

VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DELPHOS 2026

21, 22 e 23 de abril de 2026

A Outra Margem: Vida Além da Vida na Filosofia e Religião da Grécia Antiga

La Otra Orilla: Vida más allá de la Vida en la Filosofía y Religión de la Grecia Antigua

The Other Shore: Life Beyond Life in Ancient Greek Philosophy and Religion

Caderno de Comunicações VII Simpósio

Internacional Delphos 2026

Cuaderno de Comunicaciones VII Simposio

Internacional Delphos 2026

Proceedings of the VII International Symposium

Delphos 2026

<https://delphos-gp.com>

Coordenadores do Evento:

- **Dr. Jorge Luis Gutiérrez**, Coordenador do Grupo de Pesquisa Delphos, Brasil.
- **Dr. David Torrijos Castrillejo**, Universidad San Dámaso de Madrid, España.

Comitê Científico:

- **Prof. Dr. José Antonio García Lorente**, Universidad de Murcia, España (coordenador).
- **Prof. Dr. Alberto Bernabé**, Universidad Complutense de Madrid, España.
- **Prof. Dr. Lautaro Roig Lanzillotta**, University of Groningen, The Netherlands.
- **Prof. Dr. Bruno Loureiro Conte**, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil.
- **Prof. Dr. Marco Antonio Santamaría**, Universidad Complutense de Madrid, España.
- **Prof. Dr. Mariano Pérez Carrasco**, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- **Prof. Dr. David Torrijos Castrillejo**, Universidad San Dámaso de Madrid, España.
- **Prof. Dr. Jorge Luis Gutiérrez**, Coordenador do Grupo de Pesquisa Delphos, Brasil.
- **Prof. Dr. Giovanni Vella**, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, Brasil.
- **Profª. Drª. Angela Zamora Cilento**, Universidade Mackenzie, Brasil.
- **Profª. Drª. Mercedes López Salvá**, Universidad Complutense de Madrid, España.
- **Prof. Dr. Miguel Martí**, Universidad Francisco de Vitoria, España.
- **Prof. Dr. José María Zamora**, Universidad Autónoma de Madrid, España.
- **Prof. Dr. André da Paz**, Universidade de Brasília, Brasil.

Comitê organizador:

- **Dr. Jorge Luis Gutiérrez**, Grupo de Pesquisa Delphos, Brasil.
- **Dr. David Torrijos Castrillejo**, Universidad San Dámaso, España.
- **Dr. José Antonio García-Lorente**, Universidad de Murcia, España.
- **Drª. Angela Zamora Cilento**, Universidade Mackenzie, São Paulo, Brasil.
- **Drª. Rosario Neuman Lorenzini**, Universidad San Dámaso de Madrid, España.
- **Dr. Marcelo Martins Bueno**, Universidade Mackenzie, Brasil.
- **Dr. André da Paz**, Universidad de Brasília, Brasil., Universidade de Brasília, Brasil.

Índice das Comunicações

DEATH, IMMORTALITY AND RESURRECTION: GREGORY OF NYSSA IN DIALOGUE WITH PLATONIC AND NEOPLATONIC THOUGHT IN DE ANIMA ET RESURRECTIONE. Gabriele Cristiano Crisci (Università di Catania, Italia) 5

EL MÁS ALLÁ COMO RESTITUCIÓN ONTOLÓGICA: ὑποταγή, PURIFICACIÓN Y HERENCIA DE LA FILOSOFÍA GRIEGA EN DE ANIMA ET RESURRECTIONE DE GREGORIO DE NISAM. Manuel Ortuño Arregui (Universidad Católica de Valencia, España) 6

IMMORTALITY OF THE SOUL IN A CONNECTED READING OF ARISTOTLE'S DE ANIMA, NICOMACHEAN ETHICS AND METAPHYSICS. Thomas Rego (Universidad Finis Terrae, Chile) 8

ASPECTS OF THE DIMENSION OF THE SOUL IN PLATO'S PHAEDRUS, LAWS AND REPUBLIC. Gianluigi Segalerba (Universidade de Coimbra, Portugal) 10

ESFERAS, RAÍCES Y SIMPATÍA: NUEVA LECTURA DE LA TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS EN EL PITAGORISMO. Yolanda Picaseño Gómez (Universidad de Guanajuato, México) 13

CREENCIAS RELIGIOSAS E INMORTALIDAD DEL ALMA EN LOS LÉCITOS FUNERARIOS DE FONDO BLANCO. Margarita Mauri Álvarez (Universidad de Barcelona, España) 15

A ALMA ENTRE A VIDA E A MORTE: LIMITES DA IMORTALIDADE NO DE ANIMA DE ARISTÓTELES. Leticia Christine Menezes Lisboa (Universidade Federal do Pará, Brasil) 15

A PURIFICAÇÃO DA ALMA NO FÉDON DE PLATÃO E A IMPORTÂNCIA DA DOCTRINA DOS MISTÉRIOS. Alexsandro Melo Medeiros (Universidade Federal do Amazonas, Brasil) 17

SOBRE LA NATURALEZA DEL ALMA EN EL DE ANIMA Y EL EUDEMO DE ARISTÓTELES. Liliana Carolina Sánchez Castro (Universidad Nacional, Colombia) 18

AS "CABEÇAS SEM MÉNOS" (ἀμενηνὰ κάρηνα): A MORTE COMO PRIVAÇÃO FISIOLÓGICA NO HADES HOMÉRICO. Melquisedek do Carmo Gomes (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil) 19

SOBRE LA DIMENSIÓN ESCATOLÓGICA DE LA HOMOÍOSIS THEÔÎ EN PLATÓN. Agustín Brousson (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina) 20

DA IMORTALIDADE DA ALMA À ESPERANÇA ESCATOLÓGICA: HERANÇAS DA FILOSOFIA GREGA NO PENSAMENTO. Ryan Torquato Botão (Universidade Católica de Brasília, Brasil) 21

A NEGAÇÃO DA VIDA APÓS A MORTE EM “DE RERUM NATURA” DE LUCRÉCIO. Arthur Silva De Avellar (Universidade Federal de Pará, Brasil) 23

LA VIDA, LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ EN LA NARRATIVA HOMÉRICA. MIRADAS SOBRE LA “OTRA ORILLA”. María Cecilia Colombani (Universidade de Coimbra, Portugal) 24

LA PRESENCIA DE LA NOCIÓN ARISTOTÉLICA DE *ἐντελέχεια* EN LA DIVINA COMMEDIA DE DANTE ALIGHIERI. María Giselle Flachsland (Pontificia Universidad Católica, Argentina) 26

ENTRE PLATÃO E ARISTÓTELES: UM CONVITE À TRANSCENDÊNCIA DO SER. Paulo Henrique Pereira (Pontificia Universidade Católica – MG, Brasil) 27

MORTE E METAMORFOSE NO PENSAMENTO DE HERÁCLITO. Manoel Cardeal da Costa Neto (Universidade Estadual de Londrina, Brasil) 29

O DESCONHECIDO, O OCULTO, A VIDA-MORTE EM DIONISO. Verônica Araújo (Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil) 31

ENTRE A VIDA E A MORTE: O SONO EM HERÁCLITO DE ÉFESO. Bianca Vilhena Campinho Pereira (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil) 31

HEROÍSMO E PÓS-VIDA ENTRE HOMERO E ATWOOD. Mauro Rocha Baptista (Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil) 32

PLATÃO FRENTE OS MITOS DE SUICÍDIO. Lúcio Vaz (Universidade Federal de Espírito Santo, Brasil) 33

A MORTE COMO PROBLEMA FILOSÓFICO NO ENSINO MÉDIO: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS A PARTIR DA FILOSOFIA GREGA. Thainara de Andrade Costa (Universidade Estadual do Ceará, Brasil) 35

ENTRE JERUSALÉM E ATENAS: O NEPHESH HEBRAICO EM DIÁLOGO COM O DUALISMO PLATÔNICO SOBRE O CONCEITO DE ALMA. Iuri Trindade Cabral da Silva (UNASP, Brasil) 36

O RIO DO SILÊNCIO: A MORTE COMO DISSOLUÇÃO DA MEMÓRIA EM LETHE E LETHOS. Edivandro Castro, (Colégio Adventista do Gama). 38

**DEATH, IMMORTALITY AND RESURRECTION: GREGORY OF NYSSA IN DIALOGUE
WITH PLATONIC AND NEOPLATONIC THOUGHT IN *DE ANIMA ET RESURRECTIONE*.**

Gabriele Cristiano Crisci (Università di Catania. Italia)

This paper examines *De anima et resurrectione* by Gregory of Nyssa as an original expression of late antique Christian reflection on the problem of death, highlighting its critical engagement with Platonic and Neoplatonic philosophy. Adopting a dialogical form inspired by the *Phaedo* of Plato, the work addresses the central question of how to reconcile the experience of death with the hope of resurrection, dramatized in the exchange between Gregory and his sister Macrina, who embodies the Christian ideal of faithful hope.

It's shown how Macrina's attitude – marked by an *apatheia* grounded in trust in Revelation – contrasts with Gregory's *pathos*, shaped by uncertainty about the soul's destiny after death. Within this framework, Gregory articulates a systematic critique of pagan doctrines of the soul's immortality: whereas Greek philosophy generally considers immortality intrinsic to the soul's nature, Gregory interprets it as a divine gift, inseparable from the resurrection of the body and the full restoration of the human person. The lack of certain knowledge (ἀκριβής ἐπιστήμη) concerning the afterlife is thus identified as the ultimate source of fear and disorientation, while Christian Revelation opens a horizon of hope and serenity.

