

ESFINGE

apuntes para un pensamiento diferente

Entrevista a
Vicente Merlo

**THE
SCHOOL
OF LIFE**

Aprender a vivir:
The School of Life

La muerte: una experiencia
cada vez más cercana

Un cuento hermético
con las claves de Jung

Editorial

Necesidades profundas

Con frecuencia tenemos la sensación de que hay una parte de la realidad que no llegamos a conocer con los sistemas que hemos aprendido y recibido en las diferentes etapas de la educación. Hay explicaciones que no encontramos en los libros, o en las versiones que circulan por todas partes, homologados por los entendidos en las distintas disciplinas. Los leemos, los estudiamos, pero no nos satisfacen, porque intuimos que debe haber otras respuestas a nuestras inquietudes y... seguimos buscando.

Luego, descubrimos que no somos los únicos en padecer esa especie de decepción que nos deja insatisfechos y, en nuestras búsquedas, nos vamos encontrando con gentes, nombres, ideas, propuestas, estudios, que nos indican que no estábamos equivocados al suponer que faltaba mucho por descubrir.

Eso nos pasa en Esfinge, pues llegan a nosotros continuamente los hallazgos de tantos buscadores. Y los recibimos con respeto, pues sabemos que es difícil hacerse oír en medio del ruido que producen los escépticos, siempre dispuestos a descalificar a los entusiastas. Que recojamos en nuestra revista sus proyectos no siempre significa que compartamos completamente sus puntos de vista, pero sí quiere decir que consideramos positivo su esfuerzo por explicar fenómenos como el de las experiencias cercanas a la muerte, sin ir más lejos, y tantos otros con los que nos encontramos en el camino de la vida.

Además, nos parece reconfortante dialogar con quienes se atreven a mirar al «otro lado del espejo». Son gentes libres y alegres, y eso es muy de agradecer en estos tiempos.

El Equipo de Esfinge

Mesa de Redacción:

Mª Dolores F.-Fígares,
directora
Miguel Ángel Padilla,
mesa editorial
Héctor Gil
corresponsales
Elena Sabidó,
redacción y archivo
José Burgos,
informática y diseño web
Esmeralda Merino
estilo y corrección
Lucía Prade
suscripciones y redes sociales
Tuimag Castellón
impresión y maquetación

Comité de expertos:

Mª Dolores F.-Fígares.
Periodista y Antropóloga
Manuel Ruíz. Biólogo
Juan Carlos del Río
Matemático
Javier Saura. Jurista
Sebastián Pérez. Músico
Francisco Capacete. Jurista
Cinta Barreno. Economista
Sara Ortiz Rous. Ingeniera
Miguel Ángel Padilla.
Filósofo y Coach
Francisco Iglesias. Nutricionista y
Preparador Físico

La revista Esfinge está impulsada por un equipo de personas comprometidas con el cambio que necesita la humanidad en todo el planeta. Se realiza de forma totalmente altruista por socios de:

*Organización Internacional
Nueva Acrópolis*

*Asociación UNESCO para el
diálogo interreligioso*

Asociación Divulgaciencia

GEA

Instituto de Artes Tristán

Red Ética Universal

Y colaboradores de varias partes del mundo desde diferentes ámbitos culturales, científicos y sociales.

Pasión filosófica, serenidad yóguica: entrevista a Vicente Merlo

Entrevistamos a Vicente Merlo Lillo, doctor en Filosofía, socio fundador de la Sociedad de Estudios Índicos y Orientales, así como de la Asociación Transpersonal Española. Fue miembro del Consejo Asesor del Parlamento de las Religiones del Mundo y coordinador del Máster en Historia de las Religiones de la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha publicado una decena de libros sobre espiritualidad, filosofía, reencarnación, nueva era, etc. Combina su actividad literaria con la docencia y la participación en foros y congresos donde expone estos temas con gran claridad para la comprensión de todos los públicos.

Héctor Gil

Como profesor en contacto con los jóvenes, ¿qué opinas de la juventud actual? ¿Qué te parece que quiten la Filosofía como asignatura troncal y cuáles serán las consecuencias?

En la juventud actual hay todo tipo de ambientes: desde los que van cayendo en adicciones, más o menos severas, sobre todo el alcohol y el cannabis, hasta los que muestran desde jóvenes una sensibilidad exquisita y un amor profundo a la ciencia, al arte o a las humanidades. La desaparición de la Filosofía como asignatura troncal muestra el éxito del pensamiento tecnocientífico y facilitará la asunción acrítica de los y las órdenes sociales.

En tu libro Filosofía ¿qué es eso? (ed. Biblioteca Nueva, 2013), reúnes a filósofos orientales y occidentales. ¿Por qué?

Después de haber escrito varios libros sobre filosofía oriental, quise escribir una introducción a la filosofía occidental, pero cuando llevaba ya una primera parte, surgió con fuerza el

impulso de dar cabida en ese libro a las sabidurías orientales. Y terminé contento de esa introducción tanto a Occidente y su «pasión filosófica» como a Oriente y su «serenidad yóguica».

Muchas veces se critica la filosofía de bachillerato porque estudiamos varios autores que se contradicen totalmente entre sí y queda una sensación de relativismo total. ¿Sería posible y positivo enseñar una filosofía perenne o atemporal que proporcione una especie de canon universal de sabiduría?

Es tarea que puede realizar el profesor que comparta dicha perspectiva; de otro modo, sería adoptar una postura determinada, con el riesgo de caer en un adoctrinamiento más. Lo importante es ayudar en el proceso de aprendizaje del alumno, estimulando un pensamiento reflexivo, crítico y creativo, ayudando no solo a «aprender filosofía», sino también y, sobre todo, a «aprender a filosofar». ¡Atrévete a pensar por ti mismo! ¡Atrévete a saber! –como presentó Kant el lema ilustrado–.

¿Cómo ves el mundo actual a nivel global, político, científico...? ¿Hacia dónde vamos, la humanidad del siglo XXI?

Solo unas palabras, una metáfora conocida. El mundo actual está padeciendo y gozando simultáneamente los dolores del parto, la

Lo importante es ayudar en el proceso de aprendizaje del alumno, estimulando un pensamiento reflexivo, crítico y creativo, ayudando no solo a «aprender filosofía», sino también y, sobre todo, a «aprender a filosofar».

intensificación de la tensión (política, social, financiera), pero también el gozo que supone vislumbrar la posibilidad de una nueva humanidad naciente. El llanto por el sufrimiento y la muerte injusta e insolidaria, por una parte, y el grito gozoso ante un nuevo día, un nuevo ser, capaz de transfigurar el mundo.

¿Cuál es el aporte del enfoque transpersonal al mundo actual?

La psicología transpersonal puede verse como una acentuación del diálogo Oriente-Occidente, como un acercamiento entre la ciencia y la espiritualidad, una síntesis de la psicología occidental y las sabidurías contemplativas orientales, el estudio integrador de lo prepersonal y lo transpersonal (casar Freud y Buda, en expresión de K. Wilber) y como la exigencia, por parte de los propios psicólogos de dicha orientación, de unir teoría y práctica, al intelectual con el místico, al científico con el contemplativo.

Comienzan a existir másteres y cursos de postgrado sobre meditación, sobre espiritualidad transcultural, sobre religiones comparadas, sobre medicinas alternativas, etc.

¿En qué medida es necesario pasar por lo terapéutico para llegar a una espiritualidad equilibrada?

En este campo no caben las recetas universales. La espiritualidad equilibrada es extraordinariamente necesaria, pues en muchas ocasiones la tendencia místico-espiritual tiende a descuidar lo psicológico, lo material, lo social. En ese sentido, un profundo trabajo terapéutico suele venir bien a muchos de los buscadores y siempre puede ser clarificador, purificador, y el descenso al sótano del subconsciente y su limpieza facilita luego el ascenso a los buscados espacios más sublimes y luminosos. Ahora bien, no puede ponerse como una *conditio sine qua non*, pues depende de las experiencias psicológicas y

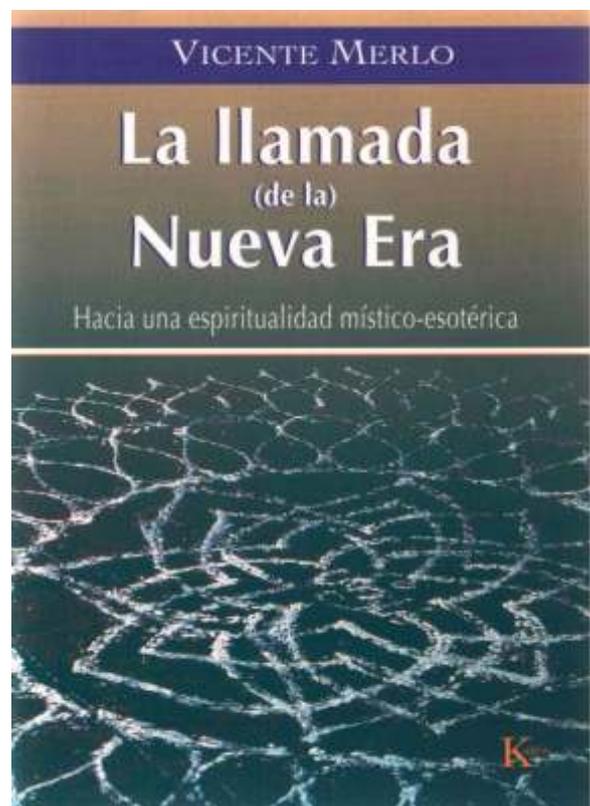

ánimicas de esta vida y de las anteriores que el desarrollo espiritual dependa de un trabajo psicoterapéutico o pueda alzar el vuelo de manera integradora y equilibrada.

