



UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO

**FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
COLEGIO DE FILOSOFÍA**

**LA EDUCACIÓN MUSICAL EN EL TIMEO Y LA
REPÚBLICA DE PLATÓN**

TESIS

**QUE PARA OBTENER EL TÍTULO DE:
LICENCIADO EN FILOSOFÍA**

P R E S E N T A:

ALEJANDRO NAVA HINOJOSA.

ASESOR:

Dra. María del Carmen Silva Fernández del Campo.

Ciudad Universitaria, CD. MX., 2018





Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central



UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

A Leticia y Alejandro,
por todo su afecto, sabiduría y apoyo.

Se cuenta que, en otros tiempos, las cigarras eran hombres de esos que existieron antes de las Musas, pero que, al nacer éstas y aparecer el canto, algunos de ellos quedaron embelesados de gozo hasta tal punto que se pusieron a cantar sin acordarse de comer ni beber, y en ese olvido se murieron. De ellos se originó, después, la raza de las cigarras, que recibieron de las Musas ese don de no necesitar alimento alguno desde que nacen y, sin comer ni beber, no dejar de cantar hasta que mueren, y, después de esto, el de ir a las Musas a anunciarles quién de los de aquí abajo honra a cada una de ellas [...]

- Platón, *Las cigarras*, Fedro (259b-259c).

Agradecimientos:

A mis padres por su amor incondicional y brindarme la oportunidad de llevar una vida entre la filosofía y la música.

A la Dra. Carmen Silva por su confianza, enorme sensibilidad y su apoyo para poder llevar a cabo esta investigación. Me siento privilegiado de compartir con ella tantas historias dentro y fuera de la facultad, poder contar con su amistad es uno de los mayores regalos que me ha dado la UNAM.

A la Facultad de Filosofía y Letras por acogerme y ser la raíz de maravillosas experiencias, amistades, estructurar mi pensamiento y permitirme conocer maestros inspiradores.

Índice

Introducción	1
Capítulo I	
Sonore e animato.	
1.1 La música y las leyes naturales	5
1.2 ¿Qué se entiende por ritmo?	16
1.3 ¿Alguien puede escuchar la música de las esferas?	17
Capítulo II	
Ostinato maestoso.	
2.1 El mito verosímil en Platón	20
2.1 Preludio y tema, la creación del devenir y el cosmos	26
2.3 Los cuatro elementos y la forma del mundo	32
2.4 El alma del mundo, sus expansión y divisiones	34
2.5 El cosmos musical del Demiurgo	38
2.6 Los números de oro, la sección áurea	40
2.7 La tetractys en música	42
2.8 La generación de los planetas y el alma en armonía con el intelecto.....	45
Capítulo III	
Lasciare sonar.	
3.1 La melodía y el ritmo, la música y el amor a lo bello	54
3.2 La educación musical y poética en la República	60
3.3 Gobernantes y poetas, una búsqueda por el regreso a las estrellas fijas. El distanciamiento de la verdad, el tirano y la cuestión de los poetas.....	67
3.4 ¿El tirano es un hombre dichoso o desdichado?	68
3.5 Los tiranos del alma, la poesía imitativa y el distanciamiento de la verdad.....	69
3.6 La importancia de la justicia y de la vida virtuosa	77
Conclusiones	
Coda filosófica.	
4.1 El pensamiento filosófico y musical	80
4.2 El sistema y la formación platónica	81
4.3 Propuesta por la educación y la sabiduría	82
Bibliografía	84

Introducción.

Creo que el género humano siempre ha mostrado una tendencia a la belleza, a conseguir lo que considera un bien, y desea escapar de lo que cree un mal. Debido a mi doble formación académica como estudiante de música y filosofía, considero que uno de los máximos representantes de la belleza y el orden, es el arte musical. Si queremos ver a la música como pensamiento, ésta tendrá que presentarse de una forma lógica y ordenada, tal como lo es el discurso filosófico. La experiencia de la música puesta en un orden racional, nos permitirá alcanzar otros planos dentro del campo de la reflexión, estoy hablando de una armonía que podemos escuchar de forma intelectual, vinculada a conceptos de proporción y geometría como se muestra en el *Timeo* de Platón, que resulta ser un diálogo fuertemente influenciado por el pitagorismo ya que toma de esta tradición importantes conceptos como el de armonía, ritmo y número.

Al mismo tiempo, la música no es solo un asunto meramente intelectual, sino también depende considerablemente de la sensibilidad, es por esto, que en su intento por equilibrar el intelecto y las pasiones, el hombre se encuentra descifrando las razones que gobiernan el mundo de lo sonoro, lo que nos lleva a buscar un equilibrio entre nuestra naturaleza ambivalente, el equilibrio entre lo racional y emocional.

En esta investigación, yendo de la mano de la música y de la filosofía platónica, me encontré con interesantes respuestas a ciertas cuestiones como:

¿Cómo estar en armonía con el mundo y con los dioses?, ¿Qué tipo de disciplina tiene la cualidad de ser del agrado de todos y es capaz de formar hombres sabios y justos?, ¿Cómo educar a los hombres dentro de una república?

Como respuesta, hago una apuesta por una previa lectura e interpretación del *Timeo* al libro de *La República*, ya que afirmo que no es sino desde el *Timeo* que se puede captar la verdadera esencia, importancia y peso que tiene la música en la etapa de vejez de Platón.

Desde el *Timeo* nos encontramos con una elaborada y exquisita explicación sobre la música que habita, según la cosmovisión platónica, desde los cuerpos celestes y las estrellas fijas, hasta el alma humana. Esta música está en relación con las leyes naturales y también con el alma del hombre, por eso es que la música es el eje o la ley suprema en la que se fundamenta el sistema poético/educativo y político de la república platónica. Me parece que para Platón hay un gran énfasis hacia el saber musical, pues supone un vínculo armónico entre música y filosofía. Desde el movimiento de los astros, Platón muestra las leyes naturales que le sirvieron para establecer las reglas necesarias para el correcto desenvolvimiento de los hombres dentro de su estado.

Por otra parte, el eje central de la política platónica se ve representado en el cuidado de sí mismo como el cuidado de los otros miembros de la polis, así, el equilibrio político se logrará en la medida en la que se transforma el entorno del individuo y éste lo comparte con los demás, en donde lo importante será hablar con verdad y actuar con virtud.

A su vez existe una relación pedagógica en *República* con el orden musical de la cosmología en el *Timeo*, ya que desde la música se construye y organiza el cosmos, el mundo, la polis, las leyes y hasta el cuerpo humano. El plan y el orden de la naturaleza se manifiesta sin lugar a dudas en el hombre, procurando nuevas relaciones en el estado y esto conduce a nuevas revoluciones, nuevos ordenamientos civiles, y a una sistematización óptima de la constitución civil.

Si nos sumergimos en el pensamiento platónico, podremos afirmar que hay dos ejes centrales que rigen la dirección de su pensamiento, es decir: la búsqueda por el saber y el actuar moral de los hombres dentro de un estado, lo que nos llevará a encontrar un rizoma temático donde se discutirán cuestiones sobre la virtud y la verdad, así como el amor a lo bello, la tendencia a lo bueno, a lo verdadero, y una propuesta política y educativa que se empeñará en que todas las personas dentro de una república sean individuos autónomos que ejerzan sus derechos y responsabilidades demostrando que son ciudadanos políticamente conscientes, maduros y activos en búsqueda del continuo perfeccionamiento de su estado.

Por estas razones, cada uno de los ciudadanos de *La República* deberá cumplir con su labor profesional dentro de la sociedad, la cual es presentada por el filósofo ateniense, como un ente

interrelacionado, donde todos los ciudadanos¹ tienen el mismo valor, y los unos dependen de los otros en el sentido de que el todo no podría funcionar si alguna de las partes se encuentran afectadas. Podemos pensar la propuesta de república platónica, como una maquinaria, donde si llega a fallar uno de los engranes mas pequeños y a éste no se le brinda la atención requerida en el momento, derivaría en un colapso de toda la maquina que representa el estado.

La labor y vigencia de los filósofos, en la antigüedad, radica en que ellos son los responsables de señalar las fallas, así como proponer los ajustes y modificaciones que nuestro estado requiere para su correcto desempeño. El filósofo cumple con una función dentro de la república, como guía en el saber, y él es un individuo importante para el apoyo en la conducción moral de los ciudadanos, por esto es que Platón lo postula como el gobernante ideal, ya que con la música como guía, podrá procurar el bienestar de todos los individuos para que éstos sean hombres y mujeres virtuosos y justos.

Esta investigación se encuentra dividida en tres capítulos, cada uno con un título que hace alusión a un recurso de la interpretación musical que marca el carácter de cada una de las secciones.

La primera parte *Sonore animato*, contiene una breve aproximación a la tradición musical en la antigüedad, es decir la función que ocupaba la música dentro del mundo griego, muestro el vínculo con la tradición pitagórica y presento un par de mitos musicales que considero son de gran relevancia para mi interpretación al momento de trabajar el *Timeo* y *La República*.

En la segunda parte *Ostinato maestoso*, presento mi comentario al *Timeo*, el cual comienza con el tema del mito verosímil, seguido por la creación y devenir del cosmos, la forma del mundo, el alma del mundo, el cosmos musical del Demiurgo, y cierro esta sección con la generación de los planetas y el alma en relación al intelecto.

¹ Es importante destacar que hay una diferencia entre los miembros de la polis ya que los hombres libres eran considerados ciudadanos, a diferencia de aquellos hombres que eran esclavos y por tanto no eran considerados como ciudadanos.

Por último, en la tercera parte *Lasciare sonar*, expongo la forma en que los elementos musicales explicados en el *Timeo* están vinculados con las cuestiones de justicia, educación y virtud dentro de *La República*. Lo cual me permitirá abordar la cuestión de los tiranos, la libertad, y los poetas como tiranos del alma con vistas a los usurpadores de los cargos que enferman al estado y lo transforman en una tiranía para los hombres y sus almas.

Como eje de mi reflexión, busco trazar un puente entre música, poesía y educación dentro de la República platónica, resaltando la importancia de una vida musical, justa y virtuosa en pro de un estado funcional en beneficio de sus ciudadanos.

Capítulo I. Sonore animato²

1.1 La música y las leyes naturales.

Pocas son las fuentes que se tienen de la música en la antigua Grecia, en su mayoría se encuentran algunos elementos en los textos de Platón y Aristóteles, pero lamentablemente no se tiene una idea fidedigna de como *sonaba* realmente, ya que estos filósofos, “por lo general estaban mas interesados en hablar de la música como ejercicio ético y filosófico que en proporcionar un manual técnico para su práctica”³. Lo que sí se puede afirmar es que desempeñaba un papel muy importante dentro de la vida cotidiana, política y religiosa de los griegos.

Entonces, ¿cómo hablar, abordar o reinterpretar la música griega si no la podemos escuchar? Este parece ser el mismo problema al que se enfrentaron los humanistas y músicos del renacimiento, pues no tenían acceso a un prototipo o referente auditivo de esta manifestación sonora. La respuesta, creo, está oculta en la mitología, la tragedia y la religión. Siguiendo a los renacentistas, el misterio de lo inaudito se logra hacer audible desde personajes como las musas, los dioses, los héroes, y el orden perfecto de la naturaleza. Su música no está del todo perdida, sino que está enunciada en el lenguaje de la literatura, codificada en la escultura y la arquitectura, y teorizada en la matemática y la filosofía.

¿Qué tan importante era la música para los griegos? La música era considerada una disciplina y un arte tan potente que fue capaz de acompañar a Orfeo en su aventura por el mundo de los muertos, logrando conmover a los dioses desafiando las leyes de la vida y la muerte. A su vez, era elemento representativo de dioses tan importantes como Apolo y Dionisio, “la música dionisiaca, caracterizada por el rapto y posesión, y la música apolínea por el éxtasis y el viaje chamánico”⁴. Es decir que lo dionisiaco está asociado con lo mundano y la desmesura de las pasiones, a diferencia de lo apolíneo, que está relacionado por aquello que busca la racionalidad

² Sonoro y animado.

³ Philip Ball, *El instinto musical*, p.67

⁴ Eugenio Trias, *El canto de las sirenas*, p.803

y aproximarse a una belleza intelectual. En ella [La música] también está encriptada la fórmula de las proporciones que usará el Demiurgo para la ordenación y armonización del universo, y desde el mito de Er el armenio, encontramos a las parcas concordando en una armonía única con las sirenas.

En el mundo griego, la música mantenía un fuerte vínculo con la poesía, así como con la danza y la gimnasia. En la música, desde el término μουσική, “se hallaba comprendido un conjunto de actividades de lo mas diverso, aun cuando todas ellas integraran en una única manifestación; el término música incluía, sobre todo la poesía, aunque también la danza y la gimnasia.”⁵ Una de las figuras representativas de la música antigua es el *aedo*, el personaje tañedor de lira experto en su arte, que dispone de un variado repertorio de cantos para cada ocasión.”⁶

Y aunque al aedo no se le encuentra como un personaje central, si tiene mucha relevancia sobre los versos homéricos, ya que “su arte constituye un medio para poner en evidencia o suscitar sentimientos, o para recordar situaciones peculiares.”⁷ Los temas que resaltan de la música en los versos homéricos, parecen enfocarse en cuestiones como la inspiración divina y una profesión altamente especializada. La cuestión de la inspiración divina es abordada por Platón en el diálogo del *Ión*, pues parece que la problemática entre conocimiento guiado o sustentado por una técnica y una predisposición divina sobre la creación poética, será un tema importante a tratar por Platón.

Siguiendo el hilo conductor entre poética y música, es preciso mencionar a Plutarco, estudiante de la academia platónica cerca del año 67 d.C. Aunque los escritos sobre la música han sido elogiados por los estudiosos, todavía no se valida en su totalidad la autoría de los escritos a Plutarco, sin embargo desde el texto “Sobre la Música”⁸, encuentro que en el mundo antiguo, existieron dos corrientes musicales importantes, la aulética y la citarística. La aulética corresponde a la música ejecutada por instrumentos de viento como el aulos o la siringa (flautas)

⁵ Enrico Fubini, *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX*, p.31

⁶ *Ibid* p.33

⁷ *Idem*.

⁸ Plutarco, *Sobre la música*, Gredos 2014.

y estaba en relación con las pasiones, por su parte la citarística corresponde a instrumentos de cuerda como la lira o el arpa y estaba relacionada con melodías éticas y a la tranquilidad del alma. Por el lado de la tradición aulética se dice que “el primero que tocó el aulos fué Hiagnis, después Marsias y luego Olympo.”⁹. Por el lado de la citarística está Orfeo, después lo siguió e imitó Terpandro, y a este le siguieron Clonas y Arquíloco, reconocidos poetas líricos, según las fuentes, Arquíloco fue admirado junto a Homero y considerado el fundador del género yámbico¹⁰.

El conocimiento de estas dos corrientes importantes de la música en la antigüedad, constituyó para los griegos una cuestión clave dentro de su educación, además de un lazo más estrecho entre la música y la filosofía. Para esto es necesario hablar de Terpandro, un reconocido músico griego del siglo VII a.C. Quien llegó a ganar cuatro veces los juegos Píticos, concursos musicales y poéticos que eran parte de una serie de competiciones que también incluían las competencias hípicas y gimnásticas.

Terpandro es el primero que asigna a la música una función ética, ya que “entre los himnos religiosos, de origen popular y antiguo, estaban sometidos a unas leyes (nómoi), que les imponían una forma artística literaria y musical muy elevada, por ello, no permitía cambios.”¹¹ Al fundar una escuela y desde su ideal pedagógico, se determinan ciertas leyes musicales, las cuales establecen una relación entre un tema melódico y un ethos en concreto. ¹²

Desde aquí podemos observar porqué Platón le dará un papel privilegiado a escalas y melodías específicas para el cuidado de los guardianes y la educación de los miembros de su república. Pues si habemos de reconocer cierta jerarquía existente en la música griega, se puede observar

⁹ Plutarco, *Sobre la música*, 1132A 5f1 p.52

¹⁰ El yambo era un tipo de métrica que se conformaba por una sílaba corta seguida de una larga, después se adaptó como un acompañamiento a la recitación poética cantada cuya letra tenía un corte satírico.

¹¹ *Ibid.* c1 (Np.29) p.47

¹² E. Fubini, *op. cit.*, p.38

que “después de haber cumplido sus deberes religiosos con los dioses, de la manera que querían, pasaban en seguida a la poesía de Homero y de los otros autores.”¹³

Entonces podemos pensar que esta es la manera en la que desde el rango divino la música desciende al mundo de los mortales, por medio de los semidioses, los héroes y los sabios. Estos temas melódicos y armónicos, al estar partiendo de los dioses o principios divinos de orden, no se pueden modificar, y por eso se sustenta que dichas escalas o componentes melódicos afectan directamente en las almas de los hombres.

Por eso Terpandro instaura estas primeras leyes o principios musicales, dándole cierta formalidad a la música creando una escuela o institución vinculada a la misma. Como dice Eugenio Trías, “La iniciación musical corría pareja con la orientación filosófica hacia la sabiduría.”¹⁴ Desde Platón la música resulta un elemento tan importante que posibilita la reminiscencia, y ella será la guía epistémica que nos conducirá al bien.

Como afirma Enrico Fubini:

Este desarrollo básico de la música a nivel educativo y escolástico dentro de la comunidad, el de una música frecuentemente vinculada a celebraciones civiles y religiosas, a competiciones atléticas o a otras manifestaciones de la vida pública, representa la primera etapa de formación de la teoría ética musical, la cual dejó su huella, prácticamente, en toda la concepción antigua de la música: desde [El teórico pitagórico] Damón de Oa hasta la Edad Media.¹⁵

Uno de los mitos griegos mas célebres y antiguos, es el de Orfeo, y siguiendo de nuevo a Enrico Fubini, lo que nos interesará del mito órfico es:

El aspecto encantador y mágico que adquiere, mediante él (es decir el canto), la música... la música dentro del mito órfico es, mas bien, una potencia mágica y oscura que subvierte las leyes naturales y que puede reconciliar en una unidad los principios opuestos sobre los que, al parecer, se rige la naturaleza: vida y muerte, mal y bien, belleza y fealdad; estas antinomias llegan a

¹³ Plutarco, *op. cit.*, 1133A 6c3 p.56

¹⁴ E. Trias, *op. cit.*, p.809

¹⁵ E. Fubini, *op. cit.*, p.40

anularse unas a otras, a disolverse, en el canto ejecutado por Orfeo, gracias al poder mágico-religioso reconocido a la música.¹⁶

Se puede corroborar nuevamente la razón por la cual la música tiene tanto peso ético, pues tiene el poder o la facultad de actuar sobre las leyes de la naturaleza. Un hecho importante a resaltar es la oposición entre la aulética y la citarística, aulos contra lyra. Dicha contienda es de carácter ideológico en la relación que mantiene la música con la poesía. Aristóteles en el libro VIII de su política, al tratar el carácter de la música, se pregunta si se tiene que considerar a esta desde una naturaleza recreativa y de descanso, así como el sueño y la bebida, o si ésta es una cosa buena en sí misma y nos incita de alguna manera a la virtud y al cultivo de la inteligencia, guiando al hombre “acostumbrándolo a poder recrearse rectamente.”¹⁷

El estagirita, al igual que Platón, incluye a la música como parte fundamental de la educación de los ciudadanos de una república, porque ésta tiene la facultad de moldear el carácter de los hombres, ya que de entrada, la música, “es de las cosas mas agradables, tanto si es sola como acompañada de canto.”¹⁸ Aristóteles enfatiza que es necesario observar que la música no se limita al placer que nace de ella, sino, que hay que pensar cómo se “contribuye de algún modo a la formación del carácter y del alma.”¹⁹

Claro está que las sonoridades, afectan nuestro estado anímico, ya que, “en los ritmos y en las melodías, se dan imitaciones muy perfectas de la verdadera naturaleza de la ira y de la mansedumbre, y también de la fortaleza y de la templanza y de sus contrarios y de las demás disposiciones morales.”²⁰ Vista esta argumentación, se podrá seguir mas fácilmente el razonamiento de que la música puede “imprimir cierta cualidad en el carácter del alma, y si

¹⁶ *Idem.*

¹⁷ Aristóteles, *Política*, VIII, 5, 1339 a23 p.464

¹⁸ Aristóteles, *op.cit.*, p. 465

¹⁹ *Ibid.* p.467

²⁰ *Idem.*

puede hacer esto es evidente que se debe dirigir a los jóvenes hacia ella y darles una educación musical.”²¹

La música, tratada desde la armonía, puede restablecer el equilibrio espiritual o del alma, pues debe de reflejar su naturaleza numérica y matemática que conduce a la armonía universal. El alma desde la perspectiva platónica, es una entidad armónica, y por eso “toda innovación musical resulta peligrosa para el orden y el equilibrio del Estado.”²²

Aristóteles al igual que su maestro Platón, se inclina a favor de los instrumentos de cuerda como la lira, ya que estos permiten, además de gozar de bellas melodías y patrones rítmicos agradables, propiciar la tranquilidad del alma, la relajación y la medida, que beneficia el comportamiento de los hombres en la república. Podemos ver que “Todos los mitos musicales se mueven sobre un trasfondo ideológico similar, que tiende a poner en íntima conexión la música con nuestro mundo moral”.²³

Por el lado de la *aulética*, ésta exalta el espíritu, las pasiones, y se le adjudican labores de sanación emocional, vinculada al mundo primitivo de pastores y ninfas, no por esto deja de tener valor, pero desde aquí se instaure cierta jerarquía entre estos dos tipos de música, ya que una [La citarística] se relaciona con melodías éticas y la otra [La aulética] con melodías orgiásticas y pasionales, y como es evidente, las primeras serán de mayor importancia para estos dos grandes filósofos.

Una de las tradiciones que más nos ha posibilitado el acceso a la música antigua y a la manera en la que ésta operaba dentro del mundo griego es la escuela pitagórica, tradición por la que Platón parece ser fuertemente influenciado, y podemos ver claramente estas perspectivas en varios de sus diálogos, tales como el *Fedón*, el *Timeo*, o *La República*²⁴.

²¹ *Idem*.

²² E. Fubini, *op. cit.*, p.54

²³ *Ibid.* p.45

²⁴ La presencia de la tradición pitagórica se encuentra en las tres etapas de la obra y vida de Platón, aunque parece ser mucho más explícita su aparición en la etapa de vejez.

