

Seminario de la Sociedad Ibérica de Filosofía Ibérica

“Pensar la muerte en la filosofía griega”

4 de abril de 2014. Aula Minor. Facultad de Filología. Universidad de Salamanca

PROGRAMA

- 10:15h Presentación a cargo de Rosario Cortés Tovar, directora del Departamento de Filología Clásica y de Francesc Casadesús, presidente de la Sociedad Ibérica de Filosofía Griega.
- 10:30h [Felipe Ledesma Pascal: “Amor y muerte en el Banquete platónico”](#)
- 11:00h [Miguel Lizano: “Sobre el sentido de la tesis de la inmortalidad del alma en el Fedón”](#)
- 11:30h Discusión
- 12:00h Pausa
- 12:30h [Carlos Sancho Vich \(UCM\): “La ejemplaridad de Sócrates y Petronio ante la muerte”](#)
- 13:00h [Marco Antonio Santamaría Álvarez: “Los jueces de los muertos según Platón”](#)
- 13:30h Discusión
- 14-16:30h Comida.
- 16:30h [Beatriz Bossi: “Ante la muerte: ¿argumentos y encantamientos? \(Notas al Fedón\)”](#)
- 17:00h [Jordi Crespo Saumell: “A vueltas con la muerte: una aproximación epicúrea a la cuestión”](#)
- 17:30h [Guillermo Pérez Galicia: “Libanio de Antioquía ante la muerte: entre retórica y filosofía”](#)
- 18:00h Discusión.

ANTE LA MUERTE: ¿ARGUMENTOS Y ENCANTAMIENTOS? (NOTAS AL FEDÓN)

Beatriz BOSSI

En una atmósfera que se mantiene, de principio a fin del diálogo, dentro del marco de la piedad religiosa, como lo muestra la obediencia de Sócrates a su sueño, de componer poemas en honor de Apolo al comienzo y su deseo de pagar a Asclepio con un gallo, Sócrates insiste en su esperanza de llegar a la morada de los dioses tras la muerte, recomienda a sus amigos repetir encantamientos y conjuros cada día hasta que se disipe el temor de que el alma se disuelva con la muerte como un viento y los exhorta a correr el riesgo de creer en los destinos que aguardan a las almas, según su carácter moral, conforme las descripciones de un mito escatológico que les narra con lujo de detalles.

Sin embargo, cabría preguntarse qué sentido tienen tales actitudes piadosas cuando se han incluido numerosos argumentos que se interpretan en el diálogo como *demonstraciones* de la inmortalidad del alma. Si la inmortalidad del alma queda demostrada, no parece necesario apelar a conjuros y encantamientos, sino simplemente, cuidar del alma para que llegue pura y sabia al momento de la muerte, tras haberla ejercitado en la filosofía.

Intentaré mostrar por qué, a mi modo de ver, el texto platónico no admite alternativas excluyentes sino que integra ambas estrategias (piedad y razón) en un encaje fino de delicada trama, para satisfacer los requerimientos de la compleja alma humana, que necesita fundar la fe en el lógos y ayudar al lógos con la imaginación mítica.

A VUELTAS CON LA MUERTE: UNA APROXIMACIÓN EPICÚREA A LA CUESTIÓN

Jordi CRESPO SAUMELL

La presente comunicación se propone considerar el fenómeno de la muerte en la Antigüedad desde una perspectiva analítica y crítica, es decir, teniendo en cuenta las restricciones que impone el tratamiento del objeto en sí mismo, y por otro lado y concomitantemente, intentando abordar este universal por medio de perspectivas que

pese a no ser ni filosófica ni contextualmente ajenas sí suponen, empero, cierto distanciamiento respecto a las categorías con las que, por lo general, se ha venido rindiendo cuenta de la cuestión. Se tomarán como referencia, en consecuencia, algunos de los fragmentos más representativos de los escritos de Epicuro a fin de ver en qué sentido sus doctrinas pueden tanto implementar como aportar nueva luz al tema.

AMOR Y MUERTE EN EL BANQUETE PLATÓNICO

Felipe LEDESMA

Del ejercitarse en morir o cuidarse de la muerte no se habla solo en el *Fedón*, sino que también en el *Banquete* se habla de cierto ejercicio o cuidado, que es el único medio al alcance de los mortales para librarse del olvido y vivir haciéndose cargo de su mortalidad. Olvidamos, explica Diótima, porque no cesamos de renovarnos y perder lo que hemos sido, por lo que constantemente estamos haciéndonos otros. Y este olvido lo olvidamos a su vez porque a pesar de todo creemos seguir siendo los mismos. Lo así olvidado ya no se puede recuperar; tan solo se deja reproducir en recuerdos nuevos, que guardan cierta similitud con los ya irremediablemente huidos y que tan solo por dicha similitud pueden llamarse “recuerdos”.

