

REVISTA DE FILOSOFÍA

Universidad del Zulia
Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Estudios Filosóficos
"Adolfo García Díaz"
Maracaibo - Venezuela

Nº 108
2024 - 2
Abril - Junio

Revista de Filosofía

Vol. 41, N°108, 2024-2, (Abr-Jun) pp. 111-119
Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela
ISSN: 0798-1171 / e-ISSN: 2477-9598

Tres formas de instituir la vida humana desde la periégesis de Pausanias (110 – 180). Un antecedente de los estudios etnográfico filosóficos**Fernando González y Galán**ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-0438-5636>

Universidad Jesuita del Paraguay
Universidad de Columbia del Paraguay
Asunción - Paraguay
fgygalan@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13208263>**Resumen**

La periégesis de Pausanias desde su recepción etnográfico filosófica influencia en antropólogos como Frazer y Malinowski perdurando hasta la actualidad sin olvidar la influencia en la filosofía alcanzando a Camus. Se describen los lugares nativos de los principales filósofos griegos que Pausanias visitó. 1) La Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles en Atenas. 2) Éfeso donde nació uno de los más famosos presocráticos, Heráclito (535 - 480 a. C.). 3) Samos cuya ciudad vio nacer a Pitágoras (570 – 490 a. C.), y a Epicuro (342 – 270 a. C.). 4) Clazómenas dónde nació Anaxágoras (500 – 428 a. C.). 5) Elea donde nacieron Parménides (530 al siglo V a. C.) y su discípulo Zenón (480 al siglo V a. C.). 6) Mileto donde nacieron Tales (624 - 546 a. C.) y Anaxímenes (590 – 525 a. C.). 7) Corinto de la que fue rey el mítico Sísifo. Finalmente, en el recorrido realizado se descubren tres formas de comprender e instituir la vida alternativas a la repetición que lleva a lo absurdo y al suicidio: 1) la filosófica ateniense, 2) la miliciana espartana y, entre ellas, 3) la sagaz corintia.

Palabras clave: Periégesis, Pausanias, Etnografía, Filosofía, Vida, Sísifo.

Recibido 15-02-2024 – Aceptado 15-05-2024

De la periégesis y recepción etnográfico filosófica de Pausanias

Nuestro autor fue un aristócrata griego que vivió durante el siglo II de la era común, 70 años, entre el año 110 y el año 180, en los tiempos de Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio, tres de los cinco emperadores romanos considerados buenos y en una de las épocas tenidas por más felices del Imperio romano, la de los antoninos. De sus viajes, a través de sus observaciones, nos dejó una amplia obra titulada *Descripción de Grecia* escrita, durante el reinado de Marco Aurelio (Herrero Ingelmo, 1994), en un género literario conocido como periégesis que si bien fue muy cultivado durante el periodo helenístico que abarcó principalmente desde la época de Alejandro Magno (323 a. C.) hasta

el suicidio de Cleopatra (30 a. C.), se extendió hasta la época de Pausanias, ya en el siglo II de nuestra era. Con ello se ve que la literatura periegética se habría prolongado a lo largo de cinco siglos desde el siglo III a. C., hasta el siglo II d. C, siendo Pausanias el último autor dedicado a este tipo de género literario (Herrero Ingelmo M. C., 1994).

