

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

SEMINARIO: “Modelos antropológicos en *Banquete, Fedón y República* y su articulación en *Fedro*”

PROFESOR: Dra. María Angélica Fierro

CUATRIMESTRE: SEGUNDO

AÑO: 2017 – 1er Cuatrimestre

PROGRAMA N°

**UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
DEPARTAMENTO DE FILOSOFÍA**

ASIGNATURA Y /O SEMINARIO: “Modelos antropológicos en *Banquete*, *Fedón* y *República* y su articulación en *Fedro*”

**PROFESOR A: Dra. María Angélica Fierro
Seminario de grado: 1er Cuatrimestre 2017**

Fundamentación y descripción: El seminario se propone el análisis de tres modelos antropológicos en la obra de Platón, fundamentalmente: a) el modelo *éros* del *Banquete*; b) el dualismo *psyché-sôma* del *Fedón*; c) la teoría tripartita del alma de *República*; d) la sumatoria de estas tres concepciones del hombre en la representación del mito del carro alado del *Fedro*. La interpretación general a desarrollar es que estos modelos, a pesar de sus divergencias, son complementarios. Acerca de la descripción del ser humano por medio de la dupla “*psyché-sôma*” en el *Fedón* se examinará cómo, a pesar de que hay elementos textuales que fundamentan la visión habitual de que en este texto se promulga la separación del cuerpo y el alma, la devaluación del cuerpo y la estimulación del deseo de muerte, estas afirmaciones deben ser, no obstante, matizadas y sometidas a reconsideración a la luz del contexto dramático, a saber, la inevitable corrupción del *sôma* tras la perentoria muerte del héroe de la obra, Sócrates, y la intención protréptica de Platón de transformar la situación perturbadora de la acechanza de la muerte en un incentivo para la actividad filosófica en el aquí y ahora. Asimismo nos ocuparemos de cómo en *Banquete* Platón transforma la noción griega de *éros*, relacionada con el estado emocional del enamoramiento, en la fuerza de deseo que lidera la vida de cada ser humano. Se analizará cómo, si bien la dirección de esta corriente erótica puede ser hacia distintos objetos de amor –tales como la satisfacción de los apetitos corporales y la adquisición de bienes materiales en algunos casos, y el predominio y el reconocimiento social en otros– su manifestación ideal y más elevada es como *éros philó-sophos* o “amante de la verdad”. Con respecto a *República* nos ocuparemos de establecer las características y modo de interacción de las tres partes del alma –lo racional, lo apetitivo, lo impulsivo–, y mostrar en qué sentido representan las fuentes motivacionales básicas de un individuo. A este respecto se ha de examinar también la influencia de la educación temprana y la educación superior en la correcta configuración de las partes irracionales del alma a fin de permitir el desarrollo de la parte racional. Finalmente en relación con el *Fedro* mostraremos cómo la representación del alma como un carruaje tirado por corceles alados y un auriga es un recurso literario para integrar estos distintos modelos antropológicos, y aludir, a su vez, a un contexto cósmico, en el cual el ser humano participa, con mayor o menor conciencia de su responsabilidad.

Objetivos:

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

Contenidos

Parte 1: Éros en el *Banquete*: ser lo que se desea.

1. La concepción de éros en Grecia antigua. Comparación con *philía* y *epythumía*.
La relación homoerótica en Grecia antigua. Características de la dupla “amante-amado”.
2. La concepción del éros en el *Banquete*.
  - 2.1. La naturaleza y las acciones de éros en el diálogo de Sócrates-Agatón (*Bq.* 198a-201c) y en el discurso de Sócrates- Diotima (*Bq.* 201d-206a).
  - 2.2. La transformación y ampliación de la concepción de éros: la constitución de la existencia humana en el deseo.
  - 2.3. Eros y creatividad (*Bq.* 206b-209e)
3. La “escalera erótica”: el desarrollo ideal del éros (*Bq.* 211a-212a).
  - 3.1. Los niveles del ascenso erótico.
  - 3.2. El acceso al fundamento: la contemplación de la Belleza en sí.
  - 3.3. La procreación sostenida de la *areté*.
  - 3.4. El acceso a una inmortalidad semi-divina.

