

Significación y alcances de la interpretación platónica de la sofística cifrada en la fórmula del “productor de engaño” (*pseudourgós*)

Lucas M. Alvarez

lucasmalvarez@yahoo.com.ar

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado Tipo II de CONICET

Directora: Dra. Graciela Marcos

Nuestro proyecto apunta, por un lado, a reconstruir y a ponderar la lectura platónica de la sofística prestando especial atención a la fórmula del *pseudourgós* (*Sof.* 241b6) que lo describe como una suerte de “artífice de engaño”. Por otro lado, con el objeto de determinar los alcances de dicha lectura, intentamos dar cuenta de la naturaleza del sofista histórico acudiendo a los escasos materiales que nos han llegado por una vía distinta de Platón.

En lo que se refiere a Platón, nuestra fuente principal es el diálogo *Sofista* (donde se alcanza la caracterización más acabada del personaje homónimo y, simultáneamente, se le formula su crítica más aguda) aunque rastreamos algunos esbozos y matices de esta interpretación en diálogos anteriores como *Protágoras* (donde, creemos, Platón es fiel a la voz del sofista de Abdera) y *Gorgias*, *Teeteto* y *República* (diálogos en los que parecen plantearse claros antecedentes de aquella caracterización definitiva). Entre los materiales sofísticos seleccionamos los discursos retóricos, el tratado *Sobre el no ser* y el fragmento B23 de *Gorgias* y los discursos judiciales y el tratado *Sobre la verdad* de Antifonte.

En la medida en que se ocupa de estudiar y enfrentar la lectura platónica y los fragmentos sofísticos, el proyecto tiene el triple interés de *i.* localizar el punto culminante de la crítica platónica y determinar si ese punto capta o encubre (y de qué manera) el quehacer sofístico, *ii.* precisar ese quehacer mediante una vinculación estrecha entre los fragmentos y su contexto sociopolítico de producción y *iii.* rastrear huellas en los diálogos platónicos que permitan reconstruir otra lectura posible más allá de la fórmula del *pseudourgós*.

A grandes rasgos, nuestra hipótesis general supone que esa fórmula encubre la tarea del sofista (tarea reveladora de todo el rango de acciones que los ciudadanos del siglo V efectuaban en torno a las apariencias y convenciones) y disuelve su figura en la del ciudadano que apela al uso de apariencias para actuar en la ciudad.

Revolutio Alphabetaria

El lenguaje filosófico como método de conversión en Ramón Llull y Pico della Mirandola

Julián Barenstein

aneleutheroi@yahoo.com.ar

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado Tipo II de CONICET

Directora: Dra. Silvia Magnavacca

Nuestro propósito es dar cuenta de cómo funciona el lenguaje filosófico aplicado a la conversión y en qué medida adquiere por ello un nuevo *status* ontológico, es decir, una nueva relación con la realidad, en los sistemas de Llull (1232-1316) y Pico (1463-1494).

Se ha determinado que el encuentro de estos pensadores se produce hacia fines de 1486. Ese año, Pico había puesto fecha para la discusión pública de novecientas conclusiones o tesis. Pretendía con ese debate sentar las bases para una *pax fidei*, pero la reunión fue impugnada por las autoridades eclesásticas y Pico denunciado ante la Inquisición, mientras que siete tesis fueron declaradas “heréticas” y otras seis “de dudosa ortodoxia”. La arcana ciencia de la cábala, presente en algunas conclusiones, dio pie a la acusación. Ante la inminencia de su condena, el Mirandolano redactó una *Apologia* y, refiriéndose allí a un procedimiento cabalístico, la *temurá*, citó a Llull, alegando que se trataba del mismo que podía encontrarse en su trabajo más importante: el *Ars magna*.

De acuerdo con nuestra investigación, Pico se refiere a la corriente cabalística fundada por Abraham Abulafia a mediados del s. XIII, que los estudiosos del misticismo judío —principalmente después de Idel— han llamado “cábala extática”. Se trata de una tradición que pone en primer plano el lenguaje y el idioma hebreo.