La actividad de la periégesis designa dos acepciones. Una de ellas procedería de la expresión verbal *periégéomai* “llevar alrededor”, “hacer ver en detalle”; el periegeta aquí sería un “guía” al estilo turístico. La otra acepción significaría la actividad literaria de la descripción que radica en una peculiar representación a través de un recorrido geográfico incorporando información sobre su historia, sus pueblos y habitantes, así como sus costumbres y mitologías. No faltan los detalles de anticuarios, monumentos, santuarios, templos, ciudades, etc., y todo aquello hacia lo que el periegeta sienta especial interés. La experiencia vivida por el autor al realizar el itinerario periegético es fundamental para la confección descriptiva. Estas distinciones constituyen al peculiar estilo literario en antecedente de la futura etnografía. Disciplina científica que, desde este punto de vista, se habría ido conformando a lo largo de la historia y que en tiempos de *La rama dorada* (1890) de James Frazer (1854 – 1941) habría sembrado la manifestación científica influyendo al considerado padre de la etnografía Bronisław Malinowski (1884 - 1942). Adviértase que Frazer tradujo *Descripción de Grecia* al inglés publicándose ésta en 1898 y en 1900 dedicó otro libro al aristócrata viajero heleno titulado *Pausanias, and other Greek sketches*. La influencia periegética en Malinowski parece abrirse paso tras una observación participante atravesada por narraciones casi poéticas donde los hechos observados se transmiten a través de unos pensamientos que recuerdan a la experiencia vivida por Pausanias en sus viajes. Mientras la etnografía se centra en una comunidad humana, la etnología lo hace en la comparación de etnias por lo que la descripción periegética, al incorporar diferentes lugares geográficos con sus variopintas comunidades humanas, también podría considerarse antecedente etnológico. Los vínculos periegéticos entre la literatura clásica y la arqueología moderna hacen de la descripción de Pausanias, además, un excelente referente para conocer de cerca los escenarios en que se desarrolló la filosofía griega. Ya en 2008 se publicó un libro titulado *Ethnographica Moralia Experiments in Interpretive Anthropology* dentro del cual uno de sus capítulos trata precisamente sobre el nacimiento de la antropología a partir de un Pausanias presentado en torno a la interrupción y reanudación de las traducciones de sus obras. Éstas se habrían realizado durante los viajes del mismo traductor y autor de *La rama dorada* según se puede apreciar en el trabajo “The birth of anthropology out of a pause on Pausanias. Frazer's travel - translations reinterrupted and resumed” (Boon, 2008). Si bien en la tradición historiográfica se ha conocido más la obra que la vida de Pausanias, en 2007 apareció una monografía en forma de Tesis Doctoral titulada *Pausanias Periegeta y su contexto de formación en el oriente heleno Esmirna y Pérgamo*. La Tesis funda la descripción del mundo cultural del Asia Menor en que vivió y estudió nuestro autor para así detallar la personalidad de Pausanias y la cronología en que vivió además de los contenidos de su obra junto con la bibliografía publicada hasta la fecha de 2005 (Sánchez Hernández, 2007). Tras la mencionada Tesis han continuado apareciendo trabajos sobre Pausanias entre los cuales es posible destacar algunos relacionados con diferentes tópicos habituales en el mundo de los estudios etnográficos incluso filosóficos tales como “mito”, “ágora”, “procesiones”, “identidad”, “localidad”, “globalidad”, “absurdo” y “suicidio”. Así, por

ejemplo, centrado en el “mito” en 2014 apareció el artículo “Orfeo en Pausanias: entre el mito y la “diferencia”” donde se tratan el origen, aspecto, leyenda y magia de Orfeo, su relación con Museo, los Misterios de Eleusis y la diferencia con el Bardo, la figura de la mitología celta que transmitía las leyendas e historias de forma oral (Segura Jaubert, 2014). En 2015 el artículo “Pausanias and the “Archaic Agora” at Athens” aborda los usos y funciones del ágora antigua griega de Atenas aportando una nueva perspectiva a la obra de Pausanias explicando el ágora desde la dominación romana más similar al foro romano por causa de las restauraciones realizadas en la Atenas en los tiempos de Julio César y Augusto (Dickenson, 2015). En 2018 el artículo “Imperio romano, globalidad y localidad en la periégesis de Pausanias” expone cómo las memorias, identidades y prácticas de culto locales que Pausanias se esfuerza en exponer para reforzar la persistencia helenista, en realidad, se entretajan en el intercambio cultural que irremediamente se da entre la globalidad imperial y la localidad subordinada (Moreno Leoni, 2018). También en 2018 aparece el artículo “La recepción del legado de Pausanias en el paisaje argelino de Albert Camus: de Chateaubriand a James G. Frazer” (López Calahorro, 2018) en el que se advierte la influencia de Pausanias en filósofos como Albert Camus a través del vínculo entre autores antropólogos como Frazer y ensayistas como Chateaubriand. La obra de Camus, al menos, *Bodas (Noces)* publicada en 1938 sobre lo absurdo y el suicidio y *El mito de Sísifo*, publicada en 1942, en el que continúa ahondando en el dilema del sentido de la vida entre lo absurdo y el suicidio estarían influenciadas por Pausanias a través de Frazer y Chateaubriand. Es conocido que Camus debatiéndose entre vivir en lo absurdo (como Sísifo al subir a lo alto de una montaña una y otra vez aquella gran roca para después dejarla caer de nuevo) y el suicidio, termina expresando que “no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio: el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de vivirla es responder a la pregunta fundamental de la filosofía”(Camus, 1995). “Los dioses, el sol, las flores, el mar, el cielo y su luz, la primavera y las piedras”, pertenecen a una descripción paisajística del Mediterráneo llegada a Camus en el ensayo *Bodas* desde Pausanias vía Frazer y Chateaubriand pero además las noticias míticas y religiosas llegadas a Camus lo hacen también desde la periégesis de Pausanias a través de las traducciones de Frazer y de Chateaubriand en *Itinéraire de Paris à Jérusalem* (1811) (López Calahorro, 2018). Otro interesante artículo abordando el tema de las “procesiones” y la “identidad” griega apareció en 2022 “Procesiones en la Periégesis de Pausanias: La conformación de una identidad” donde se manifiesta cómo Pausanias describe las procesiones a lo largo de Grecia buscando elementos que contribuyan a caracterizar la identidad resistente helena frente a la romanización que imponía el Imperio romano (Ródenas Perea, 2022).

