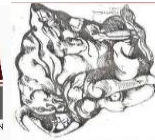

IV ENCUENTRO CALIMA
DISCUSIONES EN TORNO A LA VIDA
DESPUÉS DE LA MUERTE
HOMENAJE A DANTE

LIBRO DE RESÚMENES

PANELES

- 1- SÁNCHEZ VENDRAMINI, Darío (UNLaR; CONICET) dnsanchez@gmail.com
DONOSO JOHNSON, Paulo (PUC, Valparaíso, Chile) paulo.donoso@pucv.cl
SPLÉNDIDO, Mariano (UNLP; CONICET) marianosplendido@hotmail.com
LAGOS ABURTO, Leslie (Universidad de Concepción, Chile)

“Discursos y proyecciones sobre la muerte en la Antigüedad clásica y la Tardoantigüedad”

Los grupos de creyentes en Jesús manifestaron desde el inicio una fuerte creencia en la resurrección, a la cual comprendían como uno de los acontecimientos de la venida final de Cristo. En medio del fervor escatológico de las primeras décadas, encontramos una ingeniosa expresión en san Pablo para referirse a aquellos hermanos y hermanas que han fallecido: οἱ κοιμηθέντες. Sorpresivamente esta denominación fue rápidamente adoptada por los fieles, quienes la usaron para expresar el estatus particular de aquellos que han muerto en la fe, absolutamente diferente de los gentiles. Con este trabajo proponemos realizar un análisis del concepto del sueño en tanto muerte en los primeros escritos cristianos (50-150 d.C.). Partiremos de un fino análisis filológico que compare los diferentes términos relativos a dormir y morir en el mundo grecorromano para luego ver cómo los utilizan los cristianos y cómo influyen en la demarcación de una identidad comunitaria que se prolonga más allá de la muerte.

Se conoce con el nombre de “Columna de Igel” (Igeler Säule) a un monumento funerario romano de la primera mitad del siglo III d.C. El mismo se encuentra todavía hoy en el mismo lugar en el que fue originalmente erigido, en la calzada romana que va de Tréveris a la frontera de Luxemburgo. El monumento tiene la forma de pilar que fue típica en estas provincias del imperio, sólo que en dimensiones que superan lo habitual. Se eleva hasta una altura de 23 m y está decorado en todas sus caras con relieves finamente trabajados. Tres temas principales predominan en el rico programa pictórico de esta tumba, imágenes del transporte y comercio de telas, escenas mitológicas y representaciones de la familia de los difuntos. Tanto por lo llamativo de su calidad y tamaño, como por la originalidad de su iconografía, la columna de Igel ha atraído mucha atención de los investigadores, que han ofrecido interpretaciones divergentes de sus escenas más importantes. En esta exposición

pretendemos ofrecer un análisis integral del programa iconográfico de este monumento, que pone el foco en el mensaje que los difuntos querían dejar a la posteridad sobre su éxito y sobre cuáles habían sido las bases del mismo. Creemos que el resultado puede echar luz sobre las características de las elites locales de estas provincias y ofrecer puntos de referencia para la interpretación de otros monumentos de la región.

Nicole Loraux en su tratado sobre la Guerra Civil en Atenas, detalla uno de los aspectos más complejos de la stásis griega, el salvajismo y la pérdida del sentido de humanidad, bajo la obnubilación que provoca el extremo deseo de venganza y la necesidad de aplastar al bando contrario. La muerte siempre es violenta, pero cuando se produce en el contexto de la lucha política lo es aún más, pues se deslegitima el honor del combatiente caído, y su recuerdo desaparece, en la línea de lo que Mauro Moggi establece para la guerra civil, donde a menudo la venganza y la ausencia de amnistía se consideraban válidas luego del fin de las hostilidades.

Creemos que la stásis griega no fue un un acto de “resistencia mental” como intenta demostrar David Armitage. Fueron una serie de elaborados y organizados actos de deliberada subversión, que pretendían demoler la supremacía y la hegemonía del bando contrario. Tucídides nos muestra formas de stásis donde vence el bando democrático popular (Corcira, Libro III) y otra donde el bando oligárquico se impone (Atenas, Libro VIII). Ambas fueron extremadamente violentas y minuciosamente preparadas. Con activa participación de agentes externos como Esparta y Persia, la guerra entre iguales sobrellevaba una serie de conductas aberrantes en donde el código de respeto de prisioneros, resguardo de la población civil desarmada y el respeto por los templos, solían no tener ninguna validez; predominado en cambio la aniquilación de la facción contraria.

2- DIFABIO, Elbia (UNCuyo) ehdifabio@gmail.com

CARRASCOSA, José (UNCuyo) jacarrascosa7@uncu.edu.ar

MIRANDA, Raquel (UNLP) mirandaraq@gmail.com

“La muerte en mirada diacrónica. Desde la Antigüedad griega al Medioevo”

Entre los que integran la ilustre nómina de los Padres de la Iglesia, se destaca Ireneo de Lyon, al ser considerado, por quienes se dedican a la ciencia teológica, como su precursor y el más sobresaliente entre los pensadores y escritores de su siglo. Así lo afirmó Eusebio de Cesarea: “Por

estos tiempos (tiempos de Marco Aurelio) florecía en la Iglesia Hegesipo (...) Dionisio (...) Y además de éstos, Felipe, Apolinar (...) y, sobre todos, Ireneo".¹

En la doctrina ireneana, el hombre es esencialmente "carne hecha y plasmada". Esta realidad humana, de ser "carne hecha", denota la dependencia ontológica de la creatura con su creador, ya que de Él obtiene la existencia. A partir de su origen, el hombre nunca podrá renunciar ni escapar de su relación con Dios. Por ser creatura pertenece a la categoría de los seres "*factus*" en contraposición al ser "*infectus*" que es Dios.

Pero el hombre fue *factus* mediante la *plasis* de las manos de Dios. Fue *plasmatus*. Mereció el privilegiado honor de ser "modelado" por Dios. Esta idea de "plasmación" nos remite directamente a las condiciones humanas de flexibilidad, maleabilidad y capacidad de transformación. ¿No son éstas condiciones esenciales de todo discípulo en su proceso pedagógico? Gracias a estas cualidades el hombre es apto para el desarrollo y crecimiento que tendrá que desplegar en el ritmo de su existencia.

Entonces la muerte, ¿se convierte en obstáculo para este proceso? El hombre, creado y destinado para la vida eterna, al padecer la muerte ¿queda sin la posibilidad de terminar su configuración divina? ¿Tiene la muerte, y la vida después de ésta, alguna finalidad pedagógica? Responderemos estas preguntas desde la doctrina del Obispo de las Galias.

Los tópicos literarios, muchos de ellos acuñados en proverbios latinos, universalizan la necesidad humana del amor y de la empatía de los vivos para persistir en el recuerdo y en el tiempo histórico, para superar de algún modo la finitud irreparable. Algunos ejemplos: *mors mala salvit*, esto es, la muerte liberadora de males; *mors inmatura*, o sea, prematura; *memento mori*, recuerda que has de morir; *amor post mortem*, amor más allá de la muerte; *quotidie morimur*, morimos cada día; *non omnis moriar*, no del todo moriré; *omnia mors aequat*, la muerte todo lo iguala; *tempus fugit*, el tiempo huye; *sic transit gloria mundi*, así pasa la gloria del mundo; *somnis imago morte*, el sueño, imagen de la muerte; *ubi sunt?*, qué fue de aquello (literalmente, ¿dónde están?); *vanitas vanitatum*, vanidad de vanidades; *vita flumen*, la vida como un río; *vive, memor mortis*, vive, sin olvidar la muerte; *mors osculi*, el beso de la muerte; *mors certa sed hora* (o *vita*) *incerta*, la muerte es segura mas la hora (o la vida), incierta; *nemo ante mortem beatus*, nadie es feliz ante su muerte; *sit tibi terra levis!*, ¡Que la tierra te sea leve!... Tan temido era ser olvidado que el Senado romano sabía castigar de manera taxativa mediante la *damnatio memoriae*, con la cual se aniquilaba toda remembranza del enemigo condenado; se destruían sus imágenes, monumentos, inscripciones, incluso el uso del nombre.