Parte 2: El dualismo “alma-cuerpo” en el *Fedón*

1. La concepción del hombre como un entramado “alma-cuerpo” en la “Defensa de Sócrates” (*Fed.* 63e-69e).
  - 1.1 El cuerpo como “obstáculo” (*empódion*) para desarrollo del deseo por la verdad.
  - 1.2. El alma somatizada como como nuestra forma de existencia actual.
2. La relación del compuesto “alma-cuerpo” con las dimensiones inteligible y sensible de la realidad en el “Argumento de la Afinidad” (*Fed.* 78b-80d).
  - 2.1. Las motivaciones del alma: el alma bipartita.
  - 2.2. El cuerpo como instrumento u obstáculo del alma.
3. El alma desencarnada y los tipos de inmortalidad
  - 3.1. Inmortalidad como subsistencia e inmortalidad como estabilidad ontológica.
  - 3.2. La inmortalidad similar a los dioses asequible al filósofo: purificación, simplificación y desarrollo de la racionalidad.

Parte 3: La concepción tripartita del alma en la *República*.

1. La configuración psicológica del ser humano según la corriente de deseo dominante.
  - 1.1. La imagen hidráulica del alma en *Rep.* 6.485d6-8.
  - 1.2. La deducción de las tres partes del alma de conflictos entre deseos en el Libro 4.
  - 1.3. Las partes del alma y los deseos constitutivos de cada una.
  - 1.4. La capacidad cognitiva de las partes irracionales del alma. Causas de la corrupción de la razón.
  - 1.5. Los tipos humanos según la corriente erótica dominante.

2. La educación del deseo.

2.1. La educación temprana de las corrientes de deseo del alma en los Libros 2 y 3. Familiaridad con la belleza y la verdad a un nivel físico y moral.

2.2. La educación superior y el desarrollo del deseo de la verdad en el Libro 7. 2.3. Comprensión de la belleza de las ciencias. El Bien y la Belleza como principios últimos.

3. La adquisición de la sabiduría y de la perfección de las virtudes.

3.1. La teoría de la *poiésis* de *República* 10 y la producción de virtudes auténticas y de imágenes de excelencia.

3.2. Deseo e inmortalidad en el Libro 10.

Parte 4: La articulación de los tres modelos antropológicos en el *Fedro*

1. Los cuatro tipos de *manía* y *éros* como el mejor tipo de *manía* en el Segundo Discurso de Sócrates. La prueba de la inmortalidad del alma de *Phdr.* 245c-246a.

2. El mito del carro alado como “vehículo” discursivo del amor por la verdad.

2.1. Los tres modelos antropológicos complementarios en el mito del carro con corceles alados: alma encarnada, tripartición psíquica y *éros* en *Phdr.* 246a-257b. El cuerpo como “cárcel” y el cuerpo como “vehículo” del alma.

2.2. Una fenomenología de la pasión amorosa. La dirección del *éros* de acuerdo a nuestra organización psico-física. Condiciones para la emergencia del Eros alado y el deseo por la verdad.

3. Los dioses como modelo de unidad psico-física.

3.1. La vida de los dioses y la concepción de un Alma Cósmica y de un Cuerpo Cósmico. 3.2. La participación humana en el desarrollo del Eros alado universal.

Bibliografía

A. OBLIGATORIA

Parte 1: *Éros* en el Banquete

1. Traducciones al español (una a elección)

Gil, L. (1983). *Platón. El banquete. Fedón. Fedro*. Barcelona: Orbis.

Juliá, V. (2004). *Platón. Banquete*. Buenos Aires: Losada.

Ludueña, E (2014). *Platón. Banquete*. Buenos Aires: Colihue.

Mársico, C.. (2009). *Platón. Banquete*. Buenos Aires: Miluno.

Martínez Hernández, M. (2007). *Banquete*, en *Platón. Diálogos III*, Barcelona: Gredos.

Por unidades temáticas

1.1. Concepción de *éros* en Grecia antigua

Fierro, M. (2007). “Inmortalidad-mortalidad en la temática *éros-agápe*”, *Actas del Simposio Internacional Helenismo-Cristianismo*, Buenos Aires, 1-7.

Foucault, M. (1985). *Historia de la sexualidad II: el uso de los placeres*, Buenos Aires.

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

Fierro, M.A. (2007). “El concepto filosófico de *metaxû* en el *Banquete* de Platón”, en J. Martínez Contreras (ed.), *El saber filosófico*, México, 249-254.

Pender, E. (1992). “Spiritual pregnancy in Plato’s *Symposium*”, *Classical Quarterly* 42, 1992, 72-86.