Muchas de las grandes ideas trabajadas por Platón, parece que tienen un origen o influencia pitagórica, como la de la inmortalidad y transmigración de las almas:

Por lo demás, lo que decía a los que con él convivían ni siquiera uno solo puede manifestarlo con certeza, porque se daba un silencio ritual entre ellos. Sin embargo, para todos era especialmente notoria su afirmación de que el alma, en primer lugar, era inmortal y, luego, se trasladaba a otras especies de seres vivos, y, además de esto, que lo que había sucedido en alguna ocasión, en ciertos ámbitos temporales, de nuevo acaecía; y, sencillamente, nada nuevo había.²⁵

La de la reminiscencia:

[Pitágoras] Hacía referencia a sus anteriores encarnaciones, aduciendo que, en primer lugar, había sido Euforbo, en segundo, Etálides, en tercer lugar, Hermótimo, en cuarto Pirro y, en el momento presente, Pitágoras. Por ello demostraba que el alma es inmortal y, entre aquellos que han sido purificados, accede al recuerdo de su vida antigua.²⁶

El orden del mundo:

Como sostenían que el número es el principio de esta armonía, establecían naturalmente el número como principio tanto del cielo como del universo. Efectivamente, ellos creían pongamos por caso, que la distancia que hay entre el sol y la tierra es el doble que la que hay de la luna a la tierra, el triple a Venus y el cuádruple a Mercurio; y en cada uno de los demás cuerpos celestes creían que existía una proporción aritmética determinada, que el cielo es armonioso y que los cuerpos que recorren la distancia más grande se mueven más rápidamente y los que recorren la más corta más lentamente, y los intermedios en proporción a la extensión de su órbita.²⁷

La tradición pitagórica fundamentó su cosmovisión y estilo de vida con base en *un sistema armónico fundado sobre el número*, esto es lo que se entiende por *arithmós*²⁸ (ἀριθμός, -οῦ). Dentro de esta tradición, las matemáticas son vistas con carácter sagrado, lo cual permite formular una justificación racional del universo fundamentada en el número.

²⁵ Porfirio, *Vida de Pitágoras*, §19

²⁶ *Ibid.* §45

²⁷ Aristóteles, *Fragmentos. Sobre los pitagóricos*, § 40 fr.1-11 p. 453

²⁸ Giovanni Lombardo, *La estética antigua*, p.37

Los pitagóricos concebían a la armonía como la unificación de contrarios y dicha noción está vinculada con la idea que tenían de número. Por tanto, los números son el medio gracias al cual conocemos la estructura de la naturaleza, el número es visto como principio ontológico del mundo, ya que para los pitagóricos: “Es la naturaleza del número la que le permite a uno conocer, y la que le sirve a uno de guía y le enseña acerca de cuanto genera duda y se ignora. Nada sería comprensible, ni las cosas en sí, ni las relaciones que se dan entre ellas, si no existieran el número y su sustancia.”²⁹ Posteriormente lo que le sigue al número en cuestión de sabiduría será el hombre, pues es quien da nombre a las cosas.

Por medio de la música se pueden revelar con precisión las relaciones entre los números y la armonía, ya que:

Las relaciones musicales expresan, del modo mas tangible y evidente, la naturaleza de la armonía universal y, por esto, las relaciones entre los sonidos, expresables en números pueden ser asumidas como si de un modelo se tratara de la misma armonía universal (...) Música, o bien armonía, puede ser no sólo la producida por el sonido procedente de los instrumentos, sino también con mayor razón, el estudio teórico de los intervalos musicales o la música producida por los astros que giran en el cosmos conforme a leyes numéricas y a proporciones armónicas.³⁰

Debido a la estructuración de lo visible referente a las relaciones que guarda la naturaleza, es necesario que los cuerpos celestes también guarden ésta divina proporción, y una música agraciada, los griegos se refirieron a esto como la música cósmica, la música de las esferas. Una de las afirmaciones hechas por el pitagórico Damón de Oa, es que “el alma es movimiento y que, desde el momento en que también el sonido es movimiento, hay una correspondencia directa y una influencia recíproca entre música y alma”³¹ y esta es la forma en la que está en contacto el alma con la música que emiten los cuerpos celestes, pero como podemos ver, no es que al escuchar dichos intervalos perfectamente balanceados logremos alcanzar el conocimiento noético, sino que a éste conocimiento sólo se podrá llegar con cierta disposición, preparación, entrenamiento musical y filosófico.

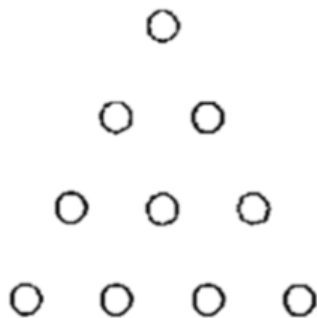
²⁹ Jámblico, *Vida de Pitágoras* 82 (DK 58c4) p.310

³⁰ E. Fubini, *op. cit.*, p.48

³¹ *Ibid.* p.52

También es importante tener presente que para los pitagóricos los números son visibles ya que se encuentran en las cosas, esta asociación de los números con los objetos físicos la podemos explicar por la tendencia que tenían por definir las unidades numéricas como unidades geométricas con existencia en el espacio³². Esta relación entre unidades numéricas y unidades geométricas, se da entre los cuatro primeros números enteros y los elementos geométricos básicos.

El sustento de estos principios se encuentra en la Tetraktys pitagórica, símbolo que representa al número privilegiado para definir el cosmos, pues es el número compuesto por los cuatro primeros números naturales formando así el número perfecto, el 10, el diez es considerado el número de la excelencia por que contiene toda la diferencia numérica³³, razonamiento y proporción. “La ecuación $1 + 2 + 3 + 4 = 10$ puede representarse figurativamente mediante un triángulo cuyos lados están formados por cuatro unidades cada uno. A este triángulo, lo llamaron los pitagóricos *tetraktys* (cuatreidad), y por la *tetraktys* realizaban sus juramentos. Una figura numérica y no un dios del supermundo o inframundo era para ellos la instancia superior.”³⁴



35

³² G. Lombardo, *op. cit.*, p.37

³³ Todos los demás números se obtienen repitiendo la decena una y otra vez

³⁴ Herman, Fränkel, *Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica*, p. 262

³⁵ *Idem.*

Los números, como elementos meramente intelectuales, se relacionan con el mundo material partiendo de los elementos geométricos básicos, el número uno está relacionado con el punto, el dos con la línea, el tres con lo plano y el cuatro con lo sólido. Comprendido lo anterior, podemos ver que para los antiguos griegos el universo y el mundo se presentan como la proporción y relación de las partes que lo conforman, a esto lo llamarán *Kosmos*, es decir un orden bello, y este orden marcó todo el desarrollo artístico e invadió casi todos los aspectos de la vida. Para poder producir una obra de arte, contaban con ciertos elementos formales, armoniosos en relación a la naturaleza del orden cósmico, dentro de esta proporción y orden encontramos a la escultura, arquitectura, música y poesía, y dicha belleza está basada en la simetría.

El concepto de número en los pitagóricos se divide en tres aspectos; el aritmético o cuantitativo, el analítico o esencial, y el geométrico o formal. Sobre el aspecto aritmético del número, parece ser que hay una versión primitiva de entender éste concepto y se da “suponiendo que los fenómenos se desenvuelven en serie igual que la de los números [...] buscaban directamente en ellos la esencia y sustancia de lo real.”³⁶

Es decir que los números no se deben de entender como ideas platónicas, como modelos independientes de la materia, sino que son la esencia misma de las cosas. Como dice Jaeger: “Platón ve en los números, remontándose por encima de esto, un saber que encamina nuestro pensamiento de un modo especial hasta el campo de objetos que buscamos, que arrastra al alma hacia el ser.”³⁷

El aspecto analítico del número; es un elemento de cantidad, que se encuentra representado por una mónada homogénea (un cosmos cerrado), ésta mónada cuenta con elementos duales, tales como lo par y lo impar, unidad y pluralidad, masculino y femenino, reposo y movimiento, derecha e izquierda, recto y curvo, luz y tinieblas, bueno y malo, cuadrado y oblongo. Esto, “expresa la tesis de que cuanto existe depende de la acción combinada de dos principios contrarios.”³⁸

³⁶ José Vasconcelos, *Pitágoras una teoría del ritmo*, p.35

³⁷ Wilhelm Werner, Jaeger, *Paideia: Los ideales de la cultura griega*. Libro tercero. p. 380

³⁸ J. Vasconcelos, *op. cit.*, p.36

Estas dualidades en el mundo se relacionan por medio de un principio armónico que le da unidad a lo múltiple, pues “la sustancia se compone de los contrarios, pero tiene como esencia la unidad de la armonía. Esta unidad no es ya el uno cuantitativo, sino el ser primero, el principio increado. Así es como puede decir Filolao: el número es el eterno principio de donde viene la serie eterna de las cosas mundanas.”³⁹

El aspecto geométrico del número; desde la perspectiva del filósofo alemán Henri Richter se trata de relacionar la idea de materia y forma haciendo una especie de reducción de lo físico a elementos intelectuales, pero esta intención descontextualiza y descalifica la esencia mística de estas doctrinas, como dice José Vasconcelos:

La interpretación geométrica del número quita a la doctrina pitagórica todo su prestigio misterioso; la vuelve clara y lógica; la moderniza, pudiéramos decir, dándole principios completamente formales e inteligibles, aunque totalmente vacíos de contenido espiritual[...] Mística, en el verdadero sentido clásico de tesis que no puede mirarse, ni expresarse con imágenes formales, sino que sólo se percibe cerrando los ojos y abriendo el alma al rumor invisible.⁴⁰

Respecto a la cualidad unificadora de contrarios, es decir a la armonía, hay que mencionar que *es el* concepto capital del pitagorismo, y es “lazo íntimo que asimila los dos órdenes de existencia, el mundo y el yo, el sujeto y el objeto, los pitagóricos partían del sentido de orden y ritmo innato en la conciencia”⁴¹.

³⁹ *Ibid.* p.37

⁴⁰ *Ibid.* p.38

⁴¹ *Ibid.* p.48

¿Qué se entiende por ritmo?

“El alma de los pitagóricos es un número que posee movimiento propio , y como la esencia del número es la esencia de las cosas, creyeron descubrir una similaridad radical entre números y cosas”⁴². Siguiendo a José Vasconcelos, ésta idea de número es lo que significa ritmo, y es el lazo que *liga a la conciencia con las cosas*, este vínculo se puede comprender meramente en la experiencia directa que se da entre sujeto y objeto, pues encontramos la belleza de las cosas cuando interpretamos no las cosas por separado sino en el conjunto; si lo pensamos como un paisaje, la belleza no está en la hoja del árbol aislada, en el tronco, ni en la rama doblada por el peso de los frutos, sino en la relación que mantiene con el resto de árboles, aves, montañas y nubes que lo rodean, la belleza no se encuentra en la hoja, sino en aquello que la hace ser parte del bosque. Es importante destacar que para Platón:

Sus manifestaciones acerca de la razón de ser de los estudios matemáticos dentro del marco de su paideia filosófica hacen muy plausibles sus relaciones con los pitagóricos, puesto que los cita como la principal autoridad en esta rama del saber. Pero, por otra parte, los critica por aferrarse a lo sensorial y no remontarse hasta el pensar puro. Los pitagóricos son, pues, los especialistas en la materia y en este sentido, por mucho que les deba, tiene que ser él quien ponga por sí mismo de relieve el punto de vista que juzga decisivo. ⁴³

Volviendo con Vasconcelos, él afirma que para los pitagóricos, esta relación que tenemos con los objetos no estaba regulada por criterios o conceptos racionales o científicos modernos y por tanto:

Su concepto filosófico del mundo coincide con las percepciones del arte [...] Si contemplamos toda cosa sin fin alguno de utilidad o de goce, con desinterés perfecto, el mundo externo nos deja de ser extraño , se contagia con nuestro interior, se acomoda a él, y sucede como si el espíritu eligiese entre todas las posibilidades del movimiento fenomenal, para formar, por el interior del dinamismo físico pesante, de la materia, una contracorriente mucho más ágil, desinteresada a fin de la del ser consciente, y misteriosa como él, en su correr indefinido.⁴⁴

⁴² *Idem.*

⁴³ W. Jaeger, *op. cit.*, p.382

⁴⁴ J. Vasconcelos, *op. cit.*, p.50

¿Alguien puede escuchar la música de las esferas?

Dentro de la concepción del mundo antiguo griego, hay una articulación que permea el pensamiento y la filosofía, ya que la tierra y el cielo estaban completamente en sintonía, y los dioses y hombres parecen converger en el mismo plano “Como por ejemplo, el llamar al mar lágrimas, a las Osas manos de Rea, a la Pléyade lira de las Musas y a los planetas perros de Perséfone. Y del ruido que se producía al ser golpeado el bronce, decía que era la voz de algún demon encerrada en él.”⁴⁵ Y el mito, más que una narración simbólica y fabulosa, era la realidad misma. “No solo el universo es exactamente como se proyectó sino que un fenómeno tan hermoso e ingenioso solo puede ser obra de un artista supremo”.⁴⁶

El universo, de ninguna manera puede ser aleatorio, sino que todo está planeado por una fuerza intelectual superior que coordina desde el movimiento de los átomos, los hombres y hasta las galaxias. Los griegos buscaron descifrar y explicar el lenguaje y creación de la naturaleza desde la música, según los siguientes relatos provenientes del pitagorismo.

Cabe señalar que “En la República, al pasar de la astronomía a la música, [Platón] cita a los pitagóricos como representantes de la concepción según la cual la astronomía y la música son ciencias gemelas. Esto nos hace sospechar que la unión de estas dos disciplinas con la aritmética y la geometría tenía también origen pitagórico o era habitual entre los pitagóricos.”⁴⁷

A continuación presento dos fragmentos alusivos a la música de las esferas, el primero escrito por el historiador y cronista Plinio el Viejo, quien lo expone al hablar sobre que tonos le asignan los pitagóricos a los planetas, y el segundo por Nicómaco de Gerasa que se encuentra en un esbozo dirigido a una señora culta de sus tiempos, seguido de esto también añadido un comentario a esta teoría por parte de Aristóteles.

⁴⁵ Porfirio, *op. cit.*, §41

⁴⁶ Joscelyn Godwin, *Armonía de las esferas*, p.17

⁴⁷ W. Jaeger, *op. cit.*, p. 382

Fragmento de Plinio el Viejo (24 - 79 d.C):

Esta forma, pues, es eterna e incesante en su revolución, girando con una velocidad indescifrable en el intervalo de veinticuatro horas, como queda claro por la salida y puesta del Sol. Si el sonido de esa inmensa masa que gira vertiginosamente en rotación incesante es tan alto como para exceder la capacidad del oído, no lo puedo decir fácilmente; como tampoco, por Hércules, que si hay al mismo tiempo un tintineo de las estrellas cuando dan vueltas con ella, girando en sus órbitas, sea esa una música de increíble belleza. Para nosotros, que vivimos en él, el mundo se desliza silenciosamente día y noche.⁴⁸

Fragmento de Nicómaco de Gerasa (50 - 150 d.C):

Los nombres de los sonidos deben de haber sido tomados de los siete astros que atraviesan el firmamento y dan vueltas alrededor de la Tierra. En realidad, dicen que todos los cuerpos que dan vueltas en un mismo fluido y producen movimiento deben necesariamente producir ruidos que difieren uno de otro según su tamaño, la velocidad de su sonido, y su posición; es decir, según sus sonidos propios, y su velocidad propia, y el medio en que se realiza la revolución de cada cuerpo, dependiendo de si ese medio es más fluido o mas resistente. Señalan claramente el mismo trío⁴⁹ de diferencias en el caso de los planetas, que se distinguen uno de otro por el tamaño, la velocidad y la posición, y que dan vueltas sin tregua, girando en el vapor etéreo. Precisamente por eso son llamados por el nombre de aster, lo que podría significar <<incesante>> (staseos esteremenos) o <<siempre corriendo>> (aci theon), de donde se forman las palabras theos (dios) y aither (éter).⁵⁰

Según mi investigación y de acuerdo con José Vasconcelos, uno de los comentarios mas valiosos sobre la doctrina pitagórica y la teoría de la música de las esferas, es el de Aristóteles y en su tratado sobre el cielo, aunque el hace una crítica a la afirmación sobre el modo en que los sonidos forman un acorde creando una armonía entre los cuerpos en traslación y afirma que esta teoría “ha sido formulada de manera muy elegante y llamativa por los que la sostienen, pero no por ello se corresponde con la realidad.”⁵¹

⁴⁸ J. Godwin, *op. cit.*, p.48

⁴⁹ Es decir el tamaño, la velocidad y posición.

⁵⁰ *Ibid.* p.51

⁵¹ Aristóteles, *Acerca del cielo*, II, 9, 209 b15 p.135

Respecto a la crítica hecha por el filósofo estagirita, encontramos el siguiente fragmento:

Al desplazarse el sol y la luna, además de astros tan numerosos y grandes, en una traslación de semejante velocidad, es imposible que no se produzca un sonido de inconcebible magnitud. Suponiendo esto, así como que, en función de las disonancias, las velocidades guardan <entre sí> las proporciones de los acordes musicales, dicen que el sonido de los astros al trasladarse en círculo se hace armónico. Y como parece absurdo que nosotros no oigamos ese sonido, dicen que la causa de ello es que, desde que nacemos, el sonido está ya presente, de modo que no es distinguible por contraste con un silencio opuesto: pues el discernimiento del sonido y el silencio es correlativo; de modo que, al igual que los broncistas⁵² no parecen distinguir <los sonidos> por su habituación <al ruido>, otro tanto les ocurre a los hombres⁵³

Además de esto, en Aristóteles encuentro otra justificación a esta argumentación partiendo desde la percepción sensorial, tal y como afirma en otro texto, en el *libro III del tratado Acerca del alma*⁵⁴, todo exceso de sensación, destruiría o anularía a los sentidos. La crítica Aristotélica desde el punto de vista del plano físico parece bastante difícil de refutar, pero como ya había comentado con anterioridad sobre el carácter geométrico del número, esta intención descontextualiza y descalifica la esencia mística de las doctrinas pitagóricas.

⁵² Artesanos que trabajaban el bronce, que por el constante golpe a los metales su audición poco a poco se iba atrofiando.

⁵³ *Idem*.

⁵⁴ Aristóteles, *Acerca del Alma*, Gredos 2010.

Capítulo II. El diálogo de Timeo o de la Naturaleza. Ostinato maestoso⁵⁵

El mito verosímil en Platón

La popularidad que habita en la palabra mito, nos ha llevado a utilizarla de forma vaga y actualmente hasta cierto punto en sentido vulgar. Carlos García Gual en su texto recopilatorio de los mitos en la obra platónica, nos dice que “un mito es algo que impacta la imaginación popular, y deja un rastro fascinante en la memoria”.⁵⁶ Si hacemos un rastreo etimológico del término, la palabra mythos, es “un vocablo sin equivalente exacto en otras lenguas antiguas, y que luego los latinos tradujeron por la palabra fábula [...] Desde los textos homéricos significaba <<palabra, discurso, relato, narración, fábula, cuento>>.”⁵⁷

Posteriormente en la época de la sofística el mito, obtuvo el carácter de narración y figura dramática que resulta opuesta al discurso razonado, es decir el logos. El logos a diferencia del mito, nos remite a hechos que se contrastan en la observación de lo real, demostraciones sustentadas en la razón de la experiencia y la argumentación lógica. Tal pareciera que el pensamiento griego trataba de emanciparse de esta naturaleza fantástica y simbólica para convertirse en explicaciones mucho más concretas del mundo, sin dejarle lugar a los héroes poseedores de facultades extraordinarias, y profundizar de una manera distinta en la búsqueda del saber sobre la vida y el mundo.

El mito en su forma sencilla o tradicional, representa una memoria colectiva y “una herencia cultural de primer orden para todos.”⁵⁸ Así también, son una herramienta que nos está ayudando a hacer frente a los problemas donde la experiencia o nuestra razón no puede tener acceso de forma directa, pues nos llevan de la manera más agradable a lugares en un tiempo pasado, y mundos más allá de la vida y la muerte.

⁵⁵ Es un término musical que consiste en la repetición continua de un fragmento melódico, rítmico o armónico. Considero un *ostinato* la repetición del proceso creativo que sigue el Demiurgo como artesano del mundo a lo largo del *Timeo*.

⁵⁶ Carlos García Gual, *Mitos. Platón*, p.9

⁵⁷ *Ibid* p.10

⁵⁸ *Ibid*. p.11

Por esto podemos pensar al mito platónico como una figura compleja que clasifica y devela un conocimiento no correspondiente en la categoría del logos, pero sí un conocimiento desde la experiencia estética, ya que nos muestra al Ser. El mito platónico nos lleva a lo sublime, como si de una obra de arte se tratara, donde las categorías del logos no abordan en su totalidad este tipo de experiencias.

El mito tradicional no debe de ser menospreciado por quienes nos dedicamos a la filosofía, pues justamente fueron éstos, quienes nos dieron una primera impresión del mundo que habitamos. Tampoco debe de resultarnos extraño que la religión y las formas de gobierno del mundo antiguo, estuvieran fuertemente vinculadas a este orden mítico, además de que los protagonistas de estas historias fantásticas tengan una imagen altamente humanizada en su entorno social.

Una cuestión importante, es que los guardianes de estos magníficos relatos, no fueron los sacerdotes, como ocurrió en el caso de otras culturas alrededor del mundo, sino que fueron los aedos y poetas quienes difundieron y preservaron la tradición mítica de la cultura helénica, compilándola casi en su totalidad en Homero y Hesiodo, y esta preservación de los mitos, pudo permanecer viva gracias al uso de la escritura. Como resultará evidente, desde aquí ya podemos ir viendo el motivo por el cual los poetas eran “considerados maestros del saber y educadores del pueblo”⁵⁹.

Desde este primer acercamiento ya no nos resultará extraño que Platón utilice los mitos como elemento luminoso para enriquecer su razonamiento filosófico, pues el mito Platónico visto desde la experiencia estética nos está llevando al conocimiento, por lo que también me atrevo a afirmar, que no hay un único camino al saber. Platón deja esto muy claro pues, no solamente con el logos podremos alcanzar la sabiduría, sino que es necesaria una práctica y sensibilidad con las artes lo que posibilitará estar mas cerca del conocimiento noético.

Ahora bien, no todas las artes en primera instancia nos van a permitir alcanzar estas experiencias, por decirlo de alguna manera, de sabiduría estética. Platón deja muy en claro que para el caso de la pintura y la poesía hay que tener mucha precaución para no caer en el engaño y apartarnos de

⁵⁹ *Ibid.* p.15

la verdad, ya que muchas veces “A falta de fundamentos racionales, un verso de Homero es siempre el mejor argumento de autoridad, que no desdeñan ni los propios filósofos.”⁶⁰ Pero por otro lado Platón siempre se muestra a favor de la música para educar a los hombres en su *República*. Pues ésta contiene de manera irremediable las leyes naturales dadas por el Demiurgo, y por tanto, la música, será uno de los mayores auxiliares de su filosofía.

