

MEMORIAS

DIÁLOGOS SOBRE
FILOSOFÍA ANTIGUA 2024

Díálogos sobre Filosofía Antigua se establece como un ciclo de videoconferencias cuyo objetivo es el tratamiento y la difusión de las diferentes perspectivas que se estudian en la antigüedad. Parte fundamental de este evento es repensar el concepto de *Filosofía Antigua* donde impera la tradición griega; así las cosas, este año optamos por una visión más extensa donde se exploren otras tradiciones filosóficas antiguas como en la India o en China (además de la griega). Durante un mes estuvimos teniendo conferencias cada martes y jueves con expertos en estas áreas.

Las ponencias reunidas para este evento giran en torno a tres principios: 1. El replanteamiento del concepto de filosofía en la antigüedad tomando como eje un panorama más extenso a la tradición griega; 2. abordar la tradición clásica griega como

punto de análisis filosófico; y 3. dar a conocer autores de la tradición clásica que no hayan sido predominantemente conocidos o estudiados dentro del corpus filosófico actual.

La función pedagógica del ciclo de conferencias RHI (*Diálogos sobre*) está en constante avance y exploración de diferentes aspectos de la filosofía. Sin embargo, el proceso iniciado desde la Revista Horizonte Independiente responde a un problema mayor percibido en la actualidad: la mayoría de la población a lo largo del globo desconoce de varios de los alcances y tratamientos de la filosofía; así aun hoy es poco conocido y tratado el tema de la filosofía japonesa, china, africana, precolombina, hinduista, etc. El problema se agrava cuando las investigaciones actuales se centran en la construcción de investigaciones que poco muestran de contexto fundamnetativo para la claridad de lectores no expertos.

Con esta situación se busca que, al menos, los nuevos lectores, los viejos lectores y todo aquel interesado puedan adentrarse a

conocer diversas temáticas de la filosofía antes no exploradas; con esto en mente, se espera que estos conocimientos lleguen a oídos de una población mucho más extensa que pueda continuar promoviendo estos tipos de saberes para una mayor difusión en el mundo y la apertura de nuevos saberes al mundo actual. Los temas abordados en estas memorias, al igual que en cada una de las conferencias, reflejan el largo trabajo académico, pedagógico y profesional de sus expositores, quienes han tomado la batuta para dar estas nuevas exploraciones en de un contenido académico dirigido a asistentes no académicos, así como también a académicos. El compromiso de la Revista Horizonte Independiente, y se su ciclo de conferencias anuales (*Diálogos sobre*), con los proyectos de formación, ampliación de saberes y reivindicación del papel humanista y filosófico en la actualidad se renueva con este ejercicio de al menos replantarse la antigüedad filosófica como siendo mucho más de lo conocido normativamente. A los ponentes y asistentes nuestro agradecimiento.

CONOCE LAS CONFERENCIAS DEL EVENTO

DIÓGENES DE APOLONIA Y EL AIRE COMO PRINCIPIO, INTELLECTO Y DIOS

LUIS ÁNGEL
GUTIÉRREZ

ESTUDIANTE DE LA
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
EN LA FACULTAD DE FILOSOFÍA
Y LETRAS DE LA UNAM. SUS
INTERESES ACADÉMICOS
VERSAN SOBRE LA FILOSOFÍA
ANTIGUA Y EL PLATONISMO
TARDO ANTIGUO, CON
ESPECIAL ÉNFASIS EN PLOTINO.

