

8.5. Elementos de psicología platónica

Instituto Superior de Pedagogía
Curso de filosofía de segundo año

VII-th - Olympiadelaan 25
2020 Amberes

1991/1992

Contenido y notas de estudio: ver p. 115

Introducción. (1/8) -

Esta sección del Curso de Segundo Año sigue a los Elementos de la Filosofía Platónica, que explican la estructura básica del pensamiento platónico.

Para no complicar demasiado las cosas, ambas partes se exponen por separado. Por lo tanto, no se hará referencia a la primera parte invariablemente asumida.

La naturaleza dialógica de la filosofía platónica.

Janne Lundström, De gevangene van de regenboog (Vijftig Afrikaanse dilemma-sprookjes), (El prisionero del arco iris (Cincuenta cuentos africanos de hadas)), Lovaina/La Haya, 1991, ofrece muestras de lo que se cree que sólo ocurre en los cuentos africanos del tipo "cuento-disyuntiva", es decir, una historia sobre el bien y el mal que termina con preguntas como: "¿Quién de los personajes tiene más derecho al amor de la chica?". O aún: "¿Quién de los cuatro hijos tiene derecho a la herencia?".

Cualquiera que conozca aunque sea un poco el diálogo platónico sabe cuántas aporías, preguntas sin resolver, pueden aparecer al final de un diálogo. En otras palabras: el método del cuento dilemático es una aplicación africana de un método aporético inconscientemente platónico.

O, más exactamente, lo que hace Platón en sus diálogos -estimular a los oyentes o lectores a pensar personalmente, por ejemplo, en forma de argumento y contraargumento- es sólo un ejemplo de una forma de pensar que se ha extendido por todo el mundo.

La nota clave: no sólo la "psicología" científica, sino también e incluso especialmente la "ciencia espiritual". No es que Platón, personalmente, no insistiera en la lógica y la ciencia. Eso es lo que nos enseñó el curso de Lógica (Primer Año).

Platón era demasiado poco "racionalista" para creer sólo en los hechos positivos - los llamaba, en griego antiguo, "fenómenos"-. Sobre todo, él y Sócrates se adhirieron rígidamente a lo que creen las religiones populares arcaicas de todo el mundo: que la esencia de un ser humano es invariablemente su "alma".

En los últimos siglos, la creencia en un "alma" (como quiera que se entienda) ha sido cuestionada con fuerza. Sin embargo, la mentalidad occidental se está deshaciendo de ese "alma".

La siguiente es una prueba de ello.

En C.G. Jung (1875/1961; psicólogo profundo) publicó **1934** *Wirklichkeit der Seele*. En él denuncia -lo que él llama- la "Objetividad Moderna", que por "secularismo" (la secularización, la mera adhesión a todo lo que es "realidad terrenal" (cosas visibles y tangibles)) rechaza radicalmente o pone entre paréntesis todo lo que excede lo inmediatamente obvio o las decisiones racionales del mismo (el aspecto transracional). En referencia a esta "ceguera" (sic.) respecto al "alma" como entidad (es decir, como ser independiente) y como vida interior, Jung habla de la "ingenuidad moderna".

En Charles Baudouin (1893/1963) publicó **1969** *L'âme et l'action (Prémises d'une philosophie de la psychanalyse)*, (El alma y la acción (Premisas de una filosofía del psicoanálisis)), Ginebra, 1969-2, en el que intenta mostrar que tanto lo objetivamente observable (es decir, en este caso: el lenguaje y el estado de ánimo) como lo subjetivamente perceptible (es decir: la conciencia y el deseo) en una psicología estrictamente científica sí pueden tener cabida; -- si se quiere: un tratamiento científico de la psicología introspectiva y conductual. en este caso: la conciencia y el deseo) en una psicología estrictamente científica sí puede tener cabida;-- si se quiere: un tratamiento científico de la psicología introspectiva y conductual. O.c., 132, Baudouin enlaza con la *Wirklichkeit der Seele* de Jung.

En publica **1984** Kl. Kremer, Hrsg, *Seele (Ihre Wirklichkeit, ihr Verhältnis zum Leib und zur menschlichen Person)*, (Alma (Su realidad, su relación con el cuerpo y la persona humana)), Leiden/ Colonia, 1984, en el que, por supuesto, el alma vuelve a desempeñar un papel central, tanto como elemento animador en relación con el cuerpo como en el núcleo de la persona(s).

Platón y el neoplatonismo, Aristóteles, Tomás de Aquino, -- la Biblia representan las formas de pensamiento antiguo-medieval.

I. Kant, L. Wittgenstein, C.G. Jung representan la mentalidad moderno-actual.

1989 D. Bombardier/ Cl. Saint-Laurent, *Le mal de l'âme (Essai sur le mal de vivre au temps présent)*, (El mal del alma (Ensayo sobre el dolor de vivir en el tiempo presente)), París, 1989, quiere deliberadamente rehabilitar el término "alma",

Conclusión. Si ahora nos embarcamos en una ciencia platónica y patronal del "alma", no estamos del todo fuera de nuestra realidad. Al contrario.

En este sentido, no somos "modernos" (queriendo a toda costa presentar algo radicalmente no tradicional), sino posmodernos, es decir, estamos vinculados de forma independiente a la tradición platónica.

El concepto de "espíritu"

Dado que el término "espíritu" se utilizará con frecuencia, explicaremos su uso -- semasiología -- en sus principales características.

El término "razón" es utilizado con frecuencia por quienes hablan de Platón. Esta traducción de "nous" (lat.: intellectus, intelecto) o "logos" (lat.: ratio, razón) no es necesariamente mala.

Pero hoy tiene una connotación demasiado ilustrada y racionalista. Por eso preferimos el término "espíritu", que conserva algo de lo superior, lo anagógico que siempre aparece en el pensamiento y la vida de Platón y que se opone a lo "catagógico" (lo descendente) de su tiempo.

Como apunte, el término "lo sublime" transmite algo de la atmósfera en la que se baña el "espíritu" en el platonismo.

Muestra de bibl. . R. Guardini, *Lebendiger Geist*, (Espíritu vivo), Zürich, 1950, esp. 102/107 (*Der Begriff 'Geist'*);-- J. Scher, ed., *Theories of the Mind*, Londres/ Nueva York, 1962".

1. Empecemos por Scher: treinta y cinco estudiosos y filósofos -interdisciplinarios y multidisciplinarios- han contribuido a este maravilloso libro. El "espíritu" es "todo lo que distingue al hombre de lo que está por debajo de él", su "forma de ser" o -platónico- "eidos".

Biólogos, filósofos,-- metodólogos (= introspectivos, analistas de la memoria, sociólogos, matemáticos, hipnotizadores, paranormólogos) lo explican con más detalle.

2. Guardini. - Primero el significado más amplio: la mentalidad. Por ejemplo, el espíritu de la orden benedictina o del periodo renacentista. -

Ahora los significados más estrechos.

a. Todo lo que, como realidad gélida y sutil, se extiende más allá de la materia grosera: así los primitivos llaman "alma" a todo lo que un ser humano, por ejemplo, "exuda" de fuerza vital; -- así la "sombra" de un muerto es su "alma" (no es ni radicalmente incorpórea ("espiritual") ni materia grosera, sino -materialmente- intermedia).

b. Todo lo que es puramente incorpóreo es "espíritu". Así, el alma incorpórea del hombre -lo que no excluye un alma (forma) sutil (la Iglesia dice "sutil").

A diferencia de estos, los significados típicamente modernos de "espíritu" son

a. El "espíritu" es "el sujeto o yo moderno-racionalista" (desde el "yo pienso -filosofía" cartesiano).

b. El "espíritu" es también -más tarde, en el caso de algunos románticos- "el sujeto romántico" que puede

(no siempre, ni mucho menos) por encima de la masa mediocre de los mortales (como ocurre con los partidarios del movimiento Sturm-und-Drang).

Hay que distinguir de esto, en cierta medida, el significado kierkegaardiano de "espíritu": es "espíritu" aquel ser humano que, aunque arrojado a un mundo que existe para él en contra de su voluntad, sin embargo "diseña" este mundo (junto con un "diseño" de sí mismo como ser que elige y decide libremente), mientras se sabe personalmente responsable ante Dios en el proceso.

Nota: El idealismo absoluto o alemán (Fichte, Schelling, especialmente Hegel) nos ha dejado un vocabulario:

- a. "Mente subjetiva" es todo lo que produce la cultura;
- b. "Espíritu objetivo" es todo lo que es la cultura como rendimiento de ese "espíritu" productor de cultura (economía, política, religión sistema educativo, etc.): aquí el "espíritu" es productor de cultura o cultura.

Cuando utilizamos el término "espíritu" en el sentido platónico o platonizante, una u otra de las acepciones que acabamos de mencionar puede resonar varias veces.

Dialéctica.-- Como toda palabra, también "dialéctica": ¡multitud de significados relacionados! Quizás la descripción del P. Schleiermacher (1768/1834; hermeneuta) sea la mejor:

"La dialéctica es la capacidad de:

- a. de una distinción, de hecho una disputa, en el pensamiento
- b. **llegar a un entendimiento**".

Como él dice, "die Differenz aufheben" (abolir la diferencia, -- donde 'abolir' significa tanto 'levantar' como 'elear').

Cfr. K1.E. Welker, *Die grundsätzliche Beurteilung der Religionsgeschichte durch Schleiermacher*, (La valoración fundamental de Schleiermacher sobre la historia de la religión), Leiden/Köln, 1965, 15ss. (*Dialektik*).

Algo que se pretende en el diálogo de Platón, pero que en muchos casos -aporéticamente- fracasa.

El llamado "logocentrismo" platónico. --- Logocentrismo' en el sentido de J. Derrida (1930/2004; deconstruccionista) significa lo siguiente.

Todos aquellos que, pensando que ocupan una posición superior, que tienen una visión de conjunto (trascendental) de modo que están por encima de las situaciones concretas singulares, actúan como si tuvieran "la verdad (absoluta)",-- son en otras palabras. logocéntrico(en). Se imagina que es el centro del logos, la verdad del pensamiento.

Esto implica que tales "pensadores" están "pensando" al lado de la realidad: después de todo, están tan situados como aquellos a los que "dan lecciones".

Derrida y otros exageran cuando abren una especie de "caza de brujas" contra las personas que les parecen "logocéntricas". A partir de ahora, basta con que alguien intente justificar - "justificar"- un punto de vista, para ver a todo un ejército de "detractores" peinando su comportamiento como "logocentrismo".

Como si esos mismos antilogocentristas "justificaran" en algún lugar su comportamiento a partir de premisas que . ¡en su caso, por supuesto, no debe entenderse como si estuvieran vendiendo su verdad como la verdad!

Muestra de bibl. . L. van Tuijl, trad., *Poe, Lacan, Derrida, La carta robada*, Amsterdam. SUA, 1989.

1955: Lacan, el psicoanalista inconformista, interpreta el cuento de Poe (*La carta robada*). Años más tarde, Derrida analiza la interpretación de Lacan como "dogmática" (La verdad de Lacan como verdad).-

Ph. Buyck/ K. Humbeeck, ed., *Deconstrucción (Pequeño zoológico para niños de hoy)*, Segunda Serie, Restant xv/4, Amberes, 1987.

Entre otras cosas, explica cómo el conocido artículo *La pharmacie de Platon* sólo puede llevar a cabo el desmantelamiento (la déconstruction) del llamado "dogmatismo" de Platon porque simplemente ignora los elementos que demuestran la naturaleza no dogmática del pensamiento de Platon. Lo que se reduce a esto: ¡el deconstruccionista!

J. Derrida, *Limited Inc.*, Northwestern University Press, Evanston (IL), 1989.-- Austin es muy conocido por su pensamiento lingüístico. Derrida lo desmonta.

En 1977, Searle, también pensador del lenguaje, deconstruye la opinión de Derrida. Derrida desmonta a Searle.

Afortunadamente, Derrida habla con más claridad: los que le llaman "anárquico" o "demasiado laxo" están malinterpretando a Derrida. No introduce la "arbitrariedad" ni la "negación general de la verdad" con su pensamiento reduccionista. Es una "creencia popular" pensar que Derrida borra todas las distinciones entre "verdadero" y "falso".

P. Couttenier, comp. *Guido Gezelle, En stoort de stilte niet*, (Y no perturbes el silencio,), Lovaina, Davidsfonds, 1987.-- Los detractores suelen tachar a Gezelle de "profeta" que "habla en nombre de la verdad, la belleza y el valor". Sí, "en nombre de Dios".

El autormuestra que una lectura no decreciente del mismo Gezelle enseña que también es "aporético" y, por tanto, no es un profeta seguro de sí mismo "en nombre de la verdad". Así que lee con atención.

No es "logocentrismo" sino inductivismo.

La verdadera tesis de Platón se reduce a esto: Sócrates es conocido como el importador del método inductivo. -

a. La parte sumativa incluye los fenómenos determinados en la medida en que muestran un mismo rasgo; como por ejemplo: todos los casos determinados y "verificados" de "justicia" muestran el rasgo "persona consciente";

b. la parte de la ampliación incluye la hipótesis -no la certeza absoluta- de que todos los casos de rectitud que aún no se han verificado también presentarán el rasgo de "persona consciente".

Que no se puede hablar de "logocentrismo" si se sigue estrictamente el método inductivo, lo demuestra el hecho de que la parte sumativa es y sigue siendo decisiva: los casos verificados son siempre sólo una parte de los casos reales. Sólo tenemos una verdad parcial, a partir de la cual podemos adivinar hipotéticamente la verdad total.

Nota: El hecho de que varios diálogos terminen aporéticamente, es decir, sin resolver el problema planteado, expone otro aspecto del no-logocentrismo de Platón.

Precisamente por eso abrimos estas lecciones con la referencia al carácter dialógico del filosofar platónico (E. PL, PSY. 01: Cuentos de hadas dilemáticos). Quien habla con sus compañeros, no es "cerrado" ("dogmático"), sino "abierto" a la verdad parcial de los demás -

Nota . - Hay otra razón: quien plantea ideas, en el sentido platónico estricto, para dotar a la relación entre los dialogantes, con éxito o sin él, de un punto de vista común que escapa a todo ser humano individual o a todo grupo privado de seres humanos (pues eso es esencialmente una "idea"), socava en principio todo logocentrismo.

Conclusión. Así que podemos acercarnos a la psicología platónica sin mucho cuidado y aprender mucho de ella, simplemente leyendo textos y comentarios (preferiblemente de expertos) sin ideas preconcebidas.

Nota: Antes de entrar formalmente en la psicología de Platón, se trata de una sana ciencia humana (antropología filosófica). -

Muestra de bibl. :

-- C. Schavemaker/H. Willemsen, ed., *Over de wijsbegeerte van de mens*, (Sobre la filosofía del hombre), Alphen a/d Rijn, 1989 (doce capítulos - textos - incluyendo uno sobre Platón);

-- R. Bakker, *Antropología filosófica del siglo XX*, Assen, 1981, a partir de muchas otras obras y artículos.

Nota: Cuando se habla de "humanidad", se pueden mencionar fácilmente tres nombres: Max Scheler, Arnold Gehlen y Helmuth Plessner. Las humanidades de hoy se mantienen o caen con estos tres. Plessner los describió como los "fundamentos" de las ciencias humanas (incluida la historia).

¿En qué consiste la antropología contemporánea? *G. Haeffner, Philosophische Anthropologie*, Stuttgart, Kohlhammer, 1982, indica: el lenguaje, la humanidad (entre personas (= intersubjetiva) y entre grupos), la corporeidad y el espíritu (incluyendo la autoconciencia, la libertad),-- la "historicidad" (= el hecho de que el hombre cambia junto con la historia cultural), -- la religión, -- el sentido del ser humano.

Nos encontraremos con todos estos aspectos al detenernos en Platón y en la tradición platonizante.

¿Dónde estará la diferencia? En lo que se llama "hombre (científico) - y visión del mundo". Las mismas preguntas y respuestas difieren cuando se plantean en el siglo V o IV a.C. de cuando se convierten en temas en nuestro siglo XX.

Pero eso es precisamente lo interesante: demuestra la "historicidad" de todo tipo de temas. Uno comprende mucho mejor su propio tiempo cuando habita en un tiempo anterior.

Modelo de aplicación.-- Platón, como griego antiguo, habla, por ejemplo, de "la 'fúsis' humana, la naturaleza". Esto significa que, siguiendo a los milesianos, que situaban la naturaleza en el centro, sitúa al hombre en el conjunto (y la colección) de todo lo que tiene "naturaleza",-- en este caso tanto la naturaleza humana (la colección y la totalidad de todo lo que es "hombre" como naturaleza (forma de criatura)) como la naturaleza sin más (que para él es "ser" y "bondad" (valor) en uno).

Si uno quiere, ¿cuál es el verdadero valor del ser humano?

Por cierto, este punto de vista sigue siendo válido, aunque se sitúe en una visión humana y del mundo diferente, la nuestra.

La personalidad, la sociedad y la cultura determinan en gran medida nuestra visión del hombre y del mundo.

Bibl.st: Z. Barbu, *Sociedad, cultura y personalidad*, Utr./ Antw., 1973. Este libro dice que los conceptos de "personalidad" (psicológico), "sociedad" (sociológico) y "cultura" (culturoológico) plantean a su vez los conceptos de "orden/estructura y sistema". Lo que nos lleva a la armonización total (orden). La estructura tripartita de Barbu también se encuentra en otros lugares como división básica.

Por ejemplo, *Talcott Parsons/ Edward A. Shils*, eds., *Toward a General Theory of Action*, Cambridge (Mass.), 1951, propone como marco para una teoría de la acción (praxeología) la triple división.

Del mismo modo, *J. Goudsblom*, *Nihilisme en cultuur*, Amsterdam, 1955, 74) 77 (*Sociedad, personalidad y cultura*) -siguiendo los pasos de Talcott Parsons/Shils, por otra parte- trata el fenómeno del "nihilismo" (= crisis de valores).

En la misma línea, *Mikhail Bakhtine*, *Esthétique de la création verbale*, París, 1984 (traducido del ruso), en el que, contra el estructuralismo, el proponente propone la triplicidad en cuestión: el uso del lenguaje, especialmente el diálogo, se define en términos de "voces",

- a. la voz que habla (personalidad),
- b. la voz hablada (sociedad),
- c. la voz de la cultura en la que se sitúa el discurso.

Así, siguiendo la estela de Bakhtine, *Tzvetan Todorov*, *Mikhail Bakhtine et le principe dialogique*, París, 1981, e id. *La conquête de l'Amérique (La questin de l'Autre)*, París, 1982.

Platón conoce claramente esta tríada: en su explicación del estado utópico ("ideal"), por ejemplo, habla de la naturaleza singular, la naturaleza universal (por la que el individuo se sitúa en la sociedad) y la naturaleza superior (ideal) (ideal de la cultura).

Edward Montier, *A l'école de Platon*, (En la escuela de Platón), París, Education Intégrale, s. d., 40s., dice lo siguiente sobre el sentido del estudio de Platon. No sólo para saber lo que pensaba Platón hace veinte siglos, merece la pena asistir a la sunousia, a las reuniones y a los diálogos. También, y sobre todo, aprender a pensar por uno mismo sin más (...).

También para (...) desvelar lo que uno tiene que pensar sobre las preguntas interminables. También porque se concluye -con Platón- de los efectos a las causas, de lo visible y tangible a lo invisible, del mundo sensorial, perecedero y vano al mundo incorpóreo, único real y duradero,-- a las ideas de las que los datos de la experiencia no son más que las "imágenes" (= especímenes imperfectos) (...). -

He aquí cómo este libro católico primitivo ve al gran pagano Platón en la mitad del siglo XX.

Una observación de Montier dice "veinte siglos" atrás. Debería ser "veinticinco siglos". Salvo esa dispersión, lo que dice sigue siendo correcto.

Primera muestra... Psicología de los valores. (09/11)

"Dime qué valores -valores reales- tienes en mente, y te diré qué alma traiciona". Tal es el lema que podría proponerse para caracterizar la psicología platónica o patronal (o más bien la ciencia del "alma"). Por lo tanto, unas palabras sobre el "valor", encarnado en los "bienes", sobre el valor del sentimiento, etc.

Muestra de bibl. : L. Lavelle, *Traité des valeurs, I (Théorie générale de la valeur)*, París, 1951 (con a.o., como capítulo interesante: *La valeur dans l'histoire*,-- o.c., 33/181);--

P. Schotsmans, *De waardeleer als uitweg uit onze beschavingscrisis*, (La doctrina del valor como salida a nuestra crisis de civilizació), en: *Onze Alma Mater* 1986: 2, 105/120 (que muestra que la axiología o doctrina del valor está en pleno apogeo).

El lado objetivo.

Nuestro punto de partida es platónico, es decir, el yugo noble. Por un lado, está el objeto, todo lo que es valioso; por otro lado, está el sujeto, todo lo que siente el valor ("aprecia", "estima", "valora", etc.).

Pues bien, ontológicamente, todo lo que es es al mismo tiempo susceptible de juicios de valor (al igual que, por cierto, ontológicamente todo lo que es es al mismo tiempo "verdadero" (en el sentido antiguo), es decir, susceptible de juicios de verdad). Este es el elemento "objetivo" que lo abarca todo. -

Modelo de aplicación.-- Estamos pensando en un caso límite, a saber, todo lo que es puramente "fantasía" (producto imaginario, de hecho, imaginativo). Como por ejemplo *Franz Rottensteiner, The Fantasy Book (An Illustrated History from Dracula to Tolkien)*, (El libro de la fantasía (Una historia ilustrada de Drácula a Tolkien),), Nueva York 1978, trata de describirlo.

Pues bien, de ese libro se desprende que la imaginación pura en el arte (la literatura, la plástica, etc.) "atrae" a mucha gente, es decir, se presenta como algo valioso, como un "bien" (en lenguaje antiguo).

Al fin y al cabo, lo imaginado es "no-nada", algo, "ser", es decir, evaluable de un modo u otro.

Nota -- Esto explica, entre otras cosas, el aprecio de Platón por los mitos griegos y otros. Muchos mitos son, a sus ojos, "mentiras". Sin embargo, las utiliza, por ejemplo, para precisar las ideas (si es necesario, las cambia parcialmente para que tengan "utilidad" en su planteamiento lógico).

El lado subjetivo.

Ahora tomemos el otro lado del "noble yugo" -- Max Scheler, axiólogo por excelencia, dice: "Hay un sentimiento intencional original. (Hay un sentimiento intencional irreductible).----.

Nota -- Con Scheler hay un fuerte elemento irracional en esto: la percepción sensorial o el conocimiento puramente racional está completamente ausente del sentido del valor; -- a menos que sea después y desde fuera. De este modo, Scheler niega prácticamente la unidad radical (que en otros lugares postula en el hombre como persona): el sentido del valor es a la vez razonamiento y sensación (al menos en el caso de las cosas materiales) y en él se entremezcla íntimamente el sentido del valor. Esto al mismo tiempo.

Método comparativo... Comparemos brevemente, en la línea scheleriana, los estados de ánimo, las reacciones de la voluntad y el esfuerzo por alcanzar metas con la percepción de valores,

a.-- Me levanto feliz esta mañana: este sentimiento de "felicidad" sólo tiene sentido si de alguna manera las próximas horas parecen "valiosas".

b.-- Me levanto esta mañana "deprimido" y de mal humor: este sentimiento de "estado de ánimo deprimido" sólo tiene sentido si hay algo muy poco agradecido en alguna parte -- pero me sobrepongo: con mi voluntad reacciono porque veo "valor" en el hecho de superar este estado de ánimo.

c. -- Me esfuerzo por tener éxito en la vida: este esfuerzo orientado a objetivos sólo tiene sentido si veo el valor de "tener éxito en la vida".

Los estados de ánimo, los actos de voluntad y los objetivos no son en sí mismos un puro sentido del valor. No: el sentido del valor es la premisa, 'principio', 'principio', de ello, -- en el ámbito del valor.

La escala de valores de Scheler. Max Scheler clasifica los valores.

a.1. valores de la vida *hedónica*.-- El sentido del placer, tan central para, por ejemplo, Sigm. Freud distingue entre "agradable/desagradable" (// placer y dolor).

El elemento biológico como valor: tan sano (enfermo), joven (envejecido), fuerte (débil),-- vivo (muerto).

b.1. valores personales culturales.-- Especialmente tres se encuentran con Scheler:

a. valor estético (limpio/feo),

b. valor jurídico (correcto/incorrecto) y

c. valor epistemológico (verdadero/falso,-- en ciencias y métodos filosóficos).

Todo eso es "santo" o "profano"... Con el resultado final en el valor emocional: o "dicha" o "desesperación".

Nota: Esta lista es sólo informal. Se pueden hacer muchas otras clasificaciones.

Los valores éticos - concienzudos/no escrupulosos - están fuera de la lista de Scheler. ¿Por qué? Porque "ético" (= moral, moral) es valorar a conciencia o sin escrúpulos. La "ética" es la valoración consciente.

Nota.-- Existe al menos una psicología de los valores de forma explícita, a saber, la psicología de los valores de las humanidades (cfr. W. Dilthey) de E. Spranger (1882/1963). -

"El sentido del ser humano reside en el sistema de valores que ha hecho suyo. La personalidad está formada por la experiencia y la búsqueda de valores que dirigen todo el comportamiento humano, incluido el pensamiento, el sentimiento y la voluntad.

Así pues, si se quiere "comprender" al hombre (*nota*: la psicología de Spranger es la psicología *verstehende* o comprensiva), hay que conocer su sistema de valores. Si se sabe lo que el hombre valora, se puede decir quién es - (*nota*: psicología del valor hablando)" (*Bigot/ Kohnstamm/ Palland, Leerboek der Psychologie*, (Libro de texto de psicología), Groningen/ Djakarta, 1954-5, 430).--.

El resultado... Los tipos de Spranger ("formas de vida")...

El hombre teórico pone en primer lugar la perspicacia, el conocimiento, etc., en torno al cual se ordenan los demás valores: "Prefiere comprar un libro que una cama".

Así es como Spranger

el hombre económico ("¿Qué va a producir?"),

el hombre estético ("haré algo hermoso con ello"),

El hombre social ("luchó por los derechos de los desfavorecidos"),

el hombre del poder ("definitivamente lo impulsaré en la próxima reunión"),

el hombre religioso ("Sirvo a Dios por encima de todo").

Cabe señalar que la tipología de percepción de valores de Spranger no es exhaustiva, sino inductiva. Sin duda, hay que complementarlo. Sin embargo, para nosotros, estudiantes platónicos, es decisivo: Spranger es inconscientemente un platonista en el campo de la psicología.

¿Por qué? Las ideas centrales de Platón son el "ser" (realidad) y el "bien" (sin valor).

Resumiendo: el valor real (= el ser) (= el bien) compone toda la naturaleza,--también la naturaleza del alma humana en tanto que presupone valores reales, ya vivos. Por lo tanto, veremos que:

a. el gran monstruo (valores: vida nocturna, comida (incluida la bebida), vida sexual, vida económica),

b. el león menor (sentido del honor, necesidad de dinero) y

c: el pequeño hombre (concepción)

fundamentalmente incluyen "valoraciones".

Segunda muestra... Psicología de la belleza. (12/14)

Es, en esencia, sencillo: si el ser (real) y el bien (valor), juntos "valor real" son decisivos para el alma y sus manifestaciones en la vida y el cosmos, entonces "limpio" es todo lo que es "valor real".

Una persona -hombre, mujer, niño- que está viva (todo lo que es verdaderamente valioso) presenta un "psuchè kalè", un alma limpia (= noble).

Modelo de aplicación.-- Aischulos, el primer trágico, *Sept. 1011*, dice: "Murió donde es 'limpio' ('noble') morir para un joven".

Razón: una muerte tan marcial o noble o lo que sea equivale a una "realidad valiosa" o a un "valor real".

En griego antiguo, lo contrario es "to aischron" (= lo feo, la base).

En otras palabras: la visión de la vida y del mundo -así lo dijimos (E.PL.PSY. 07)- también es decisiva para la correcta comprensión de un término,-- aquí del término "limpio".

Traducido a la psicología de Platón: todo lo que es meramente -subrayamos: meramente (= unilateral)- el gran monstruo (la noche, la comida, el sexo, el beneficio) y/o el león menor (el honor), es fundamentalmente "feo" (antipático, inmoral).

Todo lo que representa "el pequeño hombre" con su rasgo idealista, aunque sea del gran monstruo o del león menor, es "limpio" (noble, moral).

Evitamos deliberadamente el término "estética" porque tiene connotaciones incompatibles con la teoría platónica de la belleza.

Muestra de bibl. :

-- *Wl. Tatarkiewicz, Geschichte der Aesthetik, I (Die Aesthetik der Antike)*, (Historia de la Estética, I (La Estética de la Antigüedad),), Basel/Stuttgart, 1979,-- 127/132 (*Der Aesthetiker Sokrates*),-- 139/167 (*Die Aesthetik Platons*).-- Reproducimos el resumen.

Limpio', -- en el lenguaje de la Antigüedad.

La palabra griega antigua es mucho más amplia que la nuestra. Todo lo que causa admiración y asombro, por ser inusual, es "bello". Un paisaje, una estatua de una diosa, una vasija útil, una "manía" impresionante (arrebato) son limpios en la medida en que no son ordinarios. Un paisaje "divino", una bella estatua de una diosa, una vasija excepcionalmente útil, una manía ("trance") particularmente impresionante son -nótese las palabras de calidad o los adverbios- limpios. Esto es puramente técnico y "artístico".

Modelo de aplicación: Th. Zielinski, *La religion de la Grèce antique*, (La religión de la antigua Grecia.), París, 1926, 57s.-- "Supongamos que un día nos encontramos con un ser humano cuya apariencia es la de las deidades creadas por nuestros escultores. En tal caso, una cosa es segura: todos nos inclinaremos -de buen grado- y le rendiremos homenaje, como si fuera un ser superior".

¡El "estéril" Aristóteles habla! Lo que demuestra que algo "divino" se aferra, según la opinión de la época, a las esculturas que representan deidades. Es precisamente este grado "divino" de la realidad valiosa (la belleza del ser bueno) lo que constituye su belleza. Zielinski cuenta esta anécdota en relación con lo que él llama "la auto-revelación de lo divino en la belleza".

El razonamiento de Aristóteles lo deja al descubierto: es limpio lo que -entre otras cosas por su grado divino- es inusualmente "valioso de verdad".

Modelo de aplicación. - Regreso al maestro de Aristóteles, Platón.

El ser humano "limpio".-- Fiel a su premisa básica, Platón dice lo siguiente.--

a. Es "atractiva" un alma limpia -es decir, un alma que obliga a la admiración- en un cuerpo limpio -es decir, una apariencia y realidad física (incluida la salud) que obliga a la admiración-.

b. El caso más frecuente. Lo que es encantador y hermoso es un alma limpia en un cuerpo que no está limpio. Por lo que el "feo" Sócrates, en el que, sin embargo, el alma salió espléndida, sí sirve de modelo. Platón sentía una admiración ilimitada por Sócrates como "espíritu".

Nota: Las otras dos posibilidades

a. alma fea en cuerpo feo y

b. alma fea en cuerpo limpio son evidentes con esto.

Como en la humanidad de Platón el alma es decisiva, un cuerpo bello no puede salvar la fealdad del alma, el núcleo de la persona(s).

El elemento objetivo... Todo lo que es verdaderamente valioso en un grado superior, es decir, ontológicamente, es bello.

Nota: -- Muestra de bibl. . Emil Utitz, *Aesthetik und Philosophie der Kunst*, en: E. Becher u.a., *Die Philosophie in ihren Einzelgebieten*, (La filosofía en sus distintos ámbitos.), Berlín, Ullstein, 1925, 605/711;--

-- E. Utitz, *Grundlegung der allgemeinen Kunstwissenschaft*, (Fundamentos de los estudios artísticos generales.), I u. II, Stuttgart, 1914 u. 1920; -- id., *Aesthetik*, Berlín, 1923.-- Utitz pertenece a la Franz-Brentano-Schule (Gegenstandslehre: se le da todo el peso al aspecto objetivo).—

Esto es lo que dice Utitz sobre la belleza: "Es bello todo lo que refleja valores que provocan una Gefühlserlebnis". De

paso: en nuestro medio dibujó A. Janssens, *Kritische studie*.-- Prof. E. De Bruyne sobre la obra de arte y la experiencia estética, en: Tijdschr.v.Fil. 8 (1946):1 (Febr.), 86, ya llamó la atención sobre este lado objetivo de la belleza con los términos de Uitz: "Die auf Erweckung eines Gefühlserlebnis zielende Darstellung von Werten".

Quien tenga dudas al respecto debería leer a H. Albrecht, *Deutsche Philosophie heute (Probleme / Texte/ Denker)*, Bremen, Schünemann, 1969, 164 (Aesthetik).

Allí se afirma con brillantez: "El objeto estético no adquiere su significado ontológico a través de algo exterior a él. No: es totalmente ella misma. No está involucrado en nada fuera de sí mismo, ni conceptualmente ni de hecho". -- El autorañade inmediatamente: "Con esta idea básica, toda estética moderna, en la medida en que quiera hacer justicia a los fenómenos, debería empezar.

El elemento subjetivo.

Esto ya se ha mencionado: "algún tipo de experiencia de caso", pero esto en la medida en que alcanza un grado definible.-- Escuchemos a Uitz, *Aesthetik u. Phil. d. K.*, 612.

Supuestamente: un fuego nocturno.

a. Las primeras impresiones incluyen lo catastrófico, pero también la utilidad y las técnicas de los bomberos.

b. Cuando lo peor ha pasado, puede llegar un momento en el que nos olvidemos de lo triste.-- Entonces puede surgir en nuestra mente la sobrecogedora visión del fuego "in seiner grausigen, wilden Schönheit" (en su espeluznante y salvaje belleza) - pronto o preferiblemente años después (el alma de un artista se diferencia del resto).-- "En este momento dejamos la vida ordinaria y disfrutamos de "die Ausdruckwerte", las impresiones como valores". Así, Uitz.

Nota: Este tema es inagotable, por supuesto. M.F. Fresco, *Filosofía y Arte*, Assen/Maastricht, 1988. Esta obra es platonizante. H. Roeffaers, en Streven 1988, nov., 187, dice de ello que este punto de vista platónico es "buena vara de medir" para la estética 's hasta el XVIII - el siglo; -- que a partir de entonces el apreciador de arte se convierte en decisivo.-- Lo cual es sólo parcialmente cierto.

Tercera muestra... El alma armoniosa. (15/16)

Volvamos, brevemente, a E.PL.PSY. 13 (El hombre hermoso). Allí vimos que tanto el cuerpo como el alma forman una unidad. Unidad" es otra palabra para "armonía". Más concretamente, se trata de la armonía interior del ser humano "bello".

El concepto de "armonía". - Armonía" significa "cualquier cosa que tenga las partes juntas de alguna manera". Harmozo', he reunido algo. La primera acepción no es la que entendemos por ella. Así, la unión del alma y el cuerpo es "armonía", -- armonía interior.

Como dice *Tatarkiewicz, Die Aesthetik der Antike*: Platón llamaba a todo "limpio":
a. tiene su propia forma de ser, mediante la cual "encaja" correctamente todos los elementos que la componen (= armonía interior) y mediante la cual
b. en virtud de esa forma de ser, se le otorga un lugar propio en el conjunto del cosmos (se trata de una fusión que significa armonía externa).

En resumen: ser-en-relación-cósmica, esa es la expresión que resume la "armonía cósmica".

Nota: La forma del ser o "eidos" (literalmente: ser) es doble: la forma es aquello por lo que uno se distingue del resto del universo; la forma es también y al mismo tiempo aquello por lo que uno se sitúa en ese mismo universo.

Nota -- Está claro que ahora estamos practicando la "stoicheiosis" (análisis de factores): una totalidad (todo = colección y/o conjunto = sistema) contiene una serie de elementos "stoicheia") que están unidos entre sí (y por lo tanto muestran armonía).

La bella armonía... La fusión de elementos en una coherencia puede ser tal que su valor real se manifieste con fuerza: en ese momento obliga a la admiración y al asombro y el griego antiguo dice que es "bella" ("kalè")... Algo que todavía se manifiesta en nuestro lenguaje de la armonía.

La armonía, sobre todo la limpia, es "de regiones celestiales". Caracteriza al alma limpia (es decir, en un cuerpo limpio, ambos situados en el cosmos limpio).

