguaje (p. 28). Por qué el análisis del lenguaje nos da el análisis de lo pensable (p. 29). — Varios significados del término sustancia: la sustancia primera (el individuo) y las sustancias segundas (p. 29). La realidad consta de seres individuales (p. 29). — 3. Los tres aspectos constitutivos de la sustancia: materia, forma y su unidad (*síntesis*) (p. 30). — 4. La capacidad de los contrarios en la sustancia: el cambio y la materia (p. 30). Materia primera y materias segundas. Materia y elementos. Materia sensible e inteligible (p. 31). — 5. La materia como potencia (p. 32). La potencia excluye cualquiera imposibilidad. Potencia activa y pasiva (p. 32). — 6. Los tres principios: la pareja de los contrarios (forma y privación) y el sustrato (materia) (p. 32). — 7. La privación y el deseo de la forma en la materia (p. 33). — 8. La preexistencia de la materia (potencia) al devenir (p. 33). — 9. La forma como acto y su relación con la materia (p. 34). I. Anterioridad y posterioridad del acto a la potencia (p. 34). II. Polémica contra las ideas platónicas: *a*) no pueden ser causas ni explicar el devenir ni el ser; *b*) son un duplicado vano y absurdo; *c*) no benefician al conocimiento de las cosas ni a su ser; *d*) hablar de modelos y participación es discurso vano; *e*) la sustancia no puede separarse del ser del cual es sustancia; *f*) el problema de la ciencia permanece excluido (pp. 35-36). — 10. Las cuatro causas: forma, materia, causa eficiente o motora, fin (p. 36). — 11. La serie de las causas. Necesidad de causas primeras y absurdo del proceso al infinito (p. 37). — 12. La cadena de móviles y motores: el primer motor y su inmovilidad (p. 37). — 13. El motor inmóvil debe ser acto puro (p. 39). Siendo acto puro es único (p. 39). — 14. Es causa final: inteligible y apetecible (p. 39). Concepción intelectual del fin: objeto del

intelecto antes que de la tendencia (p. 39). — 15. El motor inmóvil no tiene extensión (p. 39). — 16. Es inteligencia pura, que tiene a sí misma por objeto: Dios. Inmutable actividad y beatitud eterna de Dios (p. 40). — 17. La infinitud del poder divino (p. 40).

1. Necesidad y finalidad en la naturaleza: la preeminencia de la finalidad y la constancia de las leyes (p. 41). Formas naturales y monstruosidades. Las condiciones necesarias (materia) (p. 42). — 2. La contingencia (p. 42). Diferencia entre contingencia y azar. La ciencia es de la ley y de la necesidad (p. 43). — 3. El infinito: *a*) argumentos a favor y dificultades: la exigencia de la finalidad en los movimientos naturales y la necesidad de limitación del cosmos (p. 43); *b*) la existencia del infinito (p. 44); *c*) imperfección del infinito: posibilidad únicamente de un concepto negativo (p. 44); *d*) el infinito como materia o potencia (p. 44); *e*) el infinito en el número: pensamiento y realidad (p. 45). Imposibilidad del cambio infinito: únicamente el movimiento circular (p. 45); *f*) la divisibilidad infinita de lo continuo (p. 45). Incompatibilidad de finito e infinito en las relaciones de magnitud, movimiento y tiempo (p. 46); *g*) contradicción con las definiciones negativas de lo infinito: del concepto negativo al positivo: infinitud de la potencia divina, del número, de la magnitud y del tiempo (p. 46). — 4. El espacio: *a*) su realidad (p. 47); *b*) su naturaleza y sus caracteres (p. 47); *c*) lo alto y lo bajo (p. 47); *d*) espacio en acto y en potencia: todo en el universo; ningún espacio fuera de éste (limitación) (p. 48); *e*) negación del vacío (p. 48). — 5. El tiempo: *a*) movimiento y tiempo (p. 49); *b*) el tiempo es número del movimiento (p. 49); *c*) la unidad de medida en la rotación celeste (p. 50); *d*) lo eterno fuera del tiempo, lo mortal en el tiempo (p. 50); *f*) indivisibilidad del instante; imposibilidad de movimiento o reposo en él (p. 51). — 6. El movimiento: *a*) presupuesto necesario (p. 51); *b*) la naturaleza como principio del movimiento y del reposo (p. 51). La naturaleza: materia y forma (p. 51); *c*) necesidad del conocimiento del movimiento: caracteres, condiciones, especies, definiciones (p. 52); *d*) eternidad del movimiento (p. 52); *e*) eternidad del primer móvil (p. 53); *f*) tres especies de movimiento (p. 53); *g*) movimiento originario: la traslación circular (p. 53); *b*) la eternidad del movimiento celeste y la necesidad de un centro: pasaje a la teoría de los elementos y de la generación (p. 54). — 7. Los cuatro elementos y los lugares naturales. Generación recíproca de los elementos (p. 55). — 8. La quinta esencia simple (el éter) primera y más divina: su movimiento y eternidad inmutable

(p. 56); — 9. El motor es movido: necesidad de un contacto entre motor y móvil: continuidad y unidad del sistema (p. 57). El motor inmóvil en la periferia del universo (p. 57). — 10. Los movimientos de los planetas, las inteligencias motrices y las esferas (p. 58). — 11. La continuidad en la naturaleza (p. 58).

59

1. El alma, el cuerpo y su relación (p. 59). El alma es causa y el cuerpo es instrumento (p. 59). — 2. Las facultades del alma y la ley de su serie (p. 60). — 3. La facultad vegetativa (p. 60). — 4. La facultad sensitiva y sus objetos: recepción solamente de las formas sin la materia (p. 61). No puede haber sino 5 sentidos (p. 61). El sentido común como conciencia del sentir y facultad de distinción (p. 61). Pasaje de la sensibilidad al pensamiento: *a*) diferencia entre sensibilidad y pensamiento; *b*) la imaginación como tránsito de la sensibilidad al intelecto (p. 62). — 5. La autoconciencia como certeza de la existencia (*cogito ergo sum*) (p. 62). — 6. La autoconciencia como condición de toda síntesis cognoscitiva. El "yo percibo" es, al mismo tiempo, "yo pienso" (p. 63). — 7. La facultad intelectiva: *a*) la receptividad del intelecto explicada como potencialidad (intelecto pasivo o posible) (p. 63); *b*) intelecto pasivo (materia) y activo (causa operante). Naturaleza separada y divinidad del intelecto activo (único inmortal) (p. 64). — 8. La facultad motora: *a*) el apetito; *b*) el principio motor: apetito e intelecto práctico; *c*) el contraste de los apetitos (p. 65); *d*) voluntad y deliberación (p. 66); *e*) libertad y responsabilidad: la acción creadora de los hábitos (p. 67).