Platón, utiliza este tipo de elementos míticos, que también podríamos llamar elementos hermenéuticos, en distintos diálogos, desde sus trabajos de juventud, donde por ejemplo, está el mito de Prometeo y Epimeteo en el diálogo del *Protágoras*, con el fin de ilustrar el tema de la virtud, en sus obras de madurez aparecen los mitos ya bastante conocidos como el del andrógino y el nacimiento de Eros, así como el mito de las cigarras en el Fedro, y en su etapa de vejez, nos encontramos con la historia de la Atlántida en el *Critias*, y el Demiurgo y el orden del cosmos en el *Timeo*, así también encontramos el mito de Er el armenio y el muy conocido mito de la caverna en *la República*. No cabe lugar a dudas que el uso de los mitos es plenamente consistente o constante en todas las etapas del filósofo ateniense.

Recalco, que hay dos tipos de mito, es decir el mito tradicional y el mito platónico al que me refiero como el mito verosímil. Profundizando en la cuestión del mito verosímil, éste, en efecto parte de una raíz tradicional, es decir, desde el tema o narración por todos conocida en el nivel más básico o elemental, pero Platón lo dota de una intención significativa propia, además de enfatizar elementos que se presentan de una manera mucho más sutil y que incluso pueden pasar desapercibidos en el relato tradicional o la versión épica. Como ejemplo pertinente al tema de mi investigación, deseo contrastar el mito pelasgo⁶¹ de la creación con el mito de la creación utilizado en el *Timeo*.

En el mito pelasgo, se relata de forma muy accesible como la diosa Eurínome, diosa de todas las cosas, surgió desnuda del Caos, separó el mar del cielo y posteriormente tomó al viento del norte para crear a la gran serpiente Ofión. Después Ofión seducido por la danza de la diosa copuló con ella y así fue como ésta quedó encinta.

⁶⁰ W. Jaeger, *op. cit.*, p. 263

⁶¹ El término pelasgo, hace referencia a los pueblos predecesores de los helenos que habitaban en Grecia.

Al final Eurínome tomó la forma de una paloma, y puso el huevo universal al que Ofión se enredó hasta partirlo y del cual salió todo lo que existe, el sol, la luna, los planetas, las estrellas y la tierra.

En contraste con el mito ejecutado por Platón en el *Timeo*, la exposición o el relato, en primer lugar es mucho más extensa, además profundiza en cuestiones mucho más técnicas de la física o el alma, así también da una explicación detallada de la distribución de los cuerpos celestes que obedecen a leyes matemáticas y también se abordan temas tan complejos como el tiempo, el espacio y la constitución del cuerpo humano.

Una de las características importantes de este relato en particular, es que es “un mito que opera sobre las copias sensibles de las formas inteligibles, mientras que el logos se hace desde otros presupuestos, ya que refiere al estado actual, visible y verificable.”⁶² Siguiendo la argumentación de Cuenca sobre el mito verosímil en Platón, “el mundo es una semejanza, una verosimilitud, algo que se parece a la verdad porque la verdad es el modo en que éste [El Mundo] está ordenado.”⁶³

Es decir, que éste relato de la creación es algo que no se puede verificar sensorialmente, a diferencia del logos el cual tiene entre sus principales referentes la investigación y demostración sobre la naturaleza, pero su punto de valor se encuentra en que “Ambos relatos, por tanto, tendrían como cometido mostrar el bien tanto del dios (cosmología de *Timeo*) como de los hombres buenos del pasado (*Critias*) en el plano de la creación y del discurso, a modo de paradigmas que hay que seguir e imitar”⁶⁴. Parecería entonces, que el mito verosímil se justifica debido a que el alma es conducida hacia la verdad.

Lo que hace verosímil al mito platónico y distinto al mito tradicional es la resignificación con miras al saber desde una presentación o un envoltorio mucho más lúdico y plástico. Por eso también estos mitos reciben el nombre de alegorías, definición que quizás es todavía mucho más

⁶² Jorge Cano Cuenca, *Eikos logos-eikos mythos: un logos como representación del mundo*. p.38

⁶³ *Idem*.

⁶⁴ *Ibid.* p.39

precisa para referirnos a este tipo de recursos explicativos. Esto nos ayuda también a marcar la distinción categórica entre el mito tradicional y la alegoría.

Además al referirnos a estas figuras retóricas desde el término alegoría, se nos abre un panorama mucho mas amplio de las herramientas que se utilizan para la exposición del conocimiento platónico, pues el fin estará obedeciendo a las intenciones didácticas de la reflexión lógica sumada a la imaginación mítica. ¿Cómo habremos de reaccionar cuando nos encontremos con estos relatos dentro de los diálogos platónicos, cuando se nos dice que no son meras fábulas ilustrativas, sino historias verdaderas?

Por un lado, podríamos aplicarle a este problema de la veracidad del mito, la teoría de las ideas del mismo Platón. Es decir; por mas que éste pretenda ser un discurso verdadero estando lo mas apegado posible a la racionalidad, su mirada al modelo ideal, está atada o partiendo del mundo de lo sensible y por tanto siempre tendrá un nivel de incomprendibilidad e inexactitud en términos de la razón, por eso incluso dentro del diálogo, Timeo⁶⁵ en su libación a los dioses previa al discurso metafísico, tiene este gesto de prudencia y dice que:

También nosotros, que vamos a hacer un discurso acerca del universo, cómo nació y si es o no generado, si no desvariamos completamente, debemos invocar a los dioses y diosas y pedirles que nuestra exposición sea adecuada, en primer lugar, a ellos y, en segundo, a nosotros. Sirva esto como invocación a los dioses. En cuanto a nosotros, debo rogar para que vosotros podáis entender mi discurso con la mayor facilidad y yo mostrar de la mejor manera lo que pienso acerca de los temas propuestos.⁶⁶

Por otra parte el énfasis de que no son meras historias se hace presente justo en la introducción previa a la exposición del tema de la creación del mundo, los personajes recuerdan lo que habían discutido con anterioridad en casa de Critias, y Platón nos alerta en varias ocasiones que esta vez el discurso no se tratará de un mito. Para justificar esta argumentación, presento una serie de breves fragmentos de la primera parte del *Timeo*, donde se está haciendo referencia al mito en el sentido de un relato probable.

⁶⁵ Cuando aparece en el texto la palabra “Timeo” sin letras cursivas es porque me estoy refiriendo al personaje Timeo y no a la obra del mismo nombre.

⁶⁶ Platón, Diálogos VI, *Timeo*, 27 c3

Critias - Escucha, entonces, Sócrates, un relato muy extraño, pero absolutamente verdadero, tal como en una ocasión lo relataba Solón, el mas sabio de los siete.”⁶⁷

Sócrates - Bien dices. Pero por cierto ¿no explicaba Critias cual era esta hazaña que, según la historia de Solón, no era una mera fábula, sino que esta ciudad realizó efectivamente en tiempos remotos?⁶⁸

Critias - La historia, aunque relatada como una leyenda, se refiere, en realidad, a una desviación de los cuerpos que en el cielo giran alrededor de la tierra y a la destrucción, a grandes intervalos, de lo que cubre la superficie terrestre por un gran fuego.⁶⁹

Mucho mas adelante y justo antes de comenzar con la exposición de Timeo, Critias hace referencia a la historia que acaba de contar, a lo que Sócrates respondió:

Sócrates - ¿Qué otra podríamos preferir a esta, Critias, que por su parentesco se ajusta de manera excelente a la presente festividad de la diosa? el que no sea una fábula ficticia, sino una historia verdadera es algo muy importante, creo. Pues ¿cómo y de dónde podríamos descubrir otros ciudadanos, si abandonamos a éstos? Imposible.⁷⁰

Casi inmediatamente después de estas advertencias sobre el mito verosímil, comenzará la exposición de Timeo, hombre ilustre que ha recibido los mas altos honores en su ciudad natal y además según palabras del mismo Sócrates, ha llegado, a la cumbre de la filosofía.⁷¹ Timeo, proviene de Lócride, ciudad que en ese tiempo estaba regida políticamente por los pitagóricos, por tanto, por el contexto de este personaje, debemos tener en cuenta que las doctrinas pitagóricas estarán presentes a lo largo de su discurso cosmológico, en el cual, antes de comenzar, enfatiza nuevamente que “ya que hemos de tener presente que yo, el que habla, y vosotros, los jueces, tenemos una naturaleza humana, de modo que acerca de esto conviene que aceptemos el relato probable y no busquen mas allá”⁷².

⁶⁷ *Ibid.* 20 d5

⁶⁸ *Idem.*

⁶⁹ *Ibid.* 22 c6

⁷⁰ *Ibid.* 26 e1

⁷¹ *Ibid.* 20 a5

⁷² *Ibid.* 29 d1

Preludio y tema, la creación del devenir y el cosmos⁷³

A partir de este tema, analizaré el discurso de *Timeo* sobre el ser, el espacio y el devenir, hasta justificar el porqué tal exposición se articula en torno a la música como filosofía para el conocimiento del mundo. También aclaro que cuando aparezcan teorías o doctrinas de influencia pitagóricas serán señaladas en su momento. La primera pista que muestra la clave para poder descifrar parte del posterior discurso en su etapa más oscura o compleja, es un juego de palabras hecho por Sócrates al momento de elogiar la libación a los dioses hecha por Timeo en el primer acercamiento a la naturaleza del universo. Ya que Sócrates le dice a Timeo, “nos ha agradado sobremanera tu preludio, intérpretanos a continuación el tema”⁷⁴ como si de una obra musical se tratase.

Según una nota a pié de página hecha por Francisco Lisi, se afirma que la opinión de los intérpretes ha estado dividida respecto a esta traducción ya que la palabra *nómos* como lo he señalado desde el principio de ésta investigación, designa tanto ley, como una monodía que es acompañada de cítara, lira o de una flauta, éste es el rasgo peculiar expuesto en la traducción de *nómos* por preludio. Dada la naturaleza del discurso y la constante presencia de elementos pitagóricos, no debemos pasar por alto este derivado musical con fines filosóficos e incluso metafísicos.

Como paréntesis en función de reforzar esta intención musical del discurso, encontramos, desde los mismos textos platónicos como es el caso del banquete, una similitud entre el discurso musical y el filosófico, pues en el momento en el que aparece Alcibiades y decide elogiar a Sócrates, lo hace relacionándolo con la imagen de los sátiros Sileno y Marsias. Sileno en la mitología griega, resulta ser el padre de los sátiros y el antiguo pedagogo de Dionisio, una de las cualidades de Sileno era que cuando estaba ebrio, poseía una sabiduría especial y era un narrador de historias maravillosas, algunas de las cuales llegó a contar al rey Midas luego de ser encontrado por sus jardineros cuando dormía la borrachera en los jardines de rosas.⁷⁵

⁷³ Significa una entrada o anuncio instrumental como introducción a una obra musical.

⁷⁴ *Idem*.

⁷⁵ Robert Graves, *Los mitos griegos I*, p.375

Sócrates, además de no perder la cordura por más vino que éste bebiera, es comparado por su elocuencia en el discurso al sátiro flautista Marsias, ya que como dijo Alcibiades, éste,

[Marsias]...encantaba a los hombres mediante instrumentos con el poder de su boca y aún hoy encanta al que interprete con la flauta sus melodías [...] en todo caso, sus melodías, ya las interprete un buen flautista o una flautista mediocre, son las únicas que hace que uno quede poseído y revelan, por ser divinas quienes necesitan de los dioses y de los ritos de iniciación. Mas tu te diferencias de él sólo en que sin instrumentos, con tus meras palabras haces lo mismo.⁷⁶

Así podemos ver que la ley o la regla que nos conduce a la belleza y a la verdad, se encuentra tanto en el discurso filosófico como en el musical. En el discurso mitológico inserto en este diálogo platónico, podemos observar el carácter metafísico en el primer asunto que será tratado en este texto. Como suele ser común en los diálogos platónicos, se comienza la exposición del tema partiendo de una pregunta, hay que mencionar que en este caso no habrá como tal un diálogo entre Sócrates y los demás participantes, sino que parece que la interrogante solo es una excusa para dar pie a un monólogo expositivo sobre el origen de la naturaleza del universo, la cual comienza con la siguiente pregunta:

“¿Qué es lo que es siempre y no deviene y qué, lo que deviene continuamente, pero nunca es?”⁷⁷

Es evidente que Timeo nos está hablando de dos tipos de manifestaciones ontológicas o entes, la primera, se comprende por la inteligencia mediante el razonamiento, y la segunda es una opinión válida a la percepción sensible no racional, nace y fenece, pero nunca es realmente.

Para que una creación en el plano de lo sensible sea necesariamente bella, tendrá que hacerse o gestarse con vistas en aquella esencia primera, y nunca basarse en la naturaleza unida a la percepción sensible, pues nos estaremos apartando ontológicamente de la belleza y su verdad. La naturaleza sensible la encontramos bella porque ésta fue creada como reflejo de aquella que no deviene, y su nivel de aproximación en unos casos es tal, que nos puede llegar a dejar sin aliento, ya que es el peldaño inmediato a la contemplación del ser, que es siempre y no deviene.

⁷⁶ Platón, *Banquete*, 215 b11

⁷⁷ Platón, *Timeo*, 27 d7

Por tanto, si se crea algo basándose en esta segunda naturaleza, por referirnos a aquello que deviene continuamente de alguna manera, las cualidades y formas cada vez serán menos bellas. Considerando estas afirmaciones, creo que podrían hacerse mucho mas nítidas si hacemos presentes los versos encontrados en el Fedón, si pensamos en una comparación ontológica entre estas dos naturalezas en condiciones o términos de ligereza;

En cuanto a la tierra misma... nosotros creemos que vivimos sobre la superficie de la misma, como si uno que viviera en lo hondo del mar creyera que habitaba sobre el mar, y al ver a travez del agua el sol y los demás astros pensara que el mar era cielo, y a causa de su pesadez y debilidad jamás conseguiría llegar a la superficie del mar ni tampoco podría contemplar, sacando la cabeza emergiendo de las aguas hacia esta región de aquí, ni tampoco pudiera oírlo de otro que lo hubiera visto [...] lo que para nosotros es el agua y el mar para nuestra utilidad, eso es allí el aire, para ellos lo es el éter... todas las demás facultades nos aventajan en la misma proporción en que se distancia el aire del agua y el aire del éter respecto a la ligereza y pureza.⁷⁸

Hasta este punto, la primera cualidad otorgada al plano del ser que no deviene, es la belleza, la cual abordaré mucho mas adelante. Respecto al mundo del devenir y el cambio, una de las primeras afirmaciones que podemos hacer, es, que en efecto es generado, pues partimos de los sentidos para relacionarnos con el directamente, ya que éste es “visible y tangible y tiene un cuerpo y tales cosas son todas sensibles y lo sensible, captado por la opinión unida a la sensación, se mostró generado y engendrado”⁷⁹. Ya que este universo ha sido creado, necesariamente tuvo que haberse inspirado en el modelo que es eterno, ya que el contenido de nuestro universo “fue fabricado según lo que se capta por el razonamiento y la inteligencia y es inmutable”.⁸⁰

Otro ejemplo sobre esta gradación ontológica de la creación del universo en relación al modelo y la reproducción que se hace de éste, es el que hacemos con los discursos filosóficos, pues tratan de ser lo mas verosímiles posibles e infalibles, tratando de llegar a la verdad, pero debido a nuestra naturaleza humana, ésta labor en la mayoría de los casos resulta una tarea titánica que

⁷⁸ Platón, Fedón, 109 b8 - 111a8

⁷⁹ Platón, *Timeo*, 28 b10

⁸⁰ *Ibid.* 29 a9

está sujeta al fallo, y sumando otro punto a la distinción entre modelo y copia, Platón también dice que “lo que el ser es a la generación, es la verdad a la creencia”.⁸¹

Por eso dada la naturaleza del tema en *Timeo*, si se va a hablar sobre la ordenación del cosmos y el devenir, necesariamente tuvo que haber intervenido una mano creadora del mundo y como se puede seguir de la argumentación previa respecto a las creaciones del plano sensible pertenecientes a la naturaleza sujeta al devenir, se afirma que el creador del mundo debe ser bueno para que su obra sea necesariamente bella, pues tuvo que contemplar al ser siempre inmutable.

Y se puede afirmar su bondad ya que “el bueno nunca anida ninguna mezquindad acerca de nada”⁸². Esto es considerado como un principio sumamente importante para la filosofía platónica, pues podremos considerarlo como una ley o fórmula, para lograr aproximarnos a la verdad, ya que lo bello, se asemeja al modelo, el modelo es perfecto, lo perfecto contiene a lo verdadero, y en la verdad radica el saber. Volviendo a éste dios y su naturaleza, la cual conduce las cosas del desorden al orden, en su sabiduría “pensó que éste (el orden) es en todo sentido mejor que aquél (desorden) pues al óptimo solo le estaba y le está permitido hacer lo mas bello”.⁸³

Hasta aquí, parece ser que otra de las cualidades del creador del cosmos es el uso de la razón, ya que éste, al poseer la razón en primer lugar, determina que los seres que también la tengan, serán mas hermosos que los que no poseen razón, y una de las condiciones para generar la razón es la existencia de un alma, “Es así que según el discurso probable, debemos afirmar que este universo llegó a ser verdaderamente un viviente provisto de alma y razón por la providencia divina”.⁸⁴

⁸¹ *Ibid.* 29 c4

⁸² *Ibid.* 29 e1

⁸³ *Ibid.* 30 a3

⁸⁴ *Ibid.* 30 b4

Si seguimos los pasos que el creador ha hecho hasta este punto del discurso, nos podemos dar cuenta que cada uno de los elementos, en cuestión de perfección, va siendo envuelto por el otro, donde la razón estaría en el centro siendo cubierta por el alma y en la capa exterior se encuentra el cuerpo:



85

Este cosmos dotado de razón, alma y cuerpo, necesariamente debe de ser uno, y se sustenta en lo argumentado sobre la reproducción hecha sobre el modelo eterno, ya que al ser una representación sensible del modelo inmutable, “su creador no hizo ni dos ni infinitos mundos, sino que éste, generado como un universo único, existe y existirá solo”.⁸⁶ Además si existieran dos o más mundos, necesariamente deberían de estar ubicados en un espacio, y aquello que los contenga sería un cuerpo adicional dentro del cual los múltiples mundos habitan, formando parte de un único contenedor que los envuelve.

Es decir, que las partes, por numerosas y sin importar su magnitud, están formando un todo, están formando una mónada, y dicho concepto de unidad, proviene una vez mas de la tradición pitagórica, pues según los relatos de la vida de Pitágoras recopilados por Porfirio, nos afirman que [los pitagóricos]...“llamaron <<uno>> a la razón de la unidad, de la identidad, de la igualdad, y a la causa del acuerdo y simpatía del universo y de la conservación de lo que se

⁸⁵ Este ejemplo/ilustración, poco a poco se irá transformando conforme avance el discurso, para poder seguir el texto con mayor claridad.

⁸⁶ *Ibid.* 31 b1

mantiene en una identidad inmutable. En efecto, el uno, en las partes, lo es tal por encontrarse unido y de acuerdo con ellas por la participación en la causa primera.”⁸⁷

Hasta ahora se pueden rastrear dos líneas importantes dentro de la exposición, la primera, es el ensamblaje de los elementos fundamentales del universo, es decir, la razón, el alma, y el cuerpo del mundo y la segunda, es el universo concebido como unicidad. Por su parte, la triada representada por la razón, alma y cuerpo, al unirse forman un compuesto, es decir, que estamos hablando de un cuarto cuerpo, donde yo encuentro una relación con la Tetractys mencionada en las primeras páginas de esta investigación, y es a partir de aquí que la Tetractys o el número de la excelencia estará apareciendo constantemente en el discurso cosmogónico.

Esta disposición de los cuatro números, se relaciona con la segunda línea argumentativa que se refiere al universo como unidad o mónada, pues la suma de éstos está formando a su vez una sola entidad, de alguna manera podríamos decir que la cuaternidad yace oculta en la unidad, además, éste cosmos visible, contendrá todas las formas y seres inteligibles, pues el creador no pudo haber omitido nada debido a su naturaleza que también es bella, buena, verdadera y perfecta.

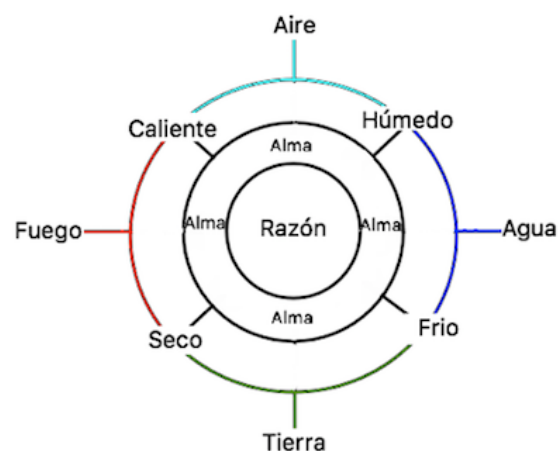
⁸⁷ Porfirio, *op cit.*, §49

Los cuatro elementos y la forma del mundo

Dos de los requisitos primarios para el sustento del mundo hecho por el dios, son la visibilidad y sensibilidad, función del fuego y de la tierra respectivamente, pues “nunca podría haber nada visible sin fuego, ni tangible, sin algo sólido, ni sólido, sin tierra”.⁸⁸ Debido a que éstos dos elementos son contrarios, y en especial por la naturaleza de la tierra, como sólido, se tuvieron que colocar dos intermediarios, pues “los sólidos nunca son conectados por un termino medio, sino siempre por dos”⁸⁹

Así fue como se estableció una armonía, si lo pensamos en términos pitagóricos, un ritmo, si volvemos a las palabras de José Vasconcelos, amistad, como sugiere Platón, y por esta se entiende la fuerza natural que une a los elementos y movimientos discordantes, ya que nos dice “Como concuerda por medio de la proporción, alcanzó la amistad, de manera que, después de ésta unión, llegó a ser indisoluble para otro que no fuera el que lo había creado”.⁹⁰

En la parte que concierne a la forma del mundo ya contamos con los cuatro elementos armonizados, éstos disponen de intermediarios entre ellos, es decir, que la tierra y el fuego se relacionan por medio de lo seco, el fuego y el aire por lo caliente, el aire y el agua con lo húmedo, y el agua y la tierra con lo frío. La disposición de todos los elementos hasta ahora tratados en el discurso, quedaría de la siguiente manera:



⁸⁸ Platón, *Timeo*, 31 b5

⁸⁹ *Ibid.* 32 c1

⁹⁰ *Ibid.* 32 c2

La forma del mundo⁹¹, resultará esférica, pues éste es un ser completo que contiene a todas las formas y sustancias posibles, ya que “es un ser completo de partes completas”.⁹² Una de las cualidades de este ser completo es que tampoco sufre de enfermedad ni vejez debido a su forma, que es “la apropiada para el ser vivo que ha de tener en sí a todos los seres vivos debería ser la que incluye todas las figuras. Por tanto, lo construyó esférico [...]”.⁹³

El cosmos al contener todo lo existente, no requirió de ningún tipo de órgano como boca, oídos, ni ojos, pues “es sujeto y objeto de todas las acciones en sí y por sí”⁹⁴ Ni siquiera fue necesario agregarle algún tipo de manos o pies, ya que no tiene necesidad de moverse a ningún lado, por eso Timeo dice que el creador solo “le proporcionó el movimiento propio de su cuerpo, el mas cercano al intelecto y a la inteligencia de los siete”.⁹⁵

Para confirmar qué son éstos siete, podemos ir mas adelante en el texto, al momento en que los dioses crean un cuerpo individual y atan sus revoluciones anímicas inmortales a un cuerpo cambiante, ya que ahí se mencionan seis movimientos, es decir, adelante y atrás, derecha e izquierda, arriba y abajo, lo que me permite afirmar que por siete, se refiere a movimientos y que el séptimo movimiento, el único que posee el mundo creado por el dios eterno, es un movimiento en sí mismo, ya que si hacemos caso a la exposición de que éste universo es quien contiene todas las formas y sustancias, también éste podría ser una especie de suma del movimiento en todas éstas direcciones al mismo tiempo, además, si éste movimiento está en relación con la inteligencia y el intelecto, quiere decir que no es un movimiento que se puede entender desde el plano material, sino que es un movimiento que podemos intuir por medio de éstas dos cualidades de la razón.

