

**UD1_EL GIRO ANTROPOLÓGICO:
SÓCRATES Y LOS SOFISTAS**
PROGRAMACIÓN DEL ALUMNO

UD2: EL GIRO ANTROPOLÓGICO. SÓCRATES Y LOS SOFISTAS

2.0. Tesis principales de la unidad	4
2.1. Contexto Histórico y cultural (Atenas, Siglo V a.C.)	5
2.2. Características de la democracia ateniense	6
2.2.1 La democracia de Pericles	6
2.2.2. Nuevas clases sociales y tensiones políticas	10
2.2.3. Racionalización y humanismo	10
2.3. Dos guerras decisivas	11
2.3.1. Las Guerras Médicas Vs persas (492-449 a.C.)	11
2.3.2. Guerra del Peloponeso Vs Esparta (431-404 a.C.)	14
➔ HF_UD2_Play 1_Relacionar columnas_2.1.Contexto histórico-cultural de la Atenas del s.V a.C.	16
2.4. Esplendor de la cultura clásica	19
2.4.1. Dialéctica entre tradición e innovación	19
2.4.2. El ser humano ideal y el nuevo modelo de virtud	19
2.4.3. El debate sobre la naturaleza de la ley	19
➔ HF_UD2_Play2_Crucigrama_2.4. Esplendor de la cultura clásica	20
2.4.4. Tres conceptos de virtud en pugna	20
2.5. Los Sofistas: maestros de la virtud política	20
➔ UD2_Quiz2_ La Travesía: Los sofistas - Protágoras y Gorgias	22
2.5.1. Nuevo modelo de virtud	24
2.5.2. <i>Physis</i> / <i>Nomos</i>	25
➔ UD2_Quiz3_ Oráculo de Delfos 700: El debate physis-nomos, sobre la naturaleza del Bien moral, entre Sócrates y los sofistas	26
2.5.3. Características generales	28
2.5.4. Rasgos filosóficos	28
➔ HF_UD2_Play3_Relacionar grupos_2.5. Los Sofistas: Maestros de la virtud política	29
2.5.5. Sofistas mayores	29
2.5.6. Naturalistas	32
2.5.7. Eristas o sofistas políticos	34

2.6. Sócrates (469-399 a.C.): La búsqueda de la verdad universal	37
2.6.1. Vida y muerte de Sócrates	37
2.6.2. Actividad filosófica	37
⇒ HF_UD2_Quiz4_ La Travesía: Filosofía y Método de Sócrates - Por qué es Importante	37
2.6.3. Fuentes sobre Sócrates: múltiples y contradictorias	39
2.6.4. La nueva perspectiva: “el antes y el después de Sócrates”	39
2.6.5. Legado y revolución espiritual	39
2.6.1. El método socrático: el método mayéutico-dialéctico	40
2.6.2. El intelectualismo moral	42
⇒ HF_UD2_Play4_Sí/No_Verdadero o Falso_2.6. Sócrates (469-399 a.C.): La búsqueda de la verdad universal	43
2.7. Diferencias entre Sócrates y los sofistas	43
⇒ HF_UD2_Play5_Test1_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas	44
⇒ HF_UD2_Play6_Test2_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas	44
⇒ UD2_ACT1_Una comparativa entre Sócrates, los sofistas y la actualidad desde la metodología de los seis sombreros para pensar	44
2.9. Bibliografía	45
Anexo: Actividades, recursos y selección de textos PAU	46
1) Selección de textos PAU	46
2) Actividades	48
⇒ UD2_ACT1_Una comparativa entre Sócrates, los sofistas y la actualidad desde la metodología de los seis sombreros para pensar: ¿Quiénes creéis que tuvieron más éxito/aceptación en su época, Sócrates o los sofistas? ¿Y en la actualidad quién lo tendría?	48
⇒ UD2_ACT2_Ensayo/Disertación: ¿Solo se puede ser bueno si se sabe qué es el bien y la bondad?	48
⇒ UD2_ACT3_Elabora un mapa conceptual de la unidad	48
⇒ UD2_ACT4_G_SdA_Construye con Genial.ly_Sutori o Timeline JS una línea del tiempo interactiva incluyendo de forma ordenada todos los datos cronológicos de la unidad	49
⇒ UD2_ACT4_Juego de rol	50
3) Juegos y quizzes	56
3.1. Juegos	56

➔ HF_UD2_Play 1_Relacionar columnas_2.1.Contexto histórico-cultural de la Atenas del s.V a.C.....	56
➔ HF_UD2_Play2_Crucigrama_2.4. Esplendor de la cultura clásica	56
➔ HF_UD2_Play3_Relacionar grupos_2.5. Los Sofistas: Maestros de la virtud política	56
➔ HF_UD2_Play4_Sí/No_Verdadero o Falso_2.6. Sócrates (469-399 a.C.): La búsqueda de la verdad universal.....	56
➔ HF_UD2_Play5_Test1_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas	56
➔ HF_UD2_Play6_Test2_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas	56
3.2. Quizzes	56
➔ HF_UD2_Quiz1_Cuaderno de Historia: ¿Qué fue la guerra del Peloponeso? Resumen, causas, desarrollo y consecuencias.....	56
➔ HF_UD2_Quiz2_La Travesía: Los sofistas - Protágoras y Gorgias	56
➔ HF_UD2_Quiz3_Oráculo de Delfos 700: El debate physis-nomos, sobre la naturaleza del Bien moral, entre Sócrates y los sofistas	56
➔ HF_UD2_Quiz4_La Travesía: Filosofía y Método de Sócrates - Por qué es Importante	56
4) Aula de cine.....	57
5) Esquema de la unidad didáctica.....	57

UD2: EL GIRO ANTROPOLÓGICO. SÓCRATES Y LOS SOFISTAS

✚ UD2: El giro antropológico. Sócrates y los sofistas.

📖 Bloque temático: Bloque II_Los problemas de la filosofía griega

🎯 Objetivo: **Analizar las transformaciones históricas, políticas y socioculturales de la Atenas del siglo V a.C. para comprender cómo dicho contexto propició el "giro antropológico" de la filosofía, justificando el surgimiento de los sofistas y de Sócrates como respuesta a las nuevas necesidades educativas y morales de la democracia.**

2.0. Tesis principales de la unidad

TESIS PRINCIPALES DE LA UNIDAD	
Político / Militar	Atenas alcanza su cénit en el periodo que se conoce como ilustración griega y al mismo tiempo queda debilitada por las luchas externas con los persas y las internas con su rival Esparta. La guerra intestina entre Atenas y Esparta culmina en la crisis del mundo clásico y la posterior conquista de este por los macedonios.
Político	Las reformas del sistema de gobierno de Pericles consolidan una democracia representativa directa controlada por varones atenienses que deriva en una dictadura de la mayoría y que acaba sacrificando a militares, estadistas, filósofos, eruditos e incluso sofistas, e imponiendo su propia moneda y sistema de gobierno en el resto de polis de la Liga de Delos.
Social	El régimen democrático demanda a un ciudadano formado en el arte de la retórica para defender propuestas en la Asamblea y para defenderse en posibles litigios . Los cargos públicos por primera vez están remunerados y los ciudadanos más pobres pueden eximirse de sus tareas y participar en la Asamblea gracias a este salario, pero requieren de esta formación que los cualifique. Esta necesidad social es cubierta por los sofistas , cuyas ideas agnósticas, relativistas y convencionalistas son en un principio toleradas por la democracia ateniense. Se produce una democratización y sistematización de la enseñanza .
Filosófico / tradicional	Las reformas políticas y la nueva educación que esta demanda, ponen en cuestión aspectos tradicionales de la sociedad griega como el concepto de virtud y el de ley entendida como legado divino (phýsis) , ligados aún a las tradiciones míticas más profundas.
Filosófico	Los problemas filosóficos se centran principalmente en aspectos antropológicos, éticos y políticos , pasando el estudio de la naturaleza a un segundo plano.
Filosófico	Las tensiones sociales y políticas se reflejan en el debate filosófico, surgiendo en el mismo posturas antagónicas entre la búsqueda de un concepto de hombre y unos valores morales universales/arquetípicos , siguiendo la tradición presocrática aplicada al pensamiento social y antropológico y el relativismo moral , que es el correlato del escepticismo en el plano del conocimiento, sostenido por los sofistas.
Conclusión	El enfrentamiento interno entre Atenas y Esparta revela en el fondo que la sociedad griega se debate entre innovación y tradición, así como entre regímenes políticos opuestos, aspectos que es incapaz de unificar y que derivan en tensiones que la acaban desintegrando.

UD2: EL GIRO ANTROPOLÓGICO. SÓCRATES Y LOS SOFISTAS

Nos situamos en el s.V a.C., momento en el que ya ha emergido el pensamiento filosófico. El s. V a.C. es el momento de **esplendor de la cultura clásica cuyo centro es**

Atenas, es un **período de esplendor cultural** pero también de profundas transformaciones y **crisis políticas**. En este contexto, la filosofía experimenta un **"giro antropológico"**: **el foco de interés se desplaza desde el estudio de la *phýsis* (naturaleza) hacia los asuntos humanos, como la política, la moral y la educación**. Los protagonistas de este cambio son los sofistas y, en oposición a ellos, se presenta la figura de Sócrates y sus continuadores, Platón y Aristóteles.

Repaso

La liga de Delos

Jenofonte: [Liga de Delos: Creación, auge, decadencia y derrota final en la batalla de Queronea 338 a.C](#)

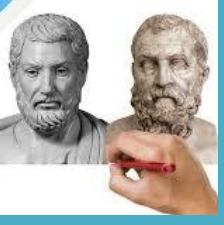
3:55 min.

2.1. Contexto Histórico y cultural (Atenas, Siglo V a.C.)

Para entender a los sofistas y a Sócrates, es crucial comprender el mundo en el que vivieron. Atenas se convierte en la **potencia hegemónica de Grecia** tras las **Guerras Médicas contra los persas**, dando inicio al llamado "Siglo de Pericles". Sin embargo, la posterior **Guerra del Peloponeso contra Esparta** acabará con su derrota y la sumisión a un gobierno tiránico, marcando una profunda crisis.

Repaso

Antigua Grecia: Atenas en 10 Minutos

Cuaderno de Historia: [La Antigua Grecia: ATENAS - Resumen | Evolución Política, Organización Social, Economía...](#)

10:08 min.

Ámbito	Características Clave
Político	- Auge de la democracia impulsada por Pericles. Los ciudadanos participan en la Asamblea (<i>Ekklesia</i>) y en los tribunales. Se instaura la isonomía (igualdad ante la ley) y la isagoría (derecho a hablar en la asamblea). - La victoria griega en las Guerras Médicas consolida a Atenas como potencia hegemónica. Este liderazgo da inicio a un período de gran prosperidad económica y cultural conocido como el "Siglo de Pericles".
Social	Una nueva clase social, la burguesía comercial, gana poder. La participación política requiere una nueva formación (<i>paideia</i>), centrada en la oratoria y la persuasión.
Cultural	Esplendor de la tragedia (Esquilo, Sófocles), la escultura (Fidias, Policleto) y la historia (Tucídides). Se produce una racionalización del pensamiento, cuestionando las explicaciones míticas tradicionales.

2.2. Características de la democracia ateniense

2.2.1 La democracia de Pericles

*"La democracia ateniense del siglo V a.C., impulsada por la figura de Pericles, no fue un mero cambio de gobierno, sino una profunda **reforma estructural** que transformó la sociedad y la política. Este nuevo orden político es el caldo de cultivo indispensable para comprender el surgimiento de la sofística y la posterior reacción filosófica de Sócrates. A continuación, se detallan sus características principales."*

- Reforma estructural:** La democracia de Pericles supone una **reforma de la estructura política tradicional** según la cual, la aristocracia, que había dependido del *demos* para las campañas bélicas, pierde poder en favor de este. La nueva estructura política estaba formada por dos instituciones:

- 1) **La Asamblea:** **ekklesia** o **ecclesia** (ἐκκλησία) era la depositaria del **poder supremo de gobierno**: controlaba los impuestos y las magistraturas, y tenía **funciones legislativas y judiciales**; todos los ciudadanos podían participar en las reuniones, que se celebraban semanalmente, y en ellas las decisiones se tomaban por mayoría (las mujeres, los niños, los esclavos y los metecos, no tenían este derecho que se circunscribe únicamente a ciudadanos varones).

Semblanzas: Pericles

World History Encyclopedia: [Pericles](#)

2) **El Consejo (*boulé*)**: estaba formado por **quinientos miembros**, con un **mandato de un año**, y constituía una delegación de la Asamblea que tenía la misión de ejecutar las decisiones que ésta tomara. Una parte de los miembros del Consejo eran escogidos por elección, y la otra, por sorteo: así todos podían participar efectivamente en la dirección política, fueran nobles o burgueses, comerciantes o artesanos, campesinos o marineros.

- Esta reforma supone la problematización del concepto tradicional de virtud vigente desde Homero (*areté* o ἀρετή entendida como *Agathós* ἀγαθός=bueno, noble): se considera que no es necesario el linaje ligado a cualidades innatas para acceder a los cargos públicos (*virtud* o *areté*) y que estas cualidades de excelencia podían aprenderse, por lo que se ligan las mismas a una **buena educación para el ejercicio de los cargos públicos**.
- Se limitan las atribuciones del **consejo del aerópago** (consejo aristocrático heredero del consejo de ancianos de tiempos de Solón) a asuntos religiosos y judiciales en favor de la *boulé* (Βουλή) o asamblea de los 500.
- Los arcontados y las magistraturas se abren a todos los ciudadanos y se eligen por sorteo entre los 500 propuestos por los *demos*.
- **Se paga con un salario a los cargos públicos** (implicaciones).

Semblanzas: Aspasia de Mileto

Wikipedia: [Aspasia de Mileto](#)

- Se instauran la *isonomía* (igualdad ante la ley) y la *isagoría* (derecho a la palabra en la asamblea), haciendo de la participación política una necesidad.
- La resistencia o crítica **a esos cambios desencadenará procesos y condenas a personajes innovadores**, que con sus ideas o pensamientos pudieran hacer peligrar el equilibrio de la polis, como Protágoras, Cimón, Anaxágoras, Temístocles (vencedor de Salamina) y Sócrates.

LA DEMOCRACIA DE PERICLES		
Ámbito de la Reforma	Medidas Clave y Descripción	Implicaciones y Consecuencias Filosóficas
Estructura del Poder	Se transfiere el poder desde la aristocracia al <i>demos</i> (pueblo). Las dos instituciones centrales son: 1. Asamblea (Ekklesía) : Órgano supremo de gobierno. Abierta a todos los ciudadanos varones, decidía por mayoría sobre leyes, impuestos y magistraturas. 2. Consejo (Boulé) : Compuesto por 500 miembros (elegidos por sorteo y elección), ejecutaba las decisiones de la Asamblea.	El poder ya no reside en una élite, sino en el conjunto de los ciudadanos. La toma de decisiones se convierte en un asunto público y colectivo, lo que hace que la palabra y la persuasión (la retórica) adquieran una importancia capital.
Concepto de Virtud (Areté)	Se rompe con la idea homérica de que la virtud (<i>areté</i>) es una cualidad innata, ligada al linaje (<i>agathós</i> = noble). Se considera que la excelencia para gobernar no se hereda, sino que se puede aprender a través de la educación (<i>paideia</i>).	Este es un cambio de paradigma crucial. Si la virtud política se puede enseñar, surge la necesidad de maestros que la impartan. Los sofistas aparecen para cubrir esta demanda, presentándose como expertos en enseñar la <i>areté</i> .
Acceso a Cargos Públicos	Se abren las magistraturas y arcontados a todos los ciudadanos. La elección por sorteo se convierte en un mecanismo clave para garantizar la participación de todos, independientemente de su origen social.	La democratización de los cargos públicos refuerza la idea de que cualquier ciudadano es potencialmente apto para gobernar , siempre que reciba la formación adecuada.
Principios de Igualdad	Se instaura un salario público para quienes ejercen cargos, permitiendo que los ciudadanos más pobres puedan dedicarse a la política sin arruinarse. Se establecen la Isonomía (igualdad de todos los ciudadanos ante la ley) y la Isagoría (igualdad de derecho a la palabra en la Asamblea).	La política deja de ser un privilegio de los ricos. La <i>isagoría</i> convierte el debate público en el centro de la vida de la <i>polis</i> y hace indispensable el dominio del lenguaje para tener influencia.
Reacción Conservadora	Las innovaciones democráticas generan una fuerte resistencia por parte de los sectores aristocráticos . Los pensadores y políticos innovadores son también vistos como una amenaza para el equilibrio tradicional de la <i>polis</i> .	Se producen procesos y condenas por impiedad o corrupción contra figuras como Anaxágoras, Protágoras y, finalmente, Sócrates , a quienes se acusa de desestabilizar los fundamentos morales y religiosos de la ciudad con sus ideas.