57

1. El sumo bien (p. 67). — 2. La felicidad y la actividad de acuerdo a la razón (p. 67). — 3. El placer y la actividad: el placer propio de cada especie animal (p. 68). — 4. La felicidad humana en la vida intelectual (p. 69). — 5. El bien y la virtud (p. 69). — 6. Las partes del alma y las virtudes dianoéticas y éticas (p. 70). — 7. La virtud y la perfección del obrar. Unidad de la virtud dianoética y ética (p. 70). — 8. Génesis de las virtudes de la acción (p. 71). Diferencia entre el hábito de la virtud y el de las artes (p. 71). — 9. La virtud como justo medio y hábito de elección (p. 72). — 10. La virtud ética por excelencia: la justicia (p. 72). — 11. La justicia como justo medio: mejor recibir que hacer injusticia (p. 73). — 12. Las dos especies de la justicia: distributiva y commutativa (p. 73). — 13. La amistad: actividad y perfeccionamiento recíproco (p. 74).

VI. <i>La sociedad y el estado</i>	75
--	----

1. El bien colectivo (sumo bien) objeto de la ciencia política (p. 75). — 2. El hombre animal social (p. 75). — 3. El bien, fin de la sociedad y del Estado (p. 75). — 4. Continuidad histórica del Estado y condiciones de su permanecer. Límites a las variaciones de las leyes (p. 76). — 5. Concepto del ciudadano (p. 76). Exclusión de los que ejercen trabajos manuales o comerciales. Los esclavos tales por naturaleza (p. 77). — 6. Igualdad y desigualdad entre los ciudadanos (p. 77). — 7. La ley recta y su superioridad sobre la autoridad individual (p. 78). Peligros e irresponsabilidad del poder absoluto (p. 78). — 8. Conservación y disolución de las constituciones (p. 78). — Formas de constitución: normales y degenerativas (p. 79). La república como forma mixta y la condición social media (p. 80). — 10. Oligarquía y democracia (p. 80). — 11. Superioridad de la democracia (p. 80). — 12. Libertad e igualdad en la democracia (p. 80). La elección y la responsabilidad de los magistrados en la democracia (p. 81). — 13. Las tres funciones del Estado y la soberanía (p. 81). — 14. Perfección, Virtud y prosperidad en los Estados (p. 81). — 15. Los factores de la virtud civil y el objeto del Estado: la educación (p. 82). Normas para la educación (p. 82).

LIBRO IV

EL PREDOMINIO DEL PROBLEMA ÉTICO	83
--	----

CAP. I. CONTINUACIÓN DE LAS ESCUELAS PREEXISTENTES	87
--	----

1. Las escuelas socráticas menores (p. 87). — 2. La antigua academia: a) ESPEUSIPO: 1. Las sustancias y los principios (p. 87). — 2. Abandono de los números ideales por los matemáticos (p. 88). — La perfección de la década (p. 88). — 4. El bien como desarrollo (p. 88). — b) JENÓCRATES: 1. Los números matemáticos identificados con los ideales; 2. Las tres sustancias; 3. Los dioses; 4. El alma número semoviente (p. 89). — 3. La escuela peripatética: a) Teofrasto; b) Aristójenos y Dicearco (p. 90); c) Estratón (p. 91).

CAP. II. EL EPICUREISMO.	93
----------------------------------	----

I. <i>La filosofía y su objeto</i>	94
--	----

1. La filosofía y la felicidad (p. 94). — 2. La acción liberadora del conocimiento (p. 94). — Los conocimientos liberadores: el cuadrifarmaco (p. 95): a) ningún temor de los dioses (p. 95); b) ningún temor de la muerte (p. 95); c) es fácil

Pág.
lograr y procurarse el límite de los bienes (p. 95); *d*) el límite de los males tiene breve duración o breves dolores (p. 95). — 4. La autonomía del sabio (p. 96).

II. *La canónica* 96

1. El criterio de la verdad: la sensación fuente de todo conocimiento (p. 96). — Las sensaciones y los simulacros (p. 96); la posibilidad de error no se halla en la percepción, sino en el juicio (p. 96). — 2. Las prenencias (prolepsis) (p. 96). — 3. Las opiniones, las previsiones, la espera de la confirmación, la inducción y el pasaje de los fenómenos (signos) a la causa oculta (p. 97). — 4. Posibilidad de explicaciones naturalistas múltiples; exclusión de lo sobrenatural (p. 97).

III. *La física* 98

1. Principio fundamental: nada proviene de la nada ni se reduce a la nada (p. 98). — 2. La realidad: cuerpos y espacio (p. 98). — 3. Los cuerpos indivisibles (átomos): necesidad del límite para la divisibilidad (p. 98). — 4. Variedad de las formas atómicas: cualidades permanentes (primeras) y mudables (segundas) (p. 99). — 5. Infinitud de los átomos y del espacio (p. 99). — 6. El movimiento eterno, los choques y agrupamientos de los átomos (p. 100); la desviación de los átomos y sus razones: posibilidad de choques y combinaciones atómicas, negación de la rigidez de la fatalidad, explicación de la libertad humana (p. 100). — 7. Los mundos infinitos: su nacimiento y su muerte (p. 101); el orden cósmico es producto mecánico y no designio teleológico: la supervivencia de los mejor adaptados (p. 101). — 8. El alma corpórea y su unión con el cuerpo (p. 102).

IV. *La ética* 102

1. El placer, primer bien y criterio de valoración (p. 102). — 2. La serenidad independiente de las circunstancias exteriores es el sumo bien (p. 103). — 3. El placer en reposo en contra del placer en movimiento de los cirenaicos (p. 103). — 4. Del hedonismo al utilitarismo: el cálculo y la medida de los placeres (p. 103). — 5. El cálculo preventivo aplicado a los deseos (p. 104). — 6. Clasificación de los deseos (p. 104); las necesidades del cuerpo y su naturalidad y necesidad (p. 104); los placeres corpóreos son los elementos formativos del bien (p. 104). — 7. La naturaleza no exige sino alejamiento del dolor y serenidad espiritual (p. 104). — 8. Norma de la naturaleza: bastarse a sí mismo; moderar los deseos (p. 105). — 9. El goce sereno sin ansia del futuro y con el recuerdo de los bienes consuela de los males presentes (p. 105). — 10. La prudencia: felicidad y virtud (p. 105). — 11. La jus-

ticia y el derecho natural: origen del contrato social, norma de lo útil (p. 106); identidad formal y variedad de contenido de lo justo y del derecho según la utilidad social (p. 106); el sabio, la ley y la vida pública (p. 106). — 12. La sanción intrínseca de la conducta justa e injusta. El sabio y la honestidad (p. 107). — 13. La amistad: origen de lo útil - pasaje al altruismo y al sacrificio (p. 107). — 14. El hombre, autor de su valor moral: la norma del espectador hipotético y juez de nuestra conducta (p. 108). — 15. Superioridad del bien espiritual: el conocimiento de lo eterno y la magnanimidad del sabio (p. 108). — 16. Es más dulce hacer el bien que recibirla (p. 108). — 17. La concepción histórica: el progreso de la humanidad (p. 109). — 18. La concepción religiosa: la existencia del mal demuestra que la divinidad no provee las cosas del mundo. La eterna e imperturbable bienaventuranza divina (p. 110). — 19. La prueba de la existencia de los Dioses: de la necesidad de que exista una perfección suprema (p. 110). — 20. El culto desinteresado: no por temores o esperanzas, sino por homenaje a la perfección (p. 110).