Cornford, F.M. (1950). “La doctrina de Eros en el *Banquete* de Platón”, en *La filosofía no escrita*, Buenos Aires, Buenos Aires, 68-81.

1.3. El ascenso amoroso en el *Banquete*

Velásquez, O.J. (1986). “En torno a ‘súbitamente’ en el *Banquete* de Platón”, *Revista Chilena de Literatura* 27/28, 67-76.

Fierro, M.A. (2001). “Symp. 212a2-7: Desire for the truth and the desire for death and a god-like immortality”, *Méthexis* 14, 23-43.

Nussbaum, M. (1987). “Cap.6: El discurso de Alcibiades: una lectura del *Banquete*”, en Nussbaum, M., *La fragilidad del Bien*, Madrid, 229-263.

Parte 2: El dualismo “alma-cuerpo” en el *Fedón*

2. Traducciones al español (una a elección)

Eggers Lan, C. 1983. *Platón. Fedón*, Buenos Aires: Eudeba.

Gil, L. 1960. *Platón. Fedón*, Madrid.

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

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

Por unidades temáticas

2.1 y 2.2. La concepción del hombre como entramado “alma-cuerpo”

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

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

2.3. Inmortalidad y bipartición del alma

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

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

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

Parte 3: Tripartición del alma en la *República*

3. Traducciones al español (una a elección)

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

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

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

Por unidades temáticas

3.1. El alma tripartita en *República* IV

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

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

- Fierro, M.A. (2011). “Pulsiones criminales y mente criminal en Platón”, Tobías Nápoli, J., Zecchin, G. C. – Pepe de Suárez, L. (edd.), *Actas del Quinto Coloquio Internacional. Mito y performance: de Grecia a la Modernidad*, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, Universidad de La Plata, La Plata, 317-327.
- Fierro, M. A. (2013). “El carácter bivalente de *tò thymoeidés* en *República*”, en Gutiérrez, R. (ed.). *Mathémata. Ecos de filosofía antigua*, Lima, 172-190.
- Guthrie, W. K. C. (1971). “Plato’s Views on the Nature of the Soul”. En: Vlastos, G. (1971). *Plato. A Collection of Critical Essays II*, 230-243.

3.2. Curriculum de estudios primarios y superior: la educación del deseo

- Fierro, M. A. (2008). ‘La concepción platónica del éros en la *República*’, *Diánoia*, vol. 53, 60, 21-52.
- Gill, C. (1985). “Plato and the Education of Desire”, *Archive für Geschichte der Philosophie* 67, 1-26.
- Irwin, T. (1985). “Los libros V a VII de la *República*”, *La ética de Platón*, México, 433-462.

3.3. Perfección e inmortalidad en la *República*

- Fierro, M. A. (2011 a). “Platón: el anhelo por una felicidad invulnerable” en Trueba Tieza, C. (ed.). *La felicidad o la vida buena. Perspectivas antiguas y modernas*, México, 32-73
- Fierro, M.A. (2011 b). “Inocencia del dios y responsabilidad humana”, Mársico, C. (comp.), *Actas de la Primera Jornada de Pensamiento Antiguo, Universidad de San Martín*, Buenos Aires, 120-128.
- Irwin, T. (1985). “Razón y virtud”, *La ética de Sócrates*, México, 553-574.

Parte 4: El modelo antropológico del mito del carro alado del *Fedro*

Traducciones al español (una a elección)

- Fierro, M.A. (en prensa). *Platón. Fedro*. Traducción, introducción y notas, Buenos Aires: Colihue.
- Fernández Gil, L. (1957). *Platón. Fedro*. Edición bilingüe, traducción, notas y estudio preliminar, Madrid-Buenos Aires.
- Lledó, I. (1986). *Platón. Fedro*, traducción, introducción y notas, en *Platón. Diálogos III*, Madrid: Gredos.
- Poratti, A. (2010). *Platón. Fedro*. Traducción, introducción y notas. Madrid: Akal.
- Santa Cruz, M.I. (2008). *Platón. Fedro*. Traducción con introducción y notas en colaboración con M.I. Crespo. Buenos Aires: Losada.

