

Dossier de aportes filosóficos sobre pasiones (selección)

Ana Viganó (responsable)

Ramón Chaverry (filósofo, colaborador)

Índice

1.- Algunas referencias del concepto de pasión en la Grecia clásica

- pathé / pathos
- Índice de citas por secuencia de aparición de conceptos y autores

2.- La teoría del amor (Eros) en Platón

- Relaciones
- Nuevo estilo
- Estilo
- Contexto
- Estructura
- Preguntas sin contestar
- Diferencias entre los diálogos Lisis, Fedro y Banquete

3.- Spinoza y las pasiones

4.- Elementos para pensar el concepto de Pasión como algo activo (no solo que se padece), en Eugenio Trías

.....

1.- El concepto de pasión en la Grecia clásica

- pathé accidentes (afecciones) / pathos (padecer)

Concepto de uso aristotélico [en él se ve de manera más clara, sin embargo, valdría la pena una indagación más profunda en el corpus socrático-platónico].

pathé: son afecciones o atributos, propiedades del alma (en tanto atributos se encuentra cercano a symbebekos o accidente, ello en la Metafísica). Para Aristóteles es tan naturaleza nuestra la ira como la razón. Ontológicamente son equiparables.

Sobre la pasión de la ira ver: EN 1135b20-22.

Sobre las disposiciones (afecciones, pasiones) morbosas ver EN 1148b15-1150a10.

En la Retórica, en la tópica menor se menciona la pasión (páthos) como uno de los tres géneros retóricos junto con el discurso (logos) y carácter (Ethos). Ret. 1356a - 1356b

- Índice de citas por secuencia de aparición de conceptos y autores

Empédocles de Agrigento

Amor(philía)-Odio (neikos)

Arist., Met. I 4, 985a

Pero puesto que resultaba evidente que en la naturaleza se da también lo contrario del bien, y que no sólo hay orden y belleza, sino también desorden y fealdad, y que los males son más abundantes que los bienes, y las cosas feas más que las bellas, he aquí que otro introdujo la Amistad y el Odio, cada uno como causa - respectivamente- de los unos y de los otros. En efecto, si se sigue y comprende atendiendo a su pensamiento y no al modo confuso en que Empédocles se expresa, se hallará que la Amistad es la causa de los bienes y el Odio de los males. Conque seguramente acertaría quien dijera que Empédocles propuso, y propuso por vez primera, el Mal y el Bien como principios, dado que la causa de todos los bienes es el Bien mismo [y la de los males, el Mal].

Resumen y nota: Empédocles, buscando sustentar su sistema físico, postuló dos causas semejantes, que llamó Amor y Discordia (u Odio). Aristóteles sabe que la Amistad y el Odio no son en Empédocles estrictamente causas eficientes, sino en ocasiones las trata como causas finales. Es importante recordar que el tratamiento que está dando Aristóteles a Empédocles busca apuntalar su teoría de las cuatro causas menos que darle un lugar a Empédocles.

Hipól., VII 29:

Pues así como antes, así también serán, y nunca creo, el tiempo inconmensurable quedará vacío de este par.

Nota: Está hablando del Amor y el Odio.

Simpl., Fís. 25 21:

Ya confluyendo hasta ser Uno por causa de la Amistad [Philía], ya, en cambio, conducido cada uno separado por el rencor del Odio,... Y otra vez se separó hasta ser muchos desde Uno: fuego, agua, tierra y la inmensa altura del aire, y el funesto Odio separado de ellos, igual en todo respecto, y la Amistad entre ellos, semejante en largo y en ancho.

Arist., Met. III 4, 1000b:

Pero una vez que el magno odio se crió en sus miembros y se lanzó en busca de sus prerrogativas, al cumplirse el tiempo que, alternativamente, les fue establecido por el vasto juramento.