CAP. III. EL ESTOICISMO	113
I. <i>La filosofía y sus partes</i>	113
1. Sabiduría, filosofía, virtud (p. 113). — 2. Partes de la filosofía y su unidad (p. 114); divergencias de teorías y de testimonios: <i>a</i>) la comparación con el organismo animal en el estoico Posidonio (p. 114); <i>b</i>) el orden de la enseñanza según Crisipo (p. 114); <i>c</i>) compenetración de la física (ciencia de la naturaleza universal divina) y de la ética, según Crisipo (p. 114).	
II. <i>La lógica (teoría del conocimiento)</i>	114
1. Retórica y dialéctica: los signos y las cosas significadas en la dialéctica (p. 114). — 2. Formación del conocimiento: <i>a</i>) la receptividad de la razón (p. 115); <i>b</i>) la sensación, la memoria, la experiencia (p. 115); <i>c</i>) los conceptos y las anticipaciones (prólepsis o nociones comunes): naturalidad de las anticipaciones (p. 115); <i>d</i>) la razón y las intelecciones racionales (p. 116). — 4. La representación (fantasía) (p. 116); de qué manera debe entenderse la impresión (p. 116); representaciones sensibles y no sensibles (p. 116). — 5. La receptividad en la representación y la actividad espiritual: <i>a</i>) el asentimiento (p. 117); carácter necesario y voluntario del asentimiento (p. 117); <i>b</i>) la comprensión y la representación comprehensiva (cataléptica) (p. 117); <i>c</i>) la ciencia (p. 117).	

— 6. Grados de la actividad comprehensiva y de la fuerza de persuasión (p. 118). — 7. Representación y representable: la correspondencia de un real subsistente a la representación comprehensiva (p. 118). — 8. El criterio de la verdad (realidad objetiva): de la representación particular al nexo entre las representaciones (p. 119); *a*) diferencia entre verdad y verdadero: la verdad es comprensión del sistema de la realidad (ciencia) y lo verdadero es proporción aislada; la verdad es una actitud de la parte hegemónica del alma (corpórea) y lo verdadero es lo simplemente expresable (p. 119); *b*) definición de la proposición (axioma) y de lo expresable (lek-tón = effatum) (p. 120); *c*) lo verdadero y lo falso: el significado, el signo, la cosa (p. 120); *d*) verdadero y falso es sólo lo individual: los universales son solamente ideas nuestras (p. 120). — 9. Los límites de la serie de los conceptos: el género supremo (el ser) y la especie más determinada (el individuo) (p. 121); un género todavía más amplio: el algo (p. 121). — 10. Las categorías (p. 121); *a*) el sujeto o sustancia (p. 121); *b*) la cualidad (p. 121); *c*) los modos de ser (p. 121); *d*) relativo a algo (p. 121).

III. *La física (teología - cosmología - antropología)* 122

1. concepto del ente (realidad objetiva) y corporeidad de todo ente (p. 122); *a*) corporeidad del alma (p. 122); *b*) corporeidad de la palabra (p. 122); *c*) corporeidad del bien, de los afectos, de los vicios, etc. (p. 122); *d*) las cuatro especies de lo incorpóreo (p. 122). — 2. La compenetración de los cuerpos (negación de la impenetrabilidad) (p. 122). — 3. Los dos principios: pasivo (materia) y activo (causa o fuerza divina) y su inseparabilidad (p. 123); invariabilidad de lo total y variabilidad únicamente de las partes de la materia; su divisibilidad y limitación (p. 123). — 4. El principio activo es fuego vivificante (p. 123). — 5. El fuego creador entendido como soplo o espíritu animador y unificador (p. 124). — 6. Este espíritu es mente o razón directriz (el hegemónico) (p. 124). — 7. Es Dios, razón seminal (logos espermático) del mundo, que contiene en sí las razones seminales de todas las cosas (p. 125). — 8. El panteísmo: unidad e identidad de Dios y mundo (p. 125); interpretación naturalista de la mitología politeísta: *a*) multiplicidad de atributos de la fuerza cósmica y de partes del mundo (p. 125); *b*) los benefactores de la humanidad y sus invenciones útiles (p. 126). — 9. El eterno retorno cíclico del universo: el gran año, la conflagración universal y la idéntica reproducción del todo (p. 126); la conflagración no es muerte (p. 126). — 10. Tal ciclo de las cosas es el hado (p. 127);

la concatenación universal de las causas (p. 127); la adivinación (p. 127). — 11. La formación del mundo; de la distinción de los dos principios (alma y cuerpo) y de la generación de los cuatro elementos (p. 128); teoría de los elementos (p. 128); calidad y posición de los elementos (p. 128); el mundo único, finito y el vacío infinito (p. 128). — 12. La variedad infinita y la concatenación teológica de los seres (p. 128). — 13. La perfección, signo de la providencia: pruebas de la inteligencia divina (p. 129). — 14. El problema del mal: *a*) la conflagración como purificación (catharsis) del mundo y liberación del mal (p. 129); *b*) el nacimiento del mal en el mundo: necesario para la reciproca dependencia de los contrarios y para la economía del todo (p. 130); explicaciones platonizantes suplementarias: la necesidad y la resistencia de la materia (p. 130). — 15. El hombre: *a*) el alma como principio de unión (p. 130); *b*) corporeidad y duración del alma (p. 131); *c*) la dependencia y derivación de todas las partes y facultades del alma del principio directivo (hegemónico) o razón (p. 131); el asiento del principio directivo: los testimonios contradictorios (p. 132); *d*) la libertad de la voluntad y la necesidad (p. 132).

1. El impulso primordial en los animales: la conservación del propio ser (p. 132); *a*) el placer no es objeto del impulso, sino fenómeno adjunto (p. 133); *b*) la conservación del individuo es instrumento de la continuidad de la especie (p. 133). — 2. El pasaje del animal al hombre: del impulso primordial a la razón (p. 133); *a*) el sobreponerse de la razón a los impulsos primordiales por naturaleza (p. 133); *b*) no sin lucha (p. 134); *c*) oscilamiento y contradicciones de la doctrina: I. entre la oposición del hombre a los animales y la aceptación del criterio cínico; II. mejor vivir irracionalmente que no vivir (p. 134). — 3. El fin del hombre (virtud): la armonía de la vida. Armonía con la propia naturaleza y con la universal (p. 134); exigida ya por Zenón (p. 134); consecuencia: I. seguir el destino; II. someterse aún con el sacrificio de la vida (p. 135). — 4. Los movimientos racionales del alma y los irrationales (p. 135). — 5. Las pasiones: su carácter perturbador, origen y carácter voluntario (p. 136). — 6. La extirpación de las pasiones y la imperturbabilidad (apatía y ataraxia) del sabio (p. 136). — 7. La virtud (sabiduría) es una disposición interna, no un hábito como dice Aristóteles (p. 137). — 8. La unidad de las virtudes: donde existe una existen todas (p. 137). — 9. De la virtud se tiene absoluta posesión o absoluta falta; exclusión de los medios

