

6. FEDÓN

6.1. SINOPSIS DEL DIÁLOGO

I. INTRODUCCIÓN AL DIÁLOGO: ENCUENTRO DE FEDÓN Y EQUERATES (57 a - 60 b).

1. Escena primera (57 a - b).
2. Fedón inicia el relato (58 a - 60 b).

II. ACTITUD DEL FILÓSOFO ANTE LA MUERTE (60 b - 69 e).

1. Vinculación de los contrarios placer-dolor (60 b - d).
2. Los poemas de Sócrates (60 d - 61 b).
3. Exhortación a la muerte del filósofo (61 c - 62 a).
4. Razón que hace ilícito el suicidio (62 b - 63 a).
5. La 'apología' de Sócrates: El filósofo no teme la muerte, porque toda su vida ha sido un entrenamiento para la muerte (63 b - 69 e).
 - 5.1. Confianza en la inmortalidad del alma (63 b - d).
 - 5.2. Critón interrumpe (63 d - e).
 - 5.3. Sentido de la tesis de Sócrates y razones que la prueban (64 a - b).
 - 5.3.1. Razones (64 c - 66 b).
 - 5.3.2. Recapitulación y conclusiones de lo dicho (66 b - 67 b).
 - 5.4. La esperanza de todo filósofo (67 b - c).
 - 5.4.1. Purificación y muerte (67 c - e).
 - 5.4.2. La muerte colma el deseo del filósofo (67 e - 68 c).
 - 5.4.3. El filósofo es el verdadero virtuoso (68 c - 69 e).

III. PRUEBAS DE LA INMORTALIDAD DEL ALMA (69 e - 107 b).

1. Objeción de Cebes (69 e - c).
2. Planteamiento del tema (70 c).
3. Primera argumentación: Doctrina de la reencarnación (palingenesia) y principio de antapodosis o reciprocidad (70 c - 72 e).
 - 3.1. La antigua doctrina (70 c - d).
 - 3.2. Generalización de la doctrina (70 e).
 - 3.3. Proceso inductivo para examinar la ley propuesta (70 e - 71 a).

- 3.4. Antapodosis o reciprocidad de procesos contrarios (71 a - b).
- 3.5. Aplicación del doble principio (71 c - 72 a).
- 3.6. Conclusión y confirmación de lo dicho (72 a - e).

4. Segunda argumentación: Teoría de la anámnesis (72 e - 77 a).

- 4.1. Dos argumentos de Cebes (73 a - b).
- 4.2. Los tres principios de Sócrates (73 c - 74 a).
- 4.3. Conocimiento prenatal de la Forma de Igualdad.
 - 4.3.1. Se da la Igualdad misma (74 a - d).
 - 4.3.2. A la percepción de cosas iguales acompaña la impresión de deficiencia o semejanza respecto a lo Igual en sí (74 d - 75 a).
 - 4.3.3. Nuestro conocimiento de lo Igual es anterior a nuestras percepciones (75 a - b).
 - 4.3.4. Nuestro conocimiento de lo Igual es prenatal (75 b - c).
- 4.4. Generalización del razonamiento anterior a otras Formas (75 c - d).
- 4.5. Preexistencia prenatal de las almas inteligentes (75 e - 76 d).
- 4.6. Conclusión (76 d - e).

5. Relación de la primera y segunda argumentación (77 a - 78 a).

6. Segunda prueba de la inmortalidad. Parentesco del alma con las formas (78 b - 80 c).

- 6.1. Naturaleza de lo compuesto y de lo simple (78 c).
- 6.2. Dos clases de seres (78 d - 79 a).
- 6.3. ¿A qué clase pertenece el alma?
 - 6.3.1. Hay en nosotros dos partes: alma y cuerpo (79 b - c).
 - 6.3.2. Conocimiento del alma (79 c - e).
 - 6.3.3. Señorío del alma sobre el cuerpo (79 e - 80 a).
 - 6.3.4. Conclusión (80 a - c).

7. El destino de las almas (80 c - 84 b).

- 7.1. Las almas puras.
 - 7.1.1. El alma no se disuelve ni destruye tras la muerte (80 c - d).
 - 7.1.2. Por su afinidad con lo inteligible, su destino es lo inteligible (80 e - 81 a).
- 7.2. Las almas impuras.
 - 7.2.1. Por su afinidad con lo sensible, no lograrán desembarazarse del cuerpo (81 b - e).
 - 7.2.2. Les aguarda una encarnación inferior (81 e - 82 c).
- 7.3. Sólo el alma del filósofo es un alma enteramente pura.
 - 7.3.1. Los filósofos toman por guía a la filosofía (82 d).
 - 7.3.2. La filosofía les exhorta a liberarse del cuerpo (82 e - 83 c).
 - 7.3.3. Régimen de vida del filósofo. Conclusión (84 a - b).