Arist. de gen. et corr. B6, 333 b30

¿Es, pues, el Amor (Philía) la causa del movimiento natural? ¿O no?
Pues-en contra de la idea de que es el Amor- el movimiento natural lleva la tierra hacia abajo (Katá) y se parece a la separación y es más

bien la Discordia [Odio-Neíkos] su causa (aítion) y no el Amor, de modo que el Amor sería más bien causa del movimiento contrario a la naturaleza (Physis). Y si ni el Amor ni la Discordia causan el movimiento, los cuerpos (somáton) no poseen movimiento (kínesis) ni reposo alguno; pero esto es absurdo.

Nota: Contemporáneo de Esquilo, Empédocles es un filósofo trágico "Oh raza miserable de los mortales, del todo desventurada, de qué discordia y lamentos habéis nacido". En este filósofo reina un dualismo del movimiento. Él agrega el Amor, encarnado en Afrodita como un intento de superar la armonía heracliteana que tenía a la Guerra (Pólemos) como principio armónico del universo.

.....

2.- La teoría del amor (Eros) en Platón

El Banquete (o Simposio según una mejor traducción)

- Es Primer tratamiento extenso sobre el amor (tema también en *Lisis* y *Fedro*).
- Es considerada por su estilo, la obra maestra de Platón.

- Pertenece al periodo: que suele calificarse de “**diálogos ideológicos**”, donde aborda la **naturaleza ontológica de las diversas ideas** (alma, belleza, amor, Estado, educación, etc.). Diálogos centrados en la búsqueda de definiciones por la influencia pitagórica es más acusada como consecuencia de los viajes por Italia y Sicilia.

- Relaciones

- Hay conexiones con el *Fedón* en el cual Sócrates se enfrenta a la muerte mientras que en el Banquete se enfrenta a la vida. Por ello se les ha considerado a uno como comedia y al otro como tragedia.
- Se conecta con la *Apología* o es su complemento porque habla también del carácter de Sócrates. Los mismo personajes aparecen (menos Aristófanes). Son los discípulos de los grandes sofistas Fedro de Lisias, Pausanias de Pródico, Erixímaco de Hippias, Agatón de Gorgias (es la segunda generación de sofistas) es por eso también llamado el diálogo de los discípulos (según Brochard).
- *Banquete* y *Gorgias*: uno debate entre filosofía y poesía el otro como debate entre filosofía y retórica.

- Nuevo estilo

- El Banquete inaugura un tipo de literatura simposiaca que seguirán Jenofonte, Plutarco, Ateneo, Luciano, Metodio, Juliano, etc.
- Es un texto de valor pedagógico desde la mirada platónica (Platón en la leyes 637^a, 639d, 641^a, habla del valor educativo que se puede obtener de las reuniones de bebedores).
- Puede ser pensada como parte de un ciclo de literatura erótica griega antigua como Safo o Anacreonte.

- Estilo

- No se trata de un diálogo con preguntas y respuestas. Sino una secuencia de discursos que se van complementando, sobre el tema del amor. Si es o no un Dios y qué papel juega en la vida humana. Es un agōn lōgōn, un duelo de discursos. Con opiniones contrarias y complementarias (es necesario recordar que hay 5 tipos de exposición en los diálogos platónicos: Pregunta y respuesta, discurso y conversación, narración, casi monólogo, y monólogo y exposición continua).
- La doctrina del amor no se expone en forma sistemática sino dialéctica. En un diálogo Sócrates-Diotima.

