

B. Antón habla de las «Representaciones emblemáticas de la religión romana», a partir de distintas obras del siglo xvi, Alciato entre otros.

La idea del héroe viene remarcada en varios trabajos. A. Ruiz Sola firma el que lleva por título «La respuesta del héroe trágico al propósito divino», y el de H. Velasco, «La mediación divina en la concepción de héroes y de santos». C. Morenilla habla de «Ifigenia o el sincretismo como comunicación *política* entre dioses y héroes».

Por su temática destacaría los dos trabajos finales, «Hacia una fenomenología de la oración griega: tipología, formas y acto piadoso» de A. Vives, que recoge distintos textos desde Homero hasta Platón; y el de H. Zamora, «La búsqueda de lo Divino en la Grecia antigua: el camino en el que se encuentran religión y filosofía».

Javier del Hoyo

Universidad Autónoma de Madrid

Alessandra FUSSI, *La città nell'anima. Leo Strauss lettore di Platone e Senofonte*, Pisa, Edizioni ETS, 2012, 320 pp.

Podríamos interpretar la relación entre la filosofía y la filología como una variación de la discordia (*diaforà*), mucho más antigua, entre la filosofía y la poesía. Por filología hay que entender, naturalmente, la filología clásica, y no sería demasiado aventurado decir que, cualquiera que sea la definición que se dé a la filosofía en la actualidad, en su raíz es indisociable de lo que Nietzsche llamó «el problema de Sócrates». ¿Era Sócrates realmente griego? Que lo decisivo a propósito de Sócrates sea la pregunta lo demuestra que Nietzsche no vacilara a la hora de afirmar que los sofistas fueran realmente griegos. Si Sócrates no era griego, es decir, si la filosofía *qua* filosofía, a diferencia de la sofística, no es una imitación de la *polis*, entonces no es tan evidente que la filología, una disciplina indispensable para el estudio de la lengua que usan los dioses de la ciudad, sea una disciplina indispensable para el estudio de la filosofía. En su célebre conferencia de Basilea sobre Homero y la filología clásica —pronunciada en medio de la *Philologenkrieg* de las universidades alemanas—, el joven Nietzsche invertiría la frase de Séneca para afirmar que *philosophia facta est quae philologia fuit*. Nietzsche se convertiría así en un extraño de por vida en la comunidad filológica².

² Véase F. Nietzsche, «Homero y la filología clásica», en *Escritos filológicos, Obras completas vol. II*, ed. de D. Sánchez Meca, Tecnos, Madrid, 2013, 231. Cf. *Rep.* 607b; *Fedro*, 264b; M. Mahdi (ed.) *Alfarabi's Philosophy of Plato and Aristotle*, The Free Press, Nueva

Leo Strauss (1899-1973) no es menos extraño en esa comunidad. Nacido en Alemania en el seno de una familia judía ortodoxa y educado en el ambiente neokantiano de una Alemania de la que acabaría huyendo, exiliado en los Estados Unidos y profesor e historiador de la filosofía política, su obra ha sido objeto de numerosas *misreadings*, ninguna de las cuales, probablemente, tenga menos fundamento que la que lo considera un distorsionador de los textos que Strauss leía lentamente – como Nietzsche pedía al filólogo – a la luz de lo que consideraba una pauta clave de la escritura filosófica: el esoterismo, cuyo motivo era, en su opinión, una discordia insalvable entre la filosofía *qua* filosofía y la ciudad, cualquiera que fuese, en la que la investigación filosófica (la *skepsis* o *zétesis*, como Strauss prefería llamarla siguiendo los diálogos platónicos) hubiera de llevarse a cabo. En un artículo que ha trazado desde su publicación, en 1985, una línea divisoria para la comprensión de la contribución de Strauss a la filosofía antigua, M.F. Burnyeat acusaría a Strauss de ejercer una influencia siniestra en la educación de la juventud de la democracia³. En *La città nell'anima*, A. Fussi ha renovado, contra Burnyeat, el gesto filosófico inicial: su libro puede ser leído como una apología de Strauss, lo que equivale a decir que puede ser leído como una introducción a la filosofía. En *The Problem of Socrates*, una serie de conferencias que impartió en la Universidad de Chicago en 1958, Strauss señalaba las «cuatro fuentes principales» de las que dependemos para nuestro conocimiento de la figura de Sócrates – y de las cuales solo citaba las tres clásicas: Aristófanes, Jenofonte y Platón – y advertía que la alternativa a la filosofía política clásica no era otra filosofía (en la medida en que la sofística no era filosofía), sino la poesía. La interpretación de la lectura straussiana de Platón y Jenofonte está delimitada, en efecto, por la discordia entre la filosofía y la poesía. La «cuarta» fuente omitida por Strauss era Nietzsche y, de acuerdo con el arte de leer straussiano, basado en la necesidad logográfica, la omisión deliberada es tan significativa como la literalidad.