La comparación entre *temurá* y *Ars magna* evidencia las características que debe poseer todo lenguaje para ser utilizado como medio de conversión religiosa. Así, pues, se asiste aquí al nacimiento de una nueva disciplina: la “cábala cristiana”.

Por último, aunque el objetivo principal de Pico sean los judíos y el de Llull los musulmanes, ambos filósofos proponen una ontología semejante para el lenguaje en cuestión. Este punto de vista nos lleva a postular la inexistencia de “mediadores” entre Llull y Pico, algo sugerido en los trabajos de Garin, Yates y Hames, que se oponen a tesis anteriores, como las de Cassirer y Colomer.

Nuevas disciplinas y credenciales políticas: el pasaje del existencialismo al estructuralismo

Luciano Barreras

barrerasluciano@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado Tipo II de CONICET

Directora: Dra. Leticia Prislei

El proyecto busca explorar las tensiones que se producen en la franja izquierda del campo intelectual argentino con la introducción y renovación de disciplinas desarrolladas al calor de la novedad estructuralista, en un clima cultural inicialmente dominado por el existencialismo y por un creciente proceso de politización de la cultura. En primer lugar se indaga la reconstrucción del campo de los saberes llevada a cabo a partir de la novedad estructuralista. Además se busca atender a las nuevas propuestas en torno a la constitución de un espacio intelectual autónomo por parte de algunos de los sujetos involucrados. Por último se intenta reconstruir las novedosas relaciones entre ciencia y política que se tramaban desde las nuevas configuraciones disciplinares. Como hipótesis de trabajo se sostiene que las trayectorias de Oscar Masotta y Eliseo Verón apuntan hacia la mencionada reconfiguración del campo de los saberes producida hacia fines de los '60 y principios de los '70 y que esta reconfiguración se opera a partir de un determinado cruce de disciplinas nacidas o transformadas por la novedad estructuralista. Además se sostiene que en las intervenciones de ambos autores es detectable el intento de constitución de un espacio intelectual

legítimo (esto es, de izquierda), pero a la vez teórico, separado de las demandas inmediatas de la política, y que desde ese espacio se intenta defender un modo específico de relación entre ciencia y política, diferenciado de la prescindencia, así como de la confusión o disolución de la ciencia en la política.

Influencia de la noción de libertad de Gregorio Niseno sobre la filosofía del siglo XV en Italia a través de la recepción de sus textos

Francisco Bastitta Harriet

fbastitta@yahoo.com

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado Tipo II de CONICET

Directora: Dra. Claudia D'Amico

Co-Director: Dr. Pablo Adrián Cavallero

La emigración de los maestros y eruditos bizantinos –junto con sus manuscritos y bibliotecas– a Italia desde el siglo XIV restauró los estudios no sólo de los clásicos griegos, sino también de los textos de innumerables autores patrísticos, cuyas obras –salvo algunas excepciones– habían quedado vedadas a la Edad Media occidental. Entre ellos, Gregorio de Nisa se destaca por su fuerte impronta filosófica y la originalidad de sus intuiciones antropológicas. El propósito de la investigación es analizar la influencia de su concepción de la libertad en el ámbito intelectual del *Quattrocento*, en especial en la obra de Ambrogio Traversari, Giannozzo Manetti, Nicolás de Cusa, Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola. El concepto niseno de *proáíresis* o “decisión” es elaborado a partir de la noción que se desarrolla sistemáticamente en Aristóteles y se traslada de maneras diversas al estoicismo, al platonismo medio y tardío, a la escuela peripatética, a Filón de Alejandría y a los primeros Padres. Sin embargo, en la obra del Niseno se da una transformación interesante del concepto, como propiedad fundamental de la imagen de Dios en el hombre, al punto de afirmar una verdadera creatividad de la libertad humana, en la que el hombre por su propia decisión puede transformarse en lo que quiere. En esta teoría, la naturaleza humana común es transfigurada en cada uno según lo que la persona decide y engendra en sí misma. Todas estas

elaboraciones sugieren que la filosofía de Gregorio en torno a la libertad es muy afín a la de los autores renacentistas mencionados. Pero las numerosas citas y referencias a sus textos en el siglo XV y la presencia de los manuscritos anotados de sus obras –muchas de ellas traducidas por primera vez al latín– en las bibliotecas públicas y privadas italianas son un testimonio innegable de su influencia.