⁹¹ Debo de recalcar, para que no haya futuras confusiones, que hasta ahora, cuando hablamos de mundo, se está hablando del cosmos y que toda esta explicación acerca de su forma, componentes y elementos, es de carácter ontológico. Es decir, de las esencias primarias, pues cuando abordé el tema de los cuatro elementos, habremos de verlos con cierto aire de filosofía presocrática, es decir que hay que entender a estos elementos desde el concepto de *arjé*/principio de las cosas.

⁹² *Ibid.* 32 d1

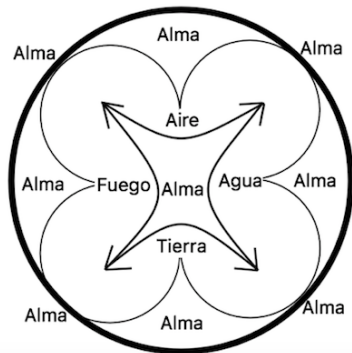
⁹³ *Ibid.* 33 b2

⁹⁴ *Ibid.* 33 d2

⁹⁵ *Ibid.* 34 a1 “Los siete” se refiere a los tipos de movimiento.

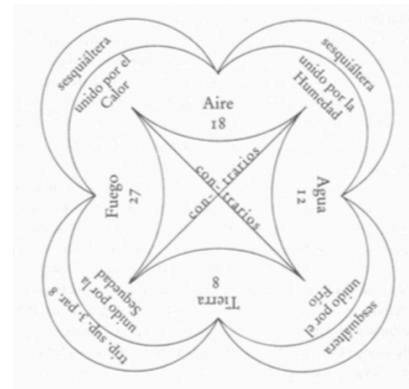
El alma del mundo, su expansión y divisiones

Siguiendo los pasos del dios, sobre ésta creación, y al ya estar justificada la forma del mundo, será necesario que el alma, que se encontraba en el centro, gobernara todo aquello que es sensible, y por eso el dios, “la extendió a través de toda la superficie y cubrió el cuerpo con ella”.⁹⁶ El alma al ser de mejores cualidades, es quien gobierna el cuerpo pues “el demiurgo hizo al alma primera en origen y en virtud y más antigua que el cuerpo. La creó dueña y gobernante del gobernado [...]”.⁹⁷



98

Presento también dos ilustraciones para comparar y justificar mi modelo sobre la forma en que el alma del mundo se extiende desde el centro del mismo a la superficie. A la izquierda se encuentra una ilustración latina de Calcidio sobre el Timeo realizada en la primera mitad del siglo XII.⁹⁹ A la derecha está una ilustración del músico renacentista italiano Gioseffo Zarlino.¹⁰⁰



⁹⁶ *Ibid.* 34 b3

⁹⁷ *Ibid.* 34 c7

⁹⁸ Ejemplo del alma cubriendo al cuerpo, extendiéndose desde el centro a la superficie, gobernándolo todo.

⁹⁹ Manuscrito de la Biblioteca Bodelain de la Universidad de Oxford [En Línea]

¹⁰⁰ J. Godwin, *op. cit.*, p.277

Una de las secciones mas célebres y al mismo tiempo oscuras de éste diálogo, es la que explica la disposición de los cuerpos que se encuentran ya en el interior del universo esférico descrito con anterioridad, es decir que se nos narra cuál es el contenido y la disposición de la materia dentro del universo. Ahora presento los fragmentos que aclaran que se nos ha estado hablando de dos niveles distintos, el nivel del ser, que es el que acabo de comentar, y el de la naturaleza, que será con el que habré de continuar.

- El nivel del ser: “En medio del ser indivisible, eterno e inmutable y del ser visible que deviene en los cuerpos mezcló una tercera clase de ser, hecha de los otros dos.”¹⁰¹
- El nivel de la naturaleza: “En lo que concierne al nivel de las naturalezas de lo mismo y de lo otro, también compuso de la misma manera una tercera clase de naturaleza entre lo indivisible y lo divisible en los cuerpos de una y otra.”¹⁰²
- La mezcla de la naturaleza y el ser: “A continuación, tomó los tres elementos resultantes y los mezcló a todos en una forma: para ajustar la naturaleza de lo otro, difícil de mezclar, a la de lo mismo, utilizó la violencia y los mezcló con el ser. Después de unir los tres componentes, dividió el conjunto resultante en tantas partes como era conveniente, cada una mezclada de lo mismo y de lo otro y del ser.”¹⁰³

Un aspecto interesante es que el Demiurgo no une o mezcla éstos elementos por medio de la amistad o la armonía, o con el uso de un intermediario, sino con la violencia, creo que esto se debe a que al ser elementos de planos completamente separados y de cualidades ontológicas distintas, éste parece ser el único medio por el que se puede llevar a cabo una unión de ésta envergadura.

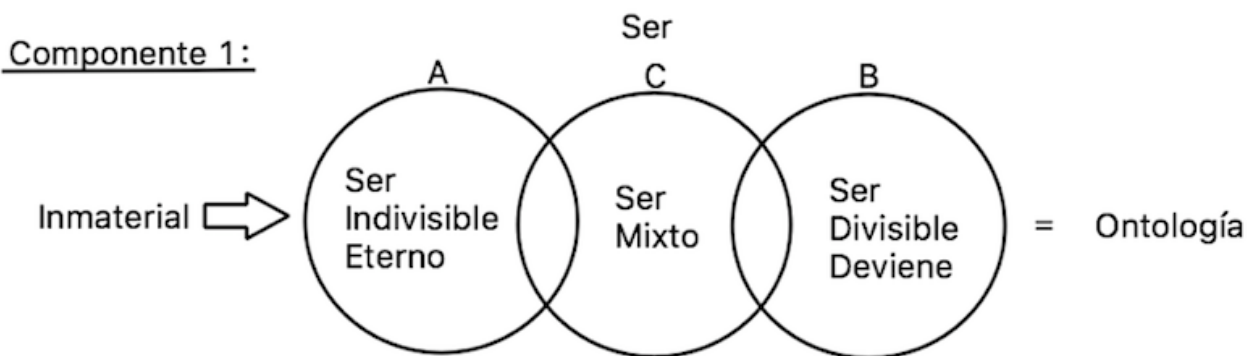
¹⁰¹ Platón, *Timeo*, 35 a1

¹⁰² *Idem*.

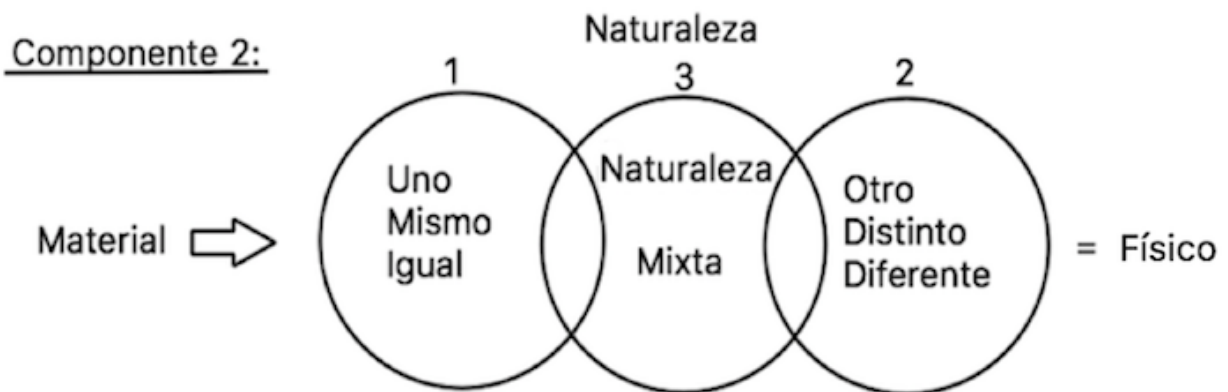
¹⁰³ *Idem*.

Mas adelante en mi trabajo, cuando aborde el concepto de espacio, comentaré nuevamente esta unión entre los dos tipos de seres. A continuación presento ilustraciones sobre la mezcla hecha entre el componente del ser, de la naturaleza y el tercero resultante de la mezcla de éstos, cada uno de ellos estará formado por dos contrarios y el resultado de su respectiva armonía o enlace.

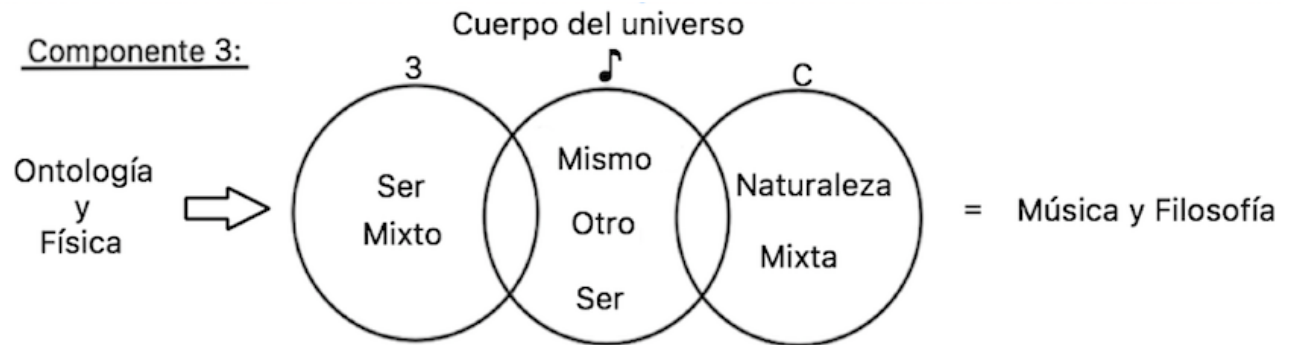
El primer componente pertenece a la esfera del Ser, de carácter inmaterial que se explica con la metafísica y dándonos como resultado una ontología.



El segundo componente pertenece a la esfera de la naturaleza, es de carácter material, se explica con geometría y aritmética, y nos dará como resultado un mundo físico.



El tercer componente resultará ser el cuerpo del universo conformado por un ser mixto y una naturaleza mixta, el cual contiene a lo mismo a lo otro y al ser, el cual se entiende por medio de la filosofía y la música.



El cosmos musical del Demiurgo

Sobre el siguiente pasaje, considero que es muy importante hacer una división del fragmento en dos partes, la de mayor interés para mi investigación es la segunda sección, ya que esta contiene las proporciones que se asocian específicamente a intervalos musicales. A continuación presento este pasaje que nos habla sobre la proporción del cosmos armónico platónico.

(PRIMERA PARTE DEL FRAGMENTO)

Comenzó a dividir así: primero, extrajo una parte de todo; a continuación, sacó una porción el doble de ésta; posteriormente tomó la tercera porción, que era una vez y media la segunda y tres veces la primera; y la cuarta, el doble de la segunda, y la quinta, el triple de la tercera, y la sexta, ocho veces la primera, y, finalmente, la séptima, veintisiete veces la primera. Después, llenó los intervalos dobles y triples, cortando aún porciones de la mezcla originaria y colocándolas entre los trozos ya cortados, de modo que en cada intervalo hubiera dos medios, uno que supera y es superado por los extremos en la misma fracción, otro que supera y es superado por una cantidad numéricamente igual.¹⁰⁴

Respecto a esta primera parte del fragmento, cuando se nos habla sobre las proporciones que tienen un medio al que superan y otro por el que son superados en la misma proporción, y siguiendo las anotaciones de Francisco Lisi, se crean dos series geométricas¹⁰⁵, es decir; de dos (1, 2, 4, 8) y de tres (1, 3, 9, 27)

En este pasaje tan denso, hay que voltear nuestra mirada nuevamente a las doctrinas pitagóricas, éstas son una antorcha que nos iluminan el camino a lo largo de estos oscuros pasajes. Los pitagóricos, desde su mundo matemático, solían representar los elementos geométricos y espaciales con dos líneas que parten de un punto en común, a esto se le conoce por la lambda pitagórica, en la cual una de las líneas representa la serie geométrica de dos y otra la serie de tres.

¹⁰⁴ *Ibid.* 35b-36b

¹⁰⁵ Se llama serie geométrica porque sus términos o magnitudes siempre permanecen constantes en relación al número anterior, esta cuestión se explica en el siguiente tema sobre la sección áurea.

Retomando el desarrollo del texto, en el sentido de la creación del mundo sensible, éstas series geométricas estarán representando la creación de un cuerpo espacial, y para que exista el espacio, es necesaria la creación del campo de lo plano y de lo sólido, es decir, de una superficie que divida al cuerpo en partes iguales, y que ésta superficie también tenga la cualidad de volumen, justificando así las tres dimensiones que conforman nuestro mundo.

Pensemos en algunas de las figuras geométricas básicas, y su contraparte voluminosa, para que quede mucho mas claro a qué se está refiriendo Platón al justificar detalladamente la creación de éstos dos ejes geométricos, pensemos entonces al cuadrado y al cubo, al círculo y a la esfera, y al triángulo y a la pirámide.

(SEGUNDA PARTE DEL FRAGMENTO)

Después de que entre los primeros intervalos se originaran de estas conexiones los de tres medios (sesquiáltera), de cuatro tercios (sesquitercia) y de nueve octavos (sesquioctava), llenó todos los de cuatro tercios (sesquitercia) con uno de nueve octavos (sesquioctava) y dejó un resto en cada uno de ellos cuyos términos tenían una relación numérica de doscientos cincuenta y seis a doscientos cuarenta y tres.¹⁰⁶

Respecto a esta segunda parte voy a explicar y desarrollar a que se refieren cada una de las medidas o intervalos mencionados, es decir el de tres medios, nueve octavos y cuatro tercios. Como previamente expuse en las primeras páginas de esta investigación, un elemento fundamental para la tradición pitagórica es la manera en que veían a los números y en especial al número de la excelencia, es decir la Tetractys, por contener toda diferencia numérica, razonamiento y proporción.

Hablando de los números y las relaciones que se pueden establecer gracias a ellos, es necesario presentar el tema de la sección áurea, fórmula que estaba presente en casi todos los aspectos de la vida en la Grecia clásica y que será la que me permitirá explicar las divisiones del Demiurgo.

¹⁰⁶ *Idem.*

Los números de oro/ la sección áurea

En relación a las series creadas por el Demiurgo y a la lambda pitagórica, considero que es de suma importancia un comentario sobre la sección áurea, ya que gracias a ella podemos entender de manera mucho mas gráfica la forma en la que Platón entiende la amistad y armonía del cosmos, que permea el cosmos, desde el nivel planetario hasta el cuerpo humano.

A: B = B: (A+B) Ésta, es la fórmula que nos habla sobre la relación recíproca exclusiva entre dos partes iguales de un todo, en la que la parte pequeña es a la parte mayor lo que ésta es al todo...En cualquier línea existe un solo punto donde se la puede dividir en dos partes desiguales de este modo singularmente recíproco; se lo llama el punto de la sección áurea.¹⁰⁷

Encuentro en el *Timeo*, la siguiente aproximación a la definición de la proporción de oro:

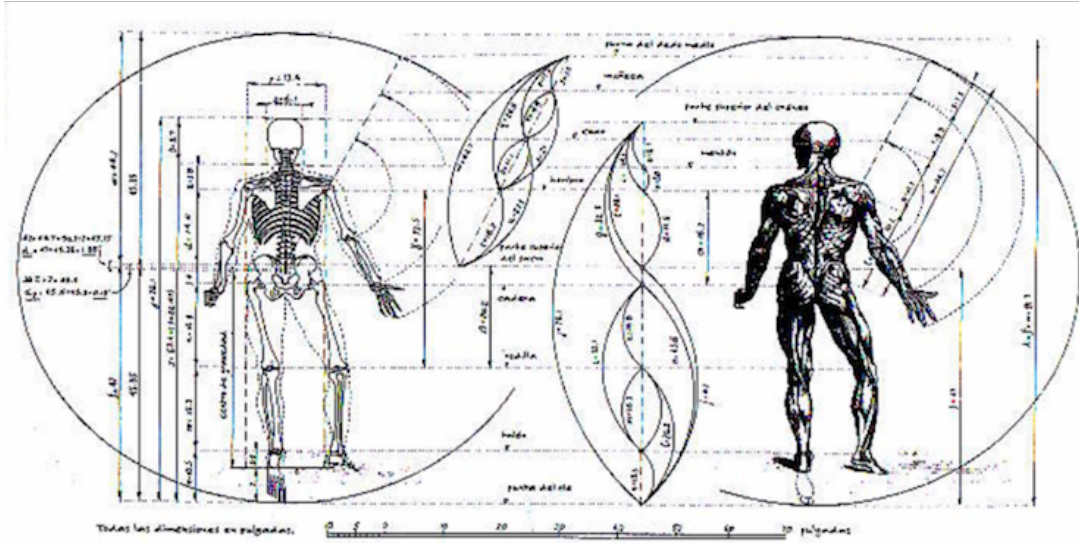
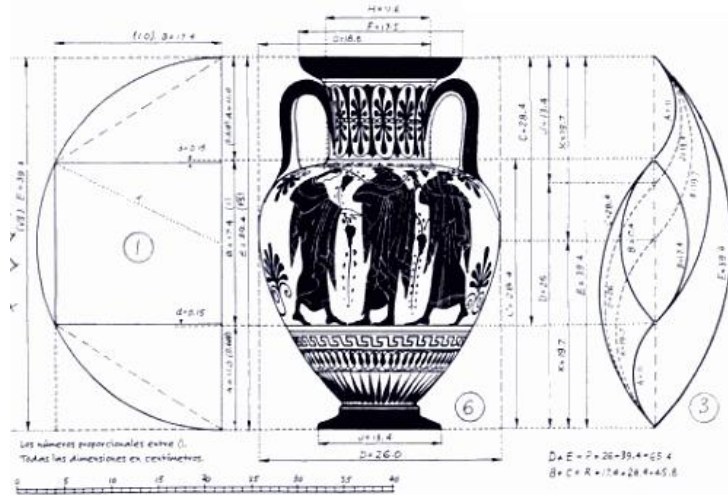
El vínculo mas bello es aquél que puede lograr que él mismo y los elementos por él vinculados alcancen el mayor grado posible de unidad. La proporción es la que por naturaleza realiza esto de la manera mas perfecta. En efecto, cuando de tres números cualesquiera, sean enteros o cuadrados, el término medio es tal que la relación que tiene el primer extremo con él, la tiene con el segundo, y, a la inversa, la que tiene el segundo extremo con el término medio, la tiene éste con el primero; entonces, puesto que el medio se ha convertido en principio y fin, y el principio y fin, en medio, sucederá necesariamente que así todos son lo mismo y, al convertirse en idénticos unos a otros, todos serán uno.¹⁰⁸

Partiendo de esta definición, no será extraño encontrar similitudes con lo ya expuesto hasta ahora sobre el diálogo platónico, por ejemplo, pensemos en el pasaje de los cuatro elementos, donde éstos son unificados por un término medio, se crea una armonía, un equilibrio y una relación perfecta entre ellos. También veremos en el texto ésta idea de correspondencia entre el micro y el macrocosmos, éstas similitudes entre los distintos planos o niveles de la materia se logran descodificar gracias a la sección áurea, la cual marcó todo el desarrollo artístico e invadió casi todos los aspectos de la vida. Además, para poder producir una obra de arte, estaban garantizados ciertos elementos formales en relación a la armonía del orden cósmico.

¹⁰⁷ György Doczy, *El poder de los límites, proporciones armónicas en la naturaleza, el arte y la arquitectura*, p.2

¹⁰⁸ Platón, *Timeo*, 31 c2

La sección áurea aparece en la estructura de cuerpos tan grandes como las galaxias y en otros mas pequeños como los insectos o las plantas, también estará presente en el cuerpo del hombre y sus creaciones.



109

¹⁰⁹ G. Doczy, *op. cit.*, p.20, 24, 97.

La Tetractys en música

En música la Tetractys es la relación de la cuerda expresada en éstos primeros cuatro números primos, el 1 representa a la nota fundamental a la que también se le llama Sesquioctava, el 2 representa la octava o también llamada Diapasón, el 3 a la quinta justa o Diapente y el 4 representa el intervalo de cuarta justa o Diatesarón.

