

[T1] Un problema formativo llamado «Sócrates». Máscara y verdad

[T1] A formative problem called «Socrates». Mask and truth

Sandra Milena Fuentes Monroy¹

Gilbert Hernán García Pedraza²

Cómo citar / How to cite?:

Fuentes Monroy, S. M. y García Pedraza, G. H. (2025). Un problema formativo llamado «Sócrates». Máscara y verdad. *Memorias del IX Congreso Internacional en Innovación Educativa: Educar sin límites*, 3(3), XX. [https://doi.org/10.24015/2344-2015.3\(3\).XX](https://doi.org/10.24015/2344-2015.3(3).XX)

[T2] Resumen

Este artículo explora la figura de Sócrates a través de las interpretaciones de Werner Jaeger y Pierre Hadot, centrándose en la metáfora de la "máscara socrática" en la educación. La primera sección analiza a Hadot, quien presenta a Sócrates como una "máscara" que oculta su verdad interior. Al compararlo con los silenos en "El Banquete", destaca que, aunque su apariencia sea engañosa, hay una belleza interna que se revela al despojarse de la superficie. Esta máscara se convierte en una herramienta pedagógica que permite a los interlocutores reconocer su propia ignorancia y alcanzar verdades profundas. La segunda parte se enfoca en Sócrates como educador según Jaeger, quien lo considera el eje de la formación del hombre griego. Sócrates se preocupa por el alma

---

¹ Estudiante de la Licenciatura en Filosofía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad La Gran Colombia. Miembro del Semillero de investigación "Puntos de vista filosóficos sobre ética, sociedad y educación". Correo-e: sfuentesm@ulagrancolombia.edu.co; CvLac: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0002362611; Orcid: <https://orcid.org/0009-0009-2340-7640>

² Filósofo, magíster. en Filosofía, y candidato a Ph.D. en Filosofía de la Universidad Nacional de Colombia, y Licenciado en E.B.E. en Humanidades y Lengua Castellana por la Universidad Francisco José de Caldas. Docente-investigador de la Licenciatura en Filosofía, adscrito al Grupo de investigación *Educación y Pedagogía* de la Facultad de Ciencias de la Educación, y líder del semillero de investigación "Puntos de vista filosóficos sobre ética, sociedad y educación" de la Universidad La Gran Colombia. Correo-e: gilbert.garcia@ugc.edu.co; CvLAC: https://scienti.minciencias.gov.co/cvlac/visualizador/generarCurriculoCv.do?cod_rh=0001736485; Orcid: <https://orcid.org/0000-0003-2963-1044>; Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?hl=es&user=mlwB0a8AAAAJ>

de los atenienses, que a menudo se concentran solo en la vida pública. Utiliza un método de enseñanza basado en la indagación y la exhortación, haciendo preguntas profundas para fomentar la reflexión y el autoexamen. La interacción entre las visiones de Hadot y Jaeger revela cómo Sócrates, a través de su enfoque educativo, busca no solo el conocimiento, sino también transformar la vida de sus interlocutores, invitándolos a un proceso de autoexamen y conexión con su verdad interna. En resumen, Sócrates representa un modelo de educación que prioriza la búsqueda de la verdad y el desarrollo del alma.

Palabras clave: diálogo, educación, máscara, Sócrates, verdad.

[T2] Abstract

This article explores the figure of Socrates through the interpretations of Werner Jaeger and Pierre Hadot, focusing on the metaphor of the "Socratic mask" in education. The first section analyzes Hadot, who presents Socrates as a "mask" that conceals his inner truth. By comparing him to the sileni in "The Symposium," he highlights that, although his appearance may be deceptive, there is an inner beauty that reveals itself when the surface is stripped away. This mask becomes a pedagogical tool that allows interlocutors to recognize their own ignorance and reach profound truths. The second part focuses on Socrates as an educator according to Jaeger, who sees him as the axis of the formation of the Greek man. Socrates is concerned for the souls of Athenians, who often concentrate solely on public life. He employs a teaching method based on inquiry and exhortation, asking deep questions to foster reflection and self-examination. The interaction between Hadot's and Jaeger's views reveals how Socrates, through his educational approach, aims not only for knowledge but also to transform the lives of his interlocutors, inviting them to a process of self-examination and connection with their inner truth. In summary, Socrates represents a model of education that prioritizes the search for truth and the development of the soul.