2.2.2. Nuevas clases sociales y tensiones políticas

- Auge de una **burguesía comercial** que demanda una **nueva educación** (*paideia*) **para participar en política** asumida por los sofistas.
- La economía se sustenta en el trabajo de **esclavos**, que no tienen derechos. La vieja **aristocracia** se resiste a los cambios, generando tensiones.

2.2.3. Racionalización y humanismo

Se produce un **cuestionamiento de las explicaciones míticas** tradicionales. La historia (Tucídides, condenado al exilio), la medicina (Hipócrates) o la tragedia (Sófocles) buscan **explicaciones racionales** y se centran en el ser humano. Este ambiente intelectual propicia el **debate sobre el origen y fundamento de las leyes** (*physis / nomos*).

DEMOCRACIA DE PERICLES	
La Asamblea <i>(ἐκκλησία / ekklesía):</i>	• Se convierte en órgano supremo de gobierno. • Funciones: legislativas, judiciales y fiscales. • Participación abierta a todos los ciudadanos varones; excluidos: mujeres, niños, esclavos y metecos. • Las decisiones se tomaban por mayoría en reuniones semanales. • El Consejo (<i>βουλή / boulé</i>): • Compuesto por 500 ciudadanos con mandato anual. • Ejecutaba las decisiones de la Asamblea. • Miembros elegidos por sorteo y por elección, promoviendo una participación transversal (nobles, artesanos, comerciantes, campesinos).
Declive del poder aristocrático	• Se limitan las funciones del Aerópago (consejo de ancianos de raíz aristocrática), restringiéndolas a lo religioso y judicial. • Los arcontados y magistraturas se abren a todos los ciudadanos, seleccionados por sorteo, debilitando el control hereditario de los nobles.
Medidas democratizadoras adicionales	• Remuneración de los cargos públicos, lo que permite que incluso los ciudadanos sin riqueza puedan participar en la vida política. • Introducción de los principios de: -Isonomía: igualdad ante la ley. -Isagoría: derecho a expresarse en la Asamblea. Estas medidas convierten la participación política en una necesidad cívica, más que en un privilegio de clase.
Nuevas Clases y Tensiones	• Auge de una burguesía comercial que demanda una nueva educación (<i>paideia</i>) para participar en política asumida por los sofistas.

	La economía se sustenta en el trabajo de esclavos, que no tienen derechos. La vieja aristocracia se resiste a los cambios, generando tensiones.
Racionalización y Humanismo	Se produce un cuestionamiento de las explicaciones míticas tradicionales. La historia (Tucídides), la medicina (Hipócrates) o la tragedia (Sófocles) buscan explicaciones racionales y se centran en el ser humano. Este ambiente intelectual propicia el debate sobre el origen y fundamento de las leyes (<i>physis / nomos</i>).

2.3. Dos guerras decisivas

2.3.1. Las Guerras Médicas Vs persas (492-449 a.C.)

*"A principios del siglo V a.C., el mundo griego se vio sacudido por un conflicto decisivo que marcaría su futuro: las **Guerras Médicas**, el enfrentamiento entre las polis griegas y el vasto Imperio Persa."*

Repaso

Qué fueron las **Guerras Médicas** en 8 Minutos

 [Historia de las GUERRAS MÉDICAS - Resumen | Origen, desarrollo y consecuencias](#)

8:50 min.

Una buena parte de la primera mitad del siglo quedaría marcada por la conmoción que provocaron las guerras entre griegos y persas: las polis peninsulares habían ayudado a las **ciudades jónicas** (498 a.C.) en su **rebelión contra el dominio persa**, y los persas se propusieron escarmentar a las polis griegas por su actuación. Estas se asociaron entonces para plantar cara al enemigo. Esparta fue la polis que encabezó la lucha por tierra y Atenas se hizo cargo de la lucha marítima. Aunque Maratón (490 a.C.), Salamina (480 a.C.) y Platea (479 a.C.) son victorias griegas significativas de unas guerras que no se acabaron definitivamente hasta el 449 a.C., hay que señalar que Atenas había conseguido, hacía ya unos cuantos años, el liderazgo político y militar del mundo griego. **La victoria griega en las Guerras Médicas consolida a Atenas**

como potencia hegemónica. Este liderazgo da inicio a un período de gran prosperidad económica y cultural conocido como el "**Siglo de Pericles**".

2.3.1.1. Causas y Desarrollo del Conflicto

Ampliación vídeo

Mira la Historia / Mitología: [Las Guerras Médicas: El conflicto entre El Imperio Persa y los Griegos \(Completo\) - Historia Antigua](#)

34:42 min.

El origen de la guerra se encuentra en el **apoyo** que algunas polis de la Grecia peninsular, como **Atenas**, prestaron a las ciudades jónicas (en la actual Turquía) en su **sublevación contra el dominio persa**. Como represalia, el Imperio Persa decidió invadir Grecia.

Ante la amenaza común, las polis griegas formaron una alianza militar (la Liga de Delos), liderada por sus dos mayores potencias:

- **Esparta:** Encabezó la lucha por tierra.
- **Atenas:** Se hizo cargo de la crucial lucha marítima.

A pesar de la superioridad numérica persa, los griegos lograron victorias clave que demostraron su eficacia militar y su determinación.

Hitos Clave de las Guerras Médicas

Causa Directa	El apoyo griego a la rebelión de las ciudades jónicas contra Persia.
Victorias Griegas Significativas	Batalla de Maratón (490 a.C.) Batalla de Salamina (480 a.C.) Batalla de Platea (479 a.C.)
Consecuencia Fundamental	La victoria griega, especialmente el papel decisivo de la flota ateniense, consolida a Atenas como la potencia hegemónica del mundo griego.

2.3.1.2. El Legado de la Victoria: El "Siglo de Pericles"

El liderazgo político y militar obtenido por Atenas tras la guerra dio inicio a un período de inigualable prosperidad económica y esplendor cultural. Esta época, conocida como el **"Siglo de Pericles"**, es el escenario en el que florecerá la democracia, el arte, el teatro y, por

supuesto, la filosofía de los sofistas y de Sócrates. La victoria no solo salvó a Grecia de la conquista, sino que sentó las bases para su edad de oro.

Ámbito político	Descripción y Consecuencias	
Guerras Médicas Vs persas	- Liga de Delos. - Atenas como potencia hegemónica. - Ilustración griega o “siglo de Pericles”.	
492-449 a.C.		
Guerra del Peloponeso vs. Esparta	- Guerra civil interna. - Tensiones internas en el mundo griego entre los valores aristocráticos y las reformas democráticas. - Traslado del tesoro a Atenas y construcción del Partenón. 429 a.C. Epidemia de peste y vacío de poder en Atenas. 421 a.C. Paz de Nicias. 415 a.C. Alcibiades invade Sicilia. 405 a.C. Atenas es vencida en Egospótamos. - Tucídides <i>Historia de la guerra del Peloponeso</i>.	
431 a.C-404 a.C.		

“La Guerra del Peloponeso (431-404 a.C.) fue mucho más que un conflicto militar; fue una devastadora guerra civil que enfrentó a las dos grandes potencias del mundo griego, Atenas y Esparta, y que arrastró al resto de las polis. Su desenlace supuso el fin de la hegemonía ateniense y una profunda crisis de los valores democráticos que habían definido el siglo de Pericles”.

Cuaderno de Historia: [¿Qué fue la guerra del Peloponeso. Resumen, causas, desarrollo y consecuencias](#)

9:08 min.

HF_UD2_Quiz1_ Cuaderno de Historia: [¿Qué fue la guerra del Peloponeso? Resumen, causas, desarrollo y consecuencias](#)

9:08 min.

2.3.2. Guerra del Peloponeso

Vs Esparta (431-404 a.C.)

- Es el resultado del **enfrentamiento de las dos grandes potencias rivales** griegas: Atenas y Esparta debido a las tensiones entre ellas.
- Las rivalidades entre estas potencias **representan las tensiones internas** en el mundo griego entre los **valores tradicionales aristocráticos** y los **cambios políticos del sistema democrático** instaurado por Atenas, que supuso una **forma de imperio panhelénico** que fue visto con recelo por los espartanos.
- **Traslado arbitrario a Atenas del tesoro de la Liga de Delos** a cuyas aportaciones debe su esplendor arquitectónico, artístico y las obras públicas (Partenón).
- En el 429 a.C. estalla la epidemia de peste en Atenas que se salda con la muerte de 1/3 de la población, entre ellos Pericles.
- En el 421 a.C. se firma la **paz de Nicias** (sucesor de **Pericles y Cleón**).

➔ [HF UD2 Quiz1 Cuaderno de Historia: ¿Qué fue la guerra del Peloponeso? Resumen, causas, desarrollo y consecuencias](#)

- 415 a.C., **Alcibíades** (sobrino de Pericles) invade Sicilia y reanuda la guerra contra Esparta.
- Esta guerra civil entre las dos grandes potencias griegas finaliza con la **derrota de Atenas** en el 405 a.C. en la **batalla de Egospótamos**. Supone el fin de su imperio, la imposición de un gobierno oligárquico de los Treinta Tiranos y una **profunda crisis de los valores democráticos** que habían definido el siglo.

Juegos Educaplay

[HF UD2 Play 1 Relacionar columnas 2.1.Contexto histórico-cultural de la Atenas del s.V a.C.](#)

Semblanzas: Alcibíades

World History Encyclopedia: [Alcibíades](#)

- Narrada por Tucídides en *Historia de la guerra del Peloponeso*, que funda con esta obra los **principios de la historiografía** ligada anteriormente a la narración mítica, para la cual se basa en su propia experiencia de haber participado en la misma en primera persona, así como en testimonios y documentos judiciales.

Semblanzas: Brásidas

World History Encyclopedia: [Brásidas](#)

DESCRIPCIÓN CRONOLÓGICA Y ESTRATÉGICA DE LA GUERRA DEL PELOPONESO	
Bloque temático	Contenido clave
1. Contexto histórico	- Siglo V a.C.: Tras la victoria griega en las Guerras Médicas, se agrava la rivalidad entre Atenas (Liga de Delos) y Esparta (Liga del Peloponeso).
2. Causas del conflicto	- Temor espartano al crecimiento del poder naval y político de Atenas. - Conflictos con Corinto y Megara, aliadas de Esparta.
3. Inicio de la guerra (431 a.C.)	- Pericles se niega a someterse a las exigencias de Esparta. - Comienza el conflicto prolongado entre las dos grandes potencias del mundo griego.
4. Estrategias iniciales	- Atenas: defensa dentro de los muros, abastecimiento por mar. - Esparta: invasiones de Ática, destrucción de campos para provocar batalla abierta.
5. La peste y la muerte de Pericles	- Una plaga (430–426 a.C.) devasta Atenas y muere Pericles. - Cleón toma el liderazgo y busca enfrentamientos directos.
6. Batalla de Anfípolis (422 a.C.)	- Victoria espartana. Mueren Cleón (Atenas) y Brásidas (Esparta).
7. Paz de Nicias (421 a.C.)	- Tratado de paz que pretende durar 50 años. - Frágil estabilidad.
8. Reanudación de la guerra (415 a.C.)	- Alcibíades impulsa la expedición a Sicilia. - Es acusado de impiedad y huye a Esparta, donde colabora con los enemigos de Atenas.
9. Derrota en Sicilia (413 a.C.)	- Desastre total: las tropas atenienses son capturadas o asesinadas.
10. Fase final y derrota ateniense (405 a.C.)	- Batalla de Egospótamos: la flota ateniense es destruida. - Esparta sitia Atenas. - Se rinden los atenienses; fin de la guerra.
11. Consecuencias	- Esparta se impone como potencia hegemónica. - Grecia queda debilitada. - Aumenta la injerencia persa. - Se facilita la conquista macedónica.

➔ HF UD2 Play 1 Relacionar columnas 2.1.Contexto histórico-cultural de la Atenas del s.V a.C.

TABLA DE CONTENIDO TEÓRICO

QUIZ 1: ¿Qué fue la guerra del Peloponeso? Resumen, causas, desarrollo y consecuencias

Bloque temático	Contenido clave
1. Contexto histórico	- Siglo V a.C.: Tras la victoria griega en las Guerras Médicas, se agrava la rivalidad entre Atenas (Liga de Delos) y Esparta (Liga del Peloponeso).
2. Causas del conflicto	- Temor espartano al crecimiento del poder naval y político de Atenas. - Conflictos con Corinto y Megara, aliadas de Esparta.
3. Inicio de la guerra (431 a.C.)	- Pericles se niega a someterse a las exigencias de Esparta. - Comienza el conflicto prolongado entre las dos grandes potencias del mundo griego.
4. Estrategias iniciales	- Atenas: defensa dentro de los muros, abastecimiento por mar. - Esparta: invasiones de Ática, destrucción de campos para provocar batalla abierta.
5. La peste y la muerte de Pericles	- Una plaga (430–426 a.C.) devasta Atenas y muere Pericles. - Cleón toma el liderazgo y busca enfrentamientos directos.
6. Batalla de Anfípolis (422 a.C.)	- Victoria espartana. Mueren Cleón (Atenas) y Brásidas (Esparta).
7. Paz de Nicias (421 a.C.)	- Tratado de paz que pretende durar 50 años. - Frágil estabilidad.
8. Reanudación de la guerra (415 a.C.)	- Alcibiades impulsa la expedición a Sicilia. - Es acusado de impiedad y huye a Esparta, donde colabora con los enemigos de Atenas.
9. Derrota en Sicilia (413 a.C.)	- Desastre total: las tropas atenienses son capturadas o asesinadas.
10. Fase final y derrota ateniense (405 a.C.)	- Batalla de Egospótamos: la flota ateniense es destruida. - Esparta sitia Atenas. - Se rinden los atenienses; fin de la guerra.
11. Consecuencias	- Esparta se impone como potencia hegemónica. - Grecia queda debilitada. - Aumenta la injerencia persa. - Se facilita la conquista macedónica.

Aspecto	Descripción Detallada	Implicaciones y Consecuencias Filosóficas
Causas Profundas	Rivalidad ideológica y política entre Atenas (con su sistema democrático y su imperio panhelénico) y Esparta (con su sistema oligárquico y sus valores aristocráticos tradicionales). El imperialismo ateniense era visto con gran recelo por Esparta y sus aliados.	El conflicto representa la tensión interna del mundo griego entre dos modelos de sociedad incompatibles. La guerra se convierte en un enfrentamiento total por el liderazgo de la Hélade.
Detonante	El traslado y uso arbitrario del tesoro de la Liga de Delos por parte de Pericles para financiar el esplendor de Atenas (construcción del Partenón, obras públicas, etc.), lo que fue considerado una provocación por el resto de las polis aliadas.	Este acto confirmó las sospechas de que Atenas utilizaba la alianza militar para su propio engrandecimiento, exacerbando las tensiones hasta el punto de ruptura.
Hitos del Conflicto	- 429 a.C.: Una terrible epidemia de peste asola Atenas, causando la muerte de un tercio de la población, incluido el propio Pericles. - 415 a.C.: La desastrosa expedición a Sicilia, promovida por Alcibíades, reanuda la guerra y debilita fatalmente a Atenas. - 405 a.C.: Derrota definitiva de la flota ateniense en la batalla de Egospótamos.	La muerte de Pericles deja a Atenas sin su líder más carismático, dando paso a demagogos menos capaces. La derrota final no solo es militar, sino también moral y política.
Consecuencias	- Fin del imperio ateniense y desmantelamiento de sus defensas. - Imposición del gobierno de los "Treinta Tiranos" 404 a.C., un régimen oligárquico y proespartano que desató una brutal represión. - Profunda crisis de los valores democráticos, generando un clima de desconfianza y pesimismo.	La derrota y la tiranía posterior provocan un cuestionamiento radical del sistema democrático. Esta crisis de la <i>polis</i> es el contexto directo en el que se producirá el juicio y condena de Sócrates y que motivará toda la filosofía política de Platón.
Fuente Histórica	Tucídides , en su obra <i>Historia de la Guerra del Peloponeso</i> .	Tucídides funda la historiografía científica. Rompe con la narración mítica anterior y basa su relato en su propia experiencia como general y en el análisis riguroso de testimonios y documentos, buscando las causas profundas de los hechos.

2.4. Esplendor de la cultura clásica

2.4.1. Dialéctica entre tradición e innovación

En el mundo griego existe también una tensión interna entre las tradiciones aristocráticas y religiosas, que se reflejan en la **tragedia griega** y su riqueza simbólica y literaria y el **nuevo espíritu innovador e investigador** del pensamiento filosófico o del sistema democrático.