Los lugares etnográfico míticos nativos de los primeros filósofos descritos por Pausanias

Pausanias describe hasta once lugares de la Antigua Grecia: Ática, Megáride, Corinto, Argólide, Laconia, Mesenia, Élide, Acaya, Arcadia, Beocia y La Fócide. El etnos en que se redacta la obra se instituye en un periodo de renacimiento artístico, literario y económico en el que, además de Pausanias, surgen otros autores como Dión Crisóstomo, Dión de Prusa, Elio Arístides, Luciano y Antonino Polemón (Herrero Ingelmo M. C., 1994).

De los lugares descritos por Pausanias se expondrán a continuación los siguientes relacionados con la filosofía griega: Academia (Platón) y Liceo (Aristóteles) en Atenas, Éfeso (Heráclito), Samos (Pitágoras, Epicuro), Clazómenas (Anaxágoras), Elea

(Parménides, Zenón), Mileto (Tales, Anaxímenes) y Corinto, curiosamente, situada entre Atenas y Esparta, por la importancia que representa el mito de Sísifo para una vida situada entre el libre pensamiento filosófico ateniense y la obediencia de la milicia espartana.

1) Los que darían lugar a las enseñanzas de Sócrates, a saber, la Academia de Platón y el Liceo de Aristóteles en Atenas, frente al mar Egeo.

Con relación a la Academia de Platón (Pausanias, 1994) se describen diversos altares, entre ellos cabe destacar un altar, situado antes de la entrada, dedicado a Eros, el dios de la atracción sexual, el amor y la fertilidad. Además, cerca de la Academia se puede visitar la tumba de Platón y se divisa la torre de Timón el misántropo coetáneo del siglo V a. C., quien, abandonado por los amigos a causa de una ruina económica, estos quisieron regresar cuando la fortuna tornó a su vida, pero el paradigmático habitante de la atalaya los rechazó (Graßl, 2022).

Con relación al Liceo de Aristóteles, es conocido que el gran filósofo fundó su escuela en un edificio cercano a un gimnasio y un templo ambos dedicados a Apolo Liceio, de ahí que él también bautizara con el nombre Liceo a su escuela. La palabra Liceo también procede de Lico o Licio, hijo de Pandión II y Pilia, los cuales además tenían otros tres hijos Egeo, Niso y Palas. Pausanias sólo menciona a Pandión sin olvidar que Zeus fue llamado por primera vez Liceo en el monte del mismo nombre (I 19, 3)¹. En el monte se ofrecían sacrificios a Zeus en los cuales un hombre se convertía en lobo, aunque recobrando la forma humana si en nueve años no comía carne humana (VIII 2,6). Pausanias menciona, en Élide, contemplar estatuas de Aristóteles de Estagira de Tracia refiriéndose al famoso discípulo de Platón cuyos retratos y estatuas eran, al parecer, numerosos en la Antigüedad, describiendo que la fama y el apoyo financiero para erigir sus estatuas se debía a que fue maestro y amigo de Alejandro Magno (356 – 323 a.C.), y después de Antípatro gobernador de Macedonia (390 – 317 a. C.), (VI 4, 8). Pausanias alude a la tumba de Niso (I 19, 4), uno de los hijos de Pandión, la cual observa situada detrás del Liceo posiblemente de Aristóteles ya que en ese apartado habla de diferentes lugares y monumentos en Atenas algunos de los cuales hizo construir el emperador Adriano (I 18, 9).