Uno conoce la manida canción de que Platón es un "dualista". Es decir, piensa que el cuerpo y el alma están separados y desprecia el cuerpo (como "una mazmorra").

Por ejemplo, cuando se observa que Platón quiere elaborar la armonía en el alma y el cuerpo: ¿es el famoso dualismo? Cuando se le oye recomendar la gimnasia y la danza -métodos musicales- para elaborar esta armonía, ¿es eso dualismo?

Muestra de bibl. : G.Rouget, *La musique et la transe (Esquisse d'une théorie générale des notions de la musique et de la possession)*, (Música y trance (Esbozo de una teoría general de las nociones de música y posesión)), París, 1980, 267/315 (*Musique et transe chez les grecs*);--

G. van der Leeuw, *Vom Heiligen in der Kunst*, (De lo sagrado en el arte), Gütersloh, 1957, 21/84 (*Die schöne Bewegung*);--sobre la danza sagrada). - Rouget se detiene en una descripción de Platón.

Por cierto, el término "manía" significa "estar lejos", dejar de ser uno mismo (lo que puede adoptar muchas formas: ira, enamoramiento, arrogancia, posesión, etc.), -- éxtasis ("trance", del latín "transitio" (transición de un estado a otro)).-- Seguimos la traducción de Rouget.

Reintroducción de una persona poseída en el universo.

Platon describe la condición de alguien que ha perdido su "armonía" (interior y exterior).

"Hay quienes, de alguna manera, sufren de "locura divina" (*op.*: manía) como resultado del resentimiento hacia una deidad:--

Hasta aquí el diagnóstico. Ahora la terapia. "Lo curan dedicándose a la danza ritual: un tipo de baile que comienza con un lema musical y luego se desarrolla en una verdadera danza". -

Ahora la explicación de Platón: "La razón: la música y la danza, gracias al efecto de su propio movimiento, reinsertan al hombre enfermo en el movimiento general del cosmos. Además, la curación está asegurada por la benevolencia de las deidades favorecidas por el sacrificio". -

Uno lo ve: la armonía perdida (visible gracias a la manía "divina" (la Biblia diría "demoníaca")) se recupera gracias a las técnicas musicales rituales.

Dice van der Leeuw, o.c., 77: "La expresión de lo divino es, por naturaleza, en un sentido muy especial, la prerrogativa del arte de la danza. El movimiento del cuerpo suele expresar más la totalidad y el trasfondo de la vida que las palabras o los sonidos". -

Nta .- En seguida comprendemos mejor lo que, para la psicología platónica, -significa la expresión "-ser-en-relación-cósmica", quien ha perdido su forma 'buena' de ser, quien ha perdido su armonía con el cosmos ya no es 'él mismo'.

Cuarta muestra.-- Alma y obras de arte. (17/19)

Muestra de bibl. . H. Wagner, *Aesthetik der Tragödie von Aristoteles bis Schiller*, Würzburg, 1987.-- El autor habla de las teorías de la tragedia: desde Platón hasta Hegel hay dos teorías. Uno es el aristotélico: defiende la tragedia contra los ataques de Platón.

C. Verhoeven, *Het medium van de waarheid (Beschouwingen over Plato's houding tegenover de poëzie)*, (El medio de la verdad (Reflexiones sobre la actitud de Platón ante la poesía), Baarn, Ambo 1988. -

La oposición "poesía/filosofía" data de mucho antes de Platón: Jenófanes de Colofón (-580/-490), Heraclito de Éfeso (-535/-465) le precedieron en la "valoración" de la poesía.

La situación era la siguiente: el hombre arcaico tomaba la poesía como verdad. La filosofía se separó gradualmente de la poesía y reclamó para sí la verdad o sólo una parte de la verdad.

¿Qué tiene Platón contra la poesía? Que se tome tan en serio el medio que se olvide la realidad actual. Ese medio es el lenguaje, que está muy alejado de la realidad.

La filosofía, en cambio, tal como la entendía Platón, no tiene como objetivo las palabras y el arte de las palabras, sino la experiencia directa de la realidad en su valor.

Consecuencia: la comedia (la comedia) porque se niega a ser "seria", permite Platón. Es como dice Ludwig Landgrebe, *Pleidooi voor een niet-esthetische kunstbenadering*, (Alegato a favor de un enfoque no estético del arte), en: *De Uil van Minerva* (Gante) 7(1990/1991): 2 (invierno), 69:

"La filosofía de Platón plantea ya -sin hacer del arte un tema especial- el problema básico que, en toda filosofía del arte, debe necesariamente plantearse: la cuestión de la veracidad del arte.

"En el contexto de la cuestión de la verdad que el hombre necesita para saber qué hacer para vivir correctamente, para él el arte

- a. que hasta entonces había sido la dueña indiscutible de los griegos,
- b. a un problema".

En consecuencia, el arte, a los ojos de Platón, sólo tiene valor real en la medida en que enseña al amante del arte, es decir, su alma. - la verdad objetiva sobre la vida y el sentido de la vida.

Una persona puede ser una experta amante del arte y, sin embargo, carecer de conciencia. Uno puede ser un gran artista, conocedor, y sin embargo, a través de sus obras, malformar a sus semejantes en su conciencia.-- El alma está en juego. Necesita la verdad.

Alma y arte.-- Platón -acabamos de ver- hace theoria, es decir, la mirada aguda sobre algo de modo que se descubre su valor real (lo que los romanos llaman 'speculatio').-- Traducir por nosotros 'teoría' (formulación abstracta) o por 'especulación' (vida contemplativa) no es una traducción muy correcta.

A. Los predecesores de Platón.

a. Platón reaccionó, entre otras cosas y sobre todo, contra los protosofistas (-450/-350), que reducían la "belleza" a "todo lo que subjetivamente parece agradable". - Gorgias de Leontinoi (-480/-375) decía que "lo bello" es sobre todo "todo lo que presenta algo engañoso ('ilusorio') ('apatè', ilusión) para que uno quede encantado por ello ('goeteia', magia)". -- Subjetivismo, entonces.

b. Platón se inspiró en

a. Los paleopitagóricos: 'bello' es "todo lo que representa el orden cósmico, preferentemente expresado en forma musical y matemática";

b. Sócrates: las obras de arte deben ser ante todo útiles para resolver problemas de la vida real;

Consecuencia: un buen artista es, por supuesto, un experto (debe conocer su oficio), pero no sin conciencia. - La ética, pues, se impone.

B. El concepto de belleza de Platón.

Punto de partida.-- La naturaleza, en la medida en que refleja ideas, es un "cosmos", un "ornamento", belleza.-- Esa elevada belleza se hace fenomenal, es decir, visible y tangible, en el orden, la disposición,-- la armonía, la simetría, la medida (conciencia de los límites), etc.

El mundo actual. -- Las cosas de nuestra experiencia inmediata -- cosas de la naturaleza, cosas de la cultura

a. no son más que muestras individuales de ideas generales,

b. representaciones imperfectas de ideas ideales.

Así que en las cosas que hay y que nos rodean vemos las ideas "elevadas" en una apariencia desmantelada.-- Por lo tanto, el mundo tal y como es no es muy alentador. El desorden, el mal orden, las desarmonías, las asimetrías, las violaciones de los límites, etc.

Belleza.-- La idea es definitivamente "bella", es decir, si la viéramos, surgiría en nosotros una inmensa sensación de asombro, La idea es el valor real en un alto grado.

El arte es la representación -lo más pura posible- del verdadero valor, preferiblemente en un alto grado.

(creatividad, sentimiento individual) sólo son justificables en la medida en que no impidan la exposición de la belleza como grado de valor real.

Dicotomía. - Una dicotomía domina el mundo de los artistas.

a.-- El verdadero artista practica el "buen" arte en la medida en que expone la forma de la criatura, en un contexto cósmico -específico de lo que desea elaborar- en el grado amplificado, admirativo y asombroso presente.

b. -- El artista falso se desvía de esta regla: refleja la forma de la criatura -en el contexto cósmico- sin demasiado valor real en grado amplificado.

Básicamente, está "mintiendo" con sus posibles obras brillantes.

Esto nos lleva a la siguiente conclusión: el artista verdadero atrae sobre todo a la persona pequeña, que piensa personalmente; el artista falso atrae al monstruo grande y al león menor. Esto desde un punto de vista psicológico.

A modo de ilustración, -- El mundo artístico reaccionó con razón contra la separación radical de Platón entre la dialéctica (filosofía de carácter científico) y el arte (poesía). -- Algunas pistas para comprender la teoría del arte de Platón.

a.-- La poesía homérica.

i. Platón no deja de expresar su afecto por el gran poeta. "*Homero es el más grande y el más divino de los poetas*" (*Ion, Faidon, Timaios, Estado, Leyes*).

ii. Pero la *Ilíada* con Aquileo es inferior a la *Oduseia* con Oduseo, pues Aquileo es más concienzudo que Oduseo. Para la educación de los jóvenes, deben presentarse textos de alta calidad y no "bonitos" (en el sentido no ideal): El ejemplo de Homero lo demuestra. Porque bajo el esplendor - aparente esplendor - de sus textos, demasiado a menudo ... la falsedad, la pasión desenfrenada y muchas otras cosas inmorales sobre las que hay que advertir a los jóvenes (Cfr. *H. Perls, Platón (Seine Auffassung vom Kosmos)*, (Platón (Su concepción del cosmos), Berna / Múnich, 1966, 96 ss.)

b.-- Pasatiempo.-- Las personas mediocres y mezquinas, cuando beben juntas, recurren a los silbadores, para pasar el tiempo.

Las personas bien educadas, sin embargo, no necesitan flautistas, bailarinas o arpistas: se contentan con su propia riqueza y, cuando beben juntos, evitan "esas estupideces y dispersiones infantiles". (Ibid.).

Quinta muestra... Monstruo grande/león pequeño/hombre pequeño. (20/24)

Ya hemos utilizado la metáfora varias veces porque es muy elocuente.

G.J. de Vries, *La imagen del hombre en Platón*: Tijdschr.v.Phil 15 (1953):3, 432, lo dice claramente: "El alma se compone de un gran monstruo, un león menor y un hombre pequeño".

Como ya se ha mencionado

- a. la gran muestra tiene como "valores" la vida nocturna, la nutrición (dietética), la vida sexual y la vida económica;
- b. el león menor se dirige al valor del "honor" (validación);
- c. la pequeña persona cultiva como valor "todo lo que es verdaderamente valioso" (el bien).

Dicotomía.-- R. Baccou, trad. *Platon, La république*, ari, Flammarion, 1966, 413, dice que los paleopitagóricos ya conocían una dicotomía psicológica:

- a. Un "alogón", un aspecto de la vida anímica que, en sí mismo, es sin ("a-") "logos", espíritu;
- b. un 'logikon' un aspecto del alma que da testimonio de, logos, espíritu.-- En *Politeia x Platon* sigue una dicotomía muy similar :
  - a, el "alogistón", el aspecto del alma sin mente (que incluye el gran monstruo y el león menor);
  - b. el "logistikon", el elemento "espíritu" en el alma. Cfr. Baccou, o.c., 367, 481.

Esto sólo muestra que Platón hace depender la división en dos o tres vías del punto de vista que la rige.

En *Politeia iv* (Baccour p.c., 187, 413) Platón da el triple, por lo que Baccou dice: Platón no habla aquí de la naturaleza realmente valiosa del alma, per se, que se expone en el estado incorpóreo (antes del nacimiento, después de la muerte), sino del alma encarnada. Después de la muerte, el gran monstruo y el león menor se secan, por así decirlo, dejando sólo al pequeño hombre, -- elemento que constituye la "verdadera naturaleza" del alma.

Ámbito sociológico.-- El pueblo llano, - el hombre medio, se caracteriza por el gran león, - (lo que Platón en su estado utópico llamaba) "los guardias" (una especie de guardianes del orden) muestran los rasgos del gran monstruo y del león menor, - (lo que él llamaba) "los líderes" se caracterizan por el gran monstruo, el león menor y el hombre pequeño,--.

Esto muestra que Platón y el individuo y la sociedad (más tarde vemos que la cultura es correspondida) son vistos desde el alma, en estado encarnado, y su sistema de valores.

El "eticismo" (se podría decir "puritanismo") de Sócrates y Platón, en su legítima reacción contra la degeneración de la democracia ateniense.

El concepto de "arete", lat.: virtus, que suele traducirse por "virtud" (mejor, mucho mejor sería "virtud", (viabilidad), refleja por tanto la triple división. El "verdadero valor" - aretè, virtud - de alguien se sitúa desde lo más alto, el bien, el valor-sin-más. A partir de ahí, se construye una escala de valores que literalmente "sitúa" los valores del gran monstruo y del león menor, es decir, les da un lugar precisamente determinado.

a. -- *El aspecto divino -- imperecedero.*

Nous" (lat.: intellectus) o también "logistikon", capacidad de raciocinio, es "todo lo que es philomathes, deseoso de aprender, que tiene afán de aprender". -- La naturaleza más profunda del alma se expone aquí por un momento.

Decimos "por un tiempo", porque "definir" realmente el alma (en lo que se parece a las ideas) no se puede hacer (como aclara *H. Perls, Platón*, 116).-- Mientras tanto esto: el alma como era antes de su (re)encarnación, es decir, abierta al mundo superior de las ideas, se manifiesta en la curiosidad y el interés intelectual-ético.

b. -- *El aspecto mortal-perecedero.*

Esto parece reducirse a lo que Platón llama "el alma mortal" (sus afirmaciones al respecto no siempre son coherentes). El alma inmortal, al fin y al cabo, como verdadera realidad viviente, se apropia de un cuerpo, en el seno materno, fundando en él un alma mortal (principio de vida) que perdura hasta la muerte. A los ojos de Platón, el cuerpo, en sí mismo, es más bien inerte (perezoso), -- sin vida y sin movimiento.

b.1. -- *El impulso noble o "limpio" del dinero.*

En griego antiguo: 'thumos' (lat.: animus), es decir, aliento de vida, fuerza animadora; --también: 'thumoeides' (literalmente: lo que exhibe la esencia de 'thumos').

En nuestro uso lingüístico actual, el término "temperamento y/o carácter" sería correcto. Así, cuando decimos: "En la vida hay que tener temperamento, carácter para perseverar". -

Así que: perseverancia.-- El león menor, después de todo, muestra un sentido del honor y una necesidad de dinero que hace que el alma persevere, hasta la ira, corriendo cuesta arriba.

b.2. -- *El deseo básico e inocente.*

En griego antiguo: "epithumia", deseo, apetencia, hasta la pasión, la apetencia pasional o "apetencia primordial"; también "epithumètikon", (que muestra la naturaleza de la epithumia).

Los valores en los que se centra el deseo son: la vida nocturna (incluido el descanso nocturno propiamente dicho), el comer y el beber (E.PL.PSY 19 nos dice que a los griegos les gustaba "beber juntos", por ejemplo, con o sin mujeres -pasatiempos-), la vida sexual (entre la que prima, naturalmente, la fundación de la familia a los ojos de Platón), la vida económica (entre la que juega ciertamente un papel el enriquecimiento).

Nota terminológica.

La analogía es inevitable incluso en el lenguaje estrictamente filosófico, pues de lo contrario habría que introducir demasiados términos por separado.

De Vries, La imagen del hombre en Platón, 431, dice: el término "deseo", propio del gran monstruo, Platón lo aplica también a los "deseos" (en parte de otra naturaleza) propios del león menor y también del hombre menor. En otras palabras: a veces el "deseo" es estrecho (el gran monstruo), a veces es amplio (por ejemplo, el impulso de aprender inherente al hombre pequeño o el impulso de ser dorado inherente al león menor).

Imágenes.

Puede sorprender que Platón utilice los términos "monstruo" o "león" -términos animales- con respecto al hombre, al que valora tanto, especialmente como alma.

¿Quién no conoce a la negra Whitney Houston, la cantante de soul? A los veintisiete años, tiene más números uno consecutivos que Elvis Presley o los Beatles.

Sorprendentemente, la gran leona que hay en ella está tan controlada por su pequeña persona que, rodeada de un inmenso éxito, no se ha convertido en una "mujer vanidosa".

"Si uno empieza a perder la cabeza y a creer en todo el bombo, se convierte en un monstruo. Ahora, no quiero convertirme en un "monstruo". Quiero ser una buena persona.

Así lo afirma la actriz en una entrevista (D. Friedman, Whitney, en: *Elle* (Londres), 1991: enero, 12/19).

¿No cobran estas palabras especial sentido desde la psicología de Platón?

Psicología de las Naciones. -- Al igual que para los cuatro grados de conocimiento -- eikasia, doxa, dianoia, noesis -- en los textos de Platón se producen aplicaciones regulares o variantes (*H. Perls, Platón, esp. 29/36 (Die vier Stufen der Erkenntnis)*), lo discute en detalle, así también para la doblez o triplicidad del alma.

Baccou, o.c., 187s... En resumen, el texto de Platón se reduce a esto.

a. En cada persona de una sociedad -polis- reaparecen las mismas características que en la sociedad en cuestión.

b. El origen (la explicación) de los rasgos colectivos radica en los individuos que tienen fama de presentarlos.

Por ejemplo, el sentido científico (el hombre pequeño) destaca en la sociedad ateniense,-- los pueblos nórdicos (por ejemplo, los skuthen (= escitas) y los tracios) destacan por su perseverancia (el león menor) y los egipcios y foinicios (= fenicios) por su mentalidad empresarial (el monstruo grande, en cuanto a la orientación económica).

En otras palabras: como para los grados de conocimiento, también para los grados del alma. Inmediatamente aprendemos a leer a Platón donde no lo esperábamos. También es notable la inclinación de Platón por las jerarquías (órdenes de valor).

En resumen.

A. *Gödeckemeyer, Platon, 82s*, dice lo siguiente: -- En cada alma humana -- al mismo tiempo reflejada en la sociedad (y la cultura) -- están presentes tres aspectos -- en griego 'merè', partes.

1. Uno de los factores está en sintonía con los problemas de la vida. También se le llama alma "vegetal", (vegetativa)".

2. Otro factor es, en cierto modo, la sintonía con el honor. También se le llama "alma animal".

3. El tercer factor está en sintonía con la verdad. También se le llama "alma humana".

Como en más de un caso, también aquí: no hay que exagerar la triple división "vegetal/animal/humano" por "monstruo/león/humano". Sin embargo, la triple división revela algo de la mentalidad del pensamiento platonizante.

Dos trinidades.

Platón tiene otra clasificación (o más bien: clasificación) -por cierto paralela-: "deseo (inferior)/voluntad (superior)/espíritu (superior)".

En comparación con lo que también se denomina "codicioso/orgullosa/razonable", llama la atención que las dos series no carezcan de conexión entre sí.

Al mencionar la voluntad, Platón plantea la cuestión de la libertad de la voluntad.

Así que un extremo es el espíritu. El otro es el gran monstruo. Pues bien, el autócrata - tirano - está dominado por su gran monstruo que lo "tiraniza".

Este control tiránico convierte al tirano en una persona no libre. Sin embargo, según Platón, dicha persona también es libre hasta cierto punto, ya que ella misma elige en cierta medida los valores propios de su aspecto anímico controlador.

La facultad de la voluntad, que Platón sitúa en la tríada "deseo/voluntad/espíritu", es mixta: a la vez libre y no libre (especialmente en el caso de un tirano).

Nota - Creemos que aún hoy, tantos siglos después, los psicólogos no han avanzado mucho en la correcta dosificación de la "libertad/deslibertad". En algún lugar Platón comenta que también los niños e incluso los animales "quieren".

La ética.

Muestra de bibl. : A.R. Henderickx, *La justicia en el Estado de Platon*, en: *Tijdschr. v. Fil.* B (1944): 1/2, 81/134;-- id.,7 (1945): 1/2, 19/34.-.

De los artículos mencionados se desprende que -como suele ocurrir- Platón tiene más de una enumeración de "virtudes" (viabilidades). Hay un "canon" de cinco partes, regla, pero sobre todo de cuatro. -

Pero esta enumeración en cuatro partes puede descomponerse en una enumeración en tres partes que resume la cuarta virtud,-- 'Virtud' significa aquí "el correcto funcionamiento de los aspectos del alma".

a. El gran monstruo, la "epithumia", el deseo, se vuelve sensible gracias a la "sofrosunè", la prudencia, que capta el sentido correcto de los valores deseados (vida nocturna, comida/bebida, sexo, vida económica).

b. El león menor, el 'thumos', la lujuria por el dinero, se vuelve sensible gracias a la 'andreia', que capta el sentido correcto de los valores a los que apunta la lujuria por el dinero (el honor).-- Traducido correctamente: "valor pensativo".

c. El pequeño ser humano, gracias al "nous", espíritu, posee "sophia", sabiduría, que capta el sentido correcto de todos los datos con los que se enfrenta.

La virtud resumida se llama "dikaiosunè", "rectitud".

Mejor: "la conciencia en la medida en que capta el sentido correcto de cada valor". En consecuencia, la "rectitud" resume las tres virtudes anteriores: ejerce la "stoicheiosis", el análisis factorial de la totalidad de los valores, a los que nos sintoniza cada uno de los tres aspectos anímicos.

Como dice Henderickx: gracias a la justicia creamos "cosmos" (armonía).

Sexta muestra: alma y divinidad. (25/27).

Empezamos a comprender mejor la teoría del alma de Platón. El alma es una capacidad de valor, de belleza. Sin embargo, está dividida, es más, es discordante en su interior. Se podría llamar a esto -con un sentido de matiz- la situación trágica del alma, que está naturalmente sintonizada con las cosas superiores, pero que, al (re)encarnarse, acaba en muchas cosas bajas e inferiores.

"Lo bueno" (valor añadido) y "lo divino".

a. La idea que lo abarca todo (y la más elevada) es la "bondad",

El bien en sí mismo. La dialéctica, tras un largo recorrido, llega a llamar a ese "bien", "dios".

Escribimos 'dios' con una primera letra minúscula. Porque, en el platonismo, no se trata en absoluto del Dios trascendente (Yahvé, Divinidad Trina) de la revelación bíblica.

Platón se sitúa plenamente en el politeísmo (multidioses).

b. La idea de "bondad" que lo abarca todo

Y, a la vez, la "deidad" es la "medida" -es decir, la regla de conducta, la norma- de la acción consciente (justa, sabia).

La "virtud" es, por tanto, ... "valor real" junto con la "deificación". Gracias a la imitación -se quiere ser una representación- del "bien" omnímodo y más elevado, se participa en ese "bien". Al mismo tiempo, hay imitación y participación con respecto a la deidad, -- deificación.

El verdadero propósito de una encarnación.

P. Schneider/ J. Rehmke, Geschichte der Philosophie, Wiesbaden, 1959, 38, sitúa la tríada del alma en el conjunto de las ciencias humanas.

En el vientre de la madre nace un cuerpo biológico. El impulso de (re)encarnarse impulsa a un alma -aunque de por sí eterna, sin forma, inmortal, incorpórea- a conectarse con un cuerpo que se ha vuelto mortal, impermanente.

En sí misma, el alma no es más que vida, es decir, movimiento de su propia naturaleza: a partir de ahora se dedica a un tipo de vida que "se mueve" en virtud de ser movida.

Desde el momento de la concepción, el alma está atrapada en una lucha por realizar su elevada naturaleza por medios que están obviamente por debajo de esa naturaleza. Esa es la tragedia del alma noble.

La bifurcación del camino.

Es una situación de crisis: ¡puede subir, puede bajar! En el *Timaios 89d/90c* Platón esboza ese riesgo.

Platón apunta a la "psuch.agoigia", la formación del alma. En este sentido, su "psicología" no es en absoluto una psicología puramente "asertiva" (positiva, que se limita a constatar hechos).-- Ya lo vimos cuando se trató el aspecto ético.

1. El **hombre** -ya sea que actúe con sabiduría (justo) o sin ella (injusto)- activa los tres aspectos del alma. Sin esta "kinesis", literalmente "movimientos" (entiéndase: activaciones), están en "decadencia".

2. **El aspecto más noble del alma, el espíritu** (la personita), nos fue dado por una deidad para servir en nosotros como "daimon", el espíritu de la felicidad.

Nota -- No traducir "daimon" por nuestro actual "demonio" o "diablo". En aquella época, el "daimon" era el principio de la "eu.daimonia" (vida exitosa) o de la "kako.daimonia", (vida fracasada).

El aspecto más noble del alma nos eleva de esta tierra ... al parentesco "celestial" (ouranios). Razón: el hombre -literalmente Platon- es "un futón", una planta, no de naturaleza terrenal sino celestial.

Conclusión. -La psicología tiene su premisa en esto.

Esto es: hacia abajo. Si uno se rinde a los valores del gran monstruo -el deseo- y a los del león menor -la necesidad de dinero-, entonces todas las constelaciones de la vida -los "dogmas", las creencias básicas- se vuelven "mortales".

En otras palabras: la vida real forma literalmente el pensamiento de los presupuestos. - Platon "Un hombre así se convierte en mortal de inmediato si puede: cuando uno ha desarrollado estos aspectos, no queda nada más que lo que es mortal".

Anagógico.-- Es decir, hacia arriba.-- Si, no obstante, se ha sintonizado con los valores con los que sintoniza la "filomathia", la sabiduría, y se han cultivado las ideas verdaderas -sobre todo si se ha practicado el pensamiento de los valores inmortales y divinos-, entonces -si se llega a la verdad- es inevitable que, en la medida en que la naturaleza humana pueda participar de la inmortalidad, se pueda disfrutar de ella completamente.

Razón: Tal persona sirve continuamente a lo que es "divino" - a theion - manteniendo el daimon que mora en excelente estado,-- con el resultado de que es feliz de una manera completamente diferente. Hasta aquí el propio Platon - lo más literalmente posible.

E.PL.PSY. 27.

Los conceptos actuales de "materialismo" e "idealismo". -

Que la psicología básica platónica ha sido absorbida a fondo lo demuestra ampliamente un texto del compañero de pensamiento de Marx, Friedrich Engels (1820/1895; con K. Marx fundador del socialismo científico).

En su *Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie*, (Ludwig Feuerbach y la salida de la filosofía clásica alemana), Stuttgart, 1888, ii, in fine, dice lo siguiente.-

La ocasión para este trabajo fue *C.N. Starcke, Ludwig Feuerbach*, Stuttgart, 1885.-
- Engels reprocha a Starcke, en un lenguaje típicamente marxista, que entienda los términos "materialismo" e "idealismo" en un sentido "papista" (es decir, clerical).

"El 'filisteo' entiende por 'materialismo'

1.a. comer, beber, **1.b.** espiar, deseos carnales, **1.c.** codicia de dinero, tacañería, usura, estafa,

2. comportamiento arrogante.

En resumen: todas esas sucias malas cualidades a las que se entrega en secreto.-- Por "idealismo" el mismo Filisteo entiende la creencia en la virtud del "amor humano general" y, sin duda, la creencia en un mundo mejor.--

Se jacta de tales cosas -frente a los demás- pero -para sí mismo- cree en ellas como mucho mientras -tras los excesos materialistas a los que se entrega habitualmente- pasa por gateras o quiebras naturales, cantando su canción favorita: "¿Qué es el hombre? Mitad animal, mitad ángel".

Comentario.-- Nótese la enumeración de los rasgos de la criatura: **1.a.** a **1.c.** coincide con el gran monstruo (comida/bebida, sexo, economía,-excepto la vida nocturna);

2. Coincide con el león menor. Ahí coincide lo que Engels, cínicamente, caricaturiza como "idealismo" (aquí en el sentido de "creencia en los ideales") con el hombrecillo.-

-

Nota - *Peter Sloterdijk, Kritik der zynischen Vernunft*, (Crítica de la razón cínica,), Frankf.a.M., 1983, 2 Bde., afirma que el cinismo se ha vuelto común en Occidente desde el pensamiento ilustrado - racional.

Marx y Engels se sitúan muy claramente en su estela. Textos como el citado anteriormente demuestran negro sobre blanco que Sloterdijk puede tener razón.

Espiritualismo.-- Una de las definiciones de "espiritualismo" es: "creencia en la deidad y el alma inmortal". Lo que acabamos de escuchar de Platón muestra claramente que éste defiende un tipo de "espiritualismo".

Séptima muestra... alma y felicidad. (28/31).

Platón afirma que la vida consciente y la "felicidad", es decir, la "vida exitosa", son idénticas. Si uno entiende esto de la manera en que lo hace, esto es en sí mismo correcto. Consideremos esto por un momento.

Muestra de bibl. : R. Mauzi, *L' idée du bonheur dans la littérature et la pensée Française du 18e siècle*, (La idea de felicidad en la literatura y el pensamiento franceses del siglo XVIII), 1960;--

La felicidad es el título de una colección de treinta y una obras sobre los diversos aspectos del concepto de felicidad, en la medida en que se tratan en la literatura francesa del siglo XVIII;--.

H. Schumann, *El alma y el sufrimiento (Del misterio de la felicidad en la vida)*, Dresde, 1922-9;--

R. Veenhoven, *Data-book of Happiness*, Dordrecht, 1984.

Esta muestra de la literatura sobre la felicidad demuestra que la preocupación de los antiguos griegos por la eudaimonía, por vivir felices para siempre (no hay que confundirla con nuestra actual "felicidad" (entendida como "sentimiento de felicidad"), sigue atrayendo a la gente. Una eudemonología o teoría de la felicidad es "eterna": interesa a todas las personas en todos los tiempos.

El sentido de la vida. - "Sentido" significa aquí "destino", "propósito". Nuestra vida -así lo siente todo el mundo menos el desesperado- debe estar dirigida hacia algo, debe tener un propósito, debe tener "sentido". -

Muestra de bibl. : Rudolf Eucken, *Die Lebensanschauungen der grossen Denker (Eine Entwicklungsgeschichte des Lebensproblems der Menschheit von Plato bis zur Gegenwart)*, (Las visiones de la vida de los grandes pensadores (Una historia del desarrollo del problema de la vida de la humanidad desde Platón hasta el presente)), Leipzig, 1907-7;--.

id., *Der Sinn und Wert des Lebens*, (El sentido y el valor de la vida), Leipzig, 1914-4.

Los propios títulos de este Premio Nobel lo dejan claro: hubo, hay, un tipo de filosofar que trata del sentido de la vida.

Pedagogía y sentido de la vida.

Muestra de bibl. : Trui Missinne, *Behoeftte aan zin en psychotherapie*, (Necesidad de sentido y psicoterapia), en: Streven 1989: marzo, 502/511.

La autora comienza su artículo: "El sentido" - así escribe D. Debats en su prólogo en D. Debats, ed., *Psychotherapie en zingeving (Een spectrum van visies)*, Lovaina, Acco, 1988 - es un hecho central en la existencia humana.(...)

Esta necesidad típicamente humana de sentido fue relegada a un segundo plano en la psicoterapia durante mucho tiempo. Sin embargo, desde hace unos diez años, se ha renovado el interés por las preguntas de los clientes sobre el significado en la terapia (...). Incluso en el mundo del arte se escucha la cuestión del significado.

En *Joepie* 352 (22.02.1981), 44/45, *Kate Bush* habla. Kate Bush es una cantante de las más tranquilas. Sus primeras experiencias musicales fueron principalmente de Folk tradicional (especialmente irlandés). Los lectores de un importante periódico musical inglés la proclamaron una vez "cantante del año".

En la entrevista posterior a ese título, dice: "A veces surge en mí una fuerte duda sobre mí misma. Creo que, si uno es honesto, debe, en ocasiones, pasar por ello. Por fin he podido convencerme de que "el verdadero sentido de mi vida" es la música. Pero me surge la pregunta de si "vale la pena".

Nota - Lo que sigue sobre el sentido platónico de la eudaimonía mostrará hasta qué punto es platónica la afirmación de Kate Bush:

- a. Primero: la convicción de que el sentido de su vida es la música,
- b. entonces: la cuestión de si vale la pena. ¡Los dos juntos!

"Había que hacer lo bueno porque es bueno".

Esta afirmación tan platónica proviene del activista por la paz Daniel Berrigan. *D. Berrigan, To Dwell in Peace (An Autobiography)*, (Morar en paz (una autobiografía)), San Francisco, Harper and Row, 1987, habla de "vivir en paz", por supuesto. Esa autobiografía en algún momento dice lo siguiente.

Las limitaciones del ser humano tal y como es, la humanidad "fenomenal" (como diría Platón), obligan a Berrigan a afirmar que busca "una paz que este mundo no puede dar". Lo que no se refiere a la huida. -

En su vida, Berrigan descubrió un hilo conductor: "Había que hacer el bien porque era bueno". Lo que significó: pasar por muchas cosas desagradables,-- descubrir y limpiar valores,-- desenmascarar mentiras.

Conclusión: por un lado, decepción; por otro, esperanza.

Nota. - De hecho, hacer el bien en el mundo actual, tal y como está (cínicamente), sólo es posible si uno hace ese bien por sí mismo, no por el resultado obtenido en las personas. Si se examina la vida y los esfuerzos de Platón, se llega a una conclusión muy similar. Y paradójicamente: precisamente entonces se es verdaderamente "feliz" y se alcanza realmente el sentido de la vida.

Platón sobre la felicidad.-- En sus *Nomoi* (Leyes), Platón dice que en esta tierra no se trata con deidades sino con seres humanos, que son de

para esperar que la existencia terrenal - en la política - "se sienta feliz" en lugar de "estar en la tristeza".-- Lo que sigue siendo cierto.

El "eros" de la búsqueda de fortuna.

El hombre es una criatura que busca la felicidad, - debido al "eros", el impulso de la alegría de vivir.

Hay dos variantes.

a. *La relación medios-fines.*

Tomamos el trabajo duro como 'ananke', necesidad, por la prosperidad que establece. Consideramos que la medicina significa salud.

b. *El bien absoluto.*

El bien -el valor sin valor- es la idea omnímoda e inmediatamente más elevada. Todo participa en él y lo refleja todo en alguna parte. Cfr. *E. De Strycker, Bekn. gesch. v.d. Antieke fil.* , 114vv..

Génesis/ fthora.

El "Génesis" surgió. *A. Henderickx, De rechtvaardigh. in de Staat*, (La justicia en el Estado de Platón,), *Tijdschr. v. Fil.* 6 (1944): 1/2, dice al respecto lo siguiente

Platón esboza la génesis de la polis griega, en un experimento mental.

a. *Comienzo.*

La gran regla del pensamiento de Platón en esta materia es: "to hautou ergon", cada hombre su trabajo (tarea dentro del conjunto). Hay dos preposiciones :

1. El buen trabajo es la elaboración de la naturaleza individual de cada persona (uno es un buen sastre, otro es hábil en la agricultura, etc.); -- en otras palabras: cuando alguien se dedica a un trabajo para el que no tiene aptitudes y aptitudes individuales, corrompe más que construye;

2. la obra buena es la obra única de una persona; en otras palabras: un individuo, una especialización en la sociedad; de lo contrario, la naturaleza individual -fusus- se fragmenta en una multitud de obras no buenas.

b. *Crecimiento y degeneración.*

Tal polis, sociedad, aumenta. En algún momento parece que se crean necesidades artificiales y excedentes... con todo un ejército de "expertos" que viven de estas necesidades artificiales. Todo tipo de cosas superfluas salen al mercado -en Atenas, por ejemplo- dando lugar a una multitud de artículos de lujo.

c. Ha llegado el momento de la "**purificación**". Con su maestro Sócrates, que exhortaba a la austeridad de vida, Platón se siente llamado a anteponer los artículos de opulencia al gran monstruo.

(vida nocturna, comer/beber, sexo, riqueza) y el león menor (luchas de poder) para moderar, -- a través de su filosofía dialéctica. La pregunta que surgió fue: "¿Para qué sirven todos estos artículos de riqueza y poder? ¿Es eso la verdadera felicidad? ¿No es toda esta superfluidad la que convierte la vida en algo parcialmente sin sentido?"

La filosofía del disfrute.

Pero los fenómenos visibles y tangibles son ambiguos.

a. Como "ser" (valor real), son realmente dichosos. El placer que les acompaña es significativo en ese sentido.

b. Como "no esenciales" (valor irreal) son cuestionables. Su nulidad impide la eudaimonia, la vida feliz.

Nota.-- Como dice *el P. Schneider/ J. Rehmke, Gesch.d. Phil., 39 ss.*: De aquí se desprende la sospecha de Platón sobre todo lo que despierta la lujuria y engaña al seros afortunado.

El suicidio como piedra de toque doctrinal.

