

Universidad Nacional del Nordeste
Facultad de Humanidades
Doctorado en Filosofía

CURSO DE POSGRADO:

“FILOSOFÍA, REALIDAD Y SITUACIÓN HUMANA EN EL PENSAMIENTO GRIEGO ANTIGUO. LA PROPUESTA DE PLATÓN”

- **Docente a cargo:** Dra. María Angélica FIERRO (UBA)
- **Días:** lunes 06 a miércoles 08 de agosto de 2018.
- **Horario:** de 9 a 14 y de 15 a 20 hs.
- **Carga horaria:** 30 horas
- **Destinatarios del curso:** Cursantes del Doctorado en Filosofía, Graduadas/os de Filosofía, Humanidades y Ciencias Sociales en general
- **Arancel:** \$ 1.100

- PROGRAMACIÓN DEL CURSO:

- **UNIDAD 1: Éros: el amor como fuerza constitutiva de la condición humana, socio-política y cósmica.**

a) Las relaciones afectivas en la cultura griega.

La concepción popular de *éros*: el testimonio en Homero y en la lírica; comparación con *philia* y *epithymia* (amor, deseo, apetito y cariño). El *éros* destructivo y el *éros* constructivo en la tragedia y la comedia: su dimensión individual y política. Ciudadanía y *éros*: las relaciones homoeróticas en la Atenas platónica. La proyección cosmológica de *éros* como fuerza generadora en Hesíodo y Parménides. Similitudes y diferencias entre el *éros* griego-platónico y el *agápe* cristiano: la *Primera Carta a los Corintios* 13 de Pablo.

b) Éros en el Banquete de Platón.

Éros, memoria y *lógos* en la cadena de narradores del *Banquete*. La crítica a los “saberes” de su tiempo en los cinco discursos “pre-socráticos”. Retórica y *éros* en el discurso de Fedro. El discurso de Pausanias: el amor “celestial”, las relaciones homoeróticas y la *areté* política. El discurso de Eríximaco: el amor disruptor y el amor conciliador como fuerzas operantes en el universo. La concepción popular de *éros* y del sentido de la sexualidad humana en el discurso de Aristófanes. El discurso de un poeta gorgiano: Agatón y el elogio al amado. *Éros* como fuerza organizadora de la existencia humana en el discurso de Sócrates/Diotima: la intermediación entre lo humano y lo divino; la condición carente-expeditiva de *éros*; la procreación en lo bello y sustitución del objeto de deseo y el anhelo de inmortalidad y posesión permanente de lo bueno; procreación biológica y cultural; la expresión máxima de *éros* como deseo de sabiduría: el ascenso a la belleza pura. El discurso de Alcibíades: el enamorado del filósofo y el enamorado de la sabiduría.

“Donar órganos es donar esperanza”

(3500)-Avda Las Heras 727-Resistencia-Chaco-República Argentina-Teléfono (054) 3722-427470

E-Mail: doctoradofilosofia@hum.unne.edu.ar

- **UNIDAD 2: Éros en cuerpo y alma.**

a) El dualismo *psyché-sôma*.

La concepción antropológica no-dualista en el mundo homérico: el *sôma* como “cadáver”; la *psyché* como “último aliento” o “doble-fantasmagórico” en el Hades. Mortales e inmortales: el ideal regulativo de los dioses homéricos. La cristalización del dualismo “*psyché-sôma*” de la época clásica en el sustancialismo de Platón en el *Fedón*: el “amor” por lo inteligible; el “amor” por el cuerpo y lo sensible. El *sôma* como “obstáculo” o como “instrumento” del alma. Distintos sentidos de la “separación” de cuerpo y alma; diferencias con el dualismo sustancialista cartesiano.

b) La teoría tripartita del alma en *República*.

La imagen hidráulica del alma en *Rep.* 6.485d6-8. La deducción de las tres partes del alma de conflictos entre deseos en el Libro 4: paralelismo estructural con las partes de la *pólis*. Las partes del alma y los deseos constitutivos de cada una. La capacidad cognitiva de las partes irracionales del alma. Causas de la corrupción de la razón. Los tipos humanos y los tipos políticos según la corriente erótica dominante.

La educación del deseo. La educación temprana de las corrientes de deseo del alma en los Libros 2 y 3. Familiaridad con la belleza y la verdad a un nivel físico y moral. La educación superior y el desarrollo del deseo de la verdad en el Libro 7. Comprensión de la belleza de las ciencias. El Bien y la Belleza como principios últimos.