Este nuevo paradigma espiritual o social, ¿está avalado por las universidades o está «condenado» a realizarse fuera de todas las titulaciones universitarias?

Comienzan a existir másteres y cursos de postgrado sobre meditación, sobre espiritualidad transcultural, sobre religiones comparadas, sobre medicinas alternativas, en ocasiones enmascarados en títulos académicamente mejor vistos, que suponen una punta de lanza de los nuevos paradigmas en los espacios universitarios.

En tu libro La llamada de la Nueva Era

(ed. Kairós, 2007) analizas las causas de este fenómeno. ¿Qué es la Nueva Era? ¿A qué nos llama?

La Nueva Era hace referencia al comienzo de un nuevo período en la historia de la humanidad; una fase de nuestro desarrollo evolutivo que implica el final de una serie de ciclos y el comienzo de otra vuelta en la espiral evolutiva, una especie de cambio de curso. Al hablar de una serie de ciclos, me refiero a la coincidencia del cambio de un ciclo astronómico y astrológico, como es el paso de la Era de Piscis a la Era de Acuario, con otros ciclos mayores (de 5125, de 13.000 o de 26.000 años).

La llegada de la Nueva Era invita a liquidar

La existencia de un proceso evolutivo a través de una multitud de vidas y la concepción de un orden cósmico-ético de una justicia universal que da sentido y permite comprender cuanto sucede, no son ideas nuevas ni solo orientales, sino que las hallamos también en la Grecia antigua.

rápidamente el karma acumulado en el pasado (muchas veces no sin un considerable sufrimiento) y a introducirnos en una era de una mayor transparencia, iluminación y comprensión.

¿Por qué un doctor en Filosofía se interesa por este tema?

(Sonríe) Un doctor en Filosofía no es más que un ser humano que ha cursado unos estudios determinados y se ha fascinado por algunos de sus enfoques y sus horizontes. En mi caso, desde el comienzo de mis estudios universitarios en Valencia, la filosofía occidental fue acompañada por las primeras incursiones en las sabidurías orientales y también en lo que podemos llamar las enseñanzas esotéricas contemporáneas.

Agradecemos que alguien experto estudie y nos aclare un poco lo que se ve como una mezcla confusa de autores, maestros, tendencias, grupos... ¿cómo hacer para no confundirse y sacar algo bueno de todo eso?

Justamente, uno de los motivos que me llevó a escribir el libro fue el intento de poner orden y de clarificar con cierta discriminación el complejo mundo que fui descubriendo bajo la denominación de «nueva era», pues a menos que uno profundice un poco da la impresión de ser un *totum revolutum*, un sincretismo superficial, un supermercado espiritual. Y mi idea y mi vivencia no era esa. Estaba encontrando en ese mundo las respuestas que más llenaban mi corazón, tanto intelectual como experiencialmente.

¿Cuáles son los pilares que conforman este movimiento?

Al tratar de organizar un poco los distintos aspectos de este movimiento, fui viendo que podían distinguirse tres dimensiones importantes que constituían parte esencial de ese complejo movimiento. Y las denominé dimensión oriental, terapéutica y esotérica.

La primera incluye la importancia que la difusión de las sabidurías orientales ha tenido en la gestación de la Nueva Era, especialmente hinduismo y budismo.

La segunda hace referencia a las innumerables escuelas y técnicas psicológicas que fueron apareciendo a lo largo del siglo XX a partir del psicoanálisis, algunas de ellas más

afines al espíritu de la Nueva Era, como la psicosisíntesis de Assagioli, la psicología transpersonal, etc.

Y la tercera, a mi entender, el corazón secreto del movimiento Nueva Era, su impulso más íntimo y más significativo, que incluye nombres y movimientos precursores como Blavatsky y la teosofía, R. Steiner, A. Bailey y otros muchos.

¿Qué puede aportar lo oriental, la meditación, la introspección, ideas como reencarnación, karma, etc., a nuestra cultura occidental?

A nivel teórico, filosófico, ideas como la existencia de un proceso evolutivo a través de una multitud de vidas –la reencarnación o renacimiento– unido a la concepción de un orden cósmico-ético que acepta la existencia de una justicia universal que da sentido y permite comprender cuanto sucede, si bien hay que recordar que no son ideas nuevas ni solo orientales, sino que las hallamos también en las raíces de nuestra cultura occidental, en la Grecia antigua, en los órficos, los pitagóricos, en Platón, etc. Por otra parte, la meditación, en sus diferentes aspectos, constituye una aportación decisiva de Oriente a Occidente.

¿Qué es realmente el esoterismo?

Cosas que antes parecían impensables están aterrizando en muchas universidades. Pensemos en la meditación y el éxito del *mindfulness* o en los estudios universitarios y científicos sobre las experiencias cercanas a la muerte.

El esoterismo es una visión del mundo que incluye una concepción de la realidad y del ser humano, así como una serie de experiencias y de prácticas que a lo largo de la historia, generalmente, han sido minoritarias, por tratarse de prácticas, experiencias y conocimientos en ocasiones delicados por sus consecuencias. De ahí que hayan permanecido «ocultos», reservados a unos cuantos «Iniciados» que habían dado suficiente muestra de su pureza de intención y su madurez interior. Así, frente al carácter «exotérico», abierto, público, accesible para todo el mundo, como suele ser en la filosofía dominante y en la ciencia, el esoterismo puede considerarse un conocimiento y una experiencia distintos de los hegemónicos en las distintas sociedades. Ahora bien, justamente una de las características de la Nueva Era sería el hacer público, el compartir, el ofrecer a la luz, algunos de los conocimientos y prácticas que antes eran esotéricos.

¿Crees que lo esotérico, en el buen sentido de la palabra, se puede vivir hoy en día,

recorrer un sendero? ¿Cómo se vería esto en ámbitos académicos?

En general, los ámbitos académicos permanecen cerrados y críticos respecto a lo esotérico; sin embargo, la transformación está siendo (relativamente) muy rápida, y cosas que antes parecían impensables están aterrizando en muchas universidades. Pensemos en la meditación y el éxito del *mindfulness* —u otras meditaciones—; o en los estudios universitarios y científicos sobre las experiencias cercanas a la muerte (K. Ring, M. Sabom, P. van Lommel, etc.), o el estudio riguroso, como el de Ian Stevenson, de recuerdos de vidas anteriores, y tantos otros.

Al margen de su relación con lo académico, sin duda el camino esotérico se puede recorrer hoy, con sentido y con gozo, pues «cuando el discípulo está preparado, el Maestro aparece».

Muchas gracias, Vicente. ¿Cuáles son tus próximos libros y proyectos?

Todavía hace poco que apareció mi última obra, *Sabiduría y gratitud*. Es posible que aparezca dentro de un tiempo uno titulado, quizás, *Espiritualidad trans-religiosa* o *Espiritualidad transcultural*, donde, una vez más, Oriente, la psicología transpersonal, y en menor medida el esoterismo, vuelven a entrelazarse.

Un proyecto, este a medio plazo, es escribir una novela, género en el que no me he estrenado todavía, para poder expresar de otro modo y poder llegar a un público más amplio, transmitiendo esta visión del ser humano y de la realidad que hasta ahora he presentado generalmente en forma de ensayo o de monografía.

Gracias a vosotros por vuestra tarea y que vuestra revista se convierta en un punto de luz en la Red iluminadora.

Enseñó el Maestro Yoda...

¡DIFERENTE!