- Contexto

- Apolodoro se tropieza con amigos que le piden les cuente lo ocurrido en la celebración de la victoria del poeta trágico Agatón, acaecida ya hace años.
- Cada uno es un daímōn un intermediario: En este texto se plantea una idea de Eros como un daimón o intermediario, pero además cada uno es intermediario del otro de tal manera que el efecto retórico que tiene llega hasta el autor. Viendo el diálogo de manera inversa, la verdad sobre el Eros la tiene Diótima (una vieja) que la narra a Sócrates, él la comunica a los convocados al simposio, Aristodemo que se encuentra ahí con Sócrates es daimón para Apolodoro, Apolodoro lo es para aquellos a los que Narra (punto desde donde toma Platón el diálogo) entonces Apolodoro es Daimón para Platón, y Platón a su vez es Daimón para nosotros sus lectores. Ello tiene dos conclusiones, la primera es que sólo las mujeres saben del Eros. (Ver Nota) La segunda conclusión es que la verdad del Eros es antigua y sólo puede llegar uno a ella por medio de un daimón. Parece probable que en esta escena original se nos quiera hacer ver que alcanzar la verdad (doctrina de Diotima) sólo es posible con grandes esfuerzos, a través de una aproximación lenta y escalonada, como ocurre con la ascensión a la idea de Belleza expuesta por ella en 211c-212^a.

[Nota: no es por ello circunstancial que en Nietzsche sea la vieja la que da consejos a Zarathustra sobre las mujeres, en ese capítulo las

mujeres aman a los hombres en calidad de niños y por la posibilidad de tener hijos. Nietzsche hace en ese capítulo de la mujer un ser malvado, dice al final la vieja: "¿vas con las mujeres? ¡No olvides el látigo!" Los hombres son para las mujeres un medio, el secreto de la mujer es el embarazo.]

- Estructura

3 partes

- a. Los 5 discursos.
- b. La intervención de Sócrates
- c. Retrato moral de éste en boca de Alcibiades.

Secuencia

- I. Escena introductoria: Los amigos se encuentran para que se les sea narrado algo que ocurrió hace muchos años y de oídas.
- II. Narración de Aristodemo: Él narra lo que pasó en las fiestas de Agatón en su celebración, cómo Sócrates lo invita a esa reunión, además se presenta un retrato de Sócrates que permanece un rato pensando sin que nadie lo perturbe.
 - A. Introducción. (propuesta de Erixímaco): Se propone hacer discursos en torno a la figura de Eros que ha sido poco elogiado pese a su importancia.

B. 6 discursos sobre Eros

1. Discurso Fedro (178^a-180b). Discurso en torno a Eros. Tesis de Fedro: a). Eros es el más antiguo de los dioses (se ve en Hesíodo, después se verá que en el inicio no está eros, todo ocurre por necesidad), principio originario del universo; b). Eros es el causante de los mayores bienes para los hombres, tanto en la vida privada como en la comunidad; c). Eros inspira valor y sacrificio personal, d). Entiende a Êrôs como pasión sexual, especialmente del mismo sexo (lo curioso es que elige a Alcestis como ejemplo de máxima devoción (referencias a lo militar y a la música, hacen que parezca un discurso de un espartano). Plantea a Eros como una fuerza impulsora de nobles acciones. [Nota: Después del Banquete la pederastía empieza declinar rápidamente como ideal ético, lo que se ha puesto en relación con el declive del poderío de Esparta, cuna del “amor dorio”. Se vuelve una práctica viciosa].

2. Discurso Pausanias (180c-185c). Dado que Fedro no distingue sus diversas formas Pausanias dedica su discurso a ello: Eros no es un dios unitario, hay dos eros y dos afroditas (pandemo y urania). Eros popular prefiere el cuerpo, celeste ama el alma. [Nota: El amor se da entre personas parecidas, refuta la tesis de lisis en 213c-215c. Según la cual lo malo no puede ser amigo del malo ni el bueno del bueno].

3. Discurso de Erixímaco (185e-188e). A). Aprueba la doble naturaleza de Eros y señala que no se limita a la reacción del alma humana ante

la belleza, sino que es visible en toda la naturaleza animada e inanimada y las artes. B). Eros bueno y malo es análogo a lo sano y lo enfermo. En la agricultura, en el cuerpo, encontramos pares opuestos que cuando se combinan y complementan pueden inducir al bien y la prosperidad. C). Su discurso establece un contraste entre el buen Eros y las buenas consecuencias de la reconciliación de los opuestos, por un lado, y el mal Eros y las malas consecuencias derivadas del fracaso de tal reconciliación, por otro. D). Su concepto de Eros se basa en la armonía. [Nota: aquí hay una resonancia con Heráclito, con las teorías médicas pitagóricas y con el concepto de isonomía, podemos además ver ecos de la teoría de los opuestos. (Lisis en 215c-216b)].