- **UNIDAD 3: Éros y *lógos*: el discurso sobre el amor y el amor a los discursos en el *Fedro***

a) Éros humano y Éros divino

Los cuatro tipos de *manía* y *éros* como el mejor tipo de *manía* en el Segundo Discurso de Sócrates. El alma inmortal y automotora en *Phdr.* 245c-246a. El mito del carro alado como “vehículo” discursivo del amor por la verdad: la integración de los modelos antropológicos de *Fedón-República-Banquete* en la imagen del carro alado del *Fedro*. Reinterpretación de Platón del ideal regulativo de los dioses: una fenomenología de la pasión amorosa; la dirección del *éros* de acuerdo a nuestra organización psico-física. Condiciones para la emergencia del Eros alado y el deseo por la verdad. Los dioses como modelo de unidad psico-física.

b) Hablar y amar: la terapia del alma

El poder de la palabra en el alma y en la *pólis*: crítica y reformulación de la actividad retórica en el *Fedro*; lo “verosímil” y lo “verdadero”. La terapéutica erótica del alma con discursos fundados en la verdad: conceptualización y dramatización de una retórica filosófica en el *Fedro*; oralidad y escritura.

- OBJETIVOS:

Que los alumnos se entrenen en la lectura metodológica de textos filosóficos, especialmente de filosofía antigua, y en las cuestiones que esto involucra.

- Que los alumnos sean capaces de analizar detalladamente los argumentos presentados en los textos básicos relativos al tema propuesto;
- Que los alumnos sean capaces de familiarizarse con las distintas posturas interpretativas en torno a las cuestiones tratadas;
- Que los alumnos sean capaces de identificar, formular y argumentar sobre los núcleos conceptuales y problemáticos concernientes al tema propuesto;
- Que los alumnos sean capaces de desarrollar una actitud crítica y de defender una tesis propia con respecto a las diferentes propuestas que se desarrollen a lo largo del seminario

- BIBLIOGRAFÍA:

UNIDAD 1: *Éros*: el amor como fuerza constitutiva de la condición humana, socio-política y cósmica. Traducciones al español (una a elección)

- Gil, L. (1983). *Platón. El banquete. Fedón. Fedro*. Barcelona: Orbis.
Juliá, V. (2004). *Platón. Banquete*. Buenos Aires: Losada.
Ludueña, E. (2014). *Platón. Banquete*. Buenos Aires: Colihue.
Mársico, C.. (2009). *Platón. Banquete*. Buenos Aires: Miluno.
Martínez Hernández, M. (2007). *Banquete*, en *Platón. Diálogos III*, Barcelona: Gredos.

Bibliografía secundaria

1.1. Concepción de *éros* en Grecia antigua

- Fierro, M. (2007). "Inmortalidad-mortalidad en la temática *éros-agápe*", *Actas del Simposio Internacional Helenismo-Cristianismo*, Buenos Aires, 1-7.
Foucault, M. (1985). *Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres*, Buenos Aires.

1.2. Concepción de *éros* en el *Banquete* de Platón

- Fierro, M.A. (2007). "El concepto filosófico de *metaxú* en el *Banquete* de Platón", en J. Martínez Contreras (ed.), *El saber filosófico*, México, 249-254.
Pender, E. (1992). "Spiritual pregnancy in Plato's *Symposium*", *Classical Quarterly* 42, 1992, 72-86.
Cornford, F.M. (1950). "La doctrina de Eros en el *Banquete* de Platón", en *La filosofía no escrita*, Buenos Aires, Buenos Aires, 68-81.

1.3. El ascenso amoroso en el *Banquete*

- Velásquez, O.J. (1986). "En torno a 'súbitamente' en el *Banquete* de Platón", *Revista Chilena de Literatura* 27/28, 67-76.
Fierro, M.A. (2001). "Symp. 212a2-7: Desire for the truth and the desire for death and a god-like immortality", *Méthesis* 14, 23-43.
Nussbaum, M. (1987). "Cap.6: El discurso de Alcibiades: una lectura del *Banquete*", en Nussbaum, M., *La fragilidad del Bien*, Madrid, 229-263.

UNIDAD 2: *Éros* en cuerpo y alma.

2.1. La concepción del hombre como entramado "alma-cuerpo" en *Fedón*

Traducciones al español (una a elección)

- Eggers Lan, C. 1983. *Platón. Fedón*, Buenos Aires: Eudeba.
Gil, L. 1960. *Platón. Fedón*, Madrid.