La theoria platónica, la entrada en la verdadera realidad, es a menudo malinterpretada como mundanidad. Hay una dosis de otro mundo en Platon. Pero mira: el suicidio para salir de la miseria de esta vida terrenal lo rechaza radicalmente. La vida feliz no se alcanza así.

Platón -según Schneider/ Rehmke- es en este punto paleopitagórico. El alma inmortal, en la medida en que desea lo valioso no merecido, entra en la esfera de los bienaventurados,-- en la medida, sin embargo, en que aspira a lo valioso irreal, termina en una nueva existencia terrenal debida a la reencarnación inferior,-- de naturaleza más bien animal.

En otras palabras: el kuklos, ciclo, de encarnaciones continúa pero no trae la verdadera eudaimonia.

No es una cosa o la otra, sino ambas cosas.

Schneider/Rehmke resumen utilizando el diálogo de Philolaos:

"La mejor vida es la que es una mezcla de la miel de la lujuria y el agua sana, pura y de la comprensión del verdadero valor". Lo que confirma el lema por enésima vez: gracias a la sabiduría -sophia, que como virtud armonizadora es al mismo tiempo dikaiosunè, rectitud- captamos el justo valor tanto de los valores del gran monstruo como de los valores del león menor, que no carecen de valor, sino que deben ser "integrados" (rectitud) en una comprensión superior.

Octava muestra.-- Alma y capacidad de soñar. (32/33).

Platón también es un onirólogo: el sueño siempre ha sido algo a lo que la gente ha dado gran importancia (o no) a lo largo de los siglos.

Muestra de bibl. : *W. Henzen, Ueber die Träume in der altnordischen Sagaliteratur*, Leipzig, 1890 (que demuestra la antigüedad del análisis preciso de los sueños en el Norte);--

Enc. Planète, Le mystère des rêves, que contiene dos volúmenes: *A. Michel, Naissance de la science des rêves*,-- *Stevens et Moufang, Le dossier fantastique du rêve*;--
- *W.Dement, Sleeping and dreaming (Observación, investigación y cura de los trastornos del sueño)*, Rotterdam, Lemniscaat, 1976;--

P. Esser, De wereld der dromen, Kampen/ Kok, 1962;--

K.Weiszäcker, Psicoterapia entre Jung y Steiner (Trabajo con los sueños), Zeist, Vrij Geestesleven, 1988;--.

F. Froböse-Thiele, Träume eine Quelle religiöser Erfahrung?, Göttingen, Vandenhoeck/ Ruprecht, 1957;--.

Al.Borbély, Das Geheimnis des Schlafs, Stuttgart, Deutsche Verlagsanstalt, 1984,-- Esto, de un montón de textos.

Sabemos que, para Platón, la psicología es la psicagogía, es decir, la educación del alma.

Ya su retórica, su teoría del entendimiento, está tan coloreada. Platón: "Hay que encontrar tipos de discurso que se adapten a los tipos de almas" (según *Rol. Barthes, L'aventure sémiologique*, París, 1985, 145).

Lo que son esos tipos de almas, ya lo sabemos bastante bien. Pero se aclara aún más con lo que dice sobre el sueño nocturno. Inmediatamente nos encontramos en medio de uno de los aspectos del gran monstruo, la vida nocturna.

El lado controlado.

El estado de vigilancia, en la medida en que es controlado por la persona pequeña, asegura que el gran monstruo -como el viceversa- y el león menor -como el noble impulso del dinero- se mantengan dentro de los límites que pueden ser justificados por nuestras mentes.

Nuestra tríada es, por enésima vez, la estrella.

a. Los buenos hábitos se aprenden mediante la educación y el autocontrol gracias a nuestra mente.

b. Los deseos nobles son aprendidos por la mente, gracias al ennoblecimiento de nuestra lujuria de dinero,

c. la comprensión del bien se aprende gracias a nuestra mente, que está en sintonía con él.-

Conclusión: "apetencia/aprehensión/espíritu", conduce a "buenos hábitos/nobles deseos/perspiciacia".

El lado incontrolado.

Por supuesto, el lado incontrolado de la conciencia humana también puede aparecer durante el día, es decir, cuando uno está despierto o conduciendo. Sin embargo, el gran monstruo y el león menor aparecen más a menudo en el estado de sueño.

Porque nuestra mente entonces, por así decirlo, entra en un estado de vigilia. Dice de Vries, *La imagen del hombre de Platón*, 432: En el sueño la mente descansa y ya no controla (del todo) los deseos ilícitos del alma mortal, que entonces se complacen.

El gran monstruo satisface entonces su lujuria y se atreve a todo en ese estado crepuscular, - liberado y suelto como se siente de toda vergüenza y perspicacia.

Por ejemplo, ninguna timidez impide que ese aspecto del alma se acueste con una madre o cualquier otra criatura, -- animal, humana o deidad, en la representación del sueño. Esto, por supuesto, se aplica especialmente al departamento de "sexo" característico del gran monstruo.

Terapia.

Platon -dice de Vries- agudiza los hábitos anticonceptivos.

a. Nuestra mente puede tener pensamientos positivos -en el lenguaje de Platón, "buenos"- justo antes de irse a dormir.

b. La misma mente puede refinar el ansia de dinero evitando - justo antes de ir a dormir - la ira o el resentimiento, resultado de los deseos y/o ansias de dinero decepcionados (quien se va a dormir enfadado o resentido, prepara sus sueños en consecuencia),

c. El mismo espíritu puede enseñar a los deseos inferiores -antojos nocturnos, antojos de comida y bebida, antojos de sexo, prácticas económicas deshonestas- la "buena" medida (por ejemplo, evitando el control unilateral y excesivo: "qui fait l'ange, fait la bête").

Nota: Lo que acabamos de mencionar -muy brevemente- indica el inicio de una psicología profunda platónica. Una psicología profunda que, en lo que se refiere a los sentimientos de valor, es ciertamente más amplia que, por ejemplo, la freudiana, que, sin embargo, subraya fuertemente, excesivamente, lo sexual y lo agresivo. -

Además, con Platón no predomina la exuberancia que sienten tantos psicólogos o psicoterapeutas actuales. Platon modera los impulsos inferiores. Advierte contra el ascetismo y el control excesivos. Pero no abre las compuertas de la libertad de expresión. Su espiritualismo y eticidad son demasiado fuertes para eso. Enfría la miel del placer con el agua de la mente.

Novena muestra. El método. (34)

Hasta ahora nos hemos lanzado prácticamente a lo que dice Platón. Nos basamos en A. Gödeckemeyer, *Platon*, 1922.

Dado: el problema del alma.

Preguntado: un método. Nl. ¿Cómo aclara Platón, por ejemplo, el espíritu a partir de las experiencias cotidianas?

Al abordar observaciones bien definidas del comportamiento de las personas en la vida cotidiana (sic). Qué es la "teoría". Pero no sin una hipótesis: como dijo Platón: "Un mismo ser no puede hacer cosas contradictorias al mismo tiempo".

1Platon observa en ocasiones:

Una persona acalorada, a pesar de tener mucha sed, no bebe. Teorema: si se pone en primer lugar el espíritu como factor decisivo - stoicheion, elemento -, entonces se hace comprensible un comportamiento tan controlado. El "espíritu" es aquí la parte del alma que tiene el deseo inferior (necesidad de beber, aspecto del gran monstruo) firmemente en sus manos. Gracias a la percepción de la sed.

2.-- Platon sospecha

Eso es la theoria, la consideración precisa de algo - en y detrás de tal acto de control, más que la mera razón y/o la inteligencia. La decisión en sí misma es más que una visión. "La observación de que la decisión que brota del espíritu humano, en la lucha con el deseo (es decir, la sed), se apoya en la voluntad, debe servir para distinguir -además del deseo y del espíritu- una tercera facultad, la voluntad". Literalmente Gödeckemeyer.

Inmediatamente después, comentando a Platón, Gödeckemeyer dice: "Pues la voluntad no es idéntica al deseo, ya que, iluminada por el espíritu, lo resiste.

La misma voluntad tampoco es idéntica a la mente, ya que es activa en los niños e incluso en los animales, ambos seres que aún no poseen mente.

Nota -- Los niños poseen espíritu - Platon también lo sabe pero 'espíritu' aquí significa "ejercicio pleno del espíritu". Tampoco el animal posee "voluntad" en el sentido humano superior - Platon también lo sabe, pero se refiere al hecho de que el comportamiento animal - pensemos en la caza de los depredadores - muestra una especie de "voluntad" que es innegable: el esfuerzo energético del animal delata una especie de "voluntad".

Décima muestra.-- El alma como "ser" y "principio de vida" (35/37).

Hasta ahora hemos conocido el concepto de alma de Platón principalmente como un principio de comportamiento. "Dime lo que encuentras 'verdaderamente valioso' ('bueno'),---dime lo que encuentras 'bello' (excepcionalmente valioso, 'hermoso'), y te diré qué alma tienes". Tal es el resumen práctico de los fundamentos de la ciencia espiritual de Platón.

El resto de lo que sigue es elaborar los distintos elementos que se consideran "realmente valiosos" o "bellos". En otras palabras: los diferentes valores o cosas bellas.

En un capítulo, a saber, "El alma y la divinidad" (25/27 supra), abordamos el alma como una "entidad" en sí misma, es decir, como un ser entre los demás seres del universo. Con los altibajos a los que es susceptible el alma (anagógicos/catagógicos).-- Ahora veremos más de cerca el alma como entidad.

H. Perls, Platón, 116, señala que -en el *Diálogo de Faidros* 246a- Platón se niega a continuar la historia, la investigación, del alma con la intención de definirla estrictamente.

"En otras palabras: el alma no se deja definir" Perls literalmente.-- ¿Qué se define entonces? Nuestro concepto humano-terrenal de "alma". ¡No la idea "alma"!

Por su parte, Platón -cfr. Perls, o.c., 116,-- 70- sí utiliza términos como "movimiento" (en el sentido de "vida"), "pensamiento puro" (de modo que los sentidos no juegan más que un papel subordinado en la investigación científica) para caracterizar el alma.

Sobre todo, aplica el término "principio" - archè, principium, presuposición - al alma: el alma es, en efecto, "principio" de todo el hombre en la medida en que es un elemento que debe presuponerse para la totalidad del hombre - si se quiere entender.

El alma es estrictamente espiritual (inmaterial).

Platón es el primer pensador griego que presenta el alma -en la medida en que es inmortal- como estrictamente incorpórea.

No es "apeiron", engreído como la sustancia primordial (de la que los primeros pensadores hablaban como sustancia del universo).

Ella es "dunamis", fuerza, que provoca el "movimiento de la vida".

Al fin y al cabo, es sobre todo "idea", es decir, el único principio indirectamente perceptible que está detrás de todo nuestro comportamiento típicamente humano.

Nota: La tríada "apeiron/ dunamis/ idea" (materia/ energía/ idea) recuerda a la actual tríada "materia/ energía/ información", que es uno de los términos básicos de las ciencias naturales y humanas actuales. La diferencia radica principalmente en la diferente visión de la vida y del mundo, por supuesto. Cfr. E.PL.PSY. 07.

El alma humana como fuente de vida.

Todo lo que es "a.psuchon", inanimado, es a los ojos de Platón "sin vida". -- Esto se muestra en las teorías, en el examen minucioso de las mismas, en el hecho de que lo que no tiene alma se mueve, se "activa", desde fuera.

Si hay "vida" en una cosa así, entonces un proceso de inspiración debe precederla. Como quiera que se conciba ese proceso,-- El alma se mueve desde dentro, (y sucede que se mueve), -- como en el alma mortal en nuestro cuerpo).

Cuerpo animado.

Lo que realmente soy es el alma, Ella es mi verdadero "eidos", mi verdadera forma de ser, por la cual soy y permanezco distinto del resto. -- Pero mi alma se refleja en mi cuerpo que es una imagen participante de esa alma.

El alma del hombre es individual.

Platón, siguiendo los pasos de los órficos y paleopitagóricos, es un reencarnado:

a. Antes de la (re)encarnación ya está unificada, es individual; por ejemplo, no es un puro "ekroè", emanatio, flujo de salida (entendido como un fragmento de sustancia anímica o como un fragmento de alma-universal o mundial);

b. Después de la muerte, permanece unido (y no se funde, por ejemplo, en un vago cosmos).

Conclusión: el alma es, en el sentido ordinario de la palabra, un "ser".

Como explica de Vries, La imagen del hombre en Platón, T.v.Fil.15 (1953): 31, 426/438, según Platón

a. combatir radicalmente el individualismo desenfrenado (pensemos en el individualismo protosofista que degenera en relativismo),

b. sino que es reconocer la individualidad de los seres humanos con la misma radicalidad.-

Recuerde lo que E.PL.PSY. 30 dijo: en la sociedad, existe la individualidad y el ser social al mismo tiempo. Piensa en los diálogos, en los que en torno a un tema común cada interlocutor desempeña un papel individual.

La mente tanto general como individual.

a. En principio, lo que es el espíritu es común y universal en cada uno de nosotros. Ese es el aspecto signficante o comprensivo que nos caracteriza a cada uno de nosotros.

b. Pero cada individuo puede hacer valer este espíritu idéntico y general-común a su manera (a.c., dice de Vries: "Que un Sócrates y un Theaitetos -a pesar de su unión en la visión común adquirida- realicen cada uno a su manera, por diferencia de edad y de temperamento, la razón en sí mismo, es un enriquecimiento de la vida filosófica que Platón no quiere desaprovechar.

A pesar de la búsqueda de la "unidad", la diversidad sigue siendo un valor positivo. (A.c., 434),--

Nota -- Hay, para el lado mítico de Platón, otra razón: cada persona trata de representar a su manera en la vida terrenal la deidad que siguió durante el viaje a lo largo del eje celestial durante el cual las regiones celestes superiores fueron, por así decirlo, inspeccionadas.

La desigualdad de las almas.

E. De Strycker, Historia Concisa de la Filosofía Antigua, 109, dice lo siguiente. -

Las almas son desiguales bajo el punto de vista del valor real. Lo que significa que cuando se (re)encarnan, acaban en cuerpos distintos. -

a. Las almas más perfectas reciben el control de los cuerpos celestes y comparten su propia vida inmortal.

Nota.-- Este es uno de los numerosos puntos en los que Platón hace "mitología", por falta de datos racionales.

b. A las almas menos perfectas se les asigna un cuerpo mortal. Se separan de ella por la muerte y, tras un cierto intervalo, vuelven a entrar en el ciclo de (re)encarnaciones (lo que también puede llamarse "transferencia de almas").

Nota.-- La expresión "el cuerpo" requiere una clara aclaración. Como dice claramente Perls, o.c., 70: la idea de "cuerpo" incluye no sólo el cuerpo individual, sino también el complejo en el que se encuentra nuestro cuerpo, es decir, el cielo y la tierra, es decir todo lo que la gente común llama "el cosmos".

O.c., 116, Perls vuelve a esto: "cuerpo" es todo lo que se le parece (es decir, lo que también es a su manera cuerpo), sí, todo lo que es material. -- ¿Por qué? Porque Platón sitúa todo en el todo, que es el cosmos. Por muy individual que sea, nuestro cuerpo participa del resto del cosmos (también en su materialidad). Incluso se incluye la "anankè" la necesidad, es decir, todo lo que es irracional pero que debe ser tenido en cuenta.

Undécima muestra.-- El alma como ser inmortal. (38/40).

Comencemos con un mito platónico.

Muestra de bibl. . F. Farwerck, *Los misterios de la antigüedad y sus ritos de iniciación*, I, Hilversum, Thule, 1960, 47.-

a. Los "misterios",

es decir, los ritos de la vida, la supervivencia después de la muerte y la resurrección para los iniciados, siempre han tenido gran autoridad en la antigüedad, en círculos limitados,

Especialmente cuando las religiones oficiales fueron desafiadas por el escepticismo, los misterios atrajeron a mucha gente, de todas las clases sociales de la época.

Algunas pruebas sugieren que Platón también tenía afinidad con ciertos aspectos de los misterios que prevalecían en su época.

b. El mito de Er.

Estaba el hijo de Armenios (un pánfilo).-- Había muerto "de muerte limpia" en una batalla.-- Su cuerpo, sin embargo, no pereció: después de estar tendido en una estaca durante diez días, recuperó la conciencia.

Su historia: "Mi alma ha abandonado mi cuerpo. Hizo un "viaje" con una empresa numerosa. Llegó a un lugar determinado: dos entradas conducían misteriosamente a las entrañas de la tierra. Estaban muy juntos. Enfrente había dos aberturas que llevaban al cielo. En medio estaban los jueces.

Ordenaron a los "justos" (es decir, a los que habían vivido a conciencia) que subieran por el camino "celestial" a su derecha.

A los "injustos", sin embargo, les ordenaron ir por el camino de la izquierda.

Al acercarme, me dijeron que era un mensajero que debía dar un informe sobre el "otro mundo" a la humanidad terrestre. Se me pide que asimile todo lo que he visto y oído".

Entre otras cosas, vio entonces que los espíritus de los cielos y del inframundo y los que estaban de camino se reunían e intercambiaban información sobre la tierra y las regiones de los muertos.

También explicó los diferentes mundos (planetarios),--sobre los castigos infligidos a los condenados.

Esto es lo que tenía que decir Er. -

Nota . - La Nueva Era (New Age) repite, de forma contemporánea pero muy similar, tales "experiencias" (por ejemplo, en clínicas, tras un tratamiento con sustancias químicas).

Nota.-- Farwerck señala que Er no "visitó el otro mundo" "en carne y hueso": estaba convencido de que había estado allí en alguna parte -con su alma haciendo un viaje (del alma)- y que había regresado a alguna parte.

Relatos muy similares pueden leerse en una excelente obra histórica, a saber, *Carlo Ginzburg, De Benandanti (Brujería y ritos de fertilidad en los siglos XVI y XVII)*, Amsterdam, B. Bakker, 1986 (especialmente o.c., 41 y ss.: la convicción radical de haber viajado con el alma difunta). El contexto de lo que dice Ginzburg, de manera científica, es por supuesto muy diferente. Pero el fenómeno del "viaje del alma difunta" es idéntico. Esto da que pensar sobre su "realidad".

La reencarnación.

A la luz de lo que se acaba de decir, se entiende un poco mejor lo que sigue.

La Nueva Era defiende con fuerza que el alma existía antes y se reencarna. Esto provoca la reacción de la Iglesia católica: o se es católico o se reencarna.

Son especialmente los seguidores de Orígenes de Alejandría (185/254; padre de la iglesia griega que intentó "reconciliar" el neoplatonismo y el cristianismo) quienes, siglos después, provocaron la lucha por la reencarnación dentro de la iglesia.

Nota -- Un elemento en esa discusión es el hecho de que, para la Biblia, el cosmos tuvo un comienzo en el tiempo. Para algunos de los antiguos era eterna, sin principio ni fin. También el alma, como ser inmortal, es eterna. Por lo tanto, la reencarnación tiene su propia característica.

1.-- Como génesis, surgir, y phthora, perecer, nuestra vida mortal termina en la muerte.

Aparte de la muerte de Sócrates, que causó una enorme impresión en Platón, está el hecho de que él mismo -361- fue encarcelado por el tirano siciliano Dionusios y estuvo inmediatamente en gran peligro. Gracias a un pitagórico de orientación científica, Arquitas de Taras (-430/-348), se salvó de la muerte.

2.-- El intermedio nadir está dedicado, entre otras cosas, al contacto con las deidades y a una percepción más directa de las ideas. Una reencarnación próxima recibe una parte de su formación.

3.-- El choque de nacimiento es causado por la reencarnación: las resistencias y la felicidad disminuyen.

Nota -- De Vries, *La imagen del hombre de Platón*, 430, dice lo siguiente.

1. El nacimiento es un choque grave para el alma encarnada.
2. Pero los posibles efectos nocivos de ese choque pueden absorberse prenatalmente, entre otras cosas, mediante movimientos rítmicos ininterrumpidos.

La doctrina de la memoria - o "anamnesis".

Es cierto que la convicción de haber vivido antes surge, en un número mínimo de "superdotados", de recuerdos claros, que casi nunca se pueden probar racionalmente, por supuesto.

E.W. Beth, *De wijsbegeerte der wiskunde (Van Parmenides tot Bolzano)*, Antw./Nijm., 1944, 29vv, nos dice que Platón, a.o. en lo que respecta a los datos matemáticos, dispone de dos métodos,-- la stoicheiosis (análisis de factores), y la anamnèsis, la memoria.

El "recuerdo" del pasado perdura cuando, en contacto con los fenómenos, se capta ("contempla") la idea de ellos en algún lugar. Además, el hecho de que una vez, antes de la encarnación, se haya "contemplado" la idea, despierta de nuevo. Por muy vago que sea.

Nota -- Podemos referirnos a dos obras sobre la reencarnación entre una multitud de libros y artículos.

1. P. Thomas, *La réincarnation (Oui ou non?)*, París, Le Centurion, 1987.--

El término "Pascal Thomas" es un supuesto "nombre" de un colectivo de cristianos de la ciudad francesa de Lyon. El tema central es la creencia en la resurrección. Lo comparan con las creencias actuales, - des "croyances" como el reencarnismo.

Conclusión: existe una pluralidad de reencarnaciones, tanto en Oriente como en Occidente, que revelan cada vez interpretaciones muy diferentes. Se corrigen varios malentendidos e interpretaciones demasiado simplificadas.

Se comparan ambas -la creencia cristiana en la resurrección y la reencarnación-: las diferencias son tales que son incompatibles.

2. Rudolf Passian, *El renacimiento o la inmortalidad del alma humana*, Rijswijk, Elmar, 1987 quiere aclarar el tema de forma "científica". Lo que es ciertamente inquietante es que el autor diga "que la perspectiva de vidas terrenales repetidas no le atrae lo más mínimo". Esto es posible, por supuesto, pero si esto refuerza la "objetividad" del libro es otra cuestión.

No hay nada mejor que dejar de lado las propias opiniones subjetivas cuando se pretende ser "científico".

Duodécima muestra. El alma como principio de vida, no como resultado. (41/43).

Muestra de bibl. : *J. Bernhardt, Platon et le matérialisme ancien (La théorie de l'âme - harmonie dans la philosophie de Platon)*, (Platón y el materialismo antiguo (La teoría del alma - la armonía en la filosofía de Platón),), París, Payot, 1971.

El autor afirma que, aunque nadie puede trabajar los textos de Platón en un sistema cerrado, su pensamiento es, sin embargo, un sistema en construcción.

¿Cómo es eso? Cuando Platón se enfrenta a los disidentes, intenta

a. incorporar a su "sistema" todo lo que se ajuste a su propósito para que

b. mantiene sin embargo sus premisas, pero actualizadas, "rectifiés" (mejoradas).--

Pero tal ajuste sería -según Bernhardt- tan profundo -por ejemplo, en el caso del alma como "armonía" del cuerpo- que el sistema de Platón ya no es (del todo) él mismo.

El Faidon sobre el alma como armonía del cuerpo.

R. Guardini, Der Tod des Sokrates, (La muerte de Sócrates), Berna, 1945, 134/136, ofrece un resumen del proceso de pensamiento de ese diálogo.

a. Introducción

b. Introducción y dos capítulos.

Sócrates afirma que la existencia del pensador -el philosophos- no es en el fondo más que un largo proceso de muerte. Lo cual sólo tiene sentido en la medida en que algo en el pensador sobrevive a la muerte, es decir, el alma.

b.1. Sócrates argumenta que morir es el opuesto dialéctico de nacer: ambos -nacer y morir- son características de algo que trasciende a ambos, a saber, el alma indestructible.

Consecuencia: la muerte es sólo una fase y pierde su carácter trágico.

Esto se ve reforzado por el hecho de que "conocer" se interpreta fundamentalmente como recordar (anamnesis): el alma que recuerda debe haber existido antes de su encarnación. Si es así, sobrevive a la muerte del cuerpo.

b.2. Tras un interludio, comienza la segunda parte.

¿Qué es lo que realmente puede morir? Sólo lo que está compuesto. ¿Qué se compone de elementos? Pues bien, todo lo que es "alma" es singular, no compuesto, porque espiritual (es decir, inmaterial).

¿Qué es lo "espiritual" en el universo? Las ideas. Son inmateriales sin duda. Pero nuestra alma inmortal está relacionada con ella y, por tanto, también es inmaterial. Que se fortalece en ella por su absorción en todo lo que es de valor real (el bien) y la belleza.

A continuación, se produce un segundo y profundo interludio. Aunque las palabras de Sócrates han causado una gran impresión en todos -no hay que olvidar que, como condenado, está al borde de la muerte-, Kebes y Simmias aún no están convencidos. A lo que Sócrates les insta a argumentar en contra.

(a) Kebes: Se ha demostrado que el alma sobrevive a un solo cuerpo: ¿qué nos dice que, habiendo "gastado" una multitud de) cuerpos, no "muere" ella misma al dejar el último?

(b) Simmias: ¿no hay que entender el alma más bien como la armonía - entiéndase la configuración de los elementos - del cuerpo? En otras palabras, como todo lo que es mera "armonía" (agregación de elementos), ¿no se desintegrará con el tiempo con sus elementos, que se desintegran?

A lo que Sócrates:

(ad b) La objeción de Simmias no se sostiene, pues el alma es un principio que viene primero, y no una resultante; --lo cual debe demostrarse especialmente por el hecho de que controla tanto al gran monstruo como al león menor: los "impulsos" (tal cosa no es posible si el alma depende del cuerpo);

(ad a) La sugerencia de Kebes tampoco se sostiene, porque el alma es una realización de la idea de "vida" y, como cosa esencialmente viva, nunca muere.

c. **Conclusión:** si el alma es de tan alto rango en términos de realidad valiosa, se deduce que tiene derecho al más alto cuidado. Lo que Sócrates refuerza a través de la representación mitológica de lo que ofrece el más allá en términos de almas.

El razonamiento de Simmias.

a. **El modelo,**-- La armonía de una lira.-- La armonía -- agregada -- de una lira afinada es también algo que no vemos,-- algo 'incorpóreo' y algo muy hermoso y divino. Esto, mientras que la propia lira y las cuerdas son "cuerpos", formas materiales de seres, elementos compuestos, terrenales y de la misma naturaleza que todo lo perecedero.

Supongamos que alguien golpea la lira o corta las cuerdas. A lo que él argumenta, "como tú, Sócrates": la armonía de la lira sigue existiendo y no decae -- mira, es imposible que la lira siga ahí una vez que se rompen sus cuerdas (...).

b. **El alma** es, análogamente a la lira, también una armonía tan frágil -- nuestro cuerpo está, por así decirlo, estirado y mantenido por los elementos "caliente/frío", "seco/húmedo" y similares.

Al mismo tiempo, nuestra alma no es más que una "mezcla" de esos elementos, es decir, una "armonía" formada por esos elementos que se entretajan en un todo coherente en toda su belleza y medida.

Por consiguiente, si la conclusión es que nuestra alma es una especie de "armonía", entonces se deduce claramente que, en la medida en que nuestro cuerpo cae por debajo o por encima de su tensión adecuada -pensemos en la afinación adecuada de las cuerdas de la lira- como resultado de una enfermedad u otras dolencias, nuestra alma inevitablemente -aunque muy divina en su esencia- se desintegra de inmediato, al igual que todas las demás "armonías" se desintegran.

Bernhardt califica esta interpretación de "materialista". En efecto, quien niega todo ser inmaterial observa que un cuerpo muerto difiere de un cuerpo vivo, pero, en lugar de apelar a la "inspiración" de un "alma" para hacerlo comprensible, se limita a afirmar que el alma no es otra cosa que -simplemente- la estructura (la palabra actual para "armonía") que "estructura" las partes materiales que componen nuestro cuerpo, convirtiéndolas en un todo coherente: una "harmonía". Lo que no es más que hacerla viva a los ojos del materialista.

La impresión profunda. -- Cuando escuchamos a ambos decir esto, nosotros -lo admitimos entre nosotros después- estábamos todos inquietos. Porque nos parecía que, después de que lo que se había dicho antes (*nota*: el argumento de Sócrates) nos había convencido tan firmemente, volvíamos a confundirnos y a caer en la incredulidad. Y esto no sólo con respecto a lo que ya se había dicho, sino también con respecto a lo que aún podría decirse después. Porque temíamos ser "jueces" completamente incompetentes: la cuestión en sí (*es decir*, si el alma es inmortal o no) podría resultar absolutamente irresoluble. -

Nota - En tales pasajes de Platón estamos, por así decirlo, tocando la confusión de aquel tiempo en cuanto a la inmortalidad del alma, después de que la creencia popular arcaica en las realidades del nadir había sido sacudida, de hecho, abolida.

Nota -- Guardini, o.c., 190, dice que Nietzsche, *Also sprach Zarathustra*, está razonando en el sentido de Simmias: el cuerpo no es algo para el hombre; el alma es algo para el cuerpo; el hombre es definitivamente cuerpo.

Decimotercera muestra -- el alma como "apertura/cierre" (44/50)

Hasta ahora, hemos visto lo esencial necesario para entender los textos de Platón como deben ser entendidos,-- a partir de ahora podemos tratar problemas particulares.

Nota--En esencia, la psicología de Platón es también una especie de "psiquiatría" y/o "psicopatología" (teoría de las enfermedades y trastornos).

Muestra de bibl. : W.Leibbrand/A.Wettley, *Der Wahnsinn (Geschichte der abendländischen Psychopathologie)*, (La locura (Historia de la psicopatología occidental)), Friburgo/Múnich, 1961, 59/76 (*Platons Beiträge zur Psychopathologie und Trieblehre*), ((Aportaciones de Platón a la psicopatología y a la teoría de las pulsiones).

Este trabajo resume:

a. En un primer período (diálogo de los Sofistas) Platón todavía separa muy estrictamente el cuerpo y la mente;

b. en medio hay observaciones individuales que se refieren principalmente a la terapia del alma;

c. en el *diálogo Timaios*, hay interacción entre el cuerpo y el alma (la separación da paso a la interacción).

Más aún: una causa física de las dolencias (mentales) no se menciona aún en el *Sofista*,-- pero sí en el *Timaios*.

Lo que demuestra que *Platon* ha evolucionado mientras tanto y ha procesado cosas que antes emitía.

Leibbrand/ Wettley, Der Wahnsinn, 60, traducen el término 'para.frosunè', en *el Sophistès 228 de Platón*, por 'Vorbeidenken', - literalmente: 'anticipar algo'.

El término "para.fron" entre los antiguos griegos significaba "loco, sin sentido común". En otras palabras: todo lo que no es la pequeña persona que hay en nosotros.

Nota...1 Con Platón, el término 'mente' ('razón', -- 'espíritu') tiene invariablemente la fuerte connotación de 'visión de valor', apreciación o similar.

Ya con Sócrates se notaba que pensaba fuertemente 'racionalmente': la 'virtud' era 'la razón' (así se suele decir). Pero se olvida que con Sócrates (y con Platón) la "razón" es siempre "razón éticamente abierta". En otras palabras: la razón sobre la conciencia. Visto así, es normal que la 'virtud(itude)' se identifique con la razón así entendida.

2. Uno no puede evitar pensar que, con los antiguos griegos y con Sócrates y Platón, el término "para.fron" significa "quien (inconscientemente) reprime o (conscientemente) suprime".

Si ahora releemos *el Sophistes 228* teniendo en cuenta esta doble observación, parece que entenderemos mejor gran parte de la psicología de Platón.

"Algo está participando en un movimiento, apuntando a algo y, por supuesto, tratando de alcanzar la meta... ¿qué pasa si, cada vez que empieza, falla el objetivo? (...).-

Sabemos que el alma entra en el falso conocimiento sólo involuntariamente. (...).-- Tal falso "conocimiento" es -visto desde la verdad- cuando el alma se esfuerza y surge un juicio desviado, nada más que un *parafrosunè*, ein Vorbeidenken, un pensar al lado de la cosa misma".

Es como si, con este texto, Platón tuviera en mente a un arquero que, torpemente, "inexpertamente" (piénsese en la incompetencia en valores), apunta repetidamente al lado de la verdad y falla el blanco.

Teoría de la recepción.

Está claro que Platón tiene en mente aquí la "recepción" de la verdad. - Clásicamente, el término "recepción" significaba las secuelas de, por ejemplo, un libro o incluso un autor.

Desde +/- 1965, por "recepción" se entiende cualquier forma de procesar la literatura, pero prestando especial atención a los supuestos del receptor.

Por ejemplo, los "presupuestos" son cosas como

- a. lo que un lector espera de un texto,
- b. el nivel cultural en el que se lee un texto,
- c. la capacidad de comprensión del individuo, etc.

(Cfr. G.u.I. Schweikle, Hrgs., *Metzler Literaturlexikon*, Stuttgart, 1984, 365 (*Rezeption*)).

La teoría paleopitagórica de la recepción.

Muestra de bibl. : Mario Meunier, trad., *Hiéroclès, Commentaire sur les Vers d'or des Pythagoriciens*, París, 1925, 106s.

Si lo que dice Hierocles de Alejandría (siglo V d.C.; neoplatónico) en todos los detalles es históricamente correcto respecto a los paleopitagóricos (-550/-300), lo dejaremos abierto. El núcleo debe ser correcto. Pues bien, los antiguos pitagóricos tenían un método de reclutamiento de pensadores (*hetairoi*):

- a. las almas,
- b. la raíz profunda del carácter y
- c. el grado de intelecto (¿quién no piensa en: gran monstruo/ león menor/ hombre pequeño?) fueron sondeados como los fenómenos a través de los cuales el alma verdadera se hizo visible.

Modelo de aplicación 1.

Séptima Carta (ed. Calw, 24f.).

1. La gloriosa muerte de Dion.

Dion, en Sicilia, tiene como fiel seguidor

La teoría de Platón sobre la polis o sociedad utópica convirtió su filosofía en acción. Por esta razón, entre otras, fue cobardemente asesinado por el tirano-dictador Dionusios y sus seguidores.

A los ojos de Platón, se trata de una "muerte limpia" (E.PL.PSY. 12).

i. "Para quien lucha por los verdaderos valores, tanto para sí mismo como para la sociedad, cualquier sufrimiento que se padezca es algo justificable y "limpio", independientemente de lo que se sufra". Así el texto de Platón.

ii. Platon explica a continuación cómo una serie de ideas elevadas de una tradición antigua - "arcaica"- nos informan sobre la dirección que debemos dar a nuestras vidas".

Dice: "Ninguno de nosotros es inmortal. Incluso si un destino tan bueno nos ocurriera aquí en la tierra, no seríamos dichosos (como creen erróneamente los analfabetos). Porque no hay verdadero bien ni verdadero mal para los seres que "no tienen alma" (*nota*: "no tienen alma humana e inmortal").

La distinción en cuestión sólo se aplica a todas las almas (tanto si viven con un cuerpo como si no).

Nota - Ahora que sabemos a quién van dirigidas estas verdades, juicios correctos, Platón les da contenido: "En consecuencia, se debe vivir siempre en la fe verdaderamente convencida de estas antiguas tradiciones. Estos, como sabes, revelan lo que sigue:

1. poseemos un alma inmortal;
2. el alma, en represalia por sus actos, recibe un decreto del juez para que viva separada de su cuerpo;
3. Por lo tanto, incluso la comisión de grandes delitos e iniquidades debe ser considerada como un mal menor que su comisión.

Lo que llama la atención es que lo que dice Platón aquí sobre las tradiciones paganas suena, por así decirlo, bíblico.

2. La contrapartida ingloriosa.

A continuación, Platón explica cómo se pueden suprimir estas ideas elevadas, las verdades.

En otras palabras, la recepción que uno prepara con su capacidad de valor -el intelecto- también puede ser lo contrario de, por ejemplo, un Dion.

Así, Platón dice: "¡Pero todos estos son puntos de aprendizaje que el hombre puramente preocupado por el dinero y la propiedad (*nota*: uno de los aspectos del gran monstruo) -uno que es inmediatamente pobre en el oro del alma- ni siquiera "oye"!

Sí, si esa persona oye estas lecciones, las escucha con una sonrisa. Al fin y al cabo, este tipo de hombre no hace otra cosa que agarrar todo lo posible -como un animal sin sentido- sin pudor. -

Esto, para comer o beber (*nota*: un aspecto del gran monstruo). O para satisfacer su deseo de "amor" animal-repulsivo (*nota*: tercer aspecto del gran monstruo). Un "amor" así es algo que, si se habla con perspicacia, no merece el noble nombre de "amor".