The study further explores the tension between Christian anthropology and Platonic dualism, which famously conceives the body as the prison of the soul. Drawing on the cosmology of the *Timaeus* and its Neoplatonic reception in Plotinus, Greek thought tends to equate salvation with the soul's liberation from the body. By contrast, Christianity – rooted in the preaching of Paul the Apostle and in Jewish eschatological tradition – affirms the redemption of the whole human being. In this light, pagan polemic, articulated especially by Celsus, famously mocks Christians as a “race in love with the body,” revealing a deeper clash between two anthropological paradigms.

Particular attention is devoted to Porphyry's argument against the resurrection in his work titled *Contra Christianos*, based on the theory of the order of the elements derived from the *Timaeus*. According to this cosmology, the resurrection of bodies is impossible because it violates the principle of the "proper place" of the elements; a critique also directed against *1Thess.* 4,16-17. This objection becomes a crucial test case for Christian theology. Gregory's response, developed also in *De hominis opificio*, consists in reinterpreting the cosmological framework in light of Christian eschatology: the resurrection entails a transformation of corporeality, whereby the body is rendered capable of participating in a glorified, spiritual mode of existence. In this way, Gregory upholds the coherence of the created order while affirming the possibility of resurrection.

The paper concludes that Gregory of Nyssa does not reject the Greek philosophical heritage but critically appropriates it, integrating it into a theological vision that fully affirms the psycho-somatic unity of the human person. The doctrine of the resurrection thus emerges not merely as an article of faith, but as a coherent anthropological response to the problem of death, offering a more comprehensive hope than that of Platonism: not the mere immortality of the soul, but the transfiguration of the whole human being in communion with God.

EL MÁS ALLÁ COMO RESTITUCIÓN ONTOLÓGICA: ὑποταγή, PURIFICACIÓN Y HERENCIA DE LA FILOSOFÍA GRIEGA EN DE ANIMA ET RESURRECTIONE DE GREGORIO DE NISAM. Manuel Ortuño Arregui (Universidad Católica de Valencia, España)

Esta comunicación examina la concepción del más allá en *De anima et resurrectione* de Gregorio de Nisa a partir del análisis del concepto de sujeción (ὑποταγή), poniendo de relieve su dependencia crítica de categorías procedentes de la filosofía griega clásica y su reelaboración en un marco escatológico cristiano. El diálogo, estructurado como una reflexión sobre la muerte, el juicio y la resurrección, constituye uno de los intentos más

sistemáticos de la Antigüedad tardía por pensar filosóficamente el destino post mortem del alma.

El trabajo sostiene que Gregorio concibe el más allá no como un estado definitivo de retribución, sino como un proceso de purificación ontológica, en continuidad con tradiciones platónicas sobre el cuidado del alma. La reinterpretación de 1 Cor 15,28 (“para que Dios sea todo en todos”) permite a Gregorio redefinir la ὑποταγή en términos no políticos ni jurídicos, sino como la conformidad final de la naturaleza racional con su principio, una idea que encuentra claros paralelos en la noción platónica de ὁμοίωσις θεῷ y en los esquemas teleológicos del platonismo medio.

Un elemento central de esta escatología es la tesis, heredera de la metafísica platónica, según la cual el mal carece de sustancia propia y debe entenderse como privación (στέρησις) o desorden del alma. Esta concepción, que remite tanto a Platón (Rep. 609b–610a) como a desarrollos posteriores del platonismo, permite a Gregorio interpretar el juicio y el “fuego” del más allá como imágenes de un proceso terapéutico, análogo a la purificación filosófica del alma descrita en el Fedón. El sufrimiento post mortem no cumple así una función punitiva, sino correctiva, orientada a la eliminación de lo ajeno a la naturaleza racional.

Desde el punto de vista antropológico, esta visión del más allá presupone una concepción dinámica de la identidad personal, en la que la continuidad del sujeto no depende de la permanencia material, sino de la forma y del fin propio del alma. Aquí se hace visible la apropiación niseniana de debates clásicos sobre la relación entre alma y cuerpo, así como su distancia respecto de modelos que conciben el retorno al principio como disolución de la individualidad. La resurrección, en este contexto, garantiza la coherencia del orden natural y la inteligibilidad filosófica del destino humano.

Finalmente, el estudio aborda las implicaciones filosóficas de esta escatología en relación con el estatuto último del mal. Si la sujeción final coincide con su eliminación total y si el mal carece de consistencia ontológica, se plantea la cuestión de su no-eternidad,

problema ya presente en la tradición platónica y reformulado por Gregorio en un horizonte escatológico. Sin formular una doctrina sistemática de restauración universal, el nisenio articula una visión del más allá profundamente marcada por la herencia de la filosofía griega, en la que la victoria del bien y la inteligibilidad del orden racional constituyen el horizonte último del destino del alma.

IMMORTALITY OF THE SOUL IN A CONNECTED READING OF ARISTOTLE'S *DE ANIMA*, *NICOMACHEAN ETHICS* AND *METAPHYSICS*. Thomas Rego (Universidad Finis Terrae, Chile)

The problem of the immortality of the soul in Aristotle is based, on one hand, on our lack of experience of what could happen to it after death, and, on the other hand, on the opposition between two strong intuitions that pervade the Aristotelian *corpus*. The first one is based on Plato, thanks to which the human soul is understood as an immaterial substance, kindred to the divine reality, capable of the immaterial. The second one is the co-dependence of the material and formal causes of concrete things, according to which the substances can only survive when these principles are co-causing the existence of the composed substance. The destruction of the composite, therefore, implies the loss of the form, as the Aristotelian *Physics* clearly shows.

Given this conflict, Aristotle's *De anima* can be read as a new path after *Physics*, through which Aristotle explores the possibility of an exception to this rule of hylomorphism, which could save the human soul from perishing after the death of the human composite, although this reading is object of discussion among scholars. First, Aristotle establishes that there are different degrees of life among the living substances, of which the activity of intelligence is the principal. Second, if there could be found an operation that could be performed without a corporeal organ, there would be a principle of immateriality in that soul, which would make possible the survival of at least a certain part of the soul after the death. Putting these ideas together, Aristotle, while recognizing

that human beings partake of the divine way of living thanks to their intellectual potency, provides us the elements to conceive a rather mysterious life after death for at least the human agent intellect.

The *Nicomachean Ethics* presupposes the soul's theory developed in *De anima*, and could, therefore, give us additional insights regarding the nature of the soul. Thus, the consideration of how the luck of our descendants affects the happiness of dead people, brings to the surface human immortality, which could be understood as certain immortality of a part of the soul, as in *De anima*. Accordingly, the *Nicomachean Ethics* shows us human beings identified especially with their highest potency, that is, intelligence, and wishing to live and to live permanently, at least regarding this potency. This reading of *Nicomachean Ethics* supports the interpretation we had given to *De anima*.

Metaphysics also gives us some key notes that favor our interpretation of *De anima*. First, human beings are the composition of soul and body, or of intelligence, desire, and body. Thus, the importance of intelligence is highlighted, as an essential characteristic of humans, which is also coherent with *De anima* and *Nicomachean Ethics*'s anthropology. Second, Aristotle allows us to infer that there would be another kind of soul that could live without matter. Third, Aristotle seems to presuppose that there are cases in which the souls survive after death, and the question, then, is whether the form survives in general after the destruction of the composite, and whether the human soul remains entirely after the death or only its intelligence. To the first question, of course, the answer tends to be negative, but to the second he gives as granted that at least the intelligence of the human soul remains after death, and he considers it probably impossible that the entire soul remains too. Thus, *Metaphysics* also presupposes an understanding of the human soul and its immortality coherent with the interpretation we have provided to *De anima*.

***ASPECTS OF THE DIMENSION OF THE SOUL IN PLATO'S PHAEDRUS, LAWS AND
REPUBLIC.*** Gianluigi Segalerba (Universidade de Coimbra, Portugal)

Throughout my inquiry, I shall concentrate my attention on aspects of Plato's conception of the soul. The existence and the immortality of the soul are functional throughout Plato's philosophy, to the demonstration of the existence of the spiritual dimension in reality. Reality cannot be reduced to its material components: there is something other than the material elements. The existence of the soul means the existence of spirituality. The acknowledgement of the existence of the soul and, consequently, of a dimension which is beyond earthly life is, in Plato's view, as such an ethical position: it implies the choice for a specific moral position. The activity of the soul means the presence of a spiritual direction in reality. The existence of ideas as such means that the material components do not coincide with reality. On closer inspection, the root of Plato's meditation proves to be the search for and the analysis of the spiritual dimension of the whole reality and of the individual's dimension. Specifically, Plato's interpretation of the soul will prove to be the foundation of a systemic opposition to all materialistic positions.

My analysis will begin with the description and reconstruction of the demonstration of the immortality of the soul in the Phaedrus. The essence of the soul is defined by Plato in the Phaedrus as "that which moves itself". The immortality of the soul turns out to be the presupposition of the continuity of the movement in reality; on closer inspection, Plato's demonstration of the immortality of the soul contains – in my opinion – the demonstration of the existence of the soul: in order that the existence of the movement in the reality can be demonstrated, both the immortality and the existence of the soul are necessary presuppositions. Plato remains faithful to the definition of the soul in the Phaedrus throughout the X Book of the Laws: in the analysis of the Laws, the existence of the soul and the acknowledgement of the primacy of the soul over the corporeal elements represent the central themes.