En la Antigua Grecia, por su parte, el inframundo causa estupor y espanto. El imaginario está lleno de personajes sufrientes e inconsolables que

¹ EUSEBIO DE CESAREA, *Historia Eclesiástica*, Tomo I, Madrid, BAC, 1973. IV 21.

habitan en el Hades y en el insoldable Tártaro, denominación del lugar y de la deidad imperante. Un agente singular es Tánato, intimidante figura masculina, encarnación de la Muerte, hermano del Sueño en *Ilíada* (9.241, por ejemplo) y en *Teogonía* 211 ss. Su función no consiste en dar muerte, como la Gorgona o la Ker, sino en acoger el alma del fallecido. Sin embargo, su tarea responde a un orden cósmico y es ejecutor de las decisiones de las Moiras. En minúscula, expresa nuestra condición de mortales y estas reflexiones están orientadas a esta acepción.

A tal fin, el recorrido metodológico ha consistido en la búsqueda de la palabra θάνατος y derivados principales en la *Antología Palatina* mediante la aplicación del sistema Diógenes y en la selección acotada de epigramas según algunos de los tópicos mencionados, traducción personal de las fuentes originales griegas, cotejo con las versiones latina, inglesa e italiana y análisis temático de las facetas y funciones que asume la Muerte en clave epigramática, a cuyo estudio se suman unas pocas notas filológicas.

El primer canto del “Infierno” sirve de introducción a *La Divina Comedia* entera porque contiene todo el significado alegórico del poema y todos los elementos del drama que se desarrollará en los cantos sucesivos. No sorprende, entonces, la impronta que, en las postrimerías de la Edad Media, dejó en el imaginario colectivo la primera parte de la obra dantesca, por más que luego aparecieran los cantos del “Purgatorio” y del “Paraíso”, lugar este último en el que Beatriz, símbolo del amor, compensa con su dulzura el penoso tránsito del poeta a través de las distintas miserias humanas.

Sin embargo, Dante no compuso la trama de una alegoría vacía de historia real: todo lo contrario. Así como Beatriz Portinari, de quien el poeta se enamoró perdidamente en la adolescencia, lo espera en el “Paraíso”, en los círculos del “Infierno” se retuercen numerosos pecadores que son referenciales, procedentes tanto del pasado como de la época contemporánea al poeta. Pese a que son confinados a un espacio de castigo eterno y riguroso, estos héroes literarios son rescatados poéticamente a través de la redención, si no de los pecados, sí del olvido, pena mayor que se purga gracias a la eternidad que les confiere la pluma del maestro florentino.

En efecto, a medida que el protagonista avanza en su recorrido de ultratumba, viaje al más allá inspirado en la cultura clásica grecolatina, converge con personajes de la sociedad que él ha conocido, cuya representación aporta al sentido alegórico del poema una crítica social que lo acerca a la realidad del lector. Entre ellos se encuentran los dos pecadores más sublimes que Dante ha elegido para representar el pecado, el amor y la culpa: Paola y Francesca.

El canto V es a nuestro criterio de una centralidad innegable en la obra, a tal punto que Dante se convierte en un espectador de los amantes, cuando en realidad es el protagonista del relato. Ello se debe a que en el episodio

se manifiestan los problemas y aspiraciones más profundos de la existencia mortal: la lucha entre las inclinaciones de los sentidos y la conciencia del destino ultraterreno que experimenta constantemente el cristiano. Entendemos que, si la historia de Francesca y Paolo es una de las más admirables de toda la obra, e incluso de la literatura de todos los tiempos, se debe a que en ella no solo están representados la santidad de los misterios celestiales y los ímpetus de las pasiones humanas, sino que también se pone en evidencia el desvelo del hombre medieval en torno del peligro de que un sentimiento puro como el amor se convierta en un vicio execrable y la ruina final del destino humano.

Nuestra exposición se iniciará con una breve contextualización de Dante, su tiempo y su obra, seguida de una explicación sobre la topografía y la cartografía del Infierno en relación con sus antecedentes antiguos, tanto clásicos como cristianos, para, finalmente, recalar en el análisis de Paolo y Francesca en el canto V, con especial atención en el problema del amor, el pecado y la muerte y su aporte a la conceptualización de la persona en el seno de la magna obra de Dante.

3- DRUILLE, Paola (UNLP) paodruille@gmail.com

ESTELLER, Lorena (UCA) lorenaesteller@yahoo.com.ar

ALFARO, Juan Pablo (UCA) alfarojuanpablo@yahoo.com.ar

“Textos y élites en el Imperio Romano”

El objeto de este trabajo es reflexionar sobre la continuidad histórica del judaísmo helenístico en el método usado por Filón de Alejandría en los tratados de la serie de la Exposición de la Ley de Moisés, *Sobre el decálogo* y *Las leyes particulares*, a partir del debate abierto por los investigadores modernos (Norman Bentwich, 1910; Erwin R. Goodenough, 1929; Harry Austryn Wolfson, 1962; Ephraim E. Urbach, 1975; Richard D. Hecht, 1979; Yehoshua Amir, 1983, 1991; Cristina Termini, 2004) en torno a la innovación expositiva de Filón. En efecto, Filón organiza los mandamientos del Decálogo y las otras leyes del Pentateuco según una relación género-especie, que le permite ordenar cada ley particular bajo un encabezado principal. Bentwich y Wolfson han afirmado que esta relación género-especie es paralela a las discusiones palestinas en las que se afirma que el Decálogo contiene todas las leyes del Pentateuco. Sin embargo, Urbach se ha opuesto a esta interpretación, argumentando que los rabinos no lograron un sistema permanente de clasificación de los mandamientos. Para Urbach, el estatus especial del Decálogo como las categorías

generales que incorporan todos los mandamientos es atestiguado por primera vez en los textos midráshicos tardíos del siglo XI, y no en un estadio temprano del judaísmo contemporáneo a Filón. También Hecht considera que esta idea aparece solo en el período geónico, mientras que los textos anteriores mencionan y describen únicamente las implicaciones halájicas de los mandamientos separados del Decálogo. En un camino intermedio entre los autores anteriores, Amir propone una solución a la “historical continuity of Judaism” (1991: 131) en el método empleado por Filón. Desde el inicio de su capítulo, considera que *Sobre el decálogo* “is the earliest attempt, Jewish or non-Jewish, to make a special study” de los diez mandamientos (p. 121). El tratado contiene “the seminal formulation” de problemáticas relativas a la revelación en el Sinaí y el contenido de los diez mandamientos que convierten a Filón en un “innovator” (p. 121) en la discusión sobre los diez mandamientos en la historia del pensamiento judío, y sobre la relación género y especie observada entre los diez mandamientos y las demás leyes mosaicas de *Las leyes particulares*. Deja así al descubierto el grado de vinculación entre el judaísmo helenístico y el método usado por Filón en su tratamiento legislativo, y abre paso a las especulaciones que abogan por la influencia de la cultura grecorromana en la metodología filónica, introducidas tempranamente por Goodenough, y defendidas ampliamente por Cristina Termini, quien da un nuevo giro a la cuestión del método filónico. Como Amir, Termini asegura que Filón puede ser considerado el primer autor de la literatura judía de la época helenística-romana que dio preeminencia al Decálogo, intentando superar la resistencia del material legal al crear una taxonomía para organizar *Sobre el decálogo* y *Las leyes particulares* (2004: 16), mediante un método de carácter experimental (p. 8) que pone en tensión el esfuerzo de orden, “which is here at its maximum”, y la “irreducibility” del material.

