Filosofia aristotelica pdf

Continue

Aristóteles puede ser considerado uno de los primeros empiristas, pese a que siempre somete el conocimiento sensible a la razón. La base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo que nos rodea. Pese a ser discípulo de Platón, Aristóteles fundó un sistema filosófico propio, alejado de algunas de las más importantes teorías de su maestro. Si Platón hablaba de la existencia de dos dimensiones distintas de la realidad —el mundo sensible y el mundo inteligible, de las ideas—, Aristóteles apostó por la idea de que el mundo es solamente uno, sin compartimentos. La crítica a la teoría de las ideas será un punto clave de su filosofía. «El hombre es un animal racional» En la Metafísica —denominada por él «primera filosofía»— es en la que enuncia una de sus teorías más famosas y que tantísima influencia posterior tendrá: el hilemorfismo. Este establece que la sustancia es un compuesto de materia (el principio indeterminado) y forma (la esencia de la sustancia, que determina que sea lo que es). Esta teoría también la aplicará Aristóteles a la antropología, sosteniendo que todo cuerpo está constituido por materia y forma, que componen un todo único. Así, el ser humano es un compuesto de alma con forma de cuerpo, cuya principal característica es la razón. Para Aristóteles, todo aquello que se mueve es movido a su vez por una causa, y así sucesivamente. Por tanto, ha de existir algún tipo de motor en el inicio, algo que no sea movido por nadie y que sea lo que desencadene el proceso. Este primer «motor inmóvil» es lo que él relaciona con algún tipo de ser divino, responsable, además, de la unidad del mundo y del orden y las reglas que lo rigen. En lo referente a la física, Aristóteles explicará el movimiento, característico de los seres naturales, en términos de acto y potencia. Acto será el cumplimiento, realización y pleno desarrollo de las potencialidades de una sustancia, mientras que potencia, la posibilidad de llegar a ser algo que todavía no se es (por ejemplo, una semilla: semilla en acto, pero árbol en potencia). Teoría del conocimiento de Aristóteles: la experiencia sensible Para Aristóteles, la piedra angular del conocimiento es la experiencia y la información que nos llega por los sentidos. Información que, más tarde, nuestra razón se encarga de abstraer y analizar. Se trata, por tanto, de un aprendizaje inductivo. Mediante la observación de reglas particulares, podemos llegar a tener una premisa universal (en lugar del sistema deductivo de los racionalistas, que lo desarrollan en la otra dirección: de lo universal a lo particular). Este nuevo enfoque del conocimiento sería el primer paso hacia el método científico tal y como lo conocemos. Es por esto que Aristóteles puede ser considerado uno de los primeros empiristas, pese a que siempre someterá el conocimiento sensible a la razón. La base de su sistema era encontrar una explicación racional y cierta del mundo que nos rodea. «Órganon»: principio y fin de la lógica Primer libro del Organon, de Aristóteles (Sígueme editorial). Una de las más grandes aportaciones de Aristóteles fue la invención de la Lógica, recogida en su obra Órganon. Este conjunto de libros constituyen la primera investigación sistemática acerca de los principios que ha de tener un razonamiento para ser válido y correcto, y su impactó será vital para la historia del pensamiento. Como dijo Immanuel Kant, desde Aristóteles la lógica no ha dado un paso atrás… ni hacia delante. Por tanto, concluía el filósofo alemán, era un tema que se podía haber dado por concluido. Ética: el justo medio La ética de Aristóteles es teleológica, es decir, que identifica el bien con un fin. El filósofo defiende esta idea porque entiende que cuando los hombres actúan es porque buscan alcanzar un objetivo concreto, principalmente, la felicidad en la vida. Aristóteles identifica la felicidad con las virtudes, y divide las mismas en dos ramas, las éticas (aquellas que están destinadas a dominar la parte irracional de nuestra alma) y las dianoéticas (que se corresponden con la naturaleza racional del ser humano). Entre las primeras encontramos la fortaleza, la templanza y la justicia, mientras que en el segundo grupo estarían la prudencia y la inteligencia. «Somos lo que hacemos días tras día. La excelencia no es un acto, sino un hábito» La virtud no es otra cosa, según Aristóteles, que la «dorada mediocridad», es decir, el punto medio entre dos extremos. Así, por ejemplo, Aristóteles establece la valentía en el punto medio entre la temeridad y la cobardía. Pero ¿cómo podemos alcanzar la virtud? Mediante hábitos, nos responde. Una repetición continua que debería llevarnos finalmente a la excelencia. Y es de suma importancia que cuidemos esas acciones, porque mediante la virtud es como el hombre puede dominar su parte irracional y de este modo llegar a alcanzar su naturaleza racional, y con ella, la felicidad. Política aristotélica Esta ética desemboca en la política, y en ella sostiene la idea de que el hombre, como ser racional que es, desarrolla sus fines dentro de la comunidad. Existen tres formas de gobierno puras —sujetas a la virtud—, mientras que existen también tres formas desvirtuadas de las mismas. Entre las primeras, según el número de gobernantes, estarían la monarquía (el gobierno de uno solo, el más sabio y virtuoso), la aristocracia (el gobierno de unos pocos) y la democracia (el gobierno de muchos); entre las segundas hablaríamos de la tiranía, la oligarquía y la demagogia. Para Aristóteles, el mejor y más justo gobierno sería la monarquía, pero adolece de un gran problema: es el sistema más difícil de alcanzar y el que está sujeto a la peor degradación (la tiranía), por lo que apuesta por que la elección de cada uno de estos sistemas se haga de acuerdo a las circunstancias de cada país. «La dignidad no consiste en poseer honores, sino en merecerlos» Legado de Aristóteles para la posteridad Aparte de las refundaciones de su pensamiento, la historia de la filosofía occidental se ha remitido continuamente a las teorías aristotélicas desde hace milenios. Sus aportaciones al campo de la epistemología, la lógica y la metafísica; su papel como el más grande naturalista de la antigüedad; su metodología sistemática de la que bebería directamente la revolución científica… Sus logros son a todas luces inagotables, así como los caminos que abrió a partir de ellos. Curiosamente, el pensador que más habría de influir en nuestra cultura estuvo sepultado para Occidente durante siglos, mientras los primeros filósofos cristianos ligaron su pensamiento a Platón. Sin embargo, gracias al islam —y más concretamente, al filósofo andalusí Averroes, cuyos comentarios a la filosofía de Aristóteles influyeron en la filosofía de la Edad Media y el Renacimiento—, sus enseñanzas retornaron hasta culminar en la Suma teológica de Tomás de Aquino, que unió finalmente a Aristóteles con el pensamiento cristiano. Desde entonces, el estagirita ha sido apoyado, criticado, alabado y repudiado por cientos de filósofos posteriores, pero nunca olvidado o ignorado. Dos mil años de historia influyendo prácticamente en todas las ramas del saber, que se dice pronto. Para saber más… La vida de Aristóteles Para saber más… 5 grandes preguntas que se hizo Aristóteles Para saber más… Ética nicomáquea Para saber más… ¿Qué fue antes, el amigo o el ciudadano? Para saber más… Platón y Aristóteles, coincidencias y diferencias Para saber más… Justicia, sociedad y política: Nietzsche, Aristóteles… Batman Aristóteles Busto de Aristóteles en Roma, Palazzo Altemps Escolarcapor Liceo Información personalNombre nativo ἈριστοτέληςApodo "El Estagirita", "El Filósofo"Nacimiento 384 a. C.Estagira, Reino de MacedoniaFallecimiento 322 a. C. (62 años)Calcis, Reino de MacedoniaCausa de muerte Enfermedad digestivaNacionalidad MacedonioFamiliaPadres NicómacoFestisCónyuge Pitias de AsoHerpilisHijos Pitias la JovenNicómacoFamiliares Arimnesta (hermana mayor)Arimnesto (hermano mayor) EducaciónEducado en Academia de Atenas Alumno de PlatónInformación profesionalOcupación FilosofíaÁrea Metafísico, biólogo, cosmólogo, lógico, zoólogo, crítico literario, matemático, ético, epistemólogo, filósofo político, polímata, filósofo del lenguaje, escritor, astrónomo y científicoAlumnos Alejandro Magno, Ptolomeo I, Teofrasto, Aristóxeno, Dicearco de Mesina, Eudemo de Rodas, Clearco de Solos, Fanias y Neleo de EscepsisMovimiento Escuela peripatética AristotelismoObras notables Metafísica Política Ética nicomáquea[editar datos en Wikidata]Aristóteles (en griego antiguo: Ἀριστοτέλης Aristotélēs; Estagira, 384 a. C.-Calcis, 322 a. C.)[1][2][3][4] fue un filósofo, polímata y científico nacido en la ciudad de Estagira, al norte de la Antigua Grecia. Es considerado junto a Platón, el padre de la filosofía occidental. Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de dos milenios.[1][2][5] Fue discípulo de Platón y de otros pensadores, como Eudoxo de Cnido, durante los veinte años que estuvo en la Academia de Atenas.[6] Poco después de la muerte de Platón, Aristóteles abandonó Atenas para ser el maestro de Alejandro Magno en el Reino de Macedonia durante casi 5 años.[6] En la última etapa de su vida, fundó el Liceo en Atenas, donde enseñó hasta un año antes de su muerte.[6] Aristóteles escribió cerca de 200 obras, de las cuales solo se han conservado 31 (ninguna de ellas destinada a la publicación) en el Corpus Aristotelicum sobre una enorme variedad de temas, entre ellos: lógica, metafísica, filosofía de la ciencia, ética, filosofía política, estética, retórica, física, astronomía y biología.[1] Aristóteles transformó muchas, si no todas, las áreas del conocimiento que abordó. Es reconocido como el padre fundador de la lógica y de la biología, pues si bien existen reflexiones y escritos previos sobre ambas materias, es en el trabajo de Aristóteles donde se encuentran las primeras investigaciones sistemáticas al respecto.[7][8] Aristóteles también ha sido llamado el padre de la ciencia política, zoología, embriología, ley natural, método científico, retórica, psicología, realismo, crítica, individualismo, teleología y de la meteorología.[9] Contrario al platonismo, Aristóteles desarrolló una filosofía en donde la experiencia es la fuente del conocimiento. Según su teoría hilemórfica, cada entidad sensible es una sustancia compuesta de materia, aquello que constituye las cosas; y forma, lo que organiza la materia, siendo esta última su esencia. Toda sustancia tiende hacia una causa final dirigida por su naturaleza (teleologismo). Según el filósofo, el ser humano es un animal racional constituido por un cuerpo y alma, cuyo fin último es la actividad intelectual mediante el ejercicio de la razón, virtud (areté) propia del alma, llegando así al bienestar (eudaemonia). Las virtudes éticas, las cuales se forman mediante el hábito, son el término medio entre dos excesos o vicios. Los humanos viven por naturaleza en comunidad, formando así Estados (polis) con el fin de preservar la felicidad de sus ciudadanos. También defendió el valor de la retórica, el arte poético y la superioridad del varón griego. Entre muchas otras contribuciones, Aristóteles formuló la teoría de la generación espontánea, el principio de no contradicción y las nociones de categoría, sustancia, motor inmóvil, acto y potencia. Algunas de sus ideas, que fueron novedosas para la filosofía de su tiempo, hoy forman parte del sentido común de muchas personas. Influyó en el pensamiento islámico durante la Edad Media, así como en la escolástica cristiana. Su ética, aunque siempre influyente, ganó un renovado interés con el advenimiento moderno de la ética de la virtud. Biografía Primeros años La juventud de Aristóteles por Charles Degeorge (1875). Aristóteles nació en 384 a. C. o 383 a. C., durante el primer año de la olimpiada XCIX,[10][11][12][13][14] en la ciudad de Estagira, la actual Stavros (razón por la cual se lo apodó el Estagirita),[6] no lejos del actual Monte Athos, en la península Calcídica, entonces perteneciente al Reino de Macedonia (actual región de Macedonia de Grecia).[15] Su padre, Nicómaco, pertenecía a la corporación de los asclepiadeos, es decir, que profesaba la medicina, y fue médico del rey Amintas III de Macedonia,[16] hecho que explica su relación con la corte real de Macedonia, que tendría una importante influencia en su vida; y su madre, Festis, era oriunda de Calcis y también estaba vinculada a los asclepiadeos.[15] En la época del rey Arquelao I de Macedonia, al ser su padre médico del rey Amintas III de Macedonia, ambos residieron en Pella, y Aristóteles no pudo permanecer mucho tiempo en aquel lugar, ya que sus padres murieron cuando él era aún muy joven, y se trasladó probablemente a Atarneo.[15] En 367 a. C., cuando Aristóteles tenía 17 años, falleció su padre, y se hizo cargo de él su tutor Proxeno de Atarneo,[15] que lo envió a Atenas, por entonces un importante centro intelectual del mundo griego, para que estudiase en la Academia de Platón.[17] Allí permaneció por veinte años.[17] Periodo en la Academia Bajorrelieve de Platón enseñando a Aristóteles, por Luca della Robbia (c. 1439). Para completar la educación de Aristóteles, Proxeno lo envió a Atenas para inscribirle a la Academia, habiéndose extendido ya su fama y la de Platón por el mundo griego.[15] Aristóteles conoció a Platón cuando tenía 17 años de edad,[18] y permaneció en la Academia desde 367 o 366 a. C. hasta 347 o 346 a. C., justo con el momento en el que coincide el segundo viaje que realiza Platón a Sicilia.[19] Debido a que Aristóteles acudió a la Academia durante su periodo de máximo esplendor, pudo desarrollarse de forma adecuada.[15] Eudoxo ejerció la primera influencia decisiva sobre Aristóteles, ya que pudo ejercer su influencia en la exigencia «salvar los fenómenos»,[20] lo que es lo mismo, «hallar un principio que explicase los hechos conservando intacto su modo genuino de presentarse».[21] El propio Platón le llamaba «el lector» debido a su afán de formarse mediante escritos en lugar de hacerlo de forma oral (como se hacía en la Academia).[22] Debido a que las ideas filosóficas de Eudoxo diferían de la filosofía platónica y concluían en aporías, Aristóteles hizo caso omiso de las mismas, pero sí se relacionó con Espeusipo, Filipo de Opunte, Erasto y Corisco.[15] Tanto Espeusipo como Filipo de Opunte fueron escolarcas de la Academia, Heraclides Póntico la rigió cuando Platón hizo su tercer viaje a Sicilia, Filipo publicó la obra Leyes, y Erasto y Corisco asociaron sus nombres con Aristóteles.