JUEVES 20 DE JUNIO
6:00PM. | [VER AQUÍ](#)

Diógenes de Apolonia ha sido tradicionalmente considerado como un pensador menor dentro de la historia de la filosofía antigua. Frente a los filósofos más destacados del periodo presocrático como Heráclito de Éfeso, Parménides de Elea o Demócrito, nuestro autor aparece en los manuales como un médico y filósofo, ecléctico y poco innovador, que se limitó a repetir o reformular los postulados metafísicos de sus predecesores. Además, Diógenes ha sido catalogado como un claro ejemplo del anacronismo jónico y como un materialista particular que contrasta con los intereses filosóficos de su época centrados, principalmente, en el problema ontológico introducido por Parménides, en las discusiones con los pluralistas, así como la propuesta de los sofistas sobre el conocimiento relativo y el ser humano como medida de todas las cosas. Sin embargo, este juicio parece no hacerle justicia a un hombre que, gracias a sus intereses intelectuales e intuición, supo abordar con contundencia y complejidad las preocupaciones filosóficas que buscan descubrir el principio de la realidad, su fundamento y rango de acción en el mundo. Por lo que en esta sesión revisaremos 1) el problema de considerar “presocrático” al apolonio, 2) la importancia de regresar a las especulaciones jónicas en el siglo V a. C., 3) los antecedentes filosóficos de Diógenes (Anaxímenes, Parménides, Meliso y Anaxágoras), 4) algunos aspectos biográficos y contexto histórico; 5) analizaremos sus fragmentos y pensamientos para, finalmente, 6) apuntar algunas conclusiones.

PLATÓN, EL ORIGEN DE LA FILOSOFÍA

JUAN MANUEL
LÓPEZ RIVERA

MAGÍSTER EN LITERATURA Y
LICENCIADO EN FILOSOFÍA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA
DE PEREIRA, CANDIDATO A
DOCTOR EN FILOSOFÍA
UNIVERSIDAD PONTIFICIA
BOLIVARIANA, PROFESOR
TITULAR PROGRAMA DE
LICENCIATURA EN FILOSOFÍA
FACULTAD DE BELLAS ARTES Y
HUMANIDADES UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PEREIRA

MARTES 25 DE JUNIO
6:00PM. | [VER AQUÍ](#)

La presente ponencia tiene como finalidad explorar el posible origen de la filosofía a partir de Platón. Para ello se retoma el sentido alemán de la palabra «origen» propuesto por Jaspers (2010) y se explora la relación con la controvertida tesis de Gadamer que aparece en el texto *El inicio de la filosofía occidental* (1999). Se plantea que es precisamente Platón el origen de la filosofía, no solo el comienzo como lo defiende Gadamer, por ser en su forma dialogada de trabajo y no precisamente en el monólogo estructurado que la filosofía encuentra su razón de ser. A diferencia de otras formas de escritura como el aforismo o el tratado, también presentes en el inicio de la filosofía, el diálogo, género irreplicable, hace posible que ella subsista. El trabajo plástico que propone la tercera vía de interpretación desarrollada por el profesor Francisco J. Gonzales (1998) hace posible que encontremos en Platón la fuente inagotable de la filosofía, pero también un límite que es preciso reconocer.

VIRTUS QUÆRENS DELECTATIONIS. EL VALOR INSTRUMENTAL DE LA VIRTUD DESDE EL EPICUREÍSMO

ESTIVEN VALENCIA
MARÍN

MAGÍSTER Y LICENCIADO EN
FILOSOFÍA POR LA UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA DE PEREIRA
(UTP). MIEMBRO DE LA RED
COLOMBIANA DE FILOSOFÍA DE
LA RELIGIÓN (RCFR), DIRECTIVO
DEL CENTRO DE ESTUDIOS
CLÁSICOS Y MEDIEVALES
GONZALO SOTO POSADA
(CESCLAM-GSP) Y SECRETARIO
DE LA RED LATINOAMERICANA
DE ESTUDIOS PATRÍSTICOS
(RELAEP).