Todos estos intentos por explicar los antecedentes del método empleado por Filón en los tratados legislativos parecen ubicar la figura de Filón como un “innovator” en la discusión sobre los diez mandamientos en la historia del pensamiento judío, como observa Amir (1990: 121), y problematizar la cuestión del método expositivo en *Sobre el decálogo* y *Las leyes particulares*, que analizaremos en nuestro trabajo. Aquí intentaremos demostrar que su método innovador posiblemente influenciado por el entorno de la elite cultural de su tiempo, transformó de manera radical la estructura de la legislación bíblica conocida hasta ese entonces, al incorporar el material normativo dentro de un sistema legal sin precedentes en la historia del judaísmo helenístico.

La *Historia del Imperio Romano* de Herodiano es una obra de vital importancia para el estudio de un período crítico de la Roma Imperial: la crisis del siglo III. Esta afirmación se debe a que es el único texto histórico, de un contemporáneo, que tenemos para el período de finales del siglo II y el III. Es por esta razón, que es de lectura obligatoria.

Durante los últimos tres siglos se han escrito múltiples trabajos sobre Herodiano y su obra. Sin embargo, las distintas teorías postuladas están lejos de ser concluyentes. Para la mayoría de los especialistas, este autor es un verdadero enigma de la historiografía clásica, al no poder reconstruir sus datos biográficos.

En el presente trabajo abordaremos las principales teorías biográficas sobre Herodiano e indagaremos la intención que encierra su misterio.

La afirmación de la preceptiva metodológica a principios del siglo XX en el campo de la historia implicó, para los estudios sobre la Roma Alto Imperial una significativa corriente revisionista sobre las imágenes imperiales transmitidas por la tradición. Un ejemplo paradigmático en este sentido es el del emperador Cayo Calígula (37-41). A partir de la aplicación de una contundente crítica hermenéutica sobre la evidencia literaria, los investigadores descubrieron la existencia de mecanismos semánticos que habrían provocado una meditada distorsión de la realidad histórica en sus relatos. De acuerdo con esta línea interpretativa, esto habría sido el resultado del conflicto suscitado entre este emperador y la aristocracia romana imperial, sector socio-político al que pertenecían autores como Séneca, Suetonio o Dion Casio (siglos I-III).

Para esta postura académica, el testimonio de Filón de Alejandría, miembro de un sector no precisamente aristocrático-romano, pero que comparte su visión general sobre la figura de aquel emperador, supone un desafío significativo. Para aclarar esta cuestión, evaluaremos cuáles han sido los objetivos particulares de este autor correspondiente a una tradición judeo-helenística en la representación sobre Calígula. Por otro lado, intentaremos rastrear la posible presencia de una memoria aristocrático-romana en algunos fragmentos de sus obras para comprobar una eventual transferencia.

4- BECERRA, Isabel (UNCUyo) maridecardozo1@hotmail.com

GRECO, Andrea (IES del Atuel; CETHI)
andreayfernandoalvarez@gmail.com

ABDALA, Francisca (UNCUYO) franciscaabdala@gmail.com

“Desengaños y avisos de lo que pasa en este mundo y ha de pasar en el otro”

El tema del viaje imaginario, cuya función es conocer el más allá y prevenir sobre las consecuencias de nuestras acciones, es una idea

recurrente y nos remite a la *Commedia* escrita por Dante Alighieri entre 1306-1321, a la que Boccaccio otorgó el título de Divina.

A partir de la influencia de Dante en autores, épocas y ámbitos diferentes, en este panel nos proponemos investigar tres casos representativos: La obra de Francisco de Quevedo los *Sueños*, publicada en 1624, pleno Siglo de Oro español; el Palacio Barolo de Buenos Aires construido entre 1919 y 1923 y por último los ecos de la *Commedia* en la literatura de C.S. Lewis, escritor británico fallecido en 1963.

Estos temas serán analizados desde la perspectiva de análisis según la especialidad de cada uno de los panelistas: desde la Historia Moderna, desde la Historia Argentina y desde la Literatura Inglesa.

5- RODRÍGUEZ, Mirta (UNCuyo) Mirta.ffyl@gmail.com

SOAJE, Raquel (UANDES, Chile) rsoaje@uandes.cl

CARDOZO, Paula (UNCuyo) paulacardozogv@gmail.com

“El reflejo de lo divino en lo humano, en pensadores de la Antigüedad y el Medievo”

En el contexto imperial romano de la primera mitad del siglo V, un obispo católico del finisterrae occidental europeo, es testigo de las grandes calamidades que afectan a su patria, la Gallaecia Hispana. Hidacio de Chávez se propone en este sentido, registrar estos hechos continuando la labor iniciada por Eusebio de Cesarea y por Jerónimo de Estridón. Su relato en forma de Crónica, incorpora la historia imperial del Oriente y del Oeste, la de la Iglesia romana, y en forma particular, la de la cristiandad, pero también la de los fenómenos portentosos que se desatan en el ámbito de la naturaleza, buscando una explicación de todos ellos en clave cristiana. ¿Es esta interpretación una novedad implementada por los llamados escritores eclesiásticos? ¿Cuáles son las redes intelectuales que se evidencian en el relato y que incidencia podrían tener en dicha interpretación? En definitiva: ¿Qué transformaciones se han operado en la historiografía de mediados del siglo V, respecto del reflejo de lo divino en lo humano y qué elementos propios de obras históricas paganas permanecen aún en un relato de tipo “providencialista” como lo es el de Hidacio? Estos interrogantes constituyen el corolario de la problemática que deseamos analizar en esta ponencia.

Dión de Prusa, orador del Alto Imperio Romano, refleja en sus discursos las cualidades de su espíritu a través de una excelente oratoria. En su condición de pensador griego del siglo I, asoman en sus obras las ideas homéricas, de los trágicos y de los poetas y filósofos antiguos.

En el presente trabajo y en concordancia con la temática propuesta para este panel, se analizarán algunos conceptos que desarrolla en su discurso “Olímpico” que lleva el número XII, en el que aborda el asunto de la naturaleza de los dioses en general y de Zeus en particular. Y plantea la posibilidad que tienen los hombres de conocer a la divinidad.

Una de las obras de Dante, alude al banquete filosófico, allí se evidencia una de sus preocupaciones más relevantes: la virtud moral como eje en la existencia humana. Se trata del *Convivio*, un texto revelador de la cultura de Dante. La obra mencionada escrita en 1304, muestra una clara relación con la filosofía aristotélica. En el desarrollo de la obra relaciona el fundamento ético con la ciencia del intelecto. Puede decirse que las alusiones que realiza en el *Convivio* muestran el nexo interpretativo acerca de la concepción de virtud que Aristóteles expresa en la *Ética*, acentuando el valor de las acciones humanas. Es en la existencia concreta donde se encuentra “aquello de divino” que hay en el hombre. La obra constituye el antecedente esencial para la comprensión de la *Divina Comedia*.

6- RODRÍGUEZ, ROBERTO (FHCS; UNPSJB; UNPA; UASJ)

rrodriguez@yahoo.com.ar

TANSIS DARIÉN GARCÍA RUBIO ICAZA (Shangdong University, China) tansisy@yahoo.com.ar

“Perspectivas socioculturales sobre el mundo iranio y chino”

La Edad del Jade, entendida como una adición al sistema de Tres Edades tradicional de Thomsen, es una interesante propuesta gestada durante los años ochenta y noventa del siglo XX dentro de la comunidad académica china con el fin dar cuenta de las grandes transformaciones que se dieron en varias culturas arqueológicas chinas al final del periodo Neolítico tardío (3500-2000 BCE). Si bien es cierto que ésta propuesta no ha sido universalmente aceptada, también es indiscutible que la misma ha incitado la revaluación del rol del jade dentro de culturas neolíticas como la cultura Hongshan, Lingjiatan, Liangzhu, Longshan, Qijia, entre muchas otras, las cuales han presentado algunos de los objetos de jade más ricamente trabajados en la historia de China. En esta presentación se

describirán los postulados que componen la “Edad del Jade” de acuerdo a los autores más reconocidos que defienden este término y se presentará también una síntesis de los descubrimientos arqueológicos más importantes en relación al jade dentro de las culturas del Neolítico Terminal haciendo especial hincapié en los resultados de las excavaciones de la cultura Liangzhu, los cuales han proporcionado las más importantes evidencias empíricas sobre las cuales se ha establecido el debate sobre la existencia de la Edad del Jade de China.