"Donar órganos es donar esperanza"

(3500)-Avda Las Heras 727-Resistencia-Chaco-República Argentina-Teléfono (054) 3722-427470

E-Mail: doctoradofilosofia@hum.unne.edu.ar

García Gual, C. 1986. *Platón*. Fedón, Madrid

Vigo, A. 2009. *Platón*. Fedón, Buenos Aires.

Bibliografía secundaria

Cornelli, G. (2016). “A alma-camaleão e sua plasticidade: dualismos platônicos no *Fedón*”, *Archai* 16: 127-138.

Fierro, M.A. (2013 b). “Alma encarnada - cuerpo amante en el *Fedón* de Platón”, en Benítez Grobet, L. & Velázquez Zaragoza, A. (eds.), in *Platonismo y neoplatonismo en la modernidad filosófica*. Mexico DF: 25-58.

Eggers Lan, C. E. (1989). “El mito de la muerte de Sócrates en el *Fedón*”, *Méthexis* 2, 19-28.

Juliá, V. E. (2001). “*Plato ludens*. La muerte de Sócrates en clave dramática”, *Adef. Revista de Filosofía* 15.2, 11-21.

Robinson, T. M. (1995²). “The *Phaedo*”, en *Plato's Psychology*. Toronto.

2.2. Tripartición del alma en la República

Traducciones al español (una a elección)

Camarero, A. (1963). *Platón*. República. Buenos Aires: Eudeba.

Eggers Lan, C. (1990). *Platón*. República. Madrid: Gredos

Divenosa, M. – Mársico, C. (2007). *Platón*. República. Buenos Aires: Losada.

Bibliografía secundaria

Cooper, J. M. (1999). “Plato’s Theory of Human Motivation” en Fine, G. (ed.) *Plato 2. Ethics, Politics, Religion, and the Soul*, Oxford, 186-206.

Fierro, M. A. (2008). ‘La concepción platónica del éros en la República’, *Diánoia*, vol. 53, 60, 21-52.

Fierro, M. A. (2011 a). “Platón: el anhelo por una felicidad invulnerable” en Trueba Tieza, C. (ed.). *La felicidad o la vida buena. Perspectivas antiguas y modernas*, México, 32-73

Fierro, M. A. (2013). “El carácter bivalente de *tò thymoeidés* en República”, en Gutiérrez, R. (ed.). *Mathémata*. Ecos de filosofía antigua, Lima, 172-190.

Fierro, M.A. (2007). “La deducción de las partes del alma de un conflicto de deseos en República 4”, *Thémata*, volumen 3, 71-87.

Fierro, M.A. (2011 b). “Inocencia del dios y responsabilidad humana”, Mársico, C. (comp.), *Actas de la Primera Jornada de Pensamiento Antiguo, Universidad de San Martín*, Buenos Aires, 120-128.

Fierro, M.A. (2011). “Pulsiones criminales y mente criminal en Platón”, Tobías Nápoli, J., Zecchin, G. C. – Pepe de Suárez, L. (edd.), *Actas del Quinto Coloquio Internacional. Mito y performance: de Grecia a la Modernidad*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata, La Plata, 317-327.

Gill, C. (1985). “Plato and the Education of Desire”, *Archive für Geschichte der Philosophie* 67, 1-26.

Guthrie, W. K. C. (1971). “Plato’s Views on the Nature of the Soul”. En: Vlastos, G. (1971). *Plato. A Collection of Critical Essays* II, 230-243.

Irwin, T. (1985). “Los libros V a VII de la República”, *La ética de Platón*, México, 433-462.

Irwin, T. (1985). “Razón y virtud”, *La ética de Sócrates*, México, 553-574.

UNIDAD 3: Éros y lógos: el discurso sobre el amor y el amor a los discursos en el Fedro

Traducciones al español (una a elección)

Fierro, M.A. (en prensa). *Platón*. Fedro. Traducción, introducción y notas, Buenos Aires: Colihue.

Fernández Gil, L. (1957). *Platón*. Fedro. Edición bilingüe, traducción, notas y estudio preliminar, Madrid-Buenos Aires.

Lledó, I. (1986). *Platón*. Fedro, traducción, introducción y notas, en *Platón*. Diálogos III, Madrid: Gredos.

Poratti, A. (2010). *Platón*. Fedro. Traducción, introducción y notas. Madrid: Akal.

Santa Cruz, M.I. (2008). *Platón*. Fedro. Traducción con introducción y notas en colaboración con M.I. Crespo. Buenos Aires: Losada.