2) Éfeso, antigua ciudad helena junto al mar Egeo, actual Turquía, donde nació uno de los más famosos presocráticos, Heráclito (535 - 480 a. C.), aristócrata venido en ermitaño autodidacto cuyo legado nos ha llegado gracias al gran doxógrafo Diógenes Laercio que realizó su obra un siglo después de Pausanias.

Con relación a Éfeso, Pausanias describe que Lisímaco de Tracia (360 – 281 a. C.), fundó una actual ciudad con habitantes de Lébedos y Colofón, ciudades que previamente había destruido (I 9, 7). Ello indica que debió existir una Éfeso más antigua en la que nació Heráclito. Efectivamente, Estrabón (64 a. C. – 24 d. C.), lo confirma mostrando que fue el propio Lisímaco quien destruyó la antigua ciudad de Éfeso ante la negativa de sus ciudadanos a mudarse al nuevo y mejor emplazamiento excelentemente protegido gracias a la muralla construida (Estrabón XIV, 1, 21) (Estrabón, 2003). Pausanias también habla

¹ *Descripción de Grecia* de Pausanias referida a los diez libros publicados en 1994 por Editorial Gredos con introducción, traducción y notas de María Cruz Herrero Ingelmo. El número romano se refiere al libro, los números arábigos al capítulo y párrafo respectivamente.

de los jonios como colonizadores de Éfeso (VII 2). Ártemis una de las diosas más veneradas en la Antigüedad disponía de un gran templo en la ciudad de Éfeso, su magnitud era superior a cualquier otra construcción humana conocida según Pausanias; sólo a la altura del esplendor de la ciudad que lo acogía (IV 31, 8)². Éfeso, hijo de Caístro, funda la ciudad con su propio nombre (VII 2, 7).

3) Samos, famosa y tradicional isla griega, en el mar Egeo, cuya ciudad vio nacer a Pitágoras (570 – 490 a. C.), y a Epicuro (342 – 270 a. C.). Pitágoras fundaría más tarde la escuela pitagórica en Crotón lugar también descrito por Pausanias. Epicuro (342 – 270 a. C.), fundó en Atenas su escuela filosófica en un lugar llamado el Jardín, cercano a la Academia de Platón.

Samos, ciudad jonia, es descrita por Pausanias desde diferentes sucesos históricos incorporando reconocidas personas oriundas de la famosa isla hasta el Hereo, santuario dedicado a la diosa Hera, según los samios porque en Samos nació la diosa, según otros porque los navegantes de Argos llevaron a Samos la imagen de la diosa (VII 4, 1 – 4).