7- CALDERÓN, Elena (UNCuyo)ecalderondecuervo@gmail.com

BOCH, Viviana (UNCuyo)vivianaedithboch@gmail.com

CALDERÓN, Mariana (UNCuyo)mcalderondepuelles@yahoo.com.ar

SOSA, Emilce (UNCuyo)emilcesosa@ffyl.uncu.edu.ar

“Apotegmas de los Padres de la Iglesia en torno a la vida eterna”

En primer lugar, proponemos una referencia precisa a los textos de las Homilías de San Basilio en los que hace referencia a la bienaventuranza eterna con la que serán premiados los santos. Se hará previamente una breve distinción del origen de la palabra cielo y de las distintas palabras utilizadas por los pueblos para expresar este concepto. Luego de una referencia de la afirmación de su existencia en las Sagradas Escrituras, se abordarán los Padres latinos y los griegos para entrar específicamente en el tema tal como lo desarrolla San Basilio en sus Homilías.

Algunas cartas de San Jerónimo, por otro lado, constituyen verdaderos discursos fúnebres y también consolaciones, como la 23 a Marcela, sobre la muerte de Lea, o la 39 a Paula, sobre la muerte de Blesila. Según su formación clásica, el Estridonense utilizó la *dispositio* y los recursos de la Retórica aprendida en Roma, sin embargo, los *loci* antiguos propios de la tópica del discurso fúnebre ciceroniano y de las consolaciones senequistas, no resultaban ya aptos en una comunidad en la que la idea de la vida después de la muerte había cambiado por completo. En este sentido, Jerónimo recolecta las ideas cristianas que le preceden y las muestra como *loci* de una nueva manera de consolar o *nova consolatio*.

Los difíciles momentos vividos en los años transcurridos en torno al saqueo de la Ciudad Eterna tuvieron inmediata repercusión en todas las regiones del vasto Imperio. Las elites intelectuales transmitieron, a través del intercambio epistolar sus experiencias, angustias e ideas. La influencia del metadiscurso en la Antigüedad fue de capital importancia para difundir la impronta y la relevancia de destacadas personalidades en el

devenir político e ideológico de una época signada por la incertidumbre. Es interés del presente estudio profundizar en las motivaciones y circunstancias que acompañaron la conversión religiosa de un influyente pagano del Imperio: el procónsul *Rufius Antonius Agrypinius Volusianus*.

Nuestra propuesta abordará los aspectos relacionados a la sepultura entorno a lo sagrado, que tiene origen en las prácticas funerarias que se remontan al período de la organización de la Iglesia primitiva en Roma. Estas prácticas mortuorias dan cimiento al dogma de la fe católica. Por lo tanto, esta función que se le asignó a la muerte permitió la construcción de uno de los principales elementos de la fe, basada en la promesa de la resurrección y la vida eterna.

8- ARRANZ, Cristina (UNCuyo) carranz@alumni.unav.es

DUSSEL, Pilar (UNCuyo) pilardussel@ffyl.uncu.edu.ar

SBORDELATI, Andrea (UNCuyo) asbordelati@gmail.com

“Dante: inspiración e impulso de la tradición clásica en las artes”

La *Divina Comedia* plantea una continuidad con la tradición alegórica medieval. Al mismo tiempo, Dante introduce en su relato otro modo de significación novedoso para la época, que supera la forma de la alegoría. Se trata de una modalidad que equivale a la noción de metáfora contenida en la *Poética* de Aristóteles. Esta innovación literaria, que Dante explica en su referencia a las dos cumbres del Parnaso, tuvo una gran influencia en las artes visuales del Renacimiento Toscano. Es una modalidad que, debido a su referencia directa a la sensibilidad humana, da a dichas obras una universalidad permanente, que trasciende las distintas épocas y culturas.

Por otro lado, cuando Platini pintó esta obra, hoy en el Museo del Prado, entretejió imágenes simbólicas inspiradas en distintas fuentes, algunas son bíblicas y en otras se reconocen notas de Virgilio y Dante, sin dejar de rescatar resoluciones plásticas y poéticas tomadas de Hieronymus Bosch. Este trabajo se propone hacer una lectura de la obra, teniendo en cuenta el sentido enigmático y narrativo que utiliza el autor al aunar citas, en principio, tan discordantes.

Por último, en toda la obra de Dante Alighieri se reconoce una red de referencias procedentes de la literatura grecolatina. A partir de dicha red se considerarán los relatos de los héroes de la mitología que realizaron un viaje al país de los muertos en tanto hipotextos de la geografía infernal

dantesca. En particular, se propone analizar el accionar de los personajes en los ingresos a distintos espacios del mundo infernal de la Divina Comedia. Se realizarán consideraciones en torno de las diferentes acciones llevadas a cabo en las entradas a la manera de rituales. Además, se tendrá atención especial a los procedimientos realizados en las entradas o espacios límites de la geografía infernal que traen a la memoria lo hecho por los héroes épicos en la misma situación. Se propone analizar la resignificación de esos procedimientos. Esta presentación supone un acercamiento a la Divina Comedia desde la intertextualidad y pretende reconocer rupturas y continuidades de algunos elementos clásicos presentes en la obra del poeta italiano.

9- MARTIN, Fernando (UNCuyo;
CONICET)martindeblassi@hotmail.com

MARTÍN, Manuel (UNCuyo)martinmanuel2012@gmail.com

TEJERINA, Carlos (UNCuyo)carlosvtejerina@hotmail.com

**“La inmortalidad del alma en Platón, Plotino y Agustín de Hipona:
¿continuidad o ruptura históricas?”**

La obra literaria de Dante es reconocida por la tradición occidental como uno de los hitos, en virtud de los cuales es posible advertir la transición entre el *ἀκμῆ* alcanzado por la Cristiandad en materia de cultura y el período subsiguiente, mucho más cercano a una fase de cierre que de continuidad del pensamiento medieval. Es cierto que la *Comedia* de Dante, ese coloso calificado por Boccaccio con el adjetivo de *divina*, constituye una de las cumbres de la poesía no sólo italiana sino de la poesía sin más. Sin embargo, por el contexto en que el Florentino pone bien la pluma, Gilson lo circunscribe a la historia del aristotelismo medieval, una de cuyas vertientes, la del averroísmo latino, es refutada abiertamente por la teología de Tomás de Aquino. Como no podría ser de otro modo, la separación tajante entre una verdad filosófica y otra revelada, o bien entre naturaleza y gracia, implica una serie de consecuencias teóricas a las que Dante no es indiferente, toda vez que distingue dos fines para el hombre: el propiamente natural y el sobrenatural. Es también durante la segunda mitad del s. XIII y el curso del XIV cuando eclosiona una controversia sobre la inmortalidad y la dignidad humanas, que tendrá su apogeo en el Renacimiento. En esta oportunidad, no se intenta reproducir los argumentos dantescos en beneficio de la inmortalidad del alma. Que este tema es un hecho, lo deja ver de manera inmediata el contenido mismo de la *Divina comedia*, donde la justicia corre parejas con la misericordia

divinas, a propósito del sino respectivo reservado tanto para los réprobos como para los justos. Sobre la base de un proyecto más amplio, se pretende examinar las sendas contribuciones de Platón, de Plotino y de Agustín de Hipona para demostrar que el alma pervive luego de la muerte terrena. Se trata de tres jalones considerados *platónicos* por la investigación doxográfica. Con todo, este panel procura acentuar ya no las influencias de un autor sobre otro sino las diferencias fundamentales que median entre tales posiciones. Se deja para instancias ulteriores el abordaje detenido de las respuestas favorecidas por Aristóteles y Tomás de Aquino con respecto al mismo problema. El orden del panel está estructurado de la siguiente manera: se presenta en primer lugar un breve encuadre histórico en torno a la discusión desatada sobre el tópico de la inmortalidad, junto con la interpretación de Dante acerca de las dos beatitudes humanas. Luego, a través de las fuentes textuales, se analizan los aportes de los tres pensadores en cuestión. Por último, se ofrecen las conclusiones extraídas del trabajo realizado. El método que se adopta es de índole *topológica*, porque responde a la comprensión *logotectónica* de H. Boeder para edificar la unidad intrínseca a la Historia de la filo-SOFÍA, en atención a las crisis instauradas por los diversos principios epocales, a la negación de la metafísica toda –acometida por las posiciones señeras del Mundo de las modernidad radical– y a las secuelas posmodernas de tal negación.

