

14 DE NOVIEMBRE DE 2020, 10 H.

EUROPA COMO PLATONISMO

2. Proclo y el neoplatonismo

Prof. Fernando Vidagany

Enlace al webinar: <https://zoom.us/j/96084881691>

EUROPA COMO PLATONISMO

Logos

Prof. Juan Antonio Negrete

Sábado 3 de octubre de 2020, 10 h.

Proclo y el neoplatonismo

Prof. Fernando Vidagany

Sábado 14 de noviembre de 2020, 10 h.

Platón bizantino

Prof. Dr. Antonio Lastra

Sábado 12 de diciembre de 2020, 10 h.

La Academia de Florencia

Prof. Dr. Daniel Martín Sáez

Sábado 9 de enero de 2021, 10 h.

Platón y la filología alemana

Prof. Dr. Juan de Dios Bares Partal

Sábado 6 de febrero de 2021, 10 h.

Platón y Europa

Prof. Dr. Miguel García-Baró

Sábado 6 de marzo de 2021, 10 h.

EUROPA COMO PLATONISMO

La torre del Virrey. Instituto de Estudios Culturales Avanzados
CEFIRE Humanística i Social

2 Proclo y el neoplatonismo
Prof. Fernando Vidagañ Murgui
Webinar 14 de noviembre de 2020, 10 h.

2 Proclo y el neoplatonismo

Europa como platonismo. Platón y el platonismo. Proclo y el neoplatonismo: el silencio de Platón, Aristóteles, Espeusipo, Jenócrates, Arcesilao. Platonismo medio: Antíoco, Eudoro, Plutarco. Neoplatonismo: Plotino (Ser Uno con Dios). La imagen de Sócrates como símbolo de la libertad de pensamiento y “de la resistencia del paganismo contra la opresión cristiana”. Jámblico (teúrgia y hénadas). Proclo: *Elementos de teología*, *Parménides*, *Timeo*. Teología negativa. *Apología*: la relación del filósofo con la trascendencia.

Bibliografía

- PROCLO, *On the Theology of Plato: With the Elements of Theology*, ed. Thomas Taylor, Createspace Independent Publishing Platform, 2017.
- , *The Elements of Theology*, ed. E. R. Dodds, Oxford UP, Oxford, 1963.
- , *Elementos de teología. Sobre la providencia, el destino y el mal*, ed. J. M. García Valverde, Trotta, Madrid, 2017.
- , *Commentary on Plato's Parmenides*, vol. I, trad. J. F. Balboa, <https://archive.org/details/proclus-commentary-parmenides-balboa>
- , *Commentary on Plato's Republic: Essay 4*, trad. J. F. Balboa, <https://archive.org/details/proclus-republic-balboa>
- , *Commentary on Plato's Republic: Essays 5 and 6*, trad. R Lamberton, Society of Biblical Literature, Atlanta, 2012.
- , *Commentary on Plato's Timaeus*, vol. I, trad. H. Tarrant, Cambridge UP, 2007.
- JOHN DILLON, *The Golden Chain*, Variorum, Hampshire, 1990.
- ALGIS UZDAVINIS, *The Golden Chain*, Brill, Leiden, 1992.
- JAN PATOCKA, *Platón y Europa* trad. M. A. Galmarini, Península, Barcelona, 1991.
- RALPH WALDO EMERSON, *Hombres representativos*, ed. J. Alcoriza y A. Lastra, Cátedra, Madrid, 2008.
- ANDRONIKI KALOGIRATOU, 'The Portrayal of Socrates by Damascius', *Phronimon* 7 (2006).
- RADEK CHLUP, *Proclus: an Introduction*, Cambridge UP, 2012.
- RICHARD SORABJI, *The Philosophy of Commentators*, 3 vols., Bristol Classical Press, Londres, 2012.

Europa como platonismo

1

El cuidado del alma se manifiesta de tres modos: de un modo como el plan completo de la existencia, de otro modo como el plan de una nueva vida política y en otro más como la aclaración de lo que el alma misma es.

JAN PATOCKA
Platón y Europa, p. 85

2

Al final, solo queremos lo que [...] soporta el fuego cruzado del cuestionamiento: eso forma una idea unificada que esta investigación, este cuidado del alma, busca...

He llamado vuestra atención sobre la idea más importante: la formación del alma misma por sí misma. Esto significa que esta alma ha convertido la experiencia de conocer que no conoce, la experiencia de conocer su desconocimiento, en experiencia acerca de su propio ser. Al mismo tiempo, ha experimentado que es valiente porque se expone ella misma a la problematización, que es sabia al conocer que no conoce con la forma de la investigación tranquila y disciplinada, porque somete todos los demás asuntos humanos a esta lucha del pensamiento.

JAN PATOCKA
Platón y Europa, pp. 92-93

3

El cuidado del alma consiste en que examinemos constantemente nuestro discurso.

