

Seminario: El texto y el mundo como organismo viviente: el entramado "amor discurso" en el Fedro

Departamento:

Filosofía

Profesor:

Fierro, María Angélica

1° Cuatrimestre - 2015

Programa correspondiente a la carrera de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

Programas

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS

DEPARTAMENTO: FILOSOFÍA

SEMINARIO: "El texto y el mundo como organismo viviente: el entramado 'amor-discurso' en el Fedro"

PROFESORA: María Angélica Fierro

BIMESTRE DE VERANO

AÑO: 2015

PROGRAMA N°:

Aprobado por Resolución N° (co) 4068/14

Marta De Palma
Directora de Despacho y Archivo Gral. Int.
FACULTAD de FILOSOFÍA y LETRAS

UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
SEMINARIO DE GRADO: “El texto y el mundo como organismo viviente: el
entramado ‘amor-discurso’ en el *Fedro*”
PROFESORA: Dra. María Angélica Fierro
1er CUAT. 2015 (VERANO)

I. Presentación:

El objetivo central del seminario es mostrar el entrelazamiento que se establece en el *Fedro* entre *lógos* y *éros*, por ser *éros* generador y tema del *lógos* y, a su vez, el *lógos* expresión privilegiada del *éros*.

Por un lado, el diálogo ofrece un tratamiento de esta relación a un nivel explícito y conceptual, el cual se haya distribuido en sendas partes del diálogo. Así, en la primera parte del diálogo, especialmente en el mito del carro alado del Segundo Discurso de Sócrates (245b-257b), el ser humano es considerado como una unidad psicosomática, cuyo grado de armonización y tipo de desarrollo depende de la mayor o menor confluencia de las distintas fuentes de motivación o aspectos psíquicos, a través de un apropiado uso del cuerpo, en el deseo de la parte racional del alma por la verdad. Asimismo, en la segunda parte (257c-279b), a la vez que se realiza un examen de las condiciones de posibilidad de una técnica retórica y con ello de los parámetros del buen decir en general, ya sea en forma oral o escrita, el discurso es a su vez presentado como “producto” de la actividad psíquica. Por ello su uso cumple un rol fundamental en el éxito o fracaso del proceso de integración psicosomática así como de la máxima potenciación del caudal erótico del individuo.

Por otro lado, el texto del *Fedro* está concebido como una dramatización o “puesta en práctica” de la concepción platónica del “buen amor”, cuyo objetivo fundamental es que el amado, a través de una retórica filosófica, convierta su deseo erótico en impulso hacia la sabiduría.

Para ello se considerarán distintas cuestiones que son a su vez temas de debate en las investigaciones actuales sobre el *Fedro*, a saber:

- El grado de unidad subyacente a la estructura supuestamente inorgánica de la obra.
- El diseño del *locus amoenus* en el prólogo y la enunciación dramática de los *leitmotifs* de la obra.
- En el segundo discurso de Sócrates, la relación que se establece entre la prueba inmortalidad del alma, basada en su naturaleza automotora, con el mito del carro con corceles alados y auriga -donde se combina las nociones de cuerpo-alma, tripartición, psíquica y *éros*- y la demostración de que *éros* es una forma de *manía* divina.
- La proyección cósmica del *éros* que estaría sugerida a través de ciertos elementos del mito y de la prueba de la inmortalidad del alma del segundo discurso de Sócrates.
- La vinculación entre la teoría de la *anámnesis* y el concepto de dialéctica en esta obra de Platón.
- Las reflexiones respecto de la relación entre retórica y filosofía y acerca de la superioridad del discurso hablado sobre el discurso escrito que se realizan en la segunda parte del *Fedro*.
- La *mise-en-scène* de la relación entre discurso y *éros* a través del desarrollo de la acción dramática.

