PROYECTO DE INVESTIGACIÓN - (Código 33620180100481CB)

Belleza, dolor y conocimiento en los diálogos de Platón. Algunos antecedentes y proyecciones.

A. INTRODUCCIÓN

En continuidad con los temas de los proyectos anteriores del equipo –“*Kíndynos* en Platón. Los aspectos cognitivos, políticos y escatológicos del ‘riesgo’ según su propuesta” (2010-11); “Querer, recordar, conversar. La praxis de la voluntad y la memoria en el diálogo filosófico según la propuesta de Platón” (2012-13); “Salvar lo común (*sódsein tò koinón*). El diálogo platónico como propuesta -literaria y filosófica- de ‘preservación de lo común’ en las dimensiones psíquica, política, cósmica y escatológica” (2014-15); “Los nombres míticos en los diálogos de Platón. Su significación en el proceso del conocimiento y la comunicación” (2016-17)- nos proponemos en este nuevo proyecto atender especialmente a la relación que se plantea en los diálogos platónicos entre la experiencia de la belleza y del dolor en el camino del conocimiento, destacando también algunos textos antecedentes que con seguridad el filósofo ateniense conoció y dos o tres hitos importantes en la historia de la recepción del pensamiento de Platón.

Como es bien sabido, los diálogos no son “tratados” en los que se abordan sistemáticamente determinados temas sino que tienen la forma de conversaciones en las que participan diversos interlocutores que intercambian sus opiniones acerca de un problema, realizando un "camino" de búsqueda; al terminar este proceso con frecuencia –como en el caso de los llamados “diálogos tempranos”- no se logra ningún resultado "positivo" sino que se llega a un callejón sin salida (*aporía*).[[1]](#footnote-1) Este "empleo dialógico del lenguaje", por otra parte, facilita que el lector se involucre en esa experiencia de búsqueda trabajosa, a través de las preguntas y las respuestas de los interlocutores que, a su vez, implican reconsideraciones, exigencias de precisiones, refutaciones, etc.[[2]](#footnote-2).

Si bien cada uno de los tópicos que hemos elegido para el presente proyecto ha sido estudiado más que suficientemente por los especialistas en la obra de Platón,[[3]](#footnote-3) sin embargo no se ha observado con detenimiento el aspecto “práctico” y su estrecha relación con el tema ético o filosófico discutido, algo que se constata –nos parece- en los diálogos escritos por el ateniense. En efecto, en toda la obra platónica se advierte con claridad que no sólo se discuten argumentativamente los diversos problemas que se plantean, sino que, a través de la forma “dialógica”, realizada magistralmente por el autor, se da la posibilidad de que “acontezca” algo, que se produzca una suerte de “acontecimiento” de aquello sobre lo que los ocasionales interlocutores están conversando. Así, por ejemplo, cuando en el *Laques* se intenta definir la esencia de la “valentía” (*andreía*), las actitudes de Sócrates durante la misma conversación dan algunas pistas acerca de lo que sería esa virtud que está siendo buscada trabajosamente en el intercambio dialógico. Algo similar se observa respecto de la “moderación” (*sophrosýne*) en el *Cármides*, de la amistad (*philía*) en el *Lisis*, o del sentido de la retórica en el *Gorgias*, para citar algunos diálogos en los que muy fácilmente puede advertirse esta relación entre “tema discutido” y “praxis dialógica”[[4]](#footnote-4).

En anteriores investigaciones hemos señalado también una relación similar para la cuestión del “riesgo” en el diálogo,[[5]](#footnote-5) y del “recuerdo” y la “voluntad”[[6]](#footnote-6). En esta ocasión pretendemos mostrar que, además de la discusión argumental y el intento de dilucidar conceptualmente qué es y cómo operan en el camino del conocimiento filosófico la belleza y el dolor, Platón habría querido representar, en alguna medida y a través de las actitudes y palabras de los diversos interlocutores que intervienen en esa suerte de “dramas filosóficos”,[[7]](#footnote-7) la “experiencia” de eso que en la conversación se plantea. La hipótesis que alentará nuestra investigación, pues, podría formularse así: la propuesta de Platón incluiría una invitación a realizar la “experiencia” de la belleza y del dolor en y a través del mismo diálogo, tal como en algunos momentos se vislumbra que sucede en los interlocutores de la conversación que se registra por escrito.