2.4.2. El ser humano ideal y el nuevo modelo de virtud

- Expresión artística y literaria de carácter antropocéntrico, centradas en la preocupación por el ser humano (Fidias, Sófocles).
 - **Búsqueda de lo ideal o arquetípico en la tragedia griega** que describe a sus personajes con cualidades ideales tanto desde el punto de vista físico como intelectual o espiritual, búsqueda que será continuada en el plano filosófico por Sócrates y Platón, que describen un **nuevo modelo de virtud, ligado al conocimiento y a esencias universales** de las que el individuo participa.

2.4.3. El debate sobre la naturaleza de la ley

- **Conciencia del convencionalismo:** El debate sobre la naturaleza de la ley (*physis/nomos*) revela al **hombre como creador y artífice de las leyes** frente a las leyes de carácter divino ligadas a la tradición mítica y la **autoconciencia de este proceso a partir de la instauración del sistema democrático ateniense** que pone también de manifiesto la **libertad individual** frente al concepto de destino o **ananké** (*Ἀνάγκη*), que queda relegado exclusivamente a la búsqueda de la regularidad en la naturaleza y a la racionalización de su orden implícito.

HF UD2 Play2 Crucigrama 2.4. Esplendor de la cultura clásica

2.4.4. Tres conceptos de virtud en pugna

Concepto de virtud	
Agathós	• Aristocrático. • Ligado a la tradición homérica. • Puesta en valor de la nobleza y de las cualidades innatas del individuo y ligado a los valores de una cultura guerrera. • Perfeccionable pero no enseñable. • Asimilado a la bondad, la palabra significa nobleza y bondad. • Sinónimo de excelencia, individuo que sobresale por sus cualidades.
Búsqueda de lo ideal o arquetípico	• Simbolismo de la tragedia griega clásica (búsqueda de rasgos universales en los seres humanos que de hecho han pasado a la posteridad y perviven en la actualidad). • Intelectualismo moral de Sócrates como innovación filosófica y ética. • Idealismo de Platón.
Virtud política	• Ligada al desarrollo de la democracia. • Se puede enseñar y los ciudadanos deben aprenderla (participar en política, defenderse en juicios).

2.5. Los Sofistas: maestros de la virtud política

*“Los sofistas eran intelectuales itinerantes del siglo V a.C. que enseñaban **retórica**, **política** y **leyes** en la Atenas democrática. Formaban líderes mediante **educación práctica**. Defendían que la **virtud se enseña**, rompían con el modelo tradicional aristocrático y promovían el **relativismo** y el **convencionalismo**”.*

Los sofistas fueron una serie de intelectuales de **origen no ateniense** que confluieron en Atenas hacia la segunda mitad del siglo V a.C., atraídos por la ciudad que dominaba el mundo griego. El **nuevo orden político**, la **democracia ateniense**, tenía exigencias nuevas a las que los sofistas iban a dar satisfacción. En la **Asamblea triunfaba el que era capaz de**

hacer propuestas atractivas y convencer a sus conciudadanos de su validez. Para eso había que **dominar las técnicas y el arte del discurso** y también **poseer conocimientos sobre**

todo lo que afectaba a la ciudad: cuestiones jurídicas y administrativas, problemas económicos, etc.

Repaso

La Travesía: [Los sofistas - Protágoras y Gorgias](#)

11:17 min.

UD2_Quiz2_ La Travesía: [Los sofistas - Protágoras y Gorgias](#)

11:17 min.

Y los sofistas eran precisamente los que ofrecían este conjunto de conocimientos al joven ateniense ávido de destacar en las actividades públicas y privadas de la ciudad. Los sofistas se presentaron a la sociedad ateniense como unos **técnicos de la educación**, que ofrecían unos nuevos conocimientos para el orden social recientemente instaurado. Llevaban a cabo su objetivo educador de dos maneras: con **discursos públicos** y con **cursos privados** destinados a grupos reducidos. Mediante los discursos, además de darse a conocer y conseguir renombre, recordaban que el orden social democrático debía basarse en el imperio de la ley, por lo que había que **aumentar el nivel cultural y la cultura política para que la participación de la**

ciudadanía fuera efectiva. La finalidad de los **cursos privados** era la **formación de los futuros dirigentes** de la sociedad, porque ninguna sociedad -y tampoco la democrática- puede funcionar adecuadamente sin dirigentes competentes.

En la sociedad anterior a la democracia, la educación, por lo que respecta a las clases populares, se limitaba a la **transmisión oral de los valores morales, sociales y religiosos tradicionales a través del recitado** de la poesía heroica y de la adquisición del oficio

Ampliación vídeo

El viaje filosófico: Documental 2024: [Historia de la Filosofía Sofista de la Antigua Grecia](#)

41:15 min.

familiar, Para los hijos de la nobleza, la educación consistía en ejercicios de gimnasia y de lucha para preparar el cuerpo; en el aprendizaje de la lectura, la escritura y la música, y en saber las cuatro reglas y memorizar a los poetas (sobre todo, a Homero). Eso bastaba al noble para ejercitar la virtud, que ya poseía por nacimiento. Los jóvenes nobles que querían dedicarse a la actividad política aprendían a regir la cosa pública de un modo empírico, a través del contacto del familiar o del amigo de la familia

que se dedicaba a ello.

UD2 Quiz2 La Travesía: Los sofistas - Protágoras y Gorgias

MÉTODOS EDUCATIVOS		
Modalidad	Características	Finalidad
Discursos públicos	Abiertos, con finalidad divulgativa y política.	Difundir sus ideas, ganar fama y promover la cultura democrática.
Cursos privados	Dirigidos a grupos reducidos de jóvenes con aspiraciones políticas.	Formación personalizada de futuros dirigentes.
Educación tradicional (pre-democrática)		Educación sofística (democrática)
Basada en la transmisión oral de valores mediante la poesía heroica (Homero).		Basada en el dominio del discurso racional y el aprendizaje técnico .
Nobleza: educación física (gimnasia), memorística (poesía), música, cálculo básico.		Ciudadanos activos: formación retórica, jurídica, política.
El noble era virtuoso por nacimiento (areté heredada).		La virtud (areté) se adquiere mediante enseñanza y esfuerzo personal.
Aprendizaje empírico por imitación (padres o amigos de la familia).		Enseñanza sistemática y profesionalizada.

TABLA DE CONTENIDO TEÓRICO QUIZ 2: Los sofistas - Protágoras y Gorgias	
Aspecto	Contenido teórico resumido
Contexto histórico y cultural	Auge de la democracia ateniense en el siglo V a. C., que transforma el ideal educativo: del saber especulativo al saber útil para la vida pública (retórica, oratoria, política).
Origen y significado del término "sofista"	Inicialmente designa al sabio o maestro que enseña virtud y sabiduría práctica. Con el tiempo, adquiere connotaciones peyorativas por su relativismo y escepticismo.
Método sofístico	Uso sistemático de la retórica y la argumentación dialéctica para persuadir; enfoque práctico frente a la verdad absoluta.
Finalidad educativa	Enseñanza de la virtud como técnica (<i>areté</i>) mediante el dominio del discurso; preparación para la vida pública y el ejercicio del poder.
Relativismo de Protágoras	"El hombre es la medida de todas las cosas": toda verdad depende del sujeto que percibe; no existen verdades absolutas, solo opiniones (<i>dóxai</i>) igualmente válidas.
Agnosticismo teológico	Protágoras afirma que no puede afirmarse ni negarse la existencia de los dioses por falta de pruebas y limitaciones humanas (brevedad de la vida, oscuridad del tema).
Escepticismo de Gorgias	Tesis fundamentales (triple negación): 1) Nada existe; 2) Si algo existiera, no podría conocerse; 3) Si se conociera, no podría comunicarse.
Lenguaje según Gorgias	El lenguaje no refleja la realidad sino que construye ficciones; tiene un poder persuasivo similar al de los fármacos sobre el cuerpo: puede sanar o dañar el alma.
Crítica a la verdad objetiva	Tanto Protágoras como Gorgias niegan la posibilidad de un conocimiento universal y objetivo; todo saber es perspectivista, condicionado por el lenguaje y la percepción.
Convencionalismo jurídico y moral	Las leyes y normas no provienen de una naturaleza universal, sino de acuerdos sociales (<i>nómos</i>); por tanto, pueden cambiar y carecen de validez absoluta.
Críticas tradicionales a los sofistas	Platón y Aristóteles los acusan de relativismo, manipulación del lenguaje y falta de compromiso con la verdad; Platón los contrapone a Sócrates.
Aporte a la filosofía	Pese a las críticas, los sofistas introducen temas fundamentales: el papel del lenguaje, la educación en la polis, el valor de la persuasión y el carácter relativo de la verdad.

2.5.1. Nuevo modelo de virtud

*“La **enseñanza sofística** rompe con la concepción aristocrática tradicional de la **areté** (excelencia o virtud), entendida hasta entonces como un **don natural** ligado al nacimiento noble. Los **sofistas** introducen una idea **democrática**: La virtud puede adquirirse mediante la **educación** y el **esfuerzo**, sin importar el origen social. Esto supone una **revolución educativa y ética**: el saber ya no es patrimonio exclusivo de la nobleza, sino que puede enseñarse a cualquier ciudadano que quiera prosperar en la vida pública o privada”.*

La novedad de la enseñanza sofística es la idea democrática según la cual la excelencia se podía obtener sin ser noble, no se nacía con ella, sino que también se podía triunfar en la vida pública y privada con esfuerzo y ejercicio. Las opiniones sobre las posibilidades de aprendizaje de la **areté** a través de la educación eran diferentes de unos sofistas a otros, pero todos ponían el tema a discusión. La opinión más equilibrada es tal vez la de Protágoras, quien creía que el éxito de la educación depende de unas **disposiciones naturales**, pero que el factor determinante es la **ejercitación**, **que conviene a todo el mundo con independencia de la naturaleza**.

Por eso, el significado de la palabra **areté** sufrió una modificación en esta época: si antes se refería a un don natural -superioridad, nobleza, bondad, excelencia- propio de una clase social, la nobleza, ahora, con los sofistas, pasa a significar el conjunto de técnicas para triunfar en la vida. Por tanto, **los conocimientos que se adquirían tenían un valor práctico**: tenían que servir para defender los intereses privados frente a los intereses de los demás y, en el ámbito público, para tener éxito en la Asamblea o en los tribunales. Los sofistas enseñaban a argumentar y a dar razones de las opiniones personales, a presentar las ideas de una manera atractiva y brillante, y a saber revestirlas de los elementos eruditos que harían que fueran admiradas.

2.5.2. Physis / Nomos

*“En la **sociedad estamental** previa a la **democracia**, la ley (nómos) tenía un origen **religioso**: se consideraba expresión de la **voluntad divina**. Las normas, la moral y el orden social estaban fundadas en la **physis** (naturaleza), entendida como un principio **absoluto** y **universal**. Con la llegada de la **democracia ateniense** y el pensamiento **sofístico**, el concepto de nómos se transforma: De “ley natural” a “ley convencional”. Ahora, el nómos se concibe como **producto de un acuerdo humano**, una **convención social mutable y relativa**.”.*

desajuste en lo que se refiere a la naturaleza de las cosas. El orden natural como el social, el derecho, la moral, la religión, tenían un **fundamento absoluto**: se basaban en la *physis*, en el ser mismo de las cosas.

Con la democracia y el advenimiento de la sofística, la palabra *nomos* pasó a significar ‘convención’, ‘pacto’, ‘contrato’, a menudo en contraposición con *physis*. El **relativismo** y el **escepticismo** de los sofistas apuntan en esta dirección: **no hay ningún criterio absoluto de verdad, como tampoco lo hay respecto de los valores**; sólo existe una pluralidad de opiniones y, entre estas, la **opinión de la mayoría** se convierte en la opinión de la ciudad. Sin embargo, también hemos dicho que entre los sofistas no había unanimidad sobre la cuestión; lo importante, en todo caso, es que la plantearon por primera vez y con toda su radicalidad: se preguntaban si las instituciones humanas y las normas morales y sociales valen para siempre

nomos significaba ‘costumbre’, ‘norma de conducta’ o ‘ley (humana)’, y tenía un **fundamento religioso**: **las normas y las instituciones se fundamentaban en la voluntad de los dioses**. En los **primeros filósofos**, cuando había alguna referencia a las leyes humanas, éstas se fundamentaban en la naturaleza misma, como sucede, por ejemplo, en Heráclito. En caso de mal funcionamiento de las leyes o de las instituciones, esto era consecuencia de un

Repaso

Oráculo de Delfos 700: [El debate physis-nomos, sobre la naturaleza del Bien moral, entre Sócrates y los sofistas](#)

4:49 min.

UD2_Quiz3_ Oráculo de Delfos 700: [El debate physis-nomos, sobre la naturaleza del Bien moral, entre Sócrates y los sofistas](#)

4:49 min.

y para cualquier sociedad, o sólo valen durante un tiempo y en un lugar concretos; se preguntaban si las diferencias religiosas, sociales y económicas, o condiciones como la esclavitud, eran por naturaleza y, por tanto, inamovibles, o bien eran históricas, producto de convenciones o de imposiciones sociales.

Entre los sofistas existe una **tendencia hacia el convencionalismo**; de hecho, en este momento justamente nace la teoría del contrato social, que siglos más tarde se convertirá en una de las ideas clave de la teoría política de la modernidad. Así pues, los sofistas reflexionaron y discutieron por primera vez sobre el fundamento y el valor de las instituciones y las normas: sobre lo que es natural y lo que es convencional. Por eso, tampoco podían dejar de ser **objeto de reflexión la religión y las divinidades**. Aunque en este tema las respuestas de los sofistas, como en tantas otras cuestiones, no son unánimes, van desde el **agnosticismo** de Protágoras hasta la **teoría del origen político de la religión** de Critias y el naturalismo de Pródico, coinciden en el interés por la explicación del hecho religioso y la génesis de la creencia en los dioses.

La postura agnóstica se manifiesta al principio del libro *Sobre los dioses* (hoy perdido), de **Protágoras**. Encontramos también el naturalismo de **Pródico**, quien afirma que los humanos habían tornado por dioses a las cosas que les eran útiles (el Sol, la Luna, etc.), de manera que la religión era producto de la gratitud o del miedo producido por los fenómenos naturales. Y **Critias**, por su parte, sostuvo de manera explícita la teoría del **origen político de la religión**: afirma que la ciencia en los dioses fue una invención de los gobernantes para reforzar sus leyes con una sanción última y universal, y obligar así a los súbditos a cumplirla bajo amenaza de castigo divino.

➔ **UD2 Quiz3 Oráculo de Delfos 700: El debate physis-nomos, sobre la naturaleza del Bien moral, entre Sócrates y los sofistas**

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE <i>NOMOS</i>			
Época / Corriente	Significado de <i>nómos</i>	Fundamento	Consecuencias
Sociedad estamental	Ley, norma, costumbre dictada por los dioses	Religioso y natural (<i>physis</i>)	El orden es sagrado e inmutable
Presocráticos (p. ej., Heráclito)	Ley en armonía con la naturaleza	Natural (<i>logos, physis</i>)	Las leyes reflejan el orden cósmico
Sofistas	Convención, pacto, contrato social	Humano, cultural, histórico	Las leyes pueden cambiar; no son absolutas

TABLA DE SÍNTESIS DE CONTENIDOS

QUIZ 3: El debate *physis-nomos*, sobre la naturaleza del Bien moral, entre Sócrates y los sofistas

Tema Filosófico	Sócrates y Platón	Sofistas	Comentario Didáctico
Fundamento del bien y la justicia	Objetivo, natural y universal. Fundado en la naturaleza humana (<i>physis</i>).	Convencional, subjetivo y variable. Basado en acuerdo humano (<i>nomos</i>).	Se trata del núcleo del debate: si los valores morales son descubiertos (naturales) o contruidos (convencionales).
Acceso al conocimiento moral	Posible mediante la razón y el diálogo filosófico.	Imposible en términos absolutos: cada polis tiene su propia concepción de lo justo o legal.	Sócrates defiende una ética como saber enseñable. Los sofistas ponen en cuestión la universalidad del conocimiento ético.
Universalidad de los valores éticos	Los valores tienen validez objetiva y universal , como las matemáticas o las ciencias naturales.	Los valores son relativos y cambiantes , determinados culturalmente.	La diferencia epistemológica entre ambas posturas tiene consecuencias políticas y pedagógicas.
Concepción del sabio	El sabio es quien busca y transmite el conocimiento verdadero del bien.	Los sofistas son considerados falsos sabios: enseñan persuasión y retórica más que verdad.	Platón y Sócrates critican a los sofistas por lucrarse enseñando opiniones sin fundamento en la verdad.
Ley natural vs. positivismo jurídico	Defienden el iusnaturalismo : existe una ley natural inscrita en la naturaleza humana.	Se aproximan al positivismo jurídico : las leyes derivan de consensos sociales.	El vídeo establece esta proyección del debate antiguo en la filosofía del derecho contemporánea.
Ejemplo ético (mentir, matar, robar)	Es malo objetivamente, porque va contra un bien real y externo al juicio humano.	Es malo porque la sociedad ha acordado considerarlo así, por razones prácticas o de convivencia.	Ilustra la oposición entre una moral deontológica (basada en principios) y una moral convencionalista (basada en utilidad o consenso).
Implicaciones actuales del debate	Defiende la vigencia del debate en ética, derecho, antropología y sociología.	El relativismo ético sigue teniendo presencia en debates contemporáneos sobre moral y legislación.	Permite vincular el contenido clásico con cuestiones éticas actuales y fomentar el pensamiento crítico en el alumnado.