4. Discurso Aristófanes (189c-193d). A). Señala un mito de origen pues habla del estado antiguo de la naturaleza humana y avatares que ha pasado. Describe que los hombres eran circulares poseían tres generos: masculino-masculio, femenino-femenino, Masculino-femenino . Como eran arrogantes Zeus los divide, mientras Apolo sana el corte. Al dividirlos morían de nostalgia, Zeus, por ello, les proporciona el sistema de procreación. Para Aristófanes la búsqueda de la otra mitad es Eros. Cuando se encuentran dos mitades antes unidas surge el amor). B). Así, definición del amor como búsqueda de la otra mitad y como falta. C). El amor como búsqueda de lo que falta y de lo que conviene a la naturaleza (Lisis 221c-222b). [Nota: Aquí el mito del Andrógino refiere al concepto de *Symbolon*, Symbolon en la Grecia antigua era un objeto circular que se dividía,

se entregaba una mitad a la persona que iba a viajar, al encontrarse años después se unían las partes y si hacían símbolo, significaba que era aquel que estaba separado, de tal suerte el andrógino busca hacer símbolo, completar el sentido, unión mítica del significado y el significante].

5. Discurso Agatón (194e-197e) Agatón: Indaga sobre la naturaleza del dios y describe sus dones a los hombres. Es Máximo en justicia, impera sobre los placeres. Agatón hace un encomio: ve la naturaleza del dios, su aspecto externo y sus virtudes. Aportación: Eros está ocupado de la belleza.

6. Intervención de Sócrates (201d-212b). Refutación a Agatón: tres aspectos importantes Eros es deseo de algo (199c-200^a). Eros desea algo que no tiene (200^a-200e) y eros no es ni bello ni bueno (201^a-201d). **Teoría de la neutralidad** Diótima a). sobre la esencia y propiedades de Eros (201e-204c); y b). Sobre los efectos de eros en los hombres resultante de esta esencia (204c). Termina con un epilogo (212b-c) en el que Sócrates confiesa creer en lo que Diótima le dijo y en consecuencia honra a Eros. A). Según Diótima Eros no es ni bello ni feo, ni bueno ni malo, sino algo intermedio. No es un dios, sino un daimón, que actúa de intermediario entre lo mortal y lo inmortal poniendo en comunicación a los hombres con los dioses (201d-203^a). B). el origen de eros: hijo de Penia (pobreza) y Poros (recurso). Por ello es búsqueda infatigable y adquisición, por un lado y pérdida, muerte y resurrección. C). Eros es un filósofo, un amante