La città nell'anima se divide en dos partes. La primera, «Strauss intérprete de los antiguos: cuestiones de método», se centra en la «escritura reticente». Es uno de los mayores méritos de la investigación de Fussi haber vinculado la *skepsis* o *zétesis* a la *reticentia* y no solo a la «persecución»: el estudio de la relación

York, 1962, 66-67; Jehudá ha-Leví, *Cuzary* v, 13; F. Rabelais, *Gargantua*, prologue de l'auteur; F. Nietzsche, *Crepúsculo de los ídolos*, «El problema de Sócrates», 3 (*War Sokrates überhaupt ein Grieche?*).

³ Véase M.F. Burnyeat, «Sphinx Without a Secret», en *New York Review of Books*, 32 (30 de mayo de 1985). Fussi compensa acertadamente la derogación de Burnyeat con el examen de la obra de Bernard Williams. El denominador común entre Williams y Strauss es Nietzsche (52).

entre la persecución y el arte de escribir –sobre el que Strauss escribiría su libro más conocido– responde a exigencias teóricas mucho más elevadas de lo que suele concederse. Fussi ha escogido como «texto» para su interpretación las lecciones sobre el *Banquete* que Strauss impartiría en la universidad, pero que no llegó a ver publicadas, y como «comentario» la larga reseña que Strauss escribió en 1946 «sobre una nueva interpretación de la filosofía política de Platón». Tanto la elección del texto como la del comentario es deliberada y, por tanto, las dudas sobre su coherencia han de supeditarse al desarrollo de la argumentación. En el caso de las lecciones sobre el *Banquete* habría que añadir que el hecho de que su editor fuera Seth Benardete, discípulo de Strauss y un filólogo clásico de primer orden, justifica esa elección. Benardete ha sido de los pocos filólogos clásicos que han prestado atención a las *Leyes*, el menos leído de los diálogos platónicos.

En la segunda parte, «Antiguos y modernos: la dialéctica entre filosofía y política», Fussi enmarca la lectura de Jenofonte en el debate sobre la tiranía que Strauss mantuvo con Alexandre Kojève (cuyas investigaciones sobre la *philosophie païenne* y la *deuxième lecture* de Platón merecerían ser rescatadas por la filología clásica como lo han sido por la filosofía). Si Strauss, que seguía aquí la tradición medieval judía e islámica, ha sido uno de los pocos historiadores de la filosofía que ha tenido en cuenta la importancia política de las *Leyes*, habría que añadir que prácticamente es el único en haber tenido en cuenta la importancia filosófica de los escritos –no solo socráticos– de Jenofonte.

En la última página de *La città nell'anima*, Fussi observa que «Alcibíades ama a Sócrates, no la filosofía, y tal vez por eso sigue sufriendo, como un esclavo fugitivo, pues las obras de un filósofo no solo hablan a la inteligencia, sino también al corazón». A diferencia de Alcibíades, Platón y Jenofonte fueron lo suficientemente inteligentes como para que su planteamiento del problema de Sócrates, que exigía un corazón (*thymós*) valiente, permitiera una lectura filosófica que obliga al filólogo a obedecer (*Fedro*, 236 e).

Antonio LASTRA
Universidad de Alcalá de Henares

Emilio Gamo Pazos, *Corpus de inscripciones latinas de la provincia de Guadalajara*, Guadalajara, Diputación Provincial, 2012, 368 pp.

Ha visto la luz el corpus de inscripciones latinas de Guadalajara, una de las pocas provincias de la Hispania romana que aún no tenía actualizado en un solo volumen todo su corpus epigráfico, ya que la última publicación de conjunto