2.5.3. Características generales

- Los sofistas son un grupo de intelectuales y **maestros itinerantes** que responden a las **nuevas necesidades educativas de la democracia ateniense**. Su objetivo no es la búsqueda de una verdad absoluta, sino enseñar la **areté** (virtud o excelencia) entendida ahora como la **habilidad para tener éxito en la vida pública**.
- Para ello enseñan un **conjunto de disciplinas o artes de carácter humanístico**: lógica, retórica, dialéctica, poética, política, etc.

- Sus enseñanzas resultaban necesarias no solo por la obligación del ciudadano de participar en política y de recibir para ello la instrucción adecuada, sino porque este debía defenderse a sí mismo en los juicios y los litigios.
- **No hay un único movimiento o escuela**, sino que se habla de dos generaciones: **sofistas mayores y sofistas menores**. Reale los divide en grandes maestros de la sofística, naturalistas y eristas o sofistas políticos (Reale, pp.79-83).

2.5.4. Rasgos filosóficos

Sus principales rasgos filosóficos son:

- **Relativismo**: **Niegan la existencia de verdades absolutas y universales**. **Todo conocimiento y todo valor moral son relativos a una cultura, a una época o incluso a un individuo**. La frase de Protágoras, **"El hombre es la medida de todas las cosas"**, resume esta postura.
- **Escepticismo**: Mantienen una **actitud de duda ante la posibilidad de alcanzar un conocimiento verdadero y objetivo sobre la realidad**. Gorgias lo lleva al extremo al afirmar que "nada existe; si algo existiera, no podría ser conocido; si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado".
- **Convencionalismo (El debate *Physis* vs. *Nomos*)**: Distinguen entre:

Juegos Educaplay

[HF UD2 Play3 Relacionar grupos 2.5. Los Sofistas: Maestros de la virtud política](#)

- **Physis (Naturaleza):** Las leyes universales, necesarias e inmutables que rigen el cosmos.
- **Nomos (Ley/Costumbre):** Las leyes y normas sociales, que consideran **convencionales**, es decir, fruto de un acuerdo humano. No tienen un origen divino ni natural, sino que son relativas y pueden cambiar.

[HF UD2 Play3 Relacionar grupos 2.5. Los Sofistas: Maestros de la virtud política](#)

2.5.5. Sofistas mayores

2.5.5.1. Protágoras de Abdera (ca. 491-411 a.C.)

Protágoras de Abdera (ca. 491–411 a.C.) fue uno de los principales representantes

“Protágoras, sofista griego, es el principal representante del relativismo con su tesis “el hombre es la medida de todas las cosas”, según la cual no hay verdad absoluta: cada individuo percibe la realidad de forma distinta y válida. Defiende el relativismo también en lo moral y político, destacando la utilidad como criterio práctico. En Las antilogías sostiene que pueden argumentarse posiciones contrarias sobre cualquier cuestión. Enseñaba retórica para triunfar en la democracia ateniense. Fue agnóstico, no negó a los dioses, pero suspendió el juicio por falta de certeza, lo que le valió el exilio.”

del movimiento sofista en la Grecia clásica. Su pensamiento es considerado **fundacional del relativismo occidental**, especialmente por su célebre afirmación:

“El hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto a las que son y las que no son en cuanto que no son” (homo mensura).

Con esta tesis, que se supone que formaba parte de su libro *Las antilogías*, Protágoras sostiene que **no existe una**

verdad absoluta, sino que la verdad depende del sujeto que la percibe. En otras palabras, **cada individuo es la norma de juicio de su experiencia: lo que es verdadero para uno, puede no serlo para otro, sin que por ello ninguno esté equivocado**. Por ejemplo, un mismo viento puede ser frío para quien lo siente así, y cálido para otro; ambas percepciones son válidas.

Este principio se extiende también al ámbito moral y político: **no existen valores morales absolutos**; sólo lo **más útil, conveniente u oportuno** dentro de un contexto determinado. El sabio, entonces, es quien **sabe identificar lo útil en función de las circunstancias** y es capaz de convencer a los demás de su conveniencia.

Protágoras desarrolló esta **postura relativista** en su obra *Las antilogías*, de la cual se conservan algunos fragmentos. En ella, sostiene que **sobre cualquier cosa pueden formularse dos argumentos contrarios** —**principio de la antilogía**—. Esto revela una concepción de la verdad como **discutible y contextual**.

Además, enseñaba a sus alumnos **cómo fortalecer el argumento más débil**, no con intención inmoral, sino como **técnica retórica** para triunfar en los debates públicos y políticos. De este modo, su enseñanza se orientaba a **formar oradores capaces de defender cualquier posición**, habilidad útil en la democracia ateniense.

Sin embargo, su relativismo se ve matizado por un cierto **pragmatismo**: **la utilidad aparece como un criterio que, aunque también relativo, tiene un peso objetivo**. Protágoras no logró establecer de forma clara sobre qué fundamentos se puede definir lo útil desde un punto de vista social y político.

En el plano religioso, Protágoras se declara **agnóstico**: “no puedo saber si los dioses existen o no existen”, (*Sobre los dioses*) debido a las dificultades del conocimiento y la brevedad de la vida humana. No fue ateo, sino que adoptó una **suspensión del juicio** desde una postura racional. Debido a esta afirmación fue acusado de impiedad, motivo por el cual huye de Atenas a Sicilia siendo ya anciano.

Concepto clave	Explicación
<i>Homo mensura</i>	“El hombre es la medida de todas las cosas”: cada individuo es criterio de verdad. No hay verdad absoluta.
Relativismo moral	Lo justo y lo útil dependen del contexto. El sabio es quien sabe adaptarse y convencer.
Antilogía	Toda tesis admite argumentos contrarios. La verdad es discutible.
Finalidad educativa	Enseñar retórica para triunfar en la vida pública y defender cualquier posición.
Religión	Agnosticismo : no puede afirmarse ni negarse la existencia de los dioses. Fue acusado de impiedad.

2.5.5.2. Gorgias de Leontini (ca. 485–380 a.C.)

Gorgias (ca. 485–380 a.C.), sofista originario de Leontini (Sicilia), fue una de las figuras más provocadoras del pensamiento griego clásico. A diferencia de Protágoras, que partía del relativismo, Gorgias desarrolla un **pensamiento nihilista y escéptico**, formulado con claridad en su tratado *Sobre la naturaleza y sobre el no-ser*, obra que parodia el título de Meliso y que además de una crítica al eleatismo, puede considerarse un **manifiesto del nihilismo occidental**. Este tratado se estructura en tres tesis fundamentales: **Las tres tesis del nihilismo**:

1. **Nada existe**: Critica a los filósofos anteriores, principalmente a los eleatas, mostrando que todas las definiciones del ser llevan a contradicciones. Concluye que el ser no puede ser ni uno, ni múltiple, ni eterno, ni generado, por tanto, **el ser no existe**.
2. **Si algo existiera, no podría ser conocido**: Ataca el principio parmenídeo ("el pensamiento es del ser") argumentando que **pensamos cosas que no existen** (ej.: quimeras o niños corriendo sobre el mar), y que no todo pensamiento tiene correlato en la realidad.
3. **Si algo fuera conocido, no podría ser comunicado**: Hay una ruptura entre los sentidos, el pensamiento y el lenguaje. **Lo que se ve no se puede expresar con palabras**, y viceversa. Así, **el lenguaje no transmite realidades**, sólo se refiere a sí mismo.

2.5.5.3. De la verdad al lenguaje como persuasión

El **rechazo de Gorgias a toda verdad absoluta** (*aletheia*) no lo lleva a confiar en la mera opinión (doxa), que considera aún más engañosa. En su lugar, propone una **razón situada**, una ética de la **circunstancia**, donde los juicios deben adaptarse al momento, al rol social y a las condiciones particulares. Aquí se insinúa una **ética relativista y contextual**, sin principios universales.

Este enfoque desemboca en su **teoría de la retórica**. Para Gorgias, **si no hay verdad, la palabra no está atada al ser**, y adquiere una libertad casi ilimitada. En este contexto, la **retórica se convierte en el arte de persuadir**, no de descubrir verdades. La palabra no dice lo que es, sino que **convence, emociona, domina**.

Como él mismo lo afirma, el retórico es quien **convence a jueces, consejeros, ciudadanos en la asamblea**, y por eso la retórica era **el instrumento esencial del poder político** en la democracia ateniense. De ahí su inmenso prestigio y éxito social.

2.5.5.4. Dimensión estética y poética del lenguaje

Gorgias fue también el **primer teórico del poder estético de la palabra**. Define la poesía como un **discurso medido** capaz de producir **efectos emocionales profundos**: compasión, temor, dolor. El alma sufre por medio del lenguaje en un acto de **simpatía ficticia** con realidades ajenas.

Este “**engaño poético**” (*apate*) no se rechaza, sino que se **valora positivamente**: el poeta “engaña” al oyente con belleza, y este “engaño” es superior al realismo, porque revela **la potencia creativa del lenguaje y la sensibilidad del oyente**.

Gorgias llega incluso a afirmar que:

“Quien engaña es mejor que quien no engaña, y quien es engañado es más sabio que quien no lo es”.

Este juicio se refiere al plano artístico: **el poeta es superior por su poder creador, y el público por su capacidad de recibir y comprender la ficción estética**.

CRÍTICA AL ELEATISMO DESDE EL LENGUAJE

Tesis centrales (Sobre el no-ser)	Significado
1. Nada existe	El ser no puede definirse sin contradicción.
2. Si algo existe, no puede conocerse	Pensamos cosas que no existen; el conocimiento no es fiable.
3. Si algo se conoce, no puede comunicarse	Hay ruptura entre pensamiento, lenguaje y realidad.

2.5.6. Naturalistas

La idea de que los **sofistas oponían sistemáticamente la ley a la naturaleza** ha sido un lugar común en la historia del pensamiento. Sin embargo, esta dicotomía **no se encuentra en todos los sofistas**: está ausente en **Protágoras, Gorgias y Pródico**,

pero sí aparece con claridad en **Hipias de Elis** y **Antifonte**, quienes desarrollan esta tensión de manera crítica a fines del siglo V a.C.

2.5.6.1. Hipias de Elis: la ley natural frente al derecho positivo

Hipias propone un pensamiento **enciclopédico**, interesado por las **matemáticas y las ciencias naturales**, convencido de que el conocimiento de la **naturaleza** es esencial para una **vida recta**. De esta convicción deriva una tesis central:

“La naturaleza une, la ley humana divide”.

- **Physis** (naturaleza) establece vínculos universales entre los hombres.
- **Nomos** (ley positiva) impone divisiones artificiales y contingentes (ej., desigualdad social, privilegios).

Surge así la **distinción entre dos tipos de derecho**:

1. **Derecho natural**: universal, eterno, objetivo.
2. **Derecho positivo**: humano, arbitrario, cambiante.

A partir de esta diferenciación, **Hipias propone un ideal igualitario y cosmopolita**. Todos los seres humanos, por su naturaleza, comparten las mismas bases vitales y racionales, por lo que las discriminaciones legales carecen de fundamento.

CRÍTICA A LA LEY POSITIVA DESDE LA NATURALEZA

Concepto	Explicación
<i>Physis</i> une / <i>nómos</i> divide	La naturaleza crea igualdad, la ley impone desigualdad.
Derecho natural	Común a todos, universal, racional.
Derecho positivo	Artificial, cambiante, cultural.
Ideal igualitario	Todos los seres humanos comparten razón y necesidades vitales.

2.5.6.2. Antifonte: radicalización del conflicto entre naturaleza y ley

Antifonte lleva esta **crítica sofista** aún más lejos, expresando una visión **radicalmente escéptica** respecto de la ley humana.

- En **términos eleáticos**, afirma:
 - **La naturaleza es verdad** (*alétheia*).
 - **La ley es mera opinión** (*dóxa*).

Por tanto, entre ambas existe un **conflicto estructural**. De aquí extrae una conclusión ética y política provocadora: **Debe obedecerse la ley natural y, si es posible sin ser castigado, transgredir la ley positiva.**

Además, **radicaliza el igualitarismo de Hipias**:

- **Niega la validez de las jerarquías sociales y étnicas**: **no existe justificación natural** para distinguir entre nobles y plebeyos, griegos y bárbaros.
- Afirma que **todos los hombres son iguales por naturaleza**, basándose en aspectos físicos básicos (respiración, necesidades corporales).

Aunque esta idea prefigura la **noción moderna de igualdad humana**, Antifonte no profundiza en su **fundamento filosófico**; su apelación se mantiene en el plano empírico y fisiológico, **será Sócrates quien intente dar una base racional y ética más sólida a esta igualdad**.

CONFLICTO ENTRE NATURALEZA Y LEY	
Concepto	Explicación
Physis = verdad (alétheia)	La naturaleza es real y universal.
Nomos = opinión (dóxa)	La ley es impuesta, relativa.
Ética transgresora	Es legítimo transgredir la ley positiva si no hay castigo.
Igualitarismo radical	No hay base natural para las diferencias sociales o étnicas. Todos somos iguales por naturaleza.

2.5.7. Eristas o sofistas políticos

2.5.7.1. De la antilogía al arte de la disputa vacía: la erística

La **antilogía protagórica** —el método de Protágoras que enseñaba a defender argumentos opuestos—, al **corromperse**, dio lugar a la **erística**, es decir, al **arte de disputar sin otro fin que la victoria verbal**. En este contexto, los llamados **eristas** desarrollaron:

- **Problemas irresolubles** diseñados para que cualquier respuesta pudiera ser refutada.
- **Dilemas** en los que tanto una afirmación como su negación llevaban a contradicciones.
- **Sofismas**, razonamientos capciosos basados en **ambigüedades del lenguaje** y juegos semánticos que buscaban confundir al interlocutor.

Platón, en el *Eutidemo*, ridiculiza este tipo de argumentación, subrayando su **vacío intelectual y ético**, pues ya no busca la verdad, sino la **superioridad retórica** a toda costa.

2.5.7.2. Sofistas políticos: nihilismo, retórica y poder

En paralelo a la degeneración de la antilogía, surgieron los llamados **sofistas políticos**, que **usaron la retórica y el relativismo con fines ideológicos y de poder**, tomando inspiración más de **Gorgias** que de Protágoras.

a) Critias: La invención política de los dioses

- Considera que la **religión es un artificio del poder**, creado por un político inteligente.
- Los dioses serían una **estrategia de control social**, un “espantapájaros” moral que permite imponer leyes aun cuando **no hay vigilancia externa**.
- Esta postura representa una forma de **ateísmo político pragmático**.

b) Trasímaco de Calcedonia: Justicia como fuerza

- Define la justicia como: **“Lo que conviene al más fuerte.”** (Platón, *República I*)
Sostiene que las leyes se hacen para beneficiar al poder dominante, no por criterios de bien común ni justicia universal.

c) Calicles (personaje del Gorgias de Platón)

- Defiende una **ética naturalista del dominio**: “Es justo por naturaleza que **el fuerte domine al débil**” (Gorgias, 483 a-e).
- Rechaza las convenciones morales impuestas por la sociedad, vistas como mecanismos para **reprimir la verdadera superioridad**.
- Estas posturas representan una **radicalización del pensamiento sofista**, que pierde su dimensión pedagógica o racionalista para caer en un **pragmatismo cínico y amoral**.

