Alfarabi 872 – 950

http://www.filosofia.org/ave/001/a041.htm

****

Abū Naṣr Muḥammad ibn al-Faraj al-Fārābī o, en algunas fuentes, *Muḥammad ibn Muḥammad ibn Tarjan ibn Uzalag al-Fārābī* (en [**turco**](https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_t%C3%BArquicas)**, *Farabi*, en** [**persa**](https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_persa)**, *ابو نصر محمد فارابی*), conocido en Occidente con el nombre de Farabius, Al-Farabi, Farabi, Abunaser o Alfarabi, fue un** [**filósofo medieval**](https://es.wikipedia.org/wiki/Categor%C3%ADa%3AFil%C3%B3sofos_de_la_Edad_Media) **y** [**polímata**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmata) **centroasiático** [**túrquico**](https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_t%C3%BArquicos)**. Nació en** [**Wasil**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Wasil&action=edit&redlink=1) **en** [**872**](https://es.wikipedia.org/wiki/872) **en el distrito de** [**Farab**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Farab&action=edit&redlink=1) **en el** [**Turquestán**](https://es.wikipedia.org/wiki/Turquest%C3%A1n) **Occidental (actual** [**Turkmenistán**](https://es.wikipedia.org/wiki/Turkmenist%C3%A1n) **y antaño** [**Transoxiana**](https://es.wikipedia.org/wiki/Transoxiana)**) y murió en** [**Damasco**](https://es.wikipedia.org/wiki/Damasco)**,** [**Siria**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siria) **en** [**950**](https://es.wikipedia.org/wiki/950)**. Estudió todas las ciencias y las artes de su tiempo por lo que se le llamó *Maestro Segundo*, por referencia a Aristóteles, el *Maestro Primero*.**

Abu Nasr Muhammad Al-Farabi (Alpharabius, Avennasar, Alfarabi) nació cerca de Farab, en el Turquestán, en 870 (259 h.), y falleció en Damasco, con ochenta años, en diciembre de 950 (339 h.). Vivió en Bagdag, donde escuchó las lecciones del médico cristiano Yuhanna bn Haylan, siendo condiscípulo del también cristiano Abu Bisr Matta, traductor de Aristóteles. Vivió también en Alepo y Damasco.

Estudió en [**Bagdad**](https://es.wikipedia.org/wiki/Bagdad) **(**[**Irak**](https://es.wikipedia.org/wiki/Irak)**). A él se debe el comentario de *La República* de** [**Platón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n) **y un *Sumario de las Leyes de Platón*. Lejos de ser un oscuro filósofo medieval, Al-Farabi fue llamado *Segundo Maestro* por** [**Averroes**](https://es.wikipedia.org/wiki/Averroes) **(Ibn Roschd) y** [**Maimónides**](https://es.wikipedia.org/wiki/Maim%C3%B3nides)**; el *Primer Maestro* era sin duda** [**Aristóteles**](https://es.wikipedia.org/wiki/Arist%C3%B3teles) **quien en opinión de Averroes estableció definitivamente la gloria de la filosofía. Al-Farabi fue uno de los primeros que estudió, comentó y difundió entre los árabes la filosofía de Aristóteles.**

Hijo de una noble familia, su padre fue un militar de la corte turca. Abu Nasr Al-Farabi estudió en Bagdad (Irak), gramática, filosofía, matemáticas, música y ciencias, teniendo como maestro a Abu Bishr Matta ben Yunus y frecuentando a los filósofos cristianos [**nestorianos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Nestorianismo) **de la *traslatio studiorum* de los** [**griegos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Grecia) **en el mundo árabe.**