Algunos de los conocidos samios citados por Pausanias son Polícrates el poderoso, hasta su caída, e ilustrado tirano, Califonte el pintor, Cleomedes ofrendado en el recinto sagrado de Apolo en la ciudad de Delfos, Teodoro y Reco ambos escultores que utilizaron la fundición del bronce, Pitágoras el famoso filósofo y matemático. De los filósofos, Epicuro no aparece en la obra de Pausanias, sí Pitágoras. Parte de la familia de Pitágoras llegó a Samos procedente de la península del Peloponeso. La invasión doria de las ciudades de la península, excepto la región de Arcadia, y su oferta a la población, también de Fliunte, para que aceptara como su rey al dorio Régnidas, no fue bien acogida por Hípaso, filiasio y tatarabuelo de Pitágoras. Viéndose en franca minoría, Hípaso huyó a Samos con quienes quisieron acompañarlo. Si bien los fliuncios eran de origen argivo, es decir, de la ciudad de Argos, y, mayoritariamente aceptaron hacerse dorios con la llegada de los heraclidas al Peloponeso, Hípaso rechazó asumir la doria imposición asentándose en Samos (II 13, 2). Por Pausanias es posible conocer que uno de los discípulos de Pitágoras de Samos, a saber, Lisis de Tarento, fue profesor de Epaminondas (IX 13, 1), gobernador de Tebas que consiguió sustituir a Esparta en la hegemonía de Grecia. Quizá Lisis, originario de Tarento, influyera en Epaminondas contra los espartanos. Sabiendo que Tarento, ciudad situada en el sur de Italia, fue una colonia de Esparta, tal vez Lisis, filósofo que como buen pitagórico estaba interesado en la eternidad a través de la inmortalidad, la transmigración de las almas, la música y los números, viviera harto de los espartanos generalmente poco partidarios del pensamiento libre que hizo posible la filosofía griega, aun Quilón de Esparta, uno de los siete sabios de Grecia.

4) Clazómenas, antigua ciudad griega al lado del mar Egeo, en la actual Turquía, dónde nació Anaxágoras (500 – 428 a. C.), filósofo que introdujo la noción de “*nous*” como “mente o pensamiento”.

²El Templo de Artemisa está considerado como una de las Siete Maravillas del Mundo Antiguo junto a los Jardines Colgantes de Babilonia (Egipto), la gran pirámide de Giza (Egipto), la Estatua de Zeus (Grecia), el faro de Alejandría (Egipto), el Mausoleo de Halicarnaso (Turquía) y el Coloso de Rodas (Grecia).

De la antigua ciudad de Clazómenas, al sur del golfo de Esmirna, en la actualidad sólo quedan restos arqueológicos. Ubicada junto al mar Egeo, en el lugar donde existió la antigua urbe se erige hoy la ciudad turca de Urla. Describe Pausanias que Clazómenas fue fundada por los jonios llegando a tener tres variaciones en la situación de su ubicación. La primera en el continente, la segunda en una isla cercana al primer lugar por temor a los persas, la tercera, por intervención de Alejandro Magno, la ciudad, ubicada en la isla, se convirtió en una península al unir éste la isla con el continente, gracias a la construcción de un dique. Si bien los jonios fundaron la ciudad, ésta se habitó mayoritariamente por ciudadanos de Cleonas y Fliunte (VII 3, 8 – 9). Sabemos que Clazómenas disponía de baños en los que se honraba a Agamenón y una cueva relacionada con la madre de Pirro, pastor del que, al parecer, circulaba una leyenda (VII 5, 11). Anaxágoras, justamente se vio afectado por la revuelta jónica contra los persas iniciada en el año 499 a. C., y finalizada en el año 494 a. C. La reubicación de la ciudad en la isla, que más tarde se convertiría en quersoneso gracias a la obra de Alejandro Magno, provocó que el gran filósofo decidiera emigrar para un mejor vivir en Atenas. Frederick Copleston sostiene que la ocupación persa de Clazómenas habría convertido a Anaxágoras en ciudadano persa sin abandonar su condición griega y que su llegada a Atenas se produjo en calidad a su incorporación a la armada persa (Copleston, 1993). Es, además destacable, que ningún filósofo antes de Anaxágoras se había asentado en Atenas y que, tras su llegada a la capital griega, tiempo después, la filosofía comenzaría a florecer de manera prodigiosa.

5) Elea, antigua ciudad griega al sur de la actual Campania de Italia, donde nacieron Parménides (530 al siglo V a. C.) y su discípulo Zenón (480 al siglo V a. C.).

La ciudad de Elea, en la campania italiana, que vio nacer a Parménides y a Zenón apenas es descrita por Pausanias. Ni Parménides, ni Zenón aparecen en su obra. Sí otro Zenón, el filósofo estoico (334 - 262 a. C.), nacido en Citio e hijo de Mnáseas.

6) Mileto, antigua ciudad griega cuyas ruinas se hallan en la costa occidental de la actual Turquía, frente al mar Egeo, donde nacieron Tales (624 - 546 a. C.) y Anaxímenes (590 – 525 a. C.).