términos entre virtud (sabiduría) y vicio (estulticia) (p. 138). — 10. La virtud tiene que ser buscada por sí misma y se basta a sí misma: la felicidad del sabio y la infelicidad del necio (p. 139). — 11. En medio del bien y del mal se halla lo indiferente (p. 139). — 12. División de las cosas indiferentes: preferibles, rechazables y neutras (p. 140); diferencia entre bienes y preferibles (p. 140). — 13. Clasificación de las acciones: acciones rectas, culpas, tareas (p. 140); la posibilidad del progreso y las clases de los que progresan (p. 142). — 14. La ley y la razón: justicia y derecho natural (no por convención) (p. 142). — 15. Fundamento de la ley: el amor y la sociabilidad natural: del amor de los hijos al amor del género humano (p. 142). — 16. La unión universal de los seres y la preeminencia del bien común sobre el privado: el altruismo y el sacrificio (p. 143); acción educativa y participación en el Estado y en la familia (p. 143). — 17. La fraternidad humana y el cosmopolitismo: patria es el mundo (p. 143); la ley del mundo y del cosmopolita es la naturaleza (p. 144); la sabiduría es la verdadera libertad: condena de la esclavitud (p. 144).

CAP. IV. EL ESCÉPTICISMO 145

I. Los escépticos antiguos 145

1. Nombres y definiciones del escepticismo (p. 145). — 2. Los tres problemas capitales (p. 145). — 3. El primer problema (naturaleza de las cosas) *a*) distinción entre fenómenos y cosas en sí y contrastes entre los fenómenos (p. 146); *b*) los valores morales y los contrastes de las valoraciones humanas (p. 146). — 4. El segundo problema (actitud a asumirse frente a las cosas): seguir los fenómenos y suspender el juicio sobre las cosas en sí (lo que se halla oculto) (p. 147); el fenómeno y las cosas ocultas (p. 147); distinción escéptica entre el criterio del juicio existencial y el criterio de la conducta práctica: *a*) confusión de Diógenes Laercio (p. 148); *b*) aclaración de Sexto Empírico (p. 148); el valor de las expresiones escépticas más empleadas: manifestaciones de estados de ánimo, no afirmaciones sobre la realidad objetiva (p. 148). — 5. La tercera cuestión (resultado de la actitud escéptica): la imperturbabilidad para las cosas opinables y la moderación de las afecciones involuntarias (p. 149).

II. Los neo-académicos 150

1. El retorno a Sócrates con Arcesilao: *a*) el método refutativo (p. 150); *b*) la profesión de ignorancia (p. 150). — 2. No existe criterio de verdad (p. 151). — 3. Contra el criterio

estoico: no existe comprensión ni representación comprensiva (p. 151); pruebas de eso: I. los errores de los sentidos: *a*) los sentidos no aprehenden las cosas en sí, sino las mudables apariencias (p. 162); *b*) por ello se contradicen y se equivocan (p. 152). II. Indiscernibilidad de la representación verdadera y falsa: *a*) a causa de condiciones subjetivas (p. 152); — *b*) a causa de condiciones objetivas (p. 152). — 4. Ni aún la razón y la dialéctica constituyen criterio de verdad: *a*) la razón es guiada por las representaciones (p. 153); *b*) la dialéctica no es ciencia de lo verdadero (p. 153); *c*) ella no puede definir la afirmación verdadera ni discriminarla de la falsa (p. 153); *d*) no sabe fijar el límite distintivo entre las cualidades opuestas (p. 154). Ensayos típicos de la crítica de Carnéades: I. refutación de la teología estoica: *a*) el sentimiento universal (p. 14); *b*) la adivinación (p. 154); *c*) Dios y el mundo: la providencia divina y el problema del mal: el orden cósmico y la posibilidad de su formación natural (p. 155); *d*) inconcebibilidad de la naturaleza divina; ni incorpórea ni corpórea, etc. (p. 155). II. El problema de la necesidad y libertad: crítica del concepto estoico del destino y distinción entre causa y antecedente (p. 156). III. Crítica del concepto de justicia: antítesis entre derecho natural y civil, entre justicia y utilidad o sabiduría (p. 156). — 5. Conclusión de la refutación del dogmatismo: la suspensión del asentimiento (p. 157); opiniones y testimonios contradictorios sobre Arcesilao y Carnéades: *a*) el pirronismo de Arcesilao (p. 157); *b*) opiniones sobre su dogmatismo (p. 158); *c*) dudas sobre Carnéades (p. 158). — 6. Superioridad y resultado de la suspensión: el fin y el bien (la imperturbabilidad) (p. 158). — 7. El problema de la posibilidad de la acción y de la regla de la conducta: *a*) la sensación es negada como criterio, no como hecho; la representación y las tendencias naturales son reconocidas; es negado únicamente el asentimiento al juicio de realidad objetiva (p. 158); *b*) el criterio de la acción según Arcesilao; lo plausible (eulogon) (p. 159); *c*) Carnéades: la representación persuasiva (pitánon) y teoría de los tres grados de la credibilidad (verosimilitud) (p. 159).

III. Los escépticos posteriores 161

1. Eficacia y ejecución de la actitud escéptica (p. 161). — 2. Los diez modos (tropos) de la suspensión, según Enesidemo (p. 164); el escépticismo de Enesidemo es introducción al heracliteísmo (coexistencia de los contrarios) (p. 165). — 3. Los cinco modos de Agripa (p. 165). — 4. Los dos modos recapitulativos o dilema (p. 166). — 5. El problema del criterio de la verdad: suspensión del juicio (p. 166); los tres pre-

suntos criterios: 1) el criterio del cuál (el hombre) (p. 166); 2) el criterio por medio del cuál (sensibilidad e intelecto) (p. 167); 3) el criterio según el cuál (representación) (p. 167). — 6. De la imposibilidad de pronunciarse sobre las cosas evidentes a la idéntica imposibilidad para las oscuras (p. 167). — 7. Crítica de la teoría de la prueba: *a*) los signos (p. 168); *b*) Las demostraciones en general (p. 169); *c*) Las particulares formas de razonamiento: el silogismo y la inducción (p. 170). — 8. Crítica del concepto de causa (p. 170); crítica particular del concepto de causa agente y paciente (acción y resistencia) y de cuerpo (p. 172). — 9. Regla de vida y de acción: confrontación con la medicina metódica (p. 172).