Divisiones mencionadas en el *Timeo* de Platón representadas en una tabla de intervalos, proporciones y expresión algebraica:

Nombre del intervalo	Valor del intervalo	Tipo de proporción	Expresión algebraica
<i>Cuarta perfecta</i>	$\frac{4}{3}$	<i>armónica</i>	$b = \frac{2ac}{a+c}$
<i>Quinta</i>	$\frac{3}{2}$	<i>aritmética</i>	$b = \frac{a+c}{2}$
<i>Octava</i>	$\frac{2}{1}$	<i>geométrica</i>	$\frac{a}{b} = \frac{b}{c}$
<i>Tono</i>	$\frac{9}{8}$	<i>aritmética</i> <i>armónica</i>	$b = \frac{a+c}{2}$ $b = \frac{2ac}{a+c}$

110

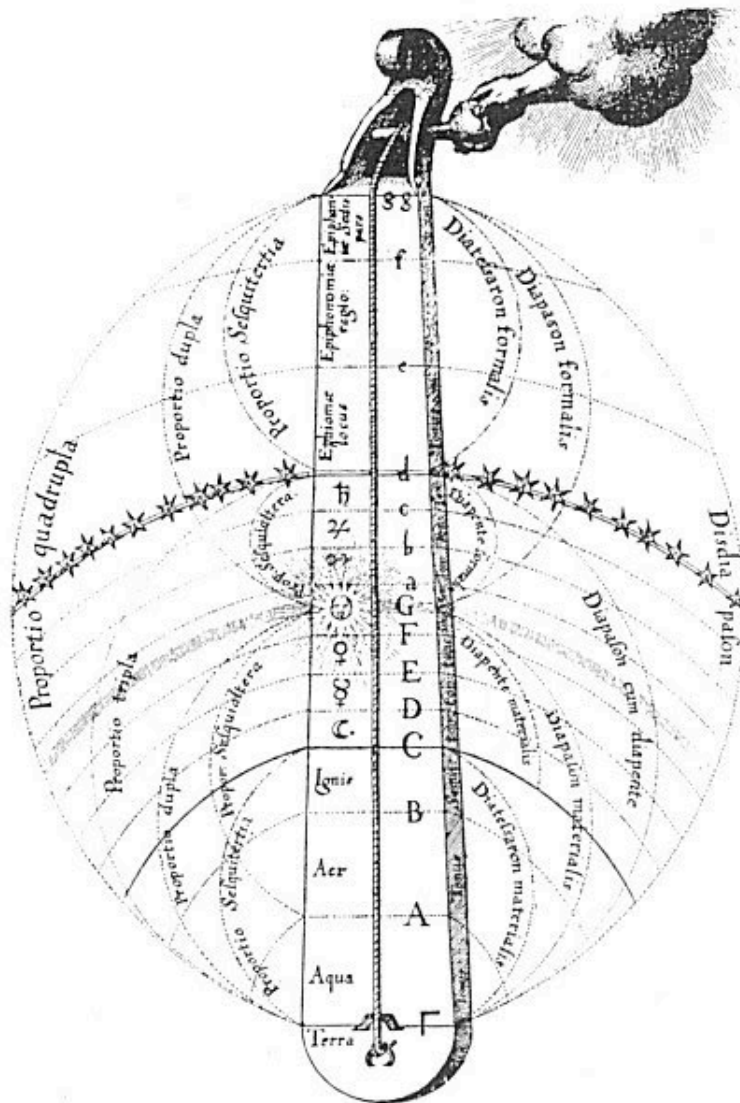
Otra forma de entender estas proporciones desde una gráfica musical¹¹¹ también puede ser la siguiente:



Estos intervalos musicales también representan las proporciones que obedecen a las divisiones de la sección áurea, y por tanto desde las divisiones del Demiurgo, está justificada la creación de una escala musical por parte del artesano del cosmos, el cual afina, sintoniza y armoniza el monocordio de la creación .

¹¹⁰ María Cecilia Tomasini, *El fundamento matemático de la escala musical y sus raíces pitagóricas*, p.21

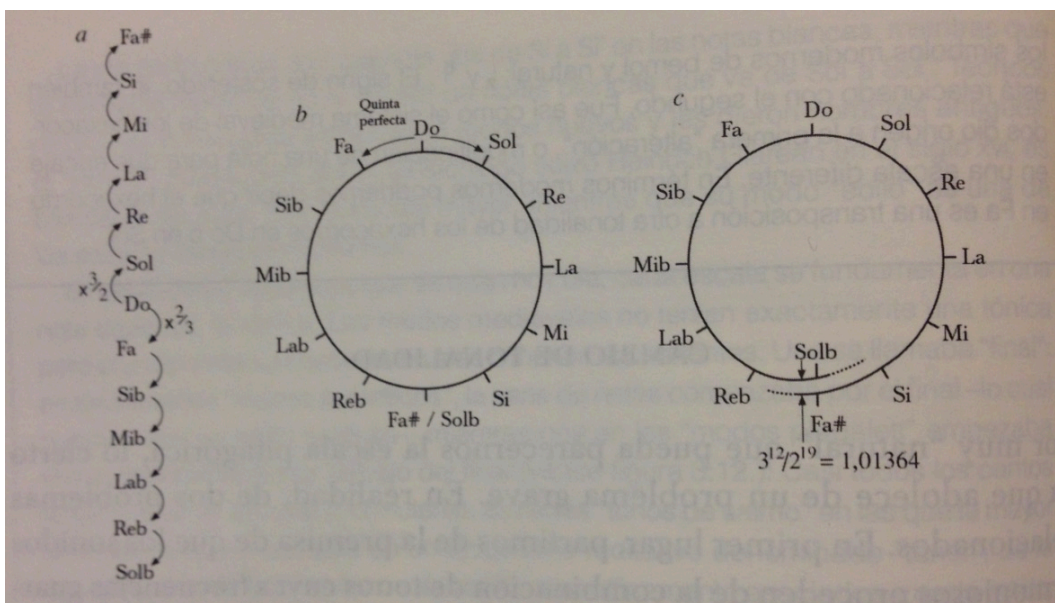
¹¹¹ Las escalas las realicé siguiendo las anotaciones sobre las frecuencias que expone P. Ball, *op. cit.*, p.71



Para ejemplificar ésta argumentación sobre el monocordio del mundo, presento una ilustración realizada por Robert Fludd¹¹² en Londres 1617, donde se aprecia la mano de Dios saliendo de una nube para afinar un monocordio que atraviesa las órbitas planetarias, los 4 elementos y hasta el fondo se encuentra la tierra, todos éstos son unidos por las notas musicales y en especial por los intervalos concordantes, es decir el de la cuarta (4/3), la quinta (3/2) y la octava (1/2).

¹¹² J. Godwin, *op. cit.*, p.318,

Debemos recordar que el sistema musical pitagórico es muy distinto al sistema temperado postulado por J.S. Bach, el cual es el que representa un cambio radical en la afinación de la música hasta nuestros días, pues al modificarse las proporciones entre los intervalos musicales parece que el orden armónico se presenta falso y nuestros oídos están viviendo una corrupción armónica. Si seguimos los intervalos del sistema pitagórico, podemos darnos cuenta que “no nos brinda un pequeño conjunto de notas con las que hacer música, sino que nos da un número infinito”¹¹³ Justo como tiende a manifestarse la sección áurea, pero en este caso la conexión de puntos se lleva a cabo mediante el encadenamiento del círculo de quintas, que es mas bien una espiral. “En la afinación pitagórica, pues, el círculo de quintas no se cierra. Podemos seguir encadenando quintas hacia arriba y hacia abajo y nunca encontraremos un punto en el que las escalas superiores y las inferiores coincidan exactamente.



114

Desde este punto de vista, la música es parte de un universo de lo inconmensurable y lo meramente intelectual, es parte del micro y el macrocosmos, tiene acceso a cualquier escala del cosmos, pero con el sistema temperado, parece que se cierra el mundo, lo cual hace un daño terrible a la verdadera armonía.

¹¹³ P. Ball, *op. cit.*, p.71

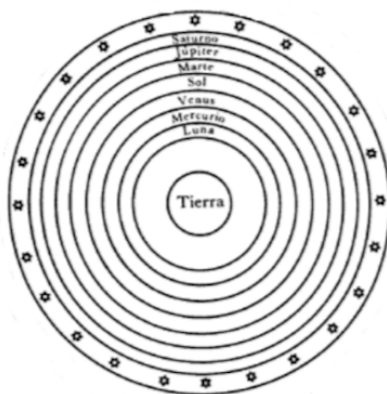
¹¹⁴ *Ibid.* p.72

La generación de los planetas y el alma en armonía con el intelecto

Cuando el Demiurgo realiza la mezcla entre la naturaleza de lo mismo con la naturaleza de lo otro, se forman dos esferas, una dentro de otra, la que se encuentra al interior, es la esfera de lo que está sujeto al devenir, la esfera de lo divisible; la esfera que se encuentra rodeando a la naturaleza de lo otro es la esfera de lo mismo, es decir que es la esfera de lo indivisible o de lo eterno. Considero que el punto donde termina la naturaleza de lo otro puede ser comprendido como el lugar donde se encuentran las estrellas fijas a las que se referían los griegos, el límite o la cúpula del cosmos.

La naturaleza de lo otro es cortada por el artífice en seis partes y al mismo tiempo el Demiurgo creó siete círculos desiguales. Los siete círculos, tienen relación con los siete planetas conocidos hasta ese entonces y también concuerdan con a las siete notas musicales. Platón decide no profundizar en el orden en el que están organizados todos los planetas pues por la naturaleza del discurso, ésta sería una labor de segundo plano, y dice que:

“Si alguien quisiera detallar dónde colocó los restantes planetas y todas las causas por las que así lo hizo, la argumentación, aunque secundaria, presentaría una dificultad mayor que la que merece su objeto. No obstante, quizá mas tarde, con tranquilidad, podamos explicarlo de manera adecuada.”¹¹⁵ Hasta este punto del texto solamente sabemos que la Tierra está en el centro, seguida de la órbita de la Luna, después la de Venus, Mercurio y el Sol. Siguiendo los conocimientos astronómicos de la época, la representación completa del mundo sería la siguiente, donde el ultimo círculo pertenece a las estrellas fijas.



116

¹¹⁵ Platón, *Timeo*, 38 d5

¹¹⁶ Silvia, Bravo, *Encuentro con una estrella Capítulo III. Un Centro Gravitatorio*, [En Línea].

Platón no falla a la promesa hecha en éste diálogo, pues en efecto en el libro X de la República dentro del mito de Er el armenio, un hombre que muere, revive y además nos cuenta cual es el destino de las almas y ve cantando a las sirenas sobre las órbitas de los planetas, y de las órbitas, nos dice que su estructura es como la de una tortera o fusayola¹¹⁷:

había que concebirla como si en una gran tortera, hueca y vacía por completo, se hubiera insertado con justeza otra mas pequeña - como vasijas que encajan unas en otras-, luego una tercera, una cuarta y cuatro mas. Eran, en efecto, en total ocho las torteras, insertadas unas en otras, mostrando en lo alto bordes circulares y conformando la superficie continua de una tortera única alrededor de la vara que pasaba a través del centro de la octava.¹¹⁸

Además también explica como a las tres moiras, seres de la mitología griega que personificaban el destino y controlaban el hilo de la vida de los hombres¹¹⁹. Láquesis, Cloto y Átropo vestidas de blanco y con guirnaldas en la cabeza junto a su madre Ananké o Necesidad, también conocida como el implacable Destino, a su vez cantaban en armonía las cosas del presente pasado y futuro. Estas últimas cuatro, tocaban un huso que atraviesa todo el cuerpo del cosmos de forma intermitente para así mantener la bóveda celeste en rotación. El tiempo es creado con las tres moiras, <<era>>, <<es>>, <<será>>, y así el universo temporal con el movimiento de los cuerpos celestes también estará imitando la eternidad de lo inmutable.

El huso es un objeto que sirve para hilar fibras textiles, y como sabemos desde los mitos griegos, las moiras tejían el hilo de las vidas mortales e inmortales. En una paráfrasis musical, sostengo que las moiras en lugar de estar tejiendo hilos, mas bien se encuentran tañendo cuerdas, como si de una lira se tratase. Además si lo pensamos desde la etimología *αφή* (afi) que significa tocar, entonces hay un hecho o una relación táctil ya sea al tocar un hilo o una cuerda. Y desde la palabra latina *texere* que significa tejer, trenzar o entrelazar, la cual proviene de *teks*, y del griego (*τέχνη*) *techné*, que nos lleva a técnica, tecnología o arte, también podríamos interpretarlo como el arte de tejer, el arte de tañer la lira o “el arte de armonizar el mundo.”

¹¹⁷ La tortera o fusayola es un contrapeso colocado en el huso de hilar, que además sirve de tope. La acción de tejer cobra sentido en relación con los párrafos siguientes acerca de las moiras.

¹¹⁸ Platón, *República*, 616 d1

¹¹⁹ Sus equivalentes en la mitología romana eran las Parcas del destino.

Pienso que también resulta interesante postular una relación entre estos cuatro personajes femeninos, las moiras junto con Ananké, con los cuatro números que forman la tetractys. La labor de las moiras podría estar también relacionada con la sección áurea pero desde un enfoque moral, primero recordemos qué es lo que le compete a cada una de ellas, pues la tarea de Cloto es tensar la cuerda, la de Láquesis es medirla y la de Átropo es cortarla, es decir el fin de la vida, la muerte, algo que no puede ser evadido o rechazado.

Ahora, la vida trazada o la cuerda tensada por Láquesis deberá ser armonizada en proporción a las leyes naturales, es decir que debemos de llevar una vida virtuosa, la cual medirá o en otras palabras juzgará Cloto, para que al final cuando la cuerda sea cortada por Átropo, a nuestra alma se le permita ascender al cielo de inconmensurable belleza.

Por eso afirmo que deberemos de encontrar el punto áureo no solo en la naturaleza y en las artes, sino en nuestra moral, la vida virtuosa, debemos de encontrar ese justo medio en el carácter; es decir que deberemos armonizar tanto al cuerpo como a nuestras pasiones con la uniformidad del cosmos, sobre esto profundizaré mucho mas adelante, una vez que haya terminado mi comentario al *Timeo*.



Personificación de Ananké¹²⁰ y las moiras tocando el huso del cosmos que va desde las estrellas fijas a la tierra.

¹²⁰ *Ananke the personification of Necessity*. (2018). [En línea]

Volviendo al *Timeo*, una vez que el artífice unió el alma del mundo con todo aquello que estaba contenido en el huevo universal, el alma reaccionará de manera distinta, dependiendo de aquello con lo que mantenga contacto, pues en el texto *Timeo* nos dice que:

Cuando [el alma], al girar sobre sí misma, toma contacto con algo que posee una esencia divisible o cuando lo hace con algo que la tiene indivisible, dice, moviéndose en su totalidad, a qué es, eventualmente, idéntico, de que difiere o de que es relativo y, más precisamente, cómo y de que manera y cuándo sucede que un objeto particular es relativo a o afectado por otro objeto del mundo del devenir o del de los entes eternos e inmutables. Cuando en el ámbito de lo sensible tiene lugar el razonamiento verdadero y no contradictorio sobre lo que es diverso o lo que es idéntico, que se traslada sin sonido ni voz a través de lo que se mueve a sí mismo, y cuando el círculo de lo otro, en una marcha sin desviaciones, lo anuncia a toda su alma, entonces se originan opiniones y creencias sólidas y verdaderas, pero cuando el razonamiento es acerca de lo inteligible y el círculo de lo mismo con un movimiento suave anuncia su contenido, resultan, necesariamente, el conocimiento noético y la ciencia.¹²¹

Tratando este pasaje y pensando en categorías de sintonía musical, se nos explica como se mueve el alma según lo que le es semejante y diferente, y cómo es que la armonía como conocimiento y ciencia se manifiesta en el cuerpo si nos afinamos o temperamos con la consonancia del cosmos. Entonces yo entiendo que la Armonía será equiparable al Intelecto, lo que se armoniza a sí mismo refiriéndose a sí mismo es el Alma, y lo que es armonizado según la Armonía corresponderá al Cuerpo.

- La armonía misma es equiparable al Intelecto.
- Aquello que es armonizado refiriéndose a sí mismo será el Alma.
- Aquello que es armonizado refiriéndose a la armonía misma será el Cuerpo.

Cuando el individuo logra sintonizarse con ésta armonía cósmica, llega al conocimiento noético, el cual, es el grado mas alto de saber, el que se caracteriza por la percepción inmediata y unitaria del objeto noético, es decir, la idea o el principio trascendente a ellas, la mónada.

¹²¹ Platón, *Timeo*, 37a4 - 37c6

Mas adelante siguiendo con la exposición del movimiento de los planetas y las revoluciones o los ciclos que cumplen los cuerpos celestes hasta que todos llegan simultáneamente a su punto de inicio, lo que Platón llama el año perfecto, también encuentro otra alusión a la música de los cuerpos celestes, al referirse a estas revoluciones como danzas corales, pues dice que “Sería un esfuerzo vano nombrar sin representaciones visuales las danzas corales de estas últimas, sus mutuas conjunciones, el retorno de las órbitas sobre sí mismas y sus avances...”¹²²

Después de la creación de las divinidades visibles, es decir los planetas, el Demiurgo, creó a los dioses hijos de Gea y Urano; Forcis, Cronos, Rea, Zeus, Hera y sus hermanos. A éstos les fue encomendado crear a otro género de mortales, el género de los hombres, con una pureza de segundo y tercer grado, con una primera y única generación, una naturaleza doble y “una única percepción connatural a todas producida por cambios violentos, en segundo lugar amor mezclado con placer y dolor; además, temor e ira y todo lo relacionado con ellos y cuanto por naturaleza se les opone.”¹²³

Si los hombres logran vivir correctamente durante su lapso asignado, tendrán la vida feliz que les corresponde, pero en caso contrario, su naturaleza se irá degradando continuamente. En el mito de Er, se expone como las almas intercambiaban historias, las que venían del cielo contaban fantásticos e increíbles relatos a las almas provenientes de la tierra, y éstas, ponían al tanto a aquellas de lo que estaba pasando en nuestro mundo. Mientras que en lo referente a las almas de los hombres injustos,

Cuantas injusticias había cometido cada una, contra alguien, todas eran expiadas por turno, diez veces por cada una, a razón de cien años en cada caso - por ser ésta la duración de la vida humana-, a fin de que se pagara diez veces cada injusticia. Por ejemplo, si algunas eran responsables de muchas muertes, fuera por traicionar a Estados o a ejércitos, reduciéndolos a la esclavitud, o por haber sido partícipes de alguna otra maldad, recibían por cada delito un castigo diez veces mayor; por su parte, las que habían realizado actos buenos y habían sido justas y piadosas, recibían en la misma proporción su recompensa.¹²⁴

¹²² *Ibid.* 40 c1

¹²³ *Ibid.* 42 a4

¹²⁴ Platón, *República*, 625 a4

Es por esto, que es mejor llevar una vida virtuosa, enfocada a la belleza y a la verdad, pues todo nuestro actuar en el mundo será evaluado posteriormente y nuestra alma recibirá ya sean, maravillosas e increíbles recompensas o temibles y terribles castigos si no nos desempeñamos correctamente en el mundo. Esta cuestión de la vida virtuosa, es algo que le preocupará fuertemente a Platón y por eso él desarrollará todo un sistema educativo conectado con la armonía y música del cosmos alrededor de la virtud con vistas al saber y a la salvación del alma de los hombres a lo largo de todo su texto de la República.

Es importante resaltar el papel que juega la música dentro de todo este planteamiento, ya que las leyes y reglas necesarias para el actuar con bien y virtud por parte de los gobernantes y ciudadanos se encuentran codificadas en un lenguaje y discurso musical tal y como se verá mas adelante en éste trabajo. Sosteniendo en diversas ocasiones, que los hombres deben ser educados con gimnasia, entendida como el cuidado del cuerpo físico, y en música, como cuidado o cultivo del alma y en el sentido del entendimiento de las leyes naturales del cosmos.

El alma al poseer un nivel ontológico mayor al del cuerpo, pero al estar atada a el, a sus flujos y reflujos y cuando éste llegaba a chocar “con un fuego ajeno exterior, con la solidez corpórea de la tierra o con el deslizamiento húmedo de las aguas o era atrapado por un huracán de vientos movidos por el aire, y, los movimientos que éstos suscitaban, tras transmitirse a todo el cuerpo, afectaban el alma”.¹²⁵

Si los afectos, corrientes o revoluciones llegan a aquejar al cuerpo con violencia y éste no está armonizado, es decir que el cuerpo, al estar sujeto al devenir, siempre es vulnerable a corrientes o revoluciones externas que lo afectarán de tal manera que se alejará de lo verdadero, haciendo a su alma mentirosa y carente de inteligencia. Pero si al contrario, a éste lo conducimos en relación a las órbitas celestes, a éstas *nómoi* (leyes), estaremos cerca de lo bueno y lo bello, y siguiendo a Platón, esto solo se puede lograr con educación, y para esto dice que: “En caso de que se reciba,

¹²⁵ Platón, *Timeo*, 43 b6

además, una correcta formación educativa, se llegará a ser completamente sano, puesto que se habrá evitado la enfermedad mas grave.”¹²⁶

El cuerpo humano tiene distintos medios o facultades para percibir el mundo y las causas de la naturaleza inteligente, dentro de estas facultades están los sentidos, y sobre ellos Platón propone un nivel jerárquico muy interesante, pues siguiendo el texto del *Timeo*, una vez que se le ha dado forma al cuerpo para poderse desplazar, los dioses le dieron al hombre como instrumento los ojos. Los ojos, son postulados como el mejor de los sentidos y en el texto se nos dice que:

La vista, según mi entender, es causa de nuestro provecho mas importante, porque ninguno de los discursos actuales acerca del universo hubiera sido hecho nunca si no viéramos los cuerpos celestes ni el sol ni el cielo. En realidad, la visión del día, la noche, los meses, los periodos anuales, los equinoccios y los giros astrales no sólo dan lugar al número, sino que éstos nos dieron también la noción de tiempo y la investigación de la naturaleza del universo, de los que nos procuramos a la filosofía.¹²⁷

Por tanto, la vista es la que posibilita observar las leyes de la naturaleza, el cielo y el cosmos, para que así las apliquemos en nuestro entendimiento. Después de la vista vamos a encontrar en un mismo nivel a la voz y al oído, todo con la misma finalidad orientada hacia el saber, puesto que “el lenguaje tiene la misma finalidad, ya que contribuye en su mayor parte a lo mismo y, a su vez, cuanto de la música utiliza la voz para ser escuchado ha sido dado por la armonía.”¹²⁸

Ésta, la música, tiene movimientos afines a las revoluciones que poseemos en nuestra alma, la música fue otorgada por las Musas al que sirve de ellas con inteligencia, no para un placer irracional, como parece ser utilizada ahora, sino como aliada para ordenar la revolución inarmónica de nuestra alma y concordarla consigo misma. También las musas nos otorgaron el ritmo por las mismas razones, como auxiliar en el estado sin medida y carente de gracia en el que se encuentra la mayoría de los hombres.

¹²⁶ *Ibid.* 44 b7 (Para el contexto platónico, la enfermedad mas grave es la ignorancia, en el capítulo III de ésta investigación trabajaré ésta cuestión.)

¹²⁷ *Ibid.* 47 a1

¹²⁸ *Ibid.* 47 c9

Esto puede ser considerado como un argumento a favor de los músicos dentro de la *República* platónica, a diferencia del hecho que se le objeta tanto a poetas como a pintores, sobre el acto de apartarnos de la verdad y alterar la percepción sobre los dioses y los fundamentos de la identidad del pueblo heleno. Posteriormente Platón reiniciará el discurso que estaba desarrollando en el *Timeo*, con el fin de clarificar ya no una causa mecánica del cosmos, sino una causa teleológica.