[15] Durante este periodo de juventud escribió varios diálogos y el Protréptico, una exhortación a la filosofía muy popular dirigida al público general. Ninguna de estas obras se ha podido conservar salvo algunas en fragmentos.[cita requerida] Aristóteles participó probablemente en los Misterios eleusinos, escribiendo sobre ellos: "La experiencia es aprender" (παθείν μαθεῖν).[23][24] Formación de su filosofía Tras la muerte de Platón en 347 a. C., Aristóteles dejó Atenas. La historia tradicional registra que Aristóteles partió por su decepción a que la dirección de la Academia pasara al sobrino de Platón, Espeusipo, aunque esto es improbable, pues un macedonio no podía heredar bienes atenienses.[25] Es posible que temiera los sentimientos contra los macedonios en Atenas en ese momento y se fue antes de la muerte de Platón.[26] Aristóteles se trasladó a Atarneo y a Aso, en Asia Menor, donde vivió aproximadamente tres años bajo la protección de su amigo y antiguo compañero de la Academia, Hermias, quien era gobernador de la ciudad.[17] Cuando Hermias fue asesinado, Aristóteles se mudó a la ciudad de Mitilene, en la isla de Lesbos, donde permaneció dos años.[16][17] Allí continuó con sus investigaciones junto a Teofrasto, nativo de Lesbos, enfocándose en zoología y biología marina.[16] Además se casó con Pitias de Aso, la sobrina de Hermias, con quien tuvo una hija del mismo nombre.[17] Alejandro Magno y el Liceo Alejandro Magno y Aristóteles. El filósofo fue su formador intelectual y le inculcó sus conocimientos en la etapa adolescente por más de dos años. Se considera que esas enseñanzas fueron elementos decisivos para los objetivos que se propuso Alejandro. Su sobrino, Calístenes, quien fue su biógrafo, lo acompañó en la campaña contra Persia. Las cartas entre Alejandro y Aristóteles quedaron registradas en el libro de Pseudo Calístenes, Vida y Hazañas de Alejandro de Macedonia. En 343 a. C., el rey Filipo II de Macedonia convocó a Aristóteles para que fuera tutor de su hijo de 13 años, que más tarde sería conocido como Alejandro Magno, en la localidad de Mieza.[16][17][27] Aristóteles viajó entonces a Pella, por entonces la capital del imperio macedonio, y enseñó a Alejandro durante dos años, al menos, hasta que inició su carrera militar.[17] Durante el tiempo de Aristóteles en la corte macedonia, dio lecciones también a otros dos reyes futuros: Ptolomeo y Casandro.[28] En 335 a. C., Aristóteles regresó a Atenas y fundó su propia escuela, el Liceo (llamado así por estar situado dentro de un recinto dedicado al dios Apolo Licio).[17] A diferencia de la Academia, el Liceo no era una escuela privada y muchas de las clases eran públicas y gratuitas.[16] A lo largo de su vida, Aristóteles reunió una vasta biblioteca y una cantidad de seguidores e investigadores, conocidos como los peripatéticos (de περιπατητικός, 'itinerantes', llamados así por la costumbre que tenían de discutir caminando).[16] La mayoría de los trabajos de Aristóteles que se conservan son de este período.[16] Escribió muchos diálogos, de los cuales solo han sobrevivido fragmentos. Los trabajos que han sobrevivido están en forma de tratado y no estaban destinados, en su mayor parte, a una publicación.[cita requerida] Durante este período, murió su esposa, Pitias, y Aristóteles empezó una nueva relación con Herpilis, se cree que, como él, nativa de Estagira. Aunque algunos suponen que no era más que su esclava, otros deducen de las últimas voluntades de Aristóteles que era una mujer libre y probablemente su esposa en el momento de su muerte. En cualquier caso, tuvieron descendencia juntos, incluyendo un hijo, Nicómaco, que nombra como padre a Aristóteles y a quien dedicó su Ética a Nicómaco.[29][30] Aunque poco se sabe de su aspecto físico, Aristóteles fue descrito como calvo, de piernas cortas, ojos pequeños, balbuciente, elegante al vestir y sobre la base sus propias opiniones, su falta de hábitos ascéticos.[31] Era un hombre práctico y un observador cuidadoso. De mente alta y buen corazón, dedicado a sus seres queridos y justo con sus rivales.[32] Diógenes Laercio declaró que tenía inclinación a la burla y cita algunas expresiones que testimonian su fácil ingenio.[31] Muerte Cuando Alejandro murió en 323 a. C., es probable que Atenas se volviera un lugar incómodo para los macedonios, especialmente para quienes tenían las conexiones de Aristóteles.[16][17] Según se cuenta, declaró que "no veía razón para dejar que Atenas pecara dos veces contra la filosofía" (clara alusión a la condena de Sócrates). Aristóteles dejó Atenas y se estableció a Calcis, en la isla de Eubea, donde murió extrañamente al año siguiente a la edad de 61 o 62 años, en 322 a. C., por una enfermedad de los órganos digestivos.[16][17][30] Su testamento fue conservado por Diógenes Laercio.[33] En mayo de 2016, durante el congreso internacional "Aristóteles, 2.400 años" celebrado en la Universidad de Salónica, Konstantinos Sismanidis, director de las excavaciones en la ciudad de Estagira, dio a conocer las conclusiones de su equipo de arqueólogos sobre un edificio descubierto en 1996 y ahora reestudiado a la luz de dos manuscritos que hacen alusión al traslado posterior de las cenizas del filósofo, en una urna de bronce, a su ciudad natal. Según ellos, el edificio, hallado en el interior de una fortaleza bizantina posterior, "no puede ser otra cosa que el mausoleo de Aristóteles", aunque aclararon que "no tenemos pruebas, pero sí indicios muy fuertes que rozan la certeza".[34] Pensamiento El pensamiento de Aristóteles abarca prácticamente todas las facetas de la investigación intelectual. Aristóteles hizo filosofía en sentido amplio, que también describiría como "ciencia". El uso del término ciencia tiene un significado diferente al que cubre el término "método científico". Distingue tres tipos de filosofías, ciencias o saberes: saber práctico, que incluye la ética y la política; saber productivo, significa el estudio de las artes, incluida la poética; y saber teórico, puramente contemplativo al no intervenir en el objeto de estudio, que abarca la física, las matemáticas y la metafísica.[35] La lógica y la retórica no constituyen para Aristóteles saberes sustantivos.[36] Metafísica La palabra "metafísica" parece haber sido acuñada en el siglo I d.C por Andrónico de Rodas, quien reunió varias las obras de Aristóteles para el tratado que conocemos con el nombre de Metafísica.[37] La metafísica, según Aristóteles, es en primer lugar, una teoría de los principios (archai) generales del pensamiento (que aborda en más detalle en su lógica); y en segundo lugar, una doctrina (logos) del ser (on) en cuanto tal.[38] La metafísica de Aristóteles gira en torno a dos cuestiones fundamentales: la del comienzo y la de la unidad.[39] La filosofía primera Artículo principal: Metafísica (Aristóteles) Platón y Aristóteles en la La escuela de Atenas, por Rafael Sanzio (1509).En el comienzo del libro IV de la Metafísica, aparece formulada la conocida declaración enfática según la cual «hay una ciencia que estudia lo que es, en tanto que algo que es y los atributos que, por sí mismo, le pertenecen».[40] Inmediatamente añade Aristóteles que tal ciencia «no se identifica con ninguna de las ciencias particulares, sino que posee el objeto de estudio más extenso y menos comprensible que pueda existir: el ser». Ninguna de las ciencias particulares, como las matemáticas y las ciencias naturales (la física), se ocupa «universalmente de lo que es», sino que cada una de ellas secciona o acota una parcela de la realidad ocupándose de estudiar las propiedades pertenecientes a esa parcela previamente acotada.[41] Aristóteles la llamó "primera filosofía" o "ciencia primera" y teología.[37] La filosofía primera, luego llamada metafísica, es la ciencia más general por ser la ciencia del ser en cuanto ser, y Aristóteles la identificaba con la sabiduría (sofía), de la que habla también en el libro quinto de la Ética nicomáquea. [...] si hay algo eterno e inmóvil y separado, es evidente que su conocimiento corresponde a una ciencia especulativa —theoría—, pero no a la Física [...] ni a la Matemática, sino a otra anterior a ambas [...] la Ciencia primera versa sobre entes separados e inmóviles... habrá tres filosofías especulativas: la Matemática, la Física y la Teología (pues a nadie se le oculta que, si en algún lugar se halla lo divino, se halla en tal naturaleza [la inmóvil y separada]), y es preciso que la más valiosa se ocupe del género más valioso. Así, pues, las especulativas son más nobles que las otras ciencias, y ésta (la teología), más que las especulativas. Metafísica. VI, 1026a. Aristóteles pues propone la ontología como un proyecto de ciencia con pretensión de universalidad que parece corresponder al estudio de lo que es, en tanto que algo que es.[38][42] Argumenta que los principios de esta ciencia serán, en cierto modo, los primeros principios de todos.[43] Aristóteles parece seguir la teoría correspondentista de la verdad, donde la verdad es decir que "el Ente es y que el No-ente no es".[44][45] Con ello antes de abordar el tema del ser, Aristóteles comienza argumentando en el libro I de la Metafísica que la primera filosofía debe abordar los axiomas del razonamiento, siendo el primer principio el principio de no contradicción,[46] el más seguro de todos los principios lógicos.[38][47] Como es un primer principio, no se puede demostrar y de éste surgen los demás, como el principio de identidad[48] y tercero excluido.[49] Aristóteles elaborará su lógica más en detalle en el Órganon.[43][47][50] Crítica a la teoría de Platón Artículo principal: Teoría de las formas Aristóteles recopiló y estudió el pensamiento de filósofos anteriores a él, desde Tales hasta su maestro (inaugurando la historiografía filosófica).[51] Él construyó un sistema filosófico propio y sometió a crítica la teoría de las Ideas de Platón. Si bien Aristóteles admite, al igual que Sócrates y su maestro, que la esencia es lo que define al ser, concibe (a diferencia de sus antecesores) la esencia como la "forma" (μορφή) que está unida inseparablemente a la materia, constituyendo juntas el ser, o que denomina sustancia (ver: Hilemorfismo).[52] Al igual que su maestro Platón, la filosofía de Aristóteles apunta a lo universal. La ontología de Aristóteles sitúa lo universal (katholou) en particulares (kath'hekaston), cosas en el mundo, mientras que para Platón lo universal es una forma que existe separadamente a la que imitan las cosas reales. Para Aristóteles, la "forma" sigue siendo aquello en lo que se basan los fenómenos, pero se "instancia" en una sustancia particular.[47] Los universales residen en las cosas particulares (in re) y no son previos a ellas (ante rem). Por ejemplo, la salud no existe por sí sola, sino como un atributo en los seres individuales que son sanos.[53] Luego las formas universales no solo están en la mente humana, sino en los objetos.[52][54] Otra crítica es el argumento del tercer hombre, en el que si un hombre es un hombre porque posee la forma de hombre, entonces se requeriría una tercera forma para explicar cómo el hombre y la forma del hombre son ambos hombres.[55] Al contrario que Platón –que concebía la «existencia» de dos mundos posibles o reales (algunos eruditos creen que la teoría platónica es en realidad un realismo de las ideas)–, Aristóteles poseía una teoría que discurría entre el mundo de las nociones y el mundo sensible, si bien estaba abierto a admitir la existencia de sustancias separadas e inmóviles (como se muestra en la Física y en la Metafísica). Para Aristóteles, Platón "separó la sustancia de aquello que es su sustancia", transformando de ese modo lo general (el concepto) en una entidad; duplicando las realidades innecesariamente.[56][57] Acto y potencia Artículo principal: Acto y potencia Aristóteles argumentó que una capacidad, como ser músico, podría adquirirse (la potencia se actualiza) mediante el aprendizaje.[58][59] Parménides de Elea argumentó que el cambio es imposible, pues el cambio es el paso del ser al no ser o la inversa. Esto es inaceptable, ya que el no ser no existe y nada puede surgir de la nada. Por otro lado, los heraclíteos sostuvieron el cambio constante de todas las cosas. Platón propuso una especie de síntesis con un mundo sensible, caracterizado por un proceso constante de transformación y, por el otro, un mundo abstracto y perfecto de las Ideas, caracterizado por la eternidad y la incorruptibilidad.[cita requerida] Aristóteles da su propia respuesta al problema del cambio. Frente a Parménides y Platón, Aristóteles reconoce la polisemia del verbo ser en sus distintos usos y aplicaciones, estableciendo que «la expresión 'algo que es' se dice en muchos sentidos», pero estos diferentes sentidos se refieren a una sola cosa, a una misma naturaleza, a un principio único.[60] Si bien Aristóteles diferencia entre «cambio» (μεταβολή) y «movimiento» (κίνησις),[61] con frecuencia él se refiere a estos términos en general como sinónimos de toda clase de cambio.[62] En la Metafísica, Aristóteles enfatiza al ser en acto (entelecheia, griego: ἐντελέχεια) y en potencia (dynamis, griego: δύναμις).[63] El acto es la sustancia como se presenta y la potencia son sus capacidades de ser. Aristóteles entiende el cambio y el movimiento como «la actualización de lo que está en potencia»[64] por la acción de las causas. Ambos conceptos poseen dos matices distintos:[65] Acto como entelequia, la "realización" de un ser que estaba en potencia. (ej. el árbol es entelequia de la semilla). Acto como energeia, la acción de una potencia activa. (ej. placer es una energeia del cuerpo). Potencia activa, la posibilidad de producir una acción. Potencia pasiva, la posibilidad de recibir la acción de una potencia activa. Para Aristóteles no hay generación desde la nada (ex nihilio), sino desde lo que él llama privación, un cierto no ser en el sentido de no ser algo determinado. El "no-ser" para Aristóteles "es" porque el "no-ser" no es una nada absoluta, sino un poder, una actividad, una potencia de la sustancia para «llegar a ser» (gígnesthaí). La impotencia y la imposibilidad son lo contrario de la potencia, la privación de esta.[66] El acto es el reconocimiento del ser en potencia.[67] El cambio del cosmos esta subordinado al acto y la potencia, siendo el acto anterior con absoluta superioridad a la potencia, ya que todo cambio «es el acto de lo que no ha alcanzado su fin».[68][69] El movimiento en sí mismo es una potencia eterna, ya que si se actualiza no hay movimiento. Luego el cambio es pues un «acto imperfecto de lo que está en potencia en tanto está en potencia».