II. 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.

III. Contenidos

- **Parte 1: El texto del *Fedro***

- a) **El *Fedro*: su datación y estructura.**

1. Fecha relativa de composición del *Fedro* de acuerdo a los distintos criterios de datación de la obra platónica (estilométrico, estilístico, conceptual).
2. La discusión sobre la estructura aparentemente inorgánica del *Fedro* y su unidad subyacente.

- b) **El prólogo del *Fedro*: el escenario discursivo del *éros* y el *lógos***

1. Principales *leitmotifs* de la obra: el entrelazamiento entre *éros*, *mania* y *lógos*. La caracterización psicológica de los personajes y su relación con estos tres parámetros. La retórica y el fanatismo por los discursos; la explicación racional de las historias míticas: juego intelectual vs autoconocimiento; memoria, conocimiento y escritura.
2. El *locus amoenus* y su significado. La *atopía* socrática.

- c) **Impostura y seducción en los discursos injuriantes contra *éros***

1. El discurso de Lisias/*Fedro* y el primer discurso de Sócrates como ejemplos de la retórica del “no-amante”. Persuasión y verdad: similitudes y diferencias entre ambos discursos. Sumatoria vs organicidad de las partes; la definición del “mal amor (*éros*)”.
2. El criterio utilitarista del amor. Distorsión y perversión de los discursos apologéticos de una concepción mercantilista de las relaciones amorosas. La crítica de A. Badiou en su *Elogio al amor*.

- **Parte 2: La retórica del *éros* por la verdad en la palinodia a Eros de Sócrates**

1. La defensa del *éros* como *mania* divina como propósito central del discurso La concepción griega de la *mania*. Los cuatro tipos de *mania*.

2. La prueba de la inmortalidad del alma de *Phdr.* 245c-246a: sus antecedentes en Alcmeón de Crotona.

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

3.1 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.

3.2. El despertar del *éros* en el enamoramiento. 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. La justificación del *éros* como forma de *manía* divina.

3.3. Los dioses como modelo de unidad psico-física. La vida de los dioses y la concepción de un Alma Cósmica y de un Cuerpo Cósmico. La participación humana en el desarrollo del Eros alado universal. El mundo como organismo viviente.

• **Parte 3: *Éros* y *lógos*: el amor como tema y motor discursivo; cuerpo y alma del discurso: el texto como “organismo viviente”**

1. De la crítica a la logografía y la retórica tradicional al buen y mal uso del lenguaje en general. El significado del mito de las cigarras: el *lógos* filosófico como *mousiké*. La apelación a “lo verosímil” (*tò eikós*) vs el conocimiento de la verdad: ser y parecer; el ejemplo de la “sombra del burro”.

2. La crítica de la filosofía a la retórica: la *antilogía* o arte de los discursos opuestos.

El engaño y la necesidad del conocimiento de la verdad: el discurso falso y el conocimiento de las similitudes y diferencias de lo real. Términos anfibológicos vs términos precisos: la necesidad del arte dialéctico como método de clarificación y clasificación real-conceptual. La dialéctica y la *psychagogía* como elementos fundacionales para una retórica filosófica. El método dialéctico como método de “reunión” y “división” por géneros y especies: ejemplificación con *éros*.

3. El “amor a la sabiduría” en el diálogo filosófico: el mito de Teuth y Thamus y la tensión entre oralidad y escritura. la teoría de las “doctrinas no escritas” (*ágrapha dógmata*): el Uno y la Díada como fundamento último de la realidad. La crítica de Derrida a Platón: *La farmacia de Platón*. El surgimiento de la escritura y la filosofía platónica según Havelock. La crítica a la escritura y sus ecos respecto a la cibercultura.

IV. Bibliografía general

a) Obras de referencia

Ast F., *Lexicon platonium sive vocum Platoniarum index condidit*, Bonn, 1956 (reimpr.) (1a. ed. 1835-1838).

Bailly, A., *Dictionnaire Grec-Français*, Paris, 1950

Brandwood, L., *A Word Index to Plato*, Leeds, 1976.