de la sabiduría, en posición intermedia entre el sabio y el ignorante. (203c-206^a).D). Quien desea lo que es bello y bueno desea que sea suyo para siempre. E). Todo deseo es deseo de lo bueno. Eros es deseo de poseer siempre lo bueno (204c-206^a). F). todos los seres humanos son fértiles y tienen deseos de reproducir. Así lo seres mortales obtiene una especie de inmortalidad. La belleza los estimula a hacerlo, mientras que la fealdad los aparta de este estímulo. Por ello, eros es deseo de procreación de lo bello. (206b-207^a).G). La prueba de que la naturaleza mortal persigue la inmortalidad se encuentra en el impulso que observamos en todos los seres vivos. En la labor artística en la gente de fama. Que son fértiles en cuanto al alma. H). La manera correcta de acercarse a las cosas del amor es ascender hasta la comprensión de la Belleza en sí (2009e-212^a), lo cual se lleva a cabo en tres fases: ascensión a lo bello y sus diversos grados a través del cuerpo, alma y conocimiento (210^a-210e); la belleza en sí y sus atributos (210e-211b), y creación, por parte de ésta, de la verdadera virtud y, con ello, la inmortalidad (211b-212^a). Mientras los otros oradores parten de los caracteres particulares de Eros, para pasar luego a sus componentes esenciales, la conversación de Sócrates- Diotima empieza con la definición de Eros (199c-204^a) y se dedica a estudiar luego sus efectos o manifestaciones en la vida humana (204c-212^a). Contestan en orden inverso a los oradores (199c y a Agatón, 204d y ss. A Aristófanes, 205^a a Erixímaco, 206c-Pausanias, 208c-d Fedro). Para Diotima a). Amor es todo deseo de cosas buenas y de felicidad, (205d), b). amor es desear que lo bueno sea de uno para siempre (206^a) y que amor es procreación en la belleza tanto corporal como espiritual (206b). Lo

propio de nuestra naturaleza moral es aspirar a ser inmortal en la medida en que podamos por medio de la generación de la belleza.

7. Elogio Alcibíades (215^a-222b). Entra el simposiarca Alcibiades. A). Elogio a Sócrates: compara a Sócrates con la figura de Silenos que guardan en el interior estatuillas de dioses. Lo que Marsias consigue con su música instrumental lo consigue Sócrates con sus meras palabras (215^a). B). Muestra el carácter de Sócrates y dice que ama la valía interior de los jóvenes. Lo salvó en Potidea y en la retirada de Delión. [Nota: La finalidad principal del discurso de Alcibiades es mostrarnos que Sócrates pone en práctica la moral implícita en las palabras de Diotima]; C). Con la visión de Eros como filósofo, Sócrates aparece como la personificación del verdadero Eros. D). Sócrates se marcha y pasa el día como de costumbre.

- Preguntas sin contestar

Por qué deseamos la inmortalidad, por qué este deseo se satisface en la belleza, etc. A estas responde el Fedro: el deseo de inmortalidad se debe a la naturaleza de nuestra alma y la belleza que posee lo que es preciso para despertar ese deseo.

- Diferencias entre los diálogos Lisis, Fedro y Banquete:

En el Banquete amor no es un dios, sino un daímōn, en el Fedro es algo divino. Así el Fedro es una profundización de lo que se dice en el Banquete. Podemos ver una secuencia que profundiza sobre el tema

del amor, de tal manera, escalonadamente se encuentra primero Lisis, luego el Banquete para finalizar en el Fedro.

.....

3.- Spinoza y las pasiones

- Sobre la acción y la pasión

La ética de Spinoza, central en nuestra investigación, es dependiente de su concepción de la física. Para Spinoza no hay cuerpos individuales, todo cuerpo es cuerpo constituido de cuerpos, esos cuerpos están unidos por vibraciones y se unen por proporción de movimiento y reposo. Desde la mirada spinozista no existe la muerte, lo que vemos cuando un animal devora a otro, por ejemplo, es una expropiación de los elementos de reposo y movimiento del otro cuerpo, así la Naturaleza sería un ente único.

Hay una distinción importante para pensar la física en relación con la ética, esta distinción está dada por su noción de potencia. Spinoza distingue entre causa adecuada e inadecuada. Adecuada quiere decir que de nuestra naturaleza se sigue algo que puede comprenderse por ella misma (o sea no dependiente de elementos externos). Actuamos cuando sucede algo en nosotros, cuando somos causa única. Por el contrario, padecemos cuando sucede en nosotros algo de lo que no somos más que una causa parcial. De ello podemos deducir una distinción entre acción y pasión.

[Glosario:

Acción: acto que se explica y realiza exclusivamente por nosotros.

Pasión: Acto que se explica y realiza por la concurrencia de nosotros y de una causa exterior.]