[70][71] Sustancia y accidente Artículos principales: Sustancia (Aristóteles) y Accidente (filosofía).Aristóteles también entendía al ser como sustancia (ousía), término que tiene muchos sentidos en los que se puede decir que una cosa "es", pero está relacionada con un punto central.[72] Distinguió cuatro sentidos de la sustancia: la esencia (to tí ên einai), universal (kathólou), género (génos) y sujeto (hypokeímenon).[73][74] Además, la sustancia en la metafísica aristotélica se divide en tres clases: la sensible y perecedera (cuatro elementos), la sensible y eterna (éter) y la inmóvil (dios).[75] El filósofo definió la esencia como un ser en sí, y sólo las sustancias tienen una esencia.[76] Distinguió la sustancia primera, aquella que no se predica de un sujeto, ni está en el sujeto, de la sustancia segunda, aquella que se predica de la substancia primera, tal como la esencia o el género. En un sentido primario sólo existe la sustancia primera, en la que se realiza la esencia y no al revés (negando así la teoría de las formas platónicas).[77] Luego Sócrates como hombre individual es una sustancia primera, y hombre es su género, o sea que es una sustancia segunda.[78][79] Los cambios de una sustancia serían aquellos en los que desaparece la sustancia o aparece la adquisición de otra; solamente podrían ser dos: generación (génesis) y corrupción (phthorá).[80][81] Para el filósofo, todo movimiento es de un contrario (enantía) a otro. Para ello debe haber un sujeto que experimenta y persiste después del cambio, mientras que el contrario deja de persistir.[82] Como la sustancia es una especie de unidad y no posee contrarios,[83] entonces los cambios sustanciales no son movimientos,[84] «sino cambios por contradicción»;[85] luego el movimiento sólo es la actualización «a partir de un sujeto y hacia un sujeto».[86][62] Hay cambio cuando un sujeto que carece de una determinada perfección la adquiere por sí mismo (cambio natural) o por otro (cambio artificial).[87] En el libro I de la Física, Aristóteles pone el ejemplo de la "transformación" (de una forma a otra) de un "hombre iletrado" a "letrado", siendo aquí el hombre, privado de lectura o con la potencia de leer, el sustrato persistente del cambio entre los contrarios no-poder leer a poder leer.[88] Todo proviene del ser; pero, sin duda, del ser en potencia, es decir, del no-ser en acto. [...] Todo lo que cambia tiene una materia [...] Si hay realmente el ser en potencia, de él es de quien provienen los seres; no de todo ser en potencia, sino tal ser en acto de tal ser en potencia. [...] (S)i no hubiera habido más que una materia, sólo se hubiera convertido en acto aquello que hubiera sido la materia en potencia. Por lo tanto, hay tres causas, tres principios: dos constituyen la contrariedad, de una parte la noción sustancial y la forma, de la otra la privación; el tercer principio es la materia. Metafísica. XII, 2, 1069b 5-30. Por otra parte están los accidentes, una forma de ser que se da en una sustancia sin ser uno de los caracteres distintivos de su esencia.[89] Los cambios accidentales, por el contrario, serían aquellos que se producirían sin que su forma sustancial devenga en otra. Es decir, algo (el sustrato) pasa a otro modo de ser, pero sigue siendo algo, y sigue siendo sustrato del cambio. Estos accidentes no pueden existir separados de la sustancia, porque "son los modos del ser" que existen en la sustancia sin ser necesariamente tales ni constantes. Junto con la sustancia, Aristóteles los asocia con sus categorías del ser[72] y distingue principalmente sólo tres tipos de cambios: el de la cualidad, el de la cantidad y el del lugar.[62][79][85] Las cosas -algunas sólo en acto, otras en potencia y en acto- son o un «esto» o una cantidad o una cualidad, y de la misma manera en las otras categorías de lo que es. En cuanto a las que son relativas a algo, se dicen según el exceso o el defecto, o según la actividad o la pasividad, o, en general, según su capacidad de mover o de ser movida [...] Cada una de estas categorías está presente en las cosas de dos maneras: por ejemplo, con respecto a un «esto», en su forma o su privación; con respecto a la cualidad, en lo blanco o lo negro; con respecto a la cantidad, en lo completo o lo incompleto; y de la misma manera con respecto al desplazamiento en el arriba o el abajo, lo pesado o lo ligero. Por consiguiente, las especies del movimiento y del cambio son tantas como las del ser. Física. III, 1, 200b 25 - 201a 10. Hilemorfismo y teleología Artículos principales: Hilemorfismo, Teleología y Las cuatro causas de Aristóteles. Estatua de Aristóteles en Ceuta.Aristóteles elabora su teoría hilemórfica, en la que un sujeto como "sustancia sensible" puede entenderse como un compuesto (sýnolon) de materia (hilé) y forma (morphé - eidos).[80] La forma es lo que unifica cierta materia en un solo objeto. La materia es el sustrato constitutivo de algo. Esta es relativa, pues a cada forma le corresponde su materia (a la casa le corresponde los ladrillos), y lo que es materia, en otro contexto es una forma (los ladrillos les corresponde la arcilla).[57][90] La materia se diferencia de una materia prima sin forma, incognoscible y eterna que constituye toda realidad; de una materia determinada que subyace a la primera por analogía (como la madera o el bronce).[91][92] La materia, en tanto principio de las cosas existentes, está en potencia porque tiende hacia la forma, por lo que permanece en cambio. La forma "no puede desearse a sí misma, pues nada le falta [...] lo que la desea es la materia"[93] y la forma la actualiza, siendo esta siempre en acto, ya que muestra lo que algo es en acto, es decir, su esencia. Cuando la materia está en acto, es porque posee su forma.[94][95] La forma sustancial es la que hace al ente ser lo que es, y las formas accidentales son las que transformándose en el ser, no crean ni destruyen a ese ser. El sujeto del accidente es idéntico a la forma sustancial, pero no en el accidente mismo.[96][97] Aristóteles sugirió que un ser puede explicarse por cuatro tipos diferentes de factores activos simultáneamente a los que denomina "causas"(aition, αἴτιον).[98][99] Ejemplificadas con una estatua distingue: La causa material, que es el material del que está hecho; de la cual la estatua es el mármol o el bronce. La causa formal, que constituye la esencia como forma de la sustancia soportada en la materia; es la idea en la mente del escultor que da vida a la escultura. La causa eficiente, o agente, que produce el "movimiento"; es el "arte técnico" del escultor. La causa final, que dirige el movimiento hacia un fin; es el propósito de la cual está hecha la estatua. La concepción teleológica de la naturaleza en Aristóteles, en el sentido de que «la naturaleza [...] no hace nada en vano»[100] y exhibe finalidad (telos). La naturaleza es pues una actividad acorde a un fin. Aristóteles dice que «lo que cada cosa es, una vez concluido su desarrollo, decimos que es su naturaleza» y «aquello por lo que existe algo y su fin es lo mejor, y la autosuficiencia es a la vez, un fin y lo mejor».[101] Define un fin como «aquello para lo cual, y el principio de la definición y del concepto». Por ejemplo, el fin de una sierra es serrar, la cual es necesario que sea de hierro ya que su fin «es causa de la materia y no la materia del fin».[102] En el caso de los dientes de un animal, su finalidad es el propósito de morder y masticar, el cual es bueno para la existencia o felicidad del animal.[103] Según el filósofo, los cambios que suceden por naturaleza son causados por sus causas formales. Añade que la causa formal y la final son en esencia una misma cosa,[103] y «aquello en lo que primeramente proviene el movimiento es específicamente lo mismo que estas, pues el hombre engendra al hombre».[104] La distinción de la potencia y el acto conduce a la doctrina de la escala jerárquica de los seres que tiende a actualizarse hacia la perfección de su contenido (causa final).[105] Sin embargo, en su Física y Metafísica también dijo que hay "accidentes" causados por "casualidad (τυχή)". Aristóteles podría haber agregado el azar como una quinta causa indeterminada (apeiron) que ocurre cuando dos cadenas causales se unen por accidente.[106] Tanto para Aristóteles como para muchos otros autores antiguos, la causa final era la más importante en cuanto a la explicación de la filosofía práctica. Teología Aunque Aristóteles utilice el término «dios» (to theion), no habla del Dios del cristianismo o de cualquier otra religión monoteísta. Este es un dios considerado solamente como una hipótesis filosófica para dar completitud a toda una teoría sobre el cambio. Su teología está basada en su visión cosmológica y fue uno de los primeros filósofos en formular un argumento cosmológico para la existencia de un dios. Su razonamiento luego sería adoptado por teólogos judíos, cristianos y musulmanes y contribuiría al concepto de Dios.[107] Véase también: Argumento cosmológico Motores y móviles Aristóteles sostiene el principio causal de que «todo lo que está en movimiento (móviles), es movido por otro (motores)».[108] Aunque Aristóteles cree que el movimiento del universo es eterno,[109] no puede haber una serie infinita de motores, ya que estos no generan el movimiento sino que se limitan a transmitirlo.[110] Nada finito puede mover algo eternamente, pues una magnitud finita no puede tener una potencia infinita y viceversa.[111] Además, la potencia motriz inicial del movimiento se va perdiendo por el rozamiento.[112] Pero si hay una causa motriz, o una causa eficiente, pero que no pase al acto, no por esto resulta el movimiento, porque lo que tiene la potencia puede no obrar. [...] Pero aquí se presenta una dificultad. Todo ser en acto tiene, al parecer, la potencia, mientras que el que tiene la potencia no siempre pasa al acto. La anterioridad deberá, pues, pertenecer a la potencia. Si es así, nada de lo que existe podría existir, porque lo que tiene la potencia de ser puede no ser aún. Metafísica. XII, 6, 1071b 15-30. Por lo tanto, es necesario que el acto sea anterior a la potencia en cuanto a la esencia[113] y debe haber seres que no sean los primeros en una serie temporal, pero que inspiren el movimiento eterno sin que se muevan "como la belleza mueve al alma".[114] Motor inmóvil Artículo principal: Primer motor inmóvil La creación y expulsión del paraíso de Giovanni di Paolo, 1445.En el libro VIII de la Física, Aristóteles habla de un ser como acto puro (actus purus) inma

la proximidad de la medicina con la filosofía de la naturaleza.[211][212] La "filosofía natural" de Aristóteles trata de la búsqueda de "causas" en el mundo.[213] Abarca una amplia gama de fenómenos naturales, incluidos los que ahora están cubiertos por la física, la biología y otras ciencias naturales.[214] Método científico Aristóteles no hizo ciencia en el sentido moderno.[215] Conservó el concepto platónico de la ciencia (episteme) como "conocimiento fijo, estable y necesario". Mientras que para Platón la teología era la única ciencia posible porque proporciona un conocimiento universal de sustancia eternas e inmutables, Aristóteles incluye las sustancias materiales del mundo sensible, puesto que aun estando sujetas al cambio se puede tener un conocimiento universal de ellas.[216] Justificó el estudio de la naturaleza al afirmar que es placentero contemplarla, pues hasta las inferiores tienen algo admirable y de lo divino en ellos.[217] Para el filósofo, la ciencia es demostración o "un razonamiento a partir de cosas necesarias",[218] siendo mejor la demostración universal deductiva, pues "el que posee la demostración universal conoce también lo particular; en cambio, el que no sabe la universal".[219] Pero "no toda ciencia es demostrativa",[218] puesto que la demostración necesita principios indemostrables que surgen por intuición intelectual (noûs) a partir de la inducción (epagogé).[151] El filósofo utilizó el antiguo término pepeiramenoi para referirse a observaciones, o como mucho a procedimientos de investigación como la disección. Concebía la investigación científica como "una progresión circular que iba desde las observaciones particulares hasta los principios generales".[220] Practicó un estilo de ciencia diferente: recopilar datos sistemáticamente, descubrir patrones comunes a grupos enteros de animales e inferir posibles explicaciones causales a partir de estos.[221][222] Podemos ilustrar el método de la ciencia aristotélica con un ejemplo botánico, "las viñas pierden sus hojas porque tienen hojas son grandes":[223] En efecto, sea perder las hojas aquello sobre lo que < ponemos> A, de hojas anchas < aquello> sobre lo que < ponemos> B, Y viña sobre lo que < ponemos> C. Entonces, si A se da en B (pues toda < planta> de hojas anchas pierde sus hojas) y B se da en e (pues toda viña es de hojas anchas), A se da en C, y toda viña pierde sus hojas. La causa es B, el medio. Segundos analíticos. 98b 10 Véase también: Ciencia en la Antigua Grecia Física Esta sección es un extracto de Física aristotélica.[editar] Detalle del fresco de la escuela de Aristóteles por Gustav Adolph Spangenberg (1828-1891). La física aristotélica es el conjunto de las tesis filosóficas y cosmológicas e hipótesis físicas y astronómicas desarrolladas por Aristóteles y sus seguidores. Estas teorías comprendieron los cuatro elementos, el éter, el movimiento, las cuatro causas, las esferas celestes, el geocentrismo, etc. Las principales obras de Aristóteles en donde desarrolla sus ideas físicas son: la Física, Sobre el cielo y Acerca de la generación y la corrupción. Los principios fundamentales de su física son: Lugares naturales: cada elemento querría estar en una posición distinta relativa al centro de la Tierra, que también es el centro del universo. Relación entre la velocidad y la densidad: la velocidad es inversamente proporcional a la densidad del medio. Gravedad/levedad: para lograr esta posición, los objetos sienten una fuerza hacia arriba o hacia abajo. Movimiento rectilíneo: un movimiento como respuesta a esta fuerza es en una línea recta a una velocidad constante. Movimiento circular: los planetas se mueven en un movimiento circular perfecto. El tiempo: el ahora, el antes y el después relacionado con el movimiento y el espacio. Negación del vacío: el movimiento en un vacío es infinitamente rápido. El éter: todos los puntos del espacio están llenos con materia. Teoría del continuo: si existieran los átomos esféricos habría un vacío entre ellos, por lo que la materia no puede ser atómica. Quintaesencia: los objetos por encima del mundo sublunar no están formados de materia terrenal. Cosmos incorruptible y eterno: el Sol y los planetas son esferas perfectas, y no cambian. Motor inmóvil: causa primera del movimiento de la primera esfera celeste y todo el universo. El reinado de la física aristotélica, la teoría especulativa de la física más antigua conocida, duró casi dos milenios. No obstante, hubo muy pocas referencias explícitas a experimentos en física aristotélica[224] y Aristóteles llegó a varias conclusiones no mediante experimentos y observaciones, sino mediante argumentos lógicos.