Valga aclarar que también en esta ocasión –tal como lo hacemos habitualmente-investigaremos la temática en dos direcciones: a) una “sincrónica” atendiendo a las reflexiones explícitas acerca de la belleza y el dolor en el camino del conocimiento y en el proceso de la comunicación del conocimiento en los diálogos platónicos (especialmente en *Hipias Mayor*, *Simposio, República*, *Fedro* y *Leyes*); y b) una “diacrónica”, observando, por una parte, el modo en el que Platón asume, y “re-semantiza” la tradición literaria y filosófica presocrática (Homero, Sófocles) respecto de los temas señalados, y por otra, estudiando algunos hitos fundamentales en la historia de la recepción de la obra de Platón tratando de ponderar cómo la obra del ateniense es leída y asumida, en este campo específico, por escritores posteriores (San Gregorio de Nisa, San Agustín y Boecio) que si bien pertenecen a ámbitos alejados en el tiempo y en el espacio lingüístico, constituyen testimonios evidentes de ese riquísimo fenómeno de “recepción”.

B. 1. Objetivos generales:

. Precisar los matices semánticos de los diversos términos referidos a los campos de “belleza”, “dolor” y “conocimiento” en los diálogos de Platón.

. Elucidar el lugar que ocupa el problema central de esta investigación dentro de la propuesta general de exhortación a la experiencia cognoscitiva y de transmisión o comunicación del conocimiento filosófico.

. Destacar el esfuerzo de “re-semantización” de estos vocablos, asumidos desde el trasfondo de la tradición literario-filosófica griega, que realiza el filósofo-escritor ateniense a partir de su propia cosmovisión, en particular por la relación con la “idea del Bien” y el principio de la Unidad-Dualidad-Multiplicidad.

. Señalar algunos hitos fundamentales en la historia de la recepción del pensamiento platónico en autores de la Antigüedad tardía y la primera Edad Media.

B. 1. Objetivos específicos:

(Se indican aquí –en forma brevísima- los diversos“sub-temas” de los que se encargará cada integrante; a través de ellos se pretende alcanzar los generales)

Elisa Ferrer propondrá una lectura de la *Odisea* en clave del ‘dolor’, atendiendo especialmente a la relación que este guarda con el itinerario de ‘re-conocimiento’ que Ulises va experimentando. En este marco apuntará a mostrar cómo la épica es antecedente de la elaboración posterior de la tragedia y de los diálogos platónicos.

Pedro Villagra Diez estudiará la relación de dolor, conocimiento y belleza en la obra de Sófocles. Si la presencia del sufrimiento es obvia en toda tragedia, cabe preguntar por la posibilidad que se abre al ser humano para acceder a la belleza en medio de la experiencia del dolor. Gracias al conocimiento y la asunción de los propios límites el hombre se coloca ‘en sintonía con los dioses’ y en estas condiciones ‘lo bello’ (*tò kalón*) puede ejercer su ‘*dýnamis* convocante’ (*kaléo* – ‘llamar’). Todo ello, en fin, puede ser visto como un antecedente del ‘conócete a ti mismo’ socrático-platónico.

Miguel A. Spinassi examinará el uso del sustantivo *básanos* y sus derivados en la obra platónica, intentando poner en evidencia cuáles son las variantes de sentido de esta raíz que oscila entre ‘prueba’, ‘piedra de toque’ y ‘tortura’. En particular se concentrará en el *logos* socrático en tanto medio pertinente para ‘testear’ –a veces de manera dolorosa o perturbadora- las disposiciones anímicas del interlocutor.