La clausura, por orden de [**Justiniano I**](https://es.wikipedia.org/wiki/Justiniano_I) **en** [**529**](https://es.wikipedia.org/wiki/529) **de las escuelas filosóficas paganas de** [**Atenas**](https://es.wikipedia.org/wiki/Atenas)**, significó el final de la** [**Academia de Platón**](https://es.wikipedia.org/wiki/Academia_de_Plat%C3%B3n) **y la dispersión de la filosofía griega a otras ciudades. Los filósofos griegos platónicos se refugiaron en** [**Alejandría**](https://es.wikipedia.org/wiki/Alejandr%C3%ADa)**,** [**Harrán**](https://es.wikipedia.org/wiki/Harr%C3%A1n) **y** [**Antioquía**](https://es.wikipedia.org/wiki/Antioqu%C3%ADa) **(**[**Siria**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siria)**) antes de expandirse por Bagdad. Al-Farabi se relacionó con algunos de estos traductores, como Yuhanna (Johannes) ben Hylan.**

Su elocuencia y su talento para la música y la poesía se ganaron el aprecio del sultán de [**Siria**](https://es.wikipedia.org/wiki/Siria)**, Seïf-ed-Daulah, quien quiso incorporarlo a su corte. Según una versión, Al-Farabi se negó a la petición y excusándose se marchó del palacio, siendo asesinado por dos ladrones cuando volvía de camino. Según otra versión, pasó gran parte de su vida en la corte de Siria mantenido por el príncipe (R. Ramón Guerrero: “Apuntes biográficos de al-Fârâbî según sus vidas árabes”, Anaquel de Estudios Árabes, 14 (2003) 231-238).**

En [**943**](https://es.wikipedia.org/wiki/943)**, Farabi se instaló en** [**Alepo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Alepo) **y viajó por** [**Egipto**](https://es.wikipedia.org/wiki/Egipto)**. Murió en Damasco en** [**950**](https://es.wikipedia.org/wiki/950)**.**

Obra y pensamiento

** **

Instrumento musical llamado *šāh-rūd*. Ilustración

del libro de Al-Farabi *Kitāb al-mūsīqī al-kabīr*.

Fue un filósofo que trabajaba textos de Platón y Aristóteles viviendo en un contexto cargado de perturbaciones a consecuencia de las relaciones existentes entre el [**Islam**](https://es.wikipedia.org/wiki/Islamismo) **y los sucesores políticos del** [**Profeta**](https://es.wikipedia.org/wiki/Profeta)**: el** [**califato**](https://es.wikipedia.org/wiki/Califato) **central se dividía en** [**emiratos**](https://es.wikipedia.org/wiki/Emirato) **y estados que querían ser independientes. Es de suponer que este fondo histórico e intelectual sería contemplado en los textos de Farabi.**

Seguramente para el intelectual occidental resultaría difícil comprender los pormenores de la ciencia religiosa y el [**derecho musulmán**](https://es.wikipedia.org/wiki/Fiqh) **(*fiqh*) que estructuraban las particularidades y discusiones que se desarrollaban en el seno de la vida intelectual en el país islámico, y que entraban en contradicción con la formación de Farabi influenciada por los intelectuales de confesión cristiana (nestoriana), a la que hay que añadir las múltiples influencias del** [**Neoplatonismo**](https://es.wikipedia.org/wiki/Neoplatonismo) **que tuvieron gran importancia en la recepción e interpretación de Aristóteles (cf. Pseudo-Aristóteles,** [**Teología de Aristóteles**](https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Teolog%C3%ADa_de_Arist%C3%B3teles&action=edit&redlink=1)**).**

Farabi, muy interesado por cuestiones del régimen político, comienza a publicar textos, comentarios y síntesis personales sobre la filosofía de Platón y de Aristóteles. Escribió una obra concerniente a *El acuerdo de los filósofos Platón y Aristóteles* (entre quienes negaba que hubiera contradicción), una enumeración de los *Diálogos de Platón*, una obra dedicada a las *Opiniones de los habitantes de la Ciudad virtuosa* y un *Sumario de las Leyes de Platón*.

Hablando de Aristóteles (del que los árabes medievales parecían ignorar por completo la obra *La política*), Al-Farabi dedicó todos sus esfuerzos a la filosofía política de Platón.