“Donar órganos es donar esperanza”

(3500)-Avda Las Heras 727-Resistencia-Chaco-República Argentina-Teléfono (054) 3722-427470

E-Mail: doctoradofilosofia@hum.unne.edu.ar

Bibliografía secundaria

- Bett, R. (1999). "Immortality and the nature of the soul in the *Phaedrus*", *Plato 2. Ethics, Politics, Religion and the Soul*, Oxford, 425-449.
- Brisson, L. (2003). 'Le corps des dieux', en *Les dieux de Platon*, ed. J. Laurent. Caen Cedex, Normandie: 1-23.
- Dodds, E.R. (1951). "Cap. 8: Platón, el alma irracional y el conglomerado heredado", Dodds, E.R., *Los griegos y lo irracional*, Madrid, 195-219.
- Eggers Lan, C.E. (1992). 'Zeus e anima del mundo nel *Fedro*', en L. Rossetti (ed.), *Understanding the Phaedrus*. Sank Agustín: 40-46.
- Fierro, M. A. (2010 a). "La concepción del éros universal en *Fedro*", en J. Labastida & V. Aréchiga (eds.), *Identidad y diferencia*, tomo 2: *El pasado y el presente; Sección: Antigüedad y Medioevo*, México, 11-25.
- Fierro, M. A. (2013). "The concept of body in Plato's *Phaedrus*", D. El-Murr, C. Gill & G. Boys-Stones, *Plato and the Art of Philosophy*, Cambridge, Cambridge University Press.
- Nussbaum, M. (2003). "Cap. 7: La historia no es cierta...", M. Nussbaum, *La fragilidad del bien*, trad. cast. de M. Candel, Barcelona.
- Robinson, T.M., (1995, 2nd ed.). "The *Phaedrus*", en T. Robinson, *Plato's Psychology*, Toronto.
- Scott, D. (1987). 'La *anamnesis* platónica revisada', en *Lecturas sobre Platón y Aristóteles VII*. Parte 1, OPFyL, 2004, 5-35.

- **FUENTES: Selección de ediciones, traducciones y comentarios de los diálogos en otro idiomas que español (bibliografía básica de preparación de las clases de la docente)**

- Adam, J. (1965). *The Republic of Plato*, I-II. Edited with critical notes, commentary and appendices, Cambridge.
- Archer-Hind, R.D. (1973). *The Phaedo of Plato*. Edited with an introduction, notes and appendices, New York.
- Bluck, R. S. (1955). *Plato's Phaedo*. Translation with introduction, notes and appendices, London.
- Brisson, L. (1998). *Plato. Le Banquet*. Traduction inédite, introduction et notes, suivi de "La pharmacie de Platon" de J. Derrida, Paris.
- Burnet, I. (1910). *Platonis Opera. Tomus II: Tretalogias III-IV Continens*. Recognovit Brevique Adnotatione Critica Instruxit, Oxford.
- Bury, R. G. (1932). *The Symposium of Plato*. Edited with introduction, critical notes and commentary, Cambridge.
- De Vries, G. J. (1969). *A Commentary on the Phaedrus of Plato*, Amsterdam.
- Dover, K. (1980). *Plato*. Symposium. Edited with introduction and commentary, Cambridge.
- Fowler H., (1914). *Plato*. Euthyphro. Apology. Crito. Phaedo. Phaedrus, Cambridge.
- Hackforth, R. (1952). *Plato's Phaedrus*. Translation and commentary, Cambridge.
- Moreschini, Cl. – Vicaire, P. (1985). *Platon. Oeuvres Complètes. Tome IV. 3e partie. Phèdre*, notice de L. Robin. Texte établi par Cl. Moreschini et traduit par P. Vicaire, Paris.
- Robin, L. (1954). *Platon. Oeuvres Complètes. Tome IV. 3e Partie. Phèdre*, Paris.
- Rowe, C.J. (1999 a). *Plato*. Phaedrus. Traducción con introducción y comentario, Warminster.
- Ryan, P. (2012). *Plato's Phaedrus: A Commentary for Greek Readers*, Norman.
- Shorey, P. (1946). *Plato The Republic*, I-II. Edited with translation, Cambridge.
- Stokes, M. C. (1997). *Plato*. Apology. With an Introduction, Translation and Commentary, Warminster.
- Velardi, R. (2006). *Platone. Fedro*. Testo greco a fronte, Milano.
- Waterfield, R. (1994). *Plato*. Symposium. Translation with introduction, Oxford.
- Yunis, H. (2011). *Platonos Phaidros*. Phaedrus, Cambridge.