I shall analyse some aspects of the image of the soul in the myth of the souls in the *Phaedrus*. Within this part of my analysis, I shall investigate the figure of the charioteer, the two horses of the chariot, the difference existing between the souls of human beings and the souls of the Gods, and on the whole context in which the image of the soul as chariot is put. In particular, I shall insist on the difference between the image of the chariot of the Gods, which is a perfect chariot, and the image of the chariot of the human beings, which, on the contrary, is characterised by precise defects. Hence, Plato's corresponding description of the inferiority of the human being in comparison with the Gods and of the different destiny which is reserved for human beings in comparison with the Gods will belong to my analysis.

The allegory of the souls as chariots in the Plato's *Phaedrus* will prove to be a description of the human condition; in particular, the dimension of the earthly existence turns out to be the consequence of the imperfection of the human soul. This imperfection is connected to the absence of a perfect level of knowledge, which is, on the contrary, assigned to the Gods. The meaning of the fall on the earth, i.e., on the corporeal dimension of the souls in Plato's *Phaedrus*, and the meaning of the metempsychosis within this context will be part of my inquiry. Knowledge seems to be, within Plato's meditation, a factor which hinders the fall of the individual into the earthly dimension: correspondingly, the nostalgia of the authentic dimension is one of the characteristics of the soul enslaved in the earthly dimension.

Plato remains faithful to the definition of the soul in the *Phaedrus* throughout the X Book of the *Laws*: in the analysis of the *Laws*, the existence of the soul and the acknowledgement of the primacy of the soul over the corporeal elements represent the central themes. Within the X Book of the *Laws*, a position which refuses the existence of the soul, the dimension of Transcendence and the existence of the Providence is compared with a position that sustains the existence of the soul, the existence of the Transcendence and the existence of the Providence. The mutual relation between soul, Transcendence and Providence will be inquired into. The function of direction exercised by the soul in reality,

the precedence of the soul in comparison to the body, the presence of Transcendence, the action of Providence and the existence of the soul as such prove to be the foundations of Plato's interpretation of reality. The aim of Plato's speculation on the soul consists in giving due priority to the soul over the corporeal. Throughout Plato's analysis in Book X of the Laws, the priority of the soul implies the following aspects:

- there is a spiritual direction in the universe;
- there is a spiritual dimension in the reality;
- the individual ought to acknowledge the existence of the soul and organise his way of life according to the existence of the soul;
- the individual ought to acknowledge that the function of direction is exclusively organised by the soul.

The existence of the soul has direct implications for the foundations of society: Plato clearly shows within Book X of the Laws that the interpretation of society differs depending on whether the existence of the soul and therewith the existence of the Transcendence are acknowledged or refused. The position that sustains the centrality of the soul therefore brings with it more than just proof of the immortality of the soul: this position belongs to a general strategy against all the materialist positions, against all positions that consider the gods as corruptible, against all positions that sustains the absence of guidance in the universe, and against those that refuses the existence of the Providence.

The analysis of the myth of Er will close my contribution: the aspects of the myth to which my attention will be directed are the responsibility of the individual for the choice regarding his way of life and the difficulty connected to a correct choice.

To sum up, Plato's conception of the soul belongs to the opposition between different conceptions of reality. Plato proposes that the primary aspect of reality is the soul; the material elements are posterior to the soul. The opposition between Plato and the materialistic positions consists in an opposition between different conceptions of reality

and different conceptions of the foundations of reality. In general, Plato's positions prove to be nowadays too an argument against all the oppositions to the dimension of spirituality and against all reductions of reality to material components.

ESFERAS, RAÍCES Y SIMPATÍA: NUEVA LECTURA DE LA TRANSMIGRACIÓN DE LAS ALMAS EN EL PITAGORISMO. Yolanda Picaseño Gómez (Universidad de Guanajuato, México)

El objetivo de esta ponencia es actualizar la discusión en torno a la doctrina del alma y su transmigración en el pitagorismo. La peculiaridad de esta reflexión nace del cuestionamiento por los fundamentos del pitagorismo pre-platónico allende a una comprensión profunda de la *Doctrina de la Armonía de las Esferas*. El motivo de esa ruta comenzó tras notar, como característica predominante, un platonismo que desde la antigüedad ha sido el principal vocero del pitagorismo, pero que también ha diluido la esencia que encontramos en los fundamentos del pitagorismo.

De acuerdo con Charles Kahn (2001) y Ernesto La Croce (1992), ambos nos ofrecen dos aspectos que permiten captar la esencia del pitagorismo que, a pesar de su amplia tradición temporal y geográfica, se mantienen como sus pilares. Estos dos aspectos serían:

1. La naturaleza puede ser entendida y explicada en términos matemáticos.
2. La doctrina del alma, donde ésta se entiende en términos de transmigración.

Es decir, el alma es inmortal y tiene posibilidad de ciclos de reencarnación.

Si ahora hiciéramos el ejercicio de cotejar la presencia de estos fundamentos en la Doctrina de la Armonía de las Esfera, sería muy sencillo dar cuenta de la desproporcional participación de los fundamentos del pitagorismo. Es nítido percibir cómo es que la cosmo-utopía matemática opaca a la doctrina del alma.

Tras haber obtenido estas observaciones, las lecturas dedicadas al pitagorismo se volcaron en buscar el modo de articular, con coherencia y consistencia, la doctrina del alma y su transmigración en la lógica de la argumentación y concepción de *la Doctrina de la Armonía de las Esferas*. De esta manera se estaría explorando y planteando un terreno más armónico y equilibrado para los pilares del pitagorismo.

En esta ponencia se pretende recuperar algunas de las discusiones respecto a la doctrina del alma en el pitagorismo con autores como: *La Doctrina Pitagórica de la Transmigración* de Ernesto La Croce (1992), *La Creencia Pitagórica en la Transmigración de las Almas* por Miguel Villena Ponsoda y Antonio García González (1992), *El alma y su inmortalidad en el pitagorismo*, escrito por Amelia Urrutibeheity (2000) y, *Platón, Pitágoras y los pitagóricos* por Luc Brisson (2003).

Asimismo, se ha hecho revisión de algunos textos dedicados al alma y la *metempsicosis* en la Grecia Antigua, tales como: *The Early Greek Concept of the Soul* de Bermmer (1987) y, *A Study of the Doctrine of Metempsychosis in Greece from Pythagoras to Plato*, H.S. Long (1948).

Después de cernir las lecturas, hay varios aspectos discutidos que vale la pena recordar, así, los que se han abandonado, como los que se han quedado pero que tampoco han alcanzado a cubrirse con plenitud argumentativa. Algunos de los aportes que se espera compartir con claridad son: el papel de las “raíces” de Empédocles y su posible lectura con el *Principio de Simpatía*, recurso que suele ser nombrado, pero nunca explicado. Por otro lado, como refuerzo de esta visión, una compresión panorámica y exhaustiva de los fundamentos pitagóricos y el principio de simpatía en Arístides Quintiliano que, junto con las “raíces” de Empédocles, los ciclos de encarnación tienen un sentido mucho más coherente con el “naturalismo” pitagorismo. Con el ensamble propuesto, se hará la presentación una nueva lectura y ruta de estudio para una visión más completa de la doctrina del alma tomando en cuenta la esencia del pitagorismo.

CREENCIAS RELIGIOSAS E INMORTALIDAD DEL ALMA EN LOS LÉCITOS FUNERARIOS DE FONDO BLANCO. Margarita Mauri Álvarez (Universidad de Barcelona, España)

Los lébitos funerarios de fondo blanco fueron utilizados en Atenas para adornar las tumbas de los difuntos. Empezaron a utilizarse en el año 470 a.C. y su uso decayó hacia el año 400 a.C. Las imágenes que aparecen en estas piezas cerámicas muestran cómo el difunto es acompañado por Hypnos y Thánatos, por Hermes Psychopompos, o bien presentan al difunto presto a entrar en la barca de Caronte. A menudo el difunto aparece junto al familiar que arregla la tumba, y su representación puede tomar la forma de εἰδωλὼν o de ψυχή. Estas representaciones expresan las creencias religiosas de los atenienses del s. V a.C., al menos en lo que se refiere a la relación de los difuntos con los dioses. Por otra parte, el hecho de que el difunto sea presentado junto a la tumba da a entender la creencia en alguna clase de pervivencia, de continuación más allá de la muerte, al tiempo que manifiesta la creencia en una cierta clase de relación entre el mundo de los vivos y el del difunto. La finalidad de esta comunicación es la de inducir las creencias religiosas y las ideas filosóficas expresadas en las pinturas de los lébitos funerarios de fondo blanco.

A ALMA ENTRE A VIDA E A MORTE: LIMITES DA IMORTALIDADE NO DE ANIMA DE ARISTÓTELES. Leticia Christine Menezes Lisboa (Universidade Federal do Pará, Brasil)

A problemática da vida após a morte constitui um dos eixos centrais da reflexão filosófica e religiosa na Grécia Antiga, assumindo frequentemente a forma da afirmação da imortalidade da alma. No interior desse horizonte, a posição aristotélica apresenta uma singularidade teórica que a distingue tanto das concepções religiosas tradicionais quanto da escatologia filosófica desenvolvida por Platão. Aristóteles não elabora uma doutrina explícita da sobrevivência da alma nem propõe uma narrativa da vida além da morte. Este trabalho propõe examinar esses limites a partir da análise da concepção aristotélica da alma como forma substancial do corpo, tal como apresentada no *De Anima*, bem como do

estatuto problemático do noûs enquanto princípio intelectual cuja possível separabilidade tensiona o modelo hilemórfico.