Des Places, E., *Platon. Oeuvres Complètes. T. XIV. Lexique de la langue philosophique et religieuse de Platon*, Paris, 1964 (Les Belles Lettres).

Chantraine, P., *Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots*, Paris, 1974.

Denniston, J.D., *The Greek Particles*, Oxford, 1959.

Smith, W. (ed.), *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities*, London, 1875.

Liddell H.G.-Scott D.D.-Jones H.S., *Greek English Lexicon*, Oxford, 1940.

Radice, R., *Lexicon: Plato*, Electronic edition. Milano, Biblia, 2003.

TLG = *Thesaurus Linguae Graecae*

b) Fuentes antiguas

- **Ediciones del texto griego**

Burnet, I. (1905-1907). *Platonis Opera*, 5 vols., Oxford.

Fowler H., (1914). *Plato. Euthyphro; Apology; Crito; Phaedo; Phaedrus*, Cambridge (The Loeb Classical Library).

García Bacca, J.D. (1945). *Platón. Hippias Mayor. Fedro*, traducción bilingüe, introducción y notas, México.

Moreschini, Cl. & Vicaire, P. (1985). *Platon. Oeuvres Complètes. Tome IV. 3e partie. Phèdre*, notice de L. Robin; texte établi para Cl. Moreschini et traduit para P. Vicaire, Paris (Les Belles Lettres).

Poratti, A. (2010). *Platón. Fedro*, edición bilingüe con introducción y notas, Akal, Madrid.

Robin, L. (1933). *Platon. Oeuvres Complètes. Tome IV. 3e partie. Phèdre*, Paris (Les Belles Lettres).

Rowe, C.J. (2000). *Plato. Phaedrus*, edition with translation and commentary, Warminster [1986].

- **Traducciones al español**

Gil, L. (1969). *Platón. Banquete. Fedro*; traducción con notas, Madrid

Santa Cruz, M.I. (2008). *Platón. Fedro*, traducción con introducción y notas en colaboración con M.I. Crespo, Buenos Aires.

c) Bibliografía

Brisson, L. (1991) 'Le corps selon Platon', in Joubaud (1991): 7-17.

(2003) 'Le corps des dieux', in *Les dieux de Platon*, ed. J.

Laurent. Caen Cedex, Normandie: 1-23.

Carone, G. R. (2005). *Plato's Cosmology and its Ethical Dimensions*. Cambridge.

- Castello, L.A. (2010). *La tensión entre oralidad y escritura y el testimonio de Alcídama de Elea*, Buenos Aires.
- Chantraine, P. (1968). *Dictionnaire étymologique de la langue Grecque. Histoire des mots*, I-IV. Paris.
- Clarke, M. (1999). *Flesh and Spirit in the Songs of Homer*. Oxford.
- Cornford, F.M. (1937). *Plato's Cosmology*, with transl. and comm. London.
- Cooper, J.M. (1999). 'Plato's theory of human motivation', in G. Fine (ed.), *Plato 2. Ethics, Politics, Religion, and the Soul*, Oxford: 186-206.
- Derrida, J. (1972). "La farmacia de Platón", en *La diseminación*, trad. cast. Madrid.
- De Vries, G. J. (1969). *A Commentary on the Phaedrus of Plato*. Amsterdam.
- Dodds, E. R. (1959). *Plato Gorgias*, greek text, introd. and comm. Oxford.
- Dodds, E.R. (1983). *Platón y lo irracional*, trad. cast. de M. Araujo, Madrid.
- Eggers Lan, C.E. (1992). 'Zeus e anima del mundo nel Fedro', in L. Rossetti (ed.), *Understanding the Phaedrus*. Sank Agustín: 40-46.
- Esteban Santos, A. (1992). "Interior/exterior: antítesis en la temática y en la estructura del Fedro", *Cuadernos de Filología Clásica*, Universidad Complutense de Madrid, no. 2: 165-185.
- Esteban Santos, A. (1994). "Diálogo en la yerba: funciones de la introducción y el escenario del Fedro", J.M. Maestre, L. Charlo Brea & J. Pascual Barea (eds.) *Humanismo y pervivencia del mundo clásico: homenaje al profesor L. Gil*, Cádiz: 289-304.
- Robinson, T.M. (1995, 2nd ed.). *Plato's Psychology*, Toronto.
- Ferrari, G. (1990). *Listening to the Cicadas*, Cambridge.
- Fierro, M. A. (2008). 'La concepción platónica del éros en la República', *Diánoia*, vol. 53, 60, 21-52.
- Fierro, M.A. (2009). M. "Yves" o "Sobre la cibercultura", en *Aspergo. La e-experiencia*, vol.1, no.2, (edición electrónica; www.aspergo.com: números anteriores).