4.1. Manía e inmortalidad en el Segundo Discurso de Sócrates

- Bett, R. (1999). “Immortality and the nature of the soul in the *Phaedrus*”, *Plato 2. Ethics, Politics, Religion and the Soul*, Oxford, 425-449.
- Dodds, E.R. (1951). “Cap. 8: Platón, el alma irracional y el conglomerado heredado”, Dodds, E.R., *Los griegos y lo irracional*, Madrid, 195-219.
- Nussbaum, M. (2003). “Cap. 7: La historia no es cierta...”, M. Nussbaum, *La fragilidad del bien*, trad. cast. de M. Candel, Barcelona.

4.2. El mito del carro alado del *Fedro*

- Fierro, M. A. (2010 a)). “La concepción del éros universal en *Fedro*”, en J. Labastida & V. Aréchiga (eds.), *Identidad y diferencia*, tomo 2: *El pasado y el presente; Sección: Antigüedad y Medioevo*, México, 11-25.
- Robinson, T.M., (1995, 2nd ed.). “The *Phaedrus*”, en T. Robinson, *Plato’s Psychology*, Toronto.

Scott, D. (1987). 'La *anamnesis* platónica revisada', en *Lecturas sobre Platón y Aristóteles VII*. Parte 1, OPFyL, 2004, 5-35.

4.3. El dios como modelo de unidad psicofísica

Brisson, L. (2003). 'Le corps des dieux', en *Les dieux de Platon*, ed. J. Laurent. Caen Cedex, Normandie: 1-23.

Eggers Lan, C.E. (1992). 'Zeus e anima del mondo nel *Fedro*', en L. Rossetti (ed.), *Understanding the Phaedrus*. Sank Agustin: 40-46.

Fierro, M. A. (2013). "The concept of body in Plato's *Phaedrus*", D. El-Murr, C. Gill & G. Boys-Stones, *Plato and the Art of Philosophy*, Cambridge, Cambridge University Press.

B. COMPLEMENTARIA (por unidades temáticas)

Parte 1: Éros en el Banquete

1.1. Concepción de éros en Grecia antigua

Halperin, D.M. (1985). "Platonic Eros and What Men Called Love", *Ancient Philosophy* 5, 93-129.

Nygren, A. (1969). *Éros y Agápe*, Barcelona.

Marrou, H (1965). *Historia de la educación en la antigüedad*, Buenos Aires.

Rodríguez Adrados, F. (1959). *El descubrimiento del amor en Grecia*, Madrid.

1.2. Concepción de éros en el Banquete de Platón

Fierro, M. A. (2001). "Narrar el verdadero amor" en Juliá, V. (ed.) *Los antiguos griegos y su lengua*, Buenos Aires, 23-38.

Fierro, M. A. (2006) "Platón y los privilegios de los amantes", *Nova Tellus*, 24, 2. México, 170-195.

Price, A.W. (1981) "Loving Persons Platonically", *Phronesis* 26, 25-34.

Sheffield, F (2001). "Psychic pregnancy and Platonic epistemology", *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, 1-33.

1.3. El ascenso amoroso en el Banquete

Eggers Lan, C. (1984). "La síntesis platónica", *Las nociones de tiempo y eternidad de Homero a Platón*, México, 155-182.

Markus, R.A. (1971). "The Dialectic of Eros in Plato's *Symposium*", en Vlastos, G. (ed.). *Plato. A Collection of Critical Essays*, volII. New York: 132-143.

Moravcsik, J. M. E. (1971) "Reason and Eros in the 'Ascent' Passage of the *Symposium*", en Anton, J. and Kustas, G. (edd.) *Essays in Ancient Greek Philosophy*, Albany, 285-302.

Steinthal, H. (1993). "Mógis und *exaíphnes*: Platon über die Grenzen des Erkennens", en *Festschrift für W. Heilman zum 65. Geburtstag*, 99-105.

Parte 2: El dualismo "alma-cuerpo" en el Fedón

2.1 y 2.2. La concepción del hombre como entramado "alma-cuerpo"

Broadie, S. (2001). "Soul and body in Plato and Descartes", in *Proceedings for the Aristotelian Society*

Pakaluk, M. (2003). "Degrees of Separation in the *Phaedo*", *Phronesis* 48: 1-27.101, 295-308.

2.3. Inmortalidad y bipartición del alma

Sedley, D. (2008). "Three kinds of Platonic immortality", in D. Frede & B. Reis, *Body and soul in Ancient Philosophy*. Berlin: 145-162.

Sedley, D. (1989). "Theology and Myth in the *Phaedo*", *Proceedings of the Boston Area Colloquium in Ancient Philosophy* 5, 359-383.