 Comenta *La República* distinguiendo dos tipos de enseñanza: la de [**Sócrates**](https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3crates) **y la de** [**Trasímaco**](https://es.wikipedia.org/wiki/Tras%C3%ADmaco) **(el personaje más violento representado en *La República*).**

 Las enseñanzas de Sócrates son gratas y se dirigen a los filósofos; pero Sócrates pereció acusado de impiedad. Las enseñanzas de Trasímaco son unas enseñanzas capaces de manipular las opiniones y pasiones que se incuban en la ciudad, pudiendo de igual modo excitar o calmar a los ciudadanos. Es en este contexto en el que se halla la fibra del legislador.

El estilo de Al-Farabi toma prestados motivos esotéricos conforme a las tradiciones numerológicas conocidas por todos. [**Avicena**](https://es.wikipedia.org/wiki/Avicena)**, nacido 30 años después de la muerte del filósofo, fue influenciado enormemente con la lectura de los "Comentarios sobre la Metafísica" que Al-Farabi escribiera sobre el texto de Aristóteles; lo que lo llevó a ser llamado el *Tercer Maestro*, después de los anteriores**

La Filosofía de al-Farabi

 y a las de Aristóteles, y aunque se han perdido muchas de ellas, nos han llegado unas treinta en su original árabe, seis en hebreo y tres en latín, aparte de algunos fragmentos. Alfarabi considera a Platón y Aristóteles como los fundamentadores del nsamiento filosófico, y como supone que no tiene sentido la existencia de un germen de discrepancia entre las opiniones de los dos más grandes filósofos, lo que llevaría al escepticismo, busca la concordancia interna entre ambos, en línea con la tradición del sincretismo neoplatónico. Esta labor la realiza a la vista de los textos mismos, comparándolos con el rigor de un filólogo. El estilo de Alfarabi es sistemático, conciso y seco.

El racionalismo de Alfarabi será duramente criticado por Algacel, pero deja abierto en camino que seguirán Avicena y Averroes. Tomamos de Miguel Cruz Hernández la siguiente relación de obras filosóficas de Alfarabi, casi ninguna traducida al español:

1. ***Ihsa al-Ulum*** [**(Catálogo de las ciencias)**](http://www.filosofia.org/cla/isl/farabi.htm)**, traducida dos veces al latín con el título De Scientiis, edición del texto árabe con los dos textos latinos y traducción española por** [**Angel González Palencia**](http://www.filosofia.org/ave/001/a042.htm)**, Madrid 1932.**
2. **Libro de las concordancias entre la filosofía de los dos sabios, el divino Platón y y el humano Aristóteles**
3. **Acerca de los fines de Aristóteles en todos los libros de la Metafísica**
4. **Disertación sobre los significados del término intelecto**
5. **Compendio acerca de lo que conviene saber antes de aprender filosofía**
6. **Los problemas fundamentales**
7. **Las gemas de la Sabiduría**
8. **Respuestas a las cuestiones que se le preguntaran**
9. **Advertencias de Abu Nasr al-Farabi acerca de verdady falsía en astrología**
10. **Libro sobre el gobierno de las ciudades**
11. **Compendio sobre las opiniones de los miembros de la Ciudad ideal**
12. **Libro de la advertencia sobre la salvación**
13. **Libro de la adquisición de la salvación**
14. **Compendio para probar la existencia de seres incorpóreos**
15. **Compendio del Organon Compendio acerca de la esencia del alma**

La filosofía de Alfarabi http://www.philosophica.info/voces/alfarabi/Alfarabi.html

El orden de los saberes filosóficos

En una de sus obras capitales, el Catálogo de las ciencias, al-Fārābī enumera las ciencias y se dedica a estudiar el objeto de cada una y las partes que las componen. La obra está dividida en cinco artículos: primero, sobre la ciencia del lenguaje y sus partes; segundo, sobre la ciencia de la lógica y sus partes; tercero, sobre la ciencia de las matemáticas, que comprende: la aritmética, la geometría, la óptica, la astronomía, la matemática, la música, la ciencia de los pesos y la ciencia de ingeniería; cuarto, sobre la física y sus partes, y la metafísica con las suyas; y quinto, sobre la política, el derecho y la teología (kalām).