*«Debo vencerme a mí mismo»,
—me escuché, sin más, decir—.*

*«Mas los grandes enemigos
no se irán lejos de ti.*

*No vendrá del exterior
lo que te haga decidido.*

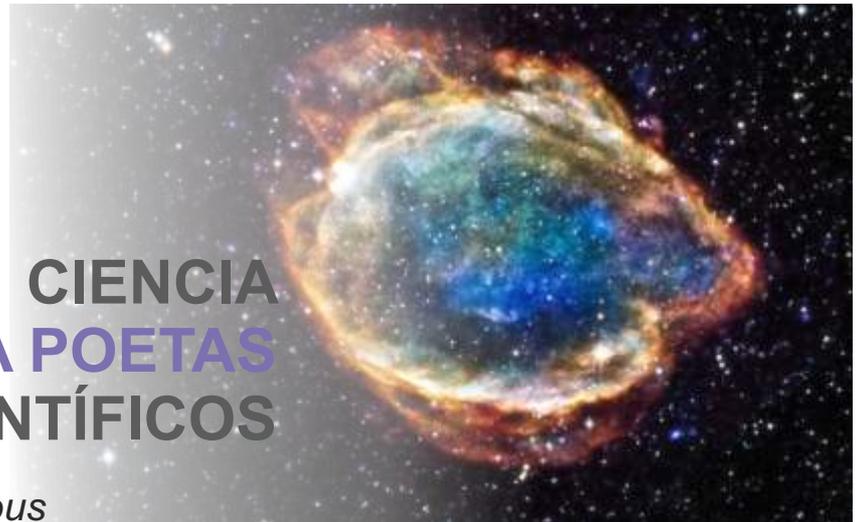
*Nada más abrir los ojos,
la victoria te fue dada;
toma en tu mano la espada
para vencer al dragón.*

*En mitad de la batalla
surge evidente el valor
que a tus armas engalana:
libre, audaz, puro y valiente;
para la entrega, capaz,
para el amor, ¡diferente!*

*No será la cantidad
lo que enaltezca tu vida.
Busca siempre calidad.
¡Excelencia es la medida!».*

*Teresa Cubas Lara
(teresacubaslara@gmail.com)*

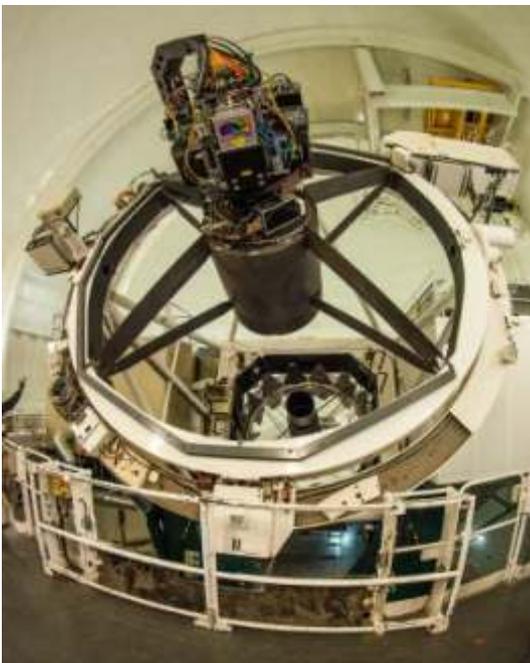
CIENCIA PARA POETAS POESÍA PARA CIENTÍFICOS

Por Sara Ortiz Rous

Dark energy últimos descubrimientos científicos en España

La energía oscura ha sido incorporada al modelo cosmológico con amplia aceptación hace apenas una década. Los físicos han escogido un nombre sugestivo y contundente por su simplicidad para definir una fuerza muy débil que, a diferencia de cualquier otra, se hace más fuerte al aumentar la distancia.

Expertos en todo el mundo idean y preparan experimentos y observaciones que puedan arrojar luz sobre el fenómeno. El último que se ha estrenado es español: una cámara astronómica especial, denominada PAU, diseñada y construida en España, que acaba de abrir sus ojos por primera vez al cielo. Está instalada en el telescopio William Herschel, de espejo principal de 4,2 metros de diámetro, del Observatorio de El Roque de los Muchachos, en Canarias, y podría proporcionar información científica significativa a partir del año 2016, cuando empiecen las observaciones sistemáticas de millones de galaxias lejanas.

La PAU (siglas en inglés de Física del Universo Acelerado) «compite y colabora», como dice el coordinador del proyecto, Enrique Fernández, con media docena de instrumentos científicos para intentar averiguar qué es la energía oscura. «Cada técnica de observación te aporta parte de la información y, cuando combinas la información, ves que todo cuadra», señala Fernández, catedrático e investigador del IFAE (Instituto de Física de Altas Energías).

¿Cuál es el papel de la energía oscura?

En el modelo estándar de un universo en expansión, había dos posibilidades de destino final del universo: o bien la gravedad vence y el universo se contrae, o bien la gravedad ralentiza en un principio su expansión, pero en última instancia pierde la batalla y el universo sigue expandiéndose lentamente. La realidad ha frustrado nuestras expectativas. La energía oscura ha planteado otra realidad.

Una analogía para entender su funcionamiento sería como si la sonda Voyager I, que está abandonando el sistema solar ralentizando su velocidad, invirtiera la velocidad y fuera aumentando, a pesar de que la sonda se encuentre a años luz de otras estrellas que no sean el Sol. ¡Sería un comportamiento verdaderamente extraño, desconcertante! Si se observase que la sonda acelera, se debería a alguna nueva fuerza de la que no tenemos ejemplos en la Tierra. Este comportamiento es el que está teniendo lugar a gigantesca escala cosmológica. Parece haber una fuerza, que no comprendemos en absoluto, que hace que las galaxias y los cúmulos de galaxias se alejen entre sí de forma acelerada. Esta fuerza se opone a la gravedad, que, como toda fuerza razonable, se debilita con la distancia.

Alguien escéptico podría preguntarse: ¿debo creerme algo tan absurdo? La mayoría de los

astrónomos en la década de los 90 tampoco lo creían, pero se fueron amontonando pruebas, y a regañadientes se ha aceptado un nuevo y extraño componente del universo. Ha sido el puro peso de la evidencia, y ahora los cosmólogos tratan de domesticar esta nueva energía, medirla, comprenderla.

Lo curioso es que mucho antes de que se descubriese la aceleración cósmica en el universo, los físicos teóricos ya habían deducido las ecuaciones que describen este extraño comportamiento.

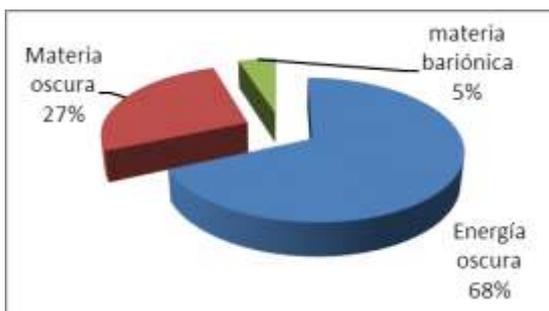
A las ecuaciones que Einstein reveló por primera vez en 1915 se les puede hacer una interpretación simple. Es una coreografía del movimiento espacio-tiempo. Dijo Wheeler: «La materia le dice al espacio-tiempo cómo tiene que curvarse, y el espacio curvado le dice a la masa cómo tiene que moverse».

Las soluciones de estas ecuaciones, que se fueron encontrando en los siguientes veinte años, daban un universo en movimiento. Este fue el motivo por el que Einstein introdujo la constante cosmológica, que dejaba el universo estático. Einstein, al descubrir que el universo estaba en expansión, con los datos de Hubble, catalogó la constante cosmológica como «la peor metedura de pata de su vida».

En 1974, para explicar los datos de la densidad que se estaban midiendo en los observatorios astronómicos, varios científicos, entre ellos Beatrice Tinsley, publicaron artículos, casi con precognición, retomando la constante cosmológica en el sentido de una energía adicional.

En 1995 los observadores utilizaron las supernovas de tipo Ia como candelas estándar. Estas supernovas han servido para saber si realmente hay aceleración. En la vanguardia de estas investigaciones encontramos dos grupos independientes, Perlmutter en Berkeley y Riess en Harvard y Australia (Premio Nobel 2011). En 1998 este equipo asombró al anunciar que la expansión del universo se estaba acelerando.

No hay ningún ensayo que pueda ofrecer pruebas independientes de esta forma de energía oscura, aparte de la fuerza cosmológica en sí, así que tendremos que esperar a que algún físico teórico ingenioso endulce un poco esta amarga píldora. La energía oscura supone el 68,3% del universo.

Después de todos los avances del modelo estándar, nos encontramos que solo conocemos el 5% del universo, lo cual es lo que en ciencia se denomina giro copernicano. Tenemos un modelo muy bueno, pero solo para el 5% del universo.