Según parece, en la isla de Creta, extremo sur del mar Egeo, existió una ciudad llamada Mileto, al parecer actual Milato, desde la cual procedían los habitantes que colonizaron y fundaron la ciudad del mismo nombre en la península de Anatolia donde nació Tales. Pausanias cuenta que los milesios afirmaban que su tierra se llamó al principio Anactoria porque el primer rey que tuvo se llamó Anacte y el nombre perduró hasta el reinado del hijo de Anacte, llamado Asterio. Más tarde, a la tierra de Anactoria, arribó Mileto con su ejército desde Creta, escapando al ataque de los carios y de Minos, el hijo de Europa y cambiando el nombre de Anactoria por el de Mileto (VII 2, 4 – 6). También Pausanias habla de Mileto de Creta cuando se refiere a Pandáreo, oriundo de esa ciudad (X 30, 2). Al filósofo Tales de Mileto lo menciona Pausanias una sola vez a lo largo de toda su obra refiriéndose a máximas de distintos sabios que se hallaban ubicadas en el pronao del Templo de Delfos (X 24, 1). La Mileto de Tales, describe Pausanias, fue colonizada por los jonios (VII 2). Recordando que otros pueblos se establecieron en Mileto antes de los jonios lo evidencia Pausanias, no sólo cuando habla de los cretenses que huían de Minos sino

cuando muestra que, en Dídima, región de Mileto, existía un santuario dedicado a Apolo con su oráculo muy anterior a los jonios (VII 7, 2). Pausanias no habla de Anaxímenes de Mileto a lo largo de su obra, sino de Anaxímenes de Lámpsaco (380 – 320 a. C.) discípulo de Diógenes el Cínico y maestro de Alejandro Magno que escribió una historia de Grecia en doce volúmenes.

La etnografía mitológica en torno a la vida de Sísifo en la descripción de Pausanias

La ciudad de Corinto que describe Pausanias estaba habitada por colonos enviados por los romanos. Los antiguos habitantes eran griegos, pero sus hombres fueron ejecutados por Mumio quien, al mando del ejército romano, esclavizó a mujeres y niños, expoliando y destruyendo Corinto en el año 146 a. C., en guerra contra la Liga Aquea que se rebeló contra Roma. Destruída la ciudad, así permaneció hasta que César la repobló unos cien años después sobre el 44 a. C. (II 1, 2). Pausanias atribuye a Sísifo la fundación de los Juegos Ístmicos en honor a Melicertes, un niño que habría sido llevado hasta el Istmo por un delfín y encontrado por Sísifo, éste habría construido un altar y fundado los Juegos en su honor (II 1, 3). Sísifo fue enterrado en el istmo de Corinto en un lugar que muy pocos conocieron (II 2, 2). Según comenta Pausanias la tierra de Éfira fue gobernada por Eetes, quien la recibió como entrega de Helio, después por Buno, más tarde por Epopeo. Cuando Éfira cambió su nombre por Corintio, Medea recibió el poder para gobernarla y de ella lo heredó Sísifo (II 3, 10 – 11) quien tuvo tres hijos, Glauco, Tersandro y Almo (II 4, 3). Del castigo sufrido por Sísifo habla también Pausanias al describir una pintura en la que aparece el mítico rey de Corinto subiendo una roca hasta la cima de una pendiente (X 31, 10). Según Pausanias, Sísifo reveló a Asopo que su hija Egina había sido raptada por Zeus; enfurecido Zeus, éste decidió castigar a Sísifo. No obstante, hubo un antecedente previo a la revelación y al castigo en el hecho de que Pausanias describe una fuente que había tras el templo de Afrodita en el Acrocorinto (acrópolis de Corinto) la cual, no daba agua. Sísifo deseaba el agua y Asopo no se la concedía; en consecuencia, Sísifo tampoco le informaba qué había pasado con su hija. Finalmente, Asopo concedió el agua y Sísifo facilitó lo ocurrido con Egina a lo que Zeus respondió con el castigo (II 5, 1) consistente en subir la roca una y otra vez. Ferécides de Atenas³ habría dado otra versión sobre lo ocurrido con Sísifo. Al parecer, Sísifo habría muerto; sin embargo, dada su astucia, habría conseguido engañar a la muerte alcanzando de nuevo el mundo de los vivos. Conocida la argucia por Hades, éste lo habría penado con el castigo de subir la roca por la pendiente interminablemente para que no volviera a evadirse otra vez (Hard, 2008, pág. 171). Una tercera versión, la más popular, relaciona las dos anteriores. Zeus castigó con la muerte a Sísifo ante la revelación a Asopo. Pero Sísifo encadenó a Tánatos, cuando éste le fue a buscar, logrando escapar y liberando a los vivos de la muerte durante todo el periodo de encadenamiento. Ares, contemplando lo sucedido, liberó a Tánatos. Capturado de nuevo Sísifo, éste ideó una nueva estrategia para evadir a la muerte por segunda vez. Su esposa Mérope no habría de realizar funeral alguno. De nuevo en el infierno, Sísifo pidió a