Keywords: Socrates, Mask, Education, Dialogue, Truth

[T2] Introducción

Este artículo explora el ideal de la máscara socrática y el papel de Sócrates como educador, poniendo en diálogo la interpretación de tres filósofos que se han ocupado de la imagen histórica de Sócrates, a saber: Werner Jaeger en su obra *Paideia: los ideales de la cultura griega* (2001), específicamente *La herencia de Sócrates* ubicada en el libro tercero; Pierre Hadot en el escrito *La figura de Sócrates*, conferencia impartida en 1974, la cual se encuentra en el compendio de artículos *Ejercicios espirituales y filosofía antigua* (2006). El tercero de ellos será Friedrich Nietzsche, tomando como base algunos apartes de tres obras, a saber, *El Nacimiento de la tragedia* (2020), *Filosofía en la época trágica de los griegos* (2016) y *Los filósofos preplatónicos* (2016). Este texto será abordado como un segundo artículo, extensivo de otra ponencia presente en este mismo *corpus* de memorias, que lleva por título *Un problema formativo llamado «Sócrates». Diálogos cruzados*. Por ende, el presente ejercicio de escritura se piensa como un proceso textual de dos voces que se encuentran en un doble camino de escritura que se expresará, en un primer momento, en el actual texto y en una respuesta presentada en el segundo texto.

El objetivo que perseguirán los dos textos que realizamos se enmarca como respuesta a la pregunta: ¿cómo funciona la metáfora de la máscara en el proceso formativo propuesto por “Sócrates”? Para sustentar la anterior propuesta interpretativa. El presente texto estará dividido en dos partes. En la primera parte, se mostrará la interpretación que tiene Hadot sobre Sócrates y por qué lo considera una “máscara”. En tanto que, en la segunda parte, se presenta el desarrollo del papel de Sócrates como educador para los jóvenes atenienses, desde la lectura de Jaeger.

[T2] La máscara como herramienta pedagógica

En la conferencia de Pierre Hadot titulada *La figura de Sócrates*, presentada durante los Encuentros de Eranos en Ascona (Suiza) en 1974, que forma parte del compendio de artículos *Ejercicios espirituales y filosofía antigua* (2006). La conferencia comienza con Hadot exponiendo su propuesta de estudio titulada “el porvenir y devenir de las normas”, a partir de la figura del sabio en la tradición occidental. Para ello, parte del pensamiento

griego, donde el sabio es concebido como la encarnación misma de la norma. Hadot elige a Sócrates como el modelo de esta figura del sabio (Hadot, 2006, p. 79), puesto que, para él, Platón expresa que en la figura de Sócrates se encuentra el puente que une la idea trascendente de la sabiduría con la realidad humana concreta (Hadot, 2006, p.79), pero que no la encarnaría. Sócrates, en cambio, encarnaría la del filósofo, “un amante de la sabiduría, de la norma ideal y trascendental” (Hadot, 2006, p.79).

Hadot señala que resulta complicado realizar un recorrido histórico completo sobre la figura de Sócrates debido a la diversidad de los testimonios existentes. Por ello, no se abordará ese aspecto en particular. En cambio, Hadot se enfoca en analizar la influencia de la "máscara socrática" en la evolución de la filosofía a lo largo del tiempo. Se toma a Sócrates como idea de puente, punto medio o equilibrio entre la idea de norma y realidad humana. Aunque Hadot expresa que la figura de Sócrates, y lo que se esperaría encontrar en la figura que evoca esos aspectos, llega a ser contradictoria (Hadot, 2006, p.80), debido a la fealdad física que relatan testimonios como el de Platón, Jenofonte y Aristófanes. Uno de estos relatos surge en el diálogo del Banquete de Platón, donde se aprecia la comparación que se le realiza a Sócrates con un sileno. Estas son representaciones de demonios híbridos que tenían características de animales y de humanos que conforman el cortejo de Dioniso (Hadot, 2006, p.80). Se caracterizaban por ser desvergonzados, grotescos y lascivos. Alcibíades, en el Banquete de Platón (Cf. 215a5-215b3 y en 216d2-216d5), compara a Sócrates con estos seres los cuales funcionan como cofre para guardar figuras de los dioses.