Autor / Corriente	Conceptos clave	Explicación / Ideas fundamentales
SOFIASTAS MAYORES		
Protágoras	<i>Homo mensura</i> , relativismo gnoseológico y moral	El ser humano es la medida de todas las cosas; no hay verdad absoluta ni valores universales; cada opinión es válida dentro de su contexto.
	Agnosticismo religioso	No puede afirmarse ni negarse la existencia de los dioses (obra perdida <i>Sobre los dioses</i>).
	Antilogía	Todo argumento admite una contraargumentación; la verdad es siempre discutible.
Gorgias	Nihilismo ontológico	Niega la existencia de la verdad objetiva: 1) Nada existe, 2) Si algo existe, no puede conocerse, 3) Si se conoce, no puede comunicarse.
	Poder del lenguaje	La palabra no transmite verdad, sino que persuade como instrumento retórico o estético.
	Retórica y estética verbal	El discurso tiene valor por su efecto emocional, no por su verdad.
NATURALISTAS		
Hipias de Elis	Cosmopolitismo y universalismo natural	El derecho natural (<i>physis</i>) une a todos los seres humanos; el derecho positivo (<i>nómos</i>) crea diferencias artificiales.
	Igualdad racional y ética	Todos los seres humanos comparten razón y necesidades; cualquier discriminación social o jurídica es injusta.
Antifonte	Oposición entre <i>physis</i> (verdad) y <i>nómos</i> (opinión)	La ley natural es verdadera y universal; las leyes humanas son arbitrarias. Es legítimo desobedecerlas si no hay castigo.
	Igualdad natural	Todas las personas son iguales por naturaleza; las diferencias sociales son construcciones históricas o convencionales.
ERISTAS Y SOFISTAS POLÍTICOS		
Eristas	Erística	Degeneración de la dialéctica en disputa vacía. Discutir por discutir, sin buscar la verdad.
	Sofismas	Argumentos falaces usados con fines manipuladores.
	Crítica platónica	Platón los ridiculiza por su falta de profundidad filosófica y su cinismo intelectual.
Critias	Origen político de la religión	La religión fue inventada por los gobernantes para reforzar las leyes mediante el miedo a un castigo divino.
Pródico	Naturalismo religioso	Los humanos divinizaron fenómenos naturales útiles (Sol, Luna, agua...) por gratitud o miedo; la religión es un producto cultural.
Trasímaco	Realismo político	La justicia es lo que conviene al más fuerte; las leyes son instrumento del poder.
Calicles	Defensa del derecho del más fuerte	Lo natural es que los mejores dominen a los más débiles; la moral convencional reprime la excelencia.
Aportación general sofistas	Debate entre <i>physis</i> (naturaleza) y <i>nomos</i> (convención); origen de la teoría del contrato social	Se cuestiona por primera vez si las leyes, normas y creencias son naturales o convencionales. Surge una concepción crítica de la sociedad, la política y la religión.

2.6. Sócrates (469-399 a.C.): La búsqueda de la verdad universal

Sócrates (469-399 a.C.) comparte la preocupación de los sofistas por los asuntos humanos, pero se opone radicalmente a su relativismo y escepticismo. Su filosofía es una reacción directa contra ellos, buscando **establecer fundamentos sólidos y universales para la moral**.

2.6.1. Vida y muerte de Sócrates

Nació en Atenas en 470/469 a.C. y fue condenado a muerte en 399 a.C. acusado de **impiedad (no creer en los dioses de la ciudad) y de corromper a la juventud**. Detrás del juicio, sin embargo, hubo resentimientos personales y maniobras políticas. Era hijo de un escultor y una comadrona, lo cual inspiró la metáfora de su método: la mayéutica, o el arte de "dar a luz" las ideas.

 La Travesía: [Filosofía y Método de Sócrates - Por qué es Importante](#)
10:45 min.

 [HF UD2 Quiz4 La Travesía: Filosofía y Método de Sócrates - Por qué es Importante](#)
10:45 min.

2.6.2. Actividad filosófica

- No fundó una escuela formal, pero enseñaba en plazas y gimnasios como un predicador laico, atrayendo tanto a jóvenes como adultos.
- Su método se basaba en el **diálogo oral**, por lo que no dejó escritos. Todo lo que se sabe de él proviene de fuentes secundarias: Platón, Jenofonte, Aristófanes, Aristóteles y los socráticos menores. Por esta **diversidad de testimonios**, reconstruir el pensamiento histórico

de Sócrates ha sido problemático, dando lugar a lo que se conoce como el "problema socrático".

➔ [HF UD2 Quiz4 La Travesía: Filosofía y Método de Sócrates - Por qué es Importante](#)

TABLA DE SÍNTESIS DE CONTENIDOS QUIZ4	
Ámbito temático	Contenido teórico sintetizado
Fuentes y método de estudio	Sócrates no dejó obras escritas. Su pensamiento se conoce a través de los diálogos de Platón y otros autores como Jenofonte y Aristófanes (fuente indirecta y crítica).
Máxima epistemológica	«Solo sé que no sé nada»: reconoce su propia ignorancia como punto de partida del saber y del diálogo filosófico.
Método socrático	Doble fase: – <i>Ironía</i> : interrogar para mostrar la ignorancia del interlocutor. – <i>Mayéutica</i> : ayudar a descubrir la verdad mediante el diálogo.
Finalidad del saber	Búsqueda del conocimiento verdadero y universal, especialmente en el ámbito ético. Filosofar es buscar definiciones estables, no meras opiniones (<i>doxa</i>).
Intelectualismo moral	Identificación entre virtud (<i>areté</i>) y conocimiento: <i>quien conoce el bien, obra bien</i> . El vicio es fruto de la ignorancia, no de la maldad voluntaria.
Alma y autoconocimiento	El cuidado del alma es la tarea fundamental del ser humano. La máxima «Conócete a ti mismo» orienta la investigación moral y filosófica.
Relación con Platón	Platón retoma la idea de que el conocimiento es reminiscencia: <i>aprender es recordar</i> verdades que el alma conocía antes de encarnarse (teoría de la reminiscencia).
Contraste con Aristóteles	Aristóteles rechaza la inmortalidad del alma individual: para él, el alma es forma del cuerpo y no puede sobrevivir sin él.
Dimensión política del juicio	Sócrates es acusado de <i>impiEDAD</i> (no creer en los dioses de la polis) y de <i>corromper a la juventud</i> . Estas acusaciones encubren un rechazo a su influencia crítica.
Actitud ante la muerte	Sócrates acepta la condena con serenidad, manteniéndose fiel a sus principios. Rechaza el exilio o la huida: morir es preferible a traicionar la ley y su filosofía.
Legado filosófico	Influye decisivamente en Platón y Aristóteles. Su método dialogado y su búsqueda de definiciones éticas universales marcan el inicio de la filosofía moral occidental.

2.6.3. Fuentes sobre Sócrates: múltiples y contradictorias

Fuente	Caracterización de Sócrates
Aristófanes	Lo caricaturiza como un sofista ridículo (comedia <i>Las nubes</i>).
Platón	Lo idealiza ; en muchos diálogos lo convierte en portavoz de sus propias ideas.
Jenofonte	Lo presenta con un perfil más limitado, casi superficial .
Aristóteles	Es considerado más objetivo , aunque no fue contemporáneo.
Socráticos menores	Ofrecen versiones parciales y fragmentarias .

2.6.4. La nueva perspectiva: “el antes y el después de Sócrates”

Aula de cine

 Rossellini, R. (Director). (1971). [Sócrates](#) [Película]. Italia.
Italiano, con subtítulos en castellano
1:53:43min.

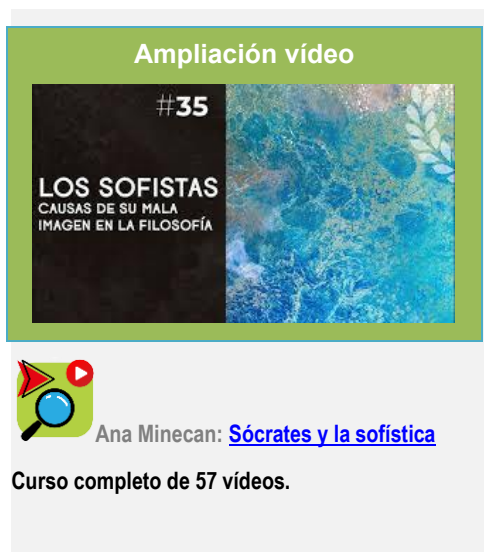
Ante la imposibilidad de aislar su figura exacta de entre las fuentes contradictorias, ha surgido una vía interpretativa más fecunda: en lugar de elegir una fuente sobre otra, se analiza **el impacto que tuvo Sócrates en su época**. A partir de su aparición, se constatan **novedades radicales en la literatura y la filosofía griegas, que se mantendrán como adquisiciones irreversibles**. La mayoría de las fuentes, de forma explícita o implícita, atribuyen a Sócrates estas transformaciones. Por ello, es razonable asumir que **sus ideas que marcan un giro filosófico en su época**.

2.6.5. Legado y revolución espiritual

- El influjo de Sócrates en el pensamiento griego —y más ampliamente en la historia de la filosofía occidental— es tal que se puede hablar de una "revolución espiritual": **Fue el primero en colocar al ser humano, su alma y su vida moral en el centro de la investigación filosófica**, como objetivo de una **profunda búsqueda de un universalismo moral** que entronca con el **concepto de virtud entendida como**

búsqueda de lo ideal o arquetípico, pero ya desligada del simbolismo mítico de la tragedia clásica y ligada a la racionalidad filosófica y a un método específico.

- Introdujo la **autocrítica racional**, la **ironía**, la **mayéutica**, y una **nueva forma de filosofar centrada en la búsqueda del bien y de la verdad interior**, no de una técnica discursiva ni de un saber enciclopédico.
- La condena a muerte de Sócrates, acusado de corromper a la juventud y de impiedad, marcó un antes y un después en la historia de la filosofía. Su defensa de la **existencia de verdades morales universales**

y su **método para buscarlas** sentaron las bases para el pensamiento de su discípulo más brillante, **Platón**, quien intentará dar una respuesta definitiva a las cuestiones planteadas por su maestro a través de su Teoría de las Ideas.

2.6.1. El método socrático: el método mayéutico-dialéctico

*"El método de Sócrates consta de cuatro fases. Primero, la **ironía**, en la que finge ignorancia y, mediante preguntas, hace que el interlocutor descubra su desconocimiento. Luego, en la **mayéutica**, le guía para que, a través del diálogo, descubra dentro de sí mismo verdades universales, especialmente sobre conceptos morales. Esta búsqueda se apoya en la **dialéctica**, un método inductivo que parte de casos particulares y opone ejemplos para precisar definiciones. Finalmente, alcanzar una definición universal permite conocer la esencia de lo moral, base del **intelectualismo moral** socrático: solo quien conoce el bien puede actuar bien."*

El método de Sócrates para alcanzar la verdad tiene cuatro fases:

1. **La Ironía (Fase destructiva):** A través del diálogo, Sócrates finge ser ignorante y hace preguntas a su interlocutor hasta que este se da cuenta de sus propias contradicciones y reconoce su ignorancia sobre un tema que creía dominar. Es el paso necesario para poder empezar a buscar la verdad.
2. **La Mayéutica (Fase constructiva):** Una vez que el interlocutor ha reconocido su ignorancia, Sócrates le ayuda, mediante

preguntas y respuestas, a "dar a luz" (*maieutiké* era el arte de las comadronas, como su madre) **el conocimiento verdadero que ya se encuentra en su interior**. El objetivo

es llegar a una **definición universal de los conceptos morales** (¿qué es la justicia?, ¿qué es el valor?, etc.) a través de la **inducción** (partir de ejemplos particulares para llegar a una esencia común). Con este modo de proceder Sócrates **combate el escepticismo sofista**: el conocimiento es posible, se da en las **definiciones universales**.

3. La definición a través de la dialéctica: Aclararemos todavía más este punto: al proceso que conduce de lo particular a lo universal se le conoce como **inducción**, por lo que se puede decir que **a la base de la mayéutica socrática está el método**

inductivo. Ahora bien, el **método** propiamente socrático no se podría clasificar de inductivo, sino de **dialéctico**: **precisión en la definición a partir de los opuestos**. Lo que este hacía era tratar de que alguien le diese una definición de algo (por ejemplo: de la belleza), hecho esto le mostraba a su interlocutor dónde fallaba la definición (proponiendo ejemplos de algo, o alguien, que todo el mundo consideraba bello pero no se ajustaba a la definición) por lo que le pedía al interlocutor **otra definición más ajustada a partir de la comparación del término con su opuesto, con ejemplos concretos, etc.; y así sucesivamente**.

4. **La definición como base del intelectualismo moral:** Una vez que se conseguía una definición aceptada (caso de conseguirla), quedaba "**definido lo general**", definición en la que **se fija lo permanente, lo que la cosa es, su esencia**. Una vez más andamos a vuelta con el Ser, pero ahora se trata del ser de las cosas particulares que conforman la vida diaria, no el Ser sin más, como en Parménides. **Los universales** que le interesan a Sócrates son solo los que tienen una **función ético-práctica**.

MÉTODO MAYÉUTICO-DIALÉCTICO	
Fase	Descripción
1. Ironía	Sócrates finge ignorancia para llevar al interlocutor a reconocer su desconocimiento
2. Mayéutica	“Dar a luz” la verdad desde el interior del alma mediante preguntas
3. Dialéctica	Uso de definiciones y oposición de conceptos para refinar la comprensión universal
4. Intelectualismo moral	La virtud es conocimiento: se actúa mal solo por ignorancia

RASGOS DEL MÉTODO SOCRÁTICO	
Concepto	Definición
Inducción	Extraer una definición universal a partir de casos particulares
Dialéctica	Contraposición de ejemplos y conceptos opuestos para afinar definiciones
Universal moral	Definiciones éticas válidas para todos los seres racionales
Función ética del saber	Saber práctico, orientado a la vida buena y al autoconocimiento

2.6.2. El intelectualismo moral

El intelectualismo ético es la doctrina moral defendida por Sócrates, sostiene que **obrar mal es consecuencia de un cálculo erróneo**.

“El intelectualismo ético de Sócrates sostiene que obrar mal es resultado de un error en el conocimiento; la virtud y el saber son la misma cosa. No interesa el saber como contemplación o poder social, sino como medio para alcanzar la virtud. Quien obra mal lo hace por desconocer el bien, por eso es necesario el autoconocimiento. La virtud, antes considerada innata y exclusiva de la nobleza, pasa a ser enseñable y accesible para todos, y consiste en conocer qué es lo mejor para llevar una vida feliz.”

A Sócrates no le interesaba el **saber** ni como contemplación (milesios), ni como medio de purificación (pitagóricos), ni para el triunfo social (sofistas), sino **para la consecución de la virtud**. Ahora bien, **la virtud consiste en el saber, saber y virtud se identifican**. Por ejemplo: un zapatero virtuoso es el que sabe hacer bien los zapatos, y así como nadie hace mal zapatos a sabiendas o navega mal voluntariamente, **quien obra mal lo hace**

porque desconoce el bien, esto es, la buena vida, la vida más adecuada para cada uno. Obrar mal no es más que un cálculo erróneo. De ahí la necesidad de un previo autoconocimiento (Sócrates hace suya la máxima delfica «conócete a ti mismo»).

Juegos Educaplay

[HF_UD2_Play4_Sí/No_Verdadero o Falso 2.6. Sócrates \(469-399 a.C.\): La búsqueda de la verdad universal](#)

Por lo que hemos visto, la virtud ha pasado de ser patrimonio de los nobles (aquel tipo de cualidades y destrezas innatas que lo hacen noble, es decir, un ser humano mejor), a ser algo enseñable, al alcance del ciudadano común (con los sofistas); finalmente, con Sócrates, la virtud es el saber mismo que hace conocer al hombre lo que es mejor para sí mismo, para llevar una vida feliz.

➔ [HF UD2 Play4 Sí/No Verdadero o Falso 2.6. Sócrates \(469-399 a.C.\): La búsqueda de la verdad universal](#)

INTELECTUALISMO MORAL	
Idea central	Desarrollo
Virtud = saber	Obra mal quien no sabe lo que es el bien
Nadie obra mal voluntariamente	El mal es resultado de una ignorancia moral o un cálculo erróneo
Saber como clave de la virtud	A diferencia de los sofistas, Sócrates considera que el saber tiene un valor intrínsecamente ético
Autoconocimiento	Condición necesaria para alcanzar la virtud: "Conócete a ti mismo"

2.7. Diferencias entre Sócrates y los sofistas

La siguiente tabla resume las diferencias fundamentales:

Aspecto	Sofistas	Sócrates
Finalidad	Enseñar la <i>areté</i> (virtud) como éxito político y social. Tienen un fin práctico y utilitario.	Buscar la <i>areté</i> (virtud) como conocimiento del bien para alcanzar la felicidad (<i>eudaimonía</i>).
Conocimiento	Relativismo y Escepticismo. No hay verdades universales. El conocimiento es opinión (<i>doxa</i>).	Universalismo. Es posible alcanzar verdades universales y objetivas, especialmente en el ámbito moral.
Método	El monólogo (discursos largos) y la retórica (arte de la persuasión) para convencer.	El diálogo y la mayéutica para "dar a luz" la verdad que reside en el alma (<i>psyché</i>).