Explica al-Fārābī que la utilidad de su Catálogo es que con él podrá todo interesado en las ciencias «comparar entre sí las ciencias, para saber cuál de ellas es la más excelente, cuál es la más útil, cuál es la más sólida, cuál es la más fidedigna, cuál es la más firme, y cuál es la más endeble y problemática» [[**al-Fārābī 1953**](http://www.philosophica.info/voces/alfarabi/Alfarabi.html#Alfarabi1953)**: prefacio, 4]. En su ordenación puede verse cuáles son las ciencias más necesarias y también cuál es la más noble de todas. La clasificación farabiana de las ciencias, una de las más influyentes en el medioevo latino, es bastante completa e incluye, primero, una serie de ciencias que podrían ser instrumentales al entendimiento (Ciencias del lenguaje, Lógica y las partes teóricas de la Matemática); en segundo lugar, agrupa una serie de saberes que describen el mundo físico (las partes prácticas de la Matemática y la Física misma); en tercer lugar, la ciencia más elevada: la Metafísica, dedicada al estudio de las realidades que existen sin materia, en especial, Dios. Por último, aparecen tres saberes que, aunque tienen una parte teórica, son también prácticos: la política, el derecho y la teología.**

La Lógica

Al-Fārābī comentó casi todo el Órganon aristotélico. En el capítulo segundo del Catálogo de las ciencias se encuentra la explicación más concisa de lo que entiende por lógica. Explica que el arte de la lógica enseña los cánones necesarios para rectificar el entendimiento, guiarlo directamente en el camino del acierto y darle la seguridad de la verdad en todos los conocimientos racionales en que cabe que yerre. La lógica nos enseña, además, las reglas que permiten el razonamiento verdadero y nos previene del error y del sofisma.

La lógica es, entonces, sumamente necesaria ya que, según al-Fārābī, «es preciso que conozcamos de antemano todas las cosas que nos pueden conducir a error o a equívoco, a fin de precavernos contra ellas en nuestro camino. Sólo entonces podremos estar seguros (respecto de la materia que queríamos investigar) de que hemos tropezado con la verdad y de que no nos hemos equivocado. Y así, cuando nos ocurrieren dudas respecto de una cosa que hayamos averiguado y nos asalte la sospecha de que en su averiguación hemos descuidado algo esencial, inmediatamente podremos someter nuestra averiguación a crítica, y si en ella hubo efectivamente algún error, nos daremos cuenta de él y corregiremos con facilidad el mal paso que hubiéramos dado» [[**al-Fārābī 1953**](http://www.philosophica.info/voces/alfarabi/Alfarabi.html#Alfarabi1953)**: II, 16].**

La lógica consta de ocho partes que se encuentran en cada uno de los libros que integran los tratados de lógica de Aristóteles. De este modo, al-Fārābī explica que, en primer lugar, las Categorías es un tratado que se ocupa de las relaciones entre las ideas y las palabras. En segundo lugar, el libro Sobre la interpretación trata sobre las elocuciones simples. En tercer lugar, en los Analíticos Primeros, conocido en árabe como el Libro del silogismo se explican las clases de silogismo y cómo se utilizan en las cinco artes lógicas o argumentativas que existen.

 Estos tres tratados son preparatorios para comprender, precisamente, las cinco artes lógicas que se exponen en los otros cinco libros: Analíticos Posteriores o Libro de la demostración se encarga de explicar el silogismo demostrativo, Tópicos o Libro de los lugares dialécticos se hace cargo del silogismo dialéctico, Refutaciones Sofísticas trata de los silogismos que intentan falsear la verdad, la Retórica de los silogismos utilizados para persuadir y, finalmente, la Poética somete a examen las elocuciones poéticas para que resulten lo más bellas posibles.