- Fierro, M. A. (2010). "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.
- 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.
- Fierro, M.A. (2012). "La *philosophía* según Platón", en O. Nudler, M.A. Fierro y G. Satne (comps.), *La filosofía a través del espejo. Estudios metafilosóficos*, Buenos Aires.
- Gill, C. (1985). "Plato and the Education of Desire", *Archive für Geschichte der Philosophie* 67, 1-26.
Personality in Greek Epic, Tragedy, and Philosophy, Oxford.
- Gosling, J. (1993). *Platón* (trad. cast.), México.
- Griswold, Ch. L. (1986). *Self-Knowledge in Plato's Phaedrus*. New Haven-London.
- Hackforth, R. (1952). *Plato's Phaedrus*, transl. and comm. Cambridge.
- Harris, J. (2000). 'Intimations of immortality', *Science* vol. 288 no. 5463, 59.
- Havelock, E. (1994). *Prefacio a Platón*, trad. cast., Madrid.
- Hobbs, A. (2000). *Plato and the Hero*. Cambridge.
- Heath, M. (1987). "The Unity of Plato's *Phaedrus*", *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, 150-173, 189-191.
- Irwin, T. (1995). *La ética de Platón*, trad. de A.I. Stellino, Universidad Autónoma de México-Instituto de Investigaciones Filosóficas, México.
- Jaeger, W.W. (1942). *Paideia: los ideales de la cultura griega*, traducido por J. Xirau, Fondo de Cultura Económica, México.
- Johansen, T. K. (2000). 'Body, soul and tripartition in Plato's *Timaeus*', *Oxford Studies in Ancient Philosophy* 19: 87-111.
- Joubaud, C. (1991). *Le corps humaine dans la philosophie platonicienne. Etude á partir du Timée*. Paris.
- Liddell, G.-Scott, R.-Stuart-Jones, H (1940, 9th ed.). *A Greek English Lexicon*. London. (= *LSJ*)
- Moline, J. (1978). 'Plato and the complexity of the psyche', *Archiv für Geschichte der Philosophie* vol. 60: 1-26.

McGibbon D. (1968). 'The Fall of the Soul in Plato's *Phaedrus*', in *CQ*, vol. 14, no.1, 56-63.

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.

Nussbaum, M. (1986). *La fragilidad del bien*, trad. cast. de M. Candel, Barcelona.

Onians, R. B. (1954). *The Origins of European Thought. About the Body, the Mind, the Soul, the World Time and Fate*. Cambridge.

Ostenfeld, E. N. (1982). *Forms, Matter and Mind. Three Strands in Plato's Metaphysics*. The Hague-Boston-London.

(1987). *Ancient Greek Philosophy and the Body-Mind Debate*. Aarhus University, Denmark.

Penner, T. (1971). 'Thought and desire in Plato', in Vlastos, G. (ed.). *Plato. A Collection of Critical Essays*, vol-II. New York: 96-118.

Pieper, J., 1964: *Love and Inspiration, A Study of Plato's Phaedrus*, London.