Ética	Relativismo moral. Lo bueno y lo justo dependen de la convención (<i>nomos</i>).	Intelectualismo moral. La virtud es conocimiento. Nadie obra mal a sabiendas, sino por ignorancia del bien.
Enseñanza	Cobraban por sus lecciones. Se presentaban como maestros de la virtud.	No cobraba. Afirmaba su propia ignorancia: "Solo sé que no sé nada" como punto de partida para la búsqueda.

Juegos Educaplay

 [HF_UD2_Play5_Test1_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas](#)

Juegos Educaplay

 [HF_UD2_Play6_Test2_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas](#)

- ➔ [HF_UD2_Play5_Test1_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas](#)
- ➔ [HF_UD2_Play6_Test2_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas](#)
- ➔ [UD2 ACT1 Una comparativa entre Sócrates, los sofistas y la actualidad desde la metodología de los seis sombreros para pensar](#)

2.9. Bibliografía

Alsina, J., Baig, A., Baldó, Á., Beltrán, I., Codina, S., Del Hoyo, V., López, R., Masó, A. y Roig, A. (2003): *Filosofía 2*. Barcelona. Teide.

Bugarín Lago, A. (2009): *Historia de la Filosofía 2*. León. Everest.

Calvo Martínez, T. (1986). *De los sofistas a Platón. Política y pensamiento*. Madrid. Cincel.

Hidalgo Tuñón, A., Álvarez Martino, E., Centeno Prieto, S., García Fernández, R. (2017): *Historia de la Filosofía*. Madrid. Paraninfo.

Merín, M., Arribas, J.M. y Roura, A. (2004): *Historia de la Filosofía*. Madrid. Santillana.

Protágoras de Abdera (19 de junio de 2025). En Wikipedia.
<https://es.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%A1goras?oldformat=true&action=history>

Reale, G. y Antiseri, D. (1995): *Historia del pensamiento filosófico y científico*. Tomo I: Antigüedad y edad media. Barcelona. Herder.

Anexo: Actividades, recursos y selección de textos PAU

1) Selección de textos PAU

Texto 1

“Esta doctrina se resuelve en estas palabras: sobre lo justo y lo injusto, lo santo y lo no santo, estoy dispuesto a sostener con toda firmeza que, por **naturaleza**, no hay nada que lo sea esencialmente, sino que es el **parecer de la colectividad** el que se hace verdadero cuando se formula y durante todo el tiempo que dura ese parecer”.

Protágoras y Gorgias: *Fragmentos y testimonios*. Ediciones Orbis, S. A. Barcelona, 1984. Recogido por Sexto Empírico atribuido a Protágoras

Texto 2

“Muy semejante a lo expuesto es la proposición de Protágoras. En efecto, también él dijo que **el hombre es medida de todas las cosas**, no queriendo significar con ello más que **lo que a cada uno le parece, posee una realidad firme**. Y si ello acontece, sucede que **la misma cosa es y no es y es mala y buena** y así todas las demás afirmaciones conformes a las tesis opuestas, por el hecho de que frecuentemente a unos les parece buena una cosa, y a otros, su contraria, y la medida es lo que a cada uno le parece”.

Melero Bellido (trad.): *Sofistas, testimonios y fragmentos*, Gredos, 1996, p, 94 recogido por Aristóteles en *Metafísica* XI 6, 1062b 12

Texto 3

— Sócrates: ¿No son, acaso, **buenas** aquellas cosas que son útiles a los hombres?—
Protágoras: Sí, por Zeus* dijo, e, incluso si no son **útiles** a los hombres, yo, al menos; las llamo buenas. ¿Acaso te refieres, Protágoras, a aquello que no es útil a ningún hombre o a aquello que no es útil en modo alguno? ¿A cosas como esas las llamas tú buenas?

— Protágoras: En modo alguno, respondió; pero desde luego que conozco muchas cosas que son inútiles a los hombres, comidas, bebidas, fármacos, entre otras miles, así como otras que son ciertamente útiles. Y otras son indiferentes para los hombres,

pero no para los caballos. *[Algunas son útiles para los bueyes solamente, otras, para los perros. Y otras para ninguna especie de éstas, pero sí para los árboles. Y las que son beneficiosas para las raíces del árbol son perjudiciales para sus brotes; el estiércol, por ejemplo, es bueno para todas las plantas si se echa junto a las raíces, mas, si pretendes echarlo sobre las yemas o los tiernos rebrotes, acaba con todos ellos. Como el aceite que es también sumamente nocivo para todas las plantas y enormemente pernicioso para el pelo de todos los animales, salvo el del hombre, al que da protección así como al resto del cuerpo. **El bien es, por tanto, algo complejo y multiforme**, de tal modo que, también en el caso del aceite, es bueno para las partes exteriores del hombre, mientras que ese mismo aceite es malísimo para sus partes internas. Y por ello todos los médicos prohíben a los enfermos el uso del aceite, salvo una parte, lo más pequeña posible, en los alimentos que van a comer, lo suficiente para eliminar el disgusto que se produce por las sensaciones que penetran por las narices procedentes de los alimentos y las comidas cocinadas.]

Melero Bellido (trad.): *Sofistas, testimonios y fragmentos*, Gredos, 1996, p.107, recogido por Platón en Protágoras 333d

2) Actividades

- ➔ UD2_ACT1_Una comparativa entre Sócrates, los sofistas y la actualidad desde la metodología de los seis sombreros para pensar: ¿Quiénes creéis que tuvieron más éxito/aceptación en su época, Sócrates o los sofistas? ¿Y en la actualidad quién lo tendría?

Con esta actividad se pretende realizar una **comparativa entre Sócrates, los sofistas y la actualidad política y social**, analizando las cualidades positivas y negativas de la teoría filosófica defendida por cada uno de ellos en el tiempo histórico en el que se ubican y contrastándolas con la actualidad, pero de una forma peculiar.

Para realizar un **análisis exhaustivo de ambas teorías filosóficas y de la actualidad política y social** nos aproximaremos a ellas a partir de la [técnica o la metodología de los seis sombreros para pensar](#) [De Bono, E., (2010): *Seis sombreros para pensar*, Barcelona, Paidós], que también podremos aplicar a otros autores o tareas mediante la siguiente plantilla: [Aplicación de la metodología de los seis sombreros para pensar a teorías, dilemas o tareas para fomentar el pensamiento abstracto](#)

- ➔ UD2_ACT2_Ensayo/Disertación: ¿Solo se puede ser bueno si se sabe qué es el bien y la bondad?

A través de esta actividad se pretende que el alumno integre lo aprendido en la unidad completa, desarrollando sus propias ideas y puntos de vista sobre lo aprendido para construir un ensayo o disertación filosófica bien fundamentada y argumentada. Para ello puede recurrir a la siguiente plantilla donde se explica [cómo hacer una disertación filosófica](#).

- ➔ UD2_ACT3_Elabora un mapa conceptual de la unidad

Realiza un mapa conceptual de la unidad en la aplicación [Goconqr](#) añadiendo imágenes ilustrativas de cada uno de los epígrafes para que sea más visual y lacónico.

➡ UD2_ACT4_G_SdA_Construye con Genial.ly_Sutori o Timeline JS una línea del tiempo interactiva incluyendo de forma ordenada todos los datos cronológicos de la unidad

Instrucciones

A partir del contenido teórico proporcionado en los apuntes de clase sobre, realiza una **línea temporal interactiva** en una plantilla de [Genial.ly](#) (línea del tiempo interactiva), [Sutori](#) o [Timeline JS](#) en la que deberás **incluir el contenido teórico y ordenarlo cronológicamente y añadiendo recursos didácticos** como pueden ser enlaces a vídeos, explicaciones didácticas, podcast, documentos, juegos, etc.

La línea del tiempo resaltar los acontecimientos más importantes mediante el aumento de tamaño de las formas utilizadas para indicar cada hito temporal (puntos, cuadrículas, iconos, etc.), además deberá **diferenciar los datos de la siguiente forma**, según se trate de datos del contexto histórico general, filosófico y cultural, diferenciándolos con ítems y leyendas de distintos colores como se indica:

	Contexto histórico	Contexto filosófico	Contexto cultural y artístico
Color ítem			

 UD2_ACT4_Juego de rol

Deberás responder a los siguientes dilemas desde la perspectiva de Sócrates o de uno de los sofistas:

- 1) Dilema 1: ¿Debe garantizarse la libertad de expresión incluso cuando las opiniones expresadas pueden ser ofensivas o promover odio?

FICHA DE ANÁLISIS DILEMA 1: Libertad de expresión vs. discurso de odio	
Tema del dilema:	Libertad de expresión frente a la necesidad de proteger a las personas y grupos del discurso de odio.
Contexto actual:	En redes sociales, medios y política se cruzan expresiones amparadas por la libertad de expresión con mensajes que promueven odio racial, machista, xenófobo o LGTBIfóbico. Algunos defienden la libertad absoluta de opinión; otros reclaman límites legales.
Posiciones enfrentadas:	• <i>A favor de la libertad absoluta de expresión:</i> Argumentan que toda censura es peligrosa para la democracia y que incluso las ideas ofensivas deben poder expresarse para ser debatidas o rebatidas públicamente. • <i>A favor de limitar el discurso de odio:</i> Sostienen que el lenguaje puede herir, excluir o incitar a la violencia, por lo que debe haber límites para proteger la dignidad y seguridad de las personas.
Preguntas clave para el análisis o el debate:	• ¿Debe poder decirse cualquier cosa públicamente, aunque sea ofensiva o falsa? • ¿Dónde empieza el discurso de odio y quién lo define? • ¿Es más peligrosa la censura o el odio sin control? • ¿Se puede y se debe decir todo lo que se piensa?
Referencias ético-filosóficas:	• John Stuart Mill: defensa de la libertad de expresión con límites. • Kant: respeto a la dignidad humana. • Rawls: justicia como equidad en el espacio público.
Rol	• Justifica qué postura adoptarían ante el dilema Sócrates o los sofistas en función del rol asumido.

2) Dilema 2: ¿Debe priorizarse el desarrollo tecnológico aunque suponga la desaparición de millones de empleos tradicionales?

FICHA DE ANÁLISIS DILEMA 2: Inteligencia artificial Vs empleabilidad	
Tema del dilema:	Avance de la inteligencia artificial y su impacto en el trabajo humano.
Contexto actual:	La automatización y la IA están sustituyendo a millones de trabajadores en sectores como la industria, la administración o los servicios. Al mismo tiempo, se crean nuevos empleos cualificados, pero no siempre accesibles para todos.
Posiciones enfrentadas:	• <i>Tecnófilos y defensores de la IA</i>: Apuestan por la innovación como motor de progreso y productividad. Consideran que el empleo cambiará pero no desaparecerá, y que se debe apostar por la formación. • <i>Críticos con la deshumanización del trabajo</i>: Señalan el desempleo, la precariedad y la brecha digital como efectos reales de la IA, que puede beneficiar solo a una élite si no se regula.
Preguntas clave para el análisis o el debate:	• ¿La IA debe sustituir completamente al trabajo humano? • ¿Quién se beneficia y quién pierde con la automatización? • ¿Qué papel debe jugar la educación y la ética en este proceso?
Referencias ético-filosóficas:	• Marx: crítica a la alienación en el trabajo. • Hannah Arendt: acción y trabajo como formas de vida humana. • Ética de la tecnología: responsabilidad social de las innovaciones.
Rol	• Justifica qué postura adoptarían ante el dilema Sócrates o los sofistas en función del rol asumido.

- 3) Dilema 3: ¿Es ético mantener el crecimiento económico si esto implica el deterioro del medio ambiente y compromete la vida de futuras generaciones?

FICHA DE ANÁLISIS DILEMA 3: Cambio climático vs. modelo económico	
Tema del dilema:	La urgencia de frenar el cambio climático frente a los intereses del modelo económico basado en el crecimiento continuo.
Contexto actual:	La evidencia científica del cambio climático obliga a adoptar medidas drásticas, pero estas medidas chocan con intereses económicos, políticos e incluso sociales.
Posiciones enfrentadas:	• <i>Defensores del modelo económico actual:</i> Consideran que el crecimiento económico es esencial para el bienestar, y que las soluciones deben ser tecnológicas, no restrictivas. • <i>Defensores de un decrecimiento o transición ecológica:</i> Plantean que el actual modelo es insostenible y que hace falta una transformación radical hacia un desarrollo sostenible y justo.
Preguntas clave para el análisis o el debate:	• ¿Es compatible el crecimiento económico con la sostenibilidad? • ¿Deben los países ricos reducir su consumo y emisiones? • ¿Qué responsabilidades éticas tenemos con las generaciones futuras?
Referencias ético-filosóficas:	• Hans Jonas: principio de responsabilidad. • Ética ambiental y justicia intergeneracional. • Nussbaum y Sen: desarrollo humano frente a crecimiento económico.
Rol	• Justifica qué postura adoptarían ante el dilema Sócrates o los sofistas en función del rol asumido.

4) Dilema 4: ¿Debe permitirse modificar genéticamente a los seres humanos?

FICHA DE ANÁLISIS DILEMA 4: Biotecnología y edición genética humana	
Tema del dilema:	• Bioética: conflictos entre autonomía, beneficencia, justicia y no maleficencia. • Identidad humana: redefinición de lo que significa ser humano. • Tecnociencia: límites éticos del progreso científico. • Desigualdad social: riesgo de acceso desigual a mejoras genéticas. • Responsabilidad moral: consecuencias a largo plazo de intervenir en el genoma.
Contexto actual:	La tecnología CRISPR permite modificar el ADN humano. Esto podría evitar enfermedades hereditarias, pero también abre la puerta al diseño genético de características físicas o cognitivas. El debate gira en torno a los límites éticos del avance científico.
Posiciones enfrentadas:	• A favor: mejora sanitaria, alivio del sufrimiento, desarrollo científico. • En contra: peligro de eugenesia, desigualdad, cosificación del ser humano.
Preguntas clave para el análisis o el debate:	• ¿Es moralmente aceptable rediseñar la vida? • ¿Podría crearse una “élite genética”? • ¿Quién debe decidir qué modificaciones son lícitas?
Referencias ético-filosóficas:	• Hans Jonas: principio de responsabilidad. Advierte sobre los riesgos impredecibles de la tecnociencia moderna • Kant: persona como fin en sí mismo. • Bioética contemporánea: se apoya en los principios de Beauchamp y Childress (autonomía, beneficencia, no maleficencia y justicia) para evaluar prácticas médicas.
Rol	• Justifica qué postura adoptarían ante el dilema Sócrates o los sofistas en función del rol asumido.

5) Dilema 5: ¿Debe una persona tener derecho a decidir el momento y modo de su muerte?

FICHA DE ANÁLISIS DILEMA 5: Eutanasia	
Temas del dilema:	• Autonomía personal: derecho a decidir sobre la propia vida. • Dignidad humana: muerte como acto voluntario ante el sufrimiento. • Ética médica: deberes del profesional de la salud frente a la vida. • Derechos fundamentales: tensión entre libertad individual y normas legales. • Filosofía de la vida y la muerte: sentido, valor y límites de la existencia.
Contexto actual:	Se discute en muchos países la legalización de la eutanasia o el suicidio asistido, especialmente en pacientes con enfermedades incurables o degenerativas.
Posiciones enfrentadas:	• A favor: defensa de la autonomía, evitar sufrimiento extremo, respeto a la dignidad. • En contra: valor intrínseco de la vida, riesgo de presión social, objeciones religiosas o morales
Preguntas clave para el análisis o el debate:	• ¿Debe la ley permitir que alguien decida cuándo morir? • ¿Quién garantiza que esa decisión es libre y consciente?
Referencias ético-filosóficas:	• Epicuro: Liberarse del sufrimiento puede ser razonable. • J.S. Mill: <i>Sobre la libertad</i>: defiende la autonomía individual siempre que no dañe a otros. • Bioética (autonomía vs. no maleficencia): El principio de autonomía choca con el de no maleficencia. El debate gira en torno a si permitir morir es un acto de compasión o una renuncia a cuidar.
Rol	• Justifica qué postura adoptarían ante el dilema Sócrates o los sofistas en función del rol asumido.

6) Dilema 6: ¿Debería limitarse el poder de los algoritmos para proteger la libertad de pensamiento y la privacidad?