A veces se le reprocha a Platón que, a diferencia de Aristóteles, no haya escrito un verdadero tratado de psicología. Bien, pero los que le leen con perspicacia, es decir, con la mirada puesta en los valores -y en "la belleza" que los acompaña-, ven que sí disponía de conceptos sistemáticos: ¡por ejemplo, aquí! Codicia de dinero, codicia de comida y bebida, sexo, los tres grandes aspectos, con la vida nocturna del gran monstruo.

Platón continúa: "Tal persona es un hombre golpeado por la ceguera que no puede ver los siguientes puntos:

i. la debida conexión entre los tan codiciados placeres sensuales, por un lado, y, por otro, uno u otro crimen, -- lo que equivale a una maldad inaudita que acompaña a toda injusticia;

ii. el hecho de que quien comete una injusticia debe, según un destino ineludible, llevar consigo la consecuencia de cada crimen, primero aquí, por encima de la tierra (mientras camine por la tierra), luego también por debajo de la misma tierra (cuando haya terminado el honorable y completamente infeliz viaje terrenal hacia el heimat eterno).

Estos y otros puntos de aprendizaje los expuse una vez para Dion: aparentemente pude penetrar en su corazón con ellos.

En resumen:

a. Cuando Platón habla de doctrinas "antiguas", no entiende por el término "antiguo" simplemente "lo que es del pasado", sino principalmente "lo que está cerca de las deidades";

b. Lo que vimos anteriormente (E.PL.PSY. 26) - bifurcación del camino: catagógico (cerrado para las verdades nobles)/ anagógico (abierto para las verdades nobles) - está aquí abundantemente claro;

c. el tipo catagógico, que es "ciego" (ciego a los valores nobles superiores) es "kata.fron", que piensa fuera de la realidad y lo hace sobre la base de la represión: la persona pequeña es muy "pequeña" en ese caso.

Modelo aplicable 2.

El concepto antiguo de "catarsis" incluye

- a. tomar lo que es,
- b. aceptarlo como es,
- b1. purga (que es "catarsis" en sentido estricto) y
- b2. en un plano superior, nivel de vida, elevar.

Como toda influencia -la educación-, este proceso de limpieza (= a + b1/b2) puede tener éxito o fracasar. Como los políticos, por ejemplo... Estamos escuchando.

"Intenté convencerlos de la verdad de las doctrinas mencionadas (*nota*: relativas a la política utópica), primero a Dion, luego a Dionusios, y finalmente a todos vosotros (.....).

Una mirada a la historia de la vida y de Dionusios y de Dion (...). Dionusios no entró en eso): ahora vive una vida miserable. Dion lo hizo: tuvo una muerte gloriosa".

Nota -- Pensadores como Nietzsche presentan a Platón como un "místico" ajeno: véase ahora lo que queda de este engaño, cuando se ve cómo intentó con todo lo que pudo emplear, incluso políticos de corazón duro como Dionusios, "purgar" al tirano.

Se puede ver que Platón señaló claramente el proceso de cambio que inició con su enseñanza y acción.

Séptima Carta (Ed. Calw. 33s.).

Este texto nos introduce en el método. El 'nous', intellectus, mente - mejor: la mente como sentido de los valores es inquisitiva,-- filomathes, lo que quiere aprender. (Introducción).

"Pensé que, en primer lugar, debía asegurarme de que Dionusios estaba realmente interesado en el pensamiento y la vida "filosófica".

(...). Como es sabido, existe una forma bien definida de realizar una evaluación exhaustiva.

Un método que, en sí mismo, no es desagradable y es especialmente apropiado en el caso de los grandes imperios. (...).

Estos señores deben conocer el alcance adecuado del estudio en su conjunto. Además, hay que explicarles el esfuerzo que tendrán que hacer, el compromiso que conlleva.

1. Porque, suponiendo que un imperio-grande haya escuchado todos estos indicios y sea al mismo tiempo "un verdadero amigo de la ciencia" (*nota*: la filosofía de Platón),- en particular, suponiendo que posea una mente madura para la apropiación de la "ciencia",-- que, en esa mente, esté presente una chispa de la deidad,-- en ese caso, cree firmemente que tiene acceso a un reino

de cosas maravillosas,-- cree firmemente que ahora debe esforzarse por lo más alto,-- cree que no puede "vivir" si lo intenta de otra manera. Todas sus energías las pone (...).

2.1. Sin embargo, aquellos que en el fondo de su alma no son "verdaderos seguidores de la ciencia" (nota: la teoría de los valores de Platón), sino que sólo poseen un toque de falso conocimiento -similar a los que han dejado que el sol broncee sólo el exterior de su cuerpo- ese tipo de personas es finalmente aplastado por la convicción de que tal cosa es "demasiado pesada", incluso "no factible" para ellos, -que no poseen "el talento innato" para hacer tal cosa correctamente.

2.2. Sin embargo, hay quienes pretenden que ya tienen todo el campo de conocimiento y, por lo tanto, ni siquiera necesitan profundizar en el asunto.

Conclusión. Platón, al igual que Aristóteles, poseía una teoría y un método de recepción retórica. Se aplica, en primer lugar, a su propia "ciencia" (= dialéctica), es decir, a la visión racional de los valores (en particular de "lo bello").

Parece que Platón no compartía la ingenuidad de muchos optimistas educativos actuales respecto a la educación o, mejor dicho, a la "educabilidad".

¿Por qué no? Vivió en medio de la crisis de valores que empezaba a sufrir el mundo griego de la época -los sofistas eran el síntoma evidente- y, gracias a sus esfuerzos (por ejemplo, en Sicilia), supo "qué tiempo era".

Nota: Politeia vii, 539b. -- "Habéis notado -creo- que los jóvenes, cuando han probado la dialéctica, abusan de ella, -- sí, hacen de ella una especie de juego. Lo utilizan para "cuestionarlo todo" sin cesar.

A los que demuestran que están equivocados, los imitan demostrando que los demás están equivocados. Son como una jauría de perros jóvenes: aúllan de júbilo cuando, con su raciocinio, destrozan y desgarran a todo el que se les acerca.

Sin embargo, después de haber demostrado de esta manera la incorrección de los demás en innumerables ocasiones,

Después de haber visto sus propios errores demostrados innumerables veces, pronto se acostumbran a creer que ninguna de las convicciones que tenían antes era creíble.

Como resultado, ellos y toda la llamada empresa filosófica están desacreditados por la opinión pública". (R. Baccou, *Platon, La république*, 298).

Este es también un tipo de procesamiento, un cuarto, además de los positivos (los "abiertos"), -- los negadores, los impotentes, los autoengañados.

Obsérvese que el tipo de "dialéctica" que se representa aquí es típicamente sofista. Es una forma de degeneración. La impugnación -casi podría decirse que la "impugnación" o incluso la "deconstrucción"- es su principal característica.

Obsérvese de nuevo que Platón, respecto al efecto de su dialéctica (la doctrina de los valores centrada en "el bien" como idea central) ... no albergaba muchas ilusiones sobre una democracia en declive.

Nota - Sócrates, Platon en su estela, quería restablecer la democracia sobre valores sólidos como base.

Los que están "perfectamente versados en la comprensión del bien", los filósofos, en realidad "expertos en valores verdaderos", deberían adquirir de alguna manera el poder político además del conocimiento. A Platon le gusta ver a esa gente educada - piensa en Dion- en la clase alta, en la clase política.

Pero en *la Politeia* 499c, el propio *Platón* sólo ve una posibilidad de realización: "la concurrencia de circunstancias especialmente afortunadas". En otras palabras, el propio Platón ve claramente el carácter utópico de su proyecto de sociedad.

Razón: el pueblo no está dispuesto a ello. La recepción es demasiado pequeña, porque el hombrecito de la gente es muy pequeño. Se asfixia bajo la masa del gran monstruo (vida nocturna, sexo, comer/beber, posesión) y del león menor (honor).

Platón se da cuenta de que su "política limpia" -la kallipolis (*Politeia* 527a)- ha sido ideada por él en un estado de euforia. "No va a entrar". Esta frase también la repiten cada vez más educadores y profesores de hoy en día.

En conclusión, debido a la extrema pequeñez de la persona pequeña, la mayoría de la gente pasa por alto las cosas realmente valiosas. Muestran "para.frosune", pensando fuera del asunto, -- ya que los reprimen inconscientemente o incluso conscientemente.

Decimocuarta muestra... Alma y etapas de la vida. (51/52)

E. Lehmann-Leander, Hrsg./ Einl., *Aristóteles (Analytiker der Wirklichkeit)*, Wiesbaden/ Berlín, s.d., 50, dice:

"Sabemos que *Platón* era un excelente observador de la gente. La fuerza artística de su pluma nos ha dejado encantadores retratos de jóvenes -así en los *diálogos de Lysis* o *Cármides*-. También sabía pintar con precisión a los ancianos, como Polemarchos (*Faidros* 257b, *Politaia*) o los interlocutores (*Nomoi*". -- No es que el autor rebose de adoración a Platón. Al contrario.

Séptima Carta (Ed. Calwl 8).

"Cuando aún era joven, era como muchos jóvenes: quería, en cuanto pudiera decidir por mí mismo, hacer carrera en la administración del Estado. Pero una serie de errores de cálculo lo frustraron (...)"

Platón, a pesar de sus ideas eternas e inmutables, vivió y vio claramente en los demás una evolución, una especie de "historicidad" del individuo en su vida anímica.

Continuó (H. *Séptimo*, 13): "En cuanto a mi opinión sobre el asunto, incluso el pensamiento de 'el corazón de los jóvenes gobernantes' me asustó: son siempre tan cambiantes. Sus inclinaciones van y vienen; se contradicen.

Pero en cuanto a Dion, su fuerza de carácter innata y la madurez que mostraba para su edad me resultaban suficientemente claras (...) Ese es el principio de la psicología diferencial.

Edw. Montier, A l' école de Platon, París, 1935, 109s., bocetos con Platon, Faidros de Murrhinos, un camarada de Lysis.

Tiene toda la espontaneidad de un joven,-- temperamento intenso, dotado de una vívida imaginación.-- Todo le interesa, todo le arrastra. Hace preguntas, responde, -- grita, se enfurece, se vuelve tierno.

Sus habilidades lingüísticas le llevan; lo bello le seduce; una y otra vez, nuevas preguntas se abren paso en su mente.

Faidros es una de las personalidades más fuertes y animadas entre los alumnos de Sócrates. Exuberante hasta la impetuosidad. Muy sabio y muy impresionable al mismo tiempo. A menudo se entusiasma por algo equivocado. Toma todos los caminos equivocados en el razonamiento y se queda atrapado en él, lo que es una alegría para la vista.

Es, sin prestar atención a nada, interminable en las discusiones. De repente se da cuenta de que ha estado pensando mal. Entonces empieza de nuevo. Con una honestidad desarmante (...) Hace preguntas, presiona y argumenta en contra.-- Un joven de verdad, - con lo que ello implica de confianza en sí mismo y de falta de lógica, pero también con toda la jugosa y cristalina franqueza de los jóvenes.

He aquí un "retrato" realizado a partir de lo que dice Platón en sus diálogos sobre Faidros de Murrhinos. Esa simpática figura, después de veinticuatro siglos, sigue viva.

Una explicación.

Quizá el siguiente texto arroje luz sobre Platón no sólo como psicólogo, sino como conocedor de las personas.

En su *Theaitetos*, Platón tipifica un tipo de "pensadores".

No sabe cuál es el camino que lleva al "ágora", el lugar público, donde se encuentra el tribunal o la sala del consejo o todas las demás salas de deliberación. (...).

Y ni siquiera se da cuenta de que no sabe todo esto (...). Sólo con su cuerpo tiene un lugar y una estancia en la polis, en la sociedad.

Para su pensamiento, la sociedad no es más que estrechez de miras e insignificancia, algo que no se tiene en cuenta. Su pensamiento se despliega por todas partes, para, como dice Píndaro de Kynoskefalai (-518/-438; gran letrista), "sondear los abismos de la tierra" y probar su alcance contra los límites de las profundidades del cielo, -- centrándose en los astros para calar la naturaleza de cada pieza de la realidad, tanto en su más mínimo detalle como en su conjunto.

Todo ello, sin dejarse llevar nunca por lo que es la realidad inmediata". -

Nota -- Está claro que el verdadero griego que era Platón está hablando: "Ningún griego -y especialmente ningún ateniense- era capaz de no tener interés en la política". Así, *Al. Koyré, Introduction à la lecture de Platon*, París, 1962,83.

Un Aristóteles (con sentido de la ciencia), más tarde los estoicos (por desprendimiento activo) y los epicúreos (por autocomplacencia) estarán a la altura de la imagen de Platón del arrepentimiento y la marginalidad del "pensador".

¿Qué fue lo que dijo Nietzsche? Platón el "no mundano". Uno se pregunta cómo leyó los textos el filólogo clásico Nietzsche.

Decimoquinta muestra... Cambio de alma y mentalidad. (53/61)

Comencemos con una **muestra bibliográfica**: P. Verhaaghen, *Desarrollo individual y contexto histórico (Un problema para la psicología del desarrollo)*, en: *Streven* 1989: octubre, 58/70.

El artículo dice que, dentro de la psicología actual, hay una subciencia llamada psicología del desarrollo, que se ocupa de describir y explicar los cambios en el curso de la vida de un individuo o grupo en términos de su vida psicológica.

Tres perspectivas en ella:

- a. las etapas de la vida de un individuo (relación con la edad), que comprobamos con Platón en el capítulo anterior -;
- b. la marcación de las experiencias individuales (piénsese en la conmoción de Platón cuando su amado maestro Sócrates fue condenado a muerte y efectivamente entró en esa muerte lúcidamente);
- c. el marcaje de las experiencias colectivas (piénsese en el desmantelamiento del fundamento arcaico-religioso de la cultura en la época de Platón).

Nota.-- No nos detenemos aquí en lo que es la historia y la ciencia histórica.

Sin embargo, hay que remitirse a R. De Keyser, *Vragen over de zin van geschiedenis in onderwijs en samenleving*, (Preguntas sobre el significado de la historia en la educación y la sociedad), en: *Onze Alma Mater* (Lovaina) 1991:1, 5/30,-- especialmente a.c., 19 (El método histórico).

Como método, incluye la historia:

a. - Lo que Herodotos de Hallikarnassos (-484/-425; obra: *Historiai* (Investigaciones)) llama "opsis" (observación directa) e "historia" (investigación, detección), es decir, la recopilación de los datos (información);- lo que se llama heurística (invención);

b. la criba de los datos; - lo que se llama crítica histórica;

c. la textualización, es decir, la articulación de los datos fidedignos; - lo que se denomina síntesis histórica.-- Esto último - la criba (crítica) y la redacción del texto (síntesis) es lo que Herodotos llama "logos" (texto responsable).

Además: M. Dakeshott, *On History and Other Essays*, (Sobre la historia y otros ensayos), Oxford, Blackwell 1983.-- Dakeshott -famoso por su *Experience and its Modes* (La experiencia y sus modalidades); (1933)- define el "conocimiento histórico" como "un tipo de indagación e interpretación -es decir, heurística y crítica, respectivamente síntesis- en términos de

- a. una noción del "pasado",
- b. Un concepto de "acontecimiento y relación que debe hacerse entre acontecimientos" y
- c. una noción de "cambio".

El concepto de historicidad.

Historicidad" o "carácter histórico" de algo -una persona, una cultura, etc.- significa:

1. El hecho de que algo esté conformado por el pasado (= tener historia), vivir en el presente (= hacer historia), con vistas al futuro (= diseñar la historia),

2. El hecho de que algo "dentro de esos tres tiempos" (pasado/presente/futuro) que determinan su curso de vida, no conoce ni se da cuenta del mayor número de factores y quizás el más importante.

En términos existenciales: "Soy lanzado a un curso (dentro de un contexto preexistente) de tal manera que co-diseño ese curso (dentro del mismo contexto que así co-determino).

Muestra de bibl. : A. Brunner, *Geschichtlichkeit*, Berna/Munich, 1961 (los hechos que llamamos "historia" se examinan de tal manera que se aclaran las regularidades, los factores y la finalidad);--

L. Landgrebe, *¿Qué es la historicidad?*, en: *De Uil van Minerva* (Gante) 4:1 (1987: otoño), 3/16 (Ranke, Dilthey, Toynbee, Heidegger).

Nota.-- En el sentido moderno, el concepto de "historicidad" puede fecharse principalmente a partir de *Giambattista Vico* (1668/1744 (famoso por su "*corso ricorso*", la repetición de ciclos culturales) y su *Scienza nuova* (1725-1). Vico estaba platonizando.

Voltaire (1694/1778; introdujo la Ilustración inglesa en Francia), con su *Cándido* (1755) y su *Ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones* (1756), introdujo la historicidad como liberación revolucionaria de las ataduras seculares.

El Romanticismo -especialmente el alemán- introduce el concepto de "vida" e "historia", pero ya no se rige por la "razón" ilustrada. - Cfr. P. Engel-Janosi, *Weltgeschichte im Ganzen (Universalhistorische Versuche von Vico bis Spengler)*, en: *Wort und Wahrheit* xix (1964) 11 (Novemb.), 685/697;-- R. Schmidt, *Die Geschichtsphilosophie G.B. Vicos (Mit einem Anhang zu Hegel)*, Würzburg, 1982.

Uno de los principales problemas es la relación "determinismo/libertad". -

Muestra de bibl. : -- J. Poortman, *¿Indeterminismo o determinismo? (Una reflexión sobre el libre albedrío o el determinismo de Ph. Kohnstamm)*, Assen, 1949;

-- J. Earman, *A Primer on Determinism*, Reidel, 1986;

-- Ilya Prigogine, *Une nouvelle alliance de la science et de la culture*, en *Le Courrier de l'unesco* (Una nueva alianza de la ciencia y la cultura, en El Correo de la unesco), 41 (1988): mai, 9/13 (la caología cuestiona el determinismo tradicional e introduce la historicidad).

Nota -- La futurología o "prospección" es el enfoque científico de lo que podría ser el futuro.

Muestra de bibl. :

-- A.C. Clarke, *Profil du futur (Un panorama de notre avenir)*, París, Planète, 1964;
-- P. Polak, *Perspectivas de futuro esperanzadoras*, Zeist, De Haan, 1957;
-- Annie Battle, *Les travailleurs du futur*, París, Seghers, 1986 (la escritora consultó a "personas que intentan saber cuál será el futuro de la humanidad" en Estados Unidos, Europa, Japón, China y la URSS). Este tema forma parte del análisis histórico.

Platón y la historicidad.

Muestra de bibl. :

-- Sue Blundell, *The Origins of Civilization in Greek and Roman Thought*, Londres, 1986 (las teorías sobre el origen de la especie humana (parte II) y el comienzo de la cultura humana (parte I) muestran que en la antigüedad se puede encontrar el primitivismo (el concepto de una edad de oro) pero también la creencia en el progreso);
-- E.R. Dodds, *The Ancient Concept of Progress*, Oxford Univ. Press, 1972.

Para ello, me gustaría referirme a las filosofías de la historia.

Pasemos a la historiografía: *Grant Michael, Klassiker der antiken Geschichtsschreibung*, (Clásicos de la historiografía antigua.), Múnich, 1974 (trad. del inglés);

A. Patzer, Der Sophist Hippias als Philosophiehistoriker, (Los hippies sofistas como historiadores filosóficos), Friburgo/München, 1986 (una obra controvertida, pero que demuestra que la historia de la filosofía sí atrajo la atención).-----

Nota -- Se trata de señalar el contexto en el que hay que situar el concepto de historia de Platón.

G.J. de Vries, Estudio crítico de Platón y la historia, en: *Tijdschr.v.Phil.* 8 (1946): 4, 483/490, distingue tres aspectos.-

1. ¿Platón poseía información (aspecto heurístico)? Sí, conocía los hechos que componían su historia como los conocía un buen intelectual de la época (además era muy viajero).

2. ¿Platón tenía sentido de la historia? Sí, era muy consciente del papel que desempeñan los hechos en nuestra existencia y pensamiento humanos.

3. ¿Platón tenía una historiología (filosofía de la historia)? Sí, poco a poco -y continuamente- se formó una idea de la historia como una totalidad en la que estamos contenidos.

Platón sobre la historia de la mentalidad.

Muestra de bibl. : -- T. van Houdt, *Historia de la mentalidad entre el sueño y la acción*, en *Streven* 1991: mayo, 713/724;--

W. Frijhoff (profesor en Rotterdam) es conocido por su práctica y promoción de la historia de la mentalidad (1985 : SUN, Nijmegen, puso a su cargo la serie histórica Sporen;

-- G.Rooijackers/ T. van der Zee, ed., *Religious Folk Culture (The tension between the prescribed order and the lived practice)*, Nijmegen, SUN);

-- E. Le Roy Ladurie, *Montaillou (Un pueblo herético en los Pirineos 1294/1324)*, Amsterdam, B. Bakker, 1984 (describe a los aldeanos y su vida);--

-- L. Abicht, *De wereld van Fernand Braudel*, (El mundo de Fernand Braudel), en: *Streven* 1988: dec., 226/238 (Braudel es el fundador de la historiografía de la mentalidad).

Opm.-- R. Lavollée, *La morale dans l'histoire (Etude sur les principaux systèmes de philosophie de l'histoire)*, (La moral en la historia (Estudio de los principales sistemas de filosofía de la historia)), París, 1892 (o.c., Platon, 30/40), tipifica así.

a. Platón reacciona invariablemente contra los sofistas que afirman que lo que ocurre es un ciego azar. Lo que Platón admite en parte, en el sentido de que nuestra razón sólo comprende racionalmente una parte de los hechos ('anankè', lo que nosotros, sin comprenderlo, incluimos sin embargo).

b. *Platon, Leyes x*, pone dos factores en primer lugar.

1 La combinatoria divina.

"El gobernante del universo - *nota* Teniendo en cuenta la correcta colocación de cada parte, diseñó el conjunto que consideró más adecuado y mejor para que el "bien" triunfara y el "mal" fuera vencido. Esta visión de conjunto fue la premisa a la hora de diseñar la configuración global en la que se podrían situar los espacios y lugares individuales que cada ser ocuparía y mantendría según sus propias características".

Nota - Uno ve que Platón y su estoqueiosis, el análisis de factores y su teoría del orden (teoría de la configuración) aparecen aquí.

2 Pero el Gobernante del Universo nos ha dejado a todos el libre albedrío en cuanto a los factores que rigen nuestras características individuales. En efecto, cada persona suele ser como quiere, es decir, es según las inclinaciones a las que se entrega y las cualidades que exhibe su alma".

Nota - Aunque esté inserta en un orden cósmico (E.PL.PSY. 15), el alma, siempre central, sigue siendo individual y libre hasta cierto punto.

Modelo de aplicación 1.

La estructura diacrónica "comienzo/desarrollo/decadencia/recuperación (ajuste, 'catarsis')" aparece en Platón al menos de dos formas.

a. El desarrollo de la polis. Ya lo hemos visto, brevemente, E.PL.PS 30v. (Inicio, crecimiento (degeneración) y purificación ('catarsis') de la politeia, la sociedad).

No olvidemos que Platón, en esta ocasión, sitúa al individuo en primer plano, como ser, al menos en parte, individual y de libre elección. ¡Y como alma! El alma se llama "naturaleza individual". La psicología de Platón se sitúa formalmente allí.

b. El desarrollo de la humanidad.-- *O.Willmann, Gesch.d. Id., I, 409*, esboza el esquema. "En *Politikos* y en *Nomoi* (= *Leyes*), pero también varias veces en ocasiones, el

(1) exponer la condición primigenia de la humanidad,--

(2) Inmediatamente la decadencia disminuye el nivel de la perfección inicial (*nota*: una "edad de oro" al principio).

(3) Afortunadamente, de esa perfección inicial han sobrevivido las tradiciones y las leyes dadas por Dios. Estos sirven como asidero y como objetos culturales útiles en la vida de las generaciones posteriores. Al mismo tiempo, son una garantía para un futuro mejor. Así, Willmann como comentarista de Platon.

Nota -- Se ve que Platón sostiene simultáneamente el primitivismo (una edad de oro en el principio) y la creencia en el progreso (un futuro mejor).

Nota: Una variante política ocurre con Platon: Lavollée, o.c., 37, señala. El estado evoluciona de la siguiente manera:

1. aristocracia (tipo real),

2. timocracia (ambiciosa - de tipo bélico (Esparta, Creta))

3. oligarquía (= ploutokratie) (tipo de propiedad),

4. *dèмократία* ("demos" debe entenderse como chusma),

5. tiranía (dictadura).

Esta teoría de los tipos es, al menos en parte, cultural-histórica a los ojos de Platón. Se trata de un modelo aplicativo de la fase (2) "decadencia". -

Nota: Al igual que con varios de los predecesores de Platón, detrás de este esquema diacrónico hay una estructura de dirección o cibernética, a saber.

a. curso normal,

b. curso anormal,

c. restablecimiento del curso normal. Cfr. *E.Beth, Philosophy of Nature, Gorinchem, 1948, 35/37* (donde se explica esa estructura).

Herodotos, entre otros, conoce muy bien esta estructura y la incorpora sistemáticamente en sus *Historiai*. - Platón -según Beth, o.c.,36, aplica la estructura en cuestión, entre otras cosas, a la enfermedad (*Timaios* 32a) como "anormalidad".

Modelo aplicable 2.

Muestra de bibl. . Bruno Snell, Hrsg., *Platon, Mit den Augen des Geistes* (*Protagoras, Euthyphron, Lysis, Menon, Der vii. Brief*), Frankf.a.M./ Hamburg, 1955, 217f.

El autor ofrece un resumen textual del diálogo de Lysis. Platón pertenecía a la nobleza: observa que esta clase alta también evoluciona. Parece que considera este cambio de mentalidad como un progreso.

A.-- Primer plano ("figura").

El Lysis es famoso. El mundo de Platón, el círculo de la juventud aristocrática ateniense, se encuentra en el campo de deportes. Se saben "limpios" (que despiertan admiración). Y "hábil". Aunque encerrados en las estrictas tradiciones aristocráticas, esos jóvenes viven de forma alegre y brillante.

Nota.-- Se siente la atmósfera del león menor, el honor noble.

El tema del diálogo: la naturaleza de la amistad.

Un detalle: Hermias de Atarneus (en Musia, Misia) tuvo la desgracia de conspirar con el rey Filipo de Macedonia; fue emboscado por el gobernante persa y condenado a muerte. Al llegar al potro de tortura, pidió una "última misericordia", es decir, que se le permitiera enviar un mensaje a los miembros de la Academia (= escuela) de Platón que le eran bien conocidos. Dice: "Informar a mis amigos y compañeros de pensamiento que no he hecho nada que sea filosóficamente indigno e irresponsable".

Aristóteles escribió en su honor los Himnos en honor a la virtud, tan profundamente afectado estaba como amigo. Cfr. *E. Lehmann-Leander, Aristóteles, Wiesbaden/ Berlín*, s.d., 28.-- Esto, para mostrar la alta importancia de filia, amicitia, amistad. Los paleopitagóricos ya tenían en gran estima la amistad.

El método.

Es el método mayéutico de Sócrates: en primer lugar, hacer comprender al interlocutor que uno no sabe -de hecho, en lo que respecta a la idea de amistad- (muy bien); luego, en un sentido más constructivo, "llegar al fondo" del asunto (= theoria en sentido propio).

A.1.-- Lysis.

Lysis llega al punto de decir: "No sé".

Se trata de que sólo el que "sabe" (el que piensa y ve a través de los valores reales), crea confianza, la base de la amistad, a su alrededor. Se le deja actuar según su entendimiento superior, pues, con un grupo de camaradas, el pequeño Lysis había salido corriendo del santuario, -- coronado de flores con motivo de la fiesta en honor del dios Hermes, deidad patrona de la juventud y el deporte.

El niño da lugar a un problema. ¡Hippothales se ha encariñado con él! Todo el mundo se da cuenta del cariño que le tiene al chico, de cómo lo halaga con piropos. Hippothales corre el riesgo de desfigurarse el alma dotada de Lysis.

Sobre este trasfondo singularmente concreto hay que entender la reacción de Sócrates respecto al alto valor y grado de la "amistad".

A esos jóvenes nobles les explicó la lección: la amistad verdaderamente valiosa no se basa (únicamente) en la similitud, como afirma Empédocles, ni (únicamente) en la diferencia, como defiende Heracleito. No: amamos a otro con verdadero valor porque posee algo "bueno" -algo de verdadero valor- que nosotros no tenemos.

Nota -- Sócrates, el muy racional, ve la amistad ante todo desde el punto de vista de la utilidad. Esta visión tan racional, sin embargo, se ve modificada por la doctrina de las ideas de Platón: en el amigo verdaderamente valioso nos encontramos con la idea de "lo bueno" (todo lo que tiene valor real, que abarca y sostiene).

En sí mismo, sin el trasfondo de esa idea, es decir, la realidad superior, un semejante es un "mè on", una no-cosa (entiéndase: algo que es más nada que algo).

Sin embargo, con la idea en segundo plano, ese mismo semejante es "dehomenon", algo que "capta" la presencia dinámica de la idea, la hace visible y tangible.

Opm.-- ¡Decidme, pues, cómo sois de amigos -existencia y esencia- y os diré qué alma tenéis vosotros y vuestro amigo de sucesos!

Las relaciones humanas desempeñaban un papel importante en el mundo de los paleopitagóricos y los platónicos: ahora vemos mejor por qué.

A.2.-- Hippothales y Menexenos.

No halagando (es decir, haciendo que el sentido del honor -el león menor- se rebele), sino sacando a relucir las carencias de tal manera que surjan al mismo tiempo la perspicacia decepcionante (sophia, sabiduría) y la esperanza, ¡Hippothales establecerá una verdadera amistad!

Los nobles, a través de la reducción por parte de Sócrates de sus "percepciones" unilaterales y delirantes, se ven estimulados a "filosofar" realmente sobre la amistad, entendida como una amistad elevada y espiritualizada.

B.-- *Los antecedentes.*

Bruno Snell, en su comentario, toca directamente la "historicidad" aquí en forma de cambio de mentalidad, tal como se sentía en la época. Es decir, el trasfondo y el esplendor de la cultura noble que se desvanecía.

B.1.-- El uso del lenguaje.

Sobre la conversación con Menexenos, Snell señala: Al principio de la conversación, Sócrates dice que "un buen amigo es más valioso que un puntal -los caballos- o el oro del gran rey -el monarca persa- o todas las demás cosas que muchos persiguen habitualmente".

Snell: ese lenguaje proviene del lirismo arcaico. Sapfo de Mutilene (entre -700 y -500; la religión interfemenina se llama "lesbianismo"), Anakreon de Teos (-560/-475), especialmente Píndaro de Kunoskefalai (-518/-438) son los grandes poetas líricos. Lo que en la época de Platón resultaba un anacronismo, como si ya no perteneciera a la época actual. ¡Cambio de mentalidad!

B.2.-- El pasado ancestral.

a. El lugar donde Platón, deliberadamente, sitúa el diálogo es la gimnasia. Pues bien, ese lugar del deporte recuerda al griego de entonces, es decir, a la época en la que las competiciones deportivas proporcionaban a los aristócratas los más altos honores.

b. Hippothales eleva en verso un canto de alabanza a su "amada Lysis". Lo hace, verdaderamente, en forma de himnos de homenaje de Píndaro: alabando a los antepasados como vencedores en las competiciones deportivas, -- alabando a la familia de Lysis como de ascendencia divina, -- empleando mitos tomados de la historia de Lysis, el noble linaje de la familia lo demuestra. -

Pero los tiempos han cambiado: Ktésippos, que ironiza con delicadeza y amabilidad sobre el "amor de Hippothales por el niño Lysis", encuentra todos esos títulos arcaicos "cosas anticuadas".

En sus palabras: "Algo que se remonta a la época anterior a Kronos". O: "Algo de lo que sólo hablan las 'viejas' hoy en día".

Nota: Kronos es el nombre del dios primordial que gobernaba el universo antes de Zeus.

El gran vacío.

Dice Snell: **a.** Los escritores anteriores, aunque no valoraran lo que otros valoraban tanto, sabían clara e inequívocamente a qué daban prioridad en sus juicios de valor. Tenían una escala de valores fija, arraigada en una sólida tradición como era.

Tenían algo a lo que aferrarse.

b. En el diálogo *Lysis* de Platón, se coloca un signo de interrogación detrás de cada certeza que sobrevive. En lugar de las certezas de la vida un problema. En lugar de la plenitud vital de las creencias "el gran vacío" de las creencias.

El resumen de Snell.

"Es inconfundible que, aunque Platón sigue apreciando "el antiguo brillo y la magia que emana de ella", sin embargo valora más el análisis dialéctico (*es decir*, la búsqueda del verdadero valor en ella) de la idea de "amistad".

Esto demuestra que Platón, por muy arraigado que esté en la tradición, no está simplemente absorto en la glorificación de un pasado que, para él y para muchos contemporáneos, está muerto. Al contrario: ve su dialéctica, entre otras cosas, como una sustitución de certezas desaparecidas y como un progreso.

Una de las aportaciones más notables al análisis de la historicidad es la metabólica. Piénsese en *J.H. van den Berg, Metabletica of leer der veranderingen (Principios de una psicología histórica)*, Nijkerk, 1957, en el que se discuten los cambios de mentalidad, una parte importante de la historicidad.

Pensemos también en *Michel Foucault, Les mots et les choses (Une archéologie des sciences humaines)*, París, 1966, en el que se analizan la gramática general, la historia natural (precursora de la biología actual) y el análisis empírico (precursor de la ciencia económica actual). Esto, con vistas a la "arqueología del conocimiento", es decir, el estudio de las brechas generacionales y culturales en la medida en que se reflejan en el uso del lenguaje (Foucault era un estructuralista) de los sujetos mencionados.

Estas "lagunas" también determinan la historicidad de estos temas. Véase también su *L'archéologie du savoir*, París, 1969. -- Está claro que, en el *Lysis*, hay un elemento metabólico, resp. arqueológico de ley. Como en prácticamente todos los diálogos de Platón.

E. Dodds, Der Fortschrittsgedanke in der Antike, (La idea de progreso en la antigüedad), Zürich/Munich, 1977, 22 ss., insinúa que Platón, debido a su presuposición de ideas eternas inmutables, "no puede conocer un futuro abierto" -- Dodds se equivoca: Platón evolucionaba constantemente con la evolución de su tiempo. No era en absoluto un simple primitivista.

No porque una idea sea en sí misma inmutable, no crea un futuro abierto para los que estamos atrapados en la historia.

Decimosexta muestra.-- El alma entre "los antiguos" y "techne" (62/68)

J. Pieper, *Ueber den Begriff der Tradition*, (Sobre el concepto de tradición), en: *Tijdschr.v.Phil.* 19 (1957) 1, 21/52, explica la expresión platónica "los antiguos".

1 -- Se producen textos cortos como "Los antiguos dicen que", -- que la deidad controla el principio, el medio y el fin de todas las cosas (*Leyes* 715e), -- que el "espíritu" controla todo el universo (*Filebos* 30d), -- que después de la muerte los buenos pueden esperar algo mucho mejor que los malos (*Faidon* 63c).

2.-- "Hoi palaioi, antiqui (también: maiores), los antiguos,-- también llamados: "hoi archaioi", los que representan el 'archè', principio/comienzo. Es el sujeto de la frase.

Negativo: "los viejos" no son los avanzados en edad, a diferencia de los jóvenes (menos experimentados).

Positivo: "los antiguos" están más cerca del origen (archè). ¿Cuál es ese origen? Las deidades. Son el origen de todo.

Consecuencia: lo que los antiguos dicen es "theon dosis", regalo de los dioses. Cumplen; mejor: pasan. A través de los antiguos. También: "to d' alèthes autoi isasin", lo que es cierto, lo saben.

Nota: Ya los paleopitagóricos eran falibilistas: todo conocimiento terrenal-humano no es la sophia (divina), la sabiduría, sino sólo la philo.sophia (humana-terrenal), el estar en algún lugar de la sabiduría.

Nota. - Pensar así es el típico pensamiento mítico. "Palai legetai", dicho tradicionalmente, introduce un sentido mítico. Desde el principio (donde "principio" significa tanto principio como principio) algo es válido y continúa por toda la eternidad. En otras palabras: el origen divino es supranacional y, por tanto, está presente en el principio y ahora y siempre (en el tiempo). -- El tiempo primigenio es el "tiempo" eterno.