Robin, L. (1954). *Platon. Ouvres Complètes. Tome IV. 3e Partie. Phèdre*, greek text and annotated transl. Paris.

Robinson, T.M. (1992). 'The Relative Dating of the *Timaeus* and the *Phaedrus*', en L. Rossetti (ed.), *Understanding the Phaedrus*. Sank Agustín: 23-30.

(1995, 2nd ed.). *Plato's Psychology*, Toronto.

Rowe, C.J. (1999). *Plato's Phaedrus*, greek text, transl. and comm. Warminster.

.....(1992).. 'La data relative del *Fedro*' en L. Rossetti (ed.), *Understanding the Phaedrus*. Sank Agustín: 31-39.

(2007). *Plato and the art of philosophical writing*. Cambridge

Scott, D. (1987). "La *anámnesis* platónica revisada", en *Lecturas sobre Platón y Aristóteles VII*. Parte 1, trad. cast., OPFyL: 5-35

Sinaiko, H., 1965: *Love, Knowledge and Discourse in Plato: Dialogue and Dialectic in Phaedrus, Republic and Parmenides*, Chicago and London.

Snell, B. (1951), *La cultura greca e le origini del pensiero europeo*, transl. by V. D. Alberti.

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

Taylor, A. E. (1928). *A Commentary on Plato's Timaeus*. Oxford.

Vernant, J. P. (2001). *El Individuo, la Muerte y el Amor en la Antigua Grecia*, transl. by J. Palacio. Barcelona.

Yunis, H., 2011: *Plato, Phaedrus, Introduction and Commentary*, Cambridge.

V. Bibliografía por unidades temáticas¹

Parte 1: El texto del *Fedro*

Badiou, A. & Troug, N. (2012). *Elogio del Amor*, trad. de A. Ojeda, Buenos Aires.*

Calvo Martínez, T., 1992: "Socrates's First Speech in the *Phaedrus* and Plato's Criticism of Rethoric", in L. Rossetti (ed.), *Understanding the Phaedrus*, Proceedings of the II Symposium Platonicum, Sankt Augustin, 47-60.*

Trabattoni, F., 2011: "Un'interpretazione 'platonica' del primo discorso di Socrate nel *Fedro*" in G. Casertano (ed.), *Il Fedro di Platone*, Napoli, 285-305.*

Heath, M. (1987). "The Unity of Plato's *Phaedrus*", *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, 150-173, 189-191.

Rowe, C.J. (1986). "The Argument and Structure of Plato's *Phaedrus*", *Proceedings of the Cambridge Philological Society* 32, 106-25.*

Rowe, C.J. (1987). "The Unity of the *Phaedrus*: a Reply to Heath", *Oxford Studies in Ancient Philosophy*, 175-88.

Esteban Santos, A. (1992). "Interior/exterior: antítesis en la temática y en la estructura del *Fedro*", *Cuadernos de Filología Clásica*, Universidad Complutense de Madrid, no. 2: 165-185.

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

Tejera, V., 1992: "The *Phaedrus*, Part I: A Poetic Drama", in L. Rossetti (ed.), *Understanding the Phaedrus*, Proceedings of the II Symposium Platonicum, Sankt Augustin, 290-295.*

• Parte 2: La retórica del éros por la verdad 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.*

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

¹ Se indica con asteriscos* la **Bibliografía obligatoria**. Los comentarios al *Fedro* mencionados en la **Bibliografía general** también serán de consulta obligatoria. En el caso de libros completos se indicará oportunamente el capítulo o sección a considerar.

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

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. (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 Asociación Filosófica de México y Siglo XXI: 11-25.*

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

Robinson, T.M., (1995, 2nd ed.). "The *Phaedrus*", en T. Robinson, *Plato's Psychology*, Toronto.*

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.*

Fronterotta, F. (2007). "Carone on the Mind-Body Problem in Late Plato", *Archive für Geschichte der Philosophie* 67: 231-236.