Capítulo III. *Lasciare sonar*¹²⁹

La melodía y el ritmo, la música y el amor a lo bello

Una de las mayores preocupaciones dentro de la filosofía platónica, es poder distinguir entre el bien y el mal, al exponer la constitución del cosmos detalladamente en el *Timeo*, Platón nos devela que podemos encontrar el bien en la observación de la naturaleza y al descubrir, conocer, e imitar la perfección de esta obra, creación de un Demiurgo que conoce la belleza y el bien, nosotros tendremos la certeza de estar obrando adecuadamente.

Cualquiera que realice una lectura de los diálogos platónicos podrá notar que la geometría y la aritmética aparecen a lo largo de la obra del filósofo ateniense, ya sea en diálogos como el *Gorgias*, el *Filebo*, la *República* y por supuesto en el *Timeo*. Por tanto podemos considerar a estas dos ramas de las matemáticas, como *technai* (εἰς ἄγορᾶν) que posibilitan la existencia de un universo armónico.

Dentro de las *technai*, opera un nivel jerárquico entre ellas, ya que existen labores mundanas y otras un poco mas refinadas, no será lo mismo la *techné* del ceramista o del zapatero, que la del médico, y tampoco estará en el mismo nivel la *techné* empleada por los filósofos, pues estos buscan modelos que preservan la verdad universal. La geometría y aritmética, al igual que la música, se encuentran en lo mas alto de ésta jerarquía, pues son las que develan la estructura del cosmos expuesto en el *Timeo*: “El tipo de representación matemática lograda en la música puede extenderse a lo general, revelándose así que es posible describir el universo entero como si estuviera construido de acuerdo con ciertas relaciones expresables en términos matemáticos.”¹³⁰

La materia del universo posee una constitución natural perfectamente en armonía consigo misma, pues tiene un orden particular. La astronomía es una disciplina expresable en términos matemáticos y la proporción matemática hace una transición de los números al lenguaje musical, la música está en relación con los afectos y pasiones del cuerpo, que a su vez hacen un

¹²⁹ Dejar sonar. El hombre deberá dejar resonar su alma con la armonía del cosmos para estar en armonía con el mundo de las ideas y el saber universal.

¹³⁰ J.C.B. Gosling, *Platón*, p.139

contrapunto con el orden cósmico, por tanto podríamos decir que hay una serie de reglas morales que son expuestas en términos matemáticos y así, al contemplar el orden del mundo y de la naturaleza, con ayuda de la música podemos avanzar hasta la forma del bien.

Es preciso aclarar que no porque algo sea expresable en términos matemáticos, quiere decir que sea bello, bueno o verdadero. Sino que tiene que haber ciertos elementos que reflejen el orden cósmico, en el caso de la música mundana ésta tendrá que cumplir con velocidades y cierta modalidad en relación con los planetas, las cuales serán el mapa o esquema físico de la idea del Bien. Es por esto que Platón habla de escalas, ritmos y melodías específicos para regular adecuadamente las pasiones del alma. Con vistas a la educación de los guardianes en la *República*, se discute sobre la música que concierne a los discursos y mitos, en específico a los cantos y a las melodías:

(A continuación un largo pasaje de *La República*)

Sócrates - En todo caso, ha de ser posible hablar de un primer punto: la melodía está compuesta por tres elementos, a saber, texto, armonía y ritmo.

Glaucón - Eso sí.

Sócrates - En lo que hace al texto en sí mismo, no difiere del texto que no sea cantado, en cuanto a la necesidad de que se ajuste a las pautas y modalidades que hemos enunciado anteriormente.

Glaucón - Cierto

Sócrates - Y en lo tocante a la armonía y al ritmo, deben adecuarse al texto.

Glaucón - Eso es claro.

Sócrates - Ahora bien, hemos dicho que en los textos no permitiríamos quejas ni lamentos.

Glaucón - Así es.

Sócrates - ¿Y cuáles son esas armonías quejumbrosas? Dímelo, ya que eres músico.

Glaucón - La lidia tensa y otras similares.

Sócrates - Entonces, éstas deben ser suprimidas; no son útiles, en efecto, ni siquiera para mujeres que se hagan acreedoras al respeto; y menos aún para el resto.

Glaucón - De acuerdo.

Sócrates - Pero también la embriaguez, la molicie y la pereza son por completo inapropiadas para los guardianes.

Glaucón - Como negarlo.

Sócrates - ¿Y cuáles armonías son muelles y aptas para canciones de bebedores?

Glaucón - Algunas armonías jonias y lidias son consideradas relajantes.

Sócrates - ¿Y podría empleárselas ante varones que van a la guerra?

Glaucón - De ningún modo; y me temo que no te queden ya más que la doria y la frigia.

Sócrates - De armonías yo no se nada; pero déjanos una con la cual se pueda imitar adecuadamente los tonos y modulaciones de la voz de un varón valiente que, participando de un suceso bélico o de un acto cualquiera de violencia, no tiene fortuna, sea porque sufre heridas o cae muerto o experimenta alguna otra clase de desgracia; pero que, en cualquiera de esos casos, afronte el infortunio de forma firme y valiente. También piensa en otra armonía con la que su pueda imitar a quien, por medio de una acción pacífica y no violenta sino atenta de la voluntad del otro, lo intenta persuadir y le suplica; con una plegaria a un dios, con una enseñanza o una exhortación a un hombre; o a la inversa, que se somete por sí mismo al intento de otro de suplicarle, enseñarle y persuadirle, sin comportarse con soberbia tras haber obtenido lo que deseaba, sino que en todos esos casos actúa con moderación y mesura, y se satisface con los resultados. Las armonías que debes dejarnos, pues, son las que mejor imitarán las voces de los infortunados y de los afortunados, de los moderados y de los valientes.

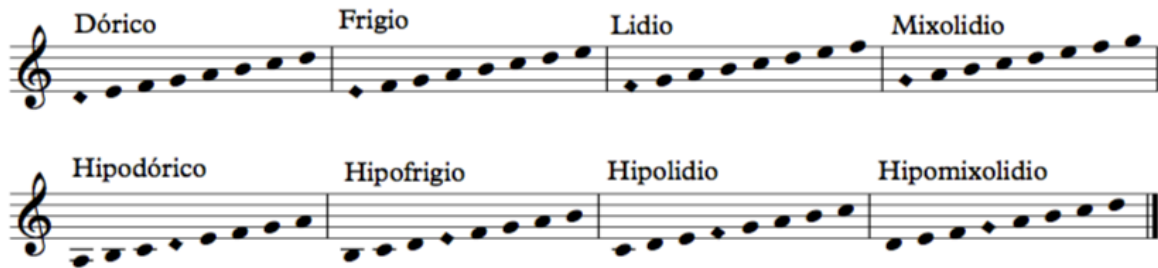
Glaucón - Pues las que pides que nos queden no son otras que las que acabas de mencionar.¹³¹



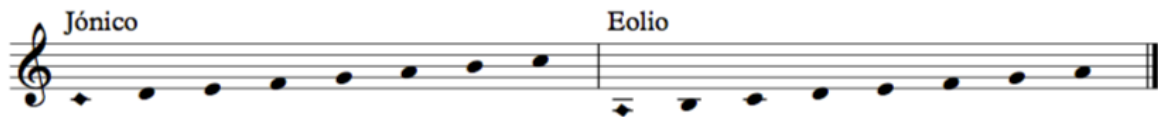
Modos griegos según los definió Ptolomeo en el siglo II.¹³²

¹³¹ Platón, *República*, 398 d1

¹³² Lamentablemente no existen ejemplos de forma escrita musical de la antigua Grecia. Presento los ejemplos de Ptolomeo y los modos medievales escritos en notación contemporánea. P. Ball, *op. cit.*, p.69



Adiciones Posteriores



Modos medievales - auténticos y plagales ⁻¹³³

Después de esto, Sócrates y Gaucón discuten sobre los instrumentos que serán admitidos en el estado, un debate entre la flauta, la cítara y la lira. En este punto podemos recordar las primeras líneas de mi investigación, lo referente a la aulética y a la citarística. Donde la citarística tendrá una posición privilegiada, ya que se buscará establecer una relación amistosa con la armonía y la belleza racional. Para esto también deberá de ser tratada la cuestión de la rítmica, y en el texto, Glaucón recuerda al maestro de música y pitagórico Damón, con el cual se apoyarán para comentar sobre los ritmos referentes a la demencia, la bajeza y la desmesura, los cuales se habrán de evitar.

Glaucón - Creo haber oído hablar -no muy claramente- acerca de un compuesto que él [Damón] llamaba enoplio (ritmo propio de una marcha militar), así como de uno dáctilo y de otro heroico que organizaba no sé cómo, igualando los tiempos no acentuados con los acentuados, y que desembocaban tanto en una sílaba breve como en una larga. También hablaba, me parece, del yambo, y llamaba a otro troqueo, asignando a ambos sílabas largas y breves. ¹³⁴

¹³³ Los ejemplos de los siguientes modos medievales y las adiciones posteriores los hice siguiendo los ejemplos que da P. Ball, *op. cit.*, p.69

¹³⁴ Platón, *República*, 400 b1 p.173

Más adelante, Glaucón también dice que “Además, el ritmo perfecto se adapta a la dicción bella, asemejándose a ella; el ritmo defectuoso, a la dicción opuesta. Del mismo modo con lo armonioso y lo carente de armonía, si es que el ritmo y la armonía se ajustan al texto, como decíamos hace un momento, y no el texto al ritmo y a la armonía.”¹³⁵

Platón habla de cuatro clases de notas de las cuales se generan todas las armonías, las cuales he abordado a profundidad en la sección perteneciente al *Timeo*¹³⁶, y de tres pasos o unidades rítmicas, danzas o modos de estar en el mundo, una forma mesurada, ordenada y valerosa, lo que nos lleva a un modo de vida virtuosa. Además en la República se profundiza todavía mas sobre estas cuatro clases de notas o secciones, donde se le suman las cuatro afecciones generadas en el alma, ya que se dice que: “Y ahora aplica a las cuatro secciones estas cuatro afecciones que se generan en el alma; inteligencia, a la suprema; pensamiento discursivo, a la segunda; a la tercera asigna la creencia y a la cuarta la conjetura; y ordénalas proporcionadamente, considerando que cuanto mas participen de la verdad, tanto mas participan de la claridad.”¹³⁷

Encuentro entonces una relación postulada por Platón entre la forma en la que se dice el texto, y la forma en la que llevamos nuestras vidas, hay una relación directa entre la música, el alma, y el bien. Todo se puede conectar partiendo de la idea de unidad que caracteriza al mundo de las formas, es decir “Tanto el lenguaje como el equilibrio, la gracia y el ritmo perfecto, son consecuencia de la simplicidad del alma [...] de la disposición verdaderamente buena y bella del carácter y del ánimo.”¹³⁸ Por esto, si tenemos un buen ritmo, una buena armonía y nos ajustamos al texto, que podría entenderse como a la ley natural o a la ya mencionada *nómoi*, la música, nos acercará al bien y a la verdad.

¹³⁵ *Ibid.* 400 d1

¹³⁶ Es decir la nota fundamental o generadora, el intervalo de octava, el de cuarta y el de quinta.

¹³⁷ *Ibid.* 511 d4

¹³⁸ *Ibid.* 400 e1

El orden de la naturaleza está plagado de esta gracia, ya sea en el cuerpo de los animales o las plantas. Para los griegos estas cualidades están hermanadas con el carácter al cual representan, si algo es bello, nos guiará a lo que es bueno y sabio. Encuentro también una crítica a los falsos artesanos, los que se caracterizan por no conocer las consecuencias de su quehacer, ya sean los poetas, músicos, arquitectos, pintores o escultores, pues si éstos no cuentan con un dominio de la técnica suficiente, la destreza y un buen carácter, como ya se ha mencionado, al hacer imitaciones de las formas o de seres vivos, en lugar de un arte que posibilite la contemplación, harán surgir algo malicioso o indecente, lo cual terminará por contaminar las almas de los guardianes y de cualquiera que contemple sus obras.

Platón desea que cualquier impresión o fenómeno que pueda ser percibido por los habitantes de su república, sea completamente enriquecedora y que no contamine o aparte a los jóvenes de la verdad. Para profundizar un poco en esta cuestión, es como si pensáramos en los alimentos que consumimos cotidianamente, y siguiendo esta postura, estaríamos esperando que toda la materia ingerida, además de ser de una excelente calidad, tuviéramos la opción de consumir los nutrientes específicos que nuestro cuerpo necesita para su óptimo desempeño, en el caso de Platón se busca alimentar el alma.

Como podemos ver hasta ahora, la educación musical es de suma importancia dentro del proyecto de república para Platón pues son las impresiones de ritmo y armonía las que repercuten directamente en el alma y además son las que nos auxiliarán en el discernimiento de lo bello y lo bueno contra lo falso y la maldad, ya que “aquel que ha sido educado musicalmente como se debe es el que percibirá más agudamente las diferencias y la falta de belleza, tanto en las obras de arte como en las naturales, ante las que su repugnancia estará justificada; alabaré las cosas hermosas, regocijándose con ellas y, acogiéndolas en su alma, se nutrirá de ellas hasta convertirse en un hombre de bien.”¹³⁹

¹³⁹ *Ibid.* 401 d10

Desde el sentido pitagórico de la armonía y siguiendo los valores propuestos por Platón, la música tiene un papel sagrado, pero cuando éste valor se trivializa, la música se ve limitada, es decir que no hay creación artística, virtud, justicia, ni pensamiento armónico, esto sería el resultado de llevar una vida sin ejercitarse en la filosofía.

La manifestación de la música puede descodificarse desde los fundamentos matemáticos, pero no es exclusivamente una cuestión de matemáticas y proporciones, sino también es “la fusión más extraordinaria que existe de ciencia y arte, lógica y emoción, física y fisiología”.¹⁴⁰ La música y matemáticas que busca desarrollar Platón, serán aquellas “tomadas como parte de una actividad práctica y como parte del estudio de la naturaleza de la melodía, el alma, los cuerpos celestes o cosas afines”.¹⁴¹ Y siguiendo a Jaeger:

La eficacia de la aritmética consiste, según Platón, en que estos estudios facilitan a quienes tienen talento para ellos la capacidad para comprender toda clase de ciencias, mientras que a los perezosos iniciados y adiestrados en ella, aunque no les reporte otra utilidad, les estimula por lo menos su agudeza de comprensión. La mayor dificultad que las matemáticas oponen a quien las estudia las califica como medio de cultura apto para la selección espiritual.¹⁴²

La educación musical, política y poética dentro de la República

Como sabemos, la República es un texto que se centra tanto en la teoría de las formas como en la organización y gestación de un modelo ideal de orden político, a estas alturas de mi investigación no será extraño presentar y hablar nuevamente de un sistema jerárquico en Platón, tanto en el tema referente al conocimiento, de lo bueno, lo bello y lo verdadero, como en la cuestión sobre las labores que desempeñarán los personajes dentro de su sistema político.

¹⁴⁰ P. Ball, *op. cit.*, p.14

¹⁴¹ J.C.B. Gosling, *Platón*, p.145

¹⁴² W. Jaeger, *op. cit.*, p. 381

Platón sostiene que los guardianes tendrán una importancia mayor para el estado y es por eso el énfasis en la estructuración de su modelo educativo, cuyo punto de partida serán la gimnasia y la música, y sobre éstos se preguntará ¿Cuál de éstas dos disciplinas deberá de ser enseñada primero? En primera instancia, nosotros nos inclinamos a pensar que las dos deberían ser enseñadas simultáneamente, pero Platón decide que primero se deberá aplicar la educación musical. Para él, son primordiales las cuestiones referentes al alma por encima de las del cuerpo, por eso la enseñanza musical será postulada en primer lugar.

A partir de este punto, se establecerá también un importante vínculo entre música y poesía, pues se asienta que la música la contiene o también incluye musicalidad en los discursos, y dentro de éstos, habrá dos clases, es decir, los verdaderos y los falsos. Finalmente aquí aparecerá el primer filtro que será impuesto al campo de la poética, tratando de que la primer impresión, audición, lectura o experiencia que los jóvenes puedan tener de los discursos, esté apegada al bien y a la verdad:

Primeramente, parece que debemos supervisar a los forjadores de mitos y admitirlos cuando estén bien hechos y rechazarlos en caso contrario [...] Y con éstos modelaremos sus almas mucho mas que sus cuerpos con las manos. Respecto a los que se cuentan ahora, habrá que rechazarlos a todos.¹⁴³

Lo que Platón está buscando es establecer en los jóvenes los parámetros o un punto de referencia sobre lo que es la virtud, la excelencia, el valor y el conocimiento. No quiere que estos referentes se vean afectados o trastocados por imágenes falsas que en un primer juicio estético nos pueden parecer bellas.¹⁴⁴ Y como dice Javier Cano, Es necesario pensar que “el mito de la Atlántida servirá para afirmar la necesidad de la *politeia* expuesta en la República y esbozada en el comienzo del Timeo.”¹⁴⁵

¹⁴³ Platón, *República*, 377 c1

¹⁴⁴ Parece ser que en el texto de la República hay dos tipos de mimesis. Una es la que llamaré la mimesis sofista, la cual es ejercida por los poetas y los sofistas, y es la que nos está apartando de la verdad y está relacionada con la usurpación de cargos y las apariencias que perjudicarán a todos los hombres dentro de la polis. El segundo tipo de mimesis es la que está en estrecha relación con el relato probable antes mencionado, ya que es un tipo de acción mimética que parece ser bien aceptada en el Timeo, es un tipo de reproducción o imitación pero con una clara tendencia al bien, es una mimesis filosófica y virtuosa, o lo que podríamos llamar un buen ejercicio mimético.

¹⁴⁵ J. Cano Cuenca, *Narración mítica y argumentación veras*, p.5

El tipo de mimesis que hacen los filósofos es completamente distinto al que hacen los poetas y sofistas ya que “la historia se convierte en en modelo de mimesis que se transmite entre individuos que han recibido una educación determinada y concreta, de modo que esta clase de representación se aleja completamente de la que se condena en la República.”¹⁴⁶

En realidad estas malas impresiones nos estarían apartando de la idea del bien, ya que; “El niño, en efecto, no es capaz de discernir lo que es alegórico de lo que no lo es, y las impresiones que a esa edad reciben suelen ser las más difíciles de borrar y las que menos pueden ser cambiadas.”¹⁴⁷

Con esto Platón busca equilibrar y moderar las necesidades de los miembros del estado, proponiendo una especie de punto fijo intelectual, del cual partir para conducir las emociones de los individuos y que éstos puedan disponer y ejercer sus virtudes en beneficio de toda una comunidad con vistas al saber, además, éstos contarán con el apoyo de un supervisor y guía quien tendrá mayor conciencia y mejor juicio sobre todo lo que pueda aquejar a la república, es decir, el filósofo guardián, por eso nos dice lo siguiente respecto a la moderación y al hecho de acatar las leyes por parte de nuestro guardián:

- Pero la de moderación, en lo que concierne a la multitud, ¿no consiste principalmente en obedecer a los que gobiernan y en gobernar uno mismo a los placeres que conciernen a las bebidas, a las comidas y al sexo?
- Así me parece al menos.
- Diremos, entonces, que están bien dichas palabras como las que Homero pone en boca de Diomedes:

Siéntate callado, amigo, y obedece la orden.

[...]

Los aqueos avanzaban respirando con ánimo vigoroso, lentamente, temiendo a sus comandantes.¹⁴⁸

¹⁴⁶ *Idem.*

¹⁴⁷ Platón, *República*, 378 d8

¹⁴⁸ *Ibid.* 389 d10

Parece ser que una vez que se tienen claros los pilares que constituyen el bien y la verdad, es cuando los ciudadanos tendrían permitido aproximarse a las obras de Homero y Hesiodo, sin correr el riesgo de confundirse ante las narraciones fantásticas de dioses y heroes, y debido a esto, su desempeño y actuar en el estado no se vería perjudicado., como dice Jaeger:

La poesía daña al espíritu de quienes la escuchan, si éstos no poseen como remedio el conocimiento de la verdad. Esto quiere decir que la poesía debe hacerse descender a una fase más baja. Seguirá siendo siempre materia de goce artístico, pero no será asequible a ella la dignidad suprema: la de convertirse en educadora del hombre. El problema de su valor se aborda en el punto que tenía que ser necesariamente el decisivo para Platón, el de la relación entre la poesía y la realidad, entre la poesía y el verdadero ser. ¹⁴⁹

De cualquier manera Platón sugiere que los poetas no compongan esta clase de obras pues así se estaría evitando caer en las tentaciones de una deformación moral.

Si recordamos la manera en la que a los griegos se le inculcaba el sentido de pertenencia a un pueblo, o por decirlo en términos quizás mas actuales, se le inculcaba cierta identidad nacional, se hacía por medio de la poética, dentro de ésta, era de suma importancia el conocimiento de obras como la *Iliada* y la *Odisea*, así como de la *Teogonía*, pues gracias a estos versos se consolidó la identidad de toda la hélade ya que fue la vía mas poderosa y directa para apoyar a todas estas pequeñas ciudades estado y convertirlas en un pueblo unificado, convirtiéndolas en una sola nación.

Esta es una de las razones por las cuales la poesía tiene tanta importancia para Platón, ya que es un elemento que ha estado presente desde la infancia de los hombres griegos. Por el lado musical, ésta disciplina, nos transporta mas allá de las palabras, ya que al poder expresarse desde los números y proporciones, nos está revelando la llave sonora de acceso al mundo de las formas.

¹⁴⁹ W. Jaeger, *op. cit.*, p.461

Un método para transmitir las leyes musicales del cosmos también es posible por medio del arte poético musical, y así como los geómetras enseñan que los caracteres no son importantes en sí mismos, sino que son importantes porque nos llevan a conceptos¹⁵⁰, la experiencia estética de la música permite que los hombres accedan de forma indirecta al conocimiento de dichas leyes, como dice Philip Ball, “De la poesía compuesta para cantarla con lira deriva el término “lirica” . De hecho se musicaba [sic] prácticamente toda la poesía”¹⁵¹ Hay que tener presente que no todos los ciudadanos estarán educados formalmente en filosofía, por medio de la música se les puede brindar de alguna manera el acceso a la armonía y orden del mundo que conlleva a cuestiones éticas, de virtud y conocimiento.

Respecto a la enseñanza del mundo de las formas por medio de la geometría Platón dice:

Al no poder, dice, transmitir de palabra con claridad las primeras formas y los primeros principios, a causa de la dificultad de concebirlas y expresarlas, se aplicaron a los números por la claridad de su enseñanza, imitando de ese modo a los geómetras y a los maestros de escuela [...] enseñan que esos caracteres no son letras, sino que representan un concepto, a través de ellos, de las auténticas letras.¹⁵²

Considero que la música desde su vínculo con lo matemático, también podría caber dentro de este estudio y cultivo del conocimiento que conduce nuestras almas hacia la verdad:

-¿No habremos de convenir algo más?