No *De Anima*, Aristóteles define a alma como o ato primeiro de um corpo natural que possui a vida em potência, recusando explicitamente qualquer compreensão dualista que conceba a alma como uma substância independente do corpo. A alma não é um ente separado, mas o princípio formal que atualiza e organiza o corpo vivo, sendo inseparável dele assim como a forma é inseparável da matéria que informa. Essa concepção implica que as faculdades da alma, especialmente as funções nutritiva, sensitiva e desiderativa, estão intrinsecamente vinculadas às condições corpóreas e perecem com a dissolução do organismo. Desse modo, a psicologia aristotélica parece excluir, ao menos em princípio, a possibilidade de uma sobrevivência da alma enquanto totalidade individual após a morte, impondo limites rigorosos a qualquer afirmação forte de imortalidade pessoal.

Entretanto, a análise torna-se mais complexa quando Aristóteles introduz, no livro III do *De Anima*, a reflexão sobre o noûs. Ao distinguir entre intelecto passivo e intelecto ativo, Aristóteles atribui ao primeiro um caráter perecível e dependente das afecções corporais, enquanto descreve o segundo como separado, impassível e eterno. Essa caracterização confere ao intelecto ativo um estatuto ontológico distinto das demais faculdades da alma, abrindo espaço para interpretações que veem nele um princípio capaz de subsistir independentemente do corpo. Contudo, o texto aristotélico permanece deliberadamente ambíguo quanto à relação entre esse intelecto separado e a individualidade humana, não autorizado de modo claro a identificação do noûs eterno com a sobrevivência pessoal da alma após a morte.

Dessa forma, ainda que o noûs seja descrito como imperecível, isso não implica necessariamente a continuidade da consciência individual nem a preservação da identidade pessoal, elementos centrais das doutrinas escatológicas religiosas. Em Aristóteles, a “outra margem” não se configura como um destino definido da alma, mas como um limite conceitual da investigação filosófica, no qual a análise ontológica da vida encontra suas

próprias restrições. A ausência de uma escatologia explícita não deve ser entendida como lacuna, mas como consequência coerente de uma filosofia que se recusa a ultrapassar os limites impostos por sua própria concepção da alma.

Conclui-se, assim, que a originalidade da posição aristotélica reside na recusa de transformar a filosofia da alma em doutrina de salvação. Ao situar a questão da vida após a morte no interior de uma análise rigorosa da forma, da função e da atividade vital, Aristóteles estabelece um modelo que tenciona profundamente o diálogo entre filosofia e religião na Grécia Antiga. Essa tensão explicará tanto as interpretações divergentes do *De Anima* na Antiguidade tardia quanto sua influência decisiva nos debates medievais sobre a imortalidade da alma, fazendo da obra um ponto de inflexão fundamental na história da reflexão sobre a vida além da vida.

A PURIFICAÇÃO DA ALMA NO FÉDON DE PLATÃO E A IMPORTÂNCIA DA DOCTRINA DOS MISTÉRIOS. **Alexsandro Melo Medeiros** (Universidade Federal do Amazonas, Brasil)

Dentre os diferentes temas abordados no *Fédon*, de Platão, temos o da purificação da alma. Na filosofia de Platão, a alma tem origem divina, mas está maculada pela corporeidade e, por isso, deve purificar-se. Encontramos em sua obra a ideia de que o corpo é uma sepultura para a alma. A alma precisa se purificar para se libertar definitivamente desta prisão que é o corpo. Este tema é tão relevante na filosofia de Platão que Sócrates chega até a afirmar que a alma só poderá conhecer a verdade com clareza quando estiver definitivamente afastada dos obstáculos do corpo, o que só acontecerá após a morte. Em vida, até poderemos nos aproximar do verdadeiro saber, tanto mais quanto reduzirmos o nosso contato com o corpo e conseguirmos permanecer puros da sua corrupção. Mas somente após a nossa libertação definitiva poderemos gozar da companhia de outros seres igualmente puros e *conhecer por nós mesmos tudo o que é sem mistura*. Como acontece essa purificação? No *Fédon* nós temos algumas indicações a este respeito.

Sócrates fala sobre o papel das virtudes (notadamente a temperança, a coragem e a justiça). Há também algumas considerações sobre o papel da filosofia neste processo. Em um determinado momento Sócrates faz uma apologia da filosofia como uma forma de ajudar a libertar a alma do corpo fazendo com que o filósofo possa se libertar das ilusões dos sentidos, dos prazeres e das paixões. É aqui que entra a importância da doutrina dos mistérios. Nosso objetivo é destacar a ideia de que sem a doutrina dos mistérios não é possível compreender em profundidade o tema da purificação da alma em Platão. Sendo este um tema tão relevante para a alma, porque Sócrates não deu a devida atenção nesta obra? Encontramos a resposta em uma pequena passagem ao longo de suas argumentações: sem ser um *iniciado*, que passou a vida procurando se libertar dos obstáculos e do flagelo do corpo, não é possível chegar ao Hades purificado para permanecer na companhia dos deuses. Só assim a alma pode se reunir ao que é imortal, divino e sábio. Lá onde, ao chegar, começa para ela uma era de felicidade, liberta de erros, loucuras, paixões selvagens e todas as contingências comuns ao gênero humano. Para aprofundar esta questão levaremos em consideração que ao se referir a esta antiga tradição dos mistérios temos em mente sobretudo a tradição pitagórica com seus exercícios de purificação e práticas ascéticas. Até mesmo a própria doutrina do corpo como prisão da alma que, não sendo exclusivamente dos pitagóricos, sabemos que foi por eles professada e aprofundada na fórmula *sôma/sêma* (corpo/túmulo).

SOBRE LA NATURALEZA DEL ALMA EN EL DE ANIMA Y EL EUDEMO DE ARISTÓTELES. Liliana Carolina Sánchez Castro (Universidad Nacional, Colombia)

La recepción del *De Anima* de Aristóteles entre los escritores de la Antigüedad tardía encuentra un debate interesante cuando esta se inscribe en el proyecto de los pensadores neoplatónicos para hacer compatible la filosofía aristotélica con la doctrina platónica. Uno de los puntos álgidos de dicho debate gira en torno a la naturaleza del alma, su separabilidad y su inmortalidad. Para los escritores de tradición neoplatónica este era un

punto fundamental de su proyecto, pero aclarar esta cuestión pasaba por darle sentido a ciertos pasajes del *De Anima* en que Aristóteles dejaba espacio a cierta ambigüedad. Con todo, una de las estrategias utilizadas para “rescatar” la posibilidad de que el estagirita considerara al alma como inmortal se basó en recurrir a un escrito perdido de Aristóteles mismo: el diálogo *Eudemo*.

En la presente oportunidad quisiera concentrarme en uno de los fragmentos del *Eudemo*, a saber, el fragmento 1 Ross (37 Rose), transmitido en el *De divinatione* de Cicerón. En dicho fragmento encontramos la narración del famoso sueño de Eudemo, que fue interpretado como una prueba de la inmortalidad del alma en la Antigüedad, y como un indicio del platonismo del joven Aristóteles en la contemporaneidad. Mi interés con esta exégesis es ahondar en las raíces religiosas de la concepción del alma que Aristóteles vehicula con fines dialécticos en el *De Anima* y explorar estas conexiones en los *Parva naturalia*. Así, quisiera invitar a la discusión actual la interpretación neoplatónica del *De Anima* en donde las concepciones religiosas de la sabiduría griega y la investigación filosófica se reúnen, para dar luz sobre un capítulo del aristotelismo que puede resultar interesante para ver las ventajas de sus múltiples recepciones.

AS "CABEÇAS SEM MÉNOS" (ἀμενηνὰ κάρηνα): A MORTE COMO PRIVAÇÃO FISIOLÓGICA NO HADES HOMÉRICO. Melquisedek do Carmo Gomes (Universidade Federal de Minas Gerais, Brasil)

A compreensão da “outra margem” na filosofia e na religião da Grécia antiga é indissociável de sua matriz épica fundadora. À luz de Heródoto (II, 53), a própria teologia helênica teria sido forjada pela poética arcaica. Destarte, para dimensionar a escatologia dualista posterior — seja platônica, seja órfica, que concebe a morte como libertação da alma — torna-se imperativo perscrutar o paradigma ontológico homérico ao qual a filosofia clássica viria a contrapor-se. Nesse horizonte, o presente trabalho investiga a concepção de morte na epopeia por meio da análise do epíteto *amenēnā karēna* (“cabeças destituídas de

ménos”), empregado de forma recorrente no Canto XI da Odisseia — a Nekyia — para designar as sombras do Hades. Argumenta-se que o *ménos* não designa um estado anímico imaterial, mas antes uma potência intrinsecamente fisiológica — vinculada ao fluxo sanguíneo e ao calor vital — que fundamenta a agência heroica. Na “outra margem”, o Hades homérico revela-se, portanto, como o reino da privação somática absoluta, redundando a ausência de *ménos* a condenar as sombras a uma condição de inércia volitiva e cognitiva. Tal hipótese confirma-se pela própria mecânica do ritual necromântico: para que as almas de Tirésias ou de Anticleia recuperem temporariamente a agência — isto é, a capacidade de enunciar a verdade e deliberar — precisam sorver o “sangue escuro” (*haîma kelainón*), reincorporando momentaneamente a materialidade fluida que lhes fora extirpada. Conclui-se, assim, que a religião homérica não compartilha do idealismo posterior, visto que nela, a transcendência e a agência permanecem indissociáveis do substrato biológico, revelando que a vida anímica depende da carne.