MARTES 2 DE JULIO 6:00PM.
| [VER AQUÍ](#)

Desde una óptica utilitarista, la posibilidad de pensar el placer como excusa para acciones que se estiman réprobas, particularmente como lo sugieren Cicerón (*De Finibus* II, 7, 21) y Mestrio Plutarco (*Non posse suaviter vivi secundum Epicurum*, 1092d) al realizar mofa de las doctrinas epicúreas, no es el propósito que establece Epicuro. De hecho, la doctrina que procede de la escuela del Jardín es ante todo la sugerencia a estar en la vida del mejor modo posible, un estado de completa introspección con el que debe conocerse la finalidad de la vida y del actuar humano. Dado, entonces, que tanto una elección de lo provechoso en la vida como un rechazo de lo que priva del sosiego (*ἡδονή*) significan el ideal de toda vida feliz, es ínsito a este propósito la disipación de temores a los dioses, a la muerte, al azar y al dolor en tanto

mecanismos de su realización. Dichos mecanismos suponen el ejercicio de las virtudes que, aunque vinculadas al fin de una vida feliz (συμπεφύκασι αἱ ἀρεταὶ τῷ ζῆν ἡδέως) (Ad Menœceum, 132), fortalecen al ser humano frente a las vanas opiniones que opacan la decisión del vivir bien, de lo bueno en la vida. Dicho así, se recupera el valor del placer por la asociación que toda virtud tiene con el mismo, esto es, la naturaleza orientadora de las ἀρεταί que distinto a oponerse a la ἡδονή están a su servicio. Así, la pretensión de fortalecer al ser humano por medio de las virtudes si bien estas comportan gozos, posiciona al placer como bien desde el que puede juzgarse lo provechoso. Entonces, ni el placer es justificación para acciones perniciosas ni mucho menos es rasgo que debe ser relegado del propósito de plenificación humana al ser una condición natural que, a nivel corporal, distingue lo que no hace daño.

FELICIDAD, FORTUNA Y VIDA BUENA EN LA ÉTICA ARISTOTÉLICA

ANA ISABEL RICO
TORRES

ES FILÓSOFA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, MASTER EN FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y COLUMNISTA EN LA REVISTA HORIZONTE INDEPENDIENTE. FUE DIRECTORA DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE DURANTE SEIS AÑOS.

VIERNES 05 DE JULIO
6:00PM. | [VER AQUÍ](#)

Uno de los tópicos de reflexión más importantes para las escuelas filosóficas antiguas fue el de la felicidad ('eudaimonía'). Una vida bien vivida era una vida en la que la sabiduría y la felicidad estaban presentes; estas escuelas entienden la felicidad como una actividad acompañada de la razón y no como un estado placentero. De ahí que las reflexiones que indagaban por las características de una vida virtuosa supusieran también dar cuenta de la felicidad como elemento central de una vida buena. Sin embargo, frente a la pregunta de si una vida buena debía ser también una vida feliz los estoicos por ejemplo consideraban que ser virtuoso era suficiente para tener una vida feliz; Aristóteles por su parte exponía que si bien la virtud era fundamental para alcanzar la sabiduría y tener una vida buena, esto no era suficiente para ser feliz pues, además de la virtud, la vida humana debía estar acompañada por la buena fortuna. Revisar algunos aspectos centrales de esta controversia nos permitirá reconocer la originalidad y herencia aristotélica en debates

contemporáneos sobre la ética de la virtud y sus consideraciones sobre la felicidad y el florecimiento humano.

¿QUÉ SIGNIFICA “VIVIR CONFORME A LA NATURALEZA” SEGÚN EL ESTOICISMO? LA DOBLE SOLUCIÓN EN EPICTETO

LEONARDO RAMOS
UMANA

DOCTOR EN FILOSOFÍA POR LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO. EN 2017 RECIBIÓ EL PREMIO DE LA ASOCIACIÓN FILOSÓFICA DE MÉXICO A LA MEJOR TESIS DE DOCTORADO EN FILOSOFÍA A NIVEL NACIONAL. EN 2018 REALIZÓ UNA ESTANCIA POSDOCTORAL EN EL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES FILOLÓGICAS DONDE ESCRIBIÓ SU TRILOGÍA DEL DESEO SEGÚN ARISTÓTELES.