-¿Qué?

-Que se la cultiva apuntando al conocimiento de lo que es siempre, no de algo que en algún momento nace y en algún momento perece.

-Eso es fácil de convenir, pues la geometría es el conocimiento de lo que siempre es.

¹⁵⁰ Con el ejemplo del geómetra, me refiero a que una cosa es la representación gráfica de un número, y otra el número como entidad abstracta que solamente se percibe por medio del intelecto.

¹⁵¹ P. Ball. *op. cit.*, p.67

¹⁵² Porfirio, *op. cit.*, §48 p.52

-Se trata entonces, noble amigo, de algo que atrae al alma hacia la verdad y que produce que el pensamiento del filósofo dirija hacia arriba lo que en el presente dirige indebidamente hacia abajo.

-Es capaz de eso al máximo.

-Pues si es tan capaz, has de prescribir al máximo a los hombres de tu bello Estado que de ningún modo descuiden a la geometría; pues incluso sus productos accesorios no son pequeños.¹⁵³

Siguiendo el tema de esta discusión sobre el camino al mundo de *las auténticas letras*, deberemos abordar en este caso a la música, como algo que también nos permite dirigirnos hacia arriba, partir desde el pensamiento mas bajo, hasta elevarnos junto con ella hacia la inteligencia suprema tal y como lo hace la disciplina de la geometría, pues la música es un elemento que está presente en todos los niveles de Ser y por eso es una de las mejores aliadas para alcanzar el saber.

Platón en el libro VI de la *República* comenta cuatro tipos de estados del alma, o cuatro secciones que atraviesan el pensamiento, desde el mas bajo, partimos de la conjetura, seguida por la creencia, luego el pensamiento discursivo y en primer lugar se encuentra la especie inteligible o la inteligencia suprema.

El pensamiento discursivo es en el que Platón situará a los geómetras, al estar clasificando a éstas cuatro especies inteligibles, sobre éstas dice:

Por un lado, en la primera parte de ella, el alma, sirviéndose de las cosas antes imitadas como si fueran imágenes, se ve forzada a indagar a partir de supuestos, marchando no hasta un principio sino hacia una conclusión. Por otro lado, en la segunda parte, avanza hasta un principio no supuesto, partiendo de un supuesto y sin recurrir a imágenes -a diferencia del otro caso-, efectuando el camino con Ideas mismas y por medio de Ideas.¹⁵⁴

En este pasaje se habla sobre el camino ascendente que ha de seguir el alma para poder alcanzar el conocimiento, parece que se parte desde el nivel mas básico de la razón, que son las conjeturas, por las cuales logramos establecer creencias, después gracias a la abstracción

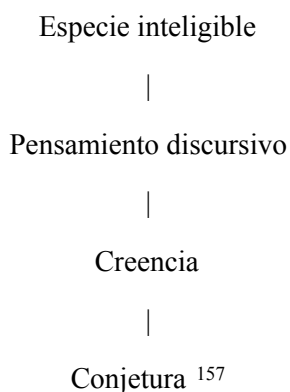
¹⁵³ Platón, *República*, 527 b1

¹⁵⁴ *Ibid.*. 510 b4

conceptual¹⁵⁵ llegamos al pensamiento discursivo, y una vez que estamos ejercitados en el pensamiento discursivo y la abstracción conceptual, nos podemos aproximar de manera mas fiel a las especies inteligibles o al mundo de las formas.

Más adelante, el interlocutor de Sócrates le hace un comentario sobre las especies inteligibles y le dice: “Y creo que llamas ‘pensamiento discursivo’ al estado mental de los geómetras y similares, pero no ‘inteligencia’, como si el ‘pensamiento discursivo’ fuera algo intermedio entre la opinión y la inteligencia. - Entendiste perfectamente.”¹⁵⁶

En estos cuatro niveles o estados del alma es clara la posición en la que se encuentra la geometría y su vínculo con un estado mental que resulta benéfico para el ejercicio de la filosofía pues es una de las disciplinas que apoya al alma y la razón en sus primeros pasos al mundo eidético. Como he argumentado previamente, considero que la música nos puede acompañar a lo largo de todo este proceso epistémico, será ella con sus leyes internas quien encarrilará a los hombres en su viaje a través de las conjeturas y primeras impresiones del mundo, hasta que llegemos a captar y reconocer a las especies inteligibles. Alcanzar a percibir las especies inteligibles será equiparable a comenzar a escuchar la armonía del cosmos.



¹⁵⁵ Ejemplo del geómetra y los números en su transición de representaciones gráficas a entidades intelectuales. *Supra* p.66

¹⁵⁶ *Ibid.* 511 d4

¹⁵⁷ Estos cuatro estados del alma en algún momento podrían llegar a vincularse con las divisiones sobre el número cuatro previamente expuestas en éste trabajo.

Gobernantes y poetas, una búsqueda por el regreso a las estrellas fijas. El distanciamiento de la verdad, el tirano y la cuestión de los poetas.

La propuesta de gobierno de Platón, va ligada a su ideal educativo, ya que es formulada con vistas al modelo de orden cósmico ya que “todas las cosas se corresponden entre sí y son racionales”¹⁵⁸ Es por esto, que pensando en el castigo o recompensa que recibirá el alma después de completar su ciclo o período humano, Platón se preocupa por los hombres para que puedan llevar una vida justa y digna, la cual no debe de descuidar el estudio y la enseñanza de la música, la geometría y la gimnasia, ya que si se da en caso contrario, el estado se verá afectado al no estar en armonía con la ley universal.

Una de las causas de degeneración del estado será:

Primeramente, al estimar menos de lo que se debe la música, en segundo lugar la gimnasia. De ahí que vuestros jóvenes se tornarán más incultos, y los hombres que sean designados gobernantes no serán muy apropiados para la condición de guardianes respecto de la discriminación de las razas de Hesiodo y las que hay entre vosotros: la de oro, la de plata, la de bronce y la de hierro. Y si se mezcla a la de hierro con la de plata, la de bronce con la de oro se generará una desemejanza y una anomalía inarmónica, lo cual, allí donde surge, procrea siempre guerra y odio.¹⁵⁹

Las razas mencionadas se refieren a la naturaleza de las almas, por ejemplo, las almas de oro y de plata son por naturaleza ricas y tienden por naturaleza hacia la excelencia, y la paz. La función de aplicar las *nómoi*, sugiere evitar que los ordenes o regímenes políticos mantengan a raya los vicios que provocan la avaricia, placeres fuera de la ley, el deseo de imponerse, la ostentación, así como el ser venerados.

¹⁵⁸ *Ibid.* 546 d9

¹⁵⁹ *Idem.*

¿El tirano es un hombre dichoso o desdichado?

Dicha cuestión parte de los placeres y los deseos bestiales y salvajes, los cuales pueden surgir en los hombres si no están educados o preparados para enfrentarse a desbordantes deseos provocados por una aparente libertad absoluta, ésta es una falsa libertad que conduce al sufrimiento y Platón dice que:

en este caso el alma se atreve a todo como si estuviera liberada y desembarazada de toda vergüenza y prudencia, y no titubea en intentar en su imaginación acostarse con su madre, así como con cualquier otro de los hombres, dioses o fieras, o cometer el crimen que sea, o en no abstenerse de ningún alimento, en una palabra, no carece en absoluto de locura ni desvergüenza.¹⁶⁰

Los tiranos se caracterizan porque “roban, violentan casas, hurtan bolsas, despojan de ropas, profanan templos, venden como esclavos a hombres libres, actúan como delatores públicos, si son capaces de hablar bien, testimonian en falso y aceptan sobornos.”¹⁶¹ Partiendo de esto, se puede inferir que no son hombres afines a la justicia, y para esto, se tuvo que haber visto perjudicada su vida privada desde la infancia, éstos malos gobernantes permanecieron en un estado no armónico, lejos de toda ley y proporción, medida y conocimiento.

Si éstos individuos llegan a estar en cargos importantes, llevarán a cabo estas labores de cualquier forma excepto de una manera virtuosa, Platón se refiere a este como:

El que por naturaleza es más tiránico y gobierna solo; y cuanto mas tiempo pase su vida en la tiranía tanto más será de ésa índole [...] y el que se manifiesta como el mas perverso ¿no se manifestará también como el mas desdichado? Y el que sea tirano al máximo y por el máximo de tiempo, ¿no habrá llegado a ser verdaderamente el mas desdichado al máximo y por el máximo de tiempo? Pero la multitud tiene muchas opiniones al respecto.¹⁶²

¹⁶⁰ *Ibid.* 751 c8

¹⁶¹ *Ibid.* 575 b8

¹⁶² *Ibid.* 576 b8

Esto vendrá ligado al nivel de felicidad en el que pueden encontrarse los individuos de la República, ya que resultan evidentes las terribles condiciones en las que se encuentran los tiranos a diferencia de los hombres virtuosos, siguiendo ésta argumentación, está más que claro que la felicidad se encuentra vinculada a la libertad y a la virtud.

Los tiranos del alma, la poesía imitativa y el distanciamiento de la verdad.

Como ya he mencionado, para que el estado funcione es necesario que cada uno de los miembros de la república haga cada cual lo suyo, y si un hombre es justo, el estado también lo será en la misma proporción. El estado es visto como un cuerpo o una entidad con vida, que respira, se mueve y que es propenso a enfermarse. El peor virus o enfermedad que lo puede atacar es la injusticia, y el medicamento recetado para su tratamiento es la educación y la justicia.

Uno de los agentes que puede llevar o transportar la enfermedad al estado es la poesía imitativa, pues ésta “da la impresión de que todas las obras de esa índole son la perdición del espíritu de quienes las escuchan, cuando no poseen, como antídoto, el saber acerca de como son”.¹⁶³ El conflicto que surgirá a continuación, parece ser en contra de los versos homéricos y una crítica al mismo Homero, que podría interpretarse con una falta de respeto al maestro de todos los poetas trágicos, pero Platón es muy acertado al puntualizar que “no se debe de honrar más a un hombre que a la verdad”¹⁶⁴

Lo que está sucediendo es que “Aquí [Platón] reputa la poesía como un medio importante de cultura y como expresión de una verdad superior, pero esto le obliga, a su vez, a modificar o suprimir en ella con todo vigor cuanto sea incompatible con el criterio filosófico.”¹⁶⁵ Esta poesía imitativa se encuentra en contraste con el arte sano tal y como lo llama Platón, dicho arte sano, conduce nuestra mirada hacia las ideas de las cuales nos servimos para habitar este mundo. En este argumento encuentro una reminiscencia al Demiurgo, ordenador del cosmos y a ésta parte de

¹⁶³ Platón, *República*, 595 b4

¹⁶⁴ *Ibid.* 595 c1

¹⁶⁵ W. Jaeger, *op. cit.*, p.264

la naturaleza creadora del hombre, pues se habla de un maestro maravilloso capaz de producir todas aquellas cosas que hacen los trabajadores manuales.

Sobre esta cuestión creo que es importante recordar las palabras de Sócrates acerca de los imitadores en las primeras páginas del *Timeo*, donde argumenta que de un modo equivocado imitarán, tanto los poetas como los sofistas, a los verdaderos filósofos y políticos diciendo:

Sócrates - Lo que me sucede no es nada extraño, pues tengo la misma opinión de los poetas antiguos y de los actuales y, aunque no desdeño en absoluto su linaje, es evidente que el pueblo de los imitadores imitará muy fácilmente y de manera óptima aquello en lo que ha sido educado. Sin embargo, a cualquiera le resulta muy difícil imitar bien en obras lo que está fuera de su propia educación y le es aun más dificultoso imitarlo con palabras. Creo que la estirpe de los sofistas es muy entendida en muchos otros tipos de discursos, y bellos además, pero temo que, puesto que vaga de ciudad en ciudad y en ningún lugar habita en casa propia, de alguna manera no acierte a describir hombres que son a la vez filósofos y políticos.¹⁶⁶

El problema con la imitación es, que al reproducir las cosas, únicamente estaremos reproduciendo la apariencia y no lo que las cosas son realmente, por tanto, la imitación:

No es difícil, sino que es hecho por artesanos rápidamente y en todas partes, inclusive con el máximo de rapidez, si quieres tomar un espejo y hacerlo girar hacia todos lados: pronto harás el sol y lo que hay en el cielo, pronto la tierra, pronto a ti mismo y a todos los animales, plantas y artefactos y todas las causas de que acabo de hablar.¹⁶⁷

Esta acción de reproducción, al no representar aquello que es realmente, es decir, representar la esencia de las cosas, o la Idea platónica, lo que hace es fabricar cuerpos particulares mas no universales, por lo que estaríamos teniendo diferentes niveles de representación de lo real. Siguiendo el ejemplo que da Platón sobre el fabricante de camas, tenemos en primer lugar al modelo, es decir a la idea de cama hecha por Dios, en el segundo nivel se encuentra el carpintero que hace una primer reproducción de ésta, y en el tercer lugar nos encontraremos con el pintor, el cual se encuentra en un último lugar de representación ontológica de la idea hecha por Dios.

¹⁶⁶ Platón, *Timeo*, 19 d3

¹⁶⁷ Platón, *República*, 596 d7

Naturaleza - Idea.

|

Obra de los artesanos - Reproducción de lo real.

|

Pintura - Imitación de la reproducción de lo real, es decir, reproducción de la apariencia.

Por tanto este arte mimético o imitativo nos estaría apartando de la verdad, pero también es importante mencionar que éste arte, está representando cierto nivel de verdad, y que por medio de éste podríamos escalar a la reproducción de lo ideal y posteriormente a la Idea. Como mencioné antes¹⁶⁸, hay un tipo de reproducción o imitación pero con una tendencia al bien, es una mimesis virtuosa, o lo que podríamos llamar un buen ejercicio mimético.

Según el orden argumentativo de las gradaciones ontológicas respecto de una idea, pensemos en los poetas trágicos y en los falsos maestros de verdad, Platón dice que:

Si alguien viene a avisarnos que ha hallado a un hombre entendido en todos los oficios y en todas aquellas cosas que cada uno conoce, y que no hay nada en que él no sea entendido con mayor precisión que cualquier otro, es necesario replicar a tal persona que es muy cándida y que, al parecer, ha dado con algún hechicero o imitador que lo ha engañado, de modo que, si le ha parecido que era alguien omnisapiente, ha sido por no ser capaz de discernir la ciencia de la ignorancia y de la imitación.¹⁶⁹

Platón se esmera en cuestionar a estos falsificadores u hombres perversos que apartan a los cautos e ingenuos de la verdad, hombres que se atreven a dañar el alma de sus semejantes sin ningún remordimiento, actuando sin pensar en ninguna ley, medida o conocimiento de las consecuencias de sus actos.

¹⁶⁸ *vid. n. 125.*

¹⁶⁹ *Ibid. 598 c8*

Cualquiera podría pensar toda esta crítica parece ser sin lugar a dudas en contra de los poetas trágicos, pero se está refiriendo efectivamente a los gobernantes y tiranos de su época, ya que si seguimos la totalidad de su argumentación, lo que le interesa evidenciar es el tratamiento de los oficios de la guerra, la educación y el gobierno de los estados, pues quienes están a cargo de la ciudad son falsos políticos, usurpadores de cargos y falsificadores de verdad.

Platón es muy específico sobre el tema político al que se está refiriendo, pues el ejemplo del pintor, no tiene nada que ver con juicios estéticos, y al referirse a los poetas debemos de pensar quienes son estos realmente, es decir, eran los malos regidores de Atenas quienes estaban ejerciendo un cargo para el que no estaban capacitados y por tanto estaban enfermando al estado con injusticia.

Esta aclaración relevante la podemos apreciar cuando se refiere a las acciones de los imitadores y dice que “si fuera entendido verdaderamente en aquellas cosas que se imita, se esforzaría por las cosas efectivas mucho mas que por sus imitaciones, e intentaría dejar tras de sí muchas obras bellas como recuerdo suyo y anhelaría mas ser celebrado que ser el que celebra a otros”¹⁷⁰

Además deja claro que no va a cuestionar a Homero¹⁷¹ sino que esta figura del poeta imitador es un pretexto para exponer a estos aberrantes personajes políticos pues dice:

De otras cosas no pediremos cuentas a Homero ni a ningún otro de los poetas, preguntándoles si alguno de ellos era médico o solo imitador de los discursos de los médicos, ni preguntaremos a quienes se dice que cualquiera de los poetas antiguos ha sanado como Asclepio, o qué discípulos en medicina ha dejado tras de sí, como éste dejó a sus descendientes, ni los interrogaremos en lo tocante a otras artes; dejémoslo pasar. Pero en cuanto a los asuntos mas bellos e importantes de los que Homero se propone hablar, lo relativo a la guerra y al oficio del general, al gobierno de los Estados y a la educación del hombre, tal vez sea justo preguntarle inquisitivamente.¹⁷²

¹⁷⁰ *Ibid.* 599 b3

¹⁷¹ Es muy importante mencionar que Platón reconoce el inmenso trabajo y aporte trabajo de Homero para para la cultura griega, ya que es el padre del poema épico más antiguo de la literatura occidental y padre de la tradición de occidente.

¹⁷² *Ibid.* 599 c1

Incluso Platón nombra a tiranos como Licurgo en Lacedemonía, a Solón en Atenas y a Carondas gobernando en Italia y Sicilia. Quizás por cuestiones diplomáticas o de poder político, Platón no se refiere a los políticos imitadores de manera directa, por eso que los critica y expulsa de su *República* echando mano de los poetas trágicos, pues éstos resultan un medio para exponer sus ideas y pienso que en caso de represalias o algún tipo de cargo en su contra, Platón se pudo haber escudado alegando que estaba hablando y problematizando acerca de la estética mimética y que de ninguna manera estaba haciendo un llamado a una revuelta contra los tiranos en curso.

Es ahora cuando todas las menciones a Homero como el educador de los jóvenes cobran un sentido completamente distinto con estos tintes políticos, pues quienes se encargan de la educación de los jóvenes son los gobernantes y no Homero, ya que de éste se dice que ni siquiera era un buen maestro y que realmente no educaba a los jóvenes, Platón sobre lo anterior dice que:

¿Si Homero hubiese sido realmente capaz de educar a los hombres y hacerlos mejorar, no habría hecho numerosos discípulos que lo honraran y amaran? Sin embargo, el caso es que Protágoras de Abdera, Pródico de Ceos y muchos otros, en sus lecciones privadas, podían inculcar en sus contemporáneos la idea de que no serían capaces de administrar ni su casa ni su Estado si ellos no supervisaban su educación, y por esta sabiduría eran amados hasta tal punto que por poco sus discípulos no los paseaban sobre sus hombros; los contemporáneos de Homero, por el contrario, si éste hubiera podido ayudar a los hombres respecto a la excelencia, ¿le habrían permitido a éste y a Hesiodo ir recitando sus poemas de un lado a otro? Mas bien ¿no se habrían aferrado a ellos más que al oro y los habrían obligado a vivir consigo en sus casas y, en caso de no persuadirlos, no los habrían seguido por cualquier lado por donde fueran, hasta sacar suficiente partido de su enseñanza?¹⁷³

Claramente ésta también es una referencia a la forma en la que Sócrates era visto por sus discípulos, quienes lo seguían por todas partes a fin de aprender de su sabiduría y presenciar todas sus batallas en contra de los sofistas. Además con la mención de los sofistas Protágoras de Abdera y de Pródico de Ceos, refuerzo nuestra postura al decir que el tema de los poetas y tiranos no tiene que ser interpretado desde la estética sino desde la política.

¹⁷³ *Ibid.* 600 c2

Si seguimos leyendo e interpretando el texto desde esta analogía entre poetas y tiranos, las siguientes sentencias cobrarán una dimensión y sentido distintos:

Dejamos establecido, por lo tanto, que todos los poetas (Gobernantes), comenzando por Homero, son imitadores de imágenes de la excelencia y de las otras cosas que crea, sin tener nunca acceso a la verdad, antes bien, como acabamos de decir, el pintor, al no estar versado en el arte de la zapatería, hará lo que parezca un zapatero a los profanos en dicho arte, que juzgan sólo en base a colores y figuras. Así también, se me ocurre, podemos decir que el poeta colorea cada una de las artes con palabras y frases, aunque él mismo sólo está versado en el imitar, de modo que a los que juzgan sólo en base a palabras les parezca que se expresa muy bien, cuando, con el debido metro, ritmo y armonía, habla acerca del arte del militar o respecto de cualquier otro; tan poderoso es el hechizo que producen estas cosas. Porque si se desnudan las obras de los poetas del colorido musical y se las reduce a lo que dicen en sí mismas, creo que sabes el papel que hacen, pues ya lo habrás observado.¹⁷⁴

Recordemos que en el *Timeo* el mundo estaba hecho a imagen del Demiurgo, y este concepto de imagen o imitación tenía una connotación positiva, valiosa e importante, pues como artesano, el Demiurgo hizo al mundo como una reproducción de sí mismo, lo importante en el *Timeo*, es que en el fondo sí hay un conocimiento de las causas de la reproducción de la imagen. En este caso la imitación no se refiere a la reproducción de un modelo armónico con fines buenos, sino más bien aquí Platón habla de una falsificación en sentido distorsionado o degenerado, una falsificación que dista del saber y la virtud.