SOBRE LA DIMENSIÓN ESCATOLÓGICA DE LA HOMOÍOSIS THEÏ EN PLATÓN.

Agustín Brousson (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, Argentina)

De acuerdo con numerosas fuentes medio y neoplatónicas, Platón habría identificado como *télos* humano la *homoíosis theï katà tò dynatón*. Sin embargo, ya entre estas mismas fuentes se evidencia la discrepancia acerca del modo en que dicha expresión debe ser comprendida. En efecto, la discusión gira fundamentalmente en torno a si *homoíosis theï* hace referencia a un modo de vida puramente contemplativo o si, por el contrario, se trata de una vida eminentemente práctica o política. Entre los estudiosos contemporáneos que se han ocupado de la *homoíosis theï* en el pensamiento de Platón se ha suscitado otra controversia: si se trata de un *télos* mundano o no-mundano, es decir, si su realización ocurre en la vida actual del individuo o si, por el contrario, la excede.

En la presente comunicación nos dedicaremos, en primer lugar, a examinar tres de los pasajes del *corpus* platónico que desde la Antigüedad han sido considerados como

loci classici para el estudio de la *homoíōsis theōi* (*Teeteto* 176a-b, *República* X 613a-b y *Timeo* 90b-d), con la intención de argumentar en contra de la oposición entre interpretaciones prácticas y teóricas de la misma. Hecho esto, nos ocuparemos de las referencias escatológicas que se encuentran en los tres pasajes antes mencionados para ponerlas en relación con elementos de otros diálogos (*Simposio* y *Fedón*) a fin de dar cuenta de que el *télos* representado por la *homoíōsis theōi*, si bien es realizable en esta vida, posee implicancias también en la existencia del alma en el Más allá.

DA IMORTALIDADE DA ALMA À ESPERANÇA ESCATOLÓGICA: HERANÇAS DA FILOSOFIA GREGA NO PENSAMENTO. Ryan Torquato Botão (Universidade Católica de Brasília, Brasil)

A reflexão sobre a vida após a morte constitui um dos temas mais profundos e duradouros da tradição filosófica e religiosa da Grécia Antiga. Assim, a metáfora da “outra margem”, frequentemente utilizada para representar a passagem da vida mortal para uma existência além da morte, expressa a tentativa dos antigos gregos de compreender o destino último do ser humano. Nesse contexto, filosofia e religião se entrelaçaram na elaboração de diferentes concepções acerca da alma, da eternidade e da transcendência. O presente trabalho propõe analisar como tais concepções contribuíram para a formação de categorias fundamentais que posteriormente influenciaram o pensamento cristão como um todo.

De fato, nas tradições religiosas gregas, especialmente nos cultos órficos e nos mistérios religiosos, a morte era compreendida como uma passagem para uma realidade espiritual na qual a alma poderia alcançar purificação (*katharsis*) e união com o divino. Essa perspectiva introduziu a ideia de que o ser humano possui uma dimensão espiritual que transcende a existência material, inaugurando uma reflexão sobre a possibilidade de uma vida além da vida.

Assim sendo, a filosofia grega aprofundou essas questões por meio da investigação racional sobre a natureza da alma e da realidade. Filósofos como Pitágoras e Platão desenvolveram concepções segundo as quais a alma possui uma origem superior e imortal. Em particular, Platão afirmou que a filosofia é uma preparação para a morte, pois o verdadeiro conhecimento exige o afastamento das ilusões do mundo sensível e a contemplação das realidades eternas. Tal perspectiva reforçou a ideia de que a existência humana possui uma dimensão transcendente que ultrapassa os limites da vida corpórea. Por sua vez, Aristóteles propôs uma compreensão mais integrada entre corpo e alma, ao conceber a alma como a forma do corpo vivo. Embora não tenha desenvolvido uma doutrina explícita da imortalidade pessoal, suas reflexões sobre o intelecto abriram espaço para debates posteriores sobre a sobrevivência do princípio racional após a morte, influenciando os escritos, por exemplo, de São Tomás de Aquino.

Essas reflexões filosóficas exerceram profunda influência sobre o desenvolvimento do pensamento cristão nos primeiros séculos da era comum. Autores cristãos de formação helênica, como Orígenes e Gregório de Nissa, dialogaram intensamente com a tradição filosófica grega ao elaborar suas interpretações sobre a alma, a vida eterna e a relação entre o mundo material e o espiritual. Nesse processo, conceitos provenientes da filosofia grega foram reinterpretados à luz da revelação cristã, contribuindo para a formulação de uma teologia da vida futura.

A importância dessas concepções para o cristianismo reside no fato de que elas ofereceram instrumentos filosóficos e categorias conceituais que permitiram expressar e sistematizar a esperança cristã na vida eterna. Assim, a reflexão grega sobre a imortalidade da alma, a transcendência e a eternidade não apenas influenciaram o desenvolvimento da teologia cristã, mas também ajudou a estruturar a maneira como o cristianismo passou a dialogar com a cultura filosófica do mundo antigo.

Portanto, ao investigar a relação entre filosofia grega e pensamento cristão, este trabalho busca evidenciar como a reflexão sobre “a outra margem”, isto é, sobre a vida

além da vida, tornou-se um ponto de encontro entre tradição filosófica, experiência religiosa e esperança escatológica. Tal encontro revela não apenas a continuidade entre diferentes tradições intelectuais, mas também a permanência da busca humana por transcendência e sentido diante da finitude da existência.

A NEGAÇÃO DA VIDA APÓS A MORTE EM “DE RERUM NATURA” DE LUCRÉCIO.

Arthur Silva De Avellar (Universidade Federal de Pará, Brasil)

O presente trabalho tem como finalidade explicitar o entendimento de Lucrecio acerca da divindade, do sobrenatural ou como ele próprio denomina, da Religião em sua totalidade. A análise se restringirá aos capítulos I e III da obra *De Rerum Natura (Sobre a natureza das coisas)*, nos quais essa discussão se apresenta de forma mais pertinente.

O contexto histórico da obra é fundamental para compreender seu desenvolvimento. Escrita no século I a.C., em um período de intensos conflitos e transformações políticas que prenunciavam o declínio da República Romana, a obra reflete as atrocidades cometidas em nome da religião. Nesse cenário caótico e violento, Lucrecio dirige seus escritos a Mêmio com um propósito claro, mas de dupla consequência: que seu amigo conheça a Natureza e suas leis, e que, ao adquirir esse conhecimento, liberte-se do temor da morte e das aflições que a religião incutia nos corações humanos.

No primeiro capítulo, Lucrecio expõe de maneira clara sua posição diante da religião. Observa-se que o filósofo não busca uma explicação do *cosmos* baseada em preconceitos ou crenças pré-estabelecidas, mas sim uma investigação livre, conduzida pelo rigor lógico e pela observação da natureza. Ele rejeita argumentos de autoridade e convicções dogmáticas, desempenhando o papel de filósofo por excelência. Mais do que isso, sua obra tem como objetivo mitigar o extremismo religioso de sua época, oferecendo uma reflexão racional e libertadora sobre a existência e o lugar do ser humano no universo.

No segundo capítulo, que possui a relação mais direta e evidente com o tema do evento, Lucrécio discorre sobre a alma, o espírito e a eternidade. Embora o tema tenha o foco em “o outro lado da margem”, este trabalho apontará para uma ideia de negação dessa margem, pois, como se observa no capítulo três, Lucrécio considera a alma e o espírito órgãos do corpo como quaisquer outros, ou seja, essencialmente materiais, que desempenham sua função para possibilitar a vida. Ele conclui com uma tentativa de atenuar o medo da morte, afirmando que após a vida existe a eternidade, mas uma eternidade muito diferente daquela concebida em sua época. Para Lucrécio, a eternidade é o movimento incessante da matéria, a sucessão eterna de choques entre os átomos. Assim, depois da morte, os átomos apenas se reordenam na matéria, transformando-a continuamente, criando e desfazendo formas de vida.

Dessa forma, o trabalho tem o importante mister de apontar pelo menos um dos pensamentos que cogitam a possibilidade da inexistência de uma “outra margem”, pelo menos no sentido entendido até então na época de Lucrécio. Conceber uma eternidade e alma essencialmente materiais é uma oposição radical contra uma possibilidade do sobrenatural. Em outras palavras e de maneira sucinta: Lucrécio aponta para uma margem material, onde o sobrenatural é apenas um espelho do medo e das imaginações humanas e vê a religião como uma mera ferramenta bélica contra a própria humanidade.

LA VIDA, LA MUERTE Y EL MÁS ALLÁ EN LA NARRATIVA HOMÉRICA. MIRADAS SOBRE LA “OTRA ORILLA”. María Cecilia Colombani (Universidade de Coimbra, Portugal)

El proyecto de la presente comunicación consiste en analizar la representación de la muerte y del más allá en la narrativa homérica. Nos centraremos en la dimensión del alma presente en *Odisea* y consideraremos las imágenes y el pasaje de espacialidad que supone la muerte. En este marco, proponemos una lectura antropológica del destino de las almas a partir del desplazamiento de un *topos* a otro. Recorreremos el texto homérico desde ciertas metáforas interpretativas: la metáfora del viaje, a partir del tránsito, la de la

luz, a partir de los juegos de claridad y oscuridad, y la metáfora de la visión, tensionando lo visible y lo invisible.