Por el reino encantado de Maya

El perrito y el asno

El asno veía a diario que un perrito jugaba con su amo, le lamía las manos, ladraba y se ponía de pie sobre las patas traseras ganándose su afecto.

El asno pensó en los servicios que prestaba él cargando leña y moviendo el molino, sin entender por qué el amo prefería a un perrito vago, y decidió comportarse como él.

Salió de la cuadra rebuznando, dando cabriolas, poniéndose de pie e imitando en todo al perrito, y el amo, para apaciguarlo, lo molió a palos.

Fábula del Arcipreste de Hita

Recopilado por Elena Sabidó

Aprender a vivir una escuela filosófica británica de nuestro siglo

La moderna tecnología nos permite practicar la filosofía de un modo acorde con nuestros tiempos. Alain de Botton, descrito por algunos como un Sócrates moderno que va por todos lados molestando a todo el mundo, es el promotor de The School of Life, cuyo canal en YouTube ofrece claves para ser mejores personas a través de la cultura, incidiendo en áreas como el arte, la arquitectura, la filosofía o la literatura y muchas más.

Diego Sánchez

El que entra por primera vez en el canal de YouTube «The School of Life» encuentra el color amarillo de fondo contrastando con el negro de las letras que con estilo minimalista escriben «PHILOSOPHY» y luego «PLATO» (Platón en inglés); una voz en *off* empieza describiendo Atenas en el 300 a.C., pero lo hace como si se tratara de Barcelona u otra sociedad actual. Quizás por eso el éxito de estos vídeos; independientemente del tema que estén tratando, lo desarrollan de tal manera que cualquier persona puede sentirse identificada, creándose un vínculo entre el espectador y el narrador. Una voz serena, acompañada de imágenes ingeniosas y de alta calidad, sintetiza en apenas seis minutos una sabiduría ancestral que refleja años de estudio y análisis. Desarrollando cuatro ideas de Platón, nos indican las claves que nos ayudarán a sentirnos realizados y a ser mejores personas (si decidimos aplicarlas).

La fórmula se repite con otros filósofos, entre ellos, Sócrates, Aristóteles, los epicúreos, los estoicos, Descartes, Spinoza, Kant, Kierkegaard, Hegel, Sartre, Nietzsche, Camus, Lao Tzu, Basho, Kintsugi... También hay politólogos: Rousseau, Marx, Machiavelli, Hobbes, Smith, Morris, Ruskin...; psicólogos: Freud, Bowlby, Winnicott, Klein...; sociólogos: Tocqueville, Adorno, Weber,

Durkheim... La lista continúa en diversas áreas, como arte, arquitectura, religión, filosofía oriental, literatura, comedia, psicoterapia y muchas más. Son uno o dos vídeos cada semana, llegando a más de 150 publicados en su canal de YouTube, todos con un promedio de duración de 6-7 minutos y un mensaje claro, generalmente sintetizado de forma numeral. Todo para que podamos recordar fácilmente y tengamos presentes las ideas en nuestra vida diaria.

The School of Life tiene como misión desarrollar la inteligencia emocional de las personas a través de la cultura. Tratan temas sobre cómo conseguir un trabajo que te haga sentir realizado, cómo manejar el arte de las relaciones personales, cómo entender tu pasado, cómo alcanzar la calma y ser más comprensivo y, donde sea necesario, cómo cambiar el mundo.

Fundada en 2008 por los filósofos Alain de Botton, Sophie Howarth y varios especialistas en arte, educación y cultura, *The School of Life* quiere llegar a la gente a través de varios canales. Imparten clases desde su base en el centro de Londres, hacen sesiones de terapia personal, organizan eventos especiales, publican libros (cuyos autores son profesores de la escuela), producen filmes publicados en su canal de YouTube y venden mercadería de todo tipo cuyo fin es ayudar a las personas a vivir vidas plenas. Cuadernillos con poemas, agendas con frases inspiradoras, libros cuyos títulos van desde *Cómo elegir pareja*, *Cómo vivir en la ciudad* o *Cómo crear un hogar*, hasta colecciones completas denominadas «Herramientas para la Vida».

Una voz serena, acompañada de imágenes ingeniosas y de alta calidad, sintetiza en apenas seis minutos una sabiduría ancestral que refleja años de estudio y análisis.

Una escuela ciberfilosófica

The School of Life parece tener respuestas a (casi) todas las preguntas, a las que se puede acceder pagando en libras esterlinas para ser socio, ya sea recibiendo clases particulares o comprando en su tienda; una mezcla de filosofía con capitalismo muy propia del estilo británico. A través de su página web se puede uno suscribir a todos los servicios, conocer los productos y programas que ofrecen, buscar oportunidades de trabajo e incluso pedir ser colaborador.

Declaran no pertenecer a ninguna ideología en particular, solamente buscan crear un foro con personas que deseen desarrollar su inteligencia emocional. Existe un enlace en su página web para conocer más sobre este tema pero no funciona. Busqué contactar con ellos pero no recibí respuesta.

The School of Life tiene como misión desarrollar la inteligencia emocional de las personas a través de la cultura.

El mensaje constante que transmite *The School of Life* en sus vídeos se podría resumir, por temas, de la siguiente manera:

* En lo personal, tenemos un gran trabajo interior por hacer, que va a durar toda la vida. Somos el origen de nuestros problemas y depende de nosotros solucionarlos.

* En política, vivimos en un mundo injusto y desigual. El capitalismo tal como lo llevamos no funciona y debemos reformarlo. No existe la meritocracia tal como la concebimos.

* Sobre religión, abiertamente laica, *The School of Life* no promulga religión alguna, habla de todas y su mensaje central es que las necesidades humanas que nos hicieron crear las religiones se mantienen. El no ser creyentes no significa que debemos olvidarnos de estos valores que dan sentido a la vida.

* En arquitectura y arte, manifiestan que todo arte debe cumplir una función. No vale el arte por el arte en sí. Las ciudades deben inspirar a sus ciudadanos a vivir mejor. Rodearnos de belleza contribuirá a vivir armoniosamente en comunidad.

¿Quién está detrás de este proyecto?

El filósofo Alain de Botton nació en Zúrich en 1969. Su familia, de origen judío, posee una firma de inversiones cuyo valor estimado actual es de 234 millones de libras esterlinas. Criado en Suiza hasta los doce años, fue enviado luego a un internado en Oxford. Continuó su formación en Cambridge, donde estudió Historia y consiguió un máster en Filosofía en el King's College de Londres. Dejó sus estudios de PhD en Harvard

para dedicarse a escribir libros para el público en general. Desde muy joven publicó libros relacionados con temas filosóficos: *Ensayos sobre el amor* (1993) vendió más de dos millones de copias. Otros *best sellers* incluyen *Cómo Proust puede cambiar tu vida*, *Arquitectura para la felicidad* y *Religión para ateos*, todos libros en inglés. Entre sus proyectos principales se encuentran *The School of Life*, *Living Architecture* y exhibiciones en museos de Ámsterdam, Melbourne y Toronto.

En una publicación en el *Financial Times*, Sam Knight lo describe como un «Sócrates moderno, que va por todos lados molestando a todo el mundo». Otros no suelen ser tan bondadosos. Victoria Beale, en un artículo en *The New Republic*, lo acusa de ser «un pseudointelectual, un escritor para la clase media, con guías literarias-ligeras que apenas estimulan el cerebro sin llegar a agotarlo».

Por cada crítica que recibe también hay un elogio. El prestigioso escritor John Updike lo consideró «deslumbrante», tiene cartas y entrevistas con ávidos lectores que ven una revelación en cada libro, exposición, charla o vídeo, algo diferente de lo que el mundo actual provee. Y esto se refleja en los resultados. La escuela continúa teniendo éxito. Ya tiene otras sedes o «campus» en Melbourne, Ámsterdam, París, Belgrado, Amberes, Seúl, Tel Aviv, Estambul, Río de Janeiro y Sao Paulo.

Cada sede busca compartir el contenido de las clases en su idioma local. Por eso, solo será cuestión de tiempo que se abra una escuela en España y dispongamos del contenido en castellano. Hasta ahora, todo está en inglés.

Mientras tanto, existen aquí varias alternativas, como «La Akademia», de Borja Vilaseca, «Aprendemos todos», de Jaime Bohigas, «Universidad para padres», de Mario

Alonso Puig, «Espacio Holístico», la escuela de Filosofía y Voluntariado «Nueva Acrópolis», etc. Esto demuestra que existe una gran demanda de la sociedad, que busca respuestas de diversas fuentes distintas a las tradicionales.