JUEVES 4 DE JULIO 6:00PM. |
[VER AQUÍ](#)

Desde la filosofía estoica, se nos dice que, si los seres humanos deseamos alcanzar la felicidad, entonces debemos vivir virtuosamente. La respuesta, claro, de inmediato suscita una nueva pregunta: ¿y en qué consiste vivir virtuosamente? Responden los de la Estoa que vivir virtuosamente es vivir conforme a la naturaleza (katà phýsin). Como es evidente, en sí misma la fórmula “vivir conforme a la naturaleza” resulta poco o nada explicativa. Es decir, ¿cómo se descubre qué significa “vivir conforme a la naturaleza”? ¿Es, acaso, algo que se aprende a partir de la observación del reino animal? ¿Pero no mata el león a las crías, no canibaliza el tiburón toro a sus propios hermanos? ¿O, más bien, se trata de observar al propio ser humano? Pero, si es éste el caso, ¿a cuál ser humano cabe observar, donde yace aquel que nos sirva de medida a todos los demás? Y, si frente a un dilema ético, algún estoico pretendiese orientarnos diciendo “actúa conforme a la naturaleza”, ¿cómo nos podemos valer de eso para extraer nuestras normas de acción, para saber qué está bien hacer y qué no aquí y ahora? El propósito de la presente conferencia es intentar dar luces sobre el significado de la fórmula “vivir conforme a la naturaleza” en el estoicismo tardío, concretamente, en la ética de Epicteto.

SRI CHAITANYA Y EL VAISHNAVISMO GAUDIYA

JUAN DIEGO
MORALES

DOCTOR EN FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA Y PROFESOR E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE CARTAGENA EN COLOMBIA DESDE 2015. SU TRABAJO FILOSÓFICO SE HA CENTRADO PRINCIPALMENTE EN LA CAUSALIDAD MENTAL, EL FISCALISMO Y LA EMERGENCIA, Y EN SEGUNDA INSTANCIA EN LA METAFÍSICA GENERAL, LA EPISTEMOLOGÍA, LAS TRADICIONES FILOSÓFICAS NO OCCIDENTALES Y LA FILOSOFÍA DE LAS RELIGIONES.

MARTES 9 DE JULIO
6:00PM. | [VER AQUÍ](#)

El Vaishnavismo Gaudiya es una filosofía y teología mística radicalmente personalista, en donde tanto la totalidad de lo existente (el cosmos y más allá) como sus partes constituyentes (seres humanos, plantas, rocas, etc.) son entendidas como personas irreducibles e in-eliminables. Para esta filosofía, el llegar a alcanzar y compartir un amor desbordante por la totalidad, por la persona suprema, Sri Krishna, es llegar al juego de éxtasis divino (lila), la razón y fin último de la existencia. Esta filosofía de unidad en diversidad y diversidad en unidad (acintya-bhedābheda) se basa en textos sagrados hindúes que aparecen escritos entre los años 200 BCE y 1000 CE, pero constituye una tradición oral de miles de años a la que en el siglo XVI CE Sri Chaitanya (una encarnación de Sri Krishna) dio una forma muy específica a través de su propia vida y enseñanzas. En la presentación viajaremos por las conexiones entre la historia, la metafísica, la epistemología y la ética del Vaishnavismo Gaudiya.

ANTISUBSTANCIALISMO EN NĀGĀRJUNA

CARLOS BARBOSA
CEPEDA

FILOSÓFO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, DOCTOR EN HUMANIDADES DE LA UNIVERSIDAD POMPEU FABRA, MIEMBRO DE LA EUROPEAN NETWORK OF JAPANESE PHILOSOPHY, VICEPRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE FILOSOFÍA INTERCULTURAL Y COLUMNISTA EN LA REVISTA HORIZONTE INDEPENDIENTE.