Estas metáforas constituyen la llave para acercarnos a un mundo complejo que exhibe al alma como un elemento privilegiado del mundo arcaico.

La finitud de los varones mortales constituye un signo existencial incontrastable frente a la inmortalidad de los dioses; los determina como “seres para la muerte” y, desde ese enclave antropológico, la existencia cobra singulares perspectivas.

¿Qué hay más allá de la muerte? ¿Qué territorialidad nos espera en la “otra orilla”? ¿Qué otra realidad vislumbra Homero más allá del cuerpo? ¿Cuál es el camino de esas almas que parecen migrar?

En primer lugar, ubicaremos la idea del alma en el marco general de la narrativa homérica, para descubrir su importancia en la vinculación inicial con el cuerpo, así como su posterior destino en el Hades, haciéndola jugar en el horizonte de las metáforas aludidas.

El ascenso y el descenso, la salida de un *topos* y la ulterior entrada en otro, suponen juegos de claridad y oscuridad, brillos y sombras, memoria, *Mnemosyne*, y olvido, *Lethe*, que ponen el tema en clave lumínica. Finalmente, los contrapuntos cromáticos, determinan diferentes registros de visibilidad e invisibilidad.

A partir de la preocupación sobre el alma, insistente en tiempos arcaicos y clásicos, recortaremos la inquietud antropológica sobre su destino final. Esto va de la mano de la creencia en la pervivencia del alma tras la muerte que domina los tiempos homéricos. El alma llega a esa “otra orilla” en su último derrotero para ver lo invisible.

La religiosidad griega no ha expresado sus ideas como una verdad revelada, sino que se inscribe en la obra de sus poetas. Es esa religiosidad popular, cercana al culto, la que sostiene una determina cosmovisión en tanto forma de concebir un orden. Esta *poiesis* inaugural, que sostiene la poesía hasta convertirla en una función socio-religiosa y que hace

del poeta un maestro de *aletheia*, es continuada por los filósofos, quienes se nutren de ese magma mítico-religioso. La preocupación platónica sobre el alma y su destino, muchas veces relatada en forma de mito, así lo demuestra.

La vida es una clara evidencia que no exige explicación o justificación alguna. En cambio, la muerte y su destino resultan menos evidentes. El sentimiento de lo desconocido, la ignorancia sobre el después, con su *pathos* de temor y asombro, el paisaje de la “otra orilla”, ponen a la muerte en clave interrogativa y en el marco de la admiración o maravilla, en tanto conciencia de no saber, así como en el ámbito de las situaciones límites.

LA PRESENCIA DE LA NOCIÓN ARISTOTÉLICA DE *ἐντελέχεια* EN LA DIVINA COMMEDIA DE DANTE ALIGHIERI. María Giselle Flachsland (Pontificia Universidad Católica, Argentina)

Los estudios literarios y filológicos de la *Divina Commedia* tienen una larga tradición, han sido objeto de investigación y han encontrado su lugar en la vida académica hallándose suficientemente justificados. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha abierto otra línea de investigación que versa sobre la filosofía y las fuentes filosóficas de la obra. La vasta presencia de nociones filosóficas y teológicas en toda la obra de Dante justifica estos estudios. Nuestra propuesta es indagar acerca de las fuentes aristotélicas de la *Commedia* y mostrar en particular el uso de la noción aristotélica de *ἐντελέχεια* en cada una de las tres cántigas que la componen. Dante se apropia de esta noción filosófica para dar una explicación más acabada acerca de la relación entre lo que sucede en esta vida y su destino en la vida futura. La noción de entelequia indica el fin de la naturaleza, es decir la presencia de la direccionalidad del ente hacia su propia perfección en la medida en que el ente despliega sus potencialidades perfectivas. En el hombre, ese desarrollo es más complejo, porque lo más propio de su naturaleza es el *voũs* que, como expresa el estagirita, es sin mezcla y es separado, y su presencia en el hombre le indica su fin: divinizarse. Se hará una lectura de algunos pasajes presentes en cada una de las tres cántigas de la *Commedia* en

donde se puede ver el uso de esta noción a la hora de presentar la efectiva realización o alcance de la gloria futura en la medida en que el hombre es fiel a sus propios orígenes: es decir, cuánto más coincide consigo mismo, con aquel origen del cual proviene, el hombre podrá alcanzar el “glorioso porto” al cual está llamado, es decir el *Paraíso*.

ENTRE PLATÃO E ARISTÓTELES: UM CONVITE À TRANSCENDÊNCIA DO SER.

Paulo Henrique Pereira (Pontifícia Universidade Católica – MG, Brasil)

O presente trabalho propõe analisar as categorias de transcendência no âmbito da filosofia grega clássica, investigando de que modo tal noção, elaborada especialmente no platonismo e no aristotelismo, estrutura uma compreensão metafísica do ser que ultrapassa a ordem do sensível e fundamenta a inteligibilidade do real. A hipótese central sustenta que a distinção entre o plano do devir e o plano do ser, bem como a afirmação de um princípio supremo eterno, constituem eixos decisivos para a consolidação de uma ontologia da transcendência, cujos desdobramentos repercutiriam de maneira significativa na tradição filosófica e teológica posterior.

Conforme destaca Giovanni Reale em *Para uma nova interpretação de Platão: Releitura da metafísica dos grandes diálogos à luz das 'Doutrinas não escritas'* (1997), a metafísica platônica não se esgota na teoria das Ideias tal como apresentada nos diálogos, mas encontra seu fundamento último na doutrina dos princípios, centrada no Uno e na Díade indeterminada. O Uno, enquanto princípio supremo, transcende o próprio ser determinado, configurando-se como fundamento absoluto de toda multiplicidade e inteligibilidade. Nesse horizonte, a eternidade não deve ser compreendida como mera duração indefinida, mas como modo de ser próprio do inteligível, caracterizado pela ausência de geração e corrupção. A transcendência platônica, portanto, não designa simples exterioridade em relação ao mundo sensível, mas superioridade ontológica que o fundamenta e o ordena. Junto a isso, vê-se que a imortalidade da alma (*Fédon*, *A República*)

ganha uma conotação religiosa pela filosofia, não mais pelo mito em si ou pelas religiões órficas.

A leitura sistemática proposta por Reale e Antiseri na *História da Filosofia* (2017) permite compreender que, em Platão, a oposição entre mundo sensível e mundo inteligível exprime uma estrutura hierárquica do real, na qual o tempo pertence ao domínio do devir, enquanto a eternidade se identifica com a estabilidade das realidades inteligíveis. A alma humana, enquanto princípio racional, participa dessa tensão estrutural, sendo chamada a orientar-se para aquilo que é eterno e imutável. A transcendência, nesse contexto, assume também dimensão ética, na medida em que a vida filosófica consiste em um movimento de conversão do sensível ao inteligível.

No que se refere a Aristóteles, embora sua crítica ao dualismo platônico conduza a uma concepção distinta da relação entre sensível e inteligível, a afirmação do Primeiro Motor Imóvel como ato puro introduz uma forma própria de transcendência. O Primeiro Motor, enquanto pensamento de pensamento, é eterno, imaterial e absolutamente atual, constituindo causa final e fundamento do movimento do cosmos. A eternidade, nesse caso, identifica-se com a plena atualidade do ser que não está submetido à potência nem ao devir. Assim, ainda que por via diversa da platônica, Aristóteles também estabelece uma ontologia na qual o princípio supremo se distingue radicalmente do mundo mutável.

Os estudos reunidos em *Os Primórdios da Filosofia Grega* (2008), organizados por A. A. Long, evidenciam que a emergência dessas categorias não ocorre de modo abrupto, mas resulta de um processo histórico de racionalização da experiência religiosa e cosmológica grega. A busca pelo princípio originário – arché -, presente já nos pré-socráticos, inaugura uma reflexão sobre o fundamento do ser que progressivamente se descola das narrativas míticas, assumindo forma conceitual e argumentativa.

Metodologicamente, o trabalho adota abordagem histórico-sistemática, articulando a reconstrução das categorias de transcendência e eternidade em Platão e Aristóteles com a interpretação proposta pela tradição contemporânea representada por

Reale e Antiseri e A. A. Long. O objetivo consiste em demonstrar que tais noções não são elementos periféricos, mas constituem o núcleo da metafísica e da religião grega clássica, na medida em que fundamentam a distinção entre ser e devir, entre tempo e eternidade, entre o condicionado e o absoluto.

MORTE E METAMORFOSE NO PENSAMENTO DE HERÁCLITO. Manoel Cardeal da Costa Neto (Universidade Estadual de Londrina, Brasil)

A presente comunicação propõe uma interpretação da morte no pensamento de Heráclito de Éfeso a partir da noção de metamorfose, a compreendendo não como aniquilação ou ruptura absoluta, mas como passagem inscrita na dinâmica ontológica do devir. Longe de ocupar um lugar marginal em sua filosofia, a morte revela-se um conceito estrutural para a compreensão da *physis* heraclitiana, visto que exprime o modo como o real se transforma segundo a medida do *logos*. A hipótese central defendida é que, em Heráclito, morrer significa tornar-se outro, isto é, passar de um modo de ser a outro no interior do mesmo processo cósmico.