Las ciudades deben inspirar a sus ciudadanos a vivir mejor. Rodearnos de belleza contribuirá a vivir armoniosamente en comunidad.

Para explicar este fenómeno, Alain de Botton, en su seminario «*Art as Therapy*», nos dice que es a partir de la Revolución industrial en el siglo XIX cuando el declive de las instituciones religiosas dejó un vacío en la sociedad y politólogos de ese tiempo predijeron que sería la cultura (filosofía, literatura, arte, etc.) la que sustituiría y tendría el rol de guía, cuyo conocimiento cobijaría a la creciente sociedad moderna. Sin embargo, esto no se ha cumplido del todo. Las universidades, los museos y los institutos de ciencias no se han convertido en fuentes de sabiduría para los que tienen inquietudes e intuyen que hay algo más.

Frente a esta problemática, las personas han reaccionado de varias formas: indiferencia, buscando cobijo en el consumismo característico de nuestra época, libros de autoayuda, muchos de los cuales son solo propaganda con poca eficacia, y un tercer movimiento, en el que se encuentran estas escuelas, que están acudiendo al conocimiento ancestral, buscando respuestas en la literatura, historia, arte y filosofía.

Descubrir esta tercera opción es algo estimulante y esperanzador. De pronto sientes que no estás solo y que puedes formar parte de una comunidad con iguales intereses, en las mismas condiciones, que no les basta lo que los medios de comunicación dicen o lo que enseña la ciencia moderna.

Para los que estamos buscando respuestas, *The School of Life* puede representar un gran paso en el largo camino filosófico. De manera práctica, nos ayuda a mejorar aspectos de la vida cotidiana: trabajo, relaciones interpersonales, autoestima, etc. Nos da una alternativa, entre todas las propuestas que podemos encontrar en Internet, para ayudarnos a través de la cultura y la filosofía atemporal, para comprender mejor quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos.

Huellas de Sabiduría

Afortunado el hombre que se ríe de sí mismo, ya que nunca le faltará motivo de diversión.

Habib Bourguiba

Al final, lo que importa no son los años de vida, sino la vida de los años.

Abraham Lincoln

La vida es como una leyenda: no importa que sea larga, sino que esté bien narrada.

Séneca

La música es la armonía del cielo y de la tierra.

Yuel-Ji

Cuando hayamos descubierto las leyes que rigen la vida, nos daremos cuenta de que el hombre de acción se ilusiona más que el soñador.

Oscar Wilde

Recopilado por Elena Sabidó

Una joya del patrimonio cultural español La Colegiata de San Isidoro de León

*La Colegiata de San Isidoro de León desciende directamente del prerrománico asturiano, y es foco de irradiación en todo el Camino de Santiago. Es una joya de la decoración mural, la orfebrería y el trabajo en marfil.
Su biblioteca guarda cientos de incunables y un millar de libros raros.*

M.ª Ángeles Fernández

La primera referencia que tenemos de la Colegiata es del año 966, cuando se edifica un monasterio para alojar las reliquias del niño mártir cordobés Pelayo. Se hizo junto a otro más antiguo dedicado a san Juan Bautista, que puede datarse a mediados del siglo IX. A fines del X estas edificaciones fueron arrasadas por Almanzor, y a principios del XI, tras la reconquista de la zona, son reedificadas por Alfonso V, de manera muy sencilla, en barro y ladrillo, por lo que no nos ha llegado resto alguno.

A mediados del siglo lo vuelven a reconstruir Fernando I y su esposa doña Sancha, ahora en piedra, y dedican el pórtico a panteón real, trasladando el cuerpo de san Isidoro desde Sevilla. El templo es consagrado en diciembre de 1063.

En 1148 el emperador Alfonso VII y su esposa doña Sancha establecen una comunidad de religiosos que se ha perpetuado hasta hoy. La iglesia actual es obra de doña Urraca de Zamora, hija de los fundadores, consagrada en 1149.

La Colegiata de San Isidoro desciende directamente del prerrománico asturiano, y es foco de irradiación en todo el Camino de Santiago. Es una joya de la decoración mural, y taller de orfebrería y eboraria (trabajo en marfil). Su biblioteca guarda cientos de incunables y un millar de libros raros.

En 1148 el emperador Alfonso VII y su esposa doña Sancha establecen una comunidad de religiosos que se ha perpetuado hasta hoy. La iglesia actual es obra de doña Urraca de Zamora, hija de los fundadores, consagrada en 1149.

Las edificaciones de San Isidoro se levantan en el ángulo NO del campamento romano de la *Legio VII Gemina*, que funda la ciudad de León en el siglo I, y del cual quedan restos del muro, torres y muralla. En el museo pueden verse seis lápidas con la fecha del establecimiento de la *vexillatio* (destacamento de veteranos) de la Legio VII Gemina: 10-VI-68, que es la del nacimiento de León.

Hasta aquí la historia de la colegiata. Ahora haremos una somera descripción del Panteón Real.

Este, en realidad, es el pórtico, el nártex de la primitiva iglesia. Se trata de un cuadrado de 8x8, dividido en tres naves por dos columnas y cubierto a cañón con arista. A la iglesia se accede por un arco de medio punto con doble arquivolta, cuyos capiteles, con la curación del leproso y la resurrección de Lázaro, son los primeros del románico con escenas evangélicas. Dentro hay 46. Posiblemente al primitivo edificio se le añadieron los pórticos con Fernando I, iniciándose el románico occidental.

En el panteón se depositaron los restos de 23 reyes, 12 infantes y 9 condes, pero poco queda de ellos: las tropas napoleónicas destrozaron las tumbas, en busca de supuestos tesoros enterrados con los reyes, y sus huesos fueron dispersados. Quedan pocos restos, entre ellos el cuerpo de doña Sancha, muerta en 1159.

Entre 1160 y 70 se realizaron las pinturas murales, creándose el conjunto más notable de Europa, por su temática, extensión y conservación. Está hecho al temple, con una gama de colores escasos pero muy bien combinados, con detalles bizantinos. Los temas corresponden

al Nuevo Testamento, empezando con la Anunciación. Es muy interesante el calendario dispuesto en tondos, con el nombre de los meses y la representación de sus correspondientes faenas agrícolas.

La Sala del Tesoro se llama también Cámara de Doña Sancha, por haber vivido en ella un tiempo la infanta de León.

Primitivamente fue la tribuna real de la

En el panteón se depositaron los restos de 23 reyes, 12 infantes y 9 condes, pero poco queda de ellos: las tropas napoleónicas destrozaron las tumbas.

iglesia de Fernando I. Sala del Tesoro fue a partir del siglo XVI, y antes era capilla. Para transformarla en Sala del Tesoro se tabicaron los arcos ciegos y se pintaron murales, de los cuales permanece en su sitio el Calvario del testero.

Objetos valiosos

De entre las piezas de la sala destacamos algunas.

A principios del siglo XI Fernando y Sancha instalaron un taller de eboraria, que da obras cumbre del arte mundial. Por ejemplo, la arqueta de los marfiles, 1059, relicario, con 25 placas de marfil representando los apóstoles, arcángeles y el tetramorfos.

El arca de san Isidoro, de 1063, contuvo sus reliquias. Está chapada en plata, con figuras en relieve e inspiración germánica. Fue restaurada tras 1808, porque algunas placas fueron robadas. Figuran Adán y Eva en diversas escenas de la Creación.

Muestras de arte textil, como telas árabes y persas del siglo X, sedas y estolas tejidas por la reina Leonor Plantagenet a fines del siglo XII. Hay telas bordadas árabes, y un trozo del manto del rey moro de Sevilla Almotámid, bordado con recuadros de cabras y aves.

Quizá la pieza más importante, con serlo todas, es el magnífico cáliz de ágata. Es de una mucho mayor antigüedad de la que la pieza en sí tiene, porque está formado por dos piezas de ónice procedentes de una pieza oriental anterior a la era cristiana. Con ellas crearon el cáliz los artífices de doña Urraca de Zamora, hija de Fernando I. Uno de los trozos de ónice se recubrió de oro en su interior para formar el cuenco, adornado por fuera también con oro y filigrana. Se unieron las dos piezas con un nudo de oro y un grueso anillo, en el que se lee el nombre de doña Urraca como donante. Todo ello va adornado con

El magnífico cáliz de ágata está formado por dos piezas de ónice procedentes de una pieza oriental anterior a la era cristiana. Con ellas crearon el cáliz los artífices de doña Urraca, hija de Fernando I.

pedras preciosas y un camafeo de pasta vítrea.