JAN PATOCKA, *Platón y Europa*, p. 120

Platón y el platonismo

4

Lo que es más peculiar y más profundo acerca de esto [su plan completo de la existencia] es que Platón no lo escribió. No quería legar ese sistema como algo completo y capaz de volverse tradición. Esta es la previsión de un pensador que entiende la filosofía como el trabajo vivo de alguien a quien le importa pensar en el cuidado del alma y que evita cualquier composición final de lo que de algún modo nos avanza, de lo que pone ante nosotros no para que lo aceptemos o lo creamos (creencia en el sentido de opinión o apariencia) sino más bien para que lo examinemos, para que lo trabajemos de nuevo.

JAN PATOCKA
Platón y Europa, p. 96

5

No podemos instituir nada sin el peligro del charlatanismo.

RALPH WALDO EMERSON
'Platón, o el filósofo', *Hombres representativos*, p. 96

6

Hablando de Sócrates: Revelar la ignorancia de los otros se basa en revelar sus disposiciones secretas a la tiranía. La democracia ateniense fue de hecho devorada por el veneno de las inclinaciones tiránicas.

JAN PATOCKA
Platón y Europa, p. 85

7

... los no-filosóficos, especialmente los neoplatónicos...

JAN PATOCKA
Platón y Europa, p. 107

Proclo y el neoplatonismo

8

Platón [...] rechazó tejer sus concepciones como un sistema dogmático tallado, proporcionando incentivos para pensar en vez de respuestas preparadas. Teniendo esto en cuenta no sorprende que sus seguidores casi inmediatamente posteriores desarrollasen sus acercamientos a la filosofía de formas muy dispares.

RADEK CHLUP
Proclus: an Introduction, p. 9

9

Mi propósito es ver cómo la imagen de Sócrates se ha preservado pero también alterado para encajar en las concepciones de la época. Empecé mi investigación con la sospecha de que habrían convertido a Sócrates en marioneta, en una minucia aplastada por mil años de ausencia. En vez de ello, emergió casi ileso y reinventado: como símbolo de la resistencia del paganismo contra la opresión cristiana; un filósofo especulativo, cargado con el pensamiento platónico y neoplatónico sobre sus hombros, pero también como un maestro ejemplar, mentor y exponente de la sabiduría práctica.

ANDRONIKI KALOGIRATOU
‘The Portrayal of Socrates by Damascius’, p. 45

10

Otro papel otorgado a Sócrates en los escritos de Damascio es el del exponente de la libertad de pensamiento. Se le había transformado en un icono, en un símbolo de la resistencia de los paganos de la Antigüedad tardía contra la opresión religiosa instigada por Bizancio. Este simbolismo es destacable, dadas las circunstancias especiales en las que Damascio y sus contemporáneos vivieron y enseñaron filosofía. En Atenas, Proclo suspendió sus clases durante un año cuando su culto de dioses paganos empezó a ofender a las autoridades cristianas y Horapolo fue perseguido. La persecución de los paganos fue en escalada también en Alejandría con incidentes como el asesinato de la neoplatónica Hipatia en el 415 d. C. A manos de una muchedumbre cristiana enfurecida. De modo similar, Sócrates fue un espíritu inquieto, el tábano de Atenas, que fue acusado de impiedad y pagó al fin con su vida el precio de hacer preguntas incómodas.”

ANDRONIKI KALOGIRATOU
‘The Portrayal of Socrates by Damascius’, p. 51

11

1. Toda multiplicidad participa de alguna manera de la unidad [...]
2. Todo aquello que participa de la unidad es tanto unidad como no-unidad [...]
3. Todo aquello que deviene unidad lo hace por participación de la unidad [...]
4. Todo aquello que es el resultado de una unificación es algo distinto de lo uno en sí [...]

PROCLO
Elementos de teología, 1-4

Parménides

12

Pero también me parece que el enfoque de todas las personas hacia una (Parménides) muestra una verdad profunda sobre estas circunstancias: que todas las multiplicidades y órdenes de los seres reales están unificados alrededor de la Única Causa Divina, y esta verdad se le revela al lector inteligente por la mención que hace [Platón] en orden de Antifonte, Pitodoro, Zenón y Parménides. De nuevo, el recuerdo de la Panateneas contribuye a su vez a la totalidad del diálogo. Como la historia nos cuenta, las Panateneas se realizaban durante la unificación de los atenienses... Este es el propósito del diálogo: mostrar claramente que todas las cosas están ligadas a lo Uno y cómo todo tiene su origen en él.

PROCLO

Commentary on Plato's Parmenides, p. 88

Timeo

13

El *Parménides* abarca el tratamiento de lo inteligible, y el *Timeo* el de lo sensible. Aquel nos instruye en los órdenes divinos y éste en todas las procesiones de las cosas en el cosmos [...] Por lo que es correcto que el divino Jámblico diga que toda la investigación de Platón está contenida en estos dos diálogos.”