Cosmología, Metafísica y Psicología

En la obra que lleva por título La ciudad ideal, al-Fārābī presenta una serie de consideraciones vinculadas a la Física y culmina con la exposición del Ser primero. Para al-Fārābī, éste es eterno y perfecto: una amalgama del Uno neoplatónico, el intelecto aristotélico que se piensa a sí mismo y el Dios islámico. Se trata de un Ser que es uno, simple, eterno, incausado y causa de todo lo existente. Como es simple, no puede haber en Él pluralidad ni devenir ni imperfección. Estas características son propias del mundo pero no del Uno. Bajo este supuesto al-Fārābī configura su cosmología. Se trata de un cosmos estructurado jerárquicamente. En primer lugar está el Uno; después, las inteligencias de las esferas celestes; luego, el intelecto agente al que le siguen las almas, las formas y, por último, la materia. Los cuerpos materiales también se explican jerárquicamente: las esferas celestes, el animal racional, el irracional, el vegetal, el mineral y los cuatro elementos.

Parte importante y por demás compleja, es el modo en que al-Fārābī describe cómo es que el Uno da lugar a todo lo demás. Todo apunta a que al-Fārābī postula, en la más pura tradición neoplatónica, un modelo emanacionista que, obviamente, estará gradado, es decir, se presenta, como se ha mencionado, de lo superior a lo inferior. El Uno, Ser primero, es lo único necesario en todo el universo. Cuando se piensa a sí mismo, da lugar a algo distinto de sí, es decir, a un intelecto que concibe lo uno y lo múltiple. Este primer intelecto se conoce como distinto del Uno y, por lo tanto, da lugar a la multiplicidad. Del primer intelecto emana un segundo intelecto que al pensarse a sí mismo da lugar a la primera esfera celeste que estará ya dotada de un cuerpo (materia) y de una forma (su alma). Este proceso se repite hasta que se llega al décimo intelecto o intelecto agente que será el que dé origen a la Tierra y, por consiguiente, al mundo sensible y al sublunar. Al-Fārābī concibe el modelo aristotélico-ptolemáico según el cual existen una serie de esferas concéntricas alrededor de la Tierra.

Hasta esta parte del modelo se pueden detectar tres seres que están separados de los cuerpos (el Uno, las inteligencias separadas o de las formas celestes, el intelecto agente). También se mencionan tres que no son cuerpos, pero aparecen unidos a un cuerpo (el alma, la forma, la materia). Ya se mencionaba líneas arriba que los cuerpos materiales que integran el mundo sensible también se explican jerárquicamente: las esferas celestes, el animal racional, el irracional, el vegetal, el mineral y los cuatro elementos. El animal racional, es decir, el ser humano, es el único ser capaz de conocer la verdad y, con ello, alcanzar la felicidad. Para elaborar la descripción del ser humano como ser vivo, al-Fārābī retomó en varias de sus obras los planteamientos de Aristóteles en su tratado Acerca del alma. Al-Fārābī entendió, entonces, al animal racional como un ser corpóreo, poseedor de un alma que le permite desarrollar una serie de funciones y operaciones orgánicas (nutrición, sensación, locomoción) pero, además, como un ser cuya característica esencial es que posee un intelecto.

En este último aspecto, al-Fārābī fue uno de los filósofos más prolíficos de la tradición árabe-islámica. Uno de sus principales escritos a este respecto, Sobre el intelecto, influyó sobremanera a un sinnúmero de pensadores islámicos y cristianos.

 Al-Fārābī asumió aristotélicamente que el alma posee una serie de facultades (vegetativa, sensitiva, apetitiva, imaginativa, rememorativa e intelectiva) que se actualizan —a excepción de la intelectiva— a través de los órganos corpóreos. La facultad intelectiva es la que hace posible el conocimiento racional. La comprensión del intelecto es un asunto complejo y controversial en toda la tradición aristotélica. La explicación de al-Fārābī no es menos difícil que la que encontramos, por ejemplo, en Alejandro de Afrodisias. Según al-Fārābī, ha de distinguirse, en primer lugar, entre el intelecto pasivo y el activo. El intelecto pasivo o material recibe las impresiones de los entes materiales. Este primer intelecto es potencial y conoce las cosas materiales (también potenciales) para actualizarlas al conocerlas. Cuando esto sucede, pasa de ser intelecto pasivo a ser intelecto en acto. No obstante, no hay nada en el intelecto pasivo que pueda dar paso a esa actualización. Por ello, es necesario recurrir a algo externo que eleve el intelecto pasivo a activo; esta transformación es la función de una entidad que es esencialmente intelecto y está separada de la materia. Se trata del intelecto agente. Éste ilumina al intelecto pasivo y le permite separar el aspecto material del conocimiento para que pueda actualizarse.