CAP. V. EL ECLECTICISMO: CICERÓN 173

1. Valor de la filosofía (p. 174); intención de dar su posesión a los romanos (p. 174). — 2. Método preferido; discusión de los argumentos de las distintas escuelas (p. 174); aplicaciones en sus obras (p. 174). — 3. Preferencias por la orientación neo-académica: el probabilismo ecléctico contra el dogmatismo de escuela y el principio de autoridad (p. 174). — 4. Actitud de reserva sobre los problemas naturales: búsqueda de verosimilitudes (p. 175). — 5. El valor moral de la especulación: la elevación del espíritu (p. 176). — 6. La filosofía y la vida: naturaleza social del hombre y primacía de los problemas morales (derrumbe de la primacía aristotélica de la contemplación) (p. 176). — 7. Los dos problemas capitales en filosofía: el criterio de la verdad y el sumo bien (punto de partida y punto de llegada) (p. 177). — 8. El criterio de la verdad: reivindicación del sentido común y criterio ecléctico del consenso entre todos los filósofos en la moral; decidido repudio del hedonismo y tímida exclusión de la duda académica del terreno de la ética (p. 178). — 9. Elementos esenciales de la doctrina ecléctica: *a*) la existencia de Dios y las pruebas de ella: el testimonio de la conciencia natural de los hombres y los documentos de la providencia divina (causas finales) (p. 178); *b*) naturaleza espiritual divina e inmortalidad del alma (p. 179); *c*) la espontaneidad de la voluntad como límite y complemento al determinismo (p. 180); *d*) norma consecuente de conducta: seguir la naturaleza propia en armonía con la naturaleza universal (p. 180); *e*) la ley natural y su fundamento en la razón (p. 181); *f*) la verdadera virtud es la racional y voluntaria (p. 181); *g*) la virtud es satisfacción que se basta a sí misma (p. 181); repudio de las dudas sobre el principio de que la virtud se basta a sí misma (p. 182); *b*) el concepto de lo

honesto en la conciencia común y su distinción del oficio: conexión del oficio con el respeto a la dignidad humana (p. 182).

LIBRO V

EL PREDOMINIO DEL PROBLEMA RELIGIOSO 183

CAP. I. EL ESTOICISMO ROMANO 187

I. Séneca 187

1. Independencia de pensamiento (p. 187); el progreso de los conocimientos (p. 187). — 2. La filosofía, maestra de la vida (p. 188). — 3. El fortalecimiento de la voluntad (p. 188). — 4. La vida como milicia y las adversidades como prueba y educación de las virtudes (p. 188). — 5. La impermeabilidad y la libertad del sabio (p. 188). — 6. La vida y el propio perfeccionamiento como deberes hacia los demás (p. 189); consecuencias: *a*) justificación del aprender para sí y del vivir para sí (p. 189); *b*) el suicidio es liberación obligada y fácil de una vida servil (p. 189); *c*) pero debe ser condenado el suicidio que es fuga: deber de vivir para los demás (p. 190). — 7. El espíritu de humanidad: *a*) el hombre sagrado para el hombre y la solidaridad humana (p. 190); *b*) reconocimiento de la dignidad del hombre en tanto hombre: los esclavos y su humanidad (p. 191); *c*) indulgencia hacia la fragilidad humana: quien se halle sin pecado que arroje la primera piedra (p. 191); *d*) la bondad y el amor desinteresado, armas contra la maldad y el odio (p. 192); la crueldad es prisionera de sí misma (p. 193). — 8. La meditación de la muerte: la vida como preparación para la hora suprema (p. 193). — 9. La liberación de la cárcel corpórea y el nacimiento a la inmortalidad (p. 193). — 10. Dios: razón del universo - el ser del cual no se puede pensar nada superior - su inmanencia en el alma humana y vida del alma en Dios (p. 194).

II. Epicteo 195

1. Libertad y servidumbre espiritual (p. 195). — 2. Condición de la liberación espiritual: distinción entre lo que depende y lo que no depende de nosotros (p. 196); aquello que te pertenece (p. 196). — 3. La diferencia entre el hombre común y el sabio (p. 196). — 4. El juicio sobre la naturaleza de las cosas (p. 196); consecuencia: límite a la compasión (p. 197). — 5. La revisión del juicio es una lucha

interior continua (p. 197). — 6. El camino real hacia la virtud: pasaje de la teoría a la práctica (p. 197). — 7. Encadenamiento hacia el fin: conocimiento de la propia posición y subordinación a la divinidad del todo (p. 198). — 8. La obediencia a las voluntades divinas y la resignación (p. 198); despojarse del interés para juzgar (p. 199). — 9. La separación de las cosas externas (p. 199). — 10. El deber del hombre: su carácter imperativo y sagrado, e independencia de los resultados prácticos, y de la conducta y de las opiniones ajenas (p. 199). — 11. La elevación de la conciencia a Dios: reconocimiento del alma como esencia divina interior a nosotros (p. 200). — 12. El obsequio a Dios y la preparación para la muerte (p. 200). — 13. El himno a Dios (p. 201).

1. La hora de la meditación y purificación espiritual (p. 201); nunca pensar cosas de que avergonzarse (p. 201). — 2. El refugio en el interior del alma (p. 201). — 3. La independencia de las cosas exteriores: incapaces de turbarnos y ocasión de ejercicio para la fuerza espiritual (p. 202). — 4. La vida como milicia (p. 202). — 5. El deber de la actividad benéfica (p. 202). — 6. Practicar el bien por el bien mismo, como exigencia de la naturaleza humana (p. 203). — 7. Quien peca, peca en contra de sí mismo: la conducta ajena no nos incumbe (p. 203). — 8. La tolerancia de las ofensas: el pecado proviene de la ignorancia y es común a los hombres (p. 204); la arrogancia del juzgar a los demás (p. 204). — 9. El amor también para los ofensores (p. 204). — 10. La invenabilidad del amor (p. 204). — 11. El parentesco y la solidaridad con los hombres (p. 204). — 12. La unidad y solidaridad con el universo (justificación de todos los acontecimientos) (p. 205); la separación de la unidad y la posibilidad de la nueva reunión (p. 206). — 13. La injuria es sacrilegio (p. 206). — 14. El deber de vivir con la Divinidad (p. 206). — 15. Todo es de Dios (naturaleza): tú me lo has dado y tú me los quitas (p. 206). — 16. Cada hora y cada acción como si fuese la última (p. 207). — 17. La fragilidad de la vida y de las cosas (p. 208); como las hojas (208). — 18. Preparación para la muerte (p. 208).

CAP. II. JUDEO-ALEJANDRINOS. (FILÓN) 209

1. La fusión entre filosofía (griega) y religión revelada (hebreo): la hipótesis de la inspiración mosaica en los filósofos griegos (p. 209); el método de la interpretación alegórica de las Escrituras (p. 210). — 2. Dios y sus atributos: a) el ser (p.