Permítasenos fantasear con un cierto hálito de misterio que envuelve el cáliz: ¿por qué, para una joya de nueva factura, se utilizaron dos trozos de una copa anterior, de ónice no especialmente valioso, con algunas roturas documentadas, que fueron tapadas por el recubrimiento de oro? ¿Por qué utilizar algo ya usado para algo tan importante, en lugar de crearlo *ex novo* con el oro? ¿Guarda acaso algún secreto? ¿Nos es lícito pensar que esa antigua copa partida es algo muy importante que es preciso conservar enriqueciéndolo? ¿Una especie de Grial?

Otra pieza clave del tesoro es el Pendón de Baeza. En 1147 Alfonso VII el Emperador avanza hacia Almería, pero es detenido en Baeza por tropas del rey moro. Sorprendido, lleva las de perder cuando –dice la leyenda– el propio san Isidoro entra en batalla, portando la espada y la cruz procesional con que se le ha representado en el pendón. Y con él llega la victoria. Con su figura se borda la enseña que, tantas veces flameó en batallas de la Reconquista castellano-leonesa que, casi deshecho, hubo de transferirse el bordado a una nueva tela de soporte. Y hoy es reliquia nacional, con honores de Capitán General.

El Archivo, como tantos otros tesoros, fue ampliamente saqueado. Sin embargo, aún se conservan dos códices del siglo X, varios del XIII, documentos del XII, incunables y ejemplares únicos.

Esta pequeña historia y datos de la Colegiata de San Isidoro de León han sido extraídos de diversos libros del propio lugar, diarios de viaje y pequeña documentación. Y, como en la vida nada viene solo ni por casualidad, poco después de escribir lo concerniente al Cáliz de Doña Urraca ha caído en mis manos un libro, una historia novelada de la vida del gran rey godo Recaredo, en la que paralelamente se cuenta la existencia de una «copa de poder» por la cual luchan godos y cántabros, y que se corresponde casi exactamente con la descripción del cáliz, y que procede de una muy remota antigüedad.

De modo y manera que ahí dejo la incógnita, la historia, la leyenda, para disfrute de las mentes enamoradas de los enigmas.

Colegiata de San Isidro

La muerte una experiencia cada vez más cercana

Las experiencias cercanas a la muerte comenzaron siendo objeto de estudio como algo atípico y con cierto escepticismo por parte de la ciencia. Su investigación llevó a comprobar que constituyen un fenómeno compartido por personas de diferentes creencias y pertenecientes a lugares y ámbitos culturales variados. Hoy en día se aceptan como un hecho constatado por la ciencia, aunque hay diferentes posturas a la hora de explicarlo.

Luis Llera

Desde tiempos remotos, aparecen descripciones documentadas de experiencias especiales vividas por personas que están al borde de la muerte. Están presentes en los «Libros de los Muertos» de antiguas civilizaciones, como *La salida del alma a la luz del sol* egipcio; o el mito de Er en la filosofía platónica, en donde un guerrero armenio, abatido en la batalla, vuelve a la vida en su pira funeraria y relata lo acontecido en ese «otro lado». Es en la actualidad cuando este tipo de experiencias se están abordando desde el ámbito científico a través de estudios serios y rigurosos. Fue el investigador Raymond Moody, doctor en Psicología y Filosofía, quien denominó a este tipo de vivencias como «experiencias cercanas a la muerte» (ECM).

¿Qué es una ECM y cuándo se produce?

Podemos definir una ECM como la experiencia en un estado especial de conciencia no ordinario y que contiene una serie de elementos universales. Suele darse en personas que están al borde de la muerte, enfermos terminales o personas con parada cardiorrespiratoria que son reanimados. También puede ocurrir en personas que perciben un riesgo inminente y real de muerte;

Después de haber pasado por una ECM, las personas pierden por completo el miedo a la muerte, renuncian a una vida materialista y al estatus social o profesional, y aumenta su conciencia ecológica.

por ejemplo, un escalador que por accidente cae al vacío, puede experimentar una ECM durante su caída.

Los elementos universales que aparecen en las narraciones de las ECM de los sujetos que las experimentan son: la «experiencia extracorporeal» o sentir que su identidad verdadera abandona su cuerpo, pudiendo observar y escuchar todo lo que ocurre en el entorno; el examen vital o percepción simultánea de imágenes de los actos de la vida; la reunión con familiares difuntos; entrada en un mundo hermoso; sensación inmensa de paz, amor, alegría y de profunda interconexión con todo lo vivido en ese estado; barrera o punto de no retorno, a partir del cual son conscientes de que no regresarán a la vida normal si lo traspasan; etc.

Hay que matizar que algunos de estos elementos varían según la cultura, educación y creencias religiosas del individuo; sin embargo, el símbolo o aspecto primigenio es siempre el mismo. Por ejemplo, en Oriente, el «libro de actos» aparece en lugar de la secuencia de imágenes que suelen narrar en Occidente. El significado es el mismo en ambos casos, la revisión o examen de los actos. Por tanto, vemos que la interpretación psicológica de símbolos pasa a través del filtro cultural de la persona que vive la ECM. Esto apuntaría a la existencia de una conciencia colectiva subyacente, tal y como postula el célebre psicólogo C. G. Jung.

Después de haber pasado por una ECM, las personas pierden por completo el miedo a la muerte, renuncian a una vida materialista y al

estatus social o profesional, aumenta su conciencia ecológica y, en general, dan un cambio radical a sus vidas en el sentido ético, dedicándose a actividades que redundan en beneficio de otras personas o del planeta.

Concepto actual de las ECM

Existen dos posiciones claras y opuestas a la hora de abordar el fenómeno ECM. En primer lugar, está el punto de vista científico materialista, sustentado en la tesis reduccionista de que la conciencia es un derivado de los procesos neurobiológicos que tienen lugar en el cerebro. Desde esta perspectiva, se atribuyen como causas fisiológicas de las ECM la falta de oxígeno en el cerebro o la administración de fármacos que inducen a estados alucinatorios, entre otras muchas causas que sugieren producir las ECM.

Estudios recientes que abordan en

Estudios recientes, avalados por investigadores de renombre internacional en neurociencia o física cuántica, concluyen que las ECM son experiencias reales, inequívocas y cuya comprensión nos ayudaría a entender mejor la propia vida.

profundidad estas experiencias, avalados por investigadores de renombre internacional en neurociencia o física cuántica, como el neurocardiólogo belga Pim Van Lommel, concluyen que las ECM son experiencias reales, inequívocas y cuya comprensión nos ayudaría a entender mejor la propia vida. Esta sería la otra

forma de concebir las ECM, basada en el presupuesto contrario al de la ciencia convencional, es decir, que la conciencia es un fenómeno ubicuo, no local, y nuestro cerebro es un simple mediador o canalizador material de dicha conciencia universal. Desde esta visión se pueden explicar fenómenos que implican alteración espacio-temporal, como la predicción de acontecimientos futuros o haber estado en lugares lejanos durante una ECM; hechos que luego se han podido constatar en multitud de ocasiones.

El cerebro como vehículo de una conciencia global, postulado por la nueva ciencia, no es un concepto nuevo. Se remonta a civilizaciones milenarias cuyos textos, como el Kibalion de Hermes Trismegisto, nos hablan del principio de mentalismo, primera de las siete leyes primordiales del universo; afirma que todo tiene origen en una mente omniabarcante y omnisciente.

Conclusión

Existen estados de conciencia no ordinarios pero reales, niveles de supraconciencia en los cuales se desarrollan las ECM. Por tanto, son experiencias trascendentes y no pueden compararse ni expresarse con elementos de la realidad cotidiana.

La ascunción abierta y natural de la muerte y de las ECM ayudaría a proporcionar un tratamiento integral a los enfermos, atendiendo sus necesidades biológicas, psicológicas y espirituales al mismo tiempo.

El ser humano demanda una revisión urgente de su concepto de muerte. En la actualidad la concebimos como algo aterrador, triste, trágico y se ha convertido en un tema tabú que hay que evitar o negar a toda costa.

En todas las civilizaciones (excepto en la nuestra occidental materialista) existían los libros de los muertos, que ayudaban a los moribundos a «marchar», y a sus allegados, a aceptar su pérdida. Estos libros contienen verdaderos mapas que indican el itinerario a seguir por los estados profundos de conciencia. Emerge un nuevo tiempo en el que es necesario reintegrar nuestras raíces espirituales con los extraordinarios avances científicos y tecnológicos, con la finalidad de ver la vida y la muerte desde una visión integradora y global de la realidad.

Un cuento explicado con las claves de Jung

Jung supuso una revolución en la manera de interpretar la mente humana. Sus investigaciones de los símbolos que se repiten en sueños y leyendas, en mitos y tradiciones, nos permiten analizar algunas historias que nos desvelan significados profundos para el conocimiento del ser humano.