O ponto de partida da análise são os *Fragmentos*, onde Heráclito emprega explicitamente o termo morte para descrever transformações naturais. Quando afirma que “para as almas, morrer é tornar-se água; para a água, morrer é tornar-se terra” (DK. B36), a morte não designa o desaparecimento do ser, mas a conversão de uma determinação em outra. De modo análogo, ao dizer que “o fogo vive a morte do ar, e o ar vive a morte do fogo” (DK. B76), Heráclito descreve uma dinâmica na qual cada forma de realidade subsiste apenas na medida em que outra se desfaz. Nesses fragmentos, a morte aparece como mudança de regime ontológico, isto é, como passagem interna à própria *phýsis*. Antes de qualquer leitura antropológica ou escatológica, a morte é um acontecimento do mundo, um momento necessário do ritmo do devir.

Essa compreensão cosmológica da morte se articula diretamente com a tese heraclitiana da implicação recíproca dos contrários. Onde se lê que “imortais são mortais, mortais são imortais, vivendo a morte uns dos outros e morrendo a vida uns dos outros” (DK B62), vida e morte não aparecem como termos excludentes, mas como polos de uma mesma tensão constitutiva do real. Viver e morrer não são estados isoláveis, mas aspectos complementares de um mesmo processo. A morte não surge como evento externo à vida, mas como dimensão que a atravessa desde sempre, permitindo o próprio movimento do devir.

É nesse horizonte conceitual que o mito de Perséfone pode ser evocado como figura mítica elucidativa. No *Hino Homérico a Deméter* (especialmente nos versos 1–90 e 445–495), Perséfone não é aniquilada ao descer ao Hades, nem retorna como se tivesse escapado da morte; ela alterna entre dois domínios do mundo, regulando o ritmo de retração e renovação da vida. Sua ausência no mundo visível não representa uma ruptura do cosmos, mas um momento necessário de sua ordem. Essa alternância mítica permite ilustrar simbolicamente a concepção do filósofo de Éfeso segundo a qual a morte não interrompe o mundo, mas participa de seu funcionamento.

O papel do *logos* é decisivo nessa compreensão. Quando Heráclito afirma que “o *logos* é comum, embora a maioria viva como se tivesse um entendimento próprio” (DK B2), ele indica que nascimento e morte, surgimento e desaparecimento, obedecem a uma mesma medida, independentemente da perspectiva humana. Morrer, em Heráclito, não significa escapar a essa medida, mas realizar uma de suas possibilidades.

Por fim, sustenta-se que a concepção heraclitiana da morte como passagem e metamorfose desloca profundamente a reflexão sobre a finitude. A morte deixa de ser pensada como negação do ser, sendo compreendida como uma de suas modalidades fundamentais. A evocação do mito de Perséfone visa tornar sensível, em registro simbólico, uma ontologia da morte como transformação, na qual a “outra margem” não designa um

além-transcendente, mas a reversão imanente que estrutura o próprio movimento da *physis*.

O DESCONHECIDO, O OCULTO, A VIDA-MORTE EM DIONISO. Verônica Araújo
(Universidade Federal de Rio de Janeiro, Brasil)

Será a Morte o fim da Vida ou o começo de um novo ciclo? Será a Vida não o sem movimento, mas tudo aquilo que respira? Vida e Morte irrompem em um mesmo ato? Em que medida a epidemia de Baco opera um rito tanto sacrificial quanto libertador? Qual a importância da música durante os rituais, sobretudo, durante o esquartejamento de Zagreus? Essas questões serão refletidas em diálogo com a obra *Psyche* de Erwin Rohde, e o artigo “O misterioso desenvolvimento do mito” de Aleksei Lossev, destacando as diversas interpretações sobre a origem do culto a Dioniso e sua relação com a Morte.

ENTRE A VIDA E A MORTE: O SONO EM HERÁCLITO DE ÉFESO. Bianca Vilhena
Campinho Pereira (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Brasil)

O tema do sono é recorrente nos fragmentos de Heráclito, já os sonhos são apenas por alguns destes aludidos. Em uma leitura inicial, muitos dos enunciados que lhes fazem referência parecem indicar uma depreciação epistêmica do sono e da tradição, tão arraigada na Grécia arcaica, do caráter divinatório das mensagens oníricas. Uma análise mais cuidadosa, porém, revela que Heráclito não rompe simplesmente com o legado mito-poético a este respeito, mas o reelabora criticamente, reinserindo-o na perspectiva teórica de seu pensamento. Esta comunicação toma como fio condutor o fragmento B26 em sua articulação com B30, para mostrar como o filósofo de Éfeso, ao inscrever o sono numa dinâmica paralela à da morte, retoma a tradição mito-poética, reinaugurando-a em base filosófica. O sono inscreve-se no *corpus* fragmentário do filósofo como ícone da alienação cognitiva, da dissolução da consciência e do esquecimento, mas também como experiência

liminar, vital e restauradora, reflexo da dinâmica cósmica, capaz de iluminar a *psyché* e mediar o acesso ao *logos*. Dormir e sonhar, como experiências de ‘quase morte’ ou ‘morte temporária’, instruem-nos na nossa finitude, mas também na infinitude da alma e em como ela e *cósmos* se relacionam. Esta comunicação integra uma pesquisa pós-doutoral dedicada à compreensão do papel do sono e dos sonhos no pensamento heraclítico.

HEROÍSMO E PÓS-VIDA ENTRE HOMERO E ATWOOD. Mauro Rocha Baptista

(Universidade do Estado de Minas Gerais, Brasil)

Em sua origem grega, o herói é apresentado como uma categoria distinta. Ele não se equipara aos deuses imortais, tanto quanto não se limita às condições simplórias dos meros mortais. Está destinado a morrer fisicamente, e a permanecer vivo nas memórias, o que garantiria um pós-vida peculiar. Cabe aos heróis um culto que envolve uma série de rituais e sacrifícios que visam a sua intervenção na consolidação do processo civilizatório de seu grupo. Sendo o herói o antepassado exemplar de quem se desejava aprovação, conselhos e favores; sua atuação desde o submundo lhe garantiria uma vida após a morte menos espectral, uma vez que mais cercada pelas oferendas dos vivos. O canto XI da *Odisseia* apresenta o anseio das almas mortas por aproximar-se do sacrifício prestado por Odisseu, e por tomar parte do sangue ali vertido. Neste caso, o discurso de Aquiles, após tomar sua parte da oferenda, descreve sua preferência por estar vivo, ainda que em uma vida ignóbil, a estar morto como um herói. Apesar de representar um trecho bastante curto, em meio a uma obra que visa valorizar as realizações do grande herói Odisseu, esta fala reflete um questionamento acerca da valorização da vida heroica, em nome da garantia de melhorias no pós-vida. Nele, Aquiles indica que estender os pequenos prazeres da vida é mais desejoso que garantir sacrifícios a serem recebidos no submundo. Este contraponto é fundamental para que se faça uma leitura menos apaixonada do virtuosismo heroico. Como existem muitas nuances na descrição da vida dos mortos no submundo, inclusive com a atenuação dos sofrimentos dos heróis na ilha dos bem-aventurados, nosso objeto nesta

apresentação estará limitado aos encontros do canto XI da *Odisseia* e à narrativa moderna composta por Margaret Atwood em *Penelopédia* (traduzida nas edições em português como *A Odisseia de Penélope*), que acompanha o pós-vida de Penélope no campo de asfódelos. A opção pela comparação entre estes dois textos é pelo tom crítico presente em ambos. Apesar de a obra de Atwood ser considerada uma sátira dos textos clássicos ao glamour da vida heroica, algo na esteira das revisitações de personagens femininas da mitologia grega iniciada por Wolf com sua *Cassandra* de 1983 e que se multiplicou sobremaneira na última década; suas considerações guardam muita relação com a sátira interna presente já em Homero. Neste sentido, a forma como Atwood retoma o tema do submundo, como um lugar sombrio e extenuante; das consultas aos mortos, como uma banalização do heroísmo em busca de satisfazer interesses pessoais; dos médiuns, como atormentadores dos mortos; das possibilidades de reencarnações, como “rápidas excursões”; nada disso soa tão distante do lacônico discurso de Aquiles, nem do vislumbre dos espectros apresentados no canto XI. A ironia é mais acentuada em relação aos atos heroicos propriamente ditos, como na hipótese de Odisseu não ter enfrentado o ciclope Polifemo, mas um taberneiro caolho; ou não estar com a feiticeira Circe, mas com uma cafetina de luxo. Por meio da comparação entre estes dois textos buscamos restabelecer algumas perspectivas que foram apagadas sobre o heroísmo, em nome de uma supervalorização da jornada do herói. Visualizando na proposta de Atwood mais aquilo em que ela se torna reverente às angústias das almas presentes no canto XI da *Odisséia*, do que os lampejos de originalidade criativa a que ela se propõe.