El pensamiento en sus límites: la problematización de la subjetividad moderna a partir de la temática de la muerte en la obra de Maurice Blanchot

Noelia Billi

milcrepusculos@gmail.com

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado Tipo II de CONICET

Directora: Dra. Mónica B. Cragnolini

“Morir sin muerte” y “Existencia sin ser” son algunas de las incisiones que el pensamiento de M. Blanchot ha realizado sobre el pensamiento contemporáneo. En estas breves frases se presiente la fuerza de un monumental problema planteado a la tradición filosófica: ¿cómo es que se muere si la muerte ya ha acontecido? ¿Qué es lo que agita una existencia en prescindencia del ser? El examen minucioso de estas problemáticas en la obra blanchotiana es indispensable para trazar un mapa genético y conceptual de las fuerzas que desde hace más de cincuenta años movilizan las escrituras de autores a la vez tan próximos y tan distantes como G. Deleuze, J. Derrida, M. Foucault o J.-L. Nancy.

Se ha tomado como punto de partida las cuestiones planteadas en torno a la interrogación de los dispositivos de subjetivación hegemónicos, así como a las tramas conceptuales y prácticas, ontológicas y políticas a las que ellos dan lugar. El modo de abordaje de la vasta obra blanchotiana se desdobra en dos niveles.

Por una parte, se inscribe en un linaje post-nietzscheano, en la medida en que su escritura resulta una caja de resonancia de la verificación nietzscheana de

la ‘muerte de Dios’. En este nivel, se lleva a cabo un análisis de la recepción de los temas que se constelan en torno a la ‘muerte’ y que señalan una forma singular de movilizar esta fuerza. Así pues, el desplazamiento de la noción de ‘muerte’ hacia la de ‘morir’ es concebido a modo de movimiento exploratorio que acompaña la declinación de humanismo y la mutación de la concepción moderna del Hombre.

En otro nivel, se indaga en las nociones ligadas a lo impersonal y lo neutro, bajo la sospecha de que allí se hallan las claves para pensar un filosofía (una ontología/política) que habilite la renovación del materialismo y, por tanto, una filosofía de la subjetividad que resista a los modos de producción habituales en el contexto occidental contemporáneo.

Música, historia y racionalidad en el *Dictionnaire de musique* de Jean-Jacques Rousseau

Rodolfo Biscia

bisciarodolfo@yahoo.com.ar

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado Tipo II de CONICET

Director: Dr. Jorge Dotti

En 1749, Rousseau contribuyó con la escritura de trescientos ochenta y cinco artículos musicales para la *Enciclopedia razonada de las Artes y los Oficios* editada por Diderot y D’Alembert. Décadas más tarde, el filósofo reunió, corrigió y amplió esos textos circunstanciales, con vistas a conformar su *Diccionario de música* (1768), sin lugar a dudas el primer gran diccionario musical de la Modernidad. A lo largo de novecientos cuatro artículos, Rousseau aborda las cuestiones más variadas en torno a la teoría, la práctica y la estética musical dieciochescas.