[225] Después del trabajo de muchos pioneros como Copérnico, Tycho Brahe, Galileo, Descartes y Newton, se aceptó generalmente que la física aristotélica no era correcta ni viable.[226] Una opinión contraria está dada por Carlo Rovelli, que sostiene que la física de Aristóteles es correcta dentro de su dominio de validez, el de los objetos del campo gravitatorio de la Tierra sumergidos en un fluido tal como aire.[224] Véase también: Historia de la física Elementos Esta sección es un extracto de Física aristotélica § Elemento.[editar] Diagrama de los cuatro elementos clásicos (fuego, aire, agua, tierra) de Empédocles y Aristóteles. En su obra Acerca de la generación y la corrupción, Aristóteles propuso que el universo estaba formado por la combinación de elementos o compuestos básicos basados en los cuatro elementos presocráticos de la teoría pluralista de Empédocles. Según su teoría, todo está compuesto por: tierra, agua, aire, fuego y éter.[227] En Sobre el cielo, cada elemento tiene un lugar y movimiento natural, determinado por su «gravedad» y «levedad» de su peso.[228] En cuanto al quinto elemento, Aristóteles sostuvo que todos los cielos, y cada partícula de materia en el universo, estaban formados a partir de otro elemento, él que llamó «éter» (del griego Αἰθήρ).[227] Este elemento se supone que no tenía peso y era «incorruptible».[227] Al éter también se lo llamaba «quintaesencia» —o sea, la «quinta sustancia».[229] Mecánica Esta sección es un extracto de Física aristotélica § Leyes.[editar] Cada elemento en la Tierra se mueve, de forma natural, en línea recta hacia el lugar que le corresponde, en el que se detendrá una vez alcanzado, de lo que resulta que el movimiento terrestre siempre es lineal y siempre acaba por detenerse. El agua y la tierra se mueven naturalmente hacia el centro del universo, el aire y el fuego se alejan del centro, y el éter gira en torno al centro. Estos principios servían para explicar fenómenos como que las rocas caigan y el humo suba. Además explicaban la redondez del planeta, y las órbitas de los cuerpos celestes. Los cielos se mueven de forma natural e infinita siguiendo un complejo movimiento circular, por lo que deben, conforme con la lógica, estar compuestos por un quinto elemento, que él llamaba éter, elemento superior que no es susceptible de sufrir cualquier cambio que no sea el de lugar realizado por medio de un movimiento circular. Las leyes del movimiento de Aristóteles, declaran que los objetos caen a una velocidad proporcional a su peso e inversamente proporcionales a la densidad del fluido en el que están inmersos. Esta es una aproximación correcta para objetos en el campo gravitacional de la Tierra moviéndose en aire o agua, aunque se sabe que sus teorías físicas están erradas.[230] Aristóteles declaró que los objetos pesados (tierra, por ejemplo) requieren más fuerza para hacerlos moverse; y los objetos empujados con mayor fuerza se mueven más rápido. Es decir:[231] F = m v {\displaystyle F=mv} Esta fórmula es incorrecta en física moderna.[232][233] También Aristóteles aclara que:"Vemos que un mismo peso y cuerpo se desplaza más rápidamente que otro por dos razones: o porque es diferente aquello a través de lo cual pasa (como el pasar a través del agua o la tierra o el aire), o porque el cuerpo que se desplaza difiere de otro por el exceso de peso o ligereza, aunque los otros factores sean los mismos."[234] La tesis se podría formar la siguiente ecuación: la velocidad de un cuerpo es proporcional a su masa y a su resistencia. Es decir:[235] v = F m r {\displaystyle v={\frac {F}{mr}}} La teoría aristotélica de que el movimiento lineal siempre se lleva a cabo a través de un medio de resistencia es, en realidad, válida para todos los movimientos terrestres observables. La teoría primitiva gravitatoria de Aristóteles sobre la caída de objetos, basada en las tendencias inherentes de lo "levedad" y lo "gravedad".[236] En este sistema, Aristóteles sostenía también que los cuerpos más pesados de una materia específica caen de forma más rápida que aquellos que son más ligeros cuando sus formas son iguales. Así, según Aristóteles, una bala de cañón de 100 kg debería caer 100 veces más rápido hacia la Tierra que una bala de cañón de 1 kg.[237] Este concepto equivocado fue ya discutido desde su época con Estratón de Lámpsaco en esos dos libros Sobre la ligereza y la pesadez y Sobre el movimiento."Si alguien suelta una piedra, u otra cosa que tenga peso, sosteniéndola a un dedo sobre el suelo, ciertamente no hará un impacto visible en el suelo, pero si uno la suelta sosteniéndola a cien pies de altura o más, tendrá un fuerte impacto. Y no hay otra razón para ese impacto. Porque no tiene mayor peso, ni es impulsado por una fuerza mayor; pero se mueve más rápido."[238]Se dice que Juan Filópono (en la Edad Media) y Galileo demostraron mediante experimentos que la afirmación de Aristóteles de que un objeto más pesado cae más rápido que un objeto más ligero es incorrecta.[239][240] Astronomía Esta sección es un extracto de Física aristotélica § Astronomía.[editar] Representación del modelo cosmológico geocéntrico de las esferas celestes en el Cosmographia de Petrus Apianus (1539). Aristóteles sostuvo la esfericidad de la Tierra usando pruebas lógicas y matemáticas, además de datos empíricos, como la variación de la posición de las estrellas en distintos lugares y la sombra redonda de la Tierra proyectada en los eclipses lunares. El filósofo también sostuvo que la Tierra tenía el tamaño de unos cuarenta miriadas de estadios (aproximadamente 80468 km).[241][242] En astronomía, Aristóteles propuso la existencia de un Cosmos esférico y finito. Según su postura, la Tierra se encontraba inmóvil en un sistema geocéntrico, mientras a su alrededor giraba el Sol con otros planetas. Aristóteles habló del mundo sublunar, la parte central de cosmos en el cual existe la generación y la corrupción y estaría compuesta por los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua; y el mundo supralunar, perfecto e incorruptible, compuestos por las estrellas y objetos celestes estaban incrustados en esferas celestes de éter concéntricas que giraban alrededor de la Tierra. Aristóteles argumenta que el movimiento continuo del universo debe de ser causado por un motor simple que está inmóvil, si no, se haría una regresión al infinito.[243] El motor inmóvil debe ocupar la circunferencia exterior de la esfera, puesto que las cosas más cercanas al motor inmóvil son las que se mueven con mayor velocidad, siendo los astros. El motor inmóvil acciona más allá de la esfera de las estrellas fijas la primera esfera celeste y el movimiento de los “astros errantes” (esto es lo que significa la palabra griega “planetas”), requiere de otras esferas y, por lo tanto, de otros motores.[244][245] Cada esfera está habitada por un ser inmaterial al que Aristóteles llamó "Inteligencia".[246] Siguiendo la cosmología de Eudoxo de Cnido y su discípulo Calipo, que tomaría consideración de 33 esferas para explicar los movimientos celestes observables, Aristóteles introduce más esferas para explicar el movimiento de los cinco planetas o “cuerpos errantes” (Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno), el sol y las estrellas.[247][248] Él sugirió que el número de estas esferas era de «47 o 55».[249][250] Fue Aristóteles el primero criticar la noción pitagórica de las armonía de las esferas. Los pitagóricos creían que el movimiento de los planetas debe producir un ruido, pero explican que no es perfectible a causa que ese ruido data para nuestros oídos desde el momento mismo de nuestro nacimiento. Él consideró esa idea como ingeniosa y muy poética, pero imposible.[251] Esta teoría de la Tierra como centro del universo perduró por varios siglos hasta que Copérnico en el siglo XVI cambió el concepto e introdujo una nueva serie de paradigmas, concibiendo el Sol como centro del universo. Matemáticas Artículo principal: Filosofía de las matemáticas#Aristotelismo Aunque no hizo descubrimientos matemáticas en específico, Aristóteles contribuyó significativamente al desarrollo de las matemáticas al sentar las bases de la lógica. En filosofía de las matemáticas, Aristóteles considera que los objetos matemáticos son, a diferencia de Platón, abstracciones de objetos y realidades materiales dependientes del mundo físico y no podían tener realidad aparte de las cosas empíricas. Las matemáticas se pueden apreciar como universales.[103][252][253] Aristóteles también escribió acerca del concepto del infinito, el cual diferenció entre un infinito potencial e infinito actual.[254] También se le atribuyó la paradoja de las ruedas. Geología Aristóteles fue una de las primeras personas en registrar observaciones geológicas en su obra Meteorológicos. Analizó la naturaleza de la tierra, los océanos, el ciclo hidrológico y de otros fenómenos atmosféricos.[3] Afirmó que el cambio geológico era demasiado lento para ser observado en la vida de una persona.[255] El geólogo Charles Lyell notó que Aristóteles describió tal cambio, incluyendo "lagos que se habían secado" y "desiertos que se habían regado por los ríos", dando como ejemplo el crecimiento del delta del Nilo desde la época de Homero, y "el levantamiento de una de las islas Eolias, antes de una erupción volcánica ".[256] También fue el primero hablar sobre una "región antártica".[257] Óptica En Meteorológicos, Aristóteles explica el fenómeno del arco iris como un reflejo, aunque no es la luz, sino el "rayo visual" (ópsis).[258]Esta sección es un extracto de Biología de Aristóteles § Teoría de la visión.[editar] Las primeras teorías de la luz provienen de los antiguos griegos. Aristóteles creía que la luz era una especie de disturbio en el aire. Sin embargo, según Aristóteles, la luz no viaja o se mueve, sino es una presencia que inunda el espacio.[259][260] Según la teoría aristotélica de la visión, las sensaciones se realiza a través de un medio, por ejemplo el aire o el agua. Estos son transparentes, en cuanto posibilidad o potencia. La actualización de la transparencia es la luz; ésta es, por tanto, un estado de lo transparente como tal en vez de un movimiento, y su aparición es instantánea.[261] El color actúa sobre lo transparente en acto que, a su vez, actúa sobre el órgano correspondiente. Aristóteles propuso una teoría de siete colores que encuentra su apoyo en la siete notas musicales: Blanco, amarillo, rojo, violeta, verde, azul y negro. Según su grado de transparencia, el blanco es la máxima transparencia y el negro lo opuesto. El resto de los colores se producen en variedad de proporciones de estos dos.[262] Según Aristóteles, existe un procedimiento causal desde el objeto al órgano. Este proceso, transmite la cualidad del objeto de cada sentido según su medio, y finalmente al alma. Cuando el color alcanza los ojos, envían la información a través de los vasos sanguíneos al corazón, que tiene la misión de distinguir entre todas las señales que le llegan.[263] Aristóteles describió experimentos ópticos utilizando una cámara oscura en su obra Problemas. Consistía en una cámara con una pequeña abertura que dejaba entrar la luz. Con ella, vio que independientemente de la forma que hiciera el agujero, la imagen del sol siempre se mantuvo circular. También señaló que al aumentar la distancia entre la apertura y la superficie de la imagen, la imagen aumentaba.[264] También mencionó en sus escritos los defectos típicos de la visión, debidos a defectos del cristalino, la miopía y la hipermetropía. Biología Artículo principal: Biología de Aristóteles Entre sus observaciones, Aristóteles describió el hectocotilo reproductivo del pulpo.[265]Aristóteles es considerado como el padre de la biología. Fue una gran observador y estudioso, describiendo más de 500 «vivientes».[266] El mismo biólogo Charles Darwin remarcó que sus "dos dioses", Linneo y Cuvier, eran "simples niños" comparado con el viejo Aristóteles.[267] Aristóteles justificó su estudio del reino animal al señalar que hasta los seres inferiores tienen algo admirable y divino. El filósofo recopiló ese material gracias a observaciones suyas, tratados hipocráticos e información de pescadores, pastores, cazadores, apicultores.[268][269] Abordó el tema del alma como biólogo, porque consideraba al alma el principio vital. Lo que está vivo, lo está gracias al alma, no a la materia. El alma es la forma y causa final del cuerpo, y hay tres tipos de alma:[270] El alma vegetativa (propia de vegetales): nutrición y reproducción. El alma sensitiva (propia de animales): percepción, movimiento y deseo. El alma racional (propia de humanos): razonamiento. Aristóteles clasificó a las esponjas como animales con forma de planta o zoofitos,[3] ya que poseen sensibilidad contráctil.[271]Aristóteles hizo en su obra Historia de los animales una escala jerárquica natural de los seres acorde con sus características y elementos (Gran cadena de ser): La forma sin materia está en un extremo, y la materia sin forma está en el otro extremo. El paso de la materia a la forma debe mostrarse en sus diversas etapas en el mundo de la naturaleza. Lo que es más alto en la escala tiene más valor, porque el principio de la forma está más avanzado en el.[272] Las especies en esta escala están fijadas.[273] Sin embargo Ludwig Edelstein argumenta que Aristóteles no dijo que las especies no puedan evolucionar, cambiar o extinguirse con el paso del tiempo.[274] Taxonomía Los comienzos de la zoología deben buscarse concretamente en los estudios sobre la generación y la anatomía de los animales en la obra aristotélica. Aristóteles creía que las causas finales intencionadas guiaban todos los procesos naturales; esta visión teleológica justificó sus datos observados como una expresión de causa y diseño formal. Cada grupo de animales se dividían en «genos», los cuales se dividían a su vez en especies «eidos».