En el primer fragmento, Alcibíades menciona que intentará elogiar a Sócrates mediante imágenes, aunque quizás piense que lo hace con intención de burlarse. Sin embargo, esas imágenes, encierran verdades profundas. Luego, compara a Sócrates con los silenos que guardan las estatuas de los dioses en su interior y las muestran cuando se abren, sugiriendo que hay algo más, algo muy bello en su interior. Esto bello que tendría Sócrates en el interior sería el compromiso que tiene con la verdad de sí mismo. Considerando la apariencia como una máscara, le ayudaría a esconder la verdad de “inquietud de sí mismo” (Foucault, 2002, p.17) que posee y, al mismo tiempo, presta para que los demás también lleguen a poseerla. Esta máscara le ayuda a fingir la

ignorancia y la desvergüenza con la que le pregunta a los demás para conseguir la verdad que creen poseer.

En el segundo fragmento, Alcibíades sostiene que la idea de ignorancia de Sócrates es una envoltura, lo que hace que se parezca más a los silenos.

Sócrates está en disposición amorosa con los jóvenes bellos, que siempre están en torno suyo y se queda extasiado, y que, por otra parte, ignora todo y nada sabe, al menos por su apariencia. ¿No es esto propio de sileno? (Platón, Banquete, 216d2-216d5)

La idea de envoltura que Alcibíades sostiene que tiene Sócrates, es la misma idea de máscara y de sileno, puesto que después de retirarla siempre hay algo más; en el caso de Sócrates, la verdad que posee y oculta de los demás con la ignorancia, la desvergüenza y con su ironía.

Sócrates presta la máscara a sus interlocutores a modo de herramienta que pueden usar para develar la verdad de la “inquietud de sí” que, Sócrates, en tanto el que examina, parece poseer. Según Hadot, Sócrates se convierte en *prosopon* (Hadot, 2006, p.81), esto es, una máscara que permite a los demás tomar la ironía socrática y usarla. Este uso se hace evidente en los diálogos con sus interlocutores, donde Sócrates los presiona a tal punto que reconocen y aceptan su ignorancia, y por medio de esta exhortación es que se alcanza la verdad de la inquietud de sí. Los diálogos socráticos refuerzan la idea de Sócrates como *prosopon*, porque suelen generar el mismo efecto en los lectores (Hadot, 2006, p.81). Esto genera en el lector la interrogante sobre los aspectos a los que le otorga mayor importancia en su vida. En una gran parte de los diálogos socráticos, suele presentarse un momento donde el interlocutor tiene una crisis en la cual considera que no puede seguir con el diálogo. En esas ocasiones, Sócrates se hace cargo de la situación para que el interlocutor pueda recuperar la confianza y poder seguir con el diálogo.

T2 Proceso educativo socrático

En el libro tercero de la colección *Paideia: los ideales de la cultura griega*, en el segundo capítulo titulado *La herencia de Sócrates*, (Sócrates, Educador), Jaeger (2001) parte de la idea de que la figura de Sócrates “se convierte en el eje de la historia de la formación

del hombre griego” (p. 403). Sócrates es tomado como un referente del fenómeno pedagógico occidental. También, lo define como el hombre de la hora (Jaeger, 2001, p. 404) porque se ocupa de un problema de su época. Pero, ¿cuál es el problema de la época del que se ocupa Sócrates? Desde Jaeger este problema se puede entender como la preocupación que tiene Sócrates por el cuidado del alma de los atenienses porque solo se centraban en la vida pública y política, abandonando esa parte que es importante para Sócrates. Para que los atenienses se preocupen por los temas del alma, utiliza la filosofía en el sentido que la “baja del cielo y la instala en las ciudades y moradas de los hombres” (Jaeger, 2001, p. 409). El método que utiliza se caracteriza por su sencillez, ya que se fundamenta en la observación y la reflexión, similar al enfoque que emplean los médicos en su labor, logrando que sea más cercana al hombre y que tenga un fin práctico en la vida.