Ahora bien, además del intelecto pasivo y el intelecto en acto, al-Fārābī habla de un tercer intelecto, a saber, el intelecto adquirido. Una vez que el intelecto pasivo ha sido actualizado, aparece el intelecto adquirido. Éste es el que permite que el intelecto se conozca como tal y como poseedor de las formas inteligibles. El procedimiento es el siguiente: las cosas sensibles son cognoscibles a través del intelecto pasivo gracias a la intervención del intelecto agente. Cuando las cosas sensibles han sido actualizadas, entonces se habla del intelecto en acto, pero cuando éstas son ya formas inteligibles, entonces se habla del intelecto adquirido. El intelecto pasivo, el activo y el adquirido son grados distintos de la facultad racional. Sin embargo, el intelecto agente sí está separado y es absolutamente inmaterial e impasible. Precisamente porque está separado y está siempre en acto, es el intelecto agente el que procura y posibilita todo el proceso cognoscitivo.

La filosofía práctica

En el Libro de la Política, al-Fārābī retoma el planteamiento cosmológico que se acaba de exponer en el apartado anterior, y enuncia los seis principios que componen el universo: la Causa Primera, las causas segundas, el intelecto agente, el alma, la forma y la materia. La Causa Primera es Dios —causa próxima de la existencia, de las causas segundas y del intelecto agente. Las causas segundas son la causa de la existencia de los cuerpos celestes. El papel del intelecto agente es indispensable para comprender la continuidad entre cosmología y filosofía práctica: «La función propia del intelecto agente es ocuparse del animal racional y procurar que alcance el más elevado grado de perfección que le cabe lograr al hombre: la felicidad suprema» [[**al-Fārābī 1992**](http://www.philosophica.info/voces/alfarabi/Alfarabi.html#Alfarabi1992)**: 7].**

La felicidad es el tema capital de la filosofía práctica farabiana. En este tópico se concentran la filosofía, la ciencia política y la religión como saberes sumamente relacionados. Para al-Fārābī estos tres saberes presentan planteamientos teóricos y prácticos. Esto quiere decir que el filósofo político no se conforma con conocer la esencia de la felicidad. Está obligado a conocer las opiniones y acciones que pueden darse en torno a ella. En este sentido, como sucede en la filosofía política de Platón, la labor del gobernante es múltiple: legisla; establece los parámetros que orientan la vida de los ciudadanos; los persuade sobre las acciones virtuosas que conducen a la felicidad; y, además, es un filósofo especulativo que, por ende, conoce los primeros principios. En este sentido, la filosofía farabiana integra la teoría y la práctica [[**al-Fārābī 1992**](http://www.philosophica.info/voces/alfarabi/Alfarabi.html#Alfarabi1992)**: 53].**

La obligación principal del gobernante es, por consiguiente, la conducción hacia la felicidad. Ello supone que debe conocer a la perfección el bien y el mal, lo útil, lo conveniente y cualquier otra cosa que sea un medio para alcanzar la felicidad. Su interés primordial es la acción humana vista a través de los primeros principios.

La comprensión farabiana de la felicidad se expone, principalmente, en El camino de la felicidad, un libro de ética filosófica inspirado en la Ética Nicomáquea de Aristóteles. Frente a la ética religiosa del Corán, al-Fārābī se encontró en la Nicomáquea con una comprensión exclusivamente racional de la felicidad y la posibilidad de alcanzarla dentro de la sociedad. Ambas vías —la religiosa y la filosófica— son válidas. Al-Fārābī acepta, como Aristóteles, que la ética es una parte de la política [[**al-Fārābī 2002**](http://www.philosophica.info/voces/alfarabi/Alfarabi.html#Alfarabi2002)**: §222, 68]. En El camino de la felicidad insiste además, en una idea que aparece en varias de sus obras políticas: el mejor régimen político debe garantizar a los ciudadanos la excelencia o virtud humana; éste es el camino hacia la felicidad. En el islam la felicidad se define como la dicha del Paraíso; no obstante, en la ética filosófica la felicidad está vinculada a la Política y, por ende, se define a partir del ejercicio de las virtudes morales e intelectuales dentro de la sociedad.**

La propuesta de al-Fārābī es semejante a la aristotélica: sólo la filosofía puede acercarnos a la felicidad porque es la disciplina que nos permite comprender el vínculo entre lo especulativo y lo práctico. Aunque la filosofía es eminentemente especulativa, un filósofo no puede desentenderse de la vida práctica; por tanto, la Ciencia Política toma un papel primordial.