FICHA DE ANÁLISIS DILEMA 6: Algoritmos, redes sociales y manipulación informativa	
Temas del dilema:	• Libertad de pensamiento: riesgo de manipulación algorítmica. • Democracia y opinión pública: influencia digital en elecciones y polarización. • Transparencia tecnológica: falta de control sobre los algoritmos. • Ética digital: límites de las empresas tecnológicas. • Educación y pensamiento crítico: formación frente a la desinformación.
Contexto actual:	Plataformas como Instagram, TikTok o YouTube priorizan ciertos contenidos mediante algoritmos que refuerzan preferencias y sesgos, creando burbujas informativas y afectando la libertad de pensamiento.
Posiciones enfrentadas:	• A favor de regular: defensa de la democracia, combate contra la desinformación, transparencia. • En contra de regular: libertad de elección, autonomía del usuario, temor a la censura.
Preguntas clave para el análisis o el debate:	• ¿Hasta qué punto el algoritmo elige por nosotros? • ¿Quién controla la información que recibimos?
Referencias ético-filosóficas:	• Foucault: <i>biopoder y tecnologías del yo</i> • Adorno y Horkheimer: <i>Dialéctica de la Ilustración</i> • Isaiah Berlin: distinción entre libertad negativa (ausencia de coerción) y libertad positiva (capacidad de autodeterminación) • Luciano Floridi (Ética digital): transparencia, responsabilidad y justicia en el uso de los datos. Reclama una alfabetización digital ética
Rol	• Justifica qué postura adoptarían ante el dilema Sócrates o los sofistas en función del rol asumido.

3) Juegos y quizzes

3.1. Juegos

- ➔ HF_UD2_Play 1_Relacionar columnas_2.1.Contexto histórico-cultural de la Atenas del s.V a.C.
- ➔ HF_UD2_Play2_Crucigrama_2.4. Esplendor de la cultura clásica
- ➔ HF_UD2_Play3_Relacionar grupos_2.5. Los Sofistas: Maestros de la virtud política
- ➔ HF_UD2_Play4_Sí/No_Verdadero o Falso_2.6. Sócrates (469-399 a.C.): La búsqueda de la verdad universal
- ➔ HF_UD2_Play5_Test1_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas
- ➔ HF_UD2_Play6_Test2_El giro antropológico. Sócrates y los sofistas

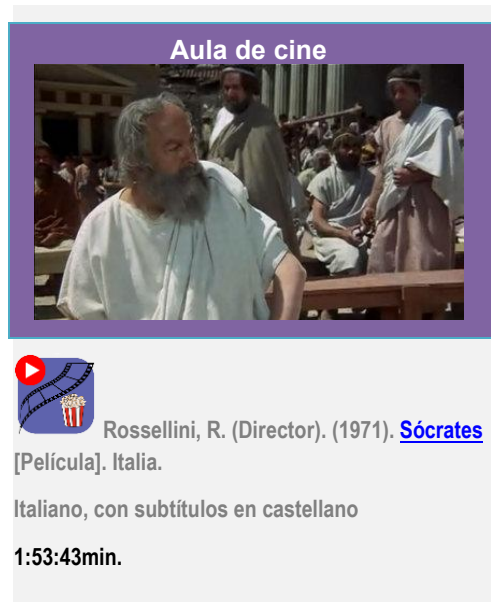
3.2. Quizzes

- ➔ HF_UD2_Quiz1_Cuaderno de Historia: ¿Qué fue la guerra del Peloponeso? Resumen, causas, desarrollo y consecuencias
- ➔ HF_UD2_Quiz2_La Travesía: Los sofistas - Protágoras y Gorgias
- ➔ HF_UD2_Quiz3_Oráculo de Delfos 700: El debate physis-nomos, sobre la naturaleza del Bien moral, entre Sócrates y los sofistas
- ➔ HF_UD2_Quiz4_La Travesía: Filosofía y Método de Sócrates - Por qué es Importante

4) Aula de cine

Se trata de un biopic de 1971 de Roberto Rossellini sobre la vida del famoso filósofo griego Sócrates. La historia se centra en los últimos días de su vida, donde se narra el juicio y su ejecución. El largometraje le muestra dando su discurso en el ágora y los problemas políticos que le acarrearón entre los ciudadanos, así como los rasgos más característicos de su método y actitud filosófica y el impacto de los mismos entre los atenienses.

5) Esquema de la unidad didáctica

UD2: EL GIRO ANTROPOLÓGICO. SÓCRATES Y LOS SOFISTAS

2.1. Contexto Histórico y cultural (Atenas, Siglo V a.C.)	2
2.2. Características de la democracia ateniense	3
2.2.1. La democracia de Pericles	3
2.2.2. Nuevas clases sociales y tensiones políticas	4
2.2.3. Racionalización y humanismo	4
2.3. Dos guerras decisivas	5
2.4. Esplendor de la cultura clásica	5
2.5. Los Sofistas: Maestros de la virtud política	6
2.5.1. Nuevo modelo de virtud	7
2.5.2. <i>Physis</i> / <i>Nomos</i>	7
2.5.3. Características generales	8
2.5.4. Rasgos filosóficos	9
2.5.5. Sofistas mayores	9
2.5.6. Naturalistas	10
2.5.7. Eristas y sofistas políticos	11
2.6. Sócrates (469-399 a.C.): La búsqueda de la verdad universal	11
2.6.1. Vida y muerte de Sócrates	11
2.6.2. Fuentes sobre Sócrates: múltiples y contradictorias	11
2.6.3. La nueva perspectiva: el antes y el después de Sócrates	13
2.6.4. Legado y evolución espiritual	13
2.6.5. El método socrático	13
2.6.5. El intelectualismo moral	14
2.7. Diferencias entre Sócrates y los sofistas	14

UD2: EL GIRO ANTROPOLÓGICO. SÓCRATES Y LOS SOFISTAS

- **UD2: El giro antropológico. Sócrates y los sofistas.**
- Bloque temático: Bloque II _ Los problemas de la filosofía griega
- **Objetivo:** Analizar las transformaciones históricas, políticas y socioculturales de la Atenas del siglo V a.C. para comprender cómo dicho contexto propició el "giro antropológico" de la filosofía, justificando el surgimiento de los sofistas y de Sócrates como respuesta a las nuevas necesidades educativas y morales de la **democracia**.

Nos situamos en el **s. V a.C.**, un período de esplendor cultural en Atenas, pero también de profundas transformaciones y crisis. En este contexto, la filosofía experimenta un **"giro antropológico"**: el foco de interés se desplaza desde el estudio de la *phýsis* (naturaleza) hacia los asuntos humanos (política, moral, educación). Los protagonistas de este cambio son los **sofistas** y, en oposición a ellos, **Sócrates**.

2.1. Contexto Histórico y Cultural (Atenas, Siglo V a.C.)

Para entender a los sofistas y a Sócrates, es crucial comprender el mundo en el que vivieron. Atenas se convierte en la potencia hegemónica de Grecia tras las **Guerras Médicas** contra los persas, dando inicio al llamado **"Siglo de Pericles"**. Sin embargo, la posterior **Guerra del Peloponeso** contra Esparta acabará con su derrota y la sumisión a un gobierno tiránico, marcando una profunda crisis de valores.

Ámbito	Características Clave
Político	• Auge de la democracia impulsada por Pericles. Los ciudadanos participan en la Asamblea (<i>Ekklesia</i>) y en los tribunales. Se instaura la isonomía (igualdad ante la ley) y la isagoría (derecho a hablar en la asamblea). • La victoria griega en las Guerras Médicas consolida a Atenas como potencia hegemónica.
Social	• Una nueva clase social, la burguesía comercial, gana poder. La participación política requiere una nueva formación (<i>paideia</i>), centrada en la oratoria y la persuasión.
Cultural	• Esplendor de la tragedia (Esquilo, Sófocles), la escultura (Fidias, Policleto) y la historia (Tucídides). Se produce una racionalización del pensamiento, cuestionando las explicaciones míticas tradicionales.

2.2. Características de la democracia ateniense

2.2.1. La democracia de Pericles

- **Reforma estructural:** El poder pasa de la aristocracia al *demos* (pueblo).
- **Nuevas instituciones:**
 1. **Asamblea (*Ekklesía*):** Órgano supremo de gobierno (legislativo, judicial, fiscal). Participan todos los ciudadanos varones.
 2. **Consejo (*Boulé*):** 500 miembros elegidos por sorteo y elección que ejecutan las decisiones de la Asamblea.
- **Cambio en el concepto de *Areté* (virtud):** Deja de ser una cualidad innata ligada al linaje noble (*agathós*) y pasa a ser una excelencia que **se puede aprender** a través de la educación (*paideia*), necesaria para gobernar.
- **Limitación del poder aristocrático:** Se reducen las atribuciones del **Areópago** (consejo de nobles) a funciones religiosas y judiciales.
- **Democratización de cargos:** Las magistraturas se abren a todos los ciudadanos mediante **sorteo**.
- **Profesionalización de la política:** Se instaura un **salario** para los cargos públicos, permitiendo la participación de los más pobres.
- **Principios de igualdad:** Se consagran la **isonomía** (igualdad ante la ley) y la **isagoría** (derecho a la palabra).
- **Reacción conservadora:** Estas innovaciones generan resistencia y provocan procesos judiciales contra pensadores innovadores como Anaxágoras, Protágoras y el propio Sócrates.

Ámbito de la Reforma	Medidas Clave y Descripción	Implicaciones y Consecuencias Filosóficas
Estructura del Poder	Se transfiere el poder desde la aristocracia al demos (pueblo). Las dos instituciones centrales son: 1. Asamblea (Ekklesia): Órgano supremo de gobierno. 2. Consejo (Boulé): Ejecuta las decisiones de la Asamblea.	El poder ya no reside en una élite. La toma de decisiones colectiva hace que la retórica (el arte de persuadir) adquiera una importancia capital.
Concepto de Virtud (Areté)	Se rompe con la idea homérica de que la virtud es innata. Se considera que la excelencia para gobernar se puede aprender a través de la educación (paideia).	Cambio de paradigma crucial. Si la virtud se puede enseñar, surge la necesidad de maestros. Los sofistas aparecen para cubrir esta demanda.
Acceso a Cargos Públicos	Se abren las magistraturas a todos los ciudadanos. La elección por sorteo es un mecanismo clave.	Se refuerza la idea de que cualquier ciudadano es apto para gobernar si recibe la formación adecuada.
Principios de Igualdad	Salario público para cargos. Se establecen la Isonomía (igualdad ante la ley) y la Isagoría (derecho a la palabra).	La política deja de ser un privilegio de los ricos. El debate público se convierte en el centro de la <i>polis</i> .
Reacción Conservadora	Fuerte resistencia de los sectores aristocráticos. Los pensadores innovadores son vistos como una amenaza.	Se producen procesos por impiedad contra figuras como Anaxágoras, Protágoras y Sócrates, acusados de desestabilizar la ciudad.

2.2.2. Nuevas clases sociales y tensiones políticas

- Auge de una **burguesía comercial** que demanda una nueva educación (**paideia**), rol que asumen los sofistas.
- La economía se sustenta en el **trabajo de esclavos**, sin derechos.
- La vieja **aristocracia** se resiste a los cambios, generando tensiones.

2.2.3. Racionalización y humanismo

- Se cuestionan las **explicaciones míticas** tradicionales en favor de la razón.
- La cultura se vuelve **antropocéntrica**: la historia (Tucídides), la medicina (Hipócrates) y la tragedia (Sófocles) se centran en el ser humano.
- Este ambiente propicia el debate filosófico sobre el origen y fundamento de las leyes: **physis vs. nomos**.

2.3. Dos guerras decisivas

Conflicto originado por el apoyo de las polis griegas a la rebelión jónica contra Persia. Una alianza griega, con Atenas al frente de la lucha marítima, logra la victoria.

Hitos Clave de las Guerras Médicas	
Causa Directa	El apoyo griego a la rebelión de las ciudades jónicas contra Persia.
Victorias Griegas Significativas	Batalla de Maratón (490 a.C.) Batalla de Salamina (480 a.C.) Batalla de Platea (479 a.C.).
Consecuencia Fundamental	La victoria consolida a Atenas como la potencia hegemónica del mundo griego, dando inicio al "Siglo de Pericles".

Guerra civil entre Atenas y Esparta, que representa la tensión entre la democracia imperialista ateniense y la oligarquía tradicional espartana. Finaliza con la derrota total de Atenas.

Aspecto	Descripción Detallada	Implicaciones y Consecuencias Filosóficas
Causas Profundas	Rivalidad ideológica y política entre Atenas (democracia) y Esparta (oligarquía). El imperialismo ateniense era visto con recelo.	El conflicto representa la tensión interna del mundo griego entre dos modelos de sociedad incompatibles.
Detonante	El traslado y uso arbitrario del tesoro de la Liga de Delos por parte de Pericles para financiar el esplendor de Atenas.	Confirma las sospechas de que Atenas utilizaba la alianza militar para su propio engrandecimiento.
Hitos del Conflicto	- 429 a.C.: Epidemia de peste en Atenas, muere Pericles. - 415 a.C.: Desastrosa expedición a Sicilia. - 405 a.C.: Derrota definitiva en la batalla de Egospótamos.	La muerte de Pericles deja a Atenas sin su líder. La derrota final no solo es militar, sino también moral y política.
Consecuencias	- Fin del imperio ateniense. - Imposición del gobierno de los "Treinta Tiranos" (404 a.C.). - Profunda crisis de los valores democráticos.	La derrota y la tiranía provocan un cuestionamiento radical de la democracia. Esta crisis es el contexto directo del juicio a Sócrates y motivará la filosofía política de Platón.
Fuente Histórica	Tucídides, en su obra <i>Historia de la Guerra del Peloponeso</i> .	Tucídides funda la historiografía científica, buscando las causas profundas de los hechos más allá del mito.

2.4. Esplendor de la cultura clásica

- Existe una tensión constante entre las tradiciones aristocráticas y religiosas y el nuevo espíritu innovador y racional del pensamiento filosófico y el sistema democrático.
- El arte y la literatura se vuelven **antropocéntricos** (Fidias, Sófocles).

- Se busca lo **ideal o arquetípico**, rasgos universales del ser humano. Esta búsqueda será continuada en la filosofía por Sócrates y Platón con su nuevo modelo de virtud ligado al conocimiento y a las esencias universales.
- Surge la conciencia del **convencionalismo**: el ser humano es el creador de las leyes (**nomos**), que no tienen un origen divino.
- Esto pone de manifiesto la **libertad individual** frente al concepto de destino (**ananké**), que queda relegado al orden de la naturaleza (**physis**).

Concepto de virtud	Características
Agathós	• Aristocrático y ligado a la tradición homérica. • Basado en la nobleza y en cualidades innatas de una cultura guerrera. • Es una excelencia que se perfecciona, pero no se enseña.
Búsqueda de lo ideal o arquetípico	• Representado por la tragedia griega y, filosóficamente, por el intelectualismo moral de Sócrates y el idealismo de Platón. • Busca rasgos y esencias universales en el ser humano.
Virtud política	• Ligada al desarrollo de la democracia. • Se puede y se debe enseñar para que los ciudadanos puedan participar en política y defenderse en los juicios. Es el modelo defendido por los sofistas.

2.5. Los Sofistas: Maestros de la virtud política

Los sofistas fueron un grupo de intelectuales, mayoritariamente no atenienses, que llegaron a Atenas en la segunda mitad del s. V a.C. Su aparición responde a las **nuevas exigencias de la democracia**, donde el éxito político dependía de la capacidad de persuasión en la Asamblea. Se presentaron como **técnicos de la educación**, ofreciendo los conocimientos necesarios (**retórica, derecho, política**) para triunfar en la vida pública y privada. Su método educativo, a través de discursos públicos y cursos privados, contrastaba con la educación tradicional, que consideraba la virtud como algo innato de la nobleza.

MÉTODOS EDUCATIVOS		
Modalidad	Características	Finalidad
Discursos públicos	Abiertos, con finalidad divulgativa y política.	Difundir sus ideas, ganar fama y promover la cultura democrática.
Cursos privados	Dirigidos a grupos reducidos de jóvenes con aspiraciones políticas.	Formación personalizada de futuros dirigentes.

Educación tradicional (pre-democrática)	Educación sofística (democrática)
Basada en la transmisión oral de valores mediante la poesía heroica (Homero).	Basada en el dominio del discurso racional y el aprendizaje técnico .
Nobleza: educación física (gimnasia), memorística (poesía), música, cálculo básico.	Ciudadanos activos: formación retórica, jurídica, política.
El noble era virtuoso por nacimiento (areté heredada).	La virtud (areté) se adquiere mediante enseñanza y esfuerzo personal.
Aprendizaje empírico por imitación (padres o amigos de la familia).	Enseñanza sistemática y profesionalizada.

2.5.1. Nuevo modelo de virtud

- **La virtud (*areté*) se puede enseñar:** Los sofistas introducen la idea democrática de que la excelencia no es un don innato de la nobleza, sino una habilidad que se puede adquirir con esfuerzo y ejercicio.
- **Pragmatismo de Protágoras:** Considera que, aunque las disposiciones naturales influyen, el factor clave es la **ejercitación**.
- **Nuevo significado de *areté*:** La palabra pasa de significar "nobleza" o "excelencia innata" a designar el **conjunto de técnicas para triunfar en la vida**.
- **Valor práctico del conocimiento:** La enseñanza sofística tiene un fin utilitario: defender los intereses privados y tener éxito en la Asamblea y los tribunales. Enseñan a argumentar, a presentar ideas de forma atractiva y a usar la erudición para ser admirado.