10- VON MATUSCHKA, Cristina Alfonso de
(UNCuyo)cri_vm@yahoo.com.ar

VON MATUSCHKA, Julietta (UNCuyo)jttvm@yahoo.com.ar

ALFONSO, Fausto (Universidad Maza)fausto.alfonso@gmail.com

DUBATTTI, Jorge (UBA)jorgeadubatti@hotmail.com

“La configuración de la muerte en las artes del espectáculo”

En su film *Onírica* (2014), el cineasta polaco Lech Majewski expresa su interés por el misterio de la muerte, tomando una tragedia individual como aspecto central de la trama, y una tragedia social -de múltiples aristas- como telón de fondo. Este trabajo apunta a relevar los distintos materiales de los que el director se ha valido para transmitir su preocupación por un ser humano que, de golpe, no sabe a qué aferrarse y anda a tientas frente a aquel misterio.

Onírica es una película fruto de la hibridez posmoderna, en la que el drama realista y de características sociales, planteado en la contemporaneidad, se entrecruza con estéticas varias, con el Surrealismo y la iconografía cristiana a la cabeza, y con la literatura del Dante, con Séneca y el pensamiento de Epícteto. También pintor (además de poeta y músico), Lech Majewski deja ver su admiración por la obra romántica de artistas plásticos compatriotas como Piotr Michalowski o Jacek Malczewski o por la metafísica de Giorgio de Chirico, entre varios más. Sin descuidar la presencia de ilustradores como Gustave Doré y Francesco Scaramuzza, indisociables del poema magno de Alighieri.

Pero los cruces se replican, además, tanto en los orígenes de los materiales fílmicos como en los textos. Respecto de los primeros, el cineasta mixtura sus propias imágenes de ficción con archivos televisivos, lo que produce un fuerte choque de texturas y significados; a la vez que en el marco de la diégesis propone un juego entre lo real y lo soñado, que finalmente deriva en una fusión y pérdida de fronteras y en la generación de una súper realidad que lo engloba todo, lo consciente y lo inconsciente.

Respecto de los segundos, los textos, Majewski fabrica un entramado con los diálogos y soliloquios propios de la ficción, más los audios verídicos extraídos de la radio y la televisión, falsos textos publicitarios y fragmentos de algunos cantos de La Divina Comedia. Estos últimos son determinantes, ya que transparentan la problemática y el perfil del protagonista, a la vez que lo acompañan -literalmente- en sus acciones, y sustentan la reflexión general del autor y su obra. No obstante, la obra del Dante debe interpretarse como fuente inspirativa, más que como fuente de adaptación.

Como creación compleja y abarcativa, *Onírica* no se agota en una indagación sobre la muerte y una (im-) probable vida más allá, sino que pone en cuestionamiento los límites de la fe cristiana y la impotencia de la Iglesia y sus representantes frente a ciertas preguntas; ofrece una mirada irónica sobre el consumismo, la publicidad, los medios y la mercadotécnica; y deja entrever la enorme resiliencia de un pueblo como el polaco que, tanto ayer como hoy, se ha sentido amenazado por catástrofes de distinta naturaleza.

La tecnología se suma tanto en la forma como en el contenido. El director recurre a la animación CGI y 3D, que integra de modo sutil al trabajo con actores. En tanto, la trama apunta a cómo los avances tecnológicos han beneficiado la difusión y el disfrute de las creaciones artísticas, volviéndolas accesibles a todas las personas (como el disfrute de la plástica en museos desarrollados por parte de los no videntes), además de almacenables y transportables (como la literatura narrada, por ejemplo).

En conjunto, *Onírica* demuestra la capacidad del cineasta para abordar desde múltiples perspectivas y procedimientos (técnicos, narrativos, estéticos) el tema de la muerte, de un modo singular y abierto a múltiples lecturas. Majewski se vale de la interdiscursividad para que un potencial

público heterogéneo opte por su propia interpretación en función de sus conocimientos e intereses.

Bajo el nombre de “teatro de los muertos” designamos una tendencia constante del teatro argentino: la invocación a los muertos (variante de la prosopopeya) a través de diversos procedimientos estructurantes (Morfología) y con diferentes modalidades poéticas (Poética Comparada). Advertimos esta tendencia en piezas originales de autores nacionales o en reescrituras argentinas del repertorio dramático universal (adaptaciones). Reconocemos tres grandes dispositivos: figuras de muertos reales/históricos que regresan a la escena (San Martín, Eva Perón, los “desaparecidos” de la dictadura, o incluso escritores como Eurípides, Dante Alighieri, Jorge Luis Borges y Antonin Artaud, entre muchos); reescrituras de mitos que involucran la muerte y su invocación (Abel y Caín, Orfeo, Hamlet, etc.); personajes “jeroglíficos” (que construyen ausencia e invitan al espectador a completar ese vacío referencial). Trabajaremos algunos ejemplos relevantes del teatro de los muertos en la escena argentina del siglo XXI y conectaremos con una tradición de fuerte raigambre en el teatro nacional.

La poesía sólo llega a satisfacer cuando su despliegue de capacidades comunicativas apela al trabajo de la imaginación, tanto en el plano expresivo y creativo como en lo que le pueda sugerir al receptor. La música, por su parte, tiene una relación con el contenido que expresa, ya sea acompañando las sensaciones, ideas y reflexiones que comunica la palabra, o moviéndose en su propio ámbito, totalmente independiente.

En el reino de la invención artística, la música, para expresar la interioridad como tal, en principio se vale de tres elementos básicos: la melodía, el ritmo y la armonía.

La melodía que acompaña a un texto y a la expresión caracterizante de las palabras, presenta un contenido que se comunica por sí mismo, al que se le suma el resto del entramado armónico. Sin embargo, el núcleo más íntimo del yo es la subjetividad como tal, no determinada por ningún contenido fijo, sin restricciones y moviéndose con libertad. Entonces, para que la subjetividad cobre fuerza también en la música, esta debe liberarse de un texto dado y limitarse a los medios puramente musicales. Es el caso de la música absoluta.

En el siglo XIX, la búsqueda de formas que se liberan de las estructuras convencionales dará lugar al desarrollo de la música programática o descriptiva. Nacen así dos nuevas formas: la Sinfonía Programática y el Poema Sinfónico. En particular, Richard Strauss se dedicó al concepto de Poema Sinfónico (*Symphonische Dichtung*) desarrollándolo hasta su particularísima forma de Poema Sonoro (*Tondichtung*). Muerte y Transfiguración, compuesto en su juventud y estrenado a fines del siglo XIX, evoca con realismo opresivo y gran meticulosidad las condiciones físicas y emocionales extremas de un enfermo que lucha contra la muerte.