La felicidad es el objeto primario de la Ciencia Política. Se ocupa de las acciones, los modos de vivir y las cualidades morales, los hábitos y las costumbres, y del conocimiento de todas aquellas cosas que permitan alcanzar la felicidad mediante la asociación política. Al igual que Aristóteles, al-Fārābī considera que no puede alcanzarse la felicidad al margen de la vida social. Para ser una ciudad excelente, cada habitante deberá colaborar en aquello que contribuya a conseguir la felicidad verdadera, haciendo uso de su libertad y su voluntad.

Filosofía, política y religión

Se mencionaba líneas arriba que el artículo quinto del Catálogo de las ciencias versa sobre la Ciencia Política, el Derecho y la Teología. Los tres saberes se subordinan a la filosofía. La Ciencia Política se ocupa de las acciones y costumbres necesarias para ejercer el gobierno virtuoso y alcanzar la felicidad. El Derecho o jurisprudencia es un saber auxiliar para el gobernante. El jurista se encarga de completar las leyes y aportar los criterios de acción en situaciones en las que la ley del fundador de la religión no es suficiente.

La teología o kalām se encarga de defender los dogmas de la religión. Aunque menciona al-Fārābī la importancia de estos saberes, en realidad la filosofía es superior. La subordinación de la religión a la filosofía, obviamente inusual en el entorno islámico, ha ocasionado que muchos vean en al-Fārābī a un racionalista. En obras como el Libro de la Religión, hay pasajes en donde dicha subordinación es indiscutible: «La religión virtuosa se asemeja a la filosofía. Pues así como la filosofía es teórica y práctica —siendo la teórica y reflexiva aquella que, cuando es conocida por el hombre, no puede ponerla en práctica y siendo la práctica aquella que, cuando es conocida por el hombre, puede ponerla en práctica—, así también es la religión.

 En la religión, la parte práctica es aquella cuyos universales están en la filosofía práctica; es decir, en la religión la parte práctica está constituida por aquellos universales que han sido determinados por medio de unas reglas que los delimitan, y lo que ha sido delimitado por reglas es más particular que lo que no está sujeto por reglas, como, por ejemplo, nuestra expresión: “el hombre escribiente”, que es más particular que esta otra: “el hombre”. Por tanto, todas las leyes religiosas virtuosas caen bajo los universales de la filosofía práctica. Y las demostraciones de las opiniones teóricas que hay en la religión pertenecen a la filosofía teórica, pero en la religión son aceptadas sin demostración» [[**al-Fārābī 1992**](http://www.philosophica.info/voces/alfarabi/Alfarabi.html#Alfarabi1992)**: 78].**

Aunque al-Fārābī defendió la superioridad de la filosofía respecto de la religión, no restó importancia a la última y, por el contrario, se preocupó por establecer posibilidades argumentativas capaces de dar crédito a la revelación religiosa. La filosofía demuestra los primeros principios desde la razón; la religión muestra los primeros principios con un discurso distinto en el cual se recurre a símbolos y metáforas. El filósofo legislador es conocedor de la Ciencia Política y también de la religión y, en cada caso, busca el discurso procedente para que los ciudadanos se acerquen a la verdad que, como se ha insistido, es una sola. El discurso simbólico de la religión está destinado al vulgo y los hombres comunes y corrientes. El saber demostrativo está reservado para los filósofos. La diferencia que al-Fārābī establece entre filosofía y religión es controvertida y algunos estudiosos han visto en ella las raíces del averroísmo latino.