PROCLO

Commentary on Plato's Timaeus, p. 107

14

La imitación dramática informa a las vidas de los oyentes de acuerdo con su carácter distintivo.

PROCLO,

Commentary on Plato's Timaeus, p. 110

15

Jámblico, sin embargo, habiendo defendido que la posición de la persona sin nombre es más grande que las de aquellos presentes y una dedicada contempladora de lo inteligible, dice que Sócrates indica con esto que, aunque las creaciones de la naturaleza no llegan a lo que es genuinamente real, guardan con aquello cierta semejanza.

PROCLO

Commentary on Plato's Timaeus, p. 119

16

Timeo 19c-d citado en PROCLO, *Comentario al Timeo*, p. 155: “SÓCRATES.— Me acuso de no llegar a ser capaz nunca de alabar de forma satisfactoria a esos hombres y a esa ciudad.”

17

Semejante “falta de poder” es una superabundancia de poder. Porque permanecer tanto como sea posible entre paradigmas se da gracias a un exceso de poder.

PROCLO

Commentary on Plato's Timaeus, p. 156

18

Timeo 19d., citado en PROCLLO, *Comentario al Timeo*, p. 157: “SÓCRATES — A cualquiera le resulta muy difícil imitar bien en obras lo que está fuera de su propia educación y le es aún más dificultoso imitarlo con palabras”.

19

Sócrates, ocupando una posición de pureza en la constitución de tipo inteligible, prepara a aquellos que le siguen, que son capaces de alabar el movimiento y el poder de esta constitución.”

PROCLLO

Commentary on Plato's Timaeus, p. 166

Teología negativa

20

Comprensiblemente, una subordinación tan “totalitaria” de todas las cosas al primer principio amenaza con derivar —en palabras de Dodds— en un “determinismo rígido”, negándonos cualquier posibilidad de decidir por nosotros mismos. Es precisamente al fundar su teología positiva en la negatividad esencial de este primer principio como los Neoplatónicos pudieron esquivar esta conclusión. Si lo Uno fuese definible de algún modo, su supervisión tendría necesariamente la forma de unas reglas estrictas a las que deberían conformarse todas las cosas. Una visión así sería del todo irreal y no podría explicar la infinita variedad e impredecibilidad de acontecimientos y situaciones particulares de nuestro mundo. Cualquier totalidad fundada sobre principios claramente definidos se convierte antes o después en un sistema osificado que ha perdido todo contacto con la vida y su singular fluidez. La totalidad neoplatónica, sin embargo, está basada en un principio que no tiene forma o definición en sí mismo, quedando abierto a cualquier desarrollo posterior. Gracias a esto, el cuidado providencial de lo Uno sobre el mundo no consiste en reglas y preceptos inexorables, ofreciendo la oportunidad de todas las alternativas posibles y mostrándose flexible ante cualquier posible situación. A pesar de ello, no es un principio relativista. Lo Uno es la medida absoluta del bien, guiándonos hacia la perfección con mano firme.

RADEKCHLUP

Proclus: an Introduction, p. p. 60 (trad. FVM)

Apología

21

De mi sabiduría, si hay alguna y cuál es, os voy a presentar como testigo al dios que está en Delfos. En efecto, conocíais sin duda a Querefonte. Este era amigo mío desde la juventud y adepto al partido democrático, fue al destierro y regresó con vosotros. Y ya sabéis cómo era Querefonte, qué vehemente para lo que emprendía. Pues bien, una vez fue a Delfos y tuvo la audacia de preguntar al oráculo esto —pero como he dicho, no protestéis, atenienses—, preguntó si había alguien más sabio que yo. La Pitia le respondió que nadie era más sabio... Tras oír yo estas palabras reflexionaba así: ‘¿Qué dice realmente el dios y qué indica en enigma?’

Más tarde, a regañadientes me incliné a una investigación del oráculo del modo siguiente. Me dirigí a uno de los que parecían ser sabios (...), al examinar a éste —pues no necesito citarlo con su nombre, era un político aquel con el que estuve indagando y dialogando— experimenté lo siguiente, atenienses: me pareció que otras muchas personas creían que ese hombre era sabio y, especialmente, lo creía él mismo, pero que no lo era. A continuación intentaba yo demostrarle que él creía ser sabio, pero que no lo era. A consecuencia de ello, me gané la enemistad de él y de muchos de los presentes. Al retirarme de allí razonaba a solas que yo era más sabio que aquel hombre. Es probable que ni uno ni otro sepamos nada que tenga valor, pero este hombre cree saber

algo y no lo sabe, en cambio yo, así como, en efecto, no sé, tampoco creo saber. Parece, pues, que al menos soy más sabio que él en esta misma pequeñez, en que lo que no sé tampoco creo saberlo.”

PLATÓN
Apología de Sócrates 21 a-d (trad. Calonge)