Las artes escénicas generan un inevitable diálogo con otras expresiones artísticas. A su vez, el origen de estas, es producto de la historia, que

conjuga toda la imaginativa cultural de diferentes procedencias. Encontrar el origen de la inspiración, que ha llevado a la creación de obras emblemáticas, nos facilita comprender el valor expresivo de la obra final y nos hace partícipes en el diálogo entre los diferentes lenguajes artísticos. Como ejemplo de este modo de interrelación, tomamos dos ballets románticos, cuya inspiración no inicia recién en un cuento o poema, sino en tradiciones anteriores de origen popular. De este modo, una obra entra en diálogo con otras anteriores.

Adolphe Nourrit y Théophile Gautier, fueron quienes crearon el libreto de *La Sylphide* y *Giselle*, respectivamente. Estos ballets románticos por excelencia comparten elementos narrativos que habían sido verbalizados de diferentes formas y cuyos orígenes se remontan en mitos y leyendas populares. Su rescate, reinterpretación y puesta en escena, derriban fronteras lingüísticas que, en el periodo romántico, significó una forma más para expresar la correspondencia de los principios de amor y de muerte, fundamentales en el pensamiento romántico. Es así como surge una nueva forma de declarar el amor pleno e inconmensurable, que no se extingue con la muerte, sino que se reafirma y persiste más allá de ella.

PONENCIAS

AGUIRRE, SUSANA (UNCuyo) aguirresusana@ffyl.uncu.edu.ar

“¿Qué le cantará bion a hades?: esbozo de una escatología bucólica”

Cualquier afirmación acerca de la concepción de la vida de ultratumba en el mundo clásico está condenada a ser parcial y relativa. El mundo helenístico no escapa a esta complejidad, más bien la profundiza. En este contexto, no sorprende que los poemas bucólicos en lengua griega tengan muy pocas referencias a la vida de ultratumba. A primera vista, esta ausencia casi total parece lógica. ¿Qué podría haber más contrario a las bellezas pastorales que el tenebroso reino de los muertos? Sin embargo, una lectura más atenta permite ver que el misterio de la muerte asecha de manera constante ese mundo idílico. En el *corpus* que nos queda, encontramos más cantos fúnebres que epitalamios, por ejemplo. La combinación de los silencios con el tipo de alusiones que sí encontramos nos permiten, de algún modo, esbozar una suerte de ‘escatología bucólica’. *El Canto fúnebre por Bion*, atribuido a Mosco, ofrece quizás el ejemplo más interesante para analizar.

AVENA, MARÍA EUGENIA (UNCuyo) meugeniavena@gmail.com

“Símbolos de eternidad en las loas a la Virgen de Jacinto de Evia”

El poeta guayaquileño Jacinto de Evia editó en 1775 el *Ramillete de varia flores poéticas, recogidas y cultivadas en los primeros abriles de sus años*, dedicado a don Pedro Arboleda Salazar y a la juventud estudiosa. La antología se compone de cuatro bloques titulados: *Flores fúnebres*, *Flores heroicas y líricas*, *Flores amorosas* y *Flores burlescas y satíricas*. La obra se cierra con la prosa de *Flores de certámenes y de oraciones* y con la *Invectiva apologetica*. Comparten la obra de Evia, el padre Bastidas, Domínguez Camargo y Atanasio Amescua y Navarrete.

El objeto de esta ponencia es analizar los símbolos florales de la eternidad en algunas loas marianas que integran el apartado *Flores panegíricas*.

COLLANTE, GABRIEL
(UNCuyo) gabrielcollante25@gmail.com

ANDRÉS

(estudiante).

“Acercamiento a la Magia en el Antiguo Egipto”

Nuestra intención en este trabajo no es establecer una sucesión de conclusiones, ni responder preguntas para dar cierre a un tema muy interesante como el que vamos a trabajar. Sino que, buscamos mostrar los resultados de la indagación de la información, que por el momento es solo el inicio de los estudios orientados a realizar una tesis de Licenciatura.

Nuestro propósito es realizar un acercamiento general al estudio de la Magia en el Antiguo Egipto como sus derivados, ya sea, como era considerado el mago, cuáles eran sus funciones y que tan importantes eran. Como también la importancia que cumplían los amuletos para esta antiquísima cultura oriental. Dichos conocimientos nos ayudarán a comprender en gran medida las características de la sociedad que ha sido denominada por Heródoto como “un don del Nilo”. Ya que conocer la magia nos permite conocer gran parte de las creencias y costumbres. Debido a que en el Antiguo Egipto, las creencias y la religión impregnaban cada espacio de la vida cotidiana de las personas.

FLORES, CELESTE (UNCuyo) celemarchan99@gmail.com

“El arte renacentista en Sandro Botticelli y la simbología dentro del Infierno de la *Divina Comedia*”

Conjugando las temáticas de “el arte renacentista en Sandro Botticelli” y “la simbología dentro del Infierno de la *Divina Comedia*”, este trabajo pretende servir como puente entre los oyentes y una serie de obras del renacentista no por muchos conocidas. Por tales obras me refiero a los 92 dibujos encargados a Sandro para ilustrar los 100 cantos de la *Divina Comedia*, una serie de dibujos a punta de plata que muestran el camino recorrido por Dante en su ascenso desde el Infierno hasta el Paraíso. Por falta de tiempo, solo mencionaremos la totalidad de dibujos en la medida en que sea necesario para la comprensión, pero centraremos la mirada en el *Mappa del' Inferno*, un dibujo dinámico y cargado de simbolismos que sirve de guía para los 34 primeros cantos de la *Commedia*.

FUENTES, SUSANA(UNCuyo)marianafuentes1984@gmail.com

“Aproximación a la concepción de la muerte en el Eclesiastés de Salomón”

El presente escrito intentará presentar una descripción de la muerte según el Eclesiastés de Salomón escrito aproximadamente alrededor del año 930 AC, libro del Antiguo Testamento de la Biblia, y también de la Tanaj, resaltando que la cosmovisión de tal libro pretende ser una guía de enseñanza y formación para la vida, dejando la muerte como fin último de todo hombre bajo el sol sea bueno o malo, rico o pobre, corriendo todos la misma suerte. Por lo tanto, se apreciará una interpretación de tal escrito de la Biblia y de la Tanaj solamente desde la concepción saducea sobre tal acontecimiento.

GARGIULO, CLARA (UNCuyo- CONICET)gargiuloclara@gmail.com

“Arte fúnebre en las letras coloniales: Los poemas de Antonio Bastidas (Guayaquil, s. XVII) en honor a Felipe IV”

Clara Gargiulo UNCuyo-Conicet A la edad de 60 años y tras 44 de gobierno, el rey Felipe IV muere el 17 de septiembre de 1665 y es enterrado en la Cripta Real del Monasterio de El Escorial, tal como él mismo había dispuesto en su testamento. Inmediatamente la noticia es comunicada, mediante carta de la reina, a todas las ciudades e instituciones oficiales de la monarquía española para que se llevasen a

cabo las exequias correspondientes. La arquitectura efímera, nacida en el ámbito de las exequias, es la construcción de monumentos con materiales provisionales, pobres; un soporte ideal para el programa iconográfico que lanzara un mensaje. Vinculado a este arte fúnebre, nacen poemas que lo describen y hacen de él motivo literario. Dentro de lo que fue el barroco hispanoamericano, en este trabajo nos centraremos en particular en un poeta jesuita de la Audiencia de Quito, Antonio Bastidas, quien compuso algunos poemas en honor a la muerte del rey Felipe IV. Creemos que estos poemas, por su vinculación al arte pictórico y arquitectónico del túmulo, hacen uso de la ékfrasis como principal recurso y responden a una retórica particular de la literatura de ocasión

GEI, JULIETA MARÍA (UNCuyo)julietagei@gmail.com

(estudiante)

“Atenas bajo la mirada de Alejandro Magno: el significado de su participación en la conquista del Imperio persa”

Para la Historia Universal, Alejandro Magno constituye una de las personalidades más trascendentes de la Antigüedad. Rey de Macedonia entre 336 y 323 a. C., es elogiado por su conquista del Imperio persa, proyecto heredado de su padre Filipo II. Esta ambiciosa empresa requirió, sin embargo, de la consolidación del dominio macedónico sobre el mundo griego. Desde tiempos de Filipo II (359- 336 a. C.), Grecia se hallaba sometida a un endeble orden de “paz” orquestado por Macedonia que se vio trastocado con el asesinato del rey en 336 a. C. Así, el reinado de Alejandro inició con sus esfuerzos- armas mediante- por restaurar su autoridad sobre la Grecia sublevada. Sin embargo, mantuvo un trato especialmente benévolo con Atenas, no menos culpable de la insurrección. Considerando que se hallaba próximo a su campaña, la tolerancia mostrada hacia Atenas no pudo ser casualidad.