Así, la pasión es lo que adviene desde fuera sin ser controlado. Aunque suene redundante, la pasión se padece pasivamente. Ello define géneros de conocimiento y formas de vida.

Para reconocer las ideas y los modos de vida inadecuados, estos es, para comprender la ética en Spinoza es necesario tener en cuenta la idea de potencia, en otras palabras, tener presente a la física. Para este filósofo la vida queda definida por potencialidades, aquello que despliega la potencia es adecuado, lo que la reduce es inadecuado. Un ejemplo, muy a cuento con la investigación, es que al hacer algo que daña la potencia, debido a la ignorancia, ese acto hablaría de una pasión [En otras palabras la ignorancia puede hacer disminuir la potencia] Mientras que, por el contrario, el rechazo, teniendo en cuenta la sabiduría se constituiría como una acción. De esta manera el alma padece cuando forma ideas que no causa sólo, actúa cuando es la causa única de las ideas. Por otro lado, el cuerpo actúa cuando es la causa adecuada del movimiento, padece cuando es la causa inadecuada, sin embargo, alma y cuerpo no tiene la misma percepción dualista de Descartes, no son dos sustancias que se afectan por medio de la glándula pineal, sino una misma sustancia, a ello se le conoce como inmanentismo.

A la variación de la potencia se llama efecto, cuando nos encontramos con otro cuerpo se produce una variación en la

potencia, ella es un efecto (sentimiento). A la potencia (fuerza esencial) se le llama apetito o deseo. Ese deseo (que es potencia misma) queda definido por los afectos (tristeza y felicidad) que representan disminución y aumento de la potencia.

Aumento de la potencia----- Felicidad

Disminución de potencia-----Tristeza

Ello genera una serie de variaciones que es necesario tener en cuenta. Tenemos así acciones felices (las causadas por mí mismo), pasiones felices (causadas por otro, donde no soy yo el agente del movimiento), hay pasiones tristes (llegadas de otro lado y que minan la potencia), pero, no nos encontraremos con acciones tristes (el mal puede venir de fuera, estas son las pasiones tristes, pero nunca de nosotros mismos, nunca queremos para nosotros el mal). Ello porque nuestra esencia busca aumentar la potencia, nunca disminuirla, por ello no podemos ser la causa de nuestra tristeza.

Acción(lo que no depende de nada, lo que viene de sí, lo activo)

Pasión (lo que viene de fuera, exterior, lo que se padece, lo pasivo)

Aumento de Potencia

Rasgo característico = Felicidad

Pasión feliz = Amor (algo exterior que aumenta la potencia)

Disminución de la potencia

(No hay acciones que disminuyan la potencia porque toda acción es deseo de potencia).

Rasgo característico= Tristeza

Pasión Triste= Odio

	Acción(lo que no depende de nada, lo que viene de sí, lo activo)	Pasión (lo que viene de fuera, exterior, lo que se padece, lo pasivo)
Aumento de Potencia	Rasgo característico = Felicidad	Pasión feliz = Amor (algo exterior que aumenta la potencia)
Disminución de la potencia	(No hay acciones que disminuyan la potencia porque toda acción es deseo de potencia).	Rasgo característico= Tristeza Pasión Triste= Odio

*Así, el caso límite, el suicidio, sólo puede venir de encuentro con otro, viene de fuera, es siempre inducido.

No está demás señalar que por pasión hay que entender la variación de potencia producida desde el exterior. Por acción la variación de potencia desde el interior. Sus efectos secundarios acá señalados son: amor y odio

[Glosario: En ese contexto:

Amor: Felicidad que acompaña la idea de una causa exterior (y que aumenta nuestra potencia).

Odio: Tristeza que acompaña la idea de una causa exterior (disminución de la potencia).]

Así, amor y odio son pasiones pero en la estera del deseo una aumenta la potencia y otro la disminuye. (Ética III). Los sentimientos son pasiones generadas por causas exteriores.