Pero dicha recuperación de algo similar a lo olvidado únicamente es posible gracias a cierto ejercicio constante en el que es preciso poner todo nuestro cuidado y afán; un ejercicio inseparable del amor. Pues el amor es conciencia del olvido y afán por perdurar del único modo posible para los mortales: reproduciéndonos, es decir siendo otros, pero siendo otros semejantes a los que ya hemos sido.

SOBRE EL SENTIDO DE LA TESIS DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA EN EL FEDÓN

Miguel LIZANO

La tesis de la inmortalidad del alma es en el *Fedón* más enigmática de lo que comúnmente se admite. Un examen del modo como el diálogo se articula en partes y subpartes y una lectura de algunos pasajes estructuralmente marcados (entre los que

deberían estar la respuesta de los fleasios sobre su conocimiento de “lo del juicio” (58a), la primera interrupción del relato por Equócrates, con la reanudación de los decires tras el silencio provocado por las objeciones de Simias y Cebes (88c-89c), la transición entre la exhortación contra la misología y la respuesta a ellas (91a-c), la segunda interrupción de Equócrates (102a), la introducción de una respuesta “más sutil” (105b-c), la respuesta a la segunda pregunta de Critón (115c-116a)) conducen a dar a esa tesis un sentido no muy acorde con lo que la tradición del platonismo ha solido ver en ella, pero sí –aparte de coherente con la composición del texto– fenomenológicamente documentable.

LIBANIO DE ANTIOQUÍA ANTE LA MUERTE: ENTRE RETÓRICA Y FILOSOFÍA

Guillermo PÉREZ GALICIA

La postura de Libanio de Antioquía ante la muerte es, si no contradictoria, sí al menos paradójica, por la confluencia en él de visiones diversas, a veces contradictorias. Junto al apego a una tradición de pensamiento religioso antiguo se halla la acumulación de nuevas y variadas corrientes, desde la Época Helenística hasta la Antigüedad Tardía.

LA EJEMPLARIDAD DE SÓCRATES Y PETRONIO ANTE LA MUERTE

Carlos SANCHO VICH

La ponencia tiene por objeto problematizar la “ejemplaridad” de dos célebres conductas ante la muerte que, a mi juicio, cabe contraponer: la de Sócrates, relatada por Platón en el *Fedón*, y la de Petronio *Arbiter*, relatada por Tácito en los Anales. Este último tan sólo dedica dos párrafos al presunto autor del *Satiricón*, sin embargo son de gran riqueza por lo que merecen una atenta lectura: y es que, además de ser un excelente retrato de un dandi de la corte de Emperador Nerón, expresan un corrosivo sarcasmo con respecto a una conducta ante la muerte que atañe directamente a

Séneca, y que se remonta en última instancia a la tradicional imagen de Sócrates moribundo que se desprende del *Fedón*. Adelantándose casi dos milenios a la crítica nietzscheana de la concepción metafísica de la muerte socrática, Tácito celebra la actitud despreocupada de Petronio, que, con las venas abiertas, “sin rechazar precipitadamente la vida [...] no escucha discursos sobre la inmortalidad del alma y las opiniones de los sabios, sino poemas eróticos y joviales versos” (Ann, 16, 19). En resumidas cuentas, la ponencia tratará de auscultar las resonancias que tienen estos fragmentos y replantearse nuevamente el pesimismo que parece subyacer a la “ejemplaridad” de la muerte socrática.

LOS JUECES DE LOS MUERTOS SEGÚN PLATÓN

Marco Antonio SANTAMARÍA ÁLVAREZ

En el mito escatológico que pone fin al *Gorgias*, Platón introduce a Minos, Radamantis y Éaco como jueces de los difuntos, Éaco de los europeos, Radamantis de los asiáticos y Minos como juez superior en caso de duda (523e-524a). Esta nómina de jueces del Hades quedó consagrada para la posteridad. Ya en la *Apología* (41a), Sócrates expresa su deseo de conocer a los que juzgan en el otro mundo, Triptólemo, Radamantis y Éaco. Parece que en este pasaje Platón se está haciendo eco de alguna tradición literaria (ya que puntualiza “los que se dice que allí juzgan”), pero innova en el *Gorgias* al convertir a los jueces entre los muertos en jueces de las almas que deciden su destino a un lugar de premio o castigo. Este motivo, propio de cultos místéricos como los de Eleusis o los órficos, se emplea para elaborar un mito muy original que da fin al *Gorgias* poniendo de manifiesto el carácter sobrehumano de la justicia.