A partir de ello, el presente trabajo se propone identificar los motivos por los cuales Alejandro Magno priorizó relaciones pacíficas con Atenas entre las restantes ciudades griegas, en el marco previo a la conquista del Imperio persa. Para ello, resulta necesario esbozar la visión que Macedonia tenía de Atenas a mediados del siglo IV a. C.; sintetizar las relaciones efectuadas entre Macedonia y Atenas entre 338 y 336 a. C, período final del reinado de Filipo II; y, finalmente, exponer el accionar político, diplomático y militar de Alejandro en Grecia, particularmente en Atenas, entre 336 y 335 a. C. Tales propósitos responden al supuesto de que Alejandro priorizó relaciones pacíficas con Atenas, valiéndose del deseo de venganza ateniense contra los persas, para aliarla en su campaña y justificar la conquista en nombre de macedonios y atenienses,

aproximación que pretende esclarecer el sentido intrínseco de la campaña de Alejandro, aquella que le valió el seudónimo de “Magno”.

LEÓN, VICTORIA (FFyI-UNCuyo)mvleonsillon@gmail.com

“La *pietas* en la política religiosa de Diocleciano”

Cuando recorremos la historia de la antigüedad romana tardía, encontramos una serie de personajes y hechos cuyo conocimiento nos permite comprender no sólo la época referida sino también épocas pasadas. Al momento de estudiar la política llevada a cabo por el emperador Diocleciano, con el desencadenamiento de la persecución más cruel que hasta entonces recordara el Imperio Romano, nos preguntamos cuáles fueron las razones que lo llevaron a implementarla. Para contestar esa pregunta nos hemos detenido en el ejercicio de la virtud de la *pietas* y hemos observado que ella está presente en la cultura latina, desde antes de su fundación, en la leyenda de Eneas y subsiste en el pensamiento político romano a través de los siglos.

Este trabajo se propone analizar qué entendían los romanos por *pietas*, cómo se presentó en la política de Augusto y cuál fue la relación que con aquella virtud tuvo Diocleciano.

MENDOZA, LISANDRO (UNCuyo)leyjumas@hotmail.com

“Justicia e inmortalidad del alma en la *República* de Platón”

¿Vale la pena ser justo? Este interrogante es transversal a todo el libro de la *República* y en su respuesta va implícita la visión del hombre, de la sociedad y del sentido de la muerte. En su obra magna Platón plantea un estudio del Estado a partir del alma humana. Las partes del alma deben estar en armonía para poder lograr la *areté* y el premio de una vida justa. Los premios se reciben tanto en esta vida como después de la muerte. Por eso vale la pena hacer todo lo posible por evitar la injusticia y vivir virtuosamente. El alma es inmortal y Platón lo prueba al decir que el mal no puede destruirla. Después de un arduo recorrido el filósofo arribará a una respuesta definitiva. El mito corona todo el esfuerzo filosófico y confirma de modo icónico y tradicional lo pensado sobre un tema profundo y misterioso.

MARCH, RMÁN (UNMdP) roman_march@hotmail.com

OLIVERA, MARIANO (UNMdP) mariano.74_90@hotmail.com

“La justicia poética de Dante: difuntos celestiales y terrenales”

Se reconoce y es inagotable el prestigio de Dante Alighieri como poeta clásico y los versos de su obra monumental, La Divina Comedia; sin embargo, es escasamente conocida la importancia de la misma como transmisora del conflictivo y violento contexto político de la época en que fue redactada, y la importancia de su autor como filósofo político. Efectivamente, la Divina Comedia retrata en sus imágenes de gloria y condena, la pugna de los poderes terrenales y espirituales. La Divina Comedia es una alegoría de la justicia. Las diversas figuras que surgen en el viaje del florentino son testimonios pasados y presentes, de las usurpaciones, traiciones, intrigas y riñas, en las que se vio envuelto y comprometido. La consecuencia que sufre nuestro protagonista es la guerra y finalmente el destierro. Dante es un desterrado del partidismo político y los conflictos entre intereses de las nobles familias, que recorre infierno, purgatorio y cielo para pasar lista de la justicia personalmente anhelada. Son sus difuntos políticos, los mismos con los cuales dialoga, se compadece y observa, los que dan cuentas de su historia personal y la de su territorio. Las luchas entre facciones despedazaron a Florencia, entre los mezquinos intereses de las principales familias: los güelfos y los gibelinos. Unos y otros en mayor o menor medida, apoyaban la causa del papado o del imperio. La familia Alighieri adhería a los güelfos, y Dante abrazó la posición más radical de la facción contra el papado, ocupando un cargo en el gobierno, gracias a su respaldo partidario. Radicalidad que se evidenció públicamente en su cruzada contra la política del Papa Bonifacio VIII.

Así maduro su pensamiento político y Dante deseó la paz y la unidad, y la buscó a través de un poder fuerte, centralizado, la de un Imperio y su Príncipe, como representantes materializados de la divinidad, la cual es la fuente última de la que procede toda justicia. Comprendió que la pacificación de los territorios no sería posible sin una autoridad superior que la uniera en tanto comunidad política. Aún más, concibió la idea de la unificación política del mundo entero como el único medio que podía garantizar la paz universal. Una monarquía global. Un poder que encauce la violencia dispersa bajo su cetro y espada. Una autoridad que reúna y aplaque los sangrientos intereses, que desmiembran a su tierra. Mientras el báculo papal debía regir únicamente en los asuntos espirituales y eternos, sin entrometerse en la política, o servir como legitimación del poder imperial cuyo objetivo solo debe ser lo temporal. Ya que solo otro poder puede llegar a competir con el de un Imperio: el de la Iglesia terrenalizada. Por ello reclama y defiende la radical autonomía política

del Imperio, a la vez que impugna la legitimidad de la autoridad temporal de la Iglesia. En otras palabras, pretende la separación de la Iglesia del ordenamiento político. Postura que es significativa, en medio de la querrela de las investiduras que acaece en su época.

Si bien la bautizó la "*Divina Comedia*", nada o poco tiene de cómico, el viaje que emprende nuestro protagonista, el cual da testimonio de la tragedia de una época, que descarnadamente busca definirse políticamente a sí misma, en la unidad o la división de sus poderes. Una época en la que el florentino, es uno de sus portavoces políticos, y lo hace poéticamente, a través de su más célebre obra. Lo que tal vez podríamos denominar como una suerte de "Justicia poética" (tópico literario en el cual la bondad y la virtud son finalmente premiadas y la maldad castigada).

Nuestra intención es efectuar un recorrido, en el que acompañaremos al poeta y filósofo inmortal, a través de su contacto con las figuras más importantes de su vida, época y de la tradición clásica grecolatina. Conforme a nuestro criterio, analizaremos los personajes celestiales e infernales, recompensados y condenados, de mayor peso o importancia política, en lo que respecta a la visión de Dante sobre lo más justo en la división de los poderes. Dante como juez poético de su contexto y situación política.