De esta manera el amante no es un ser libre, no elige lo que ama, sino que ama por necesidad. No es que necesite amor, sino que amar es necesario, como alimentarse. Es pasión pero refiere a lo externo como una necesidad de la potencia, como lo es, por ejemplo, beber o comer.

.....

4.- Elementos para pensar el concepto de Pasión como algo activo (no solo que se padece), en Eugenio Trías

Tratado de la pasión, Taurus, Madrid, 1979. pp. 17-41.

Glosa de tesis de Trías:

1. En el Fedro como en el Banquete el enamorado es poseído por la divinidad se halla poseído y fuera de sí, loco, su locura es Manía, locura divina (posesión y enajenación). Así la pasión en Platón no tiene un valor positivo, no está dentro de la jerarquía de valores éticos, es un sentimiento atentatorio al principio ético de autarquía [Libertad].

2. Platón no es un caso único en la historia de la filosofía, la filosofía parece abocada a fundar una razón subyugadora de la base pasional. Ello es así porque la filosofía sitúa en rango superior la libertad por

encima del amor (que se padece, de lo cual uno es presa). La filosofía busca la fundación de la razón como premisa de una subjetividad libre y autárquica que ha logrado vencer el yugo de la pasión que puede llegar a enajenarla (P. 19).

3. Encontramos en los griegos, y en la tradición, tres usos de la Pasión-amor. El primero, del que Ortega da cuenta, es el amor (Eros) como embobamiento, idiocia, reducción de la atención [Nota: Se puede agregar también, a partir de una lectura del Banquete, como carencia] . El segundo, es el amor dulcificado y sublimado, como philía y amicitia. El tercero es el Amor como medio o instrumento para un fin (por ejemplo, la contemplación de la Belleza).

4. El enamoramiento es entendido y valorado como algo transitorio que adquiere sentido más allá de sí y no por sí o para sí. Por ejemplo, el enamoramiento es el anzuelo del que se vale la razón teológica para realizar sus fines racionales, contemplativos, reproductivos, institucionales. Así, su apreciación queda impedida a priori. En los griegos el amante es poseído por un dios, el amado es respecto a él un objeto [Nota: Trías no lo dice pero esta relación del amado con el amante queda claramente expresada en Lysis].

5. Para Trías, El Banquete, modelo erótico del amor griego Eros tiende hacia la Belleza (que no ama, no tiene amor) [Nota: la Belleza no ama a Eros, acá la cuestión de quién es el amante y quién el amado]. Eros es entonces imperfecto y debe ser trascendido y rebasado en un estado superior, donde no hay propiamente amor. Eros connota "insatisfacción", "infelicidad" y "sufrimiento". Eros es, en

Platón, un Daimón, genio o demonio, que asegura la mediación entre el mundo supra celeste y el terrestre, confiriendo unidad al Todo.

6. Amor es Tirano, tiene en sus manos, con absoluta entrega de la voluntad del otro, la libertad e independencia. Fuerza superior que rebasa el control racional y todo autogobierno.

7. Pasión se contrapone a acción y en este sentido es herencia y efecto de una distinción escolástica (Actio y Passio). Da lugar a la distinción entre lo activo y lo pasivo, que son términos relativos, si bien el segundo se piensa a veces como privación o negación del primero, lo pasivo es el negativo de lo activo. Cuando se habla de pasión en Spinoza y Descartes se mantiene el horizonte expresivo de esa primera distinción, así la pasión y lo pasional pasan a ser lo contrario de acción y actividad. La pasión es negación de la acción, siendo la Acción, "positividad éticamente cualificada".

8. Trías busca pensar positivamente la pasión por ello pasión sería un concepto cercano a Aufhebung, a la vez mantenimiento y suspensión, trascendencia del sentido de los términos en dicotomía (actio y passio). Sería algo que sucede, ocurre o pasa, de tal manera que eso que pasa constituye la subjetividad, que sería efecto de aquello que padece o sufre. Y eso que padece o sufre es, ni más ni menos, la pasión. Respecto a ella, el sujeto sería efecto y resultado del poder de la pasión.