Nuestra investigación desarrolla un estudio sistemático de los aspectos filosóficos de esta obra fundamental, que trasciende con creces la dimensión meramente lexicográfica. Por un lado, buscamos exponer las ideas estéticas rousseauianas en su organicidad y trabazón conceptual interna y, al mismo tiempo, en relación contextual con el complejo entramado de las concepciones estéticas del siglo XVIII. Por otro lado, procuramos demostrar la relación orgánica entre la teoría

estético-musical rousseauiana y las problemáticas coordinadas de (a) la reconstrucción crítica de una historia plausible de la música europea y (b) el estudio de los sucesivos procesos de racionalización del universo sonoro que jalonan ese proceso histórico. Mientras que el primer aspecto (a) supone focalizar las fuentes clásicas y modernas de la reconstrucción rousseauiana y analizar la incipiente conciencia de historicidad que trasunta su tratamiento de las fuentes, el segundo ítem (b) se escande a su vez en cuatro momentos: (i) la crítica rousseauiana a la racionalización de la armonía propuesta por Jean-Philippe Rameau a través de su teoría del bajo fundamental y la inversión acórdica, (ii) los reparos de Rousseau acerca de la racionalización acústica inherente al sistema temperado, (iii) las objeciones del ginebrino contra aquellas prácticas y procedimientos musicales que responden a la herencia racionalista-mensuralista propia de la Modernidad temprana y, finalmente, (iv) el tópico rousseauiano de la racionalización de la música europea entendida como fenomenología de su decadencia.

En líneas generales, nuestro trabajo procura representar un aporte sobre aspectos poco explorados del *corpus* rousseauiano, así como posibilitar la apertura de una línea de investigación que propicie la aproximación de las competencias filosófica y musicológica para la dilucidación de problemáticas relativas a las teorías musicales rousseauianas e iluministas.

La imaginería fantasmagórica del sofista platónico: identidad y otredad frente a la *mimesis* artística

Martín Sebastián Forciniti

forci@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado tipo I de CONICET

Directora: Dra. Graciela Elena Marcos

El objetivo de mi investigación es determinar la especificidad del ambiguo personaje sofístico en la obra de Platón. Tomo como eje el concepto de *mimesis* que, por un lado, sirve para definirlo en el *Sofista* como un productor mimético de “imágenes habladas” falsas (*phantásmata*); pero, por otro lado, lo confunde con los artistas, también concebidos como sujetos miméticos en los diálogos previos.

La tesis que defiendo es que la diferencia entre la *mimesis* sofística y la *mimesis* artística no es estética, sino política, pues el sofista se apropia de todos los procedimientos productivos de los artistas, poniéndolos al servicio del engrandecimiento de su poder político. Con este propósito, he examinado las concepciones políticas platónicas, principalmente en los diálogos *Critón*, *Protágoras*, *Gorgias* y *República*, de acuerdo con las cuales la comunidad debería estructurarse según jerarquías cognoscitivas, conceptualizadas en términos del vínculo amo-esclavo. En ese contexto, los sofistas son caracterizados como esclavos rebeldes que, mediante la imitación de sus legítimos amos (los sabios), aspiran disimuladamente a usurpar su lugar. Los *phantásmata* sirven a este propósito, en tanto se trata de copias que, siendo semejantes a sus modelos sólo de manera superficial, pretenden suplantarlos engañando al observador. Esa *mimesis* subversiva del sofista requiere entonces de un público, función que cumple el pueblo ateniense en las instituciones democráticas, al comportarse como una audiencia que otorga poder político a quien mejor se presenta como sabio. La *mimesis* sofística es pues un arte cuya obra/imagen es el propio sofista, su instrumento es la palabra y su material es el sentido común popular. Este último impone límites a la creatividad política, pues una obra que contradiga las cosmovisiones populares será rechazada e incluso sacrificada, como Sócrates. Continuaré investigando la hipótesis de que para solucionar este problema político, Platón propone un sacrificio inverso: el del sofista.

Antecedentes filosóficos de la mística plotiniana

Gabriel Martino

gabriel.filosofia@hotmail.com

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado Tipo II de CONICET

Directora: Dra. María Isabel Santa Cruz

La mística plotiniana puede ser descrita, a grandes rasgos, como el producto de la interpretación de un estado psicológico trascendente en términos del sistema metafísico eneádico. Los discursos místicos presentes en las *Enéadas* constituyen, en efecto, el intento del filósofo por expresar y tornar comprensible una experiencia inefable y suprarracional para lo cual se vale de conceptos metafísicos y psicológicos que otorgan a la vivencia un sentido que en sí misma no tiene. Plotino elabora, de esta manera, una doctrina mística.

