

ESFINGE

apuntes para un pensamiento diferente

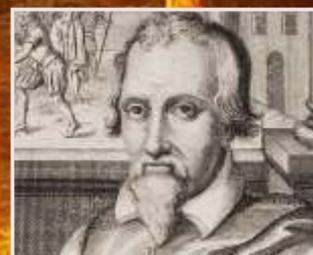
Entrevista a
Pablo d'Ors

El Sol, símbolo
de renacimiento

Necesidad de una ética
en los servidores públicos

Astrología y hermetismo
en Miguel Servet

FARABATOS

Juan Manuel de Faramiñán

Editorial

La filosofía útil

Alguna vez alguien debería hacer un recuento de los innumerables bienes que ha proporcionado la filosofía a la humanidad. Veríamos que está presente en los mejores momentos de la historia y, más aún, que cuando la decadencia, la pérdida de los puntos de referencia oscurecen los tiempos, cuando parece que todos los valores se han perdido, encontramos las acciones heroicas de los filósofos que, sin derramar sangre, ni acentuar los conflictos, han ofrecido soluciones para los problemas de los seres humanos, deshaciendo los nudos que impedían el diálogo, suavizando las heridas, y ofreciendo ideas luminosas para alcanzar la felicidad.

Si hay una actividad humana que debería enorgullecernos como especie esa es la filosofía, en todas sus variables, en su maravillosa variedad. De tal manera que cuando nos preguntamos cómo podríamos hacer una sociedad mejor, más justa y más buena, la mejor respuesta es la que la señala como la mejor opción.

Así nos lo vuelven a demostrar nuestros colaboradores en este número, de manera coral, con diferentes voces y registros. De una manera o de otra de nuevo nos plantean sus respectivos llamamientos a fijarnos en las opciones filosóficas para alejar la lacra de la corrupción, que descompone a nuestras comunidades, o a indagar en nuestro propio interior, para buscar el sentido de la vida, en el silencio de la meditación, o a través del acercamiento a la mística. En sus propuestas late siempre ese amor a la sabiduría, que nos redime como seres humanos, peregrinos por un tiempo difícil que parece llevarnos en dirección contraria al de saber pensar, saber ser, saber actuar.

El Equipo de Esfinge

Mesa de Redacción:

Mª Dolores F.-Fígares,
 directora
 Miguel Ángel Padilla,
 mesa editorial
 Héctor Gil
 editor
 Elena Sabidó,
 redacción y archivo
 José Burgos,
 informática y diseño web
 Esmeralda Merino
 estilo y corrección
 Lucía Prade
 suscripciones y redes sociales
 Gabriela Ruksenaite
 SEO
 Ricardo Rodríguez
 maquetación
 NA Madrid
 impresión

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 Divulgaciencia

GEA

Instituto de Artes Tristán

Red Ética Universal

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

Ser discípulo para ser maestro: entrevista a Pablo D'Ors

Pablo D'Ors (Madrid, 1963) nació en una familia de artistas y de ambiente cultural alemán. Nieto de Eugenio D'Ors, hijo de una filóloga y de un médico dibujante, se considera discípulo del monje Elmar Salmann y de Franz Jalics. Estudió Filosofía y Teología, fue ordenado sacerdote y destinado a Honduras, donde desplegó una labor evangelizadora y social. De vuelta a España, compaginó su trabajo pastoral con la docencia de Dramaturgia y de Estética Teológica en diversos centros superiores de España y de Argentina.

Héctor Gil

Tras conocer al jesuita Franz Jalics, en 2014, fundó la asociación Amigos del Desierto, cuya finalidad es profundizar y difundir la contemplación. Poco después fue nombrado consejero del Pontificio Consejo de la Cultura por designación expresa del papa Francisco.

Como novelista, tiene un inconfundible estilo, cómico y lírico a un tiempo, espiritual y sensorial. Su novela *Andanzas del impresor Zollinger* está adaptada al teatro. Sus obras, emparentadas con la literatura de Franz Kafka, Hermann Hesse y Milan Kundera, han tenido una excelente acogida por la crítica. El reconocimiento del público le llega con su *Trilogía del silencio*, conformada por *El amigo del desierto* (Anagrama, 2009-2015), la aclamada *Biografía del silencio* (Siruela, 2012), que sigue constituyendo un auténtico fenómeno editorial, y *El olvido de sí* (Pretextos, 2013). La editorial Galaxia Gutenberg publicó su *Contra la juventud*, seleccionada por TodoLiteratura como la mejor novela del año, que ha emprendido la edición de su obra completa.

En la actualidad, escribe y anima la red de meditadores Amigos del Desierto.

¿Quién es Pablo D'Ors?

Alguien en busca de la simplicidad y la inocencia primordial. Alguien que cada día pide a Dios no desear ser especial.

¿Qué le llevó al sacerdocio y por qué sigue en él?

Me condujo al sacerdocio descubrir a Jesucristo. Me mantiene en él el propósito de ser puente entre lo divino y lo humano.

¿Cuál es el sentido de su escritura? ¿Qué le gustaría evocar en sus lectores?

Escribo para saber quién soy. Quisiera que mis lectores descubrieran su propio mundo interior.

¿Es importante ser discípulo? ¿De quién es discípulo?

Solo si eres discípulo puedes llegar a ser maestro algún día. Siento que Franz Jalics, un jesuita húngaro nonagenario, es actualmente mi principal maestro.