8. Objeciones de Simias y Cebes (84 c - 88 b).

- 8.1. Intermedio narrativo (84 c - 85 d).

- 8.2. Simias: Teoría del alma-armonía.
 - 8.2.1. El simil de la lira (85 e - 86 b).
 - 8.2.2. El alma es una cierta armonía y equilibrio de contrarios del cuerpo (86 b - d).
 - 8.3. Cebes. Teoría del alma tejedor.
 - 8.3.1. Dudas sobre la supervivencia del alma tras la muerte (86 e - 87 b).
 - 8.3.2. El simil del tejedor (87 b - d).
 - 8.3.3. Relación alma cuerpo (87 d - 88 b).
 - 9. Intermedio dramático (88 c - 91 b).
 - 9.1. El efecto de las objeciones (88 c - 89 a).
 - 9.2. Exhortación al razonamiento.
 - 9.2.1. Misólogo (89 b - 90 d).
 - 9.2.2. El recto razonar del filósofo (90 e - 91 c).
 - 10. Refutación de la objeción de Simias (91 c - 95 a).
 - 10.1. El alma-armonía es incompatible con la anámnesis (91 e - 92 e).
 - 10.2. El alma armonía conllevaría que todas las almas son igualmente buenas (93 a - 94 a).
 - 10.3. El alma-armonía no tendría señorío sobre el cuerpo (94 b - e)
 - 10.4. Conclusión (94 e - 95 a).
 - 11. Refutación de la objeción de Cebes (95 a - 107 b).
 - 11.1. Antiguo interés socrático por la investigación de la naturaleza (96 a - 99 c).
 - 11.2. Nuevo camino intelectual de Sócrates: la 'segunda navegación' (99 c - 102 a).
 - 11.3. Interrupción de Equócrates (102 a).
 - 11.4. Nuevo argumento sobre la inmortalidad del alma.
 - 11.4.1. Punto de partida: Existencia de las Formas (102 e).
 - 11.4.2. Formas contrarias trascendentes e immanentes (102 b - 103 a).
 - 11.4.3. Objeción (103 a - c).
 - 11.4.4. Sujetos de contrarios (103 c - 105 b).
 - 11.4.5. El atributo 'vida' va necesariamente vinculado al alma (105 c - 107 a).
 - 11.4.6. El método empleado (107 b).
- IV. EL MITO ESCATOLÓGICO (107 c - 115 a).
- 1. La larga vida de un alma inmortal (107 c - d).
 - 2. El viaje al otro mundo (107 d - 108 d).
 - 3. Descripción de la geografía del otro mundo:
 - 3.1. Forma y aspectos de la tierra (108 e - 111 c).
 - 3.2. Cavidades y corrientes de la tierra (111 d - 113 c).

- 4. Destino de las almas tras el juicio.
 - 4.1. Los que han vivido moderadamente (113 d).
 - 4.2. Los irremediables (113 e).
 - 4.3. Los que han cometido pecados grandes pero curables (113 e - 114 a).
 - 4.4. Los que se han distinguido por su santo vivir (114 b - c).
 - 4.5. Los filósofos (114 c).
 - 5. Exhortación de Sócrates (114 c - 115 a).
- V. LOS ULTIMOS MOMENTOS DE SÓCRATES (115 a - 118 c).
- 1. la despedida del filósofo (115 a - 116 a).
 - 2. Serenidad en los últimos gestos (116 - 117 a).
 - 3. Momento final de «el mejor hombre», «el más inteligente» y «el más justo» (117 a - 118 c)¹.

¹ Sigo la traducción de C. GARCÍA GUAL, *Platón, Diálogos*, III, Gredos, (Biblioteca Clásica), Madrid, 1986. Los comentaristas estructuran el diálogo de diversos modos, que van desde la sencilla de L. Robin en tres partes, mas un prólogo y un epílogo, a la más compleja y minuciosa BURNET, *Plato's Phaedo*, Oxford, 1911, en las notas a esta edición. Son de gran utilidad las notas e introducciones de R. S. BLUCK, *Plato's Phaedo*, London, 1955; D. GALLOP, *Plato, Phaedo*, Oxford, 1975; HACKFORTH, *Plato's Phaedo*, Cambridge, 1955, y A. LORIAUX, *Le Phédon de Platón I*, Namur, 1969.