³ Ferécides de Atenas vivió en el siglo V a. C. Escribió *Historiai* o *Genealogiai* en diez libros sobre historia mítica de Grecia, pero sólo se conservan fragmentos traídos por otros autores que lo consultaron y citaron en abundancia. No confundir a Ferécides de Atenas con Ferécides de Siros, maestro de Pitágoras y Anaximandro. Simone Weil en su libro *La fuente griega* dedica al autor de Siros un apartado titulado “Notas sobre Ferécides” de las que destaca la siguiente: “Suidas dice que Ferécides conquistó la sabiduría sin haber tenido maestros, por las escrituras secretas de los fenicios. (Diels, 1, 44, líneas 17-18.)” (Weil, 1961).

Perséfone y Hades le permitieran regresar al espacio de los vivos para recordar a su esposa que no olvidara el rito funeral. Sísifo, así, logró escapar por segunda vez de la muerte, viviendo una larga vida hasta su vejez en Corinto (Hard, 2008, pág. 559). En todo caso, el castigo a subir la roca una y otra vez fue, bien por desvelar un secreto de Zeus, bien por evadir, mediante ardid, a la muerte por primera vez.

Conclusión

A partir de la periégesis de Pausanias interpretándola como antecedente de los estudios etnográfico míticos para, desde los lugares nativos de los primeros filósofos, se ha explorado el lugar y el etnos del mítico rey de Corinto. Ha sido posible advertir la influencia de Pausanias tanto en la antropología como en la filosofía. El antropólogo James George Frazer estudió y publicó sobre Pausanias además de traducir la *Descripción de Grecia* al inglés. El filósofo Albert Camus se basó en la mitología de Sísifo reflejada en gran parte por Pausanias para publicar su libro *El mito de Sísifo*. Frazer evidencia la importancia de la obra de Pausanias para la antropología. Camus muestra el vínculo entre el mito y el pensamiento filosófico, aunque parece detenerse en el absurdo de un esfuerzo repetitivo e inútil para terminar, como todo estoico, reflexionando sobre el suicidio por no poder vivir de acuerdo a las razones consideradas correctas. Frente al suicidio, el presente ensayo muestra una mitología que, con intervención de Pausanias, salva la vida mediante un camino intermedio que libra a Sísifo de la constante repetición. Articulando el “topos” con el “etnos mítico” vemos no sólo el florecimiento filosófico sino también su pugna con la disciplina espartana ya desde los tiempos del pitagórico Lisis de Tarento profesor de Epaminondas gobernador de Tebas que consiguió sustituir a Esparta en la hegemonía de Grecia. Entre el florecer filosófico y la norma espartana se descubre a Sísifo ubicado en Corinto. Lugar estratégicamente situado entre Atenas y Esparta, desde donde se revela una mitología a su vez dispuesta a la inteligencia de la maña, la habilidad y la destreza. Sísifo, ejemplo de este tipo de inteligencia, ha de lidiar con los rigores existenciales causados por los anhelos de los distintos dioses. Lejos del suicidio, Sísifo dribla a la muerte hasta en dos ocasiones. Zeus, Asopo, Ares o Tánatos sitúan la solución en la muerte, el rapto, la incomprensión, la impiedad. La existencia de Sísifo, en cambio, logra sobrevivir mediante un despliegue de sabiduría ubicada entre los rigores milicianos de Esparta y el libre pensamiento de la filosofía ateniense, a saber, en la sagacidad.

Bibliografía

Boon, J. (2008). The birth of anthropology out of a pause on Pausanias. Frazer's travel - traslations reinterrupted and resumed. In N. Panourgiá, & G. Marcus, *Ethnographica Moralia Experiments in Interpretive Anthropology* (pp. 53-76). New York: Fordham University Press.

Camus, A. (1995). Lo absurdo y el suicidio. In A. Camus, *El mito de Sísifo* (p. 15). Madrid: Alianza Editorial.

Copleston, F. (1993). The advance of Anaxagoras. In F. Copleston, *A History of Philosophy: Greece and Rome (Vol. I)* (Vol. I, p. 66). New York: An Image Book.

Dickenson, C. (2015). Pausanias and the "Archaic Agora" at Athens. *Hesperia*, 84(4), 723-770.

Estrabón. (2003). *Geografía XI-XIV*. Madrid: Gredos.

Graßl, H. (2022). Timon der Misanthrop, social distancing und die Gesellschaft Athens im 5. Jh. v.Chr. In R. Matuszewski, *Being Alone in Antiquity. Greco-Roman Ideas and Experiences of Misanthropy, Isolation and Solitude* (pp. 139-148). Boston: De Gruyter.

Hard, R. (2008). Héroes y heroínas muertos que sufrieron crueles castigos en los Infiernos. In R. Hard, *El gran libro de la mitología griega. Basado en el Manual de mitología griega de H. J. Rose* (p. 171). Madrid: La esfera de los libros.

Hard, R. (2008). Sísifo, rey de Corinto, y su hijo Glauco. In R. Hard, *El gran libro de la mitología griega. Basado en el Manual de mitología griega de H. J. Rose* (p. 559). Madrid: La esfera de los libros.

Herrero Ingelmo, M. (1994). Introducción. In Pausanias, *Descripción de Grecia. Libro I Ática y Megáride*. (p. 8). Madrid: Editorial Gredos.

Herrero Ingelmo, M. C. (1994). Introducción. In Pausanias, *Descripción de Grecia. Libro I Ática y Megáride* (p. 9). Madrid: Editorial Gredos.

Herrero Ingelmo, M. C. (1994). Introducción. In Pausanias, *Descripción de Grecia. Libro I Ática y Megáride* (p. 30). Madrid: Editorial Gredos.

López Calahorro, I. (2018). La recepción del legado de Pausanias en el paisaje argelino de Albert Camus: de Chateaubriand a James G. Frazer. *Myrtia*, 33, 321-341.

Moreno Leoni, Á. (2018). Imperio romano, globalidad y localidad en la periégesis de Pausanias. *Studia historica. Historia antigua*, 36, 135-163.

Pausanias. (1994). Libro I Ática y Megáride. In Pausanias, *Descripción de Grecia* (pp. 167-168). Madrid: Editorial Gredos.

Ramón Cámara, B. (2023). Sobre la «asombrosa trascendencia» de la Idea de Bien en la República de Platón. *Daimon. Revista Internacional de Filosofía*(88), 43.

Ródenas Perea, E. (2022). Procesiones en la Periegesis de Pausanias: La conformación de una identidad. *Revista Itálica: revista para la difusión de jóvenes investigadores del Mundo Antiguo*, 1-19.

Sánchez Hernández, J. (2007). *Pausanias Periegeta y su contexto de formación en el oriente heleno Esmirna y Pérgamo (Tesis Doctoral)*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid.

Segura Jaubert, J. (2014). Orfeo en Pausanias: entre el mito y la "diferencia". *Ilu. Revista de ciencias de las religiones*(19), 213-234.

REVISTA DE FILOSOFÍA

Nº 108 – 2024 - 2 ABRIL - JUNIO

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en julio de 2024, por el Fondo Editorial Serbiluz, Universidad del Zulia. Maracaibo-Venezuela

**www.luz.edu.ve www.serbi.luz.edu.ve
www.produccioncientificaluz.org**