E.R. Dodds, *Der Fortschrittsgedanke in der Antike*, Zürich/Munich, 1977, dice que el término 'technè', disciplina, ciencia, habilidad, adquiere un nuevo significado en el curso del siglo V (-500/-400) - Platon: -427/-347 - el de "aplicación metódica de la mente en un campo de la actividad humana". Así en *Hippias maior* 261d. Allí Sócrates coincide con los hippies sofistas en el clarísimo progreso observable en todas las "technai", habilidades, materias.

Conclusión.-- Si Platón es un primitivista mítico, es al mismo tiempo un progresista: las ideas presentes en esos temas estaban ahí desde el principio, pero llegan gracias al progreso.

Un esbozo conmovedor de nuestro cuerpo animado.

Cuando uno lee a *Platón*, debe prestar atención a al menos dos restricciones:

- a. A veces se refiere a lo que escribe como un "hupografè", un boceto (preliminar);
- b. A veces hay una dosis de ironía o humor.

Bibl.st: *Alfr. Weber, Histoire de la philosophie européenne*, París, 1914-8, 85s.--
El autorresume un passus del *Timaios*--

La sede de la mente es la cabeza redonda, ya que esta forma, la más perfecta de todas, es el único diseño apropiado (...). - La cabeza está situada en la parte superior del cuerpo para que todo el organismo sea controlable. El cuerpo tiene piernas para acompañarlo, brazos para controlarlo...

El asiento de los deseos nobles es el pecho, justo debajo de la cabeza para que los deseos estén en el agarre de la mente, retirados por el cuello para que no haya confusión.

3.-- *El gran monstruo*-- La sede de los deseos bajos es el abdomen, alejado de los deseos nobles por el diafragma.

3.1. Para someterlos a la mente y a los deseos nobles, la naturaleza los ha colocado en la zona del hígado, un órgano pulido y brillante, destinado a reflejar las imágenes de nuestros pensamientos como un espejo.

El hígado contiene una sustancia dulce que segrega cuando nuestros deseos están sometidos al espíritu: contiene una sustancia amarga con los deseos desordenados en él. A veces desarrolla la facultad profética.

3.2. La inusual longitud de los intestinos enroscados tampoco carece de significado ético: impide que el alimento pase por el cuerpo con demasiada rapidez, con el resultado de que el alma no está sujeta a un impulso ininterrumpido e incontrolado de comer. Esto sofocaría el sentido de la sabiduría del alma y la voz de la conciencia.

La suma final.

a. El hombre, como miniatura del cosmos, es espíritu, contenido en un alma, revestido por un cuerpo en el que todo está destinado y da testimonio del espíritu.

b. El cuerpo es una institución de perfeccionamiento y educación construida de tal manera que se logra la perfección ética del alma. - Hasta aquí llegó Weber.

Añade que este texto es un ejemplo -anticuado- de la teoría clásica del orden deliberado en el universo, -- "con un núcleo de verdad", pero que también ha dado lugar a una inhibición de la investigación científica sobre el tema. - Esa es, pues, la historicidad demasiado contemporánea de este texto platónico.

Muestra 17. -- Alma e imaginación (64/69).

Observación preliminar.

Paul Ricoeur, *Le conflit des interprétations (Essais d'herméneutique)*, (El conflicto de interpretaciones (Pruebas hermenéuticas)) París, 1969, 233.-- Ricoeur es el defensor radical del método introspectivo o "reflexivo".

El centro es -lo que él llama con un nombre moderno- "el sujeto" o "yo". Hay una característica que sirve de base a todas las certezas, a saber, el hecho de que el sujeto -yo, tú, nosotros, etc.- es capaz -además de mirar el mundo exterior (la conciencia)- de vivir también (y al mismo tiempo) hacia dentro (e incluso de interpretar desde ahí el mundo y todo el "ser").

Esta forma de pensar se llama también "la filosofía del cogito", en honor a R. Descartes (1596/1650; padre de la Filosofía Moderna), que veía el punto de partida de todas las certezas en el hecho de que el hombre es consciente de sí mismo: "Pienso, -- entiendo: soy consciente de algo" está en el latín 'cogito' de la época.

Bueno, Ricoeur dice explícitamente que su estilo de pensamiento comienza con Sócrates. El 'cogito' socrático -central en toda la filosofía platónica- reza: "Cuida el alma". A partir de ese punto de partida histórico con Sócrates, comienzan siglos de pensamiento "reflexivo", hasta la actualidad.

El psicólogo austriaco Paul Diel (1893/1972) y su escuela (especialmente en Francia) son los defensores igualmente radicales de este método.

Obras: *Psychologie de la motivation*, París, 1947-1;1964- 2; *Psychologie curative et médecine*,-- aunque reeditado bajo el título *Psychologie, psychanalyse et médecine*, París, 1987.

Según Diel, la introspección es en realidad el único método psicológico verdadero, con una doble condición, a saber, que nuestra autoconciencia no se vea enturbiada por aberraciones psiquiátricas o neurológicas (un neurótico corrompe su autoconocimiento) y/o por el cinismo, que se pone en un pedestal (y corrompe igualmente el autoconocimiento).

En este pequeño capítulo, centraremos el autoconocimiento de Sócrates-Platón en la imaginación.-- Gracias a la introspección, sabemos que imaginamos o imaginamos "cosas" -fantasmas (les gusta decir).

Muestra de bibl. : R.L. Hart, *La imaginación en Platón*, en: *International Philosophical Quarterly* v.3 (1965): septiembre, 436/461.

-- Hart comienza afirmando lo que todos los conocedores de Platón saben desde hace siglos: Platón tiene puntos de vista bien definidos sobre el in- y la imaginación, pero nunca los sistematiza. Se queda con 'hupografai', bocetos, con valor inductivo.

Hart tiene una segunda consideración: todo lo que es "eikasia", imaginar o imaginarse algo. El término "eikasia", que también significa "imagen", no es ontológicamente simple. Esto es evidente por el uso que hace Platón del lenguaje.

Los términos de Platon.

1. Fainomena", fenómenos, fenómenos - es decir, datos de la experiencia (en realidad: datos que se muestran, que aparecen);
2. eikones', 'eidola', imágenes, fantasmas, -- lo que uno se imagina o imagina;
3. skiai', '-shadows', incluso 'shadows',
4. fantasmata", imágenes de fantasía.

La pregunta de Hart: ¿qué derecho hay en lo que Platón llama no menos de cinco términos?

El interés psicológico. - ¡Dime qué fantasías tienes y/o acaricias, y te diré qué alma tienes!

Las interpretaciones de Platon.

Hart ve cuatro. Según el contexto. La cuarta que da Platón es quizá la más coherente con toda la filosofía platónica.

Vea cómo Hart esboza esta cuarta interpretación.

1.-- La mente del hombre

Sólo capta de la realidad global lo que no cambia o es inmutable. Lo que Platón llama "to ontos on" lo que es realmente "real".

2.-- Afortunadamente, existe el in- o la imaginación.

Nuestra mente, en la medida en que es imaginaria, sólo entiende "ta fainomena", todo lo que se da inmediatamente - a los sentidos. Pues bien, los "fenómenos" de nuestra experiencia sensorial están marcados por una sistemática, un par de opuestos: "génesis (llegar a ser, surgir)/ fthora (establecer, decaer)".

Lo que en el griego antiguo de Platón se llama "ta gignomena", el devenir de las cosas, está así estructurado. Eso es (de paso) "mè on", más bien nada que algo, pero susceptible ('dechomenon') a la presencia de "to ontos on", lo que es realmente el ser.-

Hart utiliza el término actual 'proceso' (desde A.N. Whitehead (1861/ 1947) común como traducción del griego antiguo 'kinesis', lat.: motus, 'movimiento' (en el sentido de ('cambio')).

En conclusión, la imaginación es el dominio del "movilismo" -- Pues cuanto más viejo se hacía Platón, más en serio -es decir, como más real- se tomaba todo lo que cambia. Por lo tanto, la imaginación sí que se agarra a la realidad en alguna parte. Hasta aquí una de las cuestiones más difíciles de la filosofía platónica.

La interpretación de Mircéa Eliade (1907/1986: erudita religiosa).

Esto es lo que M. Eliade, *De myth van de eeuwige terugkeer (Los arquetipos y su repetición)*, Hilversum, 1964, 16, escribe:

"El estado ideal -Politeia- de Platón también tiene su arquetipo celestial (*Politeia* 592b, 300e). Las "formas" platónicas no son de naturaleza astral. Pero su esfera mítica está, sin embargo, en el plano supraterráneo. (*Faidros* 247, 250)".

Nota -- Cabe destacar que Eliade atribuye a las "formas", es decir, a las ideas, "una esfera mítica", pero no un "modo de ser astral".

¿Qué significa eso? Significa lo siguiente.

a. El "modo de ser astral" es uno de los modos de ser -distinguidos en Occidente- finos o enrarecidos. Se suele hablar de tipos de materia "gruesa" "etérica" (menos fina o "sutil") y "astral" (más fina, sutil).

Nota -- "Sutil" es la palabra tradicional de la Iglesia para "enrarecido" o "delicado".

b. "Esfera mítica" significa que la idea platónica, en la esfera total de la realidad, ocupa un lugar que puede confundirse fácilmente con el contenido de los mitos.

M. Eliade, o.c., 29, dice: "En Grecia los ritos matrimoniales imitaban el ejemplo de Zeus cuando se unía en secreto con Hera (*Pausanias ii: 36, 2*).

Diodoro de Sicilia, (v:72,4) asegura que la hierogamia (o el rito sagrado del matrimonio) fue imitado en Creta por los habitantes de la isla.

En otras palabras: la unión sexual ceremonial encontraba su justificación en un acontecimiento primigenio que había tenido lugar "en aquel tiempo":

Nota --

1.-- Eliade habla de las celebraciones matrimoniales en la antigua Hélade, tal y como las debió conocer Platón.

2.-- Existe la unión visible y tangible de, por ejemplo, una joven pareja. Tienen ante sus mentes el parangón mítico: lo que Zeus y Hera hacían "en aquellos días" (es decir, en los míticos tiempos primigenios), lo imitan para participar y hacerlo en la dicha conyugal de aquella pareja divina.

3.-- La razón: en sí misma, su unión sexual es "mè on", más bien nada que algo, una realidad aparente irreal; como imitación y participación en la pareja divina, es "ontos on", una realidad actual", -que entonces también trae la felicidad conyugal.

La analogía "mito/idea".

Platón, *Faidros* 246a, nos pone en camino -- Se trata de la verdadera esencia del alma,-- especialmente de su inmortalidad.

¿Qué pone Platón en boca de Sócrates? Escucha: "En cuanto a la inmortalidad, será suficiente. En cuanto a la idea del "alma", esto es lo que se puede decir al respecto.

a. Lo que es esa idea, es la obra de un discurso de naturaleza totalmente divina y duradera.

b. Lo que es una imagen de esa idea, es decir, la obra de una exposición humana y menos elaborada. Procedamos, pues, según este último método.

La imagen en cuestión es la de algún "dunamis", fuerza vital, similar a ella ("xumfutoi"), es decir, esa fuerza vital que conecta a un cochero alado con su hebilla".

Nota -- Los que hablan de esta manera ya no hablan como el muy racional Sócrates, sino que hablan un lenguaje mítico, que trabaja con "imágenes". Si tal lenguaje mítico puede ser un modelo del original, de la idea, esto presupone que el modelo tiene analogía con el original: el cochero alado-con-tiempo habla a través del contenido imaginativo sobre una idea que es el dominio puro, objeto, de la mente pura.

O aún: se habla del alma -su idea- en términos de una historia mítica.

Conclusión.-- Del propio texto de Platón se desprende que éste era claramente consciente de la analogía (en parte igual en parte disímil) entre la idea y el mito.

Aplicación a la hierogamia y su representación ritual.

Eliade da dos testimonios antiguos sobre el rito del matrimonio.

a. El parangón invisible es la hierogamia, el matrimonio parroquial "santo" (es decir, cargado de fuerza vital de naturaleza superior, divina).

Nota: El narrador del mito, que lo contó por primera vez, sólo puede hacerlo porque "vio" el matrimonio de las deidades, -a través de su imaginación- en un momento u otro. Cuenta lo que él, imaginariamente (así lo dicen), "vio" a los demás, quienes (entendiendo esto) a su vez "ven" que sucede en su imaginación.

b. El matrimonio visible de una pareja, que "cree" en el mito (sin creencia, es decir, sin absorción sería como fuente de vida exitosa, el mito en el rito no "funciona"), ve en la imaginación, mientras imita, la escena en la que participa

Ahora tenemos que razonar por un momento.

a. La idea del "matrimonio sacralizado (= ritual)" es

a. universal (todos, sí, todos los posibles matrimonios sagrados o rituales se resumen en él) y

b. ideal (el matrimonio ritual es, en su idea, sublime, sin defectos, auspicioso, exitoso). Es ese matrimonio el que buscan los creyentes, -- al menos una copia del mismo, la suya.

b. El acto simbólico de Zeus y Hera es sólo una muestra mítica de la idea de "hierogamia". Otros pueblos, tribus y grupos tienen su propio ejemplar mítico.

Pues bien, todos estos ejemplares son vistos e imitados en la imaginación. Pero los especímenes míticos -imágenes- no son la idea, sino una imagen de la idea, que nunca se agota en ella, pues la idea comprende una colección infinita de especímenes, míticos (que representan) y rituales (que imitan).

Conclusión.-- Platón dice, con razón, que la idea es captada por la mente y la imagen por la imaginación y/o los sentidos.-- Eliade, siguiendo los pasos de Platón, lo explica mucho más a fondo que Hart, que no parece ni siquiera sospechar el alcance.

La interpretación de Henry Corbin.

Muestra de bibl. : J.-L. Vieillard-Baron, *Henry Corbin* (1903/1978), en: D. Huisman, dir., *Dictionnaire des philosophes* PUF, 1984, 615/618;

R. Du Pasquier, *Religion: les vraies valeurs de l' Islam*, (los verdaderos valores del Islam), en: *Journal de Genève* 29.12. 1990.

Corbin es un islamólogo francés de gran reputación. También es esoterista (conocedor del ocultismo). - Corbin iluminó el campo imaginario de la realidad.

Lo sitúa entre las ideas elevadas reales ("kosmos noetos", mundus intelligibilis, pensamiento-contenido o mundo de las ideas), por un lado, y, por otro, las cosas sensoriales.

No hay que confundir, en el lenguaje de Corbin, entre "imaginal" (término que él forjó) e "imaginario". El reino imaginario de la realidad incluye "realidades" ficticias e imaginadas, mientras que el reino imaginal incluye cosas como las visiones ("rostros") de místicos y profetas, como las experiencias del alma de todo tipo.

Corbin tomó ese punto de vista de *Sohravardî, La théosophie orientale*, obra de un platonista persa.

Du Pasquier considera que esta idea tiene una importancia decisiva para la comprensión real de los fenómenos religiosos. En lo que, en mi opinión, tiene más que razón.

El racionalista de la Ilustración, que ni siquiera sospecha esto, carece precisamente de esta visión.

Un libro muy completo y fascinante sobre las cosas y las experiencias es *Ernst Schering, Die innere Schaukraft (Träume, Erscheinungen des Zweiten Gesichts und Visionen des Johannes Falk)*, (El poder interior de la visión (sueños, apariciones de la Segunda Cara y visiones de John Falk),), Munich/Basel, Reinhardt, 1953.

Falk es un personaje del siglo XVIII que, a raíz de una experiencia imaginal -el libro dice "eidética"-, se dedicó a la juventud desatendida. -

El autorenlaza con *Jaensch, Ueber die Verbreitung der eidetischen Anlage im Jugendalter*, (Sobre la difusión del sistema eidético en la adolescencia), en: *Zeitschr. f. Psychologie* 87 (1921);

-- id., *Ueber den Aufbau der Wahrnehmungswelt und die Grundlagen der menschlichen Erkenntnis*, (Sobre la estructura del mundo perceptivo y los fundamentos de la cognición human), 2 Bde.

-- Id., *Die Eidetik und die typologische Forschungsmethode*, (La eidética y el método de investigación tipológica), 1933-3.-- Ya *Viktor Urbantschisch, Ueber die subjektiven optischen Anschauungsbilder*, (Sobre las imágenes ópticas subjetivas de la percepción), 1907, ha dado relevancia al tema.

El tema principal del libro de Schering es: la "capacidad interior de 'ver'", permite "ver" en imágenes pictóricas, lo que otros sólo descubren a través del pensamiento racional (o.c., 14, 39).

O aún: (como dice el propio *Falk* en su *Schlüssel zum platonischen Märchenbüchlein*) (Clave del cuento platónico Folleto), "La idea, a saber, fue interpretada por nosotros como ver con "el ojo interior", -- como una creencia en algo invisible, -- como un camino hacia una revelación más elevada que la que nos es accesible a través de la pura percepción sensorial".

Nota - Esta cita de Falk no aclara si Falk distingue la idea, stricto sensu, de la concepción (o.c.,142). Lo que sí muestra es el platonismo, que nunca está lejos en este asunto.

O aún: donde el eidético "ve" formas (es decir, imágenes), como Goethe, el no eidético lo "construye" todo, como Schiller (o.c., 143).

En referencia a esta systechia (par de opuestos) Schering dice: "Arroja una nueva luz sobre la relación Platón/Aristóteles" (o.c., 144), al igual que sobre la relación Goethe/Herder y Kant/Swedenborg (o.c., 146; 144).

También: "El contraste 'eidético/no eidético' sobre lo que el primero 've' y el segundo no, está también detrás de muchos juicios contra herejes: se piensa en Juana de Arco (1412/1431), que según las actas del juicio era eidética" (o.c., 146).

Conclusión. "Dime qué fantasías tenéis y/o acariciáis, y te diré qué alma tenéis" ¡parece ser cierto después de todo! Racional, imaginario, -imaginativo (eidético), ideativo son cuatro variantes.

Muestra 18. -- Alma y manía (arrebato). (70/76)

Ya hemos tratado este tema - muestra E.PL.PSY. 15vv. (Armonía cósmica del alma).

Muestra de bibl. : *J. Pigeaud, Folies et cures de la folie chez les médecins de l'antiquité greco-romaine (La manie)*, (La locura y las curas de la locura en la medicina antigua griega y romana (Manía)), París, 1987.

W. Leibbrand/ A. Wettley, Der Wahnsinn (Geschichte der abendländischen Psychopathologie), (La locura (Historia de la psicopatología occidental)), Freiburg/München, 1961;

C.A. Meier, Antike Inkubation und moderne Psychotherapie, (Incubación antigua y psicoterapia moderna.), Zürich, Rascher, 1949.

El elemento "microcosmos/macrocósmos".

O. Willmann, Gesch. d. Ideal. I, 441, menciona de pasada una estructura arcaica. También los etnólogos actuales lo han establecido: ya los primitivos, así como los pigmeos, ven al ser humano como una representación ('similitudo' en latín de la Edad Media) y participación ('similitudo participate') de/en el cosmos, la totalidad de todo lo que es. -

Willmann se apoya en el *Faidon*: el alma - invariablemente el alma, por supuesto - lleva en sí las huellas de la verdad, en el sentido platónico.

Al alejarse de esta tierra (el mundo material) y de todo lo que es sentido, el alma, literalmente, rastrea la verdad presente en su ser interior.

Inmediatamente vuelve en sí: "El proverbio délfico 'Gnothi seautor', 'Conócete a ti mismo', adquiere así un nuevo significado: el conocimiento de uno mismo es el conocimiento del universo, ya que nuestra alma lleva en sus profundidades la verdad sobre el universo". Eso dice O. Willmann.

El "alejamiento" de este mundo terrenal no es, por tanto, ninguna huida mundana, sino la manera de situarse a sí mismo y a la tierra en el contexto cósmico a través de lo que puede ser activo en nuestro ser interior.

Nota: A veces uno puede encontrar este antiguo pensamiento en los lugares más inesperados: *Dr. J.-E. Emerit, L'acupuncture traditionnelle*, París, Guy Trédaniel, 1986, 45, dice que, en nuestro cuerpo, hay una circulación de energía que remite al zodiaco, de modo que -según afirma- la acupuntura muestra en alguna parte una estructura astrológica. No nos pronunciamos aquí sobre el valor o no del sistema de Emerit: observamos que en su caso también está presente un patrón de pensamiento planetario.

Nota.-- Los cuencos cantores nepalíes y tibetanos (campanas y gongs) -así lo afirman los partidarios de su aplicación- se refieren al cosmos (incluidos los planetas).

De nuevo: observamos el esquema de pensamiento "escala sonido/cosmos".

El elemento "manía", la expansión de la conciencia.

El alma, sobre todo cuando se interioriza, está tan profundamente implicada en el cosmos que Platón se detuvo varias veces en la "manía", la intoxicación, el trance.

De paso: G. Rouget, *La musique et la transe*, París, 1980, 267/315 (*Musique et transe chez les Grecs*), también toca aquí nuestro problema.

A.-- Un conjunto de términos psicológicos o patológicos.

Faidros: Platón distingue fundamentalmente entre dos tipos de manía radicalmente diferentes, uno de los cuales es la forma patológica. En otras palabras: *Platón* no se limita a aprobar todo lo que es manía.

Nota.-- Timaios, una obra tardía: distingue "soma", cuerpo, y "psuche", alma. Ambas son susceptibles de sufrir anomalías. El cuerpo para los "nosèmata", las enfermedades (dolencias, males). El alma por 'a.noia', pérdida de la razón (ausencia de nous, espíritu), en la que distingue dos tipos: 'a.mathia', ignorancia, abstinencia, natural, debida a la pérdida de la razón, y 'manía', estado de oxidación, abstinencia de nuevo debida a la pérdida de la razón,- la puesta fuera de acción, en cierta medida o totalmente, del espíritu.

En el *Faidros*, Platón es más exhaustivo. Distingue dos tipos de intoxicación, la manía.

a. la intoxicación enfermiza; como se mencionó anteriormente.

b. la embriaguez de Dios (que puede traducirse por nuestro "mediamismo", "mediumnismo", pero con el matiz de "estar lejos")

Antes de esbozar la tipología de las rosas "divinas", consideremos brevemente algunos de los términos...

a. Manía -- Estar fuera de uno mismo, que puede adoptar diferentes formas, como la ira ("Está fuera de sí con rabia"), la "locura" (insensatez, locura), la expansión de la conciencia (estado positivo que hace que otras cosas impregnen la propia conciencia expandida por ella).

b. Enthusiasmos, impulso del espíritu (el espíritu que se 'extravía'),-- literalmente: 'y', desde dentro, siendo impulsado ('deriva') por un 'theos', 'thea', (dios, diosa).

Por cierto, el término neerlandés "geest" puede significar no sólo intelecto -y- razón, sino también una expansión de la conciencia (piense en las bebidas espirituosas, por ejemplo).

c. Epipnoia, inspiración (*Faidros* 265b, *Leyes* 811c): durante la intoxicación, un ser sobrenatural -deidad, héroe, daimon- da datos, información, de tal manera que el conocimiento supera las potencialidades humanas ordinarias.

Nota -- 'Katoche', ser controlado -- Rouget traduce 'kat.ochè', ser controlado por algo, por 'posesión', que en realidad significa 'posesión'.

Pero no es tan sencillo: quien está "controlado" por una entidad muy sensible vive a través del "katochè", pero no se comporta en absoluto como un "poseído". El término suele significar simplemente "ser dirigido" desde dentro por una entidad.

Nota: Lo que Rouget tampoco ve es la "catarsis", la limpieza. En un estado de embriaguez, de inspiración, de ser dominado, de la capacidad cotidiana de saber:

- a. aceptarlo como es,
- b. purgada de sus asociaciones ("limpieza" en sentido estricto) y
- c. elevado a un nivel superior, gracias a la información dada por Dios, que llega más fácilmente precisamente porque el uso ordinario de la razón está más o menos desconectado (lo que Platón llama "alejarse" de esta tierra) y pierde su molestia extendida para dar paso a una conciencia ampliada de las cosas. Esto también puede llamarse "expansión de la mente".

B.-- *Los cuatro tipos de intoxicación por Dios.*

A continuación, haremos un breve recuento.

B.1.-- *La intoxicación mantiana (profética).*

Manteia", profecía (metonimia: consultar a los adivinos), capacidad oracular -- "Mantikos", todo lo relacionado con el oráculo.

Por ejemplo, Puthia, pithia, de Delphi, Delfos, la dama clarividente que pronunciaba sus oráculos para muchos, era muy estimada en todo el mundo griego, también por los intelectuales. Según Platón, el dios Apolón está actuando aquí, el resultado: la clarividencia.

B.2.-- *La intoxicación telestial.*

Telesma', a.o. rito religioso.-- 'Telestès', el que inicia.

Telethe, ceremonia de iniciación, misterios solemnes (entendidos como ritos de iniciación).

Según Platón, aquí, el dios Dionusos, el dios de la oxidación extravagante, actúa terapéuticamente dentro del alma.

Explicación. Alguien comete un error hacia una deidad, dentro de su "función" (campo de trabajo o causa), por ejemplo el matrimonio (como se mencionó anteriormente).

Esto crea una especie de resentimiento en el corazón de la deidad "ofendida", algo que normalmente desencadena un "atè", un juicio de la deidad o una represalia.

Esto se manifiesta en alguna calamidad -no normal-, que puede estar oculta bajo la mera apariencia de una calamidad completamente "natural" (esto lo decide en última instancia sólo la mantis (mencionada anteriormente), que "ve" a través, de la apariencia de la calamidad "oculta" (una forma de teoría).

Por cierto: ¿Por qué cuando se "insulta" a un ser superior -dioses, héroes, daimon-, el resentimiento y la calamidad ("atè") se suceden de forma casi automática?

Porque en ese mundo de ultratumba el "perdón" es una rareza (pensemos en los mecanismos que los psicoanalistas exponen -no en el mundo extramental, sino- en las capas inconscientes y subconscientes de nuestro psiquismo: allí también es bastante raro el perdón real de los insultos, etc. -las "frustraciones"-).

Nota: Entre los afligidos por un "atè", resentimiento piadoso, Platón menciona a los "Bakchanten", -también llamados "Korybanten", es decir, personas dionisiacas.

Rouget, o.c., identifica este tipo de "intoxicación" de la siguiente manera:

a. se aplica a las personas que se salen del equilibrio psíquico con más facilidad que otras;

b. la causa: la mantis dotada siente el resentimiento de un ser sobrenatural con el efecto de la intoxicación o incluso la locura -llamada "divina" en la antigua Grecia bíblica-.

Terapia. - Tales estados son la ocasión para la terapia.

dice Rouget:

i. un conjunto de rituales (grabados o incluso acciones sagradas elegidas libremente de forma excepcional) que incluyen un lema musical (verso musical) que se expresa lenta o rápidamente en una danza;

ii. este ritual pretende deliberadamente volver a provocar la intoxicación anterior, pero esta vez regida por el ritual. Platónicamente hablando: E.PL. PSY. ¡15! La intoxicación ritualmente controlada resitúa la intoxicación perturbada en el "movimiento" global (energía vital) del universo (armonía).

iii. El ritual está dotado de la "eficiencia" (eficacia) de los sacrificios que aplacan el resentimiento de un ser sobrenatural (efecto reconciliador): la criatura que ha causado el resentimiento se vuelve "perdonadora" (en el sentido no bíblico).

C.A. Meier, *Antike Inkubation und moderne Psychotherapie*, Zürich, Rascher, 1949, explica este mecanismo con más detalle que Rouget: "ho trosas iasetai" (lo que causó la calamidad se recuperará) resultado: terapia.

B.3.-- La intoxicación poética.

Poièma', **a.** trabajo, logro, **b.1.** trabajo manual, logro manual, **b.2.** trabajo mental, logro del espíritu (por ejemplo, invención (*Politeia* 474e), poesía (*Faidros* 60c)).

Aquí, son las "Mousai", (de "montsai", espíritus de la montaña) o Musas (con o sin Mnèmosunè (literalmente: conciencia expandida), la diosa de la conciencia expandida de las cosas) las que están activas.

Por cierto, hay quien cree que ya en la época de Platón y Aristóteles existían cofradías en cuyo marco incluso los eruditos rendían culto a las Musas.

Platón distingue dos tipos de poesía:

- a.** la poesía y la literatura racional, "de madera", "construida";
- b.** la poesía inspirada y real.

Nota.-- En su *Ion* (por ejemplo, 534b) Platón dice que quien recita versos de Homero, por ejemplo, suele estar inspirado por el alma del propio poeta.

En el *Ion continúa* diciendo que un (verdadero) poeta o literato no trabaja por medio de la 'technè', la pericia racional, la habilidad, el conocimiento profesional, sino por medio de una "theia dunamis", una energía (efecto) divina: los poetas están en una embriaguez, ya que, por ejemplo, los korybants no 'bailan intelectualmente' -¡no 'emfrones'!

Los poetas son "entheoi", (espíritus), "hierofantes", cargados de poder y energía,-- en todos los casos ponen los trabajos terrenales de la mente (parcialmente) fuera de acción para dar espacio a la(s) Musa(s).

También en *Nomoi* (719) los poetas son "ekfrones", fuera de sí mismos (en cuanto al lado terrenal de la mente). Resultado: verdadera literatura.

B.4.-- El erótico o juglar.

Eros', enamoramiento;--'amor'. Seres causantes: el dios Eros (el dios del amor) o Afrodita (la diosa del amor).

Platón, *Faidros* 249d y desarrolla aún más su descripción de lo verdadero, es decir, de lo espiritual, de lo erótico.

Por ejemplo, dice: "Siempre que alguien ve la belleza terrenal, mientras que al mismo tiempo surge en él el recuerdo del "verdadero" (o más elevado) héroe de la belleza, tal persona adquiere alas, de nuevo equipada como está con alas que apuntan hacia arriba y llena de impaciencia por volar hacia arriba pero incapaz de hacerlo - como un pájaro que mira al cielo y olvida lo que hay abajo - . En tal caso, uno parece dotado de todo lo necesario para ser etiquetado como en estado de "intoxicación".

Platón, aunque seguidor del espíritu, escribió mucho sobre el "eros", no sólo en el sentido de "deseo de felicidad", sino también en el de embriaguez sexual. Volveremos a ello. El resultado: un erotismo verdaderamente vivido.

Con respecto a la terapia e incluso a la experiencia de todo tipo de rosas, Platón se entiende correctamente, si se parte del concepto de catarsis:

- a. Está abierto a todos los fenómenos, incluso a los enfermizos o intoxicantes;
- b. pero introduce la catarsis, la purificación: la tríada anímica "monstruo grande/ león menos grande/hombre pequeño" juega aquí una y otra vez, aunque no lo diga explícitamente. ¡Esto se puede sentir, por ejemplo, cuando describe el eros!

Así concluye *Faidros* 245b/c: "Lo que teníamos que demostrar es (...) que las deidades provocaban la intoxicación en cuestión para obtener el mayor grado de 'eu.tuchia', literalmente 'buena fortuna'. Es cierto que esta prueba no convencerá a los "deinoi", las mentes cínicas, pero parecerá creíble a los "sofoi", los "sabios", es decir, los sensatos.

Y añade: "Lo que es necesario en primer lugar, en lo que respecta a la naturaleza del alma, naturaleza que es a la vez divina y meramente humana, es el conocimiento directo de los estados y comportamientos externos y el sentido de la verdad objetiva".

Nota: Para la "gente sensata" esto sigue siendo cierto en 1991. Percepción directa - no prejuicios- acompañada del sentido de la verdad objetiva.

Ernst Dichter, alumno de Sigmund Freud, conocido por sus avances en el campo del marketing en EE.UU., examinó en detalle el comportamiento de compra.

Muchos de nosotros compramos, por ejemplo, en unos grandes almacenes

- a. No "conscientemente" (en el sentido de "calculando y/o deliberando lógicamente", salvo - una parte a veces pequeña),
- b. tampoco "inconscientemente" (por miedo -según Dichter- a lo desconocido o por prejuicios adoptados),
- c. sino "inconscientemente" (lo que Dichter llama "los verdaderos reflejos automáticos").

¿No es eso una "manía", un comportamiento embriagador? El poeta sitúa el factor o los factores de ese "impulso irracional de comprar" en el inconsciente. Tal vez Platón, como griego antiguo, mencionaría "deidades", "héroes", "daimones", (incluyendo las almas ancestrales).

La "manía" sigue siendo la manifestación externa.

Etnopsicología.

"Seamos claros sobre los hechos: la psiquiatría occidental ha demostrado ser incapaz de garantizar la salud psicológica de los miembros de las sociedades tradicionales, tanto en sus países de origen como en la migración. Esto es un hecho. Pero sus consecuencias -tanto científicas como económicas- son considerables. En la actualidad, se puede pensar que más del 80% de los habitantes de la planicie recurren a técnicas terapéuticas tradicionales, como el chamanismo, la posesión, los viajes y los guías sincréticos". -- Así, *Tobie Nathan, Le sperme du diable*, París, 1988, 13.

T. Nathan es autor, entre otros, de *Psychanalyse païenne (Essais ethnopsychanalytiques)*, París, 1988,-- *La folie des autres*, (La locura de los demás), París, 1986 (sobre la que se basa la obra anterior).

Personas como Nathan y otros describen los fundamentos -a veces técnicos- de los métodos diagnósticos y terapéuticos arcaicos-primitivos y clásicos -en cualquier caso, no occidentales-. Especialmente los específicos de las culturas del Magreb.

Como profesor de psicología clínica y patológica en la Universidad de París VIII, Nathan dirige la *Nouvelle Revue d' Ethnopsychiatrie*. No está ni mucho menos solo. *G. Devereux, Femme et mythe*, París, 1982 (obra que trata principalmente de la bisexualidad);

id., *Baubo (La vulve mythique)*, París, 1983, son obras de "etnopsicoanálisis".

Devereux sigue siendo el líder de esta línea, con, entre otras cosas, como método, una especie de enfoque estructural (pensamos en *J.P. Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs, I/ II*, París, 1971; pensamos también en una obra más antigua, de carácter más clásico, a saber, *G. Welter, Les croyances primitives et leurs survivances (Précis de paleopsychologie)*, París, 1960.

El término "etnopsicología" incluye:

- a. Etnología (estudios culturales de las civilizaciones primitivas),
- b. pero con la ciencia auxiliar de fuerte peso de la "psicología", (posiblemente: el psicoanálisis, con lo que entonces se llama "etnopsicoanálisis"),-- por lo que también hay "etnopoética" (la praxis poética de los primitivos), "etnoeconomía", (la praxis económica de los primitivos) etc.

El término "guérisseur syncrétique" designa a los inmigrantes que practican sus métodos "nativos" en las culturas occidentales.

Curioso: el muy racional y lógico Platón escribió textos que podrían ser de gran utilidad para la etnopsicología.

Muestra decimonónica... Alma y magia.(77/82).

Muestra de bibl. . A. Bernand, *Sorciers Grecs*, París, Fayard, 1991, 118/121 (*Chants et enchantements*); 121/124/ *Chants magiques*);

W. Leibbrand/ A Wettely, *Der Wahnsinn*, Freiburg/ München, 1961, 64ff (*Seelische Behandlung*). -

Esto nos lleva al diálogo de *Charmides* 154v. Pero primero algunos antecedentes.

A. Bernand, *Sorciers Grecs*, 118ss, dice: el 'epoidè' es 'canto mágico' (*enchantment*,-- pensamos en el 'incantatio' latino). La etimología ya lo indica: epi + ogidè.

Si los antiguos griegos eran magos/magos, es porque vivían del canto: desde pequeños escuchaban la *Ilíada* y la *Odusseia* de Homero recitadas en versos rítmicos. En los teatros escuchaban los versos rítmicos-cantados de sus grandes poetas dramáticos.

La gente del campo cantaba continuamente: los agricultores atando gavillas, los vendimiadores, tenían sus cantos como los pastores. En casa, los tejedores e hilanderos entonaban canciones, al igual que los alimentadores. Los niños se familiarizaron con las canciones de las madres. Los marineros cantaban su "rhupapai" (canción de mar). Los soldados, en ocasiones solemnes, cantaban el paian (un canto polifónico) en honor a las deidades.

La gente cantaba durante los banquetes. En una boda, cuando la chica era acompañada a su amante, se escuchaba el "humenaios" (un canto de acompañamiento); durante la boda, se escuchaba el "epithalamios oidè" (canto de boda).