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

Johansen, T. K. (2000) 'Body, soul and tripartition in Plato's *Timaeus*', *Oxford Studies of Ancient Philosophy* 19: 87-111.

Joubaud, C. (1991). *Le corps humaine dans la philosophie platonicienne. Etude á partir du Timée*. Paris.

McGibbon D. (1968). 'The Fall of the Soul in Plato's *Phaedrus*', in *Classical Quaterly*, vol. 14, no.1: 56-63.

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.*

Nussbaum, M. (2003). "Cap. 7: La historia no es cierta...", M. Nussbaum, *La fragilidad del bien*, trad. cast. de M. Candel, Barcelona.*

Ostenfeld, E. N. (1982). *Forms, Matter and Mind. Three Strands in Plato's Metaphysics*. The Hague-Boston-London.

Ostenfeld, E.N. (1987) *Ancient Greek Philosophy and the Body-Mind Debate*. Aarhus University, Dinamarca.

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

Scott, D. (1987). 'Platonic Anamnesis Revisited', in *Classical Quaterly*, vol. 37, no.2: 346-366.*

● **Parte 3: Éros y lógos: el amor como tema y motor discursivo**

Bossi, B. (en prensa). “La acción dramática en el *Fedro* de Platón: un ejercicio de buena retórica engañosa”, *Actas del II Congreso Brasileiro de Retórica*.*

Centrone, B., “*Fedro 261 e7-262c4, o l'inganno della buona retorica*” in G. Casertano (ed.), *Il Fedro di Platone*, Napoli, 39-55.” *

Derrida, J. (1975). *La farmacia de Platón*, trad. de J. M. Arancibia, Madrid.*

Ferrari, G.R.F., 1987: *Listening to the Cicadas, A Study of Plato's Phaedrus*, Cambridge.”

Fierro, M.A. (2009). M. “Yves” o “Sobre la cibercultura”, en *Aspergo. La e-experiencia*, vol.1, no.2, (edición electrónica; www.aspergo.com).

Gooch, P., 1992: “Has Plato changed Socrates' heart in the *Phaedrus*?”, in L. Rossetti (ed.), *Understanding the Phaedrus*, Proceedings of the II Symposium Platonicum, Sankt Augustin, 309-312.

Griswold, C., 1986: *Self-knowledge in Plato's Phaedrus*, New Haven and London.*

Hackforth, F.B.A., 1952: *Plato's Phaedrus, Translated with an Introduction and Commentary*, Cambridge.*

Jeanneret, Yves. (2000). “Chapitre 1: Quatre lectures d'un texte fondateur”, en *Ya-t-il (vraiment) des Technologies de l'information?*, P. U. du Septentrion, Villeneuve d'Ascq.*

V. Actividades y evaluación

El seminario consistirá en reuniones semanales de 5 horas cada una. En ellas se expondrá y discutirá críticamente el temario previsto, tanto por parte de la profesora como de los alumnos y en base a la bibliografía indicada.

Para aprobar el seminario, los alumnos deberán:

- 1) Cumplir con la asistencia reglamentaria obligatoria del 80 % del total de reuniones.
- 2) Leer toda la bibliografía que se vaya indicando.
- 3) Realizar una exposición crítica de algún artículo de la bibliografía (este punto relativo a la modalidad de participación estará sujeto a modificación según la cantidad de inscriptos al seminario; los artículos de mi autoría serán excluidos como opción para esta actividad puesto que la exposición de esas ideas estará a mi cargo).
- 4) Presentar un trabajo monográfico de carácter crítico, cuyo tema y bibliografía deberán contar con el previo acuerdo del profesor a cargo del seminario. Su extensión será de 15 a 20 páginas.

VI. Requisitos

Preferentemente tener cursada Filosofía Antigua.

VII. Carga horaria y frecuencia

Tendrá una carga horaria de 64 horas distribuidas en dieciséis reuniones semanales de 4 horas cada una.