210): *b*) la inmutabilidad y la impasibilidad (p. 210); *c*) plenitud absoluta de perfección y de bienaventuranza que se basta a sí misma (p. 210); *d*) bondad infinita y eterna actividad benéfica (p. 210); contraste con semejante determinación de atributos: trascendencia de la esencia divina con respecto a todo atributo y perfección (p. 211). — 3. La Trinidad divina y su unidad (p. 211). — 4. El Verbo (Logos o Sabiduría divina) criatura e imagen de Dios (p. 211). — 5. La creación del Verbo, primer acto de la creación: el Verbo como modelo ideal del mundo o mundo inteligible (p. 212). — 6. La escala descendente de la creación: de Dios al Verbo (sombra) y a las cosas (sombras de las sombras) (p. 212); 1º incertidumbres y problemas en la doctrina de la creación: el origen de la materia y del mal. El problema de la materia: *a*) la creación del mundo de la nada (doctrina hebrea) (p. 213); *b*) preeexistencia de la materia y su resistencia a la perfección (doctrina platónica) (p. 213); *c*) la misma materia creada previamente por Dios (p. 213); *d*) imposibilidad de relación directa entre Dios y la materia (p. 213). 2º El problema del mal: *a*) origen del mal desde las potencias subordinadas (p. 213); *b*) justificación del mal: necesario al cumplimiento del todo, y don de la providencia e instrucción y corrección del alma para la salvación del todo (p. 214); *c*) el castigo del mal ejercido por las potencias inferiores (p. 214). — 7. La actividad creadora, propiedad esencial de Dios: la existencia del mundo dependiente de la creación continua (p. 215). — 8. El mundo es para nosotros escala hacia Dios; pero sólo nos da la sombra de Dios; la comprensión de Dios proviene sólo de Dios (p. 215). — 9. Pero para nosotros sólo es concebible la existencia, no la esencia de Dios (trascendencia) (p. 216). — 10. La aspiración y la capacidad de concebir a Dios le proviene al alma de su naturaleza divina (emanación de Dios) (p. 216). — 11. Condición del acercamiento a Dios: *a*) liberación del elemento corpóreo (p. 217); I. El cuerpo, prisión y tumba del alma (p. 217); II. El vínculo con el cuerpo obstáculo para la fe (p. 217); III. Las almas y los ángeles (p. 217); *b*) liberación de la sensación (p. 217); I. la falacia del conocimiento sensible (p. 218); II. la relatividad del conocimiento sensible: al sujeto que percibe y a los otros objetos (p. 218); *c*) liberación del razonamiento discursivo (p. 218); I. la insuficiencia del conocimiento discursivo y de la ciencia humana (p. 218); II. la ciencia humana es búsqueda sin fin y disputa continua (p. 219); III. conclusión escéptica: la suspensión del juicio (p. 219); *d*) renuncia a sí mismo, humildad y dedicación a Dios (p. 219). — 12. La impiedad del orgullo y el medio de destruirlo (p. 219). — 13. La necesidad de la gracia divina y su absoluta gratuitud

(independiente de los méritos del hombre) (p. 220); I. consecuencias de la gratuitud de la gracia divina: a) la predestinación (p. 220); b) la misericordia divina (p. 221); II. contradicciones a la doctrina de la gratuitud de la gracia: a) la necesidad del esfuerzo (trabajo) y del ejercicio (ascesis) para el cumplimiento de la naturaleza (p. 221); b) los grados del amor y del servicio de Dios: el premio más alto al mayor mérito (p. 221). — 14. La llegada de la gracia divina: el ingreso en lo extratemporal y en la inmortalidad (p. 221). — — 15. La visión estática de Dios: a) alcanzable únicamente por gracia divina (p. 222); b) oscurecimiento de toda otra cosa y abandono de sí mismo (p. 222); c) la plenitud del entusiasmo y el don de la profecía (p. 222); d) la plenitud de la felicidad (p. 223); e) el rapto y la alegría báquica del éxtasis (p. 223).

CAP. III. NEOPITAGÓRICOS Y PLATÓNICOS PITAGORIZANTES 225

1. El verdadero culto de Dios, según Apollonio de Tiana (p. 226). — 2. Doctrinas y problemas teológicos y filosóficos en Plutarco de Queronea: a) la aspiración al conocimiento de Dios y su trascendencia; la contemplación reservada al alma desligada del cuerpo (p. 226); b) la unidad eterna inmutable del ser divino (p. 227); c) el problema del mal y el dualismo entre Dios y la potencia maléfica (p. 227); confirmación derivada de las tradiciones y doctrinas filosóficas (p. 228); d) consecuente dualismo en los principios del movimiento universal, en la constitución del alma humana, y en la multitud de los demonios (p. 228). — 3. La teología de Numenio de Apamea (preludio al neoplatonismo): a) el ser es lo incorpóreo, eterno, inmutable, inteligible (p. 229); b) el bien y el camino del conocimiento (p. 229); c) el bien (dios primero) y el creador (dios segundo); las cuatro realidades y los tres dioses (p. 230); d) el Dios primero trascendente, y el Dios segundo, creador y gobernador del mundo (demiurgo) mediador entre lo inteligible y lo sensible (p. 230); e) la comunicación de la potencia divina y del conocimiento (p. 231); f) las dos almas del hombre (p. 231).

CAP. IV. LOS NEOPLATÓNICOS 233

1ª FASE: Alejandrino-romana. — Plotino 233
 I. El primer principio: el Uno o el Bien 233
 1. Pruebas de la necesidad de un primer principio: a) lo múltiple y el ser real presuponen la unidad que les dé subsistencia y orden (p. 233); b) el pensamiento presupone la unidad, siendo imposible sin el número (p. 234); c) la inteligibilidad de

los seres presupone una luz superior (p. 234); *d*) el movimiento presupone un fin: ascensión de la escala de los fines hasta el Bien, naturaleza primera (p. 234). — 2. Lo Uno: absoluta simplicidad, autosuficiencia, Bien trascendente (p. 235). — 3. Su infinitud (p. 235). — 4. Es acto puro, autocreador (p. 235). — 5. Es la primera hipóstasis (existencia o substancia) (p. 236). — 6. Identidad de querer y de ser en él: la absoluta libertad (p. 236). — 7. Es trascendente a toda determinación: trascendente al ser y a la esencia (p. 237). — 8. Es superior al pensamiento y al deseo (p. 237); no pensamiento sino intuición (238). — 9. Incognoscibilidad e inefabilidad de lo Uno e imposibilidad de una teología positiva (p. 238).

II. *La emanación (procesión de los seres de lo Uno)* 239

1. Lo Uno, potencia activa de todas cosas (p. 239). — 2. La generación de los seres por trascendencia, no por necesidad (p. 239). — 3. La emanación: procesión de los seres descendentes (p. 240). — 4. El acto immanente y el procedente de la esencia (p. 241). — 5. La omnipresencia y la omnipotencia de lo Uno: la dependencia de todo de él (p. 241). — 6. Todo y nada en lo Uno: inmanencia de todo en él, trascendencia de él a todo (p. 242). — 7. Las tres hipóstasis: (Trinidad neoplatónica): de la primera hipóstasis (lo Uno) procede su verbo (el Intelecto), y de éste su verbo (el alma universal) (p. 242).