2.5.2. *Physis* / *Nomos*

- **Visión tradicional:** Antes de los sofistas, el ***nomos*** (ley, costumbre) se fundamentaba en la ***physis*** (naturaleza) y en la voluntad divina. El orden social era visto como absoluto y sagrado.
- **Visión sofista:** Con la democracia, el ***nomos*** pasa a significar "**convención**" o "**pacto**", a menudo en oposición a la ***physis***.
- **Relativismo y convencionalismo:** No hay un criterio absoluto de verdad ni de valor. Las instituciones, las normas morales y las diferencias sociales (como la esclavitud) no son naturales, sino producto de convenciones humanas y, por tanto, **relativas y modificables**.
- **Teoría del contrato social:** Nace la idea de que la sociedad se funda en un pacto, una de las ideas clave de la teoría política moderna.

- **Reflexión sobre la religión:** El origen de la creencia en los dioses también se somete a análisis racional. Las posturas van desde el **agnosticismo** de Protágoras, el **naturalismo** de Pródico (los dioses son cosas útiles deificadas) hasta la **teoría del origen político** de Critias (los dioses son una invención de los gobernantes para controlar a los ciudadanos).

EVOLUCIÓN DEL CONCEPTO DE NOMOS			
Época / Corriente	Significado de <i>nómos</i>	Fundamento	Consecuencias
Sociedad estamental	Ley, norma, costumbre dictada por los dioses	Religioso y natural (<i>physis</i>)	El orden es sagrado e inmutable
Presocráticos (p. ej., Heráclito)	Ley en armonía con la naturaleza	Natural (<i>logos</i> , <i>physis</i>)	Las leyes reflejan el orden cósmico
Sofistas	Convención, <i>pacto</i> , <i>contrato social</i>	Humano, cultural, histórico	Las leyes pueden cambiar; no son absolutas

Tema Filosófico	Sócrates y Platón	Sofistas	Comentario Didáctico
Fundamento del bien y la justicia	Objetivo, natural y universal. Fundado en la naturaleza humana (<i>physis</i>).	Convencional, subjetivo y variable. Basado en acuerdo humano (<i>nomos</i>).	Se trata del núcleo del debate: si los valores morales son descubiertos (naturales) o contruidos (convencionales).
Acceso al conocimiento moral	Posible mediante la razón y el diálogo filosófico.	Imposible en términos absolutos: cada polis tiene su propia concepción de lo justo o legal.	Sócrates defiende una ética como saber enseñable. Los sofistas ponen en cuestión la universalidad del conocimiento ético.
Universalidad de los valores éticos	Los valores tienen validez objetiva y universal, como las matemáticas o las ciencias naturales.	Los valores son relativos y cambiantes, determinados culturalmente.	La diferencia epistemológica entre ambas posturas tiene consecuencias políticas y pedagógicas.
Concepción del sabio	El sabio es quien busca y transmite el conocimiento verdadero del bien.	Los sofistas son considerados falsos sabios: enseñan persuasión y retórica más que verdad.	Platón y Sócrates critican a los sofistas por lucrarse enseñando opiniones sin fundamento en la verdad.
Ley natural vs. positivismo jurídico	Defienden el iusnaturalismo: existe una ley natural inscrita en la naturaleza humana.	Se aproximan al positivismo jurídico: las leyes derivan de consensos sociales.	El vídeo establece esta proyección del debate antiguo en la filosofía del derecho contemporánea.
Ejemplo ético (mentir, matar, robar)	Es malo objetivamente, porque va contra un bien real y externo al juicio humano.	Es malo porque la sociedad ha acordado considerarlo así, por razones prácticas o de convivencia.	Ilustra la oposición entre una moral deontológica (basada en principios) y una moral convencionalista (basada en <i>utilidad o consenso</i>).
Implicaciones actuales del debate	Defiende la vigencia del debate en ética, derecho, antropología y sociología.	El <i>relativismo ético</i> sigue teniendo presencia en debates contemporáneos sobre moral y legislación.	Permite vincular el contenido clásico con cuestiones éticas actuales y fomentar el pensamiento crítico en el alumnado.

2.5.3. Características generales

- Grupo de **intelectuales y maestros itinerantes**.
- Enseñan un conjunto de disciplinas humanísticas: **lógica, retórica, dialéctica, política, etc.**
- Sus enseñanzas son necesarias para la **participación política** y la **autodefensa en los juicios**.
- No forman una escuela única; se distinguen varias generaciones y corrientes (grandes maestros, naturalistas, eristas).

2.5.4. -Rasgos filosóficos

- **Relativismo:** No hay verdades absolutas. La verdad es relativa al individuo o la cultura. La frase de Protágoras, **"El hombre es la medida de todas las cosas"**, es su máximo exponente.
- **Escepticismo:** Duda de la posibilidad de alcanzar un conocimiento objetivo. Gorgias lo lleva al extremo con su triple negación: **"nada existe; si algo existiera, no podría ser conocido; si pudiera ser conocido, no podría ser comunicado"**.
- **Convencionalismo:** Distinción entre **Physis** (leyes universales de la naturaleza) y **Nomos** (leyes sociales fruto de un acuerdo humano, relativas y cambiantes).

2.5.5. Sofistas mayores

2.5.5.1. Protágoras de Abdera (ca. 491-411 a.C.)

Fundador del relativismo. Su filosofía se basa en que no hay una verdad absoluta, sino que cada individuo es el criterio de su propia experiencia.

Concepto clave	Explicación
Homo mensura	"El hombre es la medida de todas las cosas": cada individuo es criterio de verdad. No hay verdad absoluta.
Relativismo moral	Lo justo y lo útil dependen del contexto. El sabio es quien sabe adaptarse y convencer.
Antilogía	Toda tesis admite argumentos contrarios. La verdad es discutible.
Finalidad educativa	Enseñar retórica para triunfar en la vida pública y defender cualquier posición.
Religión	Agnosticismo: no puede afirmarse ni negarse la existencia de los dioses. Fue acusado de impiedad.

2.5.5.2. Gorgias de Leontini (ca. 485–380 a.C.)

- Lleva el escepticismo a su máxima expresión, negando la posibilidad de conocer y comunicar el ser.
- Se centra en el poder de la palabra (retórica) como instrumento de persuasión y dominación.

CRÍTICA AL ELEATISMO DESDE EL LENGUAJE	
Tesis centrales (<i>Sobre el no-ser</i>)	Significado
1. Nada existe	El ser no puede definirse sin contradicción.
2. Si algo existe, no puede conocerse	Pensamos cosas que no existen; el conocimiento no es fiable.
3. Si algo se conoce, no puede comunicarse	Hay ruptura entre pensamiento, lenguaje y realidad.

2.5.6. Naturalistas

Estos sofistas se centran en la oposición entre *physis* y *nomos*, utilizando la naturaleza como criterio para criticar las leyes humanas.

2.5.6.1. Hipias de Elis: la ley natural frente al derecho positivo

Distingue entre un **derecho natural** (universal y objetivo) y un **derecho positivo** (humano y arbitrario), proponiendo un ideal **igualitario y cosmopolita**.

CRÍTICA A LA LEY POSITIVA DESDE LA NATURALEZA	
Concepto	Explicación
<i>Physis</i> une / <i>nómos</i> divide	La naturaleza crea igualdad, la ley impone desigualdad.
Derecho natural	Común a todos, universal, racional.
Derecho positivo	Artificial, cambiante, cultural.
Ideal igualitario	Todos los seres humanos comparten razón y necesidades vitales.

2.5.6.2. Antifonte: radicalización del conflicto entre naturaleza y ley

Lleva la crítica más lejos, afirmando que la naturaleza es verdad (*alétheia*) y la ley es opinión (*dóxa*). Propone una ética transgresora y un igualitarismo radical.

CONFLICTO ENTRE NATURALEZA Y LEY	
Concepto	Explicación
<i>Physis</i> = verdad (<i>alétheia</i>)	La naturaleza es real y universal.
<i>Nómos</i> = opinión (<i>dóxa</i>)	La ley es impuesta, relativa.
Ética transgresora	Es legítimo transgredir la ley positiva si no hay castigo.
Igualitarismo radical	No hay base natural para las diferencias sociales o étnicas. Todos somos iguales por naturaleza.

2.5.7. Eristas y sofistas políticos

Representan la degeneración del movimiento sofista, donde la retórica se convierte en un fin en sí mismo o en un mero instrumento de poder.

2.5.7.1. De la antilogía al arte de la disputa vacía: la erística

La **erística** es el arte de disputar por el mero placer de la victoria verbal, sin buscar la verdad. Utilizan sofismas y dilemas irresolubles para confundir al adversario.

2.5.7.2. Sofistas políticos: nihilismo, retórica y poder

Aplican el relativismo con fines ideológicos y cínicos.

- **Critias:** La religión es una **invención política** para controlar a la sociedad.
- **Trasímaco:** La justicia es "**lo que conviene al más fuerte**". Las leyes benefician al poder dominante.
- **Calicles:** Defiende la "**ley del más fuerte**" como un derecho natural. La moral convencional es una herramienta de los débiles para reprimir a los superiores.

2.6. Sócrates (469-399 a.C.): La búsqueda de la verdad universal

- Sócrates representa una reacción directa contra el relativismo y el escepticismo de los sofistas. Aunque comparte con ellos el interés por los asuntos humanos, su filosofía se centra en establecer **fundamentos sólidos y universales para la moral**, iniciando una "revolución espiritual" que cambiará la historia del pensamiento.

2.6.1. Vida y muerte de Sócrates

- Nacido en Atenas (470/469 a.C.), fue condenado a muerte en el 399 a.C. bajo las acusaciones oficiales de **impiedad y corrupción de la juventud**. Sin embargo, tras el juicio se escondían resentimientos y maniobras políticas contra su figura crítica.
- Hijo de un escultor y una comadrona, utilizó el oficio de su madre como metáfora para su método filosófico: la **mayéutica**, el arte de "ayudar a dar a luz" la verdad.

2.6.2. Fuentes sobre Sócrates: múltiples y contradictorias

- No fundó una escuela ni dejó obra escrita, pues basaba su método en el **diálogo oral** en espacios públicos.
- Su pensamiento se conoce a través de fuentes secundarias (Platón, Jenofonte, Aristóteles, etc.), lo que genera el llamado "**problema socrático**" debido a la dificultad de

reconstruir su figura histórica con exactitud a partir de testimonios a menudo contradictorios.

TABLA DE SÍNTESIS DE CONTENIDOS_QUIZ4	
Ámbito temático	Contenido teórico sintetizado
Fuentes y método de estudio	Sócrates no dejó obras escritas. Su pensamiento se conoce a través de los diálogos de Platón y otros autores como Jenofonte y Aristófanes (fuente indirecta y crítica).
Máxima epistemológica	«Solo sé que no sé nada»: reconoce su propia ignorancia como punto de partida del saber y del diálogo filosófico.
Método socrático	Doble fase: – Ironía: interrogar para mostrar la ignorancia del interlocutor. – Mayéutica: ayudar a descubrir la verdad mediante el diálogo.
Finalidad del saber	Búsqueda del conocimiento verdadero y universal, especialmente en el ámbito ético. Filosofar es buscar definiciones estables, no meras opiniones (doxa).
Intelectualismo moral	Identificación entre virtud (areté) y conocimiento: quien conoce el bien, obra bien. El vicio es fruto de la ignorancia, no de la maldad voluntaria.
Alma y autoconocimiento	El cuidado del alma es la tarea fundamental del ser humano. La máxima «Conócete a ti mismo» orienta la investigación moral y filosófica.
Relación con Platón	Platón retoma la idea de que el conocimiento es reminiscencia: aprender es recordar verdades que el alma conocía antes de encarnarse (teoría de la reminiscencia).
Contraste con Aristóteles	Aristóteles rechaza la inmortalidad del alma individual: para él, el alma es forma del cuerpo y no puede sobrevivir sin él.
Dimensión política del juicio	Sócrates es acusado de impiEDAD (no creer en los dioses de la polis) y de corromper a la juventud. Estas acusaciones encubren un rechazo a su influencia crítica.
Actitud ante la muerte	Sócrates acepta la condena con serenidad, manteniéndose fiel a sus principios. Rechaza el exilio o la huida: morir es preferible a traicionar la ley y su filosofía.
Legado filosófico	Influye decisivamente en Platón y Aristóteles. Su método dialogado y su búsqueda de definiciones éticas universales marcan el inicio de la filosofía moral occidental.

Fuente	Caracterización de Sócrates
Aristófanes	Lo caricaturiza como un sofista ridículo (comedia <i>Las nubes</i>).
Platón	Lo idealiza; en muchos diálogos lo convierte en portavoz de sus propias ideas.
Jenofonte	Lo presenta con un perfil más limitado, casi superficial.
Aristóteles	Es considerado más objetivo, aunque no fue contemporáneo.
Socráticos menores	Ofrecen versiones parciales y fragmentarias.

2.6.3. La nueva perspectiva: el antes y el después de Sócrates

- Ante la dificultad de reconstruir su figura histórica, la interpretación más fecunda analiza el **impacto** que tuvo en su época.
- Su aparición marca un punto de inflexión en la filosofía y la literatura, introduciendo novedades radicales que le son atribuidas por la mayoría de las fuentes.

2.6.4. Legado y evolución espiritual

- Sócrates protagoniza una **"revolución espiritual"** al situar al ser humano, su alma (*psyché*) y su vida moral en el centro de la investigación filosófica, buscando un **universalismo moral** basado en la razón.
- Introduce la autocrítica racional (*ironía*), la **mayéutica** y una nueva forma de filosofar centrada en la búsqueda interior del bien y la verdad.
- Su condena a muerte y su defensa de las verdades morales universales sentaron las bases para la **Teoría de las Ideas** de su discípulo **Platón**.

2.6.5. El método socrático

- El método socrático es un camino hacia la verdad que consta de varias fases y se apoya en la dialéctica.

MÉTODO MAYÉUTICO-DIALÉCTICO	
Fase	Descripción
1. Ironía	Sócrates finge ignorancia para llevar al interlocutor a reconocer su desconocimiento.
2. Mayéutica	"Dar a luz" la verdad desde el interior del alma mediante preguntas.
3. Dialéctica	Uso de definiciones y oposición de conceptos para refinar la comprensión universal.
4. Intelectualismo moral	La virtud es conocimiento: se actúa mal solo por ignorancia.
RASGOS DEL MÉTODO SOCRÁTICO	
Concepto	Definición
Inducción	Extraer una definición universal a partir de casos particulares.
Dialéctica	Contraposición de ejemplos y conceptos opuestos para afinar definiciones.
Universal moral	Definiciones éticas válidas para todos los seres racionales.
Función ética del saber	Saber práctico, orientado a la vida buena y al autoconocimiento.

2.6.5. El intelectualismo moral

- Es la doctrina ética central de Sócrates. Sostiene que **la virtud se identifica con el saber**. Nadie obra mal voluntariamente, sino por ignorancia del bien.
- El mal es, en última instancia, un "cálculo erróneo" sobre lo que es mejor para uno mismo. Por ello, el **autoconocimiento** ("conócete a ti mismo") es la condición indispensable para alcanzar una vida buena y feliz.

INTELLECTUALISMO MORAL	
Idea central	Desarrollo
Virtud = saber	Obra mal quien no sabe lo que es el bien.
Nadie obra mal voluntariamente	El mal es resultado de una ignorancia moral o un cálculo erróneo.
Saber como clave de la virtud	A diferencia de los sofistas, Sócrates considera que el saber tiene un valor intrínsecamente ético.
Autoconocimiento	Condición necesaria para alcanzar la virtud: "Conócete a ti mismo".

2.7. Diferencias entre Sócrates y los sofistas

Aspecto	Sofistas	Sócrates
Finalidad	Enseñar la <i>areté</i> (virtud) como éxito político y social. Tienen un fin práctico y utilitario.	Buscar la <i>areté</i> (virtud) como conocimiento del bien para alcanzar la felicidad (<i>eudaimonía</i>).
Conocimiento	Relativismo y Escepticismo. No hay verdades universales. El conocimiento es opinión (<i>doxa</i>).	Universalismo. Es posible alcanzar verdades universales y objetivas, especialmente en el ámbito moral.
Método	El monólogo (discursos largos) y la retórica (arte de la persuasión) para convencer.	El diálogo y la mayéutica para "dar a luz" la verdad que reside en el alma (<i>psyché</i>).
Ética	Relativismo moral. Lo bueno y lo justo dependen de la convención (<i>nomos</i>).	Intelectualismo moral. La virtud es conocimiento. Nadie obra mal a sabiendas, sino por ignorancia del bien.