Beatrice Weinelt

Un cuento hermético: El espíritu de la botella

Antes de adentrarnos en el significado del cuento de los hermanos Grimm «El espíritu de la botella», nos puede resultar de ayuda el conocer algunos conceptos de la psicología junguiana.

El Yo designa la totalidad y la unidad de todos los fenómenos psíquicos en el hombre. El Yo abarca tanto el centro más interno de cada individuo como lo que circunda a ese centro, conteniendo lo que puede saber, lo que no puede saber y lo que todavía no puede saber, lo consciente y lo inconsciente, es decir, aún en sí todos los potenciales ya despiertos y los todavía no descubiertos; luz y sombra. El Yo viene definido como un todo en el que los opuestos se unen.

El concepto del inconsciente abarca todas las experiencias y contenidos psíquicos que no pueden ser percibidos ni por la conciencia ni por el Yo. Según la concepción de Jung, hoy hablamos tanto del inconsciente porque en esa zona del alma impera con fuerza una vida y un movimiento. Después de que el pensamiento imaginario y muchos símbolos cayeran en el olvido, su fuerza immanente se ha ido retro trayendo al inconsciente,

algo que en muchas personas es causa de miedos y ansiedades. Jung diferencia entre un inconsciente personal y uno colectivo. En los sueños aparecen –sin que el sujeto que sueña tenga tradición histórica alguna– imágenes arquetípicas y temas mitológicos que provienen de lo profundo del alma, del inconsciente colectivo.

La conciencia: para este término, Jung utiliza la imagen de una esfera. La esfera es la psique con todos sus componentes conscientes e inconscientes. La parte iluminada de la esfera es la conciencia y el Yo es el centro de este campo de conciencia.

Arquetipos: son estructuras dominantes en el inconsciente del ser humano y organizan la vivencia interior en imágenes y temas según determinados patrones básicos. Según la concepción junguiana, los arquetipos no tienen contenidos determinados (recordemos la teoría de las ideas de Platón), sino que son estructuras predeterminadas, algo así como si fueran las redes cristalinas de los minerales, alrededor de las cuales se agrupan experiencias psíquicas específicas.

Individuación: designa el proceso de maduración interior al que Jung atribuye un especial significado, conocido también como «autorrealización» o «desarrollo integral». Un momento importante en él es el encuentro con la propia «sombra», es decir, el aspecto oscuro, inconsciente, de la personalidad.

Símbolo: los símbolos son, según Jung, «transformadores de energía» en las vivencias íntimas y experiencias emocionales. Un símbolo es capaz de reflejar en una sola imagen

Jung diferencia entre un inconsciente personal y uno colectivo. En los sueños aparecen –sin que el sujeto que sueña tenga tradición histórica alguna– imágenes arquetípicas y temas mitológicos que provienen de lo profundo del alma, del inconsciente colectivo.

contenidos con muchas claves o capas, y transmite verdades interiores que sirven para el desarrollo integral del individuo. La capacidad de crear símbolos es inherente a la psique y es expresión de una vida sana del alma.

Anima y *Animus*: son representaciones provenientes del inconsciente. Son siempre del género contrario: en el hombre la imagen toma forma femenina (*anima*); en la mujer, masculina (*animus*).

El espíritu de la botella

Podemos resumir el cuento así:

«Érase una vez un pobre campesino que tenía un único hijo al que quería mandar a estudiar. Pero como solo le pudo dar una suma muy pequeña para que fuera a la universidad, pronto se le acabó el dinero, antes de poder hacer los exámenes. Así es que tuvo que volver a su casa y ayudar al padre en su trabajo en el bosque. Un día, durante el descanso del mediodía, deambulando por el bosque llegó hasta un viejo y enorme roble. Allí escuchó una voz que salía del suelo y que decía: “¡Sácame de aquí! ¡Sácame de aquí!”

Empezó a excavar y, entre las raíces del árbol, encontró una botella muy bien cerrada de la que aparentemente salía la voz. Tiró del tapón, y hete aquí que salió un espíritu que, al momento, se hizo tan grande como la mitad del roble. El espíritu se dirigió a él diciéndole: “Estaba encerrado aquí por castigo. Soy el poderosísimo Mercurius. Al que me libera, le tengo que romper el cuello”.

La perspectiva asustó al joven y se le ocurrió una treta. Le dijo al espíritu que cualquiera podría decir que era un espíritu que estaba metido en una botella; que esto, antes de nada, se lo tenía que demostrar.

El espíritu, para probarse, se volvió a meter en la botella. El joven la cerró

Un símbolo es capaz de reflejar en una sola imagen contenidos con muchas claves o capas, y transmite verdades interiores que sirven para el desarrollo integral del individuo.

inmediatamente, con el espíritu de nuevo dentro. El espíritu le prometió entonces una recompensa si le volvía a dejar salir. El joven aceptó, le volvió a liberar y recibió a cambio un trozo de tela. Cuando, más tarde, el joven pasó la tela por un hacha rota, esta se hizo de plata, y pudo venderla por 400 táleros. De esta manera, padre e hijo se liberaron de sus preocupaciones. El joven pudo continuar sus estudios y, gracias a la tela, pudo más tarde llegar a ser un médico famoso».

Mercurius (Hermes)

El cuento –como los sueños en la psicología junguiana– se puede interpretar como «mensaje sobre sí mismo del inconsciente». Sucede en un bosque, en un lugar oscuro e impenetrable que, como el mar o las aguas profundas, simboliza lo desconocido y misterioso. En este contexto, el bosque corresponde al inconsciente propiamente dicho.

Los árboles son –como los peces en el mar– los seres vivos que componen el bosque, o

sea, los contenidos del inconsciente. De entre los árboles –los seres vivos del bosque– sobresale uno. El árbol es un roble, en cierta manera el rey de los árboles, que puede ser entendido como una suerte de centro en el inconsciente, símbolo del principio y fin del proceso de individuación. El roble expresa el núcleo de la personalidad todavía inconsciente y su simbología, como planta, apoya esta imagen. Todo esto quiere decir que el héroe del cuento no es aún consciente de sí mismo. Para él, el árbol guarda un gran misterio que no se encuentra en la cima, sino que está oculto en las raíces, en lo que penetra hasta lo «mineral-inanimado», con lo cual lo inanimado se convierte en fuente de lo animado.

El misterio que está oculto entre las raíces es un espíritu en una botella que exige al héroe que lo libere. Está metido contra su voluntad en la tierra entre las raíces del árbol, prisionero y encerrado, adonde él no llegó por medios naturales sino que se le desterró previamente, en una botella que, tras lo cual, fue escondida. El mensaje del cuento sería que la esencia hermético-mercuriana, bajo circunstancias normales, se desarrollaría libremente, pero que, por una intervención, se ha visto encerrada y privada de su libertad. Se presenta como un mal espíritu, algo que su felonía parece confirmar, y está desterrado en las raíces, o sea, en la tierra o, lo que es lo mismo, en el cuerpo, en la materia. El espíritu malo no es en este cuento el mal en sí sino que está encerrado en la materia, de manera que no se puede mover libremente.

La botella es un producto artificial y significa la limitación o aislamiento del espíritu

El cristal es como si fuera agua sólida o aire sólido, el símbolo del espíritu; la botella entonces es una suerte de retorta alquímica.

frente a su entorno. En la alquimia, la botella, cual «recipiente hermético», estaba igualmente cerrada, es decir, sellada con el símbolo de Hermes. Tenía que ser de cristal y, a ser posible, esférica, para representar el universo. El cristal es como si fuera agua sólida o aire sólido, el símbolo del espíritu; la botella entonces es una suerte de retorta alquímica. En el estadio inicial del proceso de transmutación, el espíritu-mente es todavía «malo», pues es una fuerza inconsciente, incontrolada, y tiene que ser dominada primero. El árbol y sus raíces –el inconsciente– no son todavía idénticos sino solo depósito del mismo. Es llamativo que, en el cuento alemán, el nombre del espíritu sea literalmente el de Mercurius, algo que nos lo revela como una leyenda alquimia simplificada.