Aquellos hombres que pertenecen a la clase política, son individuos que no conocen su oficio y que solo se encargan de mantener las apariencias ante una audiencia que no está capacitada o educada para identificar el engaño, pero para aquellos que están versados en la retórica, la política y la filosofía, la nula capacidad de estos gobernantes es más que evidente. Además, “Hacia el final de su polémica, se ve perfectamente claro que Platón se refiere a un determinado escrito o discurso sofisticado en que se mantenía la tesis de que Homero era el educador de toda Grecia. Esta idea se razonaba convirtiendo al poeta en maestro de una cultura enciclopédica universal, capaz de comprender todas las artes.”¹⁷⁵

¹⁷⁴ *Ibid.* 600 e7

¹⁷⁵ W. Jaeger, *op. cit.*, p.460

Por otra parte, sobre la sabiduría y bondad detrás de las acciones de los tiranos y su tendencia a imitar se dice que:

El imitador, por ende, no tendrá conocimiento ni opinión recta de las cosas que imita, en cuanto a su bondad o maldad... No obstante, aunque no sepa si cada cosa es buena o mala, imitará de todos modos; sólo que, a lo que parece, ha de imitar lo que pasa por bello para la multitud ignorante.¹⁷⁶

Aquí también podemos ver que el gobernante encanta a la multitud cauta e ingenua en los asuntos políticos, que en el mejor de los casos éste falsificador podría hacer uso de la retórica. Uno de los pasajes mas claros y fuertes en contra de los gobernantes es el siguiente, sobre el cual previamente se habló de un comportamiento inadecuado, no virtuoso y de carácter irritable, es decir el imitador:

Por lo tanto es justo que lo atacemos y que lo pongamos como correlato del pintor; pues se le asemeja en que produce cosas inferiores en relación con la verdad, y también se le parece en cuanto trata con la parte inferior del alma y no con la mejor. Y así también es en justicia que no lo admitiremos en un Estado que vaya a ser bien legislado, porque despierta a dicha parte del alma, la alimenta y fortalece, mientras echa a perder la parte racional, tal como el que hace prevalecer políticamente a los malvados y les entrega el Estado, haciendo sucumbir a los mas distinguidos. Del mismo modo diremos que el poeta imitativo implanta en el alma particular de cada uno un mal gobierno, congraciándose con la parte insensata de ella, que no diferencia lo mayor de lo menor y que considera a las mismas cosas tanto grandes como pequeñas, que fabrica imágenes y se mantiene a gran distancia de la verdad.¹⁷⁷

Por tanto, si hacemos ésta interpretación del texto, además de manifestar una completa conexión con las siguientes partes del libro X de La República, vemos que enseguida Platón se disculpa con la poesía por haberla desterrado al decir: “Esto es lo que quería decir como disculpa, el retornar a la poesía, por haberla desterrado del Estado, por ser ella de la índole que es: la razón nos lo ha exigido. Y digámosle, además, para que no nos acuse de duros y torpes, que la desavenencia entre la filosofía y la poesía viene de antiguo.”¹⁷⁸

¹⁷⁶ Platón, *República*, 602 a1

¹⁷⁷ *Ibid.* 605 a9

¹⁷⁸ *Ibid.* 607 b1

Además menciona a los protectores de la poesía, éstos defensores no son los mismos poetas, sino que son aquellos amantes de la poesía, pues ésta, “no es solo agradable sino también beneficiosa tanto respecto de la organización política como de la vida humana.”¹⁷⁹

Por lo que se refiere al tema de los poetas y tiranos, lo más importante para Platón será la justicia, y dice que “Grande en efecto es la contienda mi querido Glaucón, mucho más grande de lo que parece, entre llegar a ser bueno o malo; de modo que ni atraídos por el honor o por las riquezas o por ningún cargo, ni siquiera por la poesía, vale la pena descuidar la justicia o el resto de la excelencia.”¹⁸⁰

Incluso en ésta sección final del diálogo, podemos notar la naturaleza política del discurso, ya que la poesía es situada en un lugar mucho mas valioso y estimado que las riquezas y cargos de poder. Siguiendo a Jaeger: “Platón no pretende extirpar la poesía que no corresponda a su criterio; no trata de negarle cualidades estéticas. Pero esa poesía no tiene cabida en el estado enjuto y lleno de nervios que él trata de construir, sino en otros más ricos y ampulosos.”¹⁸¹ Y en el mismo texto de Jaeger también nos dice que:

En la lucha librada para emancipar a la poesía y a la filosofía modernas de la tutela del estado y de la iglesia se había invocado con frecuencia el ejemplo de los griegos, y Platón no encajaba dentro de este marco. En vista de ello, se retocaba el cuadro para evitar que Platón cayese en la vecindad de la policía artística de la burocracia moderna. Sin embargo, el interés de nuestro pensador no recae precisamente sobre el problema de cómo pueda organizarse una oficina de censura con el mayor éxito práctico posible, y suponiendo que el tirano Dionisio se hubiese decidido a poner en práctica el estado Platónico, habría fracasado en este punto o habría tenido que prohibir ante todo, si se atendía al fallo judicial de Platón, sus propios dramas.¹⁸²

¹⁷⁹ *Ibid.* 607 d10

¹⁸⁰ *Ibid.* 608 b5

¹⁸¹ W. Jaeger, *op. cit.*, p.265

¹⁸² *Ibid.* p. 264

En este sentido, los enfoques con fines estéticos sobre las artes dentro de éste diálogo, quedarán en un plano secundario ya que primeramente considero que se tiene que interpretar desde los cánones políticos para llevar a cabo una lectura mucho mas completa y nutritiva.

La importancia de la justicia y la vida virtuosa

¿Por qué es importante llevar una vida con vistas a la excelencia y a recompensas que van más allá de la vida y la muerte o la temporalidad de la experiencia humana? Como ya lo he resaltado, la influencia pitagórica marcó muchos aspectos de la filosofía platónica, y una de las teorías mas conocidas del filósofo ateniense es justamente la de la inmortalidad de las almas, dentro de ésta teoría no importa si el cuerpo perece o si padece alguna enfermedad, tampoco si es asesinado o cortado en mil pedazos, el alma siempre permanecerá y se mantendrá íntegra. Por tanto es de gran importancia mantenerla en el mejor estado posible ya que ésta, al ser eterna, puede ser víctima de un envilecimiento y corrupción eterna.

Como ya he mostrado antes, Platón sostiene que hay un mal particular que aqueja a las almas, dicho mal es la injusticia. Así como el alma es eterna, también lo es la injusticia y la justicia, pues “no parecería entonces la injusticia algo demasiado terrible, si es mortal para quien la asume, pues así se desembarazaría de sus males. Mas bien pienso que se revela como todo lo contrario, que mata a los demás cuando puede, y en cambio al que la asume lo torna bien vivo, y además de vivo, despierto; tan lejos de la muerte, parece, vive la injusticia.”¹⁸³

Por tanto las almas no pueden escapar de sus malas acciones esperando el olvido de sus viles actos, en espera de ser desintegradas o en la anulación de su existencia, además si recordamos la creación del cosmos en el Timeo, el cosmos ya posee todas las cosas que pueden existir y no hay entonces un número infinito de almas, sino que “existen siempre las mismas almas, puesto que, al no perecer ninguna, no pueden llegar a ser menos ni tampoco más. En efecto, si se acrecentara

¹⁸³ Platón, *República*, 610 d5

el número de los seres inmortales, éste acrecentamiento provendría, como te das cuenta, de lo mortal, y todas las cosas concluirían por ser inmortales.”¹⁸⁴

Es por esto la preocupación de llevar una vida justa, pues el alma, al desprenderse de la naturaleza corpórea, se encontrará con aquello que es verdadero y realmente bueno, pues en el mundo de los hombres, una persona puede tener ciertos beneficios por sus acciones, pero en este mundo no tenemos la capacidad de saber si dichas recompensas después de todo fueron merecidas, pero cuando el alma llega con los dioses a quienes “no se les escapa cómo son el hombre justo y el injusto”¹⁸⁵ es cuando éstas reciben el trato que realmente merecen.

Así es como después intervendrá en el texto el mito de Er el armenio exponiendo el destino de las almas justas e injustas, y si recapitulando el asunto de los tiranos y el juicio que reciben en éste lugar, dice: “de pronto divisamos a Ardíeo y con él a otros que en su mayor parte habían sido tiranos, también había algunos que habían sido simples particulares que habían cometido grandes crímenes... les encadenaron los pies, las manos y la cabeza, los derribaron y, apaleándolos violentamente, los arrastraron al Tártaro”¹⁸⁶

Si recordamos el *Timeo*, las almas bien portadas, al desprenderse del cuerpo toman su lugar en las estrellas fijas, pues a cada alma le corresponde una estrella. Las almas que no tuvieron un comportamiento adecuado, retornan al mundo una y otra vez hasta que logran ser virtuosas.

Si los hombres logramos llevar nuestra vida lo suficientemente bien, podremos acceder a otro ciclo mortal vinculado a la muerte en el cual:

No os escogerá un demonio, sino que vosotros escogeréis un demonio. Que el que resulte por sorteo el primero elija un modo de vida, al cual quedará necesariamente asociado. En cuanto a la excelencia, no tiene dueño, sino que cada uno tendrá mayor o

¹⁸⁴ *Ibid.* 611 a5

¹⁸⁵ *Ibid.* 612 e1

¹⁸⁶ *Ibid.* 615 d7

menor parte de ella según la honre o la desprecie; la responsabilidad es del que elige, Dios está exento de culpa.¹⁸⁷

La importancia de llevar una vida virtuosa es tal que incluso estará influenciando el resultado del ciclo vital posterior, y lo más importante y valioso será entonces la facultad de ejercer la libertad en cada una de las acciones que realicemos.

En un principio pareciera que estamos ya determinados y que nuestro destino está escrito por la diosa de la necesidad Ananké, así como por Láquesis, Átropo y Cloto que cantan al unísono con las sirenas sobre las circunferencias cósmicas, pero allí es donde radica todo el riesgo para el hombre ya que:

Por este motivo se deben desatender los otros estudios y preocuparse al máximo sólo de éste, para investigar y conocer si se puede descubrir quién lo hará capaz y entendido para distinguir el modo de vida valioso del perverso, y elegir siempre y en todas partes lo mejor en tanto sea posible, teniendo en cuenta las cosas que hemos dicho, en relación con la excelencia de su vida, sea que se las tome en conjunto o separadamente. Ha de saber cómo la hermosura, mezclada con la pobreza o la riqueza o con algún estado del alma, produce el mal o el bien, y que efectos tendrá el nacimiento noble y plebeyo, la permanencia en lo privado o el ejercicio de cargos públicos, la fuerza y la debilidad, la facilidad y la dificultad de aprender y todas las demás cosas que, combinándose entre sí, existen por naturaleza en el alma o que ésta adquiere; de modo que, a partir de todas ellas, sea capaz de escoger razonando el modo de vida mejor o el peor, mirando a la naturaleza del alma, denominando ‘el peor’ al que la vuelva más injusta, y ‘mejor’ al que la vuelva más justa, renunciando a todo lo demás, ya que hemos visto que es la elección que más importa, tanto en vida como tras haber muerto.¹⁸⁸

Entonces podemos ver que el hombre tiene permitido manejar su vida para así poder ir ascendiendo con el paso y aprendizaje de las múltiples vidas que éste lleva hasta poder alcanzar un lugar en las estrellas fijas y concordar eternamente con la música cósmica. “Incluso para el que llegue último, si elige con inteligencia y vive seriamente, hay una vida con la cual ha de

¹⁸⁷ *Ibid.* 617 e1

¹⁸⁸ *Ibid.* 618 c1

estar contento, porque no es mala. De modo que no se descuide quien elija primero ni se descorazone quien resulte último.”¹⁸⁹

Conclusiones, coda filosófica.¹⁹⁰

El pensamiento filosófico y musical.

Esta investigación me permitió profundizar en la forma en la que nos podemos acercar al fenómeno musical en el mundo antiguo, a pesar de no tener un manual técnico para su práctica o registro sonoro/audible. Así mismo pude comprobar que la música se encontraba en un lugar privilegiado dentro de la vida cotidiana de los habitantes de la Grecia antigua, pues ésta desempeñaba un papel medicinal como en la aulética y la citarística, así como recreativo, pedagógico y filosófico.

Comprobé que dentro de la tradición musical, existió un linaje importante de personajes que se llegaron a vincular directamente con los dioses, tal como sucedía en el caso de los gobernantes y reyes para validar su origen divino y ejercer con ese principio de autoridad puestos de poder dentro de una sociedad.

Un punto a favor del pensamiento filosófico musical, es el que surge a través del proceso o la tan comentada transición del mito al logos, pues gracias la teoría de la música de las esferas es que vemos como la articulación del discurso mítico en Platón, da un giro magnífico para explicar el origen del cosmos con una argumentación filosófica de sustento y naturalezas extraordinarias.

Al mismo tiempo podemos pensar en el inmenso rescate de Pitágoras y su tradición, por parte de Platón al incorporar infinidad de doctrinas como la de la inmortalidad de las almas, la reencarnación de las mismas, la teoría de la reminiscencia, la armonía de un cosmos musical y geométrico, incluso, pienso que la misma teoría de las ideas platónica se encuentra fuertemente influenciada por una versión pitagórica que postula al número como un origen inmutable que

¹⁸⁹ *Ibid.* 619 b2

¹⁹⁰ La coda es una sección musical que lleva a una pieza a su fin.

representa la esencia y sustancia de lo real. El concepto de la mónada, éste sistema que sostendrá la idea del cosmos como algo de naturaleza única y no múltiple. En los pitagóricos también radica una distinción entre dos planos, el de las cosas y el de los números, lo cual Platón sin lugar a dudas desarrolla en la cuestión de lo inteligible y lo sensible.

El sistema y la formación platónica.

Tratando directamente la filosofía platónica, puedo reafirmar que su objetivo principal está enfocado a la pedagogía con resultados directos en la política y en la cuestión de la libertad de los hombres. Platón opta por partir de la tradición, o lo popular, entendido como un conocimiento básico, tronco común de todos los ciudadanos y así poder llevar a éstos progresivamente al sendero de la sabiduría y la virtud. Creo que su visión es de tal vigencia que nos permite cuestionar la naturaleza de los sistemas educativos actuales y preguntarnos por sus fines, males y beneficios para la sociedad contemporánea.

Otro de los temas importantes que ésta investigación me permitió observar el enfoque multidisciplinario manejado por éste gran filósofo, el cual tendríamos que replantearnos constantemente los estudiantes, investigadores y pensadores actuales por las formas en las que se enseña el conocimiento, ya que la plasticidad del discurso platónico es posible gracias a los conocimientos que Platón tenía sobre infinidad de áreas del conocimiento que van desde la mitología o religión, física, matemática, fisiología, retórica, geometría, medicina, hasta la astronomía.

Como resultado de éste impulso hacia el conocimiento multidisciplinar podemos pensar en su discípulo mas célebre, que fue estudioso en casi todos los campos del saber, Aristóteles, que habló desde la constitución del cuerpo de los insectos hasta lo perteneciente a los asuntos del cielo y la metafísica. Toda la filosofía platónica estará orbitando alrededor de la idea del bien, la belleza, la verdad y la justicia. Y el uso de la música será una regla para adaptarnos a la justicia y la belleza que está en el mundo natural y así nos aproximaremos de manera virtuosa al bien y a la verdad.

Uno de los conceptos clave dentro de ésta filosofía es el concepto de armonía, por el cual se relacionan tanto la razón, el alma y el cuerpo, así como los cuatro elementos que Platón presenta en el *Timeo*. Gracias a la armonía se establecerán los intermediarios entre la materia y la forma, y por lo que incluso se logra unificar la forma del mundo.

Otra de las ideas fundamentales en Platón es el trabajo por jerarquías. Platón siempre expone sus ideas en esta especie de pirámide o grados del saber. Siempre comienza desde lo más básico, claro y distinto, hasta alcanzar un pensamiento que nos exige mayor nivel de abstracción y atención, un ejemplo de esto sería el de los niveles que componen el cuerpo del universo, el ser inmaterial y el ser meramente físico.

Así también podemos ver esta gradación ontológica al final de la *República* con el ejemplo del hacedor de camas, ya que el dios se encuentra en primer lugar, seguido del carpintero y al final éste seguido por el pintor. En cuestiones de conocimiento, tenemos el mito de la caverna, con las sombras, los objetos proyectados por el fuego y como punto más alto, el mundo exterior donde se aprecian las nubes, las montañas y los cuerpos celestes. Desde éste punto de vista, todo lo que se presenta se encuentra en una escala de verdad por la cual tenemos que ir ascendiendo con apoyo de la filosofía.

Otro ejemplo de jerarquías en Platón es el del lugar en el que él sitúa al cuerpo y al alma en relación con el intelecto, pues en el mejor lugar se encuentra el intelecto, seguido por el alma y al final está ubicado el cuerpo.

Propuesta por la educación y la sabiduría.

A lo largo de toda su obra, Platón se encuentra haciendo una apología a favor de la educación de la población, y exhorta a ésta a que se haga cargo de sí misma. Platón está en busca de un pueblo independiente, responsable y maduro que esté dispuesto a exigir a sus representantes el gobierno que merecen. El está consiente de que la sociedad no puede cumplir con estos requisitos y evitar a los usurpadores de cargos, falsificadores o imitadores, si no tienen la visión suficiente para

notar el engaño. Por ello la educación de todos los miembros de una comunidad es fundamental y de vital importancia para cualquier tipo de orden social en el que nos encontremos.

Para Platón, las leyes serán el timón de la sociedad que le permitirá guiarse por el camino de la virtud. Las leyes serán las mismas que el Demiurgo plasmó en el movimiento de los cuerpos celestes y que se logran traducir a escala humana por medio de la música. La armonía divina de la naturaleza del cosmos se internaliza por medio de la música en los hombres y así éstos pueden tener a su alcance las herramientas que les permitan hacer ejercicio de su propio juicio y ser ellos mismos los responsables de todas sus acciones, siendo así, hombres libres que están en constante búsqueda por el bien y la sabiduría.

Bibliografía:

ARISTÓTELES, *Acerca del Alma*, Presentación, Introducción, Traducción y Notas de Tomás Calvo Martínez., Madrid, Ed. Gredos, 2010.

ARISTÓTELES, *Acerca del Cielo, Meteorológicos*, Introducción, Traducción y Notas de Manuel Candel., Madrid, Ed. Gredos, 2008.

ARISTÓTELES, *Fragmentos*, Introducción, Traducción y Notas de Álvaro Vallejo Campos., Madrid, Ed. Gredos, 2005.

ARISTÓTELES, *Política*, Introducción., Traducción y Notas de Manuela García Valdés. Madrid, Ed. Gredos, 1988.

BALL, Philip, *El instinto musical. Escuchar, pensar y vivir la música*, Traducción de Víctor V. Úbeda., Madrid, Ed. Turner, 2010.

CANO CUENCA, Jorge, *Eikos logos-eikos mythos: un logos como representación del mundo*, en Revista de Estudios Sociales No.44. Bogotá, Diciembre 2012, pp. 36-47.

CANO CUENCA, Jorge, *Narración mítica y argumentación veraz*, en Revista Iberoamericana de Argumentación, No. 5. Madrid, Instituto de Estudios Clásicos, Universidad Carlos III de Madrid, 2012, pp. 1-15.

DÜRING, Ingemar, *Aristóteles. Exposición e interpretación de su pensamiento*. Traducción y Edición Bernabé Navarro. Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) Instituto de Investigaciones Filosóficas, México 2005 (Colección estudios Clásicos).

FRÄNKEL, Herman, *Poesía y filosofía de la Grecia Arcaica*, Traducción de Ricardo Sánchez Ortíz de Urbina. Madrid, Ed. La Balsa de Medusa, 1992. (Colección 63).

FUBINI, Enrico, *Estética de la música*, 3a. Edición, Traducción, A. Machado Libros. Madrid, Ed. La balsa de la Medusa, 2008 (Colección 116 Léxico de estética).

FUBINI, Enrico, *La estética musical desde la antigüedad hasta el siglo XX.*, Traducción, Versión, Prólogo y Notas de Carlos Guillermo Pérez de Anda., Madrid, Ed. Alianza 1999.

G. S. KIRK, J. E. RAVEN Y M. SCHOFIELD, *Los filósofos presocráticos, Historia crítica con selección de textos.* 2a Edición, Versión de Jesús García Fernández., Madrid, Ed. Gredos 2008.

GARCÍA GUAL, Carlos, *Mitos Platón*, 3a. Edición, Traducciones de C. García Gual, J. Calonge, M. Martínez, E. Lledó, C. E. Lan, M.I. Santa Cruz, F. Lisi, J. M. Pabón y M. Fernández-Galiano., Madrid, Ed. Siruela, 2001.

GODWIN, Joscelyn, *Armonía de las esferas, Un libro de consulta sobre la tradición pitagórica en la música.* Traducción María Tabuyo y Agustín López., Girona España, Ed. Atalanta 2009.

GOSLING, J.C.B, *Platón*, Traducción de Ana Isabel Stellino., Universidad Nacional Autónoma De México (UNAM) Instituto de Investigaciones Filosóficas, México 2008 (Colección estudios Clásicos).

GRAVES, Robert, *Los mitos griegos Vol. I & II.*, 2a. Edición, Traducción de Esther Gómez Parro., Madrid, España 2006.

JAEGER, Wilhelm Werner, *Paideia: Los ideales de la cultura griega.* Libro tercero, Traducción de Joaquín Xiral, Decimoquinta reimpresión, Ciudad de México, Fondo de Cultura Económica, 2001.

LOMBARDO, Giovanni, *La estética antigua*, Traducción de Francisco Campillo., Madrid, Ed. La balsa de la Medusa, 2008 (Colección 167 Léxico de estética).

TRÍAS, Eugenio, *El canto de las sirenas, argumentos musicales*. Barcelona, Ed. Galaxia Gutenberg, 2012.

PLATÓN, *Diálogos III, Fedón, Banquete, Fedro*, Traducciones y Notas por C. García Gual, M. Martínez Hernández, E. Lledó Íñigo., Madrid, Ed. Gredos 2008.

PLATÓN, *Diálogos VI, Filebo, Timeo, Critias*, Traducciones y Notas por M. ^a Ángeles Durán y Francisco Lisi., Madrid, Ed. Gredos 2008.

PLATÓN, *Diálogos IV, República*, Introducción, Traducción y Notas por Conrado Eggers Lan., Madrid, Ed. Gredos 2008.

PLUTARCO, *Sobre la música, Fragmentos.*, Introducción, Traducción y Notas de José García López y Alicia Morales Ortiz., Madrid, Ed. Gredos, 2004.

TOMASINI, María Cecilia, *El fundamento matemático de la escala musical y sus raíces pitagóricas*, en Revista C&T número 6. Año 2007. Fac. de Ingeniería. Universidad de Palermo. Argentina 2006.

TOMASINI, María Cecilia, *El concepto de armonía en el pensamiento pitagórico y su ilustración en la matemática subyacente a la escala musical*, (Ponencia presentada en las Terceras Jornadas sobre el Mundo Clásico. Morón, septiembre de 2006). Universidad de Palermo, Bs. As., Argentina.

VASCONCELOS, José, *Pitágoras una teoría del ritmo*, México D.F., Ed. Trillas, 2012.

Recursos en línea [Ilustraciones]:

- *Ananke the personification of Necessity*. (2018). [En línea] <https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ananka_i_Mojre.JPG> [Acceso 17 Oct. 2018].
- BRAVO, Silvia, *Encuentro con una estrella*, Ciudad de México, México, Fondo de Cultura Económica, 1995. [En Línea] <http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/ciencia/volumen1/ciencia2/38/html/sec_7.html> [Acceso 17 Oct. 2018].
- Manuscrito de la Biblioteca Bodelain de la Universidad de Oxford, folio 54 (verso) 1997. [En línea] <<http://image.ox.ac.uk/show?collection=bodleian&manuscript=msdigby23a>> [Acceso 17 Oct. 2018].