-En este contexto, Bernand sitúa lo que sigue: no olvidemos que las celebraciones religiosas y cívicas también tenían sus "himnos".

Platon. Bernand continúa.

La "epoidè", el canto mágico, se convierte con Platón en un método de educación (incluso en un medio de educación en el sentido civil). En *Nomoi* 2 prevé -por utópico que sea- que el alma de los niños sea influenciada metódicamente por los cantos, - "en realidad son cantos mágicos que actúan sobre el alma" (dice Platón)- , en forma de cantos corales, danzas acompañadas de canto, cantos de danza con el acompañamiento y bajo la dirección de las Musas, Apolón y/o Dionusos.

Nota.-- Se ve que Platón, a pesar de toda su lógica, no se convierte en un secarral.

Pero Platon también menciona que los cantos -los cantos mágicos, pues- también pueden influir en la salud del cuerpo. Es decir, a través del alma, entre otras cosas. Pasemos ahora a los textos de Charmide.

Las apariencias engañan y la belleza miente.

a.-- Belleza.

Kritias se percata de la irrupción de un grupo de jóvenes. Están esperando a la bella Charmides. Cuando entra Cármides, incluso Sócrates queda encantado con su eros. A lo que Chairefon dice: "¡Bueno, Sócrates! ¿Cómo encuentras al joven? ¿No es hermoso su rostro?"

A lo que Sócrates: "Muy bonito". Chairefon: "¡Y sin embargo! Si se desnudara, dirías: "Su cara no es nada. Tan bello es todo su cuerpo".

Sócrates: "Qué irresistiblemente lo describes (...)". -- Sócrates, por muy encantado que esté, no sería Sócrates si no añadiera: "Si Cármides también está 'bien construido' en lo que respecta al alma.

b.-- Apariencia.

Pero... ¡Carmides sufre de dolor de cabeza! -- El texto: "Kritias le dijo que yo conocía una cura. Entonces Cármides me miró (a Sócrates) de una manera que no puedo expresar con palabras. Hizo un gesto como si quisiera hacerme preguntas.

Todos los presentes se pusieron de pie en un círculo alrededor de nosotros. En ese momento, noble amigo, vi a través de la abertura de su bata una belleza que me hizo arder. Me hizo perder mi capacidad de razonamiento...".

La comida sana.

"Cuando Cármides me preguntaba si conocía un remedio para el dolor de cabeza (...), le decía que en realidad era una planta (una hoja), pero que tenía una canción mágica asociada: 'epoidè tis toi farmakoi' (donde 'farmakon' es cualquier cosa que cambia algo para bien o para mal).

Si uno lo recita en el momento en que utiliza la planta, entonces el remedio lo hace saludable. Sin la canción mágica, el remedio no controla (lo que debería controlar)".

Nota -- Aquí Sócrates expresa la esencia de la magia: toca el "archè", la premisa o "principio" de, por ejemplo, estar enfermo o sano.

Es también por esta razón que, en los misterios, la esencia es una forma sutil de sexualidad (cf. *Thassilo von Scheffer, Mystères et oracles helléniques*, París, Payot, 1943, 14: uno se identifica con un ser superior a través del erotismo); pues la sexualidad toca la vida en su "archè", origen, premisa.

Puede parecer sorprendente, pero la magia no es lo que mucha gente cree que es.

Sócrates explica el pharmakon + epaide.

Charmides: "Escribiré la canción mágica como tú me dictes".

Sócrates: "Ahora podré hablar libremente de la canción mágica -cómo se arma- porque hasta ahora no sabía cómo explicar su poder".

Holístico.

En el contexto de, entre otras cosas, la Nueva Era, la New Age, el término está "de moda". Holos" en griego antiguo significa "entero".

Ahora bien, sabemos -entre otras cosas por el método del estoicismo de Platón, que examina una totalidad por sus elementos (partes)- que el concepto de "todo/todo" (= totalidad) pertenece a los fundamentos del platonismo.-- Ahora veremos esto en funcionamiento.

Atención sanitaria holística.

No crean que estamos solos en esto. *Y. Brès, La psychologie de Platon*, PUF, 1973-2, 287ss. (*Médecine, psychiatrie, psychologie structurale*), lo utiliza para caracterizar el passus de Platon que ahora comentamos.

Sócrates dice entonces: "Porque el efecto del poder es tal que no se limita a curar la cabeza.

Modelo.-- "Habrás oído hablar de los médicos "buenos": si alguien que tiene una dolencia ocular acude a ellos, le dicen que no es posible hacerlo si sólo se ataca la salud de los ojos. También se dirigen a la cabeza cuando se trata de poner los ojos en orden".

Original.--"De la misma manera, Charmides, esta fórmula mágica funciona. Yo mismo lo aprendí durante mi servicio militar de un médico thrakiano, alumno de Zalmoxis. Zalmoxis -así se afirma- y sus seguidores también hacen "inmortales"".

Nota: Zalmoxis (también: Salmoxis) es un dios entre los getai, un pueblo traco (según Herodotos 4:94-6). Si Platón inventa en el texto que estamos discutiendo no está tan claro y en realidad no tiene casi ninguna importancia.

Sócrates: "El trakiano dijo que lo que acabo de decir sobre los médicos, los médicos helénicos tenían razón. Sócrates va a explicar esto ahora.

El aspecto físico.

Sócrates cita además las palabras del tracio: "Pero Zalmoxis -nuestro príncipe que es un dios- dice: Así como no se puede querer curar los ojos sin curar la cabeza, ni la cabeza sin curar todo el cuerpo, tampoco se puede curar el cuerpo sin curar el alma.

Que los médicos de los helenos sean incapaces de hacer frente a la mayoría de las enfermedades se debe a que ignoran el conjunto (...). Si el conjunto está en mal estado, es imposible que ninguna parte se sienta bien.

El aspecto del alma.

"Porque todo tiene su origen en el alma: ¡el bien y el mal para el cuerpo y todo el ser humano! Fluye desde el alma como fluye desde la cabeza hacia los ojos. Este origen debe ser tratado en primer lugar y con el mayor cuidado si se quiere que la cabeza y todo el cuerpo estén bien".

Opm.-- Leibbrand/ Wettley, Der Wahnsinn, 64.-- La terapia del alma es un concepto verdaderamente platónico ("psuchèn therapein").

Kriton: Sócrates recibe los mayores secretos en el sueño en el que se le aparece una hermosa mujer vestida de blanco: tras el borrado del daño físico, el cuidado del alma adquiere un papel decisivo.

Lachès: Se habla de la formación del alma de los jóvenes. Como un órgano, por ejemplo, debe "participar" de la belleza (la belleza absoluta está presente en él) para ser "limpio", así el alma debe participar de la virtud (la virtud) para ser "virtuosa" (este es el razonamiento del Platón más joven).

Hippias menor: Se introduce explícitamente el término "iasthai tèn psuchèn" que cura el alma.

Gorgias: Sócrates actúa aquí como sanador de almas. Además del médico, el paidotribes, el profesor de gimnasia, actúa aquí como un "educador" igualmente importante; es "sanador" del alma.

Aquí me viene a la mente **Protágoras:** el sofista como terapeuta del alma. Al igual que el médico es insuficiente para el cuerpo, también lo es el sofista con sus medias verdades. El alma necesita la "buena" enseñanza, entre otras cosas, para curarse de sus males.

Conclusión: "Aunque el propio Platón no era médico, parece que estaba bien informado sobre las teorías médicas de su época y las terapias utilizadas por los distintos tipos de médicos. El número de referencias médicas en sus obras demuestra que la medicina era para él un objeto continuo de reflexión". (*Y. Brès, La psychologie de Platon, 268*).

Nota. - Ya los paleopitagóricos consideraban que su filosofía era, al menos en parte, "medicina": una filosofía que no causaba salud no era filosofía para ellos.

En otras palabras, Platon está en una tradición de seriedad de pensamiento y teorización de la vida: la cordura debe prevalecer.

La canción mágica.

Todo lo que precede sirve para "sentar las bases" (indicar las premisas) del poder de la magia. Porque la magia trabaja con 'dunamis', (lat.: virtus, fuerza, fuerza vital) de tal manera que de ella emana un efecto.

El texto de Charmides continúa: "Sin embargo, el alma -así lo dice el médico tracio- se trata mediante palabras mágicas bien definidas. Estos son los "refranes limpios"

Nota. - Ahora relea E.PL.PSY. 12 (limpio): es 'limpio' "todo lo que causa admiración y asombro". De hecho, si la magia ha tenido alguna autoridad en otras culturas distintas de la nuestra, la racional e ilustrada, es porque sus resultados suscitan admiración y asombro. En griego, los resultados provocaron la exclamación "¡Maravilloso! .

Sócrates: "Porque mediante tales expresiones se crea en el alma la "fuerza pensante". Si esto surge y se lleva a cabo, es fácil traer la salud a la cabeza y a otros miembros del cuerpo también".

Nota.-- Los traductores que no saben nada de magia traducen 'contemplación', donde nosotros - hace un momento - escribimos 'brainpower'.

¿Cómo puede la reflexión en el sentido racional-psicológico -tal y como se utiliza la palabra en nuestro idioma- hacernos sanos, tal y como la describe aquí Platón? Pensemos aquí en el "pensamiento positivo", término comúnmente utilizado en la Nueva Era, que se refiere al poder del pensamiento sugestivo. Sólo entonces el texto de Platón tiene sentido aquí.

Sócrates: "Por eso, cuando el tracio me enseñó el remedio -farmacón- y el canto -epoidè-, me dijo: 'No te dejes engañar por nadie que trate la cabeza con este remedio y que no abra primero su alma para tratarla con cantos...'".

Al igual que Jesús curó a la haimo.rhoöusa (haemoroïssa, la mujer que sufría de hemorragias desde hacía años) por medio de su 'dunamis' (la fuerza vital divina de Jesús) y no lo hizo sin fe por parte de ella, lo mismo hizo este pagano tracio. El poder mágico del pensamiento sólo se pone en marcha en la medida en que va precedido de la "fe", es decir, de una apertura desprejuiciada al efecto de la dunamis presente en el remedio y el canto.-- Hasta aquí Platón.

Psicosomática.-- Comentario de *Leibbrand/ Wettley, Der Wahnsinn:*

"Nos sorprende que los psicósomáticos actuales no hayan colocado este texto de Charmides al principio de sus exposiciones".

La estructura mágica.

Bernand, Sorciers Grecs, 121. ¡Una conversación realmente extraña! Sócrates le hace una consulta mágica a Cármides, lo trata como un sanador y le enseña un poco de filosofía. Sócrates actúa como sanador, músico y mago al mismo tiempo.

Al hacerlo, actúa como un discípulo de Zalmoxis, uno que era humano y "dios". Bernand añade: "El uso de un farmakon, de un "medio", la comunicación de un canto mágico, la reminiscencia del origen thrakico del método, la voluntad de transmitir un secreto importante, todos estos elementos pertenecen a la estructura de las consultas de los magos/magos.

Como los papiros *magicae* -un conjunto de documentos antiguos sobre la magia-, así con Sócrates: **a.** una praxis (que significa una acción), **b.** sí, pero no sin un logos (que significa una explicación), con vistas a la salud".

Y. Bres.-- O.c., 291ss.-- Brès habla del texto de Charmide a su manera muy freudiana. Sin preguntarse si los presupuestos de un freudismo son suficientes para interpretar correctamente los presupuestos del texto de Charmide.

En primer lugar, nótese el matiz burlón: la reacción de Sócrates ante el dolor de cabeza de Cármides es descrita por Brès como "un amusant prétexte 'médical'" (un divertido pretexto de carácter supuestamente médico).

Kritias hace que Sócrates "siga como un médico". Y así sucesivamente. ¿No se aplicaría aquí la expresión francesa "la facilité du mépris": los que no entienden bien algo -y esto se desprende claramente de la exposición de Brès- se libran de ello burlándose del tema?

Sin embargo, Bres admite a continuación -sin darse cuenta de que esta afirmación entra en conflicto con la divertida de hace un momento- que "Sócrates presenta una teoría holística de la terapéutica que contiene matices muy 'modernos'".

Nota -- Lo que Brès parece no comprender especialmente es que Platón no es un sistemático, sino un inductivista (toma muestras y trata de generalizar) y luego un inductivista muy informal que no rehúye las contradicciones consigo mismo.

Muestra del 20... Alma y Noche. (83/89)

Volvamos a algunos aspectos de nuestra vida según Platón, pero con más detalle. Por lo tanto: el gran monstruo en lo que respecta a la noche.

Según *Theaitetos* 158d, pasamos la mitad de nuestra vida durmiendo. Esto ya da una idea parcial del alcance del fenómeno de la "noche".

Nota.-- La vida nocturna -incluido el sueño- ha cambiado en parte para nosotros, los modernos, debido a la modernización.

a. Por un lado: qué enormes esfuerzos hace el hombre contemporáneo para ... para poder dormir. ¡Qué enorme industria farmacéutica no ha tomado medidas al respecto! Se puede hablar de un gran "problema de sueño".

Consecuencia: "Dime cómo duermes y te diré qué alma tienes".

b. Por otro lado: ¡Cómo la gente de hoy en día pasa cada vez más la noche sin dormir! "La noche del alcalde" se ha convertido en un título establecido.

Las discotecas y los clubes nocturnos sólo florecen "cuando se hace (muy) tarde". ¡Aquí también hay una enorme red de creación de dinero en torno a no dormir por la noche! Aunque sólo sea por la razón del trabajo nocturno tan temido por muchos.

Cuando Platón, en sus descripciones de la vida del alma -el término "psicología" es un poco "pesado" en nuestro sentido actual- introduce sistemáticamente la noche, ha dado con un problema principal.

Modelo de aplicación: la dolce vita en Sicilia;

La moral -si es que esa palabra aún es aplicable- chocó profundamente a Platon.

En -467 Platón viaja por primera vez a Sicilia,-- para probar su utopía de la política en algún lugar.

"Lo que me decepcionó mucho aquí, sin embargo, en mi primera aparición, fue la "vida feliz" común en esas regiones. Consiste en el "asado itálico y siciliano".

Dos veces al día, uno se da el gusto de comer abundantemente. Por la noche, uno no está solo en la cama. En resumen: se dejan llevar literalmente por los placeres que conlleva ese estilo de vida (...). Entregarse en exceso a la comida y a la bebida, y a la lujuria a la que uno se entrega en la cama.

Opm.-- Con esto, estamos de lleno en el gran monstruo: vida nocturna, sexo, comer/beber.

Uno entiende, al leer esto, por qué Platón, siguiendo los pasos de Sócrates, evolucionó de forma tan "idealista". Por qué diseñó la utopía de la "sociedad ideal".

Uno puede encontrarlo ingenuo o mojigato (= moralizante), pero no se puede pensar en la razón de esto sin caer en.... para.frosunè, pensar fuera de la realidad.

Modelo de aplicación: el turannos, el tirano.

Ya después de la dulce vita en Sicilia, Platón menciona los turannos, el poder dictatorial.

"Tales sociedades son gobernadas a veces por un autócrata absoluto - turannos - a veces por el poder de la aristocracia del dinero ('plutocracia') o por el gobierno de la plebe ('demokratia'). Inmediatamente caen de una revolución a otra.

Los poderes fácticos no pueden ni siquiera oír el mero nombre de "constitución": con ello quiero decir "un ordenamiento jurídico que, en virtud de una ley aplicable a todos, garantiza la libertad y, en aplicación de esa ley, la igualdad".

Nota.-- ¡Uno siente el impulso de legislar! Para guiar o mantener la moral en formas buenas, realmente valiosas.

En *Faidros* 248d/e hay una lista de almas que caen bajo la necesidad de Némesis adraстеia (la inexorable Némesis, la diosa de los destinos justos).

Quizá la lista sea en parte una especie de juego. En cualquier caso: confirma lo que también dice Platón en otro lugar, cuando no bromea, sobre el tirano. El tirano está en el fondo, en el último lugar: ¡incluso el artesano y el campesino (séptimo último) y el sofista y el líder popular (octavo último) están más arriba en el orden de valores! Porque el tirano es el noveno y el último.

Nota -- ¡Todavía hay "pensadores" y "escritores" que se atreven a afirmar que la concepción ideal del Estado de Platón - *Politeia* y *Nomoi* (Leyes) - está en la cuna de nuestras dictaduras nazi y soviética del siglo XX!

Cuando uno lee el "aprecio" que tiene por tales sistemas, se pregunta si esos pensadores y escritores no ven que, si -decimos, si- las dictaduras de nuestro siglo invocan a Platón, "distorsionan" lo que él quiso decir.

Que literalmente -en el sentido derrideano- "desmontaron" (deconstruyeron) a Platón. Si Platón criticó la "demokratia", ciertamente la siciliana con su "dulce vita" en la clase política.

Appl. Modelo 1: El delincuente.

Muestra de bibl. : D. Anzieu, *Oedipe avant le complex ou de l'interprétation psychanalytique des mythes (Edipo ante el complejo o la interpretación psicoanalítica de los mitos)*, en: D. Anzieu e.a., *Psychanalyse et culture grecque*, París, 1980.-- El artículo - o.c., 9/25 - trata de un quinto "mito" (= elemento mítico), a saber, la relación sexual con la madre.

1.-- Herodotos de Halikarnassos (-484/-425).

Historiai. - Habla de un "tirano" -Hippias- que ataca Atenas con el ejército persa. Por esta razón es desterrado de su "ciudad padre". Pero posteriormente vive un sueño en el que involucra a su propia madre en un incesto. A partir de ahí decide -típico del alma de un tirano- que él, que sometió a su madre por seducción en el sueño nocturno (modelo), entrará en Atenas (original), restaurará allí su poder y morirá de viejo. Se suele decir que la madre "imagina" la ciudad del padre.

Sófocles de Kolonos (-496/-406),

Oidipo rey (Oidipous turannos).-- El texto del drama (alrededor de -430) dice: "Muchas personas, en efecto, en sus sueños, han tenido relaciones sexuales con sus madres". Estas son las palabras de Jokaste, la esposa de Lays y la madre de Edipo.

Nota. - *La Traumdeutung* (La interpretación de los sueños), de S. Freud (1900) no es más que una circunscripción psicoanalítica de una antigua tradición.

Platon.-- Muestra de bibl. : Robert Baccou, introducción/trad., *Platon, La république*, París, 1966.-- O.c., 333; 334; 337; 338.--

La interpretación platónica de los sueños.

Como siempre, Platón es también aquí un inductivista informal: no elabora un sistema a este respecto. Pero abre caminos, de modo que un platonista inglés podría llamarlo "un pensador seminal".

En Politeia ix, al principio, se habla brevemente de los deseos "ilícitos" (es decir, sin escrúpulos). Esto, en relación con la génesis (= proceso de devenir) del criminal (incluido el tirano).

Se trata de esos deseos que se despiertan durante el sueño.

a. En el sueño, la parte del alma espiritualmente dotada y gentil (capaz de controlar la otra parte del alma) llega a descansar.

b. Esto, mientras que la parte animal y salvaje del alma -en la medida en que se atiborra de comida y bebida- como que se estremece (por el deseo-clímax) de toda somnolencia y sale a buscar la satisfacción de sus deseos".

Nota.-- Está muy claro: **a.** el pequeño hombre; **b.** el gran monstruo.

El sexo y el asesinato.

Platón: "Como sabes, en tal estado este aspecto del alma (*nota*: el gran monstruo en su forma nocturna) se atreve a todo, -- liberada y sin ataduras de cualquier sentido de la vergüenza y de la verdadera percepción.

a. Así, no duda -en la imaginación (E.PL.PSY. 65)- en mantener relaciones sexuales con su propia madre o con cualquier otra persona, ya sea hombre, deidad o animal.

b. No duda en mancharse con cualquier asesinato, sin aborrecer nada. -

Resumiendo: no hay locura, ni desvergüenza de la que no sea capaz esta parte del alma -

Nota -- Al **1.** comer cualquier cosa, Aristóteles (Eth. Nicómaco. H:6,114b) señala el comer los cadáveres de los niños.

2. El vínculo "locura/desvergüenza" es curioso.

Paul Diel, Psychologie curative et médecine, Neuchâtel (CH), 1968, 107) 111 (comportamiento neurótico), 111/113 (comportamiento cínico o desvergonzado) -temas reiterados por ejemplo, 162/ 167 (Nervosité et banalisation)- presenta una dualidad muy similar. Existen, según Diel, dos formas principales de psicopatología:

a. El neurótico, que sufre de las aberraciones que uno tiene y vive (una dolencia del alma que es notada por el psicólogo o neurólogo/psiquiatra);

b. el trivializador o el cínico, que -en lugar de sufrirlo- asume y lleva a cabo descaradamente comportamientos desviados y de afrontamiento. En otras palabras: el síndrome, es decir, las desviaciones, es el mismo, pero el neurótico lo sufre y padece, mientras que el cínico las trabaja descaradamente en el ámbito sexual y/o social como algo "natural".

El gran monstruo nocturno que todos llevamos dentro.

Platón (un poco más allá): "Lo que queríamos establecer, con todo esto, es lo siguiente:

1. Hay un tipo de deseo aterrador, salvaje y transgresor de la ley en todos nosotros, incluso en aquellos que parecen ser completamente autocontrolados;

2. Este hecho nos lo dejan claro los sueños".

En otro lugar, Platón señalará el carácter ficticio de las imágenes oníricas. Pero aquí parece que estas "ficciones" son más para él: "Decidme qué sueños nocturnos (o diurnos incluso) tenéis, y os diré qué alma tenéis".

El alma del criminal o del tirano.

Platon (un poco más allá):

a.-- "Hasta ahora

Hasta ahora, los deseos ilícitos y antinaturales sólo han tenido rienda suelta en forma de sueños durante el sueño.

Razón: el tirano seguía sometido a las leyes y a su padre, y la democracia reinaba en su alma.

b.-- Sin embargo, a partir de ahora

Sin embargo, a partir de ahora, él - tiranizado como está por el eros (*op.*: deseo de vida) - exhibirá ininterrumpidamente el tipo de hombre en que se convirtió a veces en el sueño nocturno.

Entonces no rehuirá ningún asesinato, ningún alimento prohibido, ningún crimen. Eros, que vive en él de forma tiránica, en completo desorden y liberación de todas las ataduras al ser en él el único gobernante, llevará a un tipo de hombre tan desafortunado (de cuya alma se ha apoderado como un tirano la ciudad-estado) a atreverse con todo.

Esto, con el fin de alimentarlo, a él (*op.*: eros) y a su banda de lujuriosos que lo rodean. Específicamente, aquellos deseos que vienen de fuera de él (a través de las malas compañías) y aquellos deseos que surgen dentro de él a partir de una disposición que va de la mano con la suya -- y que han roto las ataduras y se han liberado.

¿No es esa la vida que lleva ahora esa persona? Resumamos: es un criminal completo el que, en plena conciencia diurna, exhibe el comportamiento de un hombre en estado de sueño".

Hasta aquí el difícil texto de Platón.

Nota.-- a. La idea principal es clara: el criminal -en este caso el tirano- vive de día como se vive en los sueños nocturnos inmorales. El gran monstruo que en el sueño nocturno se entrega libre y descaradamente no lo abandona, ni siquiera durante el día, cuando actúa racionalmente.

b. El gran monstruo está gobernado por el "eros", el impulso de la vida, pero que se resuelve en una "pandilla" de deseos: sexo, asesinato, enriquecimiento. Por lo tanto, no es el eros sano o el deseo de vida y felicidad, sino el eros en la medida en que se ve desbordado por las tendencias del gran monstruo.

Nota: Esto recuerda a la libido o pulsión de vida de S. Freud. También la libido es una especie de lujuria primaria que puede producir todo tipo de comportamientos, incluso criminales ("perversos").

Platón moraliza. Pero también se puede, por ejemplo, como abogado de criminales, aplicar el método de comprensión: así *Sabine Paugam, Crimes passionnels*, París, 1988 (este joven abogado intenta penetrar en el alma).

Notas explicativas

1. A. Rivier, *Etudes de littérature grecque*, Genève, Droz, 1975.-- O.c., 67/72.-- El autorafirma que los grandes trágicos griegos (Aischulos (-525/-456), Sófocles (-496/-406), Eurípides (-480/-406)) llevan una estructura común a la escena. Lo que "impulsa" a los personajes (por ejemplo, a su perdición), se indica con el término "eros", pulsión de vida.

Eros es **a.** una fuerza, **b.** que se convierte en un impulso en el alma. Tiene dos vertientes.

i. Es interior (psíquico) y parece innato, "natural" (en la propia naturaleza de los héroes de la escena).

ii. Es a la vez externo, como un poder superior, que se infiltra e impulsa el impulso natural.

El río se llama "divino" - en el sentido antiguo de "querido por las deidades, afectado por ellas", sí, "démonique" (poder demoníaco).

El eros, el ansia de vivir, "impulsa" tanto a las deidades como a las personas que son animadas por esas deidades.

Pero tanto en la deidad como en la humanidad este eros se manifiesta como una enfermedad: el nosos. Algo patológico, punzante tanto en los dioses y diosas como en los seres controlados por esos seres superiores que sienten esto como "aische", algo vergonzoso.

Por cierto: ¡el anankè, la necesidad, está involucrado tanto con las deidades como con las personas! No quieren el eros en algún lugar, pero no escapan de él (tienen que tomarlo como algo irracional).

En consecuencia, este eros se vive no como un sentimiento intrínseco ni nada parecido, sino como algo impuesto desde fuera, como un destino.

Más aún: en vista de sus desastrosas consecuencias. En otras palabras, hay un eros loco y desvergonzado en todo el cosmos.-- Platón habla en un sentido análogo, aparentemente (aunque en el texto que acabamos de comentar no menciona explícitamente el aspecto divino y demoníaco).

2. Appl. Modelo 2: Vampiro, hombre lobo.

Lo que E.PL.PSY. 85vv. se describe, es algo que recuerda al vampirismo y al hombre lobo.

1. Vampiro.

a. Vampiro" es un término biológico: algunos murciélagos (Z.-Am.: Indonesia) chupan la sangre de pequeñas heridas;

b. Vampiro" es un término legal: un hombre mantiene relaciones sexuales con mujeres mientras las mata y les chupa algo de sangre, especialmente en el cuello ("El vampiro de Düsseldorf");

c. vampiro" es un término ocultista: una persona enterrada cuyo cadáver no se descompone, sino que emite sudor de sangre

(La sangre fluye del cadáver al ataúd: mientras que en los alrededores especialmente las mujeres se vuelven anémicas (pueden morir de agotamiento),-- así en S.O. Europa;

d. Vampiro" es un término ocultista (en un sentido más amplio): algunas personas resultan muy agotadoras, de modo que, cuando se está tan cerca, se desarrolla una fuerte sensación de fatiga y agotamiento (el "alma sanguínea" de las venas y arterias se vacía);

e. vampiro" es un término sociológico: una mujer que utiliza su seducción para "agotar" a los hombres, sobre todo económicamente, es una "vampiresa". Estos son los elementos principales de lo que se llama "vampirismo".

2.-- Hombre lobo.

En francés, "loup-garou".

a. Hombre lobo" es un término ocultista: alguien -con sus propios rasgos psíquicos e incluso físicos- sueña en sueños con sexo, sangre (come conejos, bebés, etc.), -- un poco (mucho, incluso) como describe Platón (y los otros antiguos griegos citados);

b. Hombre lobo" es un término ocultista: alguien se transforma en un animal por la noche -un lobo o algún otro animal preferentemente sanguinario- y se lanza al ataque, sin cuerpo y transformado (lo que luego nos dice por la mañana que fue "un mal sueño");

c. Hombre lobo" es un término psiquiátrico: alguien sufre el delirio de ser un hombre lobo (licantropía);

d. Hombre lobo" es un término mágico-religioso: por ejemplo, Herodotos habla así de los nurembergs (actual Polonia oriental): "Estos nurembergs parecen ser un pueblo de hechiceros.

Al menos así lo cuentan los citianos y los griegos que viven en Citia. Se dice que cada Neure se transforma una vez al año en lobo durante unos días y luego vuelve a ser humano".

Lo que los estudiosos de la religión denominan un tipo de totemismo (creencia en un tótem, donde se cree en un animal, por ejemplo).

Puede sorprender que nos detengamos en este doble aspecto, pero cualquiera que esté familiarizado con el vampirismo y el hombre-lobo, o que haya oído hablar de ellos en obras de arte (libros, películas, vídeos), sentirá rápidamente que la representación de Platón es real.

Así, el "tirano-criminal", como lo describe Platón, desde los sueños nocturnos, parece realmente un hombre lobo:

Existe, por supuesto, una gran cantidad de literatura sobre el tema: se recomienda una sola obra (para almas no demasiado sensibles), *Guy Endore, El hombre lobo de París* (1933),-- francés: *Le loup-garou de Paris*, (El loup-garou de París), NéO, 1987 (una obra maestra).

-

Veintiuna muestra, -- Alma y Nutrición, (90/93).

Ya lo hemos leído varias veces: Platón menciona el comer y el beber como uno de los "stoicheia" o "archai" (elementos que hay que proponer) de la vida del alma:

"Decidme qué y cómo coméis y bebéis, y os diré qué alma tenéis". No pienses que la comida (incluida la bebida) es un objeto indigno del pensador serio.

Michel Onfray, Le ventre des philosophes ((Critique de la raison diététique), (El vientre de los filósofos (Crítica de la razón dietética),), Le livre de poche (Biblio-Essais), enseña que ;

1. Diógenes el Canónigo (-413/-327)

Diógenes fue un contemporáneo algo más joven de Platón, un discípulo "lejano" del austero Sócrates, que luchaba contra el gran monstruo y el león menor a través de una contracultura de la época.

El onanismo (principalmente la autogratificación masculina) - comida sin cocinar, la abolición del matrimonio y la práctica descarada del sexo (los antiguos griegos no comían ni bebían en público, ya que también mantenían su vida sexual estrictamente privada, que Diógenes de Sinope abolió), donde las mujeres y los niños eran "comunes", el desprecio por cualquier enriquecimiento.

Tales son las principales características del "ascetismo" (mortificación) del notorio Kunisch ("kuon" significa "perro", por lo que "Kunisch" en realidad significa "perro"). Sin embargo, Diógenes se consideraba un "diatitès", un árbitro del estilo de vida.

Nota.-- No hace falta decir que, platónicamente hablando, Diógenes experimentó al menos en parte durante el día lo que la libertad del sueño nocturno le enseñó. -

2. - P. Sartre, el Existencialista (1905/1980),

Sartre también era un poco contracultural, engullía un litro de alcohol al día, ingería doscientos miligramos de anfetaminas, masas de aspirinas, ¡por no hablar de los cafés, tés y otras "peleas" que devoraba!

Nota.-- Tampoco es necesario añadir que, platónicamente hablando, tal cosa es "indigna".

El problema de la nutrición.

Hablamos, en el capítulo anterior, del problema de la noche. El problema de la alimentación - presente - no es menos importante. Con como extremos: la sitiofobia (rechazo a la comida; piensa en la anorexia mentalis) ... ¡Glotonería!

Los pobres del Tercer y Cuarto Mundo tienen a veces grandes carencias. Los "países ricos" se consumen. Nos callamos ante los libros y artículos y emisiones sobre cómo se puede comer lo que se quiera y seguir estando "delgado".

La "dietética" holística.

Platon, al hacer el análisis de los factores (stoicheiosis), tiene invariablemente en mente el "todo/todo", la totalidad o el "holon". De nuevo, por enésima vez, cuando se trata de comida y bebida.

1.-- Armonía.

La "armonía" es en realidad la "realidad ordenada", la inserción de cosas a veces contradictorias. El hombre es un "universo-en-pequeño" en medio del universo-en-grande. Es a la vez representación (semejanza) e interacción (cohesión).

Nota -- En esto, por ejemplo, juegan un papel los cuatro "elementos" - "rhizomata" de Empédocles de Akragas (Lat.: Agrigentum) (-483/-423) vinculados como pares de opuestos (systechies): "frío/caliente" y "seco/húmedo".

A veces se mencionan los llamados "fluidos hipocráticos": "sangre/moco" y "bilis amarilla/ bilis negra". A veces también se piensa que son reflejos de los elementos de Empedoclean.

No hay que dar demasiada importancia a estos vínculos (órdenes: los griegos nacieron "harmólogos", (teóricos del orden). Lo que los antiguos griegos veían en funcionamiento era la relación entre "microcosmos y macrocosmos".

Armonía de los opuestos.

En lo que respecta a la dietética, por ejemplo, los antiguos griegos nos sorprenden regularmente por la facilidad con la que integran la enfermedad en su visión de la vida y del mundo. La enfermedad es, después de todo, una falta de armonía. Y sin embargo: tanto el gran cosmos que es el universo como el pequeño cosmos que es el hombre abarcan tanto la salud como la enfermedad. W.B. Kristensen lo llamó "armonía de los opuestos". Esto es: "la unión del bien (la salud) y el mal (la enfermedad)".

Hubris' (Lat.: arrogantia). paso fronterizo.

Todo tiene su "medida" o "límite" (en el sentido de "demarcación").

Transgredir esa medida - lat.: mensura - o norma es transgredir los límites; 'hubris', (hybris). Platón nos da un ejemplo de ello, *Politeia* iii:406a/c.

Hèrodikos, entrenador de ejercicios deportivos. Es un enfermo incurable, pero mueve cielo y tierra para prolongar su vida, en contra del curso -el curso determinado por la naturaleza- de su enfermedad.

El juicio de valor de Platón es típicamente griego antiguo: ¡eso es cruzar los límites! Como dice en otro lugar (*Timaios* 89c): "Toda criatura viviente

considerado en sí mismo tiene, en virtud de su naturaleza individual, una duración de vida predeterminada, a menos que, por supuesto, tenga que tener en cuenta, en virtud de la "necesidad", cuál es su destino.

Nota: El concepto de "ananke", contraparte de la eficiencia y el propósito sensibles, se repite regularmente con Platón, como con los grandes trágicos. Está estrechamente relacionado con la antigua religión griega. Aquí también: el par de opuestos "necesidad/sentido". Armonía de los opuestos.

3.-- Armonía (posible de los opuestos) en la dietética.

En primer lugar, una especie de definición.

a. Pensamiento básico. Todo lo que organiza la vida tiene que ver con la "daiatètikè", traducción moderna: dietética.

b.1. Ya hemos visto: "daiatètès" es "árbitro" (en realidad: el que ordena la vida por derecho).

b.2. El verbo "daiatao" significa "establezco el orden en mi propia vida o en la de otras personas".

b.3. "Hè diaita" es "estilo de vida elegido por uno mismo". Y "to diaitema" es "estilo de vida elegido por uno mismo".

Como se puede ver, la conducción ordenada de la vida y el diseño de la vida -el estilo de vida (como se llama ahora tan popularmente)- es el núcleo.

Nota.-- Este concepto arcaico incluye entonces cosas como "vivir fuera", "vivir en casa", "alimentarse", etc. También -pero entonces debido a las propias carencias- "régimen" prescrito por un médico.

Nuestro actual término de miedo es "dietética".

a. Por lo que hemos visto antes -por ejemplo, en relación con el comportamiento que surge del gran monstruo- parece que también con respecto a la comida (comer/beber) existe una medida, un límite. De lo contrario, la armonía correcta -el equilibrio- se altera.

b. De un texto de Platón se desprende -de nuevo- que la idea de "lo bello" (que obliga a la admiración y al asombro) es central. De hecho, la dieta del cuerpo debería regirse por una teoría general de la belleza como principio. En esto, el equilibrio corporal es uno de los presupuestos del orden correcto dentro del alma.

Nota.-- Aquí uno se da cuenta de que la "dietética" en el sentido platónico es mucho más que panfletos de cocina de todo tipo, como ocurre en nuestra época.

Por ello, no es de extrañar que los antiguos médicos griegos no pudieran monopolizar la "sanidad" de la forma en que se puede imponer hoy, por ejemplo, a través del Colegio de Médicos. Incluso de excelentes proveedores de atención médica. Este acaparamiento "científico" comenzó con ... Racionalismo ilustrado.

El alma de los hambrientos Iks.

Platon es "un pensador seminal" (= se pone en marcha).-- Siguiendo a *Colin Turnbull, Les Iks (Survivre par la cruauté)*, ((Supervivencia a través de la crueldad),), París, Plon, publicó *A. Maurice, Ethnologie*.