Al espíritu Mercurius no se le puede comparar aquí con el tema del «demonio

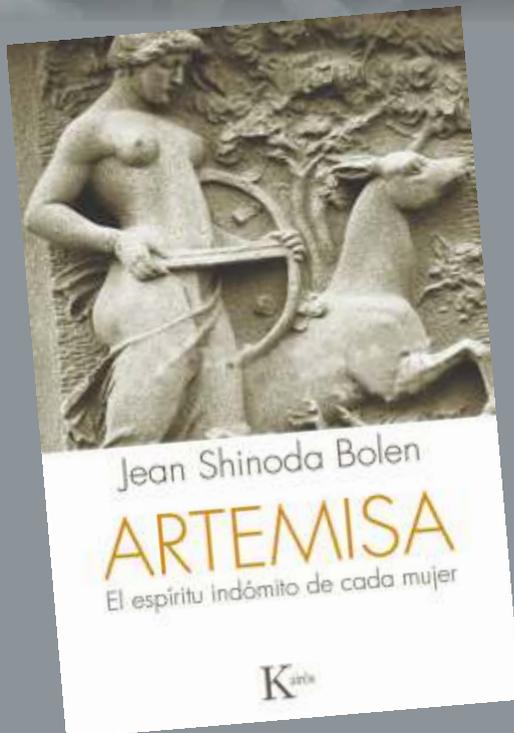
engañado», ya que aquí no se le engaña para salvar un alma de la que él se quería apoderar o robarla. Aquí, en cierta manera, se le lleva a otra cara de su naturaleza cuando el héroe, con una treta, logra que se meta otra vez en la botella y que, como consecuencia, le haga entrega de un regalo benefactor como recompensa, una especie de ayudante mágico. Con la tela pule su hacha, su herramienta interna, que al final le supone una gran recompensa. Este trozo de tela, en otra versión del cuento, se comporta como un emplastro medicinal que puede volver a unir lo que se haya roto.

En este cuento tan simple, se representa la mente dual. Presa en la materia pero sin pertenecer a ella, habiendo sido metida ahí por otra fuerza de la que en el cuento no se dan pormenores, se nos muestra primero como un poder egoísta, interesado, destructivo, que todavía no está domesticado ni educado y que incluso se convierte en una amenaza para el héroe. Cuando el héroe logra vencer al espíritu-mente con sus mismas armas y, gracias al gran arte de la astucia, lo atrae otra vez a la botella, denota la transmutación de un poder mental-espiritual superior que, en adelante, otorga dones y bienestar a su poseedor. El espíritu-mente ha encontrado su maestro desde la cautividad, pasando de la libertad ilegítima a la verdadera liberación. El espíritu inicial de la botella pasa a ser, en el resto del cuento, irrelevante. Nos cuenta de lo bien que desde entonces le fue al joven, pero no nos dice nada más del espíritu Mercurius mismo. El espíritu Mercurius, por lo tanto, se entiende como un catalizador y pone de manifiesto la transformación interior del héroe.

Con imágenes muy simples podemos reconocer la transmutación del «espíritu malo», Kama-Manas (nombre con el que los orientales denominaban a la mente egoísta), en el «buen espíritu», Manas (nombre que daban a la mente superior, inegoísta).

La moraleja esencial del cuento está en la transformación del ser humano. Cada representación simbólica, desde la del padre, pasando por la del árbol, hasta la del espíritu en la botella, es la imagen de cada paso en el estado interior y de un proceso. Al principio es todavía inconsciente, pero está dispuesto a aprender. Tiene que acabar con el aprendizaje de cosas en el exterior, es decir, retornar de la universidad y llegar al aprendizaje interior enfrentando su gran prueba en el bosque. El espíritu en la botella le amenaza, pero hace que despierten en él potenciales interiores. Por último, y gracias a ello, no solo se salva él mismo sino que se convierte en salvador y curador de los seres humanos.

CUÉNTAME UN LIBRO

Acaba de publicarse (editorial Kairós) un excelente libro con este nombre. La autora, Jean Shinoda Bolen, es psiquiatra, analista junguiana y autora del famoso libro *Las diosas de cada mujer*. Nos sorprende una vez más con la oportunidad de explorar el arquetipo de la «activista», la mujer indomable e indomada.

El espíritu indómito es un atributo de las mujeres que tienen a Artemisa como arquetipo activo. Artemisa es la diosa griega de la caza y la Luna, conocida como Diana para los romanos. Es la hermana gemela de Apolo y la primera en nacer. Como diosa de la caza, se desenvuelve en la naturaleza armada con un arco y un haz de flechas. Protectora de las jóvenes y parturientas (la planta que lleva su nombre, la artemisa, era utilizada por las comadronas para aliviar el dolor). Artemisa es una predisposición arquetípica a las relaciones igualitarias y fraternales con los hombres, da un sentido de hermandad a las mujeres, representa la capacidad de apuntar a un objetivo lejano o enfrentarse a un desafío.

A través del mito de Atalanta, la autora hace un recorrido por la psiquis femenina, en donde podemos observar la plasmación del arquetipo Artemisa por excelencia. Atalanta es la famosa corredora y cazadora de un antiguo mito griego. Cuenta la historia de una mujer mortal que, al nacer, fue abandonada a su suerte para que muriera, pero sobrevivió; según los antiguos narradores, gracias a la protección de Artemisa.

Atalanta ejemplifica el espíritu indómito que hay en la mujer cuando se niega a abandonar lo que sabe que es auténtico para sí misma, es el espíritu interior que no se somete, una voluntad inquebrantable. Artemisa personifica el arquetipo de la diosa virgen, una mujer que es una en sí misma psicológicamente, su parte arquetípica conserva la autonomía de su vida interior.

Artemisa y la Luna

Nuestro idioma todavía refleja la relación entre las mujeres y la Luna: *mens* significa «luna» en latín. La menstruación, el embarazo y la menopausia reflejan los tres estadios de la Luna, y las tres fases de la gran diosa como doncella, madre y anciana sabia.

Artemisa, Selene y Hécate son las tres diosas de la Luna. Cada una de ellas representa una fase de la vida: Artemisa es el arquetipo de la Luna en cuarto creciente, la que crece y es joven. Selene es el arquetipo de la Luna llena, es llena en sí misma y no es una diosa madre, mientras que Hécate es el arquetipo de la Luna en cuarto menguante, la mujer anciana y sabia, la misteriosa que desaparece gradualmente en su parte oscura...

Artemisa, arquetipo de diosa virgen

Artemisa, Atenea y Hestia son las tres diosas vírgenes. Como arquetipos difieren en atributos y valores, pero tienen una importante cualidad en común: tienen un centro interior que radica en sí mismas. La estrategia inteligente es el don de Atenea; el centrarse de modo introvertido es la cualidad de Hestia. Representan los tres estadios de la vida de una mujer. Artemisa es la más joven. Atenea es práctica y competente, la diosa que nunca perdió la cabeza ni el corazón, es la personificación de la adulta sensata. La silenciosa y centrada es Hestia, la mujer sabia y anciana.

El arquetipo de la diosa virgen representa esa parte de la mujer que no pertenece a un hombre, que no la mueve a necesitarlo ni a recibir su aprobación. La virgen es esa mujer que es una en sí misma, que puede vivir en la privacidad de la vida interior, es el aspecto independiente e impersonal de la psicología femenina.

Artemisa y activista

Las mujeres Artemisa suelen volverse activistas en defensa del feminismo, de la justicia social y en defensa del medio ambiente. Se ven llamadas a la acción por acontecimientos externos y por una reacción interior de hacer algo al respecto. Isabel Allende dice sobre este libro: «En este bello e inspirador libro, Bolen muestra que una mujer puede recurrir a su valor y a su pasión para cambiar el mundo».

Los arquetipos

Un arquetipo es un patrón, y cada arquetipo de diosa griega tiene características reconocibles que encajan en ese patrón. Sin embargo, una mujer es mucho más que su arquetipo, es única, como sus huellas.

Todos los arquetipos son potenciales, y cualquiera de ellos puede, durante un tiempo, ser muy importante y subyacer en una fase de la vida. Los arquetipos son un modo de ver la geografía psicológica de una persona. Tendrán características comunes las que compartan el mismo arquetipo, pero cada persona es única y representa una variación especial de ese arquetipo.

La vida que tenemos, con sus reveses y giros, es una historia propia y personal, es nuestra historia. Los caminos de la vida pueden ser laberínticos. Caminar por el laberinto de Chartres es instructivo, no hay calles sin salida, pero hay veintiocho giros en forma de U de 180° que forman parte del viaje. Y esos cambios de dirección exigen tomar decisiones, exigen poner en práctica las cualidades de autodeterminación que forman parte del arquetipo de Artemisa.

En este magnífico libro, la autora pinta un retrato muy ameno de «mujeres Artemisa» públicas de la actualidad del cine o la política. Y muestra cómo dicho arquetipo ofrece un camino para que las lectoras orienten su búsqueda personal hacia su auténtico Yo.

Carina Paulinelli

La inmortalidad es, en cierta forma, un milagro de la imaginación. Solo aquel que se imagina atemporal puede serlo de forma conciente.

Jorge Ángel Livraga Rizzi

www.revista-esfinge.com