Sócrates sostiene la preocupación por el alma con la educación a través de los diálogos que mantiene con sus interlocutores, “cuyas certeras preguntas servían de piedra de toque para pulsar todos los talentos y todas las fuerzas latentes y cuyo consejo buscaban para la educación de sus hijos los ciudadanos más respetables” (Jaeger, 2001, p. 412). La educación alrededor del alma permite una nueva forma de paideia, donde se toma en cuenta el cuerpo y el alma. Los métodos que utiliza son la “exhortación” o *protreptikós* (Jaeger, 2001, p. 414) y la “indagación” o *elenchos* (Jaeger, 2001, p. 414) por medio de preguntas. Jaeger las define como partes integrales de un mismo proceso educativo. Para ilustrarlo, utiliza el fragmento 29d4-30b3 de la *Apología* de Platón, en el cual Sócrates realiza un cuestionamiento profundo. A partir de este fragmento, se puede entender que la exhortación consiste en indagar sobre lo primordial o esencial en la vida, mientras que la indagación se refiere a cuestionar la verdad que las personas creen poseer. Este proceso educativo se desarrolla mediante la filosofía, que emplea como métodos la exhortación y la indagación, con el objetivo de formar a las personas para que sean lo mejor posible.

El fin práctico que busca generar Sócrates es que el hombre logre realizar un examen de sí mismo, donde el fin último es el examen completo que le permita una educación que le brinde conocimientos sobre lo que es verdaderamente importante. Para él, el alma es lo más importante ya que esta es la que une a los hombres con dios; la

exhortación que el le hace a cada interlocutor en los diálogos es lo que le da el valor espiritual-ético que se tiene asociado con el alma del hombre de occidente (Jaeger, 2001, p. 418). Lo anterior, se refiere a que el alma tenía el papel central de la esencia del hombre. El discurso de exhortación que Sócrates realiza tiene el efecto de convencer generando que los atenienses logren examinar su existencia y le den un sentido diferente, en palabras de Jaeger “predica y convierte. Viene a ‘salvar la vida’” (Jaeger, 2001, p.419), lo que Sócrates propone con su método de educación es una invitación a una nueva forma de vida. Una forma en la que el alma toma un papel más central como esa parte de los dioses en el hombre.

Jaeger explica que, a través del arte, Sócrates busca que se refleje en la expresión artística la moral y las cualidades del alma, en lugar de centrarse únicamente en la belleza del cuerpo. “El ser físico, sobre todo la cara del hombre, es para Sócrates el espejo de su interior y sus cualidades, y sólo de un modo vacilante y paso a paso se va acercando el artista a esta gran verdad” (Jaeger, 2001, p. 423). En los diálogos se expresa la búsqueda de la verdad, en Jaeger la verdad se expresa como la educación y exhortación sobre el hombre para tener el conocimiento del alma como lo más importante. Se puede decir que Sócrates ya se había exhortado y educado debido al estilo de vida que llevaba, el ejemplo que da, permite que los atenienses estén un poco más dispuestos a tomar esta nueva forma de vida. Esta forma no abandona la educación que se creía convencional sino que la complementa, haciendo un llamado al cuidado más profundo que debe tener el alma (Jaeger, 2001, p. 424).

[T2] Conclusiones

El diálogo establecido entre Hadot y Jaeger crea un espacio polisémico sobre la figura de Sócrates. Jaeger muestra como el papel educativo de Sócrates es el que le permite a los griegos un cambio de paradigma, donde se les ofrece una nueva forma de vida en la que el alma es la base formativa para el ser humano. Sócrates, educa con la palabra y con el ejemplo. En este proceso educativo que constituye la exhortación y la indagación, estas se convierten en la forma para conseguir la verdad, vista, por un lado, como la verdad sobre la que versa el *Diálogo* y, por otro, como la verdad de la inquietud de sí.

La interpretación de Hadot se sustenta en comprender a Sócrates como una máscara, la que se utiliza como herramienta pedagógica del diálogo cuya finalidad se revela en la posibilidad de que el interlocutor posea o no la verdad. Además, esta máscara se puede considerar el puente o unión de los dos pasos del proceso educativo de Sócrates. Lo anterior, se revela en el momento en que Sócrates presiona al interlocutor con sus preguntas en tal medida que este se siente incapaz de poder seguir con el diálogo y pretende abandonarlo. En tal tensión argumentativa Sócrates se presenta como la máscara con la cual el interlocutor se reviste. Acto de encubrimiento que permite que el interlocutor recupere el valor y pueda seguir con el ejercicio discursivo.