PEREYRA, YANELA (UNCuyo) yane.ara.pereyra.8@gmail.com

"El pensamiento político del orador Lisias en sus discursos *Contra Teomnesto I y II* en el contexto histórico de la democracia restaurada en Atenas"

Este trabajo se complementa con otros estudios que la autora ha realizado en torno a la figura del orador ateniense Lisias y al análisis de la traducción y la interpretación de algunos de sus discursos en tanto 'orador ático', en el marco del proyecto de investigación de SIIP-UNCuyo 2019-2021 denominado "La política como eje vertebrador en la Grecia Antigua. Expresiones discursivas en fuentes diversas" (06/G795), dirigido por Elbia Haydée Difabio y codirigido por Juan Pablo Ramis.

En esta ocasión, en convergencia con la propuesta que nos convoca en el presente encuentro, se focalizará en los discursos lisíacos *Contra Teomnesto* parte I y parte II, concretamente en su contextualización con el trasfondo político de la democracia restaurada en Atenas. Tanto en el uno como en el otro, Lisias se refiere al proceso por injurias verbales o *kakegoríai* con respecto a Teomnesto, quien había sido acusado de abandonar las armas en plena guerra, lo cual implicaba una privación de los derechos cívicos o *atimía* y que, en su contrarréplica, acusó a un hombre llamado Dionisio de asesinar a su propio padre. En consecuencia, Dionisio apuntó contra

Teomnesto por calumnias hacia su persona y de ahí proviene el fundamento de estos discursos. El acontecimiento tiene lugar entre el 384 y 383 a.C., es decir, unos diecinueve años después de la restauración democrática en Atenas, motivo que induce a la especulación de que Teomnesto se haya despojado de sus armas en la batalla de Nemea durante la Guerra de Corinto que tuvo como resultado la derrota ateniense ante Esparta.

PINCIROLI, LILIANA (UNCUyo) lilianapincirol@gmail.com

“Las imágenes de la vida futura: de las Islas Afortunadas a la Jauja de Leonardo Castellani”

Es un hecho constatable que el hombre se ha preocupado desde siempre por su destino ultramundano. Como observaba Patch: “Parece que desde siempre el hombre ha alimentado, en la visión o en la fantasía, extraños pensamientos acerca de un misterioso país al cual le empujan sus anhelos”.

La abrumadora recurrencia del dato en la literatura universal, más bien que de un anhelo tal vez utópico o de un deseo ilusorio, da cuenta de una realidad que se impone, aunque se encubra de ropajes poéticos. El anhelo y la consecuente búsqueda de un lugar preparado por la divinidad como morada definitiva que es a la vez recuerdo de un espacio semejante clausurado en los orígenes de la historia, *in illo tempore*, es una realidad atestiguada por el testimonio de tantos pueblos que le han dedicado numerosas composiciones. Y si bien pueden diferir en el modo de presentarlo, coinciden en la creencia en un mundo de ultratumba donde habrá regocijo. Mundo de ultratumba que la imaginación de los hombres de diversas épocas adornó con diferentes materiales, según su propia idiosincrasia y capacidad poética, pero idénticos en la nota de esperanzada espera. Las representaciones plásticas del mundo futuro, que tienen en la obra de Dante un punto de inflexión, expresan relación directa con el grado de religiosidad de cada época. Leonardo Castellani afirma que la desesperanza de los tiempos modernos tiene que ver con el desprestigio y el abandono de esas imágenes plásticas, dado que, en palabras suyas “toda esperanza eficaz tiene las plantas en el apoyo que la imaginación le presta. Si no podemos hacernos una idea concreta de lo que deseamos, propendemos a dejarlo caer de nuestra mente y se nos sale del foco de nuestro interés actual”, pues “las imágenes son el sostén de la Esperanza.” Entre los “paisajes de la vida futura” que la imaginación ha diseñado, las islas ocupan un sitio de privilegio. En su poema *Jauja*, Castellani, poeta del siglo XX, se suma a esa tradición. La isla de Jauja, heredera de ese diseño, pide ser considerada como el Reino de los Cielos, como el Paraíso abierto a los Bienaventurados luego de la redención.

WIDOW, MARÍA GUADALUPE (UNCuyo)mguadalupe191@gamil.com

“Descensus ad inferos: matices de una traducción”

El trabajo se encuadra dentro de la teoría de la traducción desarrollada por el autor García Yebra, especialmente en torno a la definición de traducción literaria y de los conceptos de fidelidad y literalidad que la rodean. La finalidad de dicha exposición consiste en determinar las diferencias entre las diversas formas de traducción y para ello se llevará a cabo una comparación entre dos traducciones al español de un fragmento de La Eneida de Virgilio. El desarrollo del trabajo consistirá en analizar las semejanzas y diferencias existentes entre ambas versiones, de manera de establecer las causas de las desigualdades: esto es, qué factores influyeron a la hora de traducir la obra en cada caso y por qué. La conclusión, entonces, permitirá confirmar la hipótesis plateada al iniciar esta investigación: la fidelidad de la traducción es esencial para comprender el mensaje del autor original

ZACCARIA, LAURA (UNCuyo)lauzacc@hotmail.com

“Los celtas y la inmortalidad del alma desde la mirada griega y romana”

Los celtas no fueron un pueblo que pasó desapercibido en el mundo antiguo. Ocupando diversas regiones de Europa Occidental, ellos son un conglomerado étnico cuya presencia adquirió matices propios en cada lugar donde se asentaron. Las referencias sobre ellos entre griegos y romanos son de larga data, siendo Hecateo de Mileto en ser el primero en citar su existencia. Sin embargo, por la extensión del presente escrito no nos adentraremos en este problema sobre sus orígenes y movimientos migratorios.

Por lo tanto, nuestra atención se centrará en la elaboración de las ideas religiosas y sobrenaturales en torno a la vida después de la vida terrenal, destacándose la inmortalidad del alma y su transmigración que desarrolló esta civilización.

De este modo, la intención del presente trabajo es aproximarnos a las creencias celtas de la vida ultraterrena; pero con la particularidad de que esta imagen no estará dada por las fuentes celtas, sino que estará mediada por los escritores clásicos, como Julio César, Diodoro de Sicilia, Plinio el

Viejo, Cicerón, entre otros, que hicieron referencia a estas ideas sobrenaturales, fruto del contacto que existió entre ambas civilizaciones.

ZAPATA, LAUTARO (UNCuyo)lauty6321@gmail.com

(estudiante)

“Contemplación, adoración y culto al fuego sagrado: significación del fuego familiar en los hogares del mundo antiguo”

Durante el mundo antiguo arcaico de Grecia y prontamente en Roma, se llevaron a cabo prácticas rituales como el *culto al fuego sagrado* dentro del genos o clanes familiares, precisamente en un sitio de la casa denominado hogar, que fortaleció el vínculo del espíritu parental consanguíneo originado a partir de un descendiente ancestral en común. Esta práctica es frecuente dentro de la casa familiar como unidad básica social que incluye las habitaciones de estancia, la tierra productiva para trabajar, el ganado, los siervos o esclavos y los jornaleros abarcados en el ámbito doméstico denominado *oikos*. A su vez, se hace presente el vínculo de parentesco como aquello que da estructura sólida entre cada miembro de la comunidad familiar calificado *genos*.

El culto se lleva a cabo a partir de la contemplación por parte del familiar al considerar con sumo respeto y condescendencia la presencia de algo o alguien, para así manifestar un profundo afecto con deseos de complacer al hogar que contiene el alma viva del ancestro enaltecido a divinidad para así rendir adoración.

El objetivo de este trabajo es demostrar la significación de una religión en torno al hogar ardiente, cálido y simbólico como factor esencial que consolida la unidad de la familia, en la cual cada integrante se encuentra aferrado a una moral doméstica. Y a su vez, evidenciar qué es lo que refleja en el hombre antiguo la llama encendida del fuego sagrado.