Parte 3: Tripartición del alma en la República

3.1. El alma tripartita en República IV

Bieda, E. (2014). "Unidad y multiplicidad del alma en la República de Platón", *Quaderni Urbinati di Cultura Classica*, 1-28.

Fierro, M. A. (2012). "La filosofía según Platón", en Nudler, O. – Fierro, M. A. – Satne, G. (edd.) *La filosofía a través del espejo. Estudios metafilosóficos*, Buenos Aires, 85-113.

Irwin, T. (1985). "El libro IV de la República: la división del alma", *La ética de Sócrates*, 339-370

Kahn, C. H. (1987). "Plato's Theory of Desire", *Review of Metaphysics* 41, 77-103.*

Moline, J. (1978) "Plato and the Complexity of the Psyche", *Archiv für Geschichte der Philosophie* vol. 60, 1-26.

3.2. Curriculum de estudios primarios y superior: la educación del deseo

Divenosa, M. – Mársico, C. (2008). *Platón: alegorías del sol, la línea y la caverna*. Buenos Aires.

Eggers Lan, C. (1975). *El sol, la línea y la caverna*, Buenos Aires.

3.3. Perfección e inmortalidad en la República

Annas, J. (1981). "The Book X", en *An Introduction to Plato's Republic*, Oxford.

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

Irwin, T. (1985). "El amor platónico", en *La ética de Sócrates*, 489-520.

Parte 4: El modelo antropológico del mito del carro alado del Fedro

4.1. Manía e inmortalidad en el Segundo Discurso de Sócrates

Blyth, D. (1997). "The ever-moving soul in Plato's *Phaedrus*", *The American Journal of Philology*, vol. 118, no.2: 185-217.

Rowe, C.J. (1999). "Philosophy, Love and Madness", in C. Gill (ed.), *The Person and the Human Mind*, Oxford: 227-246.

4.2. El mito del carro alado del Fedro

Bossi, B. (2015). "El Fedro de Platón: un ejercicio de buena retórica engañosa", *Anales del Seminario de Historia de la Filosofía* 32.2, 345-369.

Bluck, R.S. (1958). "The *Phaedrus* and reincarnation", *The American Journal of Philology* 79, 2: 156-164.

Esteban Santos, A. (1992). "Interior/exterior: antítesis en la temática y en la estructura del Fedro", *Cuadernos de Filología Clásica*, 165-185.

Esteban Santos, A. (1994). "Diálogo en la yerba: funciones de la introducción y el escenario del Fedro", Maestre, J. M. – Charlo Brea, L. – Pascual Barea, J. (edd.) *Humanismo y pervivencia del mundo clásico: homenaje al profesor L. Gil*, Cádiz, 289-304.

Griswold, Ch. L. (1986). *Self-Knowledge in Plato's Phaedrus*, New Haven-Londres.

4.3. El dios como modelo de unidad psicofísica

Brisson, L. (2003). 'Le corps des dieux', en *Les dieux de Platon*, ed. J. Laurent. Caen Cedex, Normandie: 1-23.

- Fierro, M. A. (2010 a). "Conocer entonces hacer: el paradigma teórico-práctica en la filosofía de Platón", *Actas del XXI Simposio de Estudios Clásicos*, Santa Fe (publicación digital), 1-8.
- Nightingale, A. W. (2004). 'Chapter 4: Theorizing the beautiful body: from Plato to Philip of Opus', *Spectacles of Truth in Classical Greek Philosophy. Theoria in its Cultural Context*. Cambridge: 139-186.

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

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

Actividades

En las reuniones se expondrá y discutirá críticamente el temario previsto.

Se espera que cada alumno realice una exposición crítica de algún artículo de la bibliografía y presente al final un trabajo monográfico de aproximadamente 15 páginas de carácter crítico, cuyo tema y bibliografía deberán contar con el previo acuerdo de la profesora a cargo.

Evaluación

El seminario tendrá una carga horaria de cuatro horas semanales, los alumnos deberán asistir a no menos del 80% de las reuniones. El profesor colocará una nota de cursada. Para que los alumnos estén habilitados a entregar el trabajo monográfico la misma no podrá ser inferior a cuatro 4 (cuatro) puntos. La calificación final resultará del promedio de ambas notas.

Carga horaria y frecuencia: 4 horas semanales

Día y horario posible: Miércoles de 13 a 17 hs.

Recomendaciones: Historia de la Filosofía Antigua ya cursada.