PLATÃO FRENTE OS MITOS DE SUICÍDIO. Lúcio Vaz (Universidade Federal de Espírito Santo, Brasil)

A estrutura de minha comunicação reside em dois passos: primeiro, apresentar e classificar as formas de participação sobre-humana no ato suicida humano dentro da mitologia grega; segundo, garimpar e debater na obra de Platão (*Apologia*, *Fédon*, *Górgias*)

os trechos em que o filósofo ateniense afirma uma possível participação de entidades sobre-humanas na morte voluntária (seja suicídio, seja autossacrifício). Quanto ao primeiro passo, entre os muitos elementos nessa relação com o divino comuns a diferentes tradições, cabe destacar a comunicação entre o sobre-humano e o humano. Esse nível mais abrangente é também o menos intromissivo, por se dar numa esfera apenas discursiva. Além desse nível, existiam atuações divinas não meramente discursivas imaginadas pela cultura grega sobre as condições de desempenho da ação (especialmente, a ação em direção à morte). Havia também casos em que aos deuses gregos creditava-se o poder de produzir estados mentais ou, mais exatamente, disposições passionais intensas nos humanos (por exemplo, Ájax, Hércules). Embora essas intervenções acontecessem nas narrativas míticas desses personagens e eles, em momento posterior, se matassem, não havia intervenção sobre-humana em seus suicídios. Os deuses gregos contavam entre seus poderes também o de transmutar-se em outras formas, mas não – salvo melhor juízo e conhecimento historiográfico – adentrar o corpo de um ser humano. Defendo que a cultura hebraica e cristã é marcada pela possibilidade de uma intervenção sobre-humana (divina ou demoníaca), ao passo que a greco-romana aceita somente formas de participação divina com o suicida que não envolvam adentramento no corpo do agente. Quanto ao segundo passo, é precisamente a possibilidade por assim dizer menos invasiva de participação do sobre-humano na morte voluntária que encontra acolhida na obra filosófica de Platão. Com efeito, na tentativa de passar os preceitos da tradição contra o suicídio pelo crivo do diálogo racional, Sócrates, no *Fédon*, alude a uma fórmula dos “mistérios”: “É uma espécie de prisão o lugar onde nós, homens, vivemos, e é dever não se libertar a si mesmo nem se evadir.” Sem embargo, algo nem sempre lembrado pelos comentadores é que Sócrates manifesta, ao mesmo tempo, admiração e suspeita quanto à formulação da frase e fala: “Fórmula essa, sem dúvida que me parece tão grandiosa quão pouco transparente!” Então, ele reformula a tradição presumivelmente com maior clareza: “[...] os Deuses são aqueles sob cuja guarda estamos, e nós, homens, somos uma parte da propriedade dos Deuses.” Há duas diferenças marcantes nessa reformulação filosófica por contraste à formulação mítica: primeira, em vez de dizer diretamente que estamos numa prisão, o protagonista do diálogo afirma que

os deuses estão em nossa guarda; segunda, a proibição deixa de ser incondicional – o que é mais evidente na passagem: “E tu, por acaso – continuou Sócrates – não havias de querer mal a um ser de tua propriedade que se matasse *sem que tal lhe tivesses permitido?*” (Platão, *Fédon*, 62c-d, grifos meus). Também no *Fédon*, Sócrates se vê com os mesmos poderes divinatórios do cisne, conquanto não em participar na produção da própria morte, mas sim de antevê-la. A possível permissão à morte dessa reconhecida propriedade parece se insinuar ainda mais na fala de Sócrates em réplica à extrema preocupação de Cálicles e dos sofistas de safar-se e salvar-se a todo custo (Platão, *Górgias*, 512e). Em que pesem ênfases distintas, o texto do *Fédon* e o do *Górgias* falam de uma relação de submissão à autoridade divina na decisão sobre a própria morte. Por fim, minha comunicação pretende debater os aspectos lacunares na relação desses trechos que acatam exceções de cunho divino à condenação contra o suicídio com os trechos na *República* e nas *Leis* que acatam exceções de cunho social e político.

A MORTE COMO PROBLEMA FILOSÓFICO NO ENSINO MÉDIO: POSSIBILIDADES PEDAGÓGICAS A PARTIR DA FILOSOFIA GREGA. Thainara de Andrade Costa (Universidade Estadual do Ceará, Brasil)

Este artigo discute a morte como problema filosófico no ensino médio, tomando como horizonte teórico as concepções da filosofia grega antiga acerca da finitude e da formação da alma. Na tradição socrático-platônica, a morte ultrapassa a dimensão biológica e assume caráter ético e existencial, vinculando-se ao exercício filosófico compreendido como preparação para a vida e para a própria morte. A partir dessa perspectiva, investiga-se em que medida a abordagem filosófica da finitude pode constituir um caminho formativo capaz de mobilizar a reflexão crítica e favorecer a elaboração de sentidos acerca da existência humana. A pesquisa desenvolve-se por meio de abordagem teórico-bibliográfica, articulando textos clássicos da filosofia antiga com discussões contemporâneas sobre o ensino de filosofia, entendido como espaço de problematização e experiência reflexiva, e

não apenas de transmissão conceitual. Sustenta-se que a tematização filosófica da morte, quando inserida no contexto escolar, possibilita aos estudantes confrontar questões existenciais fundamentais, contribuindo para o desenvolvimento do pensamento ético, da autonomia intelectual e da construção de uma relação mais consciente com a própria finitude. Desse modo, ao retomar a tradição filosófica grega, o ensino de filosofia revela-se como prática formativa que aproxima conceitos filosóficos da experiência humana concreta, promovendo uma formação que integra reflexão, sensibilidade e sentido existencial.

ENTRE JERUSALÉM E ATENAS: O NEPHESH HEBRAICO EM DIÁLOGO COM O DUALISMO PLATÔNICO SOBRE O CONCEITO DE ALMA. Iuri Trindade Cabral da Silva (UNASP, Brasil)

O encontro entre a filosofia helênica e o nascente pensamento cristão representa uma das encruzilhadas mais determinantes da história intelectual e teológica do Ocidente, especialmente no que tange à conceituação da natureza humana e da vida *post-mortem*. O presente trabalho investiga essa transição a partir do contraste histórico e conceitual entre dois modelos antropológicos fundamentais: o monismo holístico próprio da tradição hebraica e o dualismo antropológico característico da filosofia platônica e pitagórica. O problema central da pesquisa reside em compreender como a progressiva assimilação do conceito grego de uma alma (*psychê*) inerentemente imortal e separável do corpo reconfigurou a compreensão cristã primitiva sobre o estado dos mortos e a esperança escatológica. O objetivo principal é demonstrar que a antropologia bíblica, em sua gênese, não concebe uma existência consciente desencarnada imediata após o óbito, mas sim uma restauração integral por meio do evento da ressurreição.

Para atingir este propósito, a pesquisa adota uma metodologia fundamentada no método histórico-gramatical de interpretação, debruçando-se rigorosamente sobre a filologia do texto bíblico. A análise prioriza o estudo morfológico, sintático e teológico do

termo hebraico *nephesh* (נֶפֶשׁ) e suas ocorrências estruturais no Antigo Testamento, estabelecendo sua definição primária como a totalidade do ser vivo, ou seja, uma unidade psicossomática indivisível e mortal. Este exame linguístico é, em seguida, colocado em diálogo historiográfico com textos clássicos da filosofia grega, com destaque para o *Fédon* de Platão e os debates subsequentes em torno do *De Anima* de Aristóteles. O trabalho rastreia a mudança epistemológica profunda que ocorreu quando categorias helênicas passaram a ser utilizadas pelos apologistas para traduzir, interpretar e sistematizar os conceitos escatológicos semitas para o mundo greco-romano.

O desenvolvimento do artigo argumenta que, enquanto a mente grega concebia o corpo humano frequentemente como um invólucro ou prisão (*soma/sema*) de onde a alma deveria ser libertada para alcançar o mundo das Formas eternas, o pensamento hebraico compreendia a morte como a cessação temporária da vida integrada. A busca grega pela transcendência baseava-se na natureza ontológica da própria alma, pressuposto que contrasta com a narrativa bíblica original, na qual a superação da mortalidade não é um processo natural de transição contínua, mas um ato inteiramente criativo, relacional e dependente de Deus. A pesquisa analisa criticamente como pensadores da filosofia cristã grega, a exemplo de Orígenes e outros pais da igreja, tentaram harmonizar essas vertentes, resultando em uma síntese teológica que, ao longo dos séculos, tendeu a sobrepor a imortalidade inerente platônica à esperança primária da ressurreição corpórea.

Em sua conclusão, o trabalho sustenta que a doutrina da imortalidade natural da alma cristalizada na tradição cristã posterior deve muito ao seu legado na filosofia grega clássica, configurando um afastamento da exegese estrita dos textos sagrados originais. Ao recuperar o sentido histórico e gramatical do *nephesh*, o artigo defende a validade acadêmica e teológica da perspectiva da imortalidade condicional, na qual a vida além da vida não é um atributo intrínseco da natureza humana, mas um dom escatológico concedido por graça. Tal abordagem não invalida a riqueza filosófica do pensamento grego, mas delimita sua influência metodológica.

O RIO DO SILÊNCIO: A MORTE COMO DISSOLUÇÃO DA MEMÓRIA EM LETHE E LETHOS.

Edivandro Castro, (Colégio Adventista do Gama).

A relação entre a finitude humana e a preservação da memória na Grécia Antiga estabelece uma fronteira tênue entre a existência e o completo apagamento. O presente trabalho propõe uma análise das raízes etimológicas e conceituais que entrelaçam Lethe, o esquecimento, e Lethos, o estado de morte, sob a ótica da privação da verdade, a Aletheia. Partindo das descrições escatológicas de Platão, especificamente o Mito de Er na República, investiga-se como a ingestão das águas do Rio Lete atua como uma segunda morte da subjetividade. Para fundamentar o diálogo entre a tradição clássica e a ontologia contemporânea, recorre-se às reflexões de Martin Heidegger sobre o esquecimento do ser e às categorias de memória de Paul Ricoeur, examinando como o despojamento da lembrança transforma a transição para o Hades em uma perda definitiva da identidade. A reflexão estende-se à função da linguagem e da poesia como mecanismos de resistência a esse fluxo, em que a palavra surge como o antídoto necessário à letargia. Conclui-se que, para o pensamento grego, a verdadeira tragédia da condição mortal reside menos na cessação do fôlego e mais na submissão ao silêncio absoluto imposto pelo esquecimento.