L'insoutenable rire des Iks, (La insoportable risa de los Iks,), en: *Journal de Genève* 03.07.1987,--

Un pensador alemán dijo una vez: "Der Mensch ist was er iszt" (El hombre es lo que come). Eso sigue siendo cierto.

Los iks viven en unas pocas "aldeas" itinerantes en las montañas (N.-Uganda). Turnbull vivió durante dos años con estos aproximadamente dos mil desplazados. Conoce su idioma.

La tragedia comenzó cuando, hace décadas, su hábitat se convirtió en una reserva de animales (¡!) y otros pueblos acudieron a ella, y los funcionarios estatales les dejaron salirse con la suya.

Desde entonces, "viven" sin condiciones fijas de existencia. Su "hombrecito" está día tras día centrado en un solo problema: "¿Cómo voy a conseguir comida hoy? Sobreviven, literalmente, desplumando y cazando furtivamente o contratando a las tribus de pastores vecinas.

Antes de eso -durante aproximadamente medio siglo- los iks vivían con una rica cosmogonía (doctrina del origen del cosmos), ritos, habilidades, leyes del clan, un sofisticado sistema familiar (con empatía y economía).

Ahora que comprueban que sus deidades paganas no son "nada" (en cuanto a la resolución de problemas vitales), se burlan de ellas. El rigor de la vida familiar sustituye a su anterior moral, es decir, en la medida en que el resto sigue sirviendo para algo: ¡la supervivencia! El sistema familiar se ve así ahora :

a. Una vez que uno tiene más de treinta años, es un "anciano" y ya se le declara muerto (a la primera señal de enfermedad se le deja atrás)

b. Dentro del "matrimonio", el hombre y la mujer ya no están vinculados por nada más que la supervivencia;

c. A partir de los tres años, el niño se lanza a la "lucha por la vida".

Turnbull nunca vio una señal de genialidad durante esos dos años. Nunca vio nada regalado. "No sirve para nada" (énfasis añadido: en la supervivencia). Eso dicen los Iks.

Turnbull habla de individualismo absoluto: "Cada uno a lo suyo". -- Trágica es la constante, pero a la larga insoportable risa de los famélicos iks: ¡ya nada es serio! Lo absurdo de su destino les obliga a calificar la propia existencia desnuda como "un asunto de risa". Todo está "profanado".

¡Cómo el alma de una nación gloriosa degenera en una forma de "gran monstruo" debido al hambre!

Vigésima segunda muestra,-- Alma y vida sexual (94/102)

Por supuesto, se ha escrito mucho sobre los escritos de Platón sobre la vida sexual.

Muestra de bibl. :

-- S.J. Ridderbos, *Eros bij Plato (después de su Simposio y Fedro)*, Kampen, Kok/Agora, 1988 (en el que ambos textos con comentarios; -- son esencialmente historias pero son filosóficamente estimulantes y difíciles de resumir; -- el proponente cree que el término "eros" es más amplio que el enamoramiento: Como es de esperar, "el hombrecillo" adquiere el protagonismo (*Sumposion*: "el bien" hace que el eros sea realmente valioso; la "sabiduría" (que con Platón gira en última instancia en torno al "bien") hace que el eros tenga un valor real; aun así: Ridderbos señala que en ambos diálogos se trata casi exclusivamente del "eros entre los hombres" (homoerotismo)).

-- W. Schmid, *Die Geburt der Philosophie im Garten der Lüste* (El nacimiento de la filosofía en el Jardín de las Delicias), (*La arqueología del Eros platónico de Michel Foucault*), Frankfurt, Athenäum, 1987 (enlaza con M. Foucault, *L' usage des plaisirs*, sobre el *Sumposion* de Platón);--

-- Y. Brès, *La psychologie de Platon*, PUF, 1973, 215/260 (*L' amour éducateur*) (en el que el proponente dice:

a. el término "eros" tiene un significado amplio con Platón;

b. Brès, sin embargo, estudia el eros en sentido estricto (como sexualidad y sentimiento) con Platón, señalando que

b.1. El placer sexual se presenta siempre de forma sospechosa y desconectada de la ternura;

b.2. Las mujeres aparecen principalmente como cortesanas desdeñosas o como mujeres masculinas o como musarañas molestas o como figuras maternas de clase alta que inspiran;

b.3. El homoerotismo provoca juicios contradictorios en Platón (que, según Brès, apuntan a un conflicto interior en el propio Platón).

El gran monstruo entra aquí en juego en uno de sus aspectos más penetrantes.-- Podemos decir sin temor a equivocarnos que Platón aborda aquí "el problema sexual".

Sexo. La palabra actual "sexo" proviene del latín "sexus" ("virilis" (masculino)/"muliebris" (femenino)). Nuestro "de ambos sexos" refleja lo mismo.

A partir de los años 50, surge el término americano "sex". El nuevo concepto es: una libertad (a veces total) de la vida sexual ("sexo libre"), con un fuerte sesgo anarquista o libertario.

Porno-sex.-- La recién adquirida libertad anárquica o misárquica (ordinaria) de la vida sexual, por su parte, da lugar a formas muy diferentes de praxis.

Lee *Cosmopolitan (It's a Woman's World)* 1990: febrero, 86/89 (*The Sex Effect*), y verás y leerás ejercicios de gimnasia muy bonitos - fotos y textos.

Los "ejercicios sexuales" de un médico estadounidense demuestran que la mujer que imagina que "la sensualidad (la capacidad de disfrutar del sexo) no se puede enseñar" está equivocada. "Acuéstate con los pies juntos y las rodillas dobladas. Dobra las manos detrás de la cabeza. Tensar los músculos abdominales y llevar la parte superior del cuerpo hasta las rodillas.-- Repetir doce veces. Bueno para el estómago y los pechos".

En otras palabras. ¡prescripciones! - Pero lea algo más: por ejemplo, *El porno en Europa Occidental adquiere proporciones "inaceptables"*, en: *De Nieuwe Gids* (Gante) 30.04.1991.

Dos de cada tres escolares alemanes ven vídeos porno con regularidad. La mitad de los italianos -incluyendo un número considerable de mujeres- dicen que leen o ven productos pornográficos a menudo u ocasionalmente.

Estos son los hechos planteados en una audiencia en el Parlamento Europeo, donde varios oradores se refirieron a "una creciente pornografización de la cultura europea occidental".

La iniciativa partió de la Comisión de Derechos de la Mujer del Parlamento Europeo, cuya presidenta, Christine Crawley, afirmó que el abuso de mujeres y niños por parte de la "industria del sexo" está alcanzando niveles inaceptables. Estimó que el volumen de negocio de esta industria (!) en la Comunidad Europea era de ... sesenta mil millones de B.Fr.

El término "pornografía" proviene de Ursula Ott, quien afirmó: "Uno de cada diez delitos cometidos por jóvenes está relacionado con la pornografía". (*Ott es editora de Emma* (la mayor revista feminista de Europa Occidental)). El poder de la industria del sexo es grande: Ott dijo que *Emma* sacó un número especial para destacar el problema y que muchos quioscos se negaron a venderlo.

Razón: ¡los jefes de la industria del sexo estaban en contra!

Conclusión.-- Cuando Platón, en su época de democracia decadente (con profunda crisis cultural), sitúa la vida sexual en "el gran monstruo", es, de nuevo, "un pensador seminal", un pensador que abre los ojos sobre una vasta cuestión.

Eros y Occidente... Muestra de bibl. : D. de Rougemont, *L' amour et l'Occident*, (El amor y Occidente), París, 1938.

En su famosa obra, De Rougemont (+1985) habla de toda la batalla entre las interpretaciones degradantes y las ennoblecedoras, en plena Edad Media, de la pulsión primigenia "eros / sexus". La interpretación ennoblecedora habla de "minne" y es bien conocida (en los libros escolares sobre literatura medieval).

Menos conocido es el aspecto degradante. En Ginebra, por ejemplo, los textos medievales "quemados" se representaron en directo en uno de los teatros a lo largo de 1988. Realizador: Richard Vachoux. Título: "Les chevaliers de la Table Ronde (Estaminet courtois)".

"Los textos elegidos por R.Vachoux rompen con la idea que se tiene de los valientes caballeros, "de rodillas y a los pies de su dama".

Los poemas, las prosas y las comedias que Vachoux ha seleccionado, dan testimonio de una desvergonzada calentura, sean de Charles d' Orleans, de Pierre Duo o de Courteline". (*Celestes troubadours*, en: *Journal de Genève* 21.08.1988).

A. Adam, *Les Libertins au XVIIe siècle*, París, 1964, nos enseña que ya en pleno siglo XVII -el siglo de la gran cultura clásica- la libertad relativa a la vida sexual era ya vigorosamente "libertaria", es decir, anarco-libertaria.-

Conclusión. - Europa no se ha enfrentado a la cuestión sexual desde ayer.

Hellas: entre el ennoblecimiento y la degradación.

Lean a A. Rivier, *Etudes de littérature grecque*, Genève, Droz, 1975, 235/242 (*Observations sur Sappho*), y se encontrarán con una praxis "lesbiana" pero enmarcada por una religión y una voluntad educativa. Las muchachas que Safo educó en su "sociedad" vivieron un verdadero erotismo, intermujeres. Con sentimiento ('mainolai', 'thumoi'). Pero también con un estado de derecho (institución) y una religión como presupuestos.

La entrada en el grupo ("mousopolon oikia") es legal-religiosa. La "salida" es "adikia", violación de la ley, cuando no es seriamente justificable: es decir, para el propósito del matrimonio es justificable, -- para el propósito de otro círculo de un rival de Sappho) se consideró una violación de la ley.

Nota -- Lo mismo ocurría con la homofilia entre hombres: un estricto ordenamiento jurídico regía tales prácticas.

Pero lea Maria Daraki, *La sagesse des Cyniques grecs*, en: *Cl. Mossé, prés., La Grèce ancienne*, París, Seuil, 1986, 92/112, ¡y se encontrará en la meritoria contracultura de los filósofos kunistas!

He aquí un ejemplo:

Krates de Kunieker

Venía de un entorno perverso -renunció a su posición, renunció a su propiedad, - ¡encantado de poder imprimir a los griegos la imagen de un pensador que mantenía relaciones sexuales en público!

Los libros tradicionales de la historia de la filosofía ocultan estos detalles reveladores de tal manera que se mantiene la imagen puramente ascética (y por tanto edificante) de la filosofía kunista.

Copuló la audiencia de Krates con Hipparchia, Diógenes siempre se masturbó en la audiencia. Lo que, por supuesto, los manuales "clásicos" de historia filosófica vuelven a ocultar.(O.c., 93;97).

Los cínicos (en latín "Kuniekers") se consideraban a sí mismos como "perros celestiales", pues en ellos pensaban en ciertas deidades visibles y tangibles, que les presentaban lo que se atrevían en público.-.

Cfr. supra E.PL.PSY. 66 (imitación/participación en la pareja divina,-- pero "cínicamente" (descaradamente) reducida a una caricatura).

Lo que nos remite a la importancia decisiva del elemento imaginal, en la vida anímica (E.PL.PSY. 68). O.c., 98s.-- Añade a esto el elemento suicida, que Maria Daraki representa con las palabras "désir de mort" (anhelo de muerte) (O.c.,100).-.

Último detalle significativo: las mujeres, como Hiparquia, practicaban una especie de "unisex"; se comportaban más bien como hombres ("masculinos") (o.c., 104s. (Les femmes cyniques: des hommes)).

Opm.-- Los pensadores kunistas actuales siguen en gran medida los mismos pasos: además de Sloterdijk, está Georges Bataille (1897/1962), un pensador -si se prescinde de esa palabra sobre él que piensa como Nietzsche- obsesionado con el sexo, en sus formas más crudas, y con la violencia.

Algunos vieron en él un nuevo Marqués de Sade (1740/1814; "le libertin démoniaque" (según Simonne Debout Oleszkiewicz)). Lo que no impidió que en junio de 1985 se celebrara un *coloquio* internacional sobre él, en la Maison Descartes de Amsterdam (Cfr. J. Versteeg, ed., *Georges Bataille (Actes du colloque international d' Amsterdam)*, Amsterdam, Rodopi, 1987).

Los antiguos griegos ya luchaban con la sexualidad. Esa lucha continúa, a veces en formas muy similares, en nuestra cultura postcristiana. Platón, de un modo u otro, cuando introdujo el término "gran monstruo", debió sospechar algo de esa lucha desde un punto de vista negativo.

El veredicto de Claude Calame.

Muestra de bibl. : Nathalie Thurler, *Antiquité grecque.-- L'homosexualité comme partie de l'éducation*, en: *Journal de Genève* 18.12.1986.

Claude Calame, profesor de griego de la Fac. de Letras, explicó sus conclusiones.

a. En resumen: el homoerotismo de la antigua Grecia -un hecho que ya nadie niega- está muy cerca de los ritos conocidos por las tribus primitivas para la "iniciación a la vida plena" de los jóvenes. Además, tiene un valor educativo análogo.

b. Sub-aspectos.

1. Las propias divisiones de los antiguos griegos van al grano.

a. Escritores satíricos como un Aristófanes de Atenas (-450/-385; contemporáneo más antiguo de Platón) condenan con un lenguaje ridículo e insultante la pulsión biológica en bruto, esa forma de "eros";

b. Otros, como Platón, reconocen, por supuesto, el lado biológico en bruto, pero se esfuerzan por refinarlo: ese eros puede ser el prelude de una forma de manía, de embriaguez, que puede dirigirse hacia lo superior, especialmente el mundo de las ideas.

2. Algunos aspectos.

a. La dualidad sexual de la adolescencia es central en toda la sociedad griega.

M. Foucault (estructuralista), entre otros, señala que el sentido de la belleza siempre está implicado.

b. La relación homoerótica entre un adulto y un adolescente está en el centro de la iniciación griega a la vida plena. Hasta el punto de que Calame se atreve a afirmar que puede ser considerada la precursora de la escuela posterior.

3. Declaraciones parciales

a. Un enfoque psicosocial muestra que, además, la estricta separación de los sexos en la vida civil y militar griega y el hecho de que un hombre soltero sólo podía tener relaciones con una prostituta hacen comprensible el homoerotismo de la Grecia antigua.

b. El enfoque iconográfico muestra principalmente el aspecto ritual, así como el papel promotor del "erastes" (amante) codicioso, que casi siempre era una persona casada, sobre el "eromenos" (el amado), que perseguía la "vida afectiva".

c. El enfoque estadístico muestra que todos los actos violentos en cuestión -ya sean de chicas o de chicos- fueron condenados de la misma manera.

Nota.-- El zafismo (lesbianismo) -según Calame- es en parte diferente porque esa forma de eros también pretende ser una iniciación a la vida matrimonial, al igual que el homoerotismo masculino.

Pero aquí, una especie de "internado" era la fórmula. La diferencia radica en el hecho de que la relación lésbica termina con el matrimonio, a menos que la propia lesbiana, a su vez, quiera crear una "sunousia", una comunidad, en la que ella y una chica sean modelos lésbicos. Hasta aquí el profesor Calame.

Nota - Esto muestra que lo que Platón ha intentado lograr con respecto al homoerotismo masculino es simplemente el restablecimiento en el nivel platónico de una tradición "tribal" (entiéndase: primitiva-arquea).

La interpretación platónica del homoerotismo masculino.

Muestra de bibl. :

-- *Thorkill Vanggaard, Phallos (Symbol und Kult in Europa)*, (Falo (símbolo y culto en Europa)), München, 1971 (21/47: *Paiderastia*);

-- *H.I. Marrou, Histoire de l' éducation dans l' antiquité*, (Historia de la educación en la antigüedad), París, 1948, 55/67 (*De la pédérastie comme éducation*), ((Sobre la pederastia como educación)).

-- *A. Gödeckemeyer, Platon*, Múnich, 1922, 56s, 61/68 (*Die Schulgründung*).--

El término griego "paid.erastia", traducido por nosotros como "amor de varón", es algo fundamentalmente diferente de lo que entendemos por el término "amor de varón" en nuestro contexto cultural. Se trata de una institución antigua y sagrada que estaba sometida a una estricta legislación en varias ciudades griegas y que, por tanto, formaba parte de la cultura griega antigua. Sólo entonces se puede entender correctamente la premisa principal de Platón.

¿Está hablando Gödeckemeyer?

En primer lugar, no todo eros es "limpio" (es decir, que suscita admiración y asombro por su valor real (lo bueno que hay en él)).

Esa es la "crítica" socrática-platónica (juicio de valor) del hecho real. En otras palabras: se puede ser un "experto" en erotismo y, sin embargo, estar muy lejos del nivel de "verdadero" (es decir: ideal, consciente) erotismo.-- Cfr. o.c., 56s.

La "enseñanza" (la escuela) para Platón era, ciertamente, en parte como la de los sofistas: un maestro enseña - rígidamente si es necesario - y esto a cambio de ... algo que hasta entonces no era "griego", es decir, el pago.

Esta fría relación monetaria no era, para Platón, una verdadera relación "maestro/alumno". La verdadera filosofía platónica era, por supuesto, enseñar y aprender, pero en el contexto de una "sunousia", una comunidad viva y pensante, llena de relaciones amistosas. Con homoerotismo.

Releamos ahora E.PL.PSY. 74 (*Erotic o Minneroes*), para tener el fondo adecuado.

El encanto.

Minnedrift describe a *Platon entre otras cosas* en su *Faidros* donde habla de una especie de "psicología de la tentación". Un valor irreal o "bueno" puede, sin embargo, exhibir "encanto" y aparecer como algo seductor. Aquí se refiere principalmente a la belleza física "exterior".

La verdadera "tentación" (palabra preferida por los Países Bajos) es

- a. (incentivo) por algo que nos parece "atractivo" ("seductor") por su apariencia externa,
- b. (respuesta, reacción) es atraído de manera irrefrenable. Esto, sin abordar en lo más mínimo al pequeño ser humano con la pregunta de si la respuesta no problemática a tal cosa es justificable en conciencia ("lícita" dice Platón).

Nota -¡Siempre la misma ética! ¡Eros, sí! Pero no sin conciencia. Y esta es la ética de Sócrates.

La memoria.

Este proceso "catagógico" (descendente) continúa hasta que, entre otras cosas, la hipotética (puramente supuesta) memoria más profunda -anamnesis, memoria de reencarnación

- a. en y al mismo tiempo por encima del fenómeno de la seducción, por ejemplo, la bella compañera de estudios,
- b. el valor superior, "anagógico" (ascendente), es decir, la belleza en sí misma, la belleza absoluta, la belleza sin más (el grado de realce del valor sin más) se hace presente. Esta es, pues, la idea de "la limpieza sin más".

El término "sublimación" (común en los círculos psicoanalíticos) transmite algo análogo, pero sin la idea de "lo limpio-sin", por supuesto. Por eso preferimos el término "ennoblecimiento".

La mente específicamente filosófica.

Lo que acabamos de describir es que

- a. eros, incluso homoerótico,
- b. gasta en la idea.

Los que conocen un poco el platonismo ven lo que pasa. De esta forma tan ennoblecedora, el eros se convierte en la mayor bendición del hombre, en la fuente de "los más altos bienes".

Escuela inferior/escuela superior.

El posible "gran monstruo" de la tentación sigue siendo la base, la infraestructura. Sin el "eros" de abajo, la filosofía de arriba no despega.

Así es como el "espíritu" realmente filosófico (mania dialektikè) se pone en marcha. Gödeckemeyer, p.c., 67s., lo llama "el noble eros", o "el noble amor". Por lo que "amor" se entiende en el sentido antiguo-platónico, por supuesto.

Nota. -- Transferencia de cultura.

Al parecer, Platón estaba convencido de que la "paideia", la cultura, es transferible, "comunicable", si entre maestro y alumno, entre alumno y alumno existe la relación de "amante/amado".

El elemento de la "experiencia emocionante" (experiencia de belleza en griego antiguo) está, después de todo, en funcionamiento en el homoerotismo.

Théodule Ribot (1839/1916; filósofo y psicólogo experimental francés) nos dio dos nociones básicas a este respecto.

a. Alguien que está "enamorado" quiere ser como el "amado". Es la "transferencia por semejanza" (transferencia metafórica).

b. Sin embargo, esa misma persona quiere parecerse a la "amada", también al filósofo. Se trata de una "transferencia" por coherencia (transferencia metonímica).

Esto nos permite comprender mucho mejor el mecanismo psicológico que se presupone en el siguiente texto de Platón (*Séptima Carta*, Calw, 35).

"De las repetidas conversaciones -diálogos- sobre temas filosóficos, así como de la estrecha convivencia, la idea brota de repente en el alma. Compárelo con una chispa de fuego de la que se enciende una luz.

La idea encontrará entonces su propio camino".

Conclusión.-- Aparentemente alimentado desde las profundidades del eros presente en el gran monstruo, que es la sangre vital del mismo, se vive en un grupo a pequeña escala, en el que se entabla un diálogo, una vida filosófica que conduce a la "ciencia", es decir, a la dialéctica platónica (el pequeño hombre).

Lo que demuestra que, a diferencia de Aristóteles, que evolucionó de forma muy "racionalizadora", Platón no se convirtió en un "racionalista árido" en absoluto.

Nota: Como Gödeckemeyer también *Edw. Montier, A l' école de Platon*, París, s.d., 122/125 (sobre el jinete, el hombrecillo, y los dos caballos, el león menor y el monstruo mayor): aunque católico primitivo, todavía muy positivo hacia el ennoblecimiento del eros "bajo".

Eros y 'agape',

Muestra de bibl. : D.N. Morgan, *El amor (Platón, la Biblia y Freud)*, Englewood Cliffs/ N.J.), 1964;

Anders Nygren, *Erôs et agapè (La notion chrétienne de l' amour et ses transformations)*, (*Erôs et agapè (La noción cristiana del amor y sus transformaciones)*), París, 1944/1952.

Dos conceptos principales: el eros pagano y el ágape bíblico.

Ágape" es la palabra del Nuevo Testamento que significa "amor a Dios y al prójimo". Con un matiz de "misericordia" o, como los cristianos orientales

Anders Nygren, como protestante, tiende naturalmente a valorar el eros pagano de forma bastante negativa (el conocido pesimismo de la naturaleza y la cultura de los protestantes).

Aunque su libro muestra que, de hecho, los cristianos -ciertamente en la época patrística- no enfatizaban el contraste de forma tan marcada.

El concepto de catarsis. -

1. Tanto Platón como la Biblia conocen el punto de partida sin reservas, es decir, se toma lo que está dado, es decir, el impulso primario ('eros'), tal y como es,-- más bien buscando, a veces muy bien, a veces muy mal.

2. Tanto Platón como la Biblia conocen la advertencia sobre las formas incontroladas de eros. Para purificarlos "catarsis" o "purificación" en el sentido estrecho y negativo).

3. Tanto Platón como la Biblia pretenden elevar lo dado, tras la purificación, a un plano superior: ¡el ennoblecimiento!

La diferencia.

Euagrios Pontikos (*Evagrius Ponticus*) (345/400), Padre de la Iglesia de gran influencia, a pesar de la parte no cristiana de sus obras, fue un platonista en muy alto grado (especialmente en lo referente a la psicología monástica). En su *Logos praktikos* (= Exposición práctica), 3, lo dice claramente: la diferencia radica en "el reino de Dios como 'gnosis tes hagas Triados' (= conocimiento de la Santísima Trinidad)". (A. Guillaumont/ Cl. Guillaumont, éd. *Evagre le Pontique, Traité pratique (Le moine), t.II*, París, Cerf, 1971, 500/501).

El paganismo es absorbido por el cristianismo en la autorrevelación de la Santísima Trinidad. Esta "asimilación" suele seguir el esquema de la catarsis, tal y como se ha expuesto anteriormente.

El desacuerdo.

El esquema de catarsis es una posición de equilibrio. Esto, por supuesto, provoca extremos.

a. La tradición puritana dentro de las iglesias cristianas es bien conocida, inspirada sobre todo por San Agustín (354/430; el mayor padre de la Iglesia de Occidente), que se hizo monje después de su vida de playboy y nunca llegó a aceptar del todo el sexo que practicaba. ¡Pecados mortales! Este es el resumen.

Algunos neoplatónicos, de cuyas opiniones se hace eco S. Agustín, también eran reacios a la materia, el cuerpo, el sexo y ... mujer,

b. Sin embargo, también se conoce la otra tendencia extrema, ¡que lo "justifica" todo! Y en ninguna parte entran en el debate ni la conciencia ni (especialmente) "el conocimiento de la Santísima Trinidad". La verdad saludable se encuentra en el medio.

Vigésima tercera muestra... Alma y economía. (103/108)

"Decidme a qué actividad económica os dedicáis y os diré qué alma tenéis". Si ese dicho es cierto, lo es también en materia de economía.

A.R. Henderickx, *La justicia en el Estado de Platón*, Tijdschr.v.Phil. 6 (1944) 1/2, 83, dice: "Platón hace que una primera vida comunitaria comience sobre la base de la insuficiencia del individuo para satisfacer sus necesidades necesarias (*Politeia ii*: 369b; *Nomoi iii*: 676a/680e).

Se necesitan muchas cosas y así ocurre que "mientras uno pide ayuda a otro para esto y otro para aquello, la necesidad reúne a muchos en una misma morada para que uno ayude a otro". Esta convivencia se llama ahora "polis" (ciudad, ciudad-estado).

Nota --- Esta es la razón externa. Pero refleja una razón interna: la naturaleza de cada persona es diferente. Uno está adaptado a esta forma de trabajo, el otro a otra forma de trabajo.

"Se produce más, se cuida mejor y se trabaja con mayor facilidad cuando cada uno produce un solo producto, aquel para el que es naturalmente apto, y lo hace en el momento oportuno sin entrometerse en nada más" (*Politeia ii*:370c).

Lo que está en juego aquí en la elección, es la 'fusus', la naturaleza, del hombre, incluso en esta etapa baja (*nota*: la primera lineamenta de un distrito, pueblo o ciudad) de la vida comunitaria". Así, Henderickx, a.c.,64.

El problema del trabajo.

- a. En todas las comunidades hay personas a las que no les gusta trabajar.
- b. Hay quienes no encuentran trabajo.
- c. Hay muchos que no encuentran el trabajo que se adapte a su naturaleza individual.-- Fue así en la época de Platón. Sigue siendo así. Tal vez más que nunca, dada la afluencia actual. Los puntos 'a, b, c' son radicalmente platónicos.

Están en el centro de la cuestión laboral. Por lo tanto, "cuestión" significa "una pregunta persistente".

Una vez más, Platón, que para algunos es ajeno al mundo, ha allanado el camino para ver ('theoria') el problema. Como "un pensador seminal".

A veces se dice que Hegel introdujo la economía en el pensamiento filosófico. Está claro, para quien lea la *Politeia*, que Platón incluyó muy agudamente la actividad económica en su dialéctica.

La cuestión del capitalismo.

Lo ideal es que el trabajo y el alma vayan juntos, pero viceversa: el alma y el trabajo también van juntos. Platon ha esbozado un tipo de génesis de la capitalización

1. "Movido por el pensamiento de que se comprende el alcance de un factor - stoicheion archè - tanto más fácilmente si se le ve actuar en cierta medida en su génesis, Platón trata en primer lugar de la génesis del "estado" (op.: "politeia", "polis") y de la justicia (op.: conciencia) en él". (A. Gödeckemeyer, *Platon*, Munich, Rösl, 1922, 71).

2. "Sócrates ha relatado el origen, el crecimiento, la destrucción y la purificación de la polis para establecer, paralelamente a esa descripción genética, las mismas etapas de desarrollo de la justicia (conciencia)". (A.R. Henderickx, *La justicia en el Estado de Platón*, en: *Tijdschr.v.Phil.* 6 (1944) 1/29 93),

Esto apunta a la historicidad (E.PL.P5Y. 55) del alma como implicada en la economía. En otras palabras: el "capitalismo" griego (por utilizar un término moderno para un fenómeno antiguo) ha crecido históricamente y el "alma del capitalista" ha crecido con él.

El alma del capitalista.

¿Cómo es esa "alma" - "centro de toda platonización"-? O más bien: ¿cómo dibuja Platón el comportamiento externo en el que se manifiesta (E.PL.PSY, 34: observaciones diarias)? Citamos a H.Arvon, *La philosophie du travail*, París, 1961, 5.

"El deseo de riqueza -como observa Platón, Leyes- nos priva de todo ocio y nos impide dedicarnos a lo que no es nuestro enriquecimiento individual.

Supuestamente, el alma de, literalmente, todos los ciudadanos estaba simplemente absorbida por esos bienes materiales. En ese caso, sería completamente incapaz de dedicar ningún cuidado a nada que no sea la búsqueda diaria de beneficios.

En esa hipótesis, todo el mundo está dispuesto a profundizar o ejercer por sí mismo con avidez cualquier habilidad o actividad relativa a los bienes materiales. En ese caso, se ridiculizan todas las demás habilidades o actividades.

Miren: sólo por eso ninguna sociedad está dispuesta a esforzarse en lo que respecta a las ciencias o, más generalmente, al sentido de todo lo que es bello y bueno.

Como resultado del voraz apetito por el oro y la plata, todo hombre, en este supuesto, está dispuesto a emplear todos los medios y métodos -tanto adecuados como vergonzosos- sin distinción, con tal de enriquecerse. Y así, el propio Platón.

1.-- Análisis desde perspectivas no platónicas.

Arvon utiliza -interpreta erróneamente- este texto de Platón como la prueba reveladora del desprecio de Platón por el trabajo manual. "La nobleza de la idea (...) es la antítesis del carácter impío de un trabajo de la materia, un acto que presupone una realidad imperfecta e inacabada". Así, Arvon.

a.1. Arvon no sitúa este texto en el conjunto -el sistema- de las afirmaciones de Platón, sino en su propia perspectiva (el marxismo/gauchismo que conoce bien).

a.2. Como dice de Vries: toda afirmación de Platón debe interpretarse junto con las afirmaciones correctoras, porque Platón suele expresarse en frases restrictivas (que contienen reservas).

b. Según Platón, por ejemplo, la contemplación unilateral de las ideas es una forma de arrogancia, de traspaso de límites y, por tanto, de parafrosunè, de pensamiento irreal en oposición a la realidad.

Según Platón, incluso un esclavo, el grado más bajo en Hellas, es perfectamente capaz de theoria, de penetrar en algo hasta su idea (lo que implica una alta estima por este grado más bajo). La razón es que Platón no conoce un simple `elitismo' (preferencia sin razón suficiente por una clase): "El objeto del conocimiento y del juicio de los filósofos y de sus súbditos (*nota:* en el estado utópico de Platón) sigue siendo el mismo para todos. Sólo difiere notablemente la forma en que lo conocen".

A.R. Henderickx, *De rechtvaardiging in de staat v.Pl. 7* (1945): 1/2, 27). -- En la *Politeia* 596v. habla del carpintero que hace una cama: con el ojo de su mente (la misma mente del pensador-dialéctico centrada en la idea 'cama') el carpintero hace la cama material.

Conclusión: Arvon atribuye a Platón una antítesis "idea/trabajo" que no es coherente con los propios textos de Platón.

2.-- Análisis desde perspectivas platónicas.

a. El texto de Platón es una ilustración de su método hipotético: si todos los ciudadanos de la polis actúan de forma posesiva general, ¿qué sigue?

b. Pero aún hay más: el razonamiento hipotético incorpora el día a día

Observaciones sobre el comportamiento de los capitalistas de la época. El texto es un razonamiento. Pero también es descriptivo. El capitalismo de la época se describe como un elemento del gran monstruo del deseo desenfrenado.

El objetivo del texto no es despreciar el trabajo manual en nombre de las teorías de las ideas; el objetivo del texto es denunciar la búsqueda incontrolada de beneficios tanto de forma lógica (hipotética) como empírica (descriptiva).

Es una crítica platónica del capitalismo (por utilizar una palabra contemporánea). Y esto a través de la representación del alma. Con sus deseos.

Nota.-- Esto se refuerza con la historicidad. Con la aparición de pastores, importadores y exportadores, marineros, cambistas, comerciantes al por mayor y al por menor, jornaleros, la polis ha crecido hasta tal punto que es "telea", ha crecido hasta lo que debe ser. Así, *Politeia*.

Glaukon, uno de los interlocutores, lo llama "un estado de cerdos": ¿desea más placeres! Lo que esto supone es una "sociedad hinchada": los bienes de lujo superfluos se añaden a los bienes esenciales para la vida. Lo cual trae consigo una colorida procesión de "expertos" (artistas, sirvientes, etc.).

Esta expansión malsana del Estado requiere a su vez la expansión de la posesión de tierras fértiles. Lo que, a su vez, implica guerras de conquista.

El capitalismo implica el imperialismo.

El inicio de la política y la especialización (cada uno su habilidad) van juntos. La polis hinchada, en una fase de mayor crecimiento, y la multitud de expertos opulentos también van juntos. En el que la economía suele ir sin cuestiones de conciencia.

El alma evoluciona de la mano del crecimiento de la sociedad.

Lo que da el horario:

a. surgir,

b. crecimiento,

c. destrucción ("estado de hinchazón"),-

con la necesidad de "purificación" ("catarsis") para purgar esa "corrupción". Que Platón, con Sócrates y en su estela, considera su tarea.

Cfr. A.R. Henderickx, De rechtev. I .El Estado, T.v.Ph. 6 (1944):1/2, 63vv.. -- A la ruina de la polis pertenece el capitalismo del gran monstruo.

Nota -- Hasta aquí un aspecto del gran monstruo, el capitalismo. Que el alma está en juego lo demuestra también lo que escribe *Ch. Odier, Les deux sources - consciente et inconsciente - de la vie morale*, Neuchâtel (CH) 1943, 130. El título de Odier dice:

"El complejo de los pequeños fritos-".

El impulso primario -el eros propio del gran monstruo- que interpreta todas las cosas en términos de "ganancia económica", puede adoptar formas paradójicas. Desde el punto de vista platónico, la misma idea económica de "beneficio" puede manifestarse en fenómenos muy diferentes, incluso aparentemente contradictorios.

El término "complejo" significa en realidad "conflicto entre más de una tendencia psíquica". Lo que, entre otras cosas, da lugar a una "idea fija", un pensamiento compulsivo. Lo que ahora veremos.

Desde el punto de vista psicoanalítico, Odier ve el complejo de las pequeñas ganancias de la siguiente manera.

- a. El complejo de las frituras pequeñas es bastante frecuente.
- b. Su esencia consiste en lo siguiente.
  1. Surge del impulso posesivo de tomar, conseguir o recuperar. "Besoin captatif".
  2. Este deseo tiende a volverse metódico (actuar con deliberación) e incluso crónico.

3. Este impulso se centra en lo que es insignificante (incidental, casual, diminuto).

Odier señala además que esta forma posesiva -en sí misma no tan mala- de avaricia va bien con una tendencia benévola y dadivosa ("tendance ablativ").

Esto a veces se convierte en una verdadera suavidad, en una maravillosa despreocupación cuando se trata de grandes gastos o pérdidas.

Odier: "Las pequeñas partidas de un presupuesto son más importantes -para este complejo comportamiento- que las grandes. Los perdedores mínimos provocan un choque más grave que los grandes".

Modelos de aplicación

1. Un parisino, cuando viaja en tren, lo hace siempre en vagón-luz (muy caro). Si coge el autobús, invariablemente recorre un largo camino a pie (ahorro ultra-pequeño),
2. Un hombre muy bueno
  - a. colmó a su esposa de joyas y abrigos de piel,
  - b. se pone muy furiosa cuando accidentalmente pone una letra de más.
3. Un funcionario del Estado cuenta sin pudor que no puede evitar robar grapas en el trabajo: "Me alegro de ello. Es como una pequeña victoria sobre un enemigo poderoso e invisible", dice.

Otro modelo: una señora muy adinerada de origen noble no quiere inscribir a su personal doméstico en la R.S.Z. ("Cuesta demasiado dárselo a esas señoras españolas"). Sin embargo, cada año recibe invitados muy caros con todos los lujos posibles. ("No hay que ser demasiado tacaño").

Explicación psicoanalítica.

El fenómeno del "complejo de pequeño frito" y la idea que subyace en él y por encima de él, Odier, como psicoanalista, lo identifica así

a. Los pequeños robos suelen revelar una propensión escénica desde la infancia (típica explicación freudiana). La posesividad o también el "quejarse" ("kwerulantismo") se expresan así.

b. La Ueber-Ich adulta (los supuestos morales reales de la propia conducta que se encuentran en el inconsciente o subconsciente) aprueba el robo.