9. Existen dos rutas. Como padecimiento y sufrimiento. Opuestos a actuación e intervención: padezco y sufro de aquello de lo cual no soy yo causa adecuada [Nota: Trías pone "causa adecuada" lo que no

me parece certero, creo que la palabra sería ser causa eficiente, si es que está refiriendo a la causalidad en el sentido tradicional].

10. Padecer se opone a goce, placer, a dicha y felicidad.

11. De nuevo, desde otro lado, pasión significa padecimiento: el término alemán lo sugiere de forma expresa; Leid es pena y Leiden significa sufrir.

Preguntas: ¿Qué decir de un padecimiento que constituye positividad, afirmación, poder y acaso dicha? ¿Dicha en la desdicha, placer en el dolor, gracia en la desgracia, felicidad en la infelicidad? Es por eso que la pasión nos obliga a movernos en el terreno de la paradoja y de la dialéctica.

12. Ortega que había tratado, como ya se señaló, a la pasión como enfermedad de la atención, sin embargo, para Trías la pasión es vía de ensanchamiento y de lucidez y conocimiento, ¿No es acaso que la mejor atención es aquella dirigida con atención pasional? [Nota: Trías aquí está pensando en el efecto que tiene el amor en la contemplación estética de las cosas y cómo ellas refieren al amado en muchos sentidos].

"La pregunta es si en la base de todo conocimiento y de toda edificación racional no actúa la pasión. El conocimiento se halla intrínsecamente conectado con objetos y emocionales"

13. Desde el punto de vista epistemológico el sujeto pasional, se "deja hacer", por la totalidad de las cosas que encuentra en su camino, se deja poseer por el mundo, se deja apoderar por la

realidad con que se encuentra, realidad que se le ofrece en el horizonte del ser que ama. Es esa pasión receptiva (no pasiva) lo que funda el orden del conocimiento, y en general, el orden racional.

14. Trías hace la distinción entre Puissance (potencia) y Pouvoir (poder) uno del lado del amante ("pasivo") el otro del lado del amado (Activo). Puissance: El enamoramiento se vuelve sensible y receptivo a muchas cosas para las cuales era insensible o ciego en estado de "normalidad"; se deja afectar de muchas maneras, conoce cosas que antes no conocía, su atención se ensancha.

15. Hay, además de un poder de conocer, un poder de acontecimiento de su voluntad, su voluntad también se ensancha, "sabemos lo que es capaz un cuerpo enamorado" en contraposición con la frase "no sabemos lo que puede un cuerpo".

16. El sujeto enamorado es víctima dominada por la pasión, por su pasión, pasión que se manifiesta, materializa o concreta en el objeto de la misma.

"Puede afirmarse que el sujeto que quiere la libertad está en condición de dominar al sujeto que quiere, la servidumbre y el cautiverio, su misma posición, hasta cierto punto inconsciente, por su libertad lo sitúa en potencial posición de verdugo respecto a una víctima presta al holocausto (amante). Pero ¿Tiene más puissance? ¿Es más poderoso su conocimiento, más aguda su atención, más plástica su voluntad, más expresiva su capacidad poética y estética? ¿Llega a una verdadera transformación de su personalidad hasta mutarse e "hombre nuevo"?

Así: El sujeto enamorado es expresión del poder de la pasión, poder que se muestra en la relación, interna a la subjetividad, entre un agente dominador y un agente dominado. Es el poder de la pasión lo que funda un dominio que es de hecho autodomínio, o una enajenación que es de hecho autoenajenación, una posesión que es autoposesión.

Cita del Cantar de los cantares: "sólo el Amor es tan fuerte como la Muerte"

Conclusión: El poder pasional es así productivo (activo) y no sólo pasivo o es activo y creativo en su pasividad. P.40.