Marcelo Di Marco se centrará en el significado del dolor en sus diversos aspectos -catártico o de purificación, iniciático o propio de la ceguera momentánea ante la experiencia de la luz, y sacrificial, en el intento de ayudar a los otros- en el ascenso epistémico propuesto en los diálogos. Particularmente observará la presentación de la experiencia del dolor en la ‘alegoría de la caverna’ (*República*, libro 7) y textos afines.

Giuseppe Greco enfocará el rol de la belleza y del dolor en el conocimiento del pasado según se presenta en la obra de Platón. Los discursos histórico-míticos sobre el tiempo pasado tienen un papel fundamental en la dimensión política, y constituyen a la vez una importante puerta de acceso al conocimiento de una correcta *praxis* política. A partir de pasajes elegidos se intentará mostrar la función filosófico-paidéutica que concierne a los términos referidos a belleza y dolor en su relación con la *doxa* verdadera y correcta.

Constanza Pierpauli estudiará de qué manera aparecen en el diálogo platónico *Leyes*, las ideas de belleza y dolor, asociadas a la educación del *polites*. Partirá de la hipótesis de que conducir al ciudadano hacia la *dóxa* verdadera en orden a la adquisición de la *areté* perfecta, parece ser la intención del legislador y el objeto de esta obra. La persuasión acerca de la conveniencia de la adquisición de la virtud, mediante la belleza y también mediante el dolor, implicaría, dentro de la perspectiva platónica de *Leyes*, la inmersión dentro de una estructura de pensamiento que ubica al hombre justo dentro del cosmos ordenado por la divinidad. El legislador y los guardianes de las leyes de una nueva ciudad deberían, entonces, ser conocedores de ese orden divino e intentar persuadir a los destinatarios acerca de la necesidad de respetarlo.

Ramón Cornavaca atenderá a los aspectos lingüísticos (etimología, matices semánticos y usos contextuales más frecuentes) de los términos griegos centrales de esta investigación. También revisará la obra de Gregorio de Nisa destacando las características de la recepción que hace el autor cristiano (s. IV) de la tradición platónica en el ámbito de la belleza y la transmisión del conocimiento.

Fabiana A. Demaría trabajará sobre la obra de San Agustín, asentando su investigación sobre la hipótesis de que en el hiponense el problema de lo bello se vincula fundamentalmente, y de acuerdo con la tradición platónica, con el problema de la verdad. A través de la lectura de pasajes de las *Confesiones* se procurará distinguir el significado y uso recurrente de los términos *forma*, *pulchritudo* y *species*, que utiliza el autor para referirse a ‘lo bello’. Esta tarea permitirá apreciar también el valor estético de esta obra en la composición artística de la palabra como fuente de creación.

Marcos Polisena intentará mostrar cómo asume Boecio, en un momento histórico de inflexión entre Antigüedad y Edad Media, la tradición filosófica griega. Dentro del marco general de convergencia de múltiples corrientes de pensamiento –platonismo, neo-platonismo, aristotelismo, estoicismo- que se advierte en la *Consolación de la Filosofía,* se destacará el ‘matiz sanador del diálogo’, que puede mitigar el dolor.

Adriana López,partiendo de su experiencia de terapeuta psicoanalista y a través de la lectura de varios diálogos platónicos, intentará determinar las relaciones entre el *dolor* y la *creación* (en tanto búsqueda en la imaginación, para contribuir a la comprensión del misterio del sufrimiento humano). Este estudio pretende ser una invitación a pensar en la situación dramática del alma herida y en las formas de trato más adecuadas, a partir de la propuesta filosófica que se encuentra en los diálogos del antiguo ateniense.