III. *Los cuatro grados del descenso: intelecto, alma universal, mundo, materia* 243

1. El intelecto: *a*) su generación como imagen de lo Uno (p. 243); *b*) unión y separación de lo Uno (p. 243); *c*) la visión y la luminosidad del Intelecto: identidad de sujeto y objeto (p. 244); *d*) movimiento de la unidad a la multiplicidad: la génesis de la pluralidad de los inteligibles (p. 244); *e*) todos los inteligibles en el intelecto: su plenitud, bienaventuranza, eternidad (p. 245); *f*) identidad de inteligibles e intelecto (objeto y sujeto, contemplado y contemplación) (p. 245); la diversidad en semejante identidad (p. 246); *g*) la unitotalidad de los inteligibles en el Intelecto (p. 246). — 2. El alma universal: *a*) el alma es verbo del Intelecto (p. 247); *b*) doble naturaleza del alma: intelectiva y sensitiva (p. 247); *c*) el alma productora del mundo corpóreo: pasaje de la eternidad al tiempo (p. 248); el mundo está en el alma, no el alma en el mundo (p. 248); *d*) el alma ordenadora del universo y principio de la vida: toda en todo el universo (p. 248); unidad y divisibilidad del alma (p. 249). — 3. El mundo corpóreo: *a*) la naturaleza, vestigio de la sabiduría divina

(p. 249); *b*) la animación universal del mundo (p. 249); *c*) la unidad viviente y la simpatía universal de las cosas (p. 250); *d*) multiplicidad y unidad, contrastes y armonías en el universo: belleza y perfección en las partes y en el todo (p. 250). — 4. La materia: *a*) la discordia y los efectos del mundo derivados de una segunda naturaleza (p. 251); *b*) necesidad de la materia: mal, necesidad, último grado de la escala descendente (p. 252); *c*) la materia como absoluto mal y no-ser (p. 252).

IV. *El hombre* 252

1. Conócete a ti mismo (p. 252). — 2. El verdadero ser del hombre: el alma y la razón que la trasciende (p. 252); I. el alma presupone el intelecto, como centro del cual se halla suspendida (p. 253); II. relación entre intelecto y alma: el alma, potencia intermedia entre sensibilidad e intelecto (p. 253); III. cómo está el alma en el cuerpo (p. 254); IV. el descenso del alma en el cuerpo (p. 254). — 3. La caída del alma por el pecado de orgullo rebelde a Dios: adhesión a las cosas corpóreas y separación de la espiritualidad (p. 254); el grado máximo del orgullo y de la abyeción (p. 255). — 4. Necesidad de la separación del cuerpo (p. 255); I. la cárcel corpórea (p. 255); II. Superioridad del alma y su liberación de las turbaciones del cuerpo (p. 255); III. Vanitas vanitatum: la vida terrena es sombra y vana apariencia (p. 255). — 5. La virtud como purificación del alma y condición de la capacidad de contemplar la belleza divina (sólo el alma bella puede contemplar lo bello) (p. 255).

V. *La conversión a Dios y la unión con Él en el éxtasis* 256

1. Las tres vías de la elevación espiritual: música, amor, filosofía (p. 256). — 2. La escala de la belleza y del amor: *a*) lo bello incorpóreo (p. 257); *b*) la ascensión a la belleza superior (p. 258); *c*) la participación en la belleza y el nacimiento del amor (p. 258); *d*) del amor de lo bello a la búsqueda del principio creador (p. 259); la belleza, objeto de amor y de deseo, es el inmanente esplendor del Bien (p. 259); *e*) el sumo término del amor (p. 260). — 3. La interioridad de Dios y su presencia en nosotros (p. 260); el abandono de cualquier otra cosa en el amor de Dios (p. 261). — 4. La visión de Dios como luz interior (p. 261). — 5. La espera de la aparición de Dios y la instantaneidad de ésta (p. 262). — 6. El olvido absoluto de sí mismo y de todo en la aparición de Dios (p. 262). — 7. Unidad e inmanencia del alma en Dios: la unión por presencia (p. 263). — 8. La duplicidad del intelecto: la intelección y el arroabamiento del éxtasis (p. 263).

— 9. La unidad de vidente y visto (sujeto y objeto) en el éxtasis (p. 263).	
<i>Porfirio de Tiro</i> : I. los poderes de lo incorpóreo (fundamento de la magia) p. 264); II. Incertidumbre acerca de la teurgia (p. 265); III. los demonios malvados y la purificación del alma (p. 265); IV. el verdadero culto de Dios (p. 265).	
2ª FASE: Siria. — Jámblico	265
El poder de la teurgia (p. 265).	
3ª FASE: Ateniense. — Proclo	266
1. Las tres vías de elevación a lo absoluto: <i>a</i>) la unidad (p. 267); <i>b</i>) el Bien (p. 267); <i>c</i>) la causalidad (p. 267). — 2. Identidad de causa primera, Bien, Uno (p. 268). — 3. El modo de obrar de la causa primera: <i>a</i>) con su mismo ser (p. 268); <i>b</i>) como causa final y eficiente (p. 269); <i>c</i>) contemplándose como causa; <i>d</i>) con un conocimiento entitativo. — 4. La naturaleza de la causa primera: <i>a</i>) comunidad de naturaleza con el mundo (teología positiva) (p. 269); <i>b</i>) trascendencia y oposición (teología negativa) (p. 269). — 5. La dialéctica del desarrollo: la permanencia (ser en sí), la progresión (salida de sí), y la conversión (retorno a sí) (p. 270). — 6. El círculo de progresión (descenso) y conversión (ascenso) (p. 270). — 7. La doctrina del ternario: <i>a</i>) la primera tríada: infinito (potencia), límite (acto), y mixto (ente verdadero) (p. 271); <i>b</i>) la segunda tríada; ser, vida, mente (p. 271); I. la conversión al Ser, a la Vida, y a la Mente (p. 271); II. la escala de las causas: su grado proporcional a la universalidad o extensión de la virtud productiva (p. 271). — 8. Desarrollamiento de la progresión por medio de la participación: <i>a</i>) la tríada de la participación: lo imparticipable, los participados y los participantes (p. 272); <i>b</i>) las énadas divinas como tríadas de bondad, potencia y sabiduría — el conocimiento divino (p. 272); <i>c</i>) todo en todos: unidad y distinción de las tres hipóstasis y de todas las formas (p. 273); <i>d</i>) la disposición de los participantes, condición de la presencia de lo divino (p. 274).	
SÍNTESIS HISTÓRICA DEL PENSAMIENTO ANTIGUO	275
CAP. I. EL SURGIR DE LA REFLEXIÓN FILOSÓFICA Y EL PROBLEMA COSMOLÓGICO: LAS ESCUELAS NATURALISTAS	275
Los orígenes de la filosofía (275). Los antecedentes orientales (p. 275). La reflexión mítica en Grecia: cultura y naturaleza (p. 275). Del mito a la filosofía (p. 276). El principio universal de las cosas (naturaleza) (p. 276). La escuela	

jónica (p. 276). La escuela pitagórica (p. 277). La escuela eleática (p. 277). Nuevos desarrollos: del monismo al pluralismo (p. 277). Empédocles (p. 278). Anaxágoras (p. 278). Los atomistas (p. 278).

CAP. II. INICIACIÓN Y DESARROLLO DEL PROBLEMA ANTROPOLÓGICO: LOS SOFISTAS Y SÓCRATES 279

El destino del hombre y el problema moral en el mito (p. 279). La antítesis de alma y cuerpo, sensibilidad e intelecto (p. 279). Del naturalismo al humanismo: los sofistas (p. 280). Relativismo y escepticismo: Protágoras y Gorgias (p. 280). Naturaleza contra convención: Cálicles, Hipias, Antifonte, Pródicos (p. 280). Sócrates: la ignorancia y el examen (p. 281). Refutación y mayéutica (p. 281). Ciencia de los conceptos y virtud (p. 281). Virtud y felicidad. Las leyes (p. 282). El alma y Dios (p. 282).