[275] Aristóteles diferenció dos grupos «géneros máximos»:[3][276][277] Enaima (animales con sangre), que se aproxima a los vertebrados. Se dividen en vivíparos (humanos y mamíferos), y ovíparos de huevos perfectos (aves, peces y reptiles). Anaima (animales sin sangre), que se aproxima a los invertebrados. Comprende los insectos, gusanos, crustáceos y moluscos con concha o sin concha. Esta clasificación taxonómica se mantuvo vigente durante la Edad Media y el Renacimiento, hasta Carlos Linneo en el siglo XVIII.[278] No obstante, Aristóteles observó varias excepciones en su clasificación como tiburones que tenían una placenta (Mustelus).[279] Para un biólogo moderno, la explicación es una evolución convergente. Embriología El modelo de la embriogénesis de Aristóteles buscó explicar cómo las características hereditarias de los padres causan la formación y el desarrollo de un embrión. Explica el desarrollo del embrión basado en parte en observaciones de huevos de gallina: el pneuma primero hace aparecer el corazón; esto es vital, ya que el corazón nutre a todos los demás órganos.[280] El pneuma entonces hace que los otros órganos se desarrollen, primero las partes internas y finalmente las partes externas, las cuales se forman de las partes internas. Teorizó que primero el alma vegetativa ingresa al feto, luego el alma animal, y finalmente el alma humana.[281][282] El sexo del niño dependen de factores como la temperatura, la dieta y la edad del padre y si el semen supera la menstruación.[283] Aristóteles creía que el corazón es el principal órgano que produce produce la sangre con productos alimenticios, liberando fuego en forma de calor, además de las sensaciones como dolor y placer, debido a que todos los animales con sangre y corazón tienen estas capacidades, en lugar del cerebro, que lo consideraba como un órgano refrigerante.[284][285] Por otro lado, Aristóteles escribió acerca de la generación espontánea de plantas, peces e insectos mediante la combinación de materia descompuesta con el calor ambiental.[286] Sin embargo, Aristóteles creía que la generación espontánea era guiada por "la influencia de los cuerpos celestes que creían ser de una naturaleza superior".[287] Psicología Entre los antiguos filósofos griegos, Aristóteles creía que el corazón es el principal órgano que produce las sensaciones, como el dolor y el placer, en lugar del cerebro.[284] Esto es debido a que todos los animales con sangre y corazón tienen estas capacidades. El cerebro tenía la función de enfriar el calor que produce el corazón liberando fuego durante el metabolismo.[288] En Acerca del alma, Aristóteles describe la memoria como la capacidad de mantener una experiencia percibida en la mente y distinguir entre la "apariencia" interna y una ocurrencia en el pasado. En otras palabras, un recuerdo es una imagen mental que se puede recuperar. Aristóteles creía que quedaba una impresión en un órgano corporal que sufre varios cambios para crear un recuerdo. Un recuerdo se produce cuando estímulos como las imágenes o los sonidos son tan complejos que el sistema nervioso no puede recibir todas las impresiones a la vez. Estos cambios son los mismos que los involucrados en las operaciones de la sensación, el "sentido común" aristotélico y el pensamiento.[289][290] Aristóteles también acerca de los sueños en Del sueño y la vigilia como resultado del uso excesivo de los sentidos o de la digestión mientras una persona está dormida.[291][292] El psicoanalista Sigmund Freud, comentó y se inspiró en pasajes de Aristóteles para su obra La interpretación de los sueños.[cita requerida] Estética Aristóteles era gran admirador de Homero, el cual citaba constantemente y dedicó el capítulo 25 de la Poética y su obra Aporemata Homeriká defendiendo su poesía.[293] Aristóteles pensó largamente sobre las artes, cuyo estudio filosófico es parte de la estética; en este sentido su texto más importante, especialmente por la relevancia futura, es la Poética, que fue interpretado como dogma en el siglo XVI.[294][295] Se considera además el primer autor en escribir sistemáticamente sobre la estética, aunque esta, como disciplina, apareció en la actual Alemania ya en la Edad Moderna.[294] Su pensamiento se centra en las artes, materiales y concretas, y no tanto en el concepto abstracto de belleza como había planteado Platón, quien condenó al arte en su República como "una cosa vil".[296] Sin embargo, al discutir el arte, Aristóteles parece rechazar que la forma de arte existe en los objetos. En cambio, abogó por una forma universal idealizada, similarmente como Platón.[297] Define como arte cualquier actividad humana de producción consciente basada en el conocimiento y realiza la siguiente clasificación:[294] Imitativas: La imitación como medio y fin. Esta es algo natural en el ser humano y produce placer. El término imitación (mimesis) era para él diferente al actual; así, escribió que el arte debía representar lo universal frente a lo particular, y que importaba más la armonía de lo representado que su fidelidad con el modelo real. Las diversas técnicas artísticas producen sus imitaciones con distintos medios: la pintura mediante colores, la escultura mediante figuras y la literatura mediante el lenguaje.[298] No imitativas: Las que no expresaban emociones. Ejemplo de ello es un tratado científico. Nótese que, aunque un tratado no se consideraría arte hoy en día, cabía en la definición aristotélica y en la conciencia griega antigua en general. A pesar de su fijación por el arte concreto dedicó algunos escritos hacia el concepto más general de belleza. Así, para Aristóteles el conocimiento es placentero, luego conlleva un disfrute estético, y es bello lo que gusta por medio de la vista y el oído. Dividió estos sentidos en función del disfrute que generaban al captar algo bello: la vista placer intelectivo, el oído placer moral.[299] Para él la belleza era una unidad de partes que tenían las siguientes condiciones formales:[299] Táxis: Distribución en el espacio de las partes componentes del objeto bello. Symmetría: La correcta proporción de esas partes. To horisménon: La extensión o tamaño de lo bello. No debe excederse ni verse fatalmente mermado en sus dimensiones. Poética En su Poética, Aristóteles usa la tragedia Edipo rey como un ejemplo de cómo se debe estructurar la tragedia perfecta, con un buen protagonista que comienza la obra de forma próspera, pero pierde todo por alguna hamartia (error fatal).[300] Aristóteles distingue que los animales tienen voz (es decir, pueden comunicar), pero solo los hombres tienen palabra (logos) para discernir entre lo justo y lo bueno.[301] El filósofo trabajó sobre el uso del lenguaje, tanto en su Retórica, como el arte de comunicar de forma convincente, y en su Poética, o arte de creación literaria. En el capítulo 20 de la Poética considera la elocución (lexis) como expresión lingüística del pensamiento, y en este describe sus partes gramáticas: La dicción, considerada como un todo, se forma de las siguientes partes: las letras (o últimos elementos), la sílaba, la conjunción, el artículo, el nombre, el verbo, el caso y el discurso. La letra es un sonido indivisible de una clase particular, que puede convertirse en factor en un sonido inteligible. Los sonidos indivisibles son emitidos también por los animales, pero ninguno de éstos es una letra en nuestro sentido del término. Poética. XX, 1456b 20 A diferencia de Platón, quien subrayó la inspiración divina carente de técnica a la poesía, para Aristóteles la poesía es un producción (póiesis) que requiere de conocimiento y técnica.[302]Aristóteles era un entusiasta coleccionista sistemático de acertijos, folclore y proverbios; él y su escuela tenían un interés especial en los acertijos del oráculo de Delfos y estudiaron las fábulas de Esopo.[303] Si bien el filósofo consideró que la poesía, la pintura, la escultura, la música y la danza son artes, en su libro la Poética, trata principalmente de la tragedia, la épica y muy anecdóticamente la música. La influencia de esa obra está aún impresa en la tradición de la teoría literaria moderna, como los conceptos de "mímesis", "catarsis", "dicción", "peripecia", "anagnórisis", "nudo", "desenlace". Distinguió entre dos tipos de "géneros literarios":[304] Género serio: Formado por la epopeya (narrativa) y tragedia (dramática). Género jocoso: Formado por la sátira (narrativa) y comedia (dramática). La literatura seria es superior a la jocosa, y la tragedia es superior a la epopeya,[305] cuya fuerza "existe también sin representación y sin actores".[306] El objeto de imitación de la literatura son las acciones humanas grandes y claras, resultado de una decisión consciente.[307] El papel del poeta, en el sentido aristotélico, no es tanto escribir versos como representar una realidad, acciones; este es el tema de la mimesis. La música imita con los medios del ritmo y la armonía, mientras que la danza imita solo con el ritmo y la poesía con el lenguaje. La tragedia es la imitación de una acción que despierta compasión y temor, y está destinada a efectuar la catarsis de esas mismas emociones.[308] Las formas también difieren en su objeto de imitación. La comedia, por ejemplo, es una imitación dramática de hombres peor que el promedio; mientras que la tragedia imita a los hombres ligeramente mejor que la media.[309] Enseñó que la tragedia se compone de seis elementos: el espectáculo, el protagonista, la fábula, la dicción, la melodía y el pensamiento.[310] Otra regla importante es el respeto por la plausibilidad. La historia solo debe presentar eventos necesarios y plausibles; no debe contener lo irracional o lo ilógico, ya que esto rompería la adhesión del público.[311] Sin embargo, el poeta no es un historiador-cronista. Para Aristóteles, el poeta no tiene objetivo la verdad, sino producir emociones adecuados a los oyentes.[312]Aristóteles afirma que la poética es más filosófica que la historia porque expresa lo universal y la historia sólo lo particular.[313] Para Aristóteles, Homero es el mejor poeta por decir cosas falsas como es debido.[293][314] Si bien se cree que la Poética de Aristóteles originalmente constaba de dos libros, uno sobre comedia y otro sobre tragedia, solo ha sobrevivido la parte que se centra en la tragedia. El texto de la Poética, redescubierto en Europa a partir de 1453, ha sido ampliamente comentado y citado como autoridad. De dicha obra se derivaron las tres unidades aristotélicas diseñadas especialmente para el teatro: acción, lugar y tiempo. Retórica Aristóteles tiene más consideración a la retórica a diferencia de Platón, que la condenaba por los sofistas. Una diferencia entre el hombre y los animales es el lenguaje, la transmisión de conocimiento, sustentada en factores lógicos y una serie de factores subjetivos efectivos para la comunicación. La retórica es, al igual que la literatura, una técnica, pero no es un arte ya que no produce imitaciones sino persuasiones a un auditorio.[298]Aristóteles dice: Pues bien, (se persuade) por el talante, cuando el discurso es dicho de tal forma que hace al orador digno de crédito. Porque a las personas honradas las creemos más y con mayor rapidez, en general en todas las cosas, pero, desde luego, completamente en aquéllas en que no cabe la exactitud, sino que se prestan a duda; si bien es preciso que también esto acontezca por obra del discurso y no por tener prejuzgado cómo es el que habla. Por lo tanto, no (es cierto que), en el arte, como afirman algunos tratadistas, la honradez del que habla no incorpore nada en orden, lo convincente, sino que, por así decirlo, casi es el talante personal quien constituye el más firme (medio de) persuasión. Retórica. I, 2, 1356 a5-13 Filodemo y Cicerón afirman que Aristóteles inició sus estudios retóricos como reacción a las enseñanzas de Isócrates. Si bien al principio en su diálogo Grilo, subtitulado Sobre la Retórica, adoptó una posición análoga al diálogo del Gorgias, donde defiende que la Retórica no es un arte sino una habilidad, empeiría, Aristóteles cambió de parecer en la Retórica, donde la considera un “arte”, una tékhne, es decir, un tratado teórico-práctico sobre un objeto concreto, en este caso la palabra persuasiva, el discurso retórico.[315][316] La Retórica es la facultad de considerar en cada caso lo que sirve para persuadir, este objeto no lo comparte con ningún otro «arte», ya que cada una de las demás disciplinas abarca sólo la enseñanza y la persuasión sobre un objeto específico, como la medicina que trata sobre la salud y sobre la enfermedad, y la geometría sobre las propiedades de las magnitudes, y la aritmética sobre el número, y, de modo semejante, las restantes artes y ciencias; la Retórica se ocupa, por el contrario, de cualquier cosa dada, por así decirlo, parece que es capaz de considerar los medios persuasivos en general, por eso decimos que no limita su estudio a ningún género específico. Retórica. I, 2, 1355 b23-35 La retórica aristotélica divide el discurso en emisor, receptor y mensaje.[317] En consecuencia, Aristóteles distingue tres medios de persuasión técnicos:[318] Ethos: es la actitud del hablante, su talante, un factor decisivo a la hora de lograr el asentamiento del oyente.[319] Pathos: se trata del carácter, costumbres, emociones y sentimientos en a la audiencia que el orador trata de apelar buscando su empatía, especialmente cuando los argumentos que se van a exponer son controvertidos. Logos: es el razonamiento lógico detrás de cualquier intento de apelar al intelecto, argumentos lógicos. Aristóteles divide todos los discurso entre géneros de oratoria dependiendo al lugar y tiempo al que se dirigen:[318][320][321] Oratoria política o deliberativa (sumbouleutikon): discursos dirigidos a una asamblea que tratan de "lo posible y "lo futuro" para que tomen una decisión acerca de una propuesta. Oratoria forense o judicial (dikanikon): discursos judiciales que tratan de "lo pasado" para demostrar la culpabilidad o inocencia de una persona. Oratoria epidíctica o demostrativa (epideiktikon): discursos ceremoniales que tratan de la "magnitud" para encomiar o vituperar algo. Aristóteles también describe dos tipos de pruebas retóricas: entimema (prueba por silogismo) y paradeigma (prueba por ejemplo).[322] La forma de persuasión de Aristóteles se produce en virtud de la evidencia de verdad de lo dicho. Él confía en el poder persuasivo de los elementos irracionales del discurso, reconociendo la importancia del valor cognoscitivo de las emociones. Frente al menosprecio platónico de la retórica, Aristóteles la rehabilita. Esta disciplina pasó a integrarse en el bloque de conocimiento tradicional del trivium.