C. MATERIALES Y METODOS

Respecto de los textos del *corpus* de los autores seleccionados se aplicarán las pautas de la filología clásica (lectura de los originales griegos y latinos, traducción literal de los pasajes significativos, determinación de los campos semánticos claves e interpretación complexiva según la perspectiva de cada sub-tema). En las reuniones periódicas del equipo se realizará el comentario y la revisión de la literatura secundaria y se confrontarán e integrarán los resultados de cada trabajo particular en la discusión grupal, con especial atención a los problemas propios de la historia de la filosofía antigua.

D. BIBLIOGRAFÍA

BERNADETE S., *The Bow and the Lyre. A Platonic Reading of the Odyssey*, Rowman & Littlefield Publishers, Inc., United Kingdom 2008.

BOBONICH, Ch.; *“Persuasion, Compulsion and Freedom in Plato´s Laws”.* Classical Quarterly 41, Printed in Great Britain, 1991.

BRISSON, L., *Platón, las palabras y las cosas*. Abada Editores, Madrid 2005.

BURTON, R., *Anatomía de la melancolía.* Ediciones Winograd, Buenos Aires 2008.

COHEN, D.: *Law, Violence, and Community in Classical Athens*, Cambridge 1995.

CORNAVACA, R. : « El tema del castigo en el *Gorgias* de Platón ». Rev. Est. Clás. 1994 (pp. 9-23).

CORNFORD, F. M.: *La teoría platónica del conocimiento*, Paidós, Barcelona, 2007.

DE JONG, I. J. F., *A Narratological Commentary on the Odyssey,* Cambridge, 2001.

ERLER, M. : *Der Sinn der Aporien in den Dialogen Platons*. New York 1987.

ESTUDIOS PLATÓNICOS III. Philía, diálogo y conocimiento. Córdoba 2010.

ESTUDIOS PLATÓNICOS IV. Riesgo y filosofía en la propuesta de Platón. Córdoba 2013.

ESTUDIOS PLATÓNICOS V. Memoria y voluntad; medida y felicidad en los diálogos de Platón. Córdoba 2016.

FRENZEL, Mathias*; Die Moralphilosophie von Platons Nomoi* (Dissertation zur Erlangung des Grades des Doktors der Philosophie, Hamburg), 2000.

GAISER, K., *Platone come scrittore filosofico*. Bibliopolis, Napoli 1984.

GEIGER, R., *Dialektische Tugenden. Untersuchungen zur Gesprächsform in den platonischen Dialogen*. Paderborn 2006.

GRUBER, J. (1978). *Kommentar zu Boethius De consolatione philosophiae*. Berlín-Nueva York.

HANNS, L. A., *Diccionario de términos alemanes de Freud.* Lumen-Lohlé, Bs. As. 2001.

HORN, Chr., MÜLLER, J., SÖDER, J., *Platon. Handbuch*. Metzler Verlag, Stuttgart 2009.

HYLAND, D.A., *Plato and the Question of Beauty*, Bloomington, 2008.

SZLEZÁK, Th., *Leer a Platón* . Alianza Editorial, Madrid 1997.

WINNINGTON-INGRAM, R. P., *Sophocles. An interpretation*, Cambridge, 1994.

1. V. ERLER, 1987; HORN, 2009; 255 y ss. [↑](#footnote-ref-1)
2. V. SZLEZÁK, 1997; 18 y ss. [↑](#footnote-ref-2)
3. Para un panorama bibliográfico respecto de estos temas, puede verse HORN, 2009, en los apartados dedicados a “estética”, “conocimiento”, y a algunos diálogos, en particular al *Filebo*, al *Simposio*, al *Hipias Mayor* y al *Fedro.* [↑](#footnote-ref-3)
4. Para el tema de la *philía* v. Estudios Platónicos III, 2010. Para el *Gorgias* v. CORNAVACA, 1994. [↑](#footnote-ref-4)
5. V. *Estudios Platónicos IV*, 2013. [↑](#footnote-ref-5)
6. V. *Estudios Platónicos V*, 2016. [↑](#footnote-ref-6)
7. V. Szlezák, 1997. [↑](#footnote-ref-7)