Sin embargo, cuanto más castiga este mismo Ueber-ich (= la conciencia demoníaca real) los grandes robos, más fácil es justificar los mini-robos.

Nota -- Como ya se ha señalado en las inserciones, lo que los psicoanalistas llaman "Ueber-Ich" ("conciencia") no es la conciencia ética pura que brota de nuestro espíritu (el hombrecito), sino una conciencia demoníaca.

C. Odier conocía muy bien al honrado funcionario del Estado. Pero no fue muy inteligente: confundió "el estado" (nótese la palabra abstracta, que les gusta usar a los psicoanalistas) con "el padre", (de nuevo: la palabra abstracta). Su padre -representado por "el padre"- había satisfecho sus exigencias con gran codicia y avaricia.

Nota - El Ueber-Ich es aparentemente el nombre psicoanalítico de la "conciencia" tal y como funciona realmente, es decir, "pensar junto a ella" (Paraphrosunè).

Una de las características de esa conciencia demoníaca es su falsa generalización. Mi padre era insufrible. ¡Así que todos los padres son insufribles!

Otra característica: los sistemas integrales se identifican (erróneamente) con "el padre" (que luego es "mi padre", por supuesto). ¡De "mi padre" sobre "todos los padres" o "el padre" al "estado"!

Conclusión.-- Platíamente hablando: hay algo que falla en la facultad del orden (la facultad armológica): lo que no es algo se identifica con ese algo.

Otro rasgo, de naturaleza platónica, es el razonamiento erróneo: "Si mi padre es insufrible (en mi infancia), entonces todos los padres o el padre son insufribles.

Y, en la misma línea: "Si mi padre y todos los padres o el padre, entonces también el Estado (que es mi padre, todos los padres, el padre)".

Nota -- Los psicoanalistas encuentran este tipo de "conciencia" en los primitivos (donde la demonización está claramente presente) y en los niños ("etapa infantil").

¡Pero Platon se regocijaría con el psicoanálisis del complejo de los pequeños fritos!

Vigésima cuarta muestra, -- Alma y honor. (109/114)

Salimos del reino del deseo bajo (el gran monstruo) y entramos en el del deseo "noble" (el león menor).

Los nombres con los que se traduce son "parte valiente" (también: "aspecto emocional"). ¿Valiente? para afirmar o defender qué? El honor, el prestigio. Sí, la autopreservación. La asertividad.

Otro nombre: "parte furiosa". ¿Furioso? ¿Por qué razón? Por motivo de deshonra, desgracia, situación vergonzosa.

Otro nombre: "parte triste". ¿Triste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, porque el honor no está ahí. Porque, porque uno está decepcionado ('frustrado').

Nota.-- Euagrios Pontikos, el monje cristiano, que tomó como base la ciencia espiritual de Platón, sitúa aquí erróneamente "el demonio de la vana gloria" o "el demonio del orgullo".

¿Por qué? Porque llama pecado del "espíritu" al honor, al valor, a la ira, a la tristeza, a la fama vana o al orgullo. Lo cual es una tontería platónica: el espíritu en nosotros, el pequeño hombre, susceptible de "theoria", de captar la verdadera realidad, la verdadera belleza, es precisamente esa capacidad por la que nosotros (y el gran monstruo y) el león menor en, superamos sus exageraciones y las mantenemos en su justa medida.

Opm.-- W. Jaeger, *Paideia (Die Formung des griechischen Menschen)*, (Paideia (La formación del hombre griego)), Berlín/Leipzig, 1936-2, I, 31.

Jaeger señala la historicidad del honor y el sentido del honor. El honor se concentra en la 'aretè' (virtus de los romanos), la virtud(ilidad): quien ha perdido el honor ya no es una persona 'virtuosa'.

Y a la inversa, quien no es virtuoso (= un hombre en su lugar) carece de honor. Pero Jaeger cree que puede discernir una evolución (con Aristóteles). En la época homérica, el "valor propio" reside en ser "honrado" por sus semejantes.

Nota.-- Los etnólogos, por su parte, saben bien que los primitivos son honorables, - por fuera.

Por ejemplo, quien ha trabajado en tierras extranjeras y, sin embargo, no trae riqueza a, por ejemplo, Nigeria, "pierde su dignidad". "La gente se reirá de su madre. Su madre se morirá de vergüenza. Su familia se avergonzará de él".

Jaeger dice que sólo los filósofos posteriores aprenden a situar el honor en el propio hombre, en gran medida independiente del entorno.

Heroísmo, heroísmo.

-- S.N. Kramer, *L'histoire commence à Sumer*, París, 1975 (o.c., 242/257: *Le premier Age héroïque de l'humanité*)

-- H. Munro Chadwick, *The Heroic Age* (1912).

Varios pueblos nos han dejado una literatura en la que el honor, defendido a ultranza, es el centro. A esto lo llamamos "heroísmo". La literatura épica, por ejemplo, está llena de "heroísmo" (con individuos "fuertes", "líderes") y "hechos gloriosos".

Nota.-- Incluso el proceso de canonización en la Iglesia católica tiene rasgos heroicos: uno es "santo", digno del "honor de los altares", si demuestra el grado heroico de la fe y la virtud.

Asista a las ceremonias del 11 de noviembre y oirá hablar de "los héroes que cayeron en el campo del honor".

El deporte tiene sus "héroes": ¿acaso J.-L. Domacq no *Sirènes, sirènes*, París, 1985 (en el que el autor habla de los "héroes del *automóvil*" ("*les heros de l'auto*") que se ganan el honor en carreras de coches con millones de espectadores).

El mundo del arte y del cine tiene sus héroes ("héroes de la pantalla", por ejemplo).

Nota.-- Lo que va antes son tipos de heroísmo "sanos". También los hay enfermizos: ¿no es Lord Byron (= George Gordon, Lord Byron (1788/1820) el creador del "Byronic Hero"? Específicamente: un personaje magnífico, poderoso, -- atractivo y aterrador al mismo tiempo,-- de la naturaleza de Satanás,-- el Satanás de Milton por ejemplo, el Fausto de Goethe, el Uebermensch de Nietzsche,-- titánico y cósmico.

Los hinchas del Liverpool -cabeza rapada entre ellos- que hacen inseguros los campos de fútbol quieren alcanzar la "fama", si es necesario mediante disturbios mortales. "Más adelante nos verán como héroes. Estamos orgullosos de ello".

Dos "héroes" del drama del estadio de Heysel tras el partido entre el Liverpool y la Juventus lo atestiguan. Un "hooligan" quiere algún tipo de "honor" (por ejemplo, el de su club de fútbol, pero sobre todo el de su propio grupo).

Hasta 1985, hubo, en los campos de fútbol internacionales, unos mil muertos y unos tres mil quinientos heridos. De lo que otros se "avergüenzan" en su lugar (vergüenza vicaria), ellos se jactan.

Esta lista muy incompleta de formas - tipos - del león menor demuestra

a. que hay "un problema de honor" (¿dónde se pone el honor (los sentimientos)?

b. que este problema, desde los tiempos primitivos sumerios hasta la actualidad, sigue siendo un caso social de primer orden. Platón -de nuevo- tenía razón.

Platón sobre "el león menor".

El honor está en todas partes.-- Así, en el diálogo *Euthudèmos*, que discute esencialmente el método sofístico.-- Sócrates, en el curso de este diálogo, llega a revelar gradualmente las principales características de "la habilidad de los sofistas". En primer lugar: "La habilidad de un sofista es la capacidad de refutar tanto lo que es verdadero como lo que es falso, -- junto con el arte de extraerlo de cualquier discusión. Sócrates lo llama explícitamente 'erística'" (*Monique Canto, trad./intr., Euthydème, París, Flammarion, 1989, 21*).

Por cierto, según Canto, ¡el *Euthudèmos se ha* estudiado demasiado en los últimos treinta años!

Nota: El hecho de que el honor, que surge del eros sofista, es central, es evidente en casi todo el diálogo. Por ejemplo, cuando se trata de la "epideixis". Eso es una "demostración" de la capacidad sofística. El sofista "demuestra" su destreza, por ejemplo, en un sistema de enseñanza o en una habilidad (por ejemplo, luchar o hacer la guerra). De ahí el nombre "genos epideiktikon", 'elocuencia' epidética o demostrativa. Uno de los rasgos que destacan, en este diálogo, es el hecho de que los sofistas afirman ser capaces de "persuadir" ... hablar de cualquier cosa. Lo cual, por supuesto, es un signo de "tharros" (= tharsos), audacia, confianza en sí mismo, prepotencia, una de las formas de "thumos", el león menor.

Platón sobre "el león menor".

La séptima carta (Calw, 13ss).

La ocasión... Se trata del primer viaje siciliano (-389). Los familiares y amigos de Dion apelan explícitamente a la sabiduría de Platón, como pensador en el ámbito político.

Respuesta de Platon.-- En un análisis reflexivo (E.PL.PSY. 64: met. introspectiva) Platon expresa un conocimiento de su propia alma.--

"Así que consideré la situación y sopesé si tenía 'el deber' de viajar. Cómo pondría las cosas a bordo. En ese momento, la siguiente consideración fue decisiva: "Tengo el deber de ir a Sicilia".

De "Ahora o nunca debo arriesgarme". Al menos, si uno quiere hacer realidad sus ideas sobre las leyes y constituciones estatales. Si un solo hombre se hubiera convencido plenamente de la verdad de mi idea de la restauración ética del Estado, habría logrado toda la salvación en este mundo que reside en esa idea.

Nota.-- Se puede ver que Platon era cualquier cosa menos un luchador mundial.

Platon: "Fue precisamente este pensamiento y este sentimiento de coraje lo que me hizo decidirme a dejar mi querido hogar. No el motivo que los pensamientos delirantes de algunos me atribuyen.

a. El respeto por mí mismo me hizo decidirme a hacerlo. Me negaba a dar la impresión de que sólo tenía cierta "fuerza" en el campo teórico, mientras que cuando se trataba de trabajos prácticos, no aparecía por ningún lado.

b. Tampoco debo ser sospechoso de traicionar a mis amigos, especialmente a Dion. Al fin y al cabo, estaba unido a él por los lazos de la hospitalidad y los de una relación de larga duración. Además, se encontraba en una situación nada despreciable".

Nota.-- Platón discierne maravillosamente su sentido del honor y su sentido del honor respecto a la lealtad a los amigos (E.PL.PSY. 58: amistad).

Un "cuadro hipotético".

Un "cuadro hipotético" es un procedimiento literario (figura retórica): se "pinta" una realidad ausente como si estuviera presente.

Escuchamos.

"Supuestamente: Dion cae en una profunda angustia o es exiliado por (el tirano) Dionusios y el resto de sus oponentes políticos.-- En ese caso me imaginé que él - huyendo a algún lugar- viene a mí y me dice: "Platón, como un hombre vencido, como un exiliado, vengo a ti. No es que no tenga un ejército de soldados de a pie o de caballería para defenderme de mis enemigos. No: es porque necesito un maestro y un orador ético y político, un área en la que (como bien sé) usted tiene una maestría inigualable.

Esto, para guiar a los jóvenes en el camino del bien y la justicia. Esto también, para unir sus corazones en la firmeza de la amistad y la alianza.

Pero, al ser abandonado por ti por ese motivo, he sido expulsado de Siracusa - inmediatamente por tu culpa- y estoy aquí como un fugitivo.

Para usted personalmente, mi desafortunada situación significa el más mínimo daño. Más grave es el hecho de que hayas traicionado la filosofía. En otras circunstancias, usted se deshace en elogios hacia la filosofía y critica, una y otra vez, el hecho de que "el resto de la humanidad" no tenga ninguna utilidad para la "filosofía".

¿No se ha abandonado entonces la filosofía -junto a mí- también? ¿Sin ofrecer la más mínima excusa?

Si hubiéramos vivido en Mégara (*o en la misma Hélade*), sin duda habrías salido como asesor político para llevar a cabo los planes para los que te llamamos, o no habrías tenido una naturaleza honorable. No, eludir su tarea pretendiendo que la gran distancia, el largo viaje y la magnitud del esfuerzo requerido, -- intentando de esta manera hacer pasar la apariencia de falta de carácter como propia, es fracasar.

Supongamos: Si Dion se hubiera dirigido a mí de este modo, ¿habría podido exponer un argumento válido? En absoluto. Por eso he viajado (...).

Nota.-- Leer E.PL.PSY. 56: "Decid a mis amigos y compañeros de pensamiento que no he hecho nada que sea indigno de la filosofía e irresponsable con ella" anunció, en el cadalso, como última misericordia concedida por un tirano, Hermias de Atarneus, en Asia Menor, discípulo de Platón.

La "filosofía" y la "amistad" iban juntas. En casi todo el mundo, en aquella época, después de años de Academia, se paseaban "amigos filósofos" que no se olvidaban los unos de los otros, y menos en los momentos solemnes de su vida, a veces dura. No se sentían solos en ninguna parte.

Nota.-- La filosofía, en la Academia, era algo más que "academicismo" con soltura, lejos de la vida, desde una cátedra debatiendo "ideas" sin -lo que se ha llamado desde los existencialistas- "compromiso, compromiso, compromiso".

El "esfuerzo" es precisamente uno de los principales valores del león menor, lo que lo convierte en un noble deseo (esforzarse con valor).

E. De Strycker, *Bekn. gesch. v/d Ant. fil.*, (*historia concisa de la filosofía antigua*), 90, dice sobre el platonismo: "La filosofía tiene que ver con los problemas de la vida. Busca respuestas objetivamente fundadas, pero que no dejan de concernir a la vida y, por tanto, incluyen una decisión o elección". Esta decisión es una cuestión de voluntad y de león menor al mismo tiempo. Porque esto es la capacidad de comprometerse con algo.

Un pensador platonizante, Alfred Fouillée (1838/1912), en su *L'avenir de la métaphysique fondée sur l'expérience*, París, 1889, 272, escribe: "La verdadera moral (= solidez moral) no es 'querer creer', -- menos aún es 'querer mantener algo, a pesar de la duda'. Es 'la voluntad de actuar en medio de la incertidumbre sobre un valor que, aunque sea 'cierto' como puro ideal, parece incierto como hecho a realizar".

¿Qué ha dicho Platón? "Ahora o nunca, hay que arriesgarse .... ". Por cierto: Fouillée es conocido por su "idée-force", concepto que desarrolló en *La psychologie des idées-forces*, París, 1893. Precede e influye en el resultado, como una hipótesis de trabajo (un 'lema'), -- "como la hipótesis durante un experimento en un laboratorio" (dice Fouillée).

Nota.-- Psicología de la acción.

"Dime si te atreves y te diré qué alma tienes". Théodule Ribot (1839/1916) introdujo una forma de psicología que recibe el nombre francés de "science de l' action".

Charles Baudouin, *L'âme et l'action (Prémises d' une philosophie de la psychanalyse)*, Ginebra, 1969, 11 se relaciona con esto -- ¡"Ahora o nunca"! Efectivamente: el león menor que hay en nosotros contiene, en pocas palabras, una psicología de la acción.

Conclusión.-En la medida en que Platón describió "su propio león menor" como "no hacer nada que sea indigno de la filosofía o irresponsable con ella", la pequeña persona ya está presente en ella.

El espíritu en el pensamiento de Platón es la voluntad, en la medida en que está informada por la "theoria", de entrar bruscamente en la esencia de los datos.

Hemos hablado muy poco de ello... del pequeño hombre. Y, sin embargo, esa personita -Platón no es ni mucho menos un ingenuo en cuanto a las personas reales tal y como son- estuvo presente durante todo el relato anterior. Presente como la luz -quizás una luz diminuta, diminuta- de las ideas que llegan a nuestros entendimientos, por muy distorsionadas que estén, no dejan de ser susceptibles en alguna parte. La doctrina de las ideas -como resulta ahora- es cualquier cosa menos una mirada ajena -parafrosunè, erneven thinking- a la vida real.

Los propios escritos de Platón, toda la estructura de sus ideas -no decimos "de su sistema", pues ese Platón era demasiado aporético (E.PL.PSY. 01)- nos lo han dejado claro.

El hecho de que, a pesar de los textos explícitos, de la estructura de su discurso, Platón esté desgastado como luchador del mundo (Nietzsche), demuestra que algunos "pensadores" actuales ni siquiera leen realmente a Platón. ¿O lo leen mientras "piensan"? ¿En estado de "para.frosune"? Hay que suponerlo.

Segundo año de Filosofía (1991-1992) -Contenido y notas de estudio. (115-122)

Introducción. (1/8) -	1
Primera muestra... Psicología de los valores. (09/11)	9
Segunda muestra... Psicología de la belleza. (12/14)	12
Tercera muestra... El alma armoniosa. (15/16)	15
Cuarta muestra.-- Alma y obras de arte. (17/19).....	17
Quinta muestra... Monstruo grande/león pequeño/hombre pequeño. (20/24).....	20
Sexta muestra: alma y divinidad. (25/27).....	25
Séptima muestra... alma y felicidad. (28/31).....	28
Octava muestra.-- Alma y capacidad de soñar. (32/33).	32
Novena muestra. El método. (34).....	34
Décima muestra.-- El alma como "ser" y "principio de vida" (35/37).....	35
Undécima muestra.-- El alma como ser inmortal. (38/40).....	38
Duodécima muestra. El alma como principio de vida, no como resultado. (41/43).	41
Decimotercera muestra -- el alma como "apertura/cierre" (44/50)	44
Decimocuarta muestra... Alma y etapas de la vida. (51/52).....	51
Decimoquinta muestra... Cambio de alma y mentalidad. (53/61).....	53
Decimosexta muestra.-- El alma entre "los antiguos" y "techne" (62/68)	62
Muestra 18. -- Alma y manía (arrebato). (70/76).....	70
Muestra decimonónica... Alma y magia.(77/82).	77
Muestra del 20... Alma y Noche. (83/89).....	83
Veintiuna muestra, -- Alma y Nutrición, (90/93).....	90
Vigésima segunda muestra,-- Alma y vida sexual (94/102)	94
Vigésima tercera muestra... Alma y economía. (103/108).....	103
Vigésima cuarta muestra, -- Alma y honor. (109/114)	109
Segundo año de Filosofía (1991-1992) -Contenido y notas de estudio.	115

El tema principal del año.

a. Vivimos en una cultura postcristiana y cada vez más postmoderna. Consecuencia: los "valores" cristianos y modernos (ideas en lenguaje platónico) están cada vez más "devaluados" (pierden su validez).

b. Esto plantea un problema muy agudo para los educadores -padres, profesores, etc.-, a saber, ¿qué ideas, qué valores impartimos a los jóvenes que se están formando?

Este problema -aunque en un contexto parcialmente diferente- fue vivido por (Sócrates y) Platón, por Soloviev, por Kierkegaard y otros.

Los subcursos del segundo año abordan por tanto la problemática actual de la educación a los valores (ideas) en el espejo de los modelos de las figuras mencionadas.

1 -- La filosofía de Platón,--

Es la obra maestra de Platón. El alma y -lo que él llamaba en su lenguaje- "el bien" (es decir, los valores superiores que todo lo abarcan) eran centrales en la cultura arcaica de los griegos (aunque en una forma puramente pagana). Ambos elementos -el alma y el bien- estaban sometidos a una profunda crisis, en parte debido a las filosofías emergentes (en primer lugar la profílaxis).

Al fin y al cabo, el poder de razonamiento que se aplica en esas filosofías -la "razón" (como se la llamaba)- se limita cada vez más a lo puramente fenoménico (lo que muestran inmediatamente esta tierra y el cosmos visible y tangible). Se puede llamar a esto, con un término actual, "secularización".

El alma y el bien se vuelven cada vez más problemáticos, sí, objetos de burla. Encontrar una respuesta a este desafío era la intención de Sócrates y, sobre todo, de Platón.

El aspecto agudo del problema en ese momento era:

a. La "razón" emergente (capacidad de razonamiento dentro de un horizonte puramente visible y tangible) formó cada vez más "expertos" (technè, epistèmè,-- habilidad, ciencia). Pero

b. con un descuido cada vez mayor de la conciencia (= la justicia, en el lenguaje de la época).

Como dijo Sócrates a Menon, el ladrón es un experto (tiene technè y epistèmè, habilidad, ciencia). Pero: no tiene ni una pizca de conciencia. Así que es un hombre, pero carece de humanidad.

Este paradójico ejemplo resume brillantemente la situación de la época. Es como si se tradujera en: Es un profesor experto sin conciencia".

El "alma", en el sentido socrático-platónico, es nuestra capacidad de valor o idea (superior).

Consecuencia: lo realmente valioso (= lo bueno sin falta) -no lo engañosamente valioso- y lo "bello" (es decir: lo realmente valioso en un grado más fuerte para que compela la admiración y el asombro) son centrales en la psicología de Platón. Todas las muestras que tomaremos en esa psicología no serán más que ilustraciones de lo que acabamos de decir.

2.-- La cosmología de Vl. Soloviev.

A lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX, Rusia experimentó una profunda crisis cultural.

Los valores tradicionales de un cristianismo oriental-platonista degenerado y el nacionalismo están siendo devaluados gradualmente por la penetración de las ideas y valores occidentales ilustrados-racionalistas. Se trata de una lucha a vida o muerte entre eslavófilos y oksidentalistas.

Soloviev, a este respecto, iguala a la Postmodernidad e incluso a la Nueva Era, pero

se esfuerza por una posición que llega por encima de ambas, según él insostenibles por ser posiciones unilaterales. Lo llama "Godmensdom", un renacimiento de la tradición rusa sobre una base moderna e incluso posmoderna.

3.-- *Los elementos de la retórica.*

Ostensiblemente, se trata de elocuencia (publicidad) y literatura. Pero hay elocuencia experta y literatura experta, con o sin conciencia.

El texto se inspira en Sören Kierkegaard, que quiso iniciar un renacimiento de la elocuencia y la literatura cristianas en torno al doble concepto de "existencia cristiana", es decir, de ser un verdadero cristiano moderno y no sólo un cristiano imaginario.

4.-- *Elementos del platonismo.*

Este texto sirve de referencia cuando algunos queremos saber más y con mucha precisión sobre el filosofar de Platón. Decimos "filosofar" y no "filosofía".

¿Por qué? Porque Platón pasó toda su vida evolucionando con las cuestiones emergentes en el medio griego. Por lo tanto, en su caso ni siquiera se puede buscar un sistema cerrado -lo que hizo como lógico- y mucho menos encontrarlo. Es un "aporético": hay muchas preguntas sin resolver. A veces como patatas calientes. Algo que la gente pensante de la época no se atrevía a pensar a menos que estuviera desesperada.

Elementos de psicología platónica.

Intr. -- Dialógico. -- No es psicología "sin alma". -- Espíritu (acepción antigua y moderna).-- Dialéctica (como método de comprensión).-- Platón no es "logocéntrico" (autodeterminado) sino inductivo (muestreo).-- La psicología de Platón como ciencia humana (antropología filosófica), con tres dimensiones (psy., socio., cultura.logías).

1.-- *Psicología de los valores* (09/11).-- El yugo noble (subj.-obj.). Scheler (sentido del valor, escala). -- La psicología del valor de Spranger.

2.-- *Psicología de la belleza* (12/14).-- 'Valor', para Platón, es "todo lo que es bueno". O bien "el bien" (el yo) o lo que tiene algo de "el bien" en él (la participación, la metéxis, la participación).-- Siempre sobre la base de la ontología: Platón llama "bien" a "todo lo que es realmente bueno".-- Lo que Platón llama "la nada" es "todo lo que es más nada que algo" (es decir, la nada relativa o relativa (no la absoluta). El "ser" es, en su lenguaje, "todo lo que es realmente (y no engañosamente) real" (en griego: "to ontas on", lo que es el ser de una manera).

El "bien" (= valor) es, por tanto, "todo lo que es realmente (= no engañosamente) valioso". -- "Limpio" es "todo lo que es verdaderamente valioso en tal grado que provoca maravilla y asombro".

Recuerde estos conceptos básicos y podrá comprender seriamente toda la psicología platónica. ¿Por qué? Porque Platón definió la cualidad del alma de la siguiente manera: "Dime qué consideras 'bueno' (valioso) y sobre todo 'bello', y te diré qué (calidad de) alma tienes".

En otras palabras: los juicios de valor - "evaluaciones" - revelan las (elecciones) más profundas del alma. Es un tipo de profundidad axiológica (juicio de valor).psicológica.

Profundidad" significa aquí "aquello que el alma, como realidad indefinible en nosotros, esconde, de tal manera que no tomamos conciencia de ello sino a través de

juicios de valor, expresados o no en palabras y/o actos (psicología indirecta)". Mod. ap.: "el hombre bello".

3.-- *El alma armoniosa* (15/18).-- "Armonía" es "fusión". La hermosa armonía, -- y el contramodelo en los poseídos.

4.-- *El alma y las obras de arte* (17/19) -- La literatura, e incluso las obras de arte en general, son, desde el punto de vista ontológico de Platón, meras representaciones de realidades (no esas realidades en sí mismas).

Consecuencia: Platón mira lo que se llama "limpio" a lo que no está formado dialécticamente, e inmediatamente se pregunta: "Limpio, sí, pero ¿realmente limpio o engañosamente limpio?".

Siempre esa pregunta ontológica: "¿Es nada (más nada que algo, a pesar de las apariencias) o es algo?".

El "buen" artista puede ser un experto (un buen escritor, un escultor dotado), pero sólo es "realmente bueno" si, además de experto, es consciente y no inculca juicios de valor falsos e irreales en el alma de quienes disfrutaban del arte.

Appl. mod.: poesía homérica, Platón admira a Homero. Pero... ¡llama a las páginas inmorales de sus obras por su nombre "junto a la verdadera realidad"! Y, por lo tanto, ser rechazado como medio para educar a la juventud.

Esto completa los conocimientos básicos. Ahora la tipología o teoría de los tipos. Hay tipos de almas que se traicionan a sí mismas en sus juicios de valor.

5.-- *Monstruo grande / león menos grande / hombrecito* (20/24).

Los juicios de valor del gran monstruo (vida nocturna/comida/sexo/economía) del león menor (honor) y del pequeño hombre (percepción de la verdadera realidad, valor, belleza) difieren completamente. Traicionan, en profundidad, un tipo de alma (cualidad) constantemente diferente.

Lado ético-religioso (divino-mortal: el pequeño hombre; noble-mortal: el león menor; noble-mortal: el gran monstruo).

Etno-psicológico.-- Planta, animal, alma humana.-- Paralelo: deseo/voluntad/espíritu.

Virtudes: la prudencia (el gran monstruo controla), el valor prudente (el león menor controla), la sabiduría, fuente de la prudencia (el hombre pequeño),-- la sabiduría como equilibrio de las tres (la justicia).

6.-- *Alma y divinidad* (25/27).-- *El aspecto psicológico*.--

Lo realmente bueno, a los ojos griegos de Platon, se denomina "divino" (de forma paranormal limpia). Vida catagógica (hacia abajo). Vida anagógica (hacia arriba) - Deificación como vida anagógica.

Nota.-- El P. Inglés sobre el 'materialismo' y el 'idealismo' (básicamente platónico).- - El espiritualismo (deidad e inmaterial - alma inmortal).-- Esto preparó la cuestión del alma como un 'ser' (entidad).

7 -- *Alma y felicidad* (28/31). -

Eudemonología: el sentido de la vida: una vida feliz. -- El "eros", el deseo de disfrutar de la vida.

1. La ciudad-estado griega: cada individuo "triunfa" en la medida en que encuentra el papel adecuado en la sociedad. Degeneración (como aspecto del crecimiento. Catarsis, necesaria).

2. El disfrute como forma de vida feliz. Disfrute real o irreal.

8. -- *Capacidad del alma y del sueño (32/33).* -

Onirología... El sueño nocturno... Dominio. La vivencia incontrolada (en el sueño). El lado nocturno de la psicología profunda de Platón.

9.-- *El método (34).-- El método de Platon:*

Theoria. Esto es: la observación precisa, una de las funciones del alma, para que el aspecto invisible quede, sin embargo, expuesto en alguna parte.

10.-- *El alma como esencia y principio de vida (35/37).* -

La indefinición del alma.

1. Alma como "movimiento" (moverse, vivir), como "pensamiento puro" (llegar a una comprensión más profunda a través de los sentidos). Eso es el alma en sí misma.

2. El alma como principio del cuerpo. Espiritualismo estricto de Platón: es el primero en dejar clara la "inmaterialidad".

La individualidad del alma. Mientras que el espíritu, parte de esa alma, actúa tanto individual como universalmente.

La expresión "el cuerpo" significa "el cuerpo y todo lo que está asociado al cuerpo, es decir, todo el cosmos material". (Sistema).

11.-- *El alma como ser inmortal (38/40).* -

El mito de Er (salida del alma inmortal) 'viaje en barco'. La reencarnación. Anamnesis (recuerdo).-- *Nota.*-- Reacción de la Iglesia-Católica.

12.-- *El alma como principio de vida, no como resultado (41/43).* -

La interpretación fundamentalmente muy materialista del alma como "armonía (integración) de las partes del cuerpo". O como *diálogo de "configuración"* de *Faidon* al respecto. Aporetismo (indecidibilidad).

13.-- *El alma como apertura/cierre (44/50).* -

Psiquiatría en los textos platónicos.-- Para.frosunè, es decir, pensar al lado de la realidad real;-- también: pensamiento insano, locura.-- Base de la teoría de la recepción (véase: pragmática): mentes abiertas o cerradas (modelos: Dion, Dionusos.)

-- El término para.frosunè, pensamiento *ernevens*, abarca los conceptos de "represión (inconsciente) / supresión (consciente)".

Espíritu" como sentido de los valores (pero los valores reales). Crisis de valores (entre los que conocen la dialéctica de Platón). La Utopía de Platón (el estado ideal).

14.-- *Alma y etapas de la vida (51/52).*

Historicidad (dos significados)

a. historiografía: autenticidad demostrable de un hecho (por ejemplo, la historicidad de los milagros de Jesús);

Platón no era sólo un "filósofo", sino ante todo un "conocedor del hombre". Porque

le interesa la "realidad inmediata" de la gente que le rodea en la polis.

15.-- Cambio de alma y mentalidad (53/61).

Psicología del desarrollo -- Historia/ historia(s) de la ciencia (heurística/crítica/síntesis). - La historicidad (tener/tener historia) como "geworpenheid/diseño" (existencial).

Determinismo/libertad.-- Futurología (prospectiva).-- Platon y la historicidad. Información/sentido histórico/ historiología. La mentalidad de Platón, el espíritu histórico.

- Combinación divina/libertad humana.

El esquema platónico: "comienzo/desarrollo/decadencia/recuperación (catarsis)".

El desarrollo de la humanidad: tanto primitivista como progresista.

- Estructura cibernética. -- Modelo de aplicación: Lysis. Primer plano: amistad.

Antecedentes: antiguos/ nuevos (la gran arqueología de la ley Metabletica).

16 -- El alma entre "los antiguos" y "techne" (62/63),

"Los antiguos dicen que..." "Desde antiguo se dice que...". La proximidad de la deidad, ¡no una huida al pasado lejano! La nueva ciencia de Platón, ahora "obsoleta".

17-- Alma e imaginación (64/69).

Método introspectivo (= reflexivo) con Platón.-- Fenómenos,-- fantasmas, sombras, fantasmata. Platón interpreta el in- y la imaginación de forma bastante sospechosa (no dan la realidad actual sino sólo la realidad in- o imaginada). -- M. Eliade sobre los "arquetipos" (religión).

Nota --- Mito e idea con Platon. H. Corbin: El mundo imaginario (de los visionarios) más que la imaginación.

18.-- Alma y manía (arrebato) (70/76)

El hombre como microcosmos en el macrocosmos -- La manía como expansión de la conciencia. ¡Enfermedad y divina 'intoxicación'! Términos: manía, trance, entousiasmos (inspiración, sentido de Dios), epipnoia (inspiración), katochè (ser controlado, ser poseído).-- Los cuatro tipos: mántica (profética), teléstica (terapéutica), poética,-- erótica.-- El concepto de catarsis de Platón.-- Ernst Dichter: nuestro comportamiento de compra rosado. - Etnopsicología.

19.-- Alma y magia (77/82).-- La epoidè, la canción mágica.

Platon sobre la educación por epoidè, (se toca el alma de los niños).

Modelo de aplicación : Charmides. ¡Limpio pero con dolor de cabeza! La comida sana:

a. una hoja (planta),

b. Una canción mágica (epoidè) que "lo hace funcionar". Curación holística. Todo el cuerpo. Toda la persona (cuerpo + alma).

Estructura del canto mágico: "dunamis" (fuerza vital) activado por cantos "limpios" (realmente valiosos en un grado superior).

Psicosomática.-- Magia: praxis + logos (= explicación).

20.-- *El alma y la noche (88/89).-- El problema de la noche.*

La dulce vida en Sicilia.-- El tiranos (tirano, dictador),-- sí, el criminal sin falta. Sexo en las pesadillas (incesto). La muerte en el sueño nocturno.-- El vínculo "locura/desvergüenza (cinismo)" (ambos, en opinión de Platón, casos (psiquiátricos)).

Estructura del crimen: lo que pertenece a los sueños nocturnos se cumple durante el día, cuando se está consciente.--

El papel de "eros", aquí como pulsión de vida (divina/humana).

El vampiro y el hombre lobo (sexo + matanza).

Alma y nutrición (90/93). -- El problema de la nutrición.

La dietética holística (armonía/armonía de los opuestos (arrogancia, cruce de fronteras)/armonía de la dietética).-- El concepto actual más estrecho de la "dietética"-- Las iks hambrientas ("No sirve para nada").

22.-- *Alma y vida sexual (94/102).-- El problema sexual.*

Occidente, como Hellas, entre el ennoblecimiento y la degradación.

De paso: Kunismo antiguo y contemporáneo (cinismo).-- Cl. Calame: el homoerotismo griego antiguo. Circunscripción de Platón: encanto, memoria (= espíritu), inspiración específicamente filosófica (el noble eros).

Cultivo. -- Eros y 'agape' bíblico (catarsis).

El cristianismo reconoce que el mero eros ya es necesario en el marco del paganismo:

a. un sentido prudente y purificado del honor (el noble león menor) y, como base de toda purificación, a

b. la pequeña persona, es decir, el espíritu que es capaz de reconocer "la verdadera realidad" (a ontas on, que es a su manera), y por supuesto inmediatamente "el verdadero valor y la belleza".

Pero ese mismo cristianismo, al menos en su equilibrada voluntad de purificación, introduce el "conocimiento" (en el sentido bíblico: "la relación íntima") de la Santísima Trinidad, que transforma el "eros" interior en "agapè", amor tranquilo a Dios y al prójimo. La magia del "eros" permanece, pero se vuelve más objetiva.

23.-- *Alma y economía (103/108).*

El problema del trabajo.-- Platon: Cada individuo busca en alguna parte una forma de trabajo que se adapte a su propia naturaleza individual.-- El problema del capitalismo de la época (el alma del capitalizador).-- El malentendido de Arvon.-- El psicoanálisis: por ejemplo, el complejo de las pequeñas ganancias (con la crítica platónica de los conceptos básicos del psicoanálisis).

24 -- *Alma y honor (109/114).-- El problema del honor (heroísmo).*

La erística de los sofistas como modelo de honor irreal (pensamiento que mide el poder en lugar del pensamiento de la verdad).-- El compromiso de Platón con la realización de su propia filosofía: "Ahora o nunca debo arriesgarme". La filosofía sin compromiso es la filosofía traicionada (Hermias de Atarneus). La filosofía es la amistad basada en el estudio conjunto en la Academia. La psicología de la acción de Platón.

Conclusión.-Con esto concluyen los grandes rasgos del conocimiento del hombre

de Platón. Nunca quiso, como su brillante pero árido alumno Aristóteles, elaborar un sistema de psicología. Para ello, Platón se centraba demasiado en la "realidad inmediata" de las personas que le rodeaban.

Lo que no impide que muchos, cuando lo leen (lo hacen), piensen -además de su realidad actual- que es un "pensador mundano y terrenal".

Ahora juzgue usted mismo si esto es cierto. -- Sólo recuerda: "¿Qué tan real es tal juicio sobre Platon? ¿Cómo es de real? (Esto es: "¿En qué sentido es cierto?"). Al responder a estas preguntas, usted trasciende el marco mental de Platón y, sin embargo, ¡permanece en él en algún lugar!