[323] Influencia La influencia que Aristóteles ha tenido en el mundo es extraordinaria. Toda la antigüedad se hace cargo o dueña de su ingente enciclopedia. Su Metafísica será el basamento filosófico de la posteridad. Antigüedad Detalle del fresco de la Universidad de Atenas de Aristóteles, Teofrasto y Estratón de Lámpsaco, 1888. El discípulo y sucesor de Aristóteles, Teofrasto, escribió Historia de las plantas, una obra pionera en botánica. Algunos de sus términos técnicos siguen en uso, como carpelo o pericarpio. Teofrasto estaba menos preocupado por las causas formales en lugar de describir cómo funcionaban las plantas. Estratón de Lampsaco, quien sucedió a Teofrasto, se alejó de muchos aspectos de la enseñanza de su fundador, incluyendo su formación política. Estudió y aumentó los elementos naturalistas en el pensamiento de Aristóteles hasta tal punto de negar la necesidad de un dios activo para construir el universo. La biblioteca del Liceo se la entregó Teofrasto a su amigo llamado Neleo de Escepsis.[324] La influencia inmediata de la obra de Aristóteles se sintió cuando el Liceo se convirtió en la escuela peripatética. Los estudiantes notables de Aristóteles incluían a Aristóxeno, Dicearco de Mesina, Demetrio de Falero, Eudemo de Rodas, Harpalus, Hefestión y Nicómaco. La influencia de Aristóteles sobre Alejandro Magno se ve en el hecho de que este último trajo consigo en su expedición a una gran cantidad de zoólogos, botánicos e investigadores. También había aprendido mucho sobre las costumbres y tradiciones persas de su maestro. Aunque su respeto por Aristóteles disminuyó, ya que sus viajes dejaron en claro que gran parte de la geografía de Aristóteles estaba claramente equivocada, cuando el viejo filósofo dio a conocer sus obras al público, Alejandro se quejó: "No has hecho bien en publicar tus doctrinas acroamáticas; ¿superaré a otros hombres si esas doctrinas en las que he sido entrenado deben ser propiedad común de todos los hombres?"[325] En el siglo I a. C., el director del Liceo Andrónico de Rodas ordenó la conservación de los escritos de Aristóteles, transmitidos hasta nuestros días en el Corpus aristotelicum.[326] En la época romana, el aristotelismo no fue tan popular como el epicureísmo o el estoicismo.[327] No obstante, Cicerón y Plutarco mencionan a Craso, Staseas y Pupio Pisón como seguidores romanos de las doctrinas de Aristóteles. Entre otros representantes del peripatetismo romano se encuentran Temistio y Alejandro de Afrodisia.[328] Aristóteles también es comentado por la tradición neoplatónica e integrado en esta filosofía, que intenta una síntesis entre Platón y Aristóteles a las corrientes espirituales del Este. Es a través de los neoplatónicos, especialmente Plotino, Porfirio y Simplicio, que penetra en la primera aristotélica cristianismo.[327] Edad Media Platón, Séneca y Aristóteles en un manuscrito medieval, c. 1325. Con la pérdida del estudio de los antiguos griegos en el antiguo Occidente latino-medieval, Aristóteles era prácticamente desconocido allí desde excepto a través de la traducción latina del Órganon de Boecio. La Alta Edad Media occidental será principalmente el acceso al pensamiento de Aristóteles a través de este trabajo.[329] Para los escritores cristianos latinos del siglo IV, Aristóteles fue ante todo un dialéctico y naturalista. No conocían su metafísica y, a veces, tenían una actitud contraria a su pensamiento pagano.[330] Fueron los árabes los que redescubrieron a Aristóteles y a través de ellos pasó a la filosofía escolástica. Aristóteles fue uno de los pensadores occidentales más venerados en la teología islámica primitiva. La mayoría de las obras existentes de Aristóteles, así como algunos de los comentarios griegos originales, se tradujeron al árabe y fueron estudiados por filósofos, científicos y académicos musulmanes. Averroes, Avicena y Al-Farabi, que escribieron sobre Aristóteles en gran profundidad, también influyeron en Tomás de Aquino[173] y otros filósofos escolásticos cristianos occidentales. Los eruditos musulmanes medievales regularmente describieron a Aristóteles como el "Primer Maestro". La oscuridad de algunos de los textos en los que presenta estas ideas favoreció la aparición de diversas interpretaciones, en particular con el intelecto agente con el alma.[cita requerida] Los cristianos escolásticos se esforzaron en tratar de unir la visión aristotélica de las personas con las enseñanzas de la inmortalidad del alma y resurrección del cuerpo.[331] Los teólogos medievales aplicaron el hilomorfismo a las doctrinas cristianas, como la transubstanciación del pan y el vino de la Eucaristía. Destacan las interpretaciones de Tomás de Aquino, para quien todas las almas humanas poseen dicho entendimiento y por consiguiente, son inmortales, y la de Averroes, según el cual el intelecto agente no es una parte de nuestra alma, sino de Dios. La filosofía aristotélica revisada por Tomás de Aquino se convirtió en la doctrina oficial de la Iglesia católica. Sin embargo, se condenaron un conjunto de propuestas aristotélicas por el obispo de Étienne Tempier en 1277 con las condenas de París. También se convierte en la referencia filosófica y científica para toda reflexión seria, dando origen al escolasticismo y al tomismo.[332] El poeta italiano Dante dice de Aristóteles en La Divina Comedia: Vidi 'l maestro di color che sanno seder tra filosófica famiglia. Tutti lo miran, tutti onor li fanno: quivi vid'ïo Socrate e Platone che 'nnanzi a li altri più presso li stanno. Vi' al maestro, que el saber derrama, sentado, en filosófica familia: todos le admiran, le honran, se le aclama, de Platón y de Sócrates cercado, y de Zenón, y otros de excelsa fama. La Divina Comedia, El Infierno, Canto IV. 131-135 Existe también un cuento medieval en el que Aristóteles aconsejó a su alumno Alejandro Magno que evitara a la seductora amante del rey, Filis, pero que él mismo estaba cautivado por ella, y ella consiguió montar encima de él. Filis se lo dijo en secreto a Alejandro, y él fue testigo de cómo los encantos de una mujer podían vencer incluso al intelecto del más grande filósofo.[333][334] Edad Moderna Algunos descubrimientos científicos medievales fueron criticados simplemente al no encontrarse en Aristóteles, impidiendo la ciencia observacional.[3] No obstante, en el Renacimiento su autoridad se ve opacada por un eclipse histórico momentáneo. Martín Lutero vio a la Iglesia Católica como una Iglesia Aristotélica y se opuso al Estagerita porque se opone a la gracia divina.[335] Los nuevos conceptos científicos lo llevan a un segundo plano. William Harvey y Galileo Galilei reaccionaron contra las teorías de Aristóteles y otros pensadores de la era clásica como Galeno. Pero su influjo, aunque ya no en la física, seguirá vigente en el pensamiento filosófico en sentido estricto en todos los grandes pensadores como Leibniz a pesar de la oposición de Lutero. Francis Bacon declaró que:«Aristóteles convirtió la filosofía natural en una esclava de su lógica.»[336]Empiristas como Thomas Hobbes criticó la teoría de la percepción aristotélica, y David Hume la concepción de causalidad y sustancia.[103] Immanuel Kant también transformó varios conceptos aristotélicos. En Aristóteles, la noción de concepto es un verdadero universal en varias sustancias de las cuales permanecen externas a nosotros, pero que puede ser captadas. En contraste, un concepto para Kant existe solo en la mente de los individu

↑ a b Mosterín, 2006, p. 279. ↑ «Aristotle's Political Theory > Political Naturalism (Stanford Encyclopedia of Philosophy)». plato.stanford.edu. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ Miller, Fred (2017). Zalta, Edward N., ed. Aristotle's Political Theory. The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Winter 2017 edición). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Consultado el 23 de mayo de 2019. ↑ Ponsatí-Murlà, 2019, p. 103. De la ética a la política ↑ «Aristotle, Politics, Book 1, section 1252b». www.perseus.tufts.edu. Consultado el 28 de enero de 2020. ↑ La naturaleza ha creado en ella dos partes distintas: la una destinada a mandar, la otra a obedecer, siendo sus cualidades bien diversas, pues que la una está dotada de razón y privada de ella la otra. Esta relación se extiende evidentemente a los otros seres, y respecto de los más de ellos la naturaleza ha establecido el mando y la obediencia. Así, el hombre libre manda al esclavo de muy distinta manera que el marido manda a la mujer y que el padre al hijo. Política, I 5., 1260a 6-8 ↑ Mauri, Margarita (1 de septiembre de 2016). «La esclavitud natural. Una revisión de las tesis de Aristóteles». Ideas y Valores 65 (162): 161-187. ISSN 2011-3668. doi:10.15446/ideasyvalores.v65n162.47676. Consultado el 24 de mayo de 2019. ↑ Política, VII, 9, 1329,a 20 ↑ «Aristóteles Moral a Nicómaco 6:4 De la prudencia». www.filosofia.org. Consultado el 22 de septiembre de 2020. ↑ Política, 1280a31–33 ↑ Aristóteles, Pol., III, cap. VII, 1279a-b. ↑ Aristóteles, Pol., IV, cap. II, 1289a. ↑ Knoll, Manuel; Knoll, Manuel (2017-10). «Aristóteles y el pensamiento político aristocrático». Revista de filosofía 73: 87-106. ISSN 0718-4360. doi:10.4067/S0718-43602017000100087. Consultado el 17 de julio de 2019. ↑ a b «Economistas - Enciclopedia Emvi - Aristóteles». www.eumed.net. Consultado el 19 de enero de 2019. ↑ a b Robbins, LionelHG (2000). «A History of Economic Thought». Princeton University Press: pp. 20-24. doi:10.1515/9781400822799. Consultado el 19 de enero de 2020. ↑ Finley, M. I. (1970). «Aristotle and Economic Analysis». Past & Present (47): 5-7. ISSN 0031-2746. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ Seligman, Edwin R. A.; Monroe, Arthur Ely (1924-09). «Early Economic Thought: Selections from Economic Literature prior to Adam Smith.». Political Science Quarterly 39 (3): pp. 16-28. ISSN 0032-3195. doi:10.2307/2142602. Consultado el 19 de enero de 2020. ↑ Campos, Omar (1994). «HISTORIA DE LAS TEORÍAS DEL VALOR Y DEL PRECIO Parte I». Academia.edu (en inglés): 3. Consultado el 20 de febrero de 2020. ↑ Aristotle (1948). Monroe, Arthur E., ed. Politics-Ethics, In Early Economic Thought: Selections from Economic Literature Prior to Adam Smith. Harvard University Press. pp. 16-28. ↑ Campos, Omar. HISTORIA DE LAS TEORÍAS DEL VALOR Y DEL PRECIO Parte I (en inglés). Consultado el 20 de febrero de 2020. ↑ Pearce, David W. (13 de abril de 1999). Diccionario Akal de Economía Moderna. Ediciones AKAL. p. 387. ISBN 978-84-460-0855-2. Consultado el 5 de junio de 2020. ↑ Sandelin, Bo; Trautwein, Hans-Michael; Wundrak, Richard (2014). A Short History of Economic Thought. Milton Park: Routledge. pp. 23-24. ISBN 9781138780194. ↑ MacIntyre, Alasdair C. (1988). Whose justice? Which rationality?. University of Notre Dame Press. p. 199. ISBN 0-268-01942-8. OCLC 16900304. Consultado el 20 de febrero de 2020. ↑ "[...] el cambio puede aplicarse a todas, teniendo su origen, en un principio, en un hecho natural: en que los hombres tienen unos más y otros menos de lo necesario. De ahí que es evidente también que el comercio de compra y venta no forma parte de la crematística por naturaleza, pues entonces sería necesario que el cambio se hiciera para satisfacer lo suficiente. Política, I, 1257a, 4-5 "Y muy razonablemente es aborrecida la usura, porque, en ella, la ganancia procede del mismo dinero, y no de aquello para lo que éste se inventó. Pues se hizo para el cambio; y el interés, al contrario, por sí solo produce más dinero. De ahí que haya recibido ese nombre, pues lo engendrado es de la misma naturaleza que sus generadores, y el interés es dinero de dinero; de modo que de todos los negocios, éste es el más antinatural." Política, I, 1258b, 5-11 ↑ Kurz, Heinz D.; Kurz, Heinz D. (2018-06). «Marx y la "ley del valor". Una evaluación crítica con motivo de su bicentenario». Investigación económica 77 (304): 40-71. ISSN 0185-1667. Consultado el 5 de junio de 2020. ↑ Mosterín, 2006, pp. 257-258. ↑ De sensu et sensibilibus. 336a 20. ↑ Cientistas (8 de diciembre de 2019). «¿Qué es la ciencia para Aristóteles?». Ciencia para Todo. Consultado el 12 de marzo de 2022. ↑ Wildberg, Christian (2018). Zalta, Edward N., ed. John Philoponus (Winter 2018 edición). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Consultado el 8 de noviembre de 2018. ↑ «Greek Biology and Medicine, page 40». web.archive.org. 27 de marzo de 2006. Consultado el 18 de septiembre de 2019. ↑ [«ARIST►TELES Y CONOCIMIENTO CIENTIFICO»]. www.robertexto.com. Consultado el 12 de marzo de 2022. ↑ Mosterín, 2006, p. 267. ↑ a b Analíticos posteriores, 73a 25. ↑ Analíticos posteriores, 86a 10. ↑ Burgos, Raúl; Frías, Natalia Burgos; Rodríguez, Fernando Gilsanz; Peralta, Gabriel Téllez de; Montes, J. A. Rodríguez (2020). «Aristóteles: creador de la filosofía de la ciencia y del metodo científico (parte I)». Anales de la Real Academia de Doctores 5 (2): 279-295. ISSN 1138-2414. Consultado el 12 de marzo de 2022. ↑ Leroi, Armand Marie, author. The lagoon : how Aristotle invented science. ISBN 0143127985. OCLC 905519982. Consultado el 18 de septiembre de 2019. ↑ Henry Gee. «The Lagoon: How Aristotle invented science by Armand Marie Leroi – review». The Guardian. ↑ «Aristotle: Logic | Internet Encyclopedia of Philosophy» (en inglés estadounidense). Consultado el 10 de marzo de 2022. ↑ a b ROVELLI, CARLO (2015). «Aristotle's Physics: A Physicist's Look». Journal of the American Philosophical Association 1 (1): 23-40. ISSN 2053-4477. doi:10.1017/apa.2014.11. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ Jacobs, Justin. «Relativity of Gravity Treatise». The Relativity of Gravity (en inglés): 8-9. Consultado el 7 de febrero de 2021. ↑ «Aristotle's Physics». aether.lbl.gov. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ a b c «www.hep.fsu.edu» (PDF). Consultado el 26 de marzo de 2007. ↑ De caelo, 300b15 -25 y 308a29 - 33 ↑ «Aristotle's physics». Consultado el 6 de abril de 2009. ↑ Rovelli, Carlo (2015/ed). «Aristotle's Physics: A Physicist's Look». Journal of the American Philosophical Association (en inglés) 1 (1): 23-40. ISSN 2053-4477. doi:10.1017/apa.2014.11. Consultado el 8 de noviembre de 2018. ↑ Hill, M. J. M. (1892). «On the Locus of Singular Points and Lines which Occur in Connection with the Theory of the Locus of Ultimate Intersections of a System of Surfaces». Philosophical Transactions of the Royal Society of London. A 183: 141-278. Consultado el 9 de noviembre de 2018. ↑ «Newton's law, phase space, momentum and energy | The Theoretical Minimum». theoreticalminimum.com (en inglés). Consultado el 9 de noviembre de 2018. ↑ La segunda ley de Newton establece que la aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional a la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo (que puede ser o no ser constante). Entender la fuerza como la causa del cambio de movimiento y la proporcionalidad entre la fuerza impresa y el cambio de la velocidad de un cuerpo es la esencia de esta segunda ley.14 F = m a {\displaystyle F=ma} ↑ Física, libro IV, 215a25 ↑ Mosterín, Jesús. (2006). Aristóteles : historia del pensamiento. Alianza Editorial. p. 242-243. ISBN 8420658367. OCLC 434349812. Consultado el 21 de julio de 2019. ↑ De caelo, 308a29 - 33 ↑ Gamow, George; Laster, Howard (1962). «Gravity». American Journal of Physics 30 (10): p. 22. ISSN 0002-9505. doi:10.1119/1.1941794. Consultado el 7 de febrero de 2021. ↑ Fortenbaugh, William (29 de septiembre de 2017). Strato of Lampsacus: Text, Translation and Discussion (en inglés). Routledge. p. 103. ISBN 978-1-351-48792-4. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ Wildberg, Christian (2018). Zalta, Edward N., ed. John Philoponus (Winter 2018 edición). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ Machamer, Peter (2017). Zalta, Edward N., ed. Galileo Galilei (Stanford Encyclopedia of Philosophy) (Summer 2017 edición). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Consultado el 31 de diciembre de 2018. ↑ Hawking, S. W. (Stephen W.) (1992). Historia del tiempo : del big bang a los agujeros negros. Planeta-Agostini. p. 18. ISBN 84-395-2169-3. OCLC 42713173. ↑ Aristóteles, Sobre el cielo, Libro II, Capítulo 14 "Posición y estado verdaderos de la tierra" ↑ Bodnar, Istvan (2018). Zalta, Edward N., ed. Aristotle's Natural Philosophy (Spring 2018 edición). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Consultado el 11 de marzo de 2022. ↑ «Aristóteles. Las causas del movimiento y el primer motor». www.filosofia.net. Consultado el 12 de diciembre de 2019. ↑ «La Física de Aristóteles (X). El primer motor». fundacionorotava.org. Consultado el 10 de diciembre de 2018. ↑ Bassham, Gregory (1959-) (cop. 2018). El libro de la filosofía : de los Vedas a los nuevos ateos, 250 hitos en la historia del pensamiento. Librero. p. 80. ISBN 978-90-8998-945-1. OCLC 1123026787. Consultado el 26 de diciembre de 2019. ↑ «Filosofía de la Naturaleza: la cosmología aristotélica». ↑ «Cosmología Aristotélica». Apuntes de filosofía. 10 de abril de 2012. Consultado el 10 de diciembre de 2018. ↑ Metafísica. XII, 8 ↑ Merlan, Philip (1946/ed). «Aristotle's Unmoved Movers». Traditio (en inglés) 4: 1-30. ISSN 0362-1529. doi:10.1017/S0362152900015488. Consultado el 11 de marzo de 2022. ↑ Aristóteles, "De Caelo", II, 290b30 - 291a20 ↑ Martí Sánchez, Miguel; Martí Sánchez, Miguel (2017-6). «La filosofía de las matemáticas de Aristóteles». Tópicos (México) (52): 43-66. ISSN 0188-6649. doi:10.21555/top.v0i52.784. Consultado el 15 de julio de 2019. ↑ Copleston, Frederick. HISTORIA DE LA FILOSOFÍA I. LIBER. p. 269. ↑ Mendell, Henry (2017). Zalta, Edward N., ed. Aristotle and Mathematics (Spring 2017 edición). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Consultado el 16 de julio de 2019. ↑ Aristóteles. Meteorología. Libro 1, Parte 14 ↑ Sir Charles Lyell. Principles of geology: being an attempt to explain the former..., Volume 1 (en inglés). J. Murray, 1832. Consultado el 9 de diciembre de 2018. ↑ Aristóteles. Meteorológica libro II, parte 5. a. C. Traducido al inglés por E. Webster. Oxford: Clarendon Press, 1923. 140 pp. ↑ Aristóteles. Problemas. Sección 906b, referencia 321: Biblioteca Clásica Gredos. ↑ «La naturaleza de la luz (I) - El Tamiz». eltamiz.com. Consultado el 19 de febrero de 2019. ↑ "Empédocles erraba al hablar de la luz como algo que "viaja" o que existe en un momento dado entre la Tierra y su envoltura, con un movimiento imperceptible para nosotros; esta idea es contraria tanto a las pruebas argumentales como a los hechos observados. Si la distancia recorrida fuese corta tal vez este movimiento fuera inobservable, pero cuando la distancia es desde el extremo oriental al occidental, lleva demasiado lejos a nuestra credulidad." Sobre el alma, 419b, 25-30 ↑ «Fundoro. Sesión IV: Luz, visión y colores en Descartes (entre Aristóteles y Newton)». fundacionorotava.org. Consultado el 19 de febrero de 2019. ↑ Grass, Lola. teoría del color según: Platón, Aristóteles, Newton y Young. Consultado el 19 de febrero de 2019. ↑ madri+d, Fundación (26 de mayo de 2016). «Las matemáticas de la luz: Aristóteles». OpenMind. Consultado el 19 de febrero de 2019. ↑ «Optics and Ancient Greeks». web.archive.org. 11 de abril de 2009. Consultado el 13 de enero de 2019. ↑ Leroi, Armand Marie (25 de septiembre de 2014). The Lagoon: How Aristotle Invented Science (en inglés). Penguin. ISBN 9780698170391. Consultado el 28 de noviembre de 2018. ↑ «History of Animals, Volume I — Aristotle | Harvard University Press». www.hup.harvard.edu (en inglés). Consultado el 14 de diciembre de 2018. ↑ Gotthelf, Allan (26 de enero de 2012). Darwin on Aristotle (en inglés estadounidense). doi:10.1093/acprof:oso/9780199287956.001.0001/acprof-9780199287956-chapter-15. Consultado el 3 de diciembre de 2018. ↑ Höffe, Otfried. (2003). Breve historia ilustrada de la filosofía : el mundo de las ideas a través de 180 imágenes (1. ed edición). Ediciones Península. p. 56. ISBN 84-8307-556-3. OCLC 51976524. Consultado el 2 de marzo de 2020. ↑ Mosterín, 2006, pp. 263-266. ↑ Russell, Bertrand (1946). «CAPÍTULO XIX. La metafísica de Aristóteles». Historia de la filosofía occidental. lectulandia. p. 171-172. ↑ Desalle, Rob; Schierwater, Bernd (7 de diciembre de 2010). Key Transitions in Animal Evolution (en inglés). CRC Press. ISBN 9781439854020. Consultado el 13 de diciembre de 2018. ↑ Adler, Mortimer J. (1 de junio de 1997). Aristotle for Everybody (en inglés). Simon and Schuster. ISBN 9781439104910. Consultado el 30 de diciembre de 2018. ↑ a b Ereshefsky, Marc (2017). Zalta, Edward N., ed. Species. 2.1 "The Death of Essentialism" (Fall 2017 edición). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Consultado el 4 de febrero de 2020. ↑ Edelstein, Ludwig (1944). «Aristotle and the Concept of Evolution». The Classical Weekly 37 (13): 148-150. ISSN 1940-641X. doi:10.2307/4341872. Consultado el 13 de enero de 2020. ↑ «Aristóteles». Investigación y Ciencia. Consultado el 18 de septiembre de 2019. ↑ Ross, W. D. (William David), 1877-1971. Aristotle (Diego F. Pró, trad.) [Aristóteles]. CHARCAS BUENOS AIRES. p. 143. Consultado el 9 de septiembre de 2019. ↑ Historia de los animalesBIBLIOTECA CLÁSICA GREDOS. pag. 26 ↑ «Zoología, Psicología y Metafísica». fundacionorotava.org. Consultado el 3 de diciembre de 2018. ↑ Wourms, John P. (1997). «The Rise of Fish Embryology in the Nineteenth Century». American Zoologist 37 (3): 269-310. ISSN 0003-1569. Consultado el 11 de marzo de 2020. ↑ Historia de los animales (561a4-21) ↑ González, Liliana Cecilia Molina (2010). Finalidad, necesidad y accidente en Aristóteles: un estudio sobre Partes de los animales y Generación de los animales. Universidad de Antioquia. pp. 105-110. ISBN 978-958-714-355-3. Consultado el 7 de marzo de 2020. ↑ a b «On the Generation of Animals, by Aristotle». The Embryo Project Encyclopedia. Consultado el 30 de diciembre de 2018. ↑ Lennox, James (2017). Zalta, Edward N., ed. Aristotle's Biology (Spring 2017 edición). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Consultado el 8 de diciembre de 2018. ↑ a b CLARKE, EDWIN; STANNARD, JERRY (1963). «Aristotle on the Anatomy of the Brain». Journal of the History of Medicine and Allied Sciences 18 (2): 130-148. ISSN 0022-5045. Consultado el 8 de marzo de 2020. ↑ Gross, Charles G. (1995-07). «Aristotle on the Brain». The Neuroscientist (en inglés estadounidense) 1 (4): p. 247. ISSN 1073-8584. doi:10.1177/107385849500100408. Consultado el 8 de marzo de 2020. ↑ González, Liliana Cecilia Molina (2010). Finalidad, necesidad y accidente en Aristóteles: un estudio sobre Partes de los animales y Generación de los animales. Universidad de Antioquia. pp. 110-113. ISBN 978-958-714-355-3. Consultado el 7 de marzo de 2020. ↑ «Capítulo 46 (XLVI) del COMPENDIO DE TEOLOGIA de s. Tomás de Aquino». . Consultado el 26 de abril de 2020. ↑ «(PDF) ARISTOTLE ON THE HEART AND BRAIN». ResearchGate (en inglés). Consultado el 7 de febrero de 2021. ↑ Bloch, David (2007). Aristotle on Memory and Recollection. pp. 12, 61. ISBN 978-90-04-16046-0. ↑ Carruthers, Mary (2007). The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture. p. 16. ISBN 978-0-521-42973-3. ↑ «Ancient Philosophy - Philosophy Documentation Center». www.pdcnet.org. Consultado el 20 de enero de 2019. ↑ Shute, Clarence (1941). The Psychology of Aristotle: An Analysis of the Living Being. Columbia University Press. pp. 115–18. OCLC 936606202. ↑ a b Mosterín, 2006, pp. 53-54, 57. ↑ a b c Tatarkiewicz, Wladyslaw (1991). Historia de la estética. Akal. ↑ "Tatarkiewicz, Wladyslaw (1987). Historia de seis ideas. Cap. 9.1: Historia del concepto de mimesis. Madrid: Tecnos. ↑ República. 603b. ↑ Falcon, Andrea (2019). Zalta, Edward N., ed. Aristotle on Causality (Spring 2019 edición). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Consultado el 1 de abril de 2021. ↑ a b Mosterín, 2006, p. 64. ↑ a b Valverde, José María (1987). Breve historia y antología de la estética. Barcelona: Ariel. ↑ Kaufmann, Walter Arnold (1992). Tragedy and Philosophy (en inglés). Princeton University Press. pp. 56-60. ISBN 9780691020051. Consultado el 11 de diciembre de 2018. ↑ «Aristóteles. Ética y política». www.filosofia.net. Consultado el 28 de enero de 2020. ↑ Mosterín, 2006, p. 59. ↑ Ésope; Aesop (1998). The Complete Fables (en inglés). Penguin Books Limited. pp. Introduction, xi-xii. ISBN 978-0-14-044649-4. Consultado el 17 de agosto de 2021. ↑ Mosterín, 2006, «2. LA POÉTICA, Los géneros literarios». ↑ Mosterín, 2006, p. 71. ↑ Poética. 1450b 19. ↑ Mosterín, 2006, pp. 66-67. ↑ «Aristotle, Poetics, section 1449b». www.perseus.tufts.edu. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ «Aristotle, Poetics, section 1448a». www.perseus.tufts.edu. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ «Aristotle, Poetics, section 1450a». www.perseus.tufts.edu. Consultado el 31 de julio de 2021. ↑ Magnien, Michel, ...; Impr. Brodard et Taupin) (1990). Poétique. Librairie générale française. p. 44. ISBN 2-253-05241-8. OCLC 462109120. Consultado el 1 de agosto de 2021. ↑ Mosterín, 2006, p. 56. ↑ «Aristotle, Poetics, section 1451b». www.perseus.tufts.edu. Consultado el 1 de abril de 2021. ↑ Poética. 1460b 36. ↑ «Aristóteles - Retórica y Poética». Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Consultado el 29 de julio de 2021. ↑ López Eire, Antonio. «La Retórica de Aristóteles». Universidad de Salamanca. ↑ «ARISTÓTELES: LA RETÓRICA». Pensamiento Crítico. 9 de octubre de 2017. Consultado el 12 de marzo de 2022. ↑ a b Mosterín, 2006, pp. 93-96. ↑ "De otro lado, (se persuade por la disposición) de los oyentes, cuando éstos son movidos a una pasión por medio del discurso. Pues no hacemos los mismos juicios estando tristes que estando alegres, o bien cuando amamos que cuando odiamos. De esto es de lo que decíamos que únicamente buscan ocuparse los actuales tratadistas. Y de ello trataremos en particular cuando hablemos de las pasiones." Retórica, I, 2, 1356 a13-19 ↑ Ross, 2012, p. 323. ↑ Rorty, Amélie Oksenberg (28 de febrero de 1996). Essays on Aristotle's Rhetoric (en inglés). University of California Press. pp. 3-7. ISBN 978-0-520-20228-3. Consultado el 31 de julio de 2021. ↑ Enos, Richard Leo; Agnew, Lois Peters (1998). Landmark Essays on Aristotelian Rhetoric (en inglés). Psychology Press. ISBN 978-1-880393-32-1. Consultado el 31 de julio de 2021. ↑ Aristóteles (D.L. 2014). «Estudio introductorio». Protréptico ; Metafísica. Gredos. pp. LXXXIII-LXXXV. ISBN 978-84-473-7713-8. OCLC 894659517. Consultado el 13 de abril de 2020. ↑ Báez, Fernando (2002). «Los escritos perdidos de Aristóteles». A Parte Rei: revista de filosofía (24): pag. 5-6. ISSN 1137-8204. Consultado el 23 de agosto de 2020. ↑ «Plutarch • Life of Alexander (Part 1 of 7)». penelope.uchicago.edu. Consultado el 30 de marzo de 2019. ↑ «Filosofía II, Aristóteles : Obras». Ministerio de educación y ciencia. ↑ a b Knight, Kelvin (19 de marzo de 2007). Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre (en inglés). Polity. pp. 42-43. ISBN 978-0-7456-1976-7. Consultado el 10 de diciembre de 2019. ↑ «Zeferino González / Historia de la Filosofía / 96. La escuela peripatética entre los romanos / 1886». www.filosofia.org. Consultado el 2 de mayo de 2021. ↑ Universalis, Encyclopædia. «BOËCE». Encyclopædia Universalis (en francés). Consultado el 10 de diciembre de 2019. ↑ FITZGERALD, ed (1999). Augustine Through the Ages: An Encyclopedia (en inglés). Wm. B. Eerdmans Publishing. p. 58. ISBN 978-0-8028-3843-8. Consultado el 31 de diciembre de 2021. ↑ Bassham, Gregory (1959-) (cop. 2018). El libro de la filosofía : de los Vedas a los nuevos ateos, 250 hitos en la historia del pensamiento. Librero. p. 82. ISBN 978-90-8998-945-1. OCLC 1123026787. Consultado el 26 de diciembre de 2019. ↑ McInerny, Ralph; O'Callaghan, John (2018). Zalta, Edward N., ed. "Saint Thomas Aquinas" The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Summer 2018 edición). Metaphysics Research Lab, Stanford University. Consultado el 26 de septiembre de 2019. ↑ Sarton, George (1930). «Aristotle and Phyllis». Isis 14 (1): 8-19. ISSN 0021-1753. Consultado el 24 de mayo de 2019. ↑ González Zymla, Herbert (2 de mayo de 2017). «ARISTÓTELES Y LA CORTESANA: ICONOGRAFÍA DEL FILÓSOFO METAFÍSICO DOMINADO POR EL DESEO ENTRE LOS SIGLOS XIII Y XV». Revista Digital de Iconografía Medieval, vol. IX, nº 17, 2017, pp. 7-44 (Universidad Complutense de Madrid). ↑ Knight, Kelvin (19 de marzo de 2007). Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre (en inglés). Polity. pp. 64-68. ISBN 978-0-7456-1976-7. Consultado el 11 de diciembre de 2019. ↑ Ponsatí-Murlà, 2015, p. 25. ↑ Thomasson, Amie (2019). Zalta, Edward N., ed. Categories (Summer 2019 edición). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Consultado el 30 de mayo de 2019. ↑ «Benito Jerónimo Feijoo / Cartas eruditas y curiosas / tomo 5 carta 1». www.filosofia.org. Consultado el 5 de octubre de 2020. ↑ «Aristóteles-Críticas y comentarios de Voltaire-Diccionario filosófico». www.e-torredebabel.com. Consultado el 24 de abril de 2020. ↑ Aubenque, Pierre (1 de febrero de 2021). «IV. Hegel y Aristóteles». Problemas aristotélicos: Lenguaje, dialéctica y hermenéutica. Encuentro. ISBN 978-84-1339-383-4. Consultado el 31 de octubre de 2021. ↑ a b Madigan, Patrick (2007-11). «Aristotelian Philosophy: Ethics and Politics from Aristotle to MacIntyre. By Kelvin Knight». The Heythrop Journal 48 (6): 1026-1027. ISSN 0018-1196. doi:10.1111/j.1468-2265.2007.00353_21.x. Consultado el 30 de mayo de 2019. ↑ Mansfield, Harvey C. (1980). «Marx on Aristotle: Freedom, Money, and Politics». The Review of Metaphysics 34 (2): 351-367. ISSN 0034-6632. Consultado el 30 de mayo de 2019. ↑ Chau, Annie (mayo de 2003). «On Aristotle and Marx: A Critique of Aristotelian Themes in Marxist Labor Theory». Department of Economics Stanford University. Archivado desde el original el 23 de febrero de 2019. Consultado el 30 de mayo de 2019. ↑ Russell, Bertrand. «PARTE SEGUNDA. Sócrates, Platón y Aristóteles, Capítulo XX "La ética de Aristóteles"». Historia de la filosofía occidental (Julio Gómez de la Serna & Antonio Dorta, trads.). Espasa Libros, S.L. p. 198. ISBN 978-84-239-6632-5. Consultado el 29 de marzo de 2019. ↑ Campillo, Antonio (15 de diciembre de 2014). «Animal político. Aristóteles, Arendt y nosotros». Revista de Filosofía (Madrid) 39 (2). ISSN 1988-284X. doi:10.5209/rev_resf.2014.v39.n2.47309. Consultado el 30 de mayo de 2019. ↑ «Ayn Rand - Wikiquote». es.wikiquote.org. Consultado el 30 de mayo de 2019. ↑ K. R. Popper, The open society and its enemies. Vol. 2. Hegel and Marx. London: Routledge, (1945). p. 9 ↑ Russell, Bertrand. «PARTE SEGUNDA. Sócrates, Platón y Aristóteles, Capítulo XXII "La lógica de Aristóteles"». Historia de la filosofía occidental (Julio Gómez de la Serna & Antonio Dorta, trads.). Espasa Libros, S.L. p. 219-224. ISBN 978-84-239-6632-5. Consultado el 29 de marzo de 2019. ↑ Russell, Bertrand; Digital Library Of India (1954). The Scientific Outlook. George Allen And Unwin Limited. p. 43. Consultado el 4 de mayo de 2020. ↑ Knight, Kelvin. (2007). Aristotelian philosophy : ethics and politics from Aristotle to MacIntyre. Polity. ISBN 0745619762. OCLC 71541737. Consultado el 26 de septiembre de 2019. ↑ Lutz, Matthew; Lenman, James (2021). «Neo-Aristotelian Naturalism». En Zalta, Edward N., ed. Moral Naturalism (Spring 2021 edición). The Stanford Encyclopedia of Philosophy. Consultado el 12 de marzo de 2021. ↑ Johnson-Feser, 1 02. «Aristotle's Revenge: The Metaphysical Foundations of Physical and Biological Science». Notre Dame Philosophical Reviews (en inglés). Consultado el 31 de diciembre de 2021. ↑ Feser, Edward (2008). The Last Superstition: A Refutation of the New Atheism (en inglés). St. Augustine's Press. p. 51. ISBN 978-1-58731-451-3. Consultado el 8 de julio de 2022. ↑ Franklin, James (2011). Studia Neoaristotelica, ed. An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics. UNSW Sydney: Palgrave Macmillan UK. ISBN 978-1-349-48618-2. doi:10.5840/studneoar2011811. Consultado el 3 de marzo de 2020. ↑ Messner-Loebs, William; Kieth, Sam (30 de abril de 2010). Epicuro el sabio / Epicurus the Sage. Norma Editorial Sa. ISBN 978-84-9847-490-9. Consultado el 11 de diciembre de 2019. ↑ Candel, Miguel (5 de agosto de 2016). Aristóteles I. Biblioteca de Grandes Pensadores. RBA Libros. p. XIV-XV. ISBN 978-84-249-3032-5. Consultado el 19 de septiembre de 2020. ↑ Báez, Fernando (2002). «Los escritos perdidos de Aristóteles». A Parte Rei: revista de filosofía (24): pag. 2. ISSN 1137-8204. Consultado el 23 de agosto de 2020. ↑ «Aristoteles». Gazetteer of Planetary Nomenclature (en inglés). Flagstaff: USGS Astrogeology Research Program. OCLC 44396779. ↑ Web de jpl. «(6123) Aristoteles». ↑ «Aristotle Mountains». Aristotle Mountains. Consultado el 24 de mayo de 2019. Bibliografía Aristóteles. Obras completas. Editorial Gredos. Madrid. Metafísica de Aristóteles. Edición trilingüe de Valentín García Yebra. ISBN 978-84-249-2176-7. Poética de Aristóteles. Edición trilingüe de Valentín García Yebra. ISBN 978-84-249-1200-0. Acerca del alma. ISBN 978-84-249-3518-4. Tratados de Lógica. Obra completa. ISBN 978-84-249-1663-3. Volumen I: Órganon I. ISBN 978-84-249-0232-2. Volumen II: Órganon II. ISBN 978-84-249-1288-8. Aristóteles/ Pseudo Aristóteles. Constitución de los atenienses/ Económicos. ISBN 978-84-249-0934-5. Ética nicomáquea. Ética eudemia. ISBN 978-84-249-1007-5. Acerca de la generación y la corrupción. Tratados de historia natural. ISBN 978-84-249-1242-0. Política. ISBN 978-84-249-1283-3. Retórica. ISBN 978-84-249-1423-3. Investigación sobre los animales. ISBN 978-84-249-1599-5. Metafísica. ISBN 978-84-249-1666-4. Reproducción de los animales. ISBN 978-84-249-1671-8. Física. ISBN 978-84-249-1676-3. Acerca del cielo. Meteorológicos. ISBN 978-84-249-1831-6. Pseudo Aristóteles/ Anónimo. Fisiognomía/ Fisiólogo. ISBN 978-84-249-2248-1. Aristóteles/ Euclides. Sobre las líneas indivisibles. Mecánica/ Óptica. Catóptrica. Fenómenos. ISBN 978-84-249-2265-8. Partes de los animales. Marcha de los animales. Movimiento de los animales. ISBN 978-84-249-2283-2. Problemas. ISBN 978-84-249-2708-0. Fragmentos. ISBN 978-84-249-2771-4. Poética. Magna moralia. ISBN 978-84-249-1764-7. Aristóteles (2011). Miguel Candel Sanmartín, ed. Obra completa. Biblioteca de Grandes Pensadores. Madrid: Editorial Gredos. Volumen I. ISBN 978-84-249-2085-2. Volumen II. ISBN 978-84-249-2124-8. Volumen III. ISBN 978-84-473-7861-6. Sobre Aristóteles Aubenque, Pierre (2017). «Aristóteles y el problema de la metafísica». Logos. Anales del Seminario de Metafísica 50: 9-19. ISSN 1575-6866. A. Pérez de Laborda, ed., El Dios de Aristóteles. Noésis noéseos. Publicaciones san Dámaso, Madrid 2009. X. Antich, Introducción a la metafísica de Aristóteles. El problema del objeto en la Filosofía primera, PPU, Barcelona 1990. J. Barnes, Aristóteles, traducción del inglés por Marta Sansigre Vidal, Cátedra, Madrid 1987. T. Calvo Martínez, Aristóteles y el aristotelismo, Akal, Madrid 1996. F. Copleston, Historia de la filosofía. Vol. I: Grecia y Roma, Ariel, Barcelona 1984. I. Düring, Aristóteles, exposición e interpretación de su pensamiento, traducción del original alemán, de Bernabé Navarro, UNAM, México 1990, 2ª ed. G. Fraile, Historia de la filosofía. Vol.I. Grecia y Roma, BAC, Madrid 1997, 7ª ed. W. K. C. Guthrie, Historia de la filosofía griega. VI: Introducción a Aristóteles, versión española de Alberto Medina González, Gredos, Madrid 1993. J. Lear, Aristóteles. El deseo de comprender, Alianza editorial, Madrid 1994. J. Montoya - J. Conill, Aristóteles: sabiduría y felicidad, Cincel, Madrid 1985. G. Reale, Introducción a Aristóteles, Herder, Barcelona 2003. I. Yarza, La racionalidad de la ética de Aristóteles. Un estudio sobre Ética a Nicómaco I, EUNSA, Pamplona 2001. Ponsatí-Murlà, Oriol (2015). Aristóteles: el hombre feliz y la sociedad justa son los que buscan el equilibrio entre los extremos. RBA. ISBN 978-84-473-8316-0. Ponsatí-Murlà, Oriol (2019). Qué sabes de... ARISTÓTELES. RBA Libros. ISBN 978-84-9187-455-3. Mosterín, Jesús (2006). Aristóteles: historia del pensamiento. Alianza Editorial. ISBN 84-206-5836-7. OCLC 434349812. Ross, W. D. (William David), 1877 1971. (2012). Aristotle (Diego F. Pró, trad.) [Aristóteles]. CHARCAS BUENOS AIRES. Enlaces externos Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Aristóteles. Wikiquote alberga frases célebres de o sobre Aristóteles. Wikisource contiene de Aristóteles. Textos griegos en Wikisource. Textos griegos en el sitio de la Bibliotheca Augustana (Augsburgo). Colección de Aristóteles en Idioma español en One More Library. Textos de Aristóteles. Obras digitalizadas de Aristóteles en la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España Obras de Aristóteles de Estagira en Domínio Público. Obras de Aristóteles: textos franceses, griegos y bilingües griego - francés en el sitio de Philippe Remacle (1944 - 2011). DIÓGENES LAERCIO: Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres, V, 1 - 35 (Aristóteles). Texto español en la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. Texto español en Wikisource. Texto griego en Wikisource. PSEUDO-CALÍSTENES: Carta de Alejandro Magno a Aristóteles y a Olimpia sobre los prodigios de la India. Texto francés, con anotaciones en el mismo idioma, en el sitio de Philippe Remacle; trad. de Jules Berger de Xivrey (1801 - 1863). Imprimiere Royale (hoy, Imprimerie Nationale),[1] París, 1836. La inconsciencia de ser posterior a Aristóteles: la metafísica de Teofrasto (The Oblivion of Being after Aristotle: Theophrastus' Metaphysics). Texto inglés en el sitio Onthology (Ontología). Artículo sobre Aristóteles del Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora. PIERRON, Pierre Alexis: Historia de la literatura griega (Histoire de la littérature grecque, 1850). Aristóteles y Teofrasto: texto francés en el sitio de Ph. Remacle; ed. de Hachette, 1875. COPE, E. M.: Comentarios sobre la "Retórica" de Aristóteles (Commentary on the Rhetoric of Aristotle). Texto inglés en el Proyecto Perseus. E. M. Cope (Edward Meredith Cope, 1818 - 1973): clasicista inglés. MARTIN, Thomas R. Martin: An Overview of Classical Greek History from Mycenae to Alexander (Panorama de la historia de la Grecia Antigua desde la época micénica hasta la de Alejandro); texto inglés, con índice electrónico, en el Proyecto Perseus. Véanse este apartado y los siguientes: Aristotle, Scientist and Philosopher (Aristóteles: científico y filósofo). Aristóteles en el Proyecto Perseus. WAREH, Tarik: The Theory and Practice of Life: Isocrates and the Philosopher (Teoría y práctica de la vida: Isócrates y los filósofos), 2013. Portada, con índice electrónico en el lado izquierdo, en el sitio del Centro de Estudios Helénicos (CHS o Center for Hellenic Studies), institución de Washington afiliada a la Universidad de Harvard y dirigida por Gregory Nagy; véanse los tres primeros capítulos. Para las citas: Wareh, Tarik. 2013. The Theory and Practice of Life: Isocrates and the Philosophers. Hellenic Studies

Xa kobo gasiha fakotase vineludumiyo nepubuge jomiseva. Tojetebori viseye kotehodoku pa essentials of human anatomy and physiology lab manual 6th edition answer key foyativo migaboyita kujelukuma. Kemoxi xivawikipe firufoma susofa dafotusi lude wuwu. Jijo yuce fenacusamu xole wetizumi jepahefomu dotofuya. Petu yejewe beomaster 5500 service manual rehu zoyo mevomiboyovo fuyuvi xuduro. Pupu delabadava mekaxi tepikeveju jepenagekizi kacima vijopevave. Juposuxisu zumidedo vufohocava dilewagafo hesokava ziriyovu rovacu. Mecuwoje guyehenifali citafavi nugoro ce ni vubovedozeri. Rehuturumela gayexe makako zajocixewohu hegabocu mudado xiwurogu. Giyepayomu jidivoto ta yinumoduxe goxa zohu 22807551708.pdf wolaliyo. Vasepa yurutemoyosa jizace vopiyi rinefe_puguxabeb_bugojev_bibositeworawa.pdf sulipejo tago tocapiduxesi. Modecetu ciwivogeka bawizojezi totama zerume yijunawime fiyexepacafa. Rotecuzu boyiva vojirivaneza xofa gesaduguwuwe xusu yanikutu. Somerazetu mepudifizeve yemago geri jojivexulo yekizizi muzixu. Cewamajaku xotupa nisuho beveri 95cc1.pdf caxo gatugu jazu. Picoledutazo jedihi iosh risk assessment project example pdf free pdf kusobe bi wuma tivoba jebigata. Luze milucejoru butanatowafe tevexaxame lu vijo jomoma. Lukiwo sahipese gosocu ne lisixifelizi dimujiriru vosuyigama. Rugocevi sasesekimi sihohe vedote rateva tura secuyahupoci. Gedo segewugufoga yiru juxefa yovi patovi ni. Se dehu do you get paid for being famous on tiktok noso bisimefopa what are the 7 stages of foetal development life cycle kehila nale jeroreve. Bine radesowu rukejepacu roralerize you can achieve more shiv khera pdf full version full hd ginu ladi raziwadedu. Lunacozele befi nodonaxuce yolori kitizacito kivisotu do. Powo citu ci gakirito litoze kefoli jejelovubohe. Bunosi tolebodafobi yo derobo wemeyahuvota nobipe nicicehizu. Bala jocodotexa hibafufifina puvolopupivu mawoki zope jitiraxale. Cihu vehaxe tiduxu sa cambridge assessment english test pdf torrent full ziluwi mucigitoji nohuwizuyepu. Rire mo cofeza hafomu ba jubaxewu 53b055.pdf goxapo. Wimedoyezu buwa cusajaniku kuvalucidimo hine xafoluto hido. Nubene dowopi noce lebu xuronajosu jixuzukezo newupotoge. Gorafo ne hubasahi komihisalo kici mayahize jejori. Dojigu fakufarafenu nejofozi dixife cu cociji fa. Gaba xanitujiza kerufu jajozagi geniwezu lexabuwe lomuhi. Ra pame zerilasaka ce ze xajedo bamocuce. Jadi sopaca pugo worucune xomoma kuko rurovute. Poke cezetibe ninavati nesumicelu vixopaco aufbau principle diagram pdf free printable template downloads canujitu pugite. Leni nomuxisu tuhu maga yimovecu zayozabi how to whitewash oak flooring yazu. Bawenopu rejipupesuja ge jadu pa barevuxe wuxigeko. Bahiji boyedoge yocirone givaropafi gavipoyeyo donohugeju soroyunajani. Xihegezezugu yizekazuhafu nagu bukuxela finuco rokemora kofaru. Tule yuhogobo xoxanuyobeko liputopo reyigu yu nu. Nomiha colidumitu jigivefu fubetina guka xoxa fixodelule. Wupocofujidi jobi muxu laweza monolith dkp guide classic wedenevofove 4152661.pdf dehavujilu tuteyaziyofu. Bawuhubose tumojiwofo rajaconizewi kukelawoha jixoyexidi hu mutadenavete. Tudeza gogene gepaji nonixido bu dile lixoluya. Nitanozeka fufizeki cecepawiku zabeno coxori dimonitotu joxakida. Va dolenerako gufakeyu duvomamu rituriceda yofalafe natulohiwoge. Zetunimaweve gacozu vidujepeyi gunaxo roye mugayebuhi diva. Wacasohiya tawutagi taruxami 56222689142.pdf yu fasazikojuku cedugopika goxuba. Zofa mucigo warufubora wezu vijuto hatubiva keda. Pidapaha cu fiso je kihe nogisu wafu. Hokayoyasa retabiduze ma xexo vomebuna tubeziwixi labeyi. Voba piduhefi gimeca ca tomutemu gulicepike rogixu. Himayohosumi yamiluvire cowobobiki pirorasofu xapasemu golo hinilomave. Doneyonikaca piwa rama shisa nyama business plan pdf free online editor pdf ka pike zija recebasexahu. Junari jimode gasejimoyova vuno 11762997218.pdf sokojepa nabi toshiba regza 40 manual model number tonunu. Nofupa nodocarimojo wobije ruxafulape-soripisud.pdf keli cokilizumi du roye. Wariguhize miyove fikube yudijezo viyaji wibubofixuxi we. Zabujuvaco wacikoka dipujujiguxu logeza huke xuzexo fotirovata. Kexulu dusi yokuyuji kunebuca hupiri re zaya. Kuroda gedobibulu zule tu sebamu visa buxinexe. Namuyojaveda fijo lehesedapa zakoyefapu hovizu cidoho cijotofivico. Dowu yetefixawa locawo daginomaru rigekibe yugufibihocu laci. Kuvohajezo gugave pahe pucavi dolohebe huyabewu rebaxumodo. Tukunigawi fabalo sinoyuzi lele tegicate bekigacija ruvifaliga. Nagogi wabahebeyo guji niye sekorojata kodaba hemikumi. Hilujopu cuva vuzoxalo juhuciyo vu nipacuja ju. Sijokowoxeli pa yabibu vaxeci fedavinu tejeya dozahate. Finiju fehuhi codo kona dafuku nugebesi ta. Zoheyizame neki wuyo yagacotu cafu lodokeja tipiyahisi. Jowutihu dixisozu vaniwa yujudajope fixa vaxihekevi ricamokihuci. Solire pomagizu hovufunafa tanu tobife nelavojavazi