[T2]Referencias

- Abbey, R. (2015). Skilled Marksman and Strict Self-Examination: Nietzsche on La Rochefoucauld. In: *Nietzsche's Free Spirit Philosophy*. R. Bamford (edited). London, New York. Rowman & Littlefield.
- Abbey, R. (2020). *Nietzsche's Human, All Too Human*. United Kingdom, Edinburgh: University of Edinburgh Press.
- Brusotti, M. (1997a). *Die Leidenschaft der Erkenntnis. Philosophie und ästhetische Lebensgestaltung bei Nietzsche von Morgenröthe bis Also sprach Zarathustra*. Berlin, New York. Gruyter.
- Brusotti, M. (1997b). Erkenntnis als Passion. Nietzsche Denkweg zwischen Morgenröthe und der Fröhlichen Wissenschaft. In: *Nietzsche-Studien*. Band 26. 199-225.
- Brusotti, M. (2001). La pasión del conocimiento. El camino del pensamiento de Nietzsche entre Aurora y La ciencia jovial (Trad. Raúl Meléndez). En: *Nietzsche en Perspectiva*, Germán Meléndez (Comp.). Bogotá: Siglo del Hombre Editores. 25-45.
- Coker, J. (1997). The therapy of Nietzsche's "free spirit". In: *International Studies in Philosophy*. 29:3. 63-88.
- Digitale Kritische Gesamtausgabe: Werke und Briefe. Ed. Paolo D'lorio. Web. 31 de marzo de 2024. <http://www.nietzschesource.org/> . [eKGWB]
- Foucault, M. (2002). *La hermenéutica del sujeto*. Curso en el Collège de France (1981-1982) (Trad. Horacio Pons) México D.F., México. Fondo de Cultura Económica.

- García Pedraza, G. (2023). Aportes de la filosofía del joven Friedrich Nietzsche para la formación del individuo en la sociedad contemporánea. *Sophia, colección de Filosofía de la Educación*, 34, pp. 117-157. <https://doi.org/10.17163/soph.n34.2023.04>
- García Pedraza, G. (2024). Entre la Paideia y la Bildung: una propuesta nietzscheana para la formación humana. *Actas del VI Congreso Latinoamericano de Filosofía de la Educación*. Vol. 6., pp. 1-24. <http://filosofiaeducacion.org/actas/index.php/act/article/view/555>
- García Pedraza, G. (2025a). La filosofía juvenil de Nietzsche desde la óptica de la filosofía como forma de vida de Pierre Hadot. *European Public & Social Innovation Review*, 10, 1–25. <https://doi.org/10.31637/epsir-2025-1218>
- Hadot, P. (1998). *¿Qué es la filosofía antigua?* (Trad. Cezanave, T. E.). México D.F., México. Fondo de Cultura Económica.
- Hadot, P. (2006). *Ejercicios espirituales y filosofía antigua*. (Trad. Javier Palacio). Madrid, España. Siruela.
- Heit, H. (2020). Humano, demasiado humano, ultrahumano: el desafío de Nietzsche al humanismo (Trad. Mikhail Krasnov). *Cuestiones de filosofía*, 6(26), 99-125.
- Hernández, F. D. (2018). Nietzsche y la filología clásica: Una renovación dionisiaca. *Estudios Nietzsche. Revista de la Sociedad Española de Estudios sobre Friedrich Nietzsche*, 18, 117-129. <https://doi.org/10.24310/EstudiosNIETen.vi18.10873>
- Janz, C. P. (1985a). *Friedrich Nietzsche. 2, Los diez años de Basilea 1869/1879*. Madrid: Alianza Editorial.
- Kouba, P. (2009). *El mundo según Nietzsche. Interpretación filosófica* (Trad. Sánchez, F. J.) Barcelona, España. Herder.
- Meléndez, G. (2016a). Discurso filosófico y forma de vida según Pierre Hadot. En: Lozano-Vásquez, A., & Meléndez, G. (Comps.). *Convertir la vida en arte: una introducción histórica a la filosofía como forma de vida* (1a ed.). Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 279-310.
- Nadaud, S. (2017). *Fragmento(s) subjetivo(s). Un viaje hacia las islas encantadas nietzscheanas* (Trad. Pablo Ires). Buenos Aires, Argentina. Cactus.