Nuestra investigación toma como punto de partida este modo de comprender la mística y se propone poner de manifiesto que los conceptos metafísicos involucrados en la doctrina mística plotiniana tienen sus antecedentes en la ontología medioplatónica. El Platonismo Medio, corriente de pensadores de corte platónico que se desarrolló entre los siglos I a. de C. y el II d. de C., lleva a cabo una exégesis de la obra de Platón y arriba a una concepción dogmática y medianamente sistemática del pensamiento del ateniense. Plotino, por su parte, toma los resultados a los que llegan sus antecesores inmediatos y construye con estos elementos doctrinales una metafísica original. Su originalidad, sin embargo, se debe más a la síntesis novedosa que produce, que a lo inédito de las ideas que postula. En efecto, los caracteres de Uno, inefable, superior a la Inteligencia y a las Ideas – inmanentes, a su vez, a aquella – que Plotino le otorga a Dios son elementos que el neoplatónico toma de sus antecesores y mediante los cuales confecciona su doctrina mística.

Nuestro trabajo busca, en fin, identificar las fuentes y nociones medioplatónicas que Plotino incorpora para constituir su metafísica, poner de manifiesto el procedimiento exegético mediante el cual las reelabora de manera peculiar y mostrar de qué modo su doctrina y discursos místicos se fundan en ellas.

Numenio de Apamea y la tradición platónica

Gabriela Fernanda Müller

gafermu@gmail.com

Universidad de Buenos Aires

Beca de Posgrado Tipo II de CONICET

Directora: Dra. María Isabel Santa Cruz

La investigación tiene como principal objetivo el estudio del pensamiento metafísico de Numenio de Apamea, filósofo del siglo II d.C. que aparece como un eslabón fundamental a la hora de intentar reconstruir esa cadena que constituye la tradición platónica durante la Antigüedad Tardía.

La hipótesis principal que guía el trabajo es que el pensamiento de Numenio no puede ser reconstruido si no es atendiendo a la posición relativa que ocupa en el marco de la tradición platónica a la cual pertenece. Por un lado, al no conservar ninguno de sus escritos, se hace imprescindible recurrir a los autores

posteriores que o bien lo han citado, o bien se han referido a él dejándonos sus testimonios. En este sentido, sin duda, el personaje más relevante es Eusebio de Cesarea, un obispo cristiano que ve en la filosofía platónica, tal como la interpreta Numenio, el mejor modelo para afirmar la consonancia entre filosofía pagana y pensamiento cristiano y, por tanto, lo cita repetidas veces en su *Praeparatio Evangelica*. Una figura no menos importante es Calcidio quien, en su *Comentario al Timeo*, nos transmite el testimonio más extenso de que disponemos sobre el pensamiento de Numenio acerca de los principios (fr. 52). Pasando a los pensadores paganos, dos de los testimonios que aparecen en el *Comentario al Timeo* de Proclo (frs. 21 y 22), que corresponden al comentario de los pasajes de *Timeo* 28 c 3-5 y 39 e 7-9 respectivamente, son la noticia más incontrovertible que tenemos de la afirmación por parte de Numenio de la doctrina de los tres dioses, en la cual se ha visto uno de los antecedentes más claros de las tres hipóstasis plotinianas. Por otro lado, la doctrina de Numenio que se desprende de estos fragmentos y testimonios sólo puede ser comprendida atendiendo a sus similitudes y diferencias respecto de otras interpretaciones realizadas por pensadores platónicos anteriores y contemporáneos. De tal modo, es necesario confrontar el pensamiento numeniano con las doctrinas de otros filósofos platónicos, principalmente Plutarco y Ático, y con aquellas que aparecen en el *Didaskalikós* de Alcino, para poder así precisar su originalidad respecto de las propuestas de otros representantes de la tradición platónica.