JUEVES 11 DE JULIO 6:00PM. | [VER AQUÍ](#)

Probablemente no sea exagerado afirmar que la crítica más profunda y significativa a la metafísica substancialista en la antigüedad proviene de Nāgārjuna. Es verdad que para entender la argumentación de este pensador es necesario captar a quiénes va dirigida su crítica: primeramente a la escuela budista sarvāstivāda, y en segundo lugar a escuelas no budistas como la nyāya y la sāmkhya. Sin embargo, es posible mostrar cómo los argumentos negativos de Nāgārjuna desbordan el ambiente intelectual de la India clásica y obligan a revisar las formas habituales de pensar la relación entre lenguaje y realidad. Su argumentación negativa nos lleva a cuestionar, ciertamente, la posibilidad de toda metafísica substancialista, pero no nos deja en una radical aporía:

podemos salvar la posibilidad de utilizar el lenguaje significativamente siempre y cuando lo entendamos como instrumento para facilitar la experiencia de la verdad, pero en ningún caso como el contenedor de la verdad misma.

LA NOCIÓN DE POTENCIA O ΔΥΝΑΜΙΣ EN LAS ENÉADAS DE PLOTINO

GABRIEL MARTINO

LICENCIADO Y DOCTOR EN FILOSOFÍA POR LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES. REALIZÓ ESTUDIOS DE POSDOCTORADO EN LA MISMA INSTITUCIÓN BECADO POR EL CONICET Y UNA ESTANCIA POSDOCTORAL EN RUTGERS UNIVERSITY, EEUU CON UNA BECA FULBRIGHT.

JUEVES 18 DE JULIO 6:00PM.
| [VER AQUÍ](#)

En el presente trabajo analizamos la noción de δύναμις y, específicamente, de δύναμις πάντων en Plotino. Esta noción es clave para comprender las teorías de la trascendencia radical y de la causalidad propias de lo Uno, pero involucra una serie de aporías. Si en virtud de su trascendencia, lo Uno no tiene nada en común con lo que produce, ¿cómo puede tener efectos? y si lo Uno es simple, ¿cómo engendra lo múltiple? En fin, la paradoja parece radicar en el intento plotiniano por conjugar trascendencia y causalidad en el principio. En el tratado V 4 [7] las nociones de δύναμις y de δύναμις πάντων aparecen repetidas veces. Para alcanzar una correcta comprensión de ambas, primero analizamos el uso plotiniano de la noción de δύναμις y, luego, los usos de la expresión δύναμις πάντων en las Enéadas. Revisamos las apariciones de la expresión en los diferentes tratados, con sus variados sentidos, y luego nos concentramos en V 4 [7]. Nos proponemos brindar pautas para la interpretación de la noción de δύναμις πάντων y ver de qué manera opera en la filosofía de Plotino para solucionar las aporías mencionadas.

TAO & LOGOS: LA FILOSOFÍA DEL DEVENIR DE LAO TSE Y HERÁCLITO

SERGIO ANDRÉS
HENAO LÓPEZ

FILÓSOFO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. ACTUALMENTE ES MIEMBRO DE LA RED COLOMBIANA DE FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN (RCFR) Y PROFESOR DEL PROGRAMA DE FILOSOFÍA DE LA UNIVERSIDAD EL BOSQUE. ES COLUMNISTA EN LA REVISTA HORIZONTE INDEPENDIENTE

SÁBADO 20 DE JULIO
6:00PM. | [VER AQUÍ](#)

El análisis de las filosofías del devenir revela que tanto Heráclito como Lao-Tse presentan la realidad como una armonía dinámica entre contrarios. El conocimiento, según estas corrientes, se basa en la comprensión de la unidad en la oposición y la interrelación de opuestos. El taoísmo, con su símbolo del yin-yang, y la filosofía de Heráclito destacan la impermanencia y la interdependencia de las fuerzas en conflicto. Estas ideas sugieren que la sabiduría reside en aceptar y fluir con el cambio constante. El estudio sugiere que el autoconocimiento refleja la dinámica del cosmos y contribuye a una comprensión más profunda de la realidad.

NICOLÁS
OROZCO M.

ORGANIZADOR DIÁLOGOS SOBRE
FILOSOFÍA ANTIGUA 2024.

ESTIVEN
VALENCIA MARIN

ORGANIZADOR DIÁLOGOS SOBRE
FILOSOFÍA ANTIGUA 2024.