CAP. III. LOS SOCRÁTICOS: PLATÓN Y EL SISTEMA DEL IDEALISMO 282

Los discípulos de Sócrates (p. 282). Los socráticos menores (p. 282). Platón: desde el problema del conocimiento al idealismo (p. 283). La reminiscencia (p. 284). Las ideas y las cosas: imitación y participación (p. 284). El mundo ideal: composición, conexión orgánica, jerarquía (p. 285). Los números ideales (p. 285). La creación del mundo: Dios y la materia (p. 285). El hombre: el alma inmortal, sus partes y su destino (p. 286). El bien, el amor y la virtud (p. 287). Las cuatro virtudes cardinales (p. 287). La función ética del Estado (p. 287). Las tres clases y las virtudes (p. 288). La educación (p. 288). La constitución ideal y las formas degenerativas (p. 288). La escisión entre el ideal y lo real y la dificultad interior del platonismo (p. 289).

CAP. IV. ARISTÓTELES Y EL SISTEMA DEL DESARROLLO 289

La separación de Platón y la crítica a la teoría de las ideas (p. 289). La realidad o sustancia (p. 290). Las 4 causas: materia y forma y su unidad (p. 290). Potencia y acto: el desarrollo (p. 291). La resistencia, la materia primera y la forma pura (p. 291). Dios motor inmóvil, pensamiento del pensamiento (p. 291). ¿Trascendencia o inmanencia del fin? (p. 292). La finalidad en la naturaleza (p. 292). El movimiento y la doble escala ascendente y descendente (p. 293). El descenso del mundo celeste sublunar (p. 293). La escala ascendente de la vida y del alma (p. 294). El intelecto agente (p. 294). La actividad práctica y el fin del hombre (p. 295). Las virtudes (p. 295). La sociedad civil y el fin del Estado (p. 295). Constitución del Estado (p. 296). Formas

normales y degenerativas: la función educativa (p. 296). Persistencia del dualismo platónico y necesidad de superarlo (p. 296).	
CAP. V. EL PROBLEMA ÉTICO EN LAS ESCUELAS POST-ARISTOTÉLICAS	297
1. <i>De la edad griega a la helenística</i>	297
La exigencia del bien en los socráticos (p. 297). Los post-aristotélicos: concepto individualista del bien (p. 298). Caracteres de la edad helenística (p. 298). Soluciones del problema de la verdad y derivaciones de las doctrinas anteriores (p. 298).	
2. <i>El Epicureísmo</i>	299
Función liberadora y partes de la filosofía (p. 299). Teoría del conocimiento (canónica) (p. 300). Las explicaciones naturalistas: ciertas y probables (p. 301). El atomismo (p. 301). Los dioses y la muerte (p. 302). Placer, dolor, necesidades (p. 302). El placer espiritual (p. 303). La virtud (p. 303). Del individualismo al universalismo (p. 303).	
3. <i>El estoicismo</i>	304
Supremacía de la ética y finalismo universal (p. 304). El conocimiento y el criterio de la verdad (p. 304). La realidad: materialismo dinámico y panteísmo (p. 305). Necesidad y finalidad: fatalidad y providencia (p. 305). El mundo y el ciclo eterno (p. 306). El problema del mal y de la libertad de la voluntad (p. 306). El fin particular y el universal (p. 306). La razón y las pasiones (p. 307). Egoísmo y altruismo (p. 307). Atenuación de la rigidez inicial (p. 307). Justicia natural, cosmopolitismo, humanidad (p. 308).	
4. <i>El escepticismo</i>	308
La incoherencia del dogmatismo epicúreo y estoico (p. 308). El pirronismo y los tres problemas capitales (p. 309). Los problemas ulteriores: los neoacadémicos (p. 309). Negación del criterio de verdad y suspensión del juicio (p. 310). La vida y la acción: el criterio de la verosimilitud (p. 310). Los escépticos posteriores contra la verosimilitud (p. 311). Relatividad del conocimiento e imposibilidad de demostración (p. 311). El dilema de Sexto Empírico (p. 311). El pasaje a la esfera objetiva: los signos (p. 311). Las demostraciones, el silogismo, la causa (p. 312). La suspensión y la acción: el empirismo sistemático (p. 312).	
5. <i>El eclecticismo</i>	313
De la nueva Academia al eclecticismo (p. 313). El consenso universal como criterio (p. 313). Cicerón: lo probable y lo cierto (p. 313). Las creencias de la conciencia común (p. 313). Preludio a la fe religiosa (p. 314).	

	Pág.
CAP. VI. EL PREDOMINIO DEL PROBLEMA RELIGIOSO	314

Precedentes del misticismo (p. 314). La salvación del alma y los estoicos romanos (p. 315). Las religiones orientales y el misticismo alejandrino (p. 315). Sincretismo: autoridad y revelación (p. 316). Las distintas corrientes (p. 317). Judeo-alejandrinos: Filón (p. 317). Neopitagóricos y platónicos pitagorizantes (p. 318). El neoplatonismo y Plotino: la trascendencia de Dios (p. 319). La emanación: procesión o descenso de los seres (p. 319). El intelecto, el alma, el mundo (p. 320). La conversión y el retorno a Dios (p. 320). El círculo en Proclo (p. 321). El defecto del neoplatonismo y la victoria del cristianismo (p. 321).

TABLA CRONOLÓGICA	323
BIBLIOGRAFÍA para el estudio de la filosofía antigua	326
I. Repertorios bibliográficos	326
II. Fuentes	326
III. Ediciones y traducciones de obras y fragmentos	328
A. Presocráticos (p. 328). B. Socráticos menores (p. 330). C. Platon y discípulos (p. 330). D. Aristóteles y discípulos (p. 330). E. Estoicos (p. 331). F. Epicuro y discípulos (p. 331). G. Escépticos (p. 332), H. Eclécticos (p. 332), I. Estoicos de la edad romana (p. 332), K. Cínicos de la edad imperial (p. 333), L. Judeo-alejandrinos (p. 333). M. Neopitagóricos, platónicos pitagorizantes, peripatéticos (p. 333), N. Neoplatónicos (p. 334).	
IV. Literatura moderna histórico-crítica	334
A. Obras generales de historia de la filosofía (p. 334), B. Obras generales de historia de la filosofía griega (p. 335). C. Pre-socráticos (p. 336). D. Sócrates y socráticos menores (p. 341). E. Platón y discípulos (p. 342). F. Aristóteles y discípulos (p. 344). G. Filosofía postaristotélica o helenística (p. 348). H. Escuela estoica (p. 348). I. Epicuro y epicúreos (p. 348). K. Escuela escéptica (p. 349). L. Eclectismo (p. 350). M. Estoicismo de la edad imperial (p. 350). N. Judeo-alejandrinos (p. 351). O. Neopitagóricos y platónicos eclécticos pitagorizantes (p. 352). P. El neoplatonismo (p. 353).	