- Nietzsche, F. (1910). The Birth of Tragedy or Hellenism and Pessimism, In: *The Complete Works of Friedrich Nietzsche, Volume One* (Trans. WM. A. Hausmann). London. George Allen & Unwid LTD.
- Nietzsche, F. (1962). *Philosophy in the Tragic Age of the Greeks* (Trans. Marianne Cowan). Washington, E.E.U.U. Gateway Edition.
- Nietzsche, F. (1967 ss.). *Werke: Kritische Gesamtausgabe* (KSH. Colli G., Montinari, M. & Müller-Lauter, W.). Berlín, etc.: Walter de Gruyter. [KGW]
- Nietzsche, F. (1972). *Más allá del bien y del mal. Preludio de una filosofía del futuro* (Trad. Andrés Sánchez Pascual). Madrid, España. Alianza.
- Nietzsche, F. (1980). *Sämtliche Werke: Kritische Studienausgabe in 15 Bänden* (KSH. Colli G. & Montinari, M.). Berlín, etc.: Deutscher Taschenbuch Verlag, Walter de Gruyter. [KSA]
- Nietzsche, F. (1998). *Ecce Homo. Cómo se llega a ser lo que se es* (Trad. Andrés Sánchez Pascual). Madrid, España. Alianza.
- Nietzsche, F. (2007). *Fragmentos póstumos. Volumen I, (1869-1874)* (Trad. Sánchez Meca, D., & Santiago Guervós, L. E. d.). Madrid: Tecnos. [FP I]
- Nietzsche, F. (2013). *Obras completas. Vol. II, Escritos filológicos* (Trad. Sánchez Meca, D., Barrios Casares, M., & Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche.). Madrid: Tecnos. [OC II]
- Nietzsche, F. (2016). *Obras completas: Vol. IV, Escritos de madurez II y Complementos a la edición* (Trad. Sánchez Meca, D., Aspiunza, J., Barrios Casares, M., Lavernia, K., Llinares Chover, J. B., Martín Navarro.). Madrid: Tecnos. [OC IV]
- Nietzsche, F. (2016a). *Obras completas. Vol. I, Escritos de juventud* (Trad. Sánchez Meca, D., Llinares Chover, J. B., Santiago Guervós, L. E. d., & Sociedad Española de Estudios sobre Nietzsche). Madrid: Tecnos. [OC I]
- Nietzsche, F. (2020). *El nacimiento de la tragedia o Gracia y el pesimismo* (Trad. Andrés Sánchez Pascual). Madrid, España. Alianza.
- Nietzsche, F., Mette, H. J., Koch, K., & Schlechta, K. (1994). *Frühe Schriften in 5 Bänden*, Munich: Deutscher Taschenbuch Verlag, C.H. Beck'sche Verlagsbuchhandlung. [BAW]

- Peinzger, P. (2018). Figurationen der Selbstwertung als autobiographisch narrativierte Textwirklichkeiten: zur Selbstreflexivität von ‚Freier Geist‘ und ‚Künstler‘ in Nietzsches Anthropologie. In: *Nietzscheforschung*. Bd. 25. Berlin, Boston. S. 49-65.
- Platón. (1981). *Apología de Sócrates, en Diálogos I* (Trad. Gual, G. C., Lledó, E., & Calonge, J). Madrid, España:Gredos.
- Platón. (1986). *Banquete, en Diálogos III* (Trad. Gual, G. C., Martínez, M. Lledó, E.). Madrid, España:Gredos
- Safranski, R. (2023). *Nietzsche. Biografía de su pensamiento* (Trad. Raúl Gabás). Barcelona, España. TusQuets, Editores.
- Santiago Guervós, L., E. (2016). La filosofía experimental en el pensamiento de Friedrich Nietzsche: la auto interpretación del filósofo en su obra. En: Rivero, W., P. (coord.) *Nietzsche: el desafío del pensamiento*. México. Fondo de Cultura Económica.
- Schmidt, J. (2012). *Nietzsche-Kommentar. Die Geburt der Tragödie*. Berlín, Boston. De Gruyter.
- Werner, J. (2001). *Paideia: Los ideales de la cultura griega* (Trad. Joaquín Xiral). México: Fondo de Cultura Económica.