

La invención de la demokhratía griega. Tras las huellas del aner politikos.

María Cecilia Colombani.

Cita:

María Cecilia Colombani (2024). *La invención de la demokhratía griega. Tras las huellas del aner politikos. III Congreso Internacional de Ciencias Humanas. Escuela de Humanidades, Universidad Nacional de San Martín, Gral. San Martín.*

Dirección estable: <https://www.aacademica.org/3.congreso.eh.unsam/405>

ARK: <https://n2t.net/ark:/13683/esz9/dWX>

Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons.
Para ver una copia de esta licencia, visite
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

Acta Académica es un proyecto académico sin fines de lucro enmarcado en la iniciativa de acceso abierto. Acta Académica fue creado para facilitar a investigadores de todo el mundo el compartir su producción académica. Para crear un perfil gratuitamente o acceder a otros trabajos visite: <https://www.aacademica.org>.

La invención de la *demokhratía* griega. Tras las huellas del *aner politikos*

María Cecilia Colombani

Universidad de Morón/Universidad Nacional de Mar del Plata/Asociación Argentina de Filosofía Antigua/Asociación Argentina de Estudios Clásicos/Asociación Filosófica de la República Argentina/Centro de Estudios Clásicos y Humanísticos, Universidad de Coimbra

ceciliacolombani@hotmail.com

Resumen: El presente trabajo se propone reflexionar sobre la amistad como articuladora de los vínculos entre los varones libres que juegan sus relaciones políticas y afectivas en el marco de la *demokhratia* griega.

Palabras clave: *Polis*. Ciudadanos. Camaradería. Gobierno. *Enkrateia*

Introducción

Este artículo versará sobre la perspectiva de la amistad como modo de instalación ético-político-estético en el marco de la invención de la *demokhratia* griega en el escenario de la *polis* ateniense. Proponemos pensar el tema desde tres ejes: un eje antropológico, que da cuenta de la capacidad humana de la experiencia, un eje ético que supone pensar al hombre griego como responsable de esa experiencia y convertirla en *ethos* humano y un eje político-estético, ya que la actividad política implica una dimensión instituyente de la subjetividad. Proponemos pensar la experiencia de la amistad como motor de la experiencia democrática griega, como condición de posibilidad del universo que constituyen los *politai* y como modo de constitución subjetiva del *aner politikos*.

Problematizar la dimensión política de la amistad es re-pensar la implicancia de ésta sobre el medio social. En esta línea, una subjetividad forjada por la amistad define los vínculos de poder que atraviesan a los varones libres a partir de la categoría de intercambiabilidad. Se trata de un tipo de relación en donde las jerarquías entre unos y otros han quedado desdibujadas, desplazando las antiguas jerarquías arcaicas.

Desde esta perspectiva ético-antropológica, la amistad define un tipo de subjetividad que traza un espacio social dominado por la categoría de camaradería, *philia*, que impacta en los vínculos personales. Una sociedad de amigos donde el poder circula entre los sujetos, sin la posesión unívoca de las sociedades antiguas. Una sociedad de amigos donde reinan los valores que definen la amistad, horizontalidad, comunidad, reciprocidad.

A partir de este marco, el proyecto se propone pensar ciertos tópicos propios del pensamiento clásico para trazar la relación entre filosofía, política y amistad, o filosofía, política y *ethos*.

Recorreremos dos conceptos que hacen a la vida de los *politai*, en el marco de la *demokratia* ateniense, la noción de semejanza y la aludida idea de *philia* como modo de pensar dos nociones claves del funcionamiento de la *pólis* y de la novedad que ella implica en materia ético-político-antropológica.

Finalmente, trataremos de indagar en qué medida la *demokratia* se da en el horizonte de ciertas relaciones amorosas que los varones libres mantienen en el interior de tal semejanza y camaradería, anudando los vínculos entre política, *demokratia* y sexualidad o bien, política y uso de los placeres.

Pensar la condición de *homoioi* como suelo de instalación

El desvanecimiento de la palabra mágico religiosa (Detienne, 1986) y el advenimiento de la *pólis* como hecho decisivo (Vernant, 1976) contribuyen a generar un universo más isonómico transido por la condición de *homoioi*, de semejantes e, incluso, de *isoí*, iguales.

Quizás la reforma hoplita como acontecimiento capital de la nueva configuración socio-política marque la condición de semejanza en el marco de la intercambiabilidad del soldado y de los lazos de solidaridad que la formación hoplítica devuelve como escenario antropológico. La condición de *homoioi* ya tuvo un antecedente privilegiado en las viejas asambleas homéricas donde la palabra, como marca de inscripción de la semejanza, es depositada en el medio de la asamblea a igual de distancia y perceptibilidad de quienes la integran (Detienne, 1986).

***Demokratia* y *polis*: la plasmación del universo ético-político**

El advenimiento de la *pólis* constituye una verdadera revolución espiritual (Vernant, 1976). No se trata meramente de una revolución intelectual, atribuible al nacimiento de un nuevo tipo de saber, sino de una emergencia que revoluciona la totalidad de los estamentos de la vida de los hombres y de los vínculos que ellos entablan. ¿Cuáles son las bisagras que constituyen el nuevo universo mental que cohesionan a los varones libres en una ciudad que los tiene como actores privilegiados del sistema político?

La *pólis*. La ciudad es el elemento que representa el *topos* y el asunto común. La *polis* es *topos* en su doble acepción: es ámbito, territorio, plano donde se inscriben las relaciones sociales y es también condición, estatuto. La *polis* otorga la condición de *polites*, el estatuto de ciudadano.

El *lógos*. La palabra constituye un segundo elemento común, un asunto que atañe a los varones que pueden hacer uso de ella como un derecho inalienable. La ciudad política se inscribe en el espacio que la palabra abre en el debate democrático.

La constitución del *aner politikos*. Pensado en términos de autoridad, la consolidación progresiva de un modo de vivir, concierne directamente a la díada libertad-esclavitud, trazando cuidadosamente las fronteras entre el hombre temperante y el intemperante. La constitución del *aner politikos* constituye un asunto común y un núcleo de problematización que cohesiona a los ciudadanos libres en un gesto de inquietud. Si el cuidado de sí intensifica el trabajo del sujeto sobre sí mismo, *askesis*, y esto lleva a una puesta a punto del andamiaje racional, sin duda, se verificará un *kosmos* social más armónico. Las *teknei tou biou* perfeccionan un estilo de vida que define sobre quién puede y debe recaer la conducción de la *pólis*.

Pensar la *philia* como territorio compartido

La noción de camaradería es una idea reguladora de las relaciones entre los hombres libres y una noción capital en la representación simbólica del pensamiento griego.

La condición de *homoioi* está directamente relacionada con la idea de amistad. Es la condición de posibilidad del éxito colectivo de la falange hoplítica, donde los lazos de camaradería están por encima de todo lucimiento individual, propio de la lógica heroica. Lo que nos interesa remarcar es esta nueva conciencia de la comunidad como forma de alcanzar un *telos* determinado.

El concepto de *philia* remite a un modelo de vida. Tanto el ejercicio filosófico como la *praxis* democrática constituyen una práctica amorosa; de amor no sólo al saber, desde la más convencional y clásica de las definiciones, sino también, de amor y cuidado por el otro, por aquél con quien se comparte la práctica, más allá de la posibilidad del *polemos* y la controversia que el agonismo político implica.

Pensar la experiencia de *philia* como hecho político, asociado al ejercicio de la *demokhratia*, es pensar la posibilidad de que la experiencia se convierta en un agente productor de efectos, en el marco del ejercicio político.

A partir de estas reflexiones, proponemos abordar el segundo tópico de problematización que inspira el presente trabajo y pensar la construcción del ideal masculino en la Atenas Clásica, en el marco de la *demokhratia* ateniense, haciendo pasar el análisis por el campo de las relaciones amorosas, en el marco de lo que M. Foucault denomina el amor a los muchachos, inscritas en el territorio de la *philia* como *topos* natural de los varones libres (Foucault, 1993).

Honor, vergüenza y *enkrateia*: las exigencias de la política

La administración de la *polis* como la gestión del bien común, en el marco de la *demokhratia*, depende de la propia gestión de los placeres, entendida en los términos en que la hemos enmarcado. De allí que la posibilidad de alcanzar la vida política depende para un joven del comportamiento que evidencie en torno a la gestión de los mismos.

La lógica del honor opera como fondo de la ética cívico-democrática. Preocupaciones de este tipo implican un esquema de cuidado y examen ininterrumpido, tanto desde el interior del sujeto, cuidando de sí mismo y retornando sobre sí en el marco de la *epistrophe heautou*, (Foucault, 1992), como desde el exterior, en clara alusión a la continuidad entre lo privado y lo público, independientemente de la elección del *partenaire* (Veyne, 1987).

Lo que queda claro es que el mérito radica en el temple que el joven guarda frente a sus pretendientes, el valor eminente que lo caracteriza, el dominio que ejerce sobre quienes quieren dominarlo, llevándolo hacia la intimidad, *synetheia*, pero saliendo airoso de tales pretensiones y encontrando sólo el placer en la amistad que le reporta.

Este es el concepto de *enkrateia*, cuestión de actitud, de conducción de uno mismo, de estilística de una conducta que brilla en lo más alto de la ciudad.

Es la filosofía lo que permite ese entrenamiento, esa forma de *askesis* que permite al joven el perfecto control sobre sí. Hay pues una relación entrañable entre filosofía, modo de vida y ejercicio político.

Bibliografía

- Detienne, M. (1986). *Los maestros de verdad en la Grecia Arcaica*. Madrid: Taurus.
- Foucault, M. (1992) *Historia de la sexualidad. 3. La inquietud de sí*, Siglo XXI, México.
- Foucault, M. (1993). *Historia de la sexualidad. 2. El uso de los placeres*. México: Siglo XXI.
- Vernant, J.-P. (1976). *Los orígenes del pensamiento griego*. Buenos Aires: EUDEBA.
- Veyne, P. (1987). La Homosexualidad en Roma. En Ph. Ariès, A. Bejín, M. Foucault y Otros (Compiladores) *Sexualidades Occidentales* (pp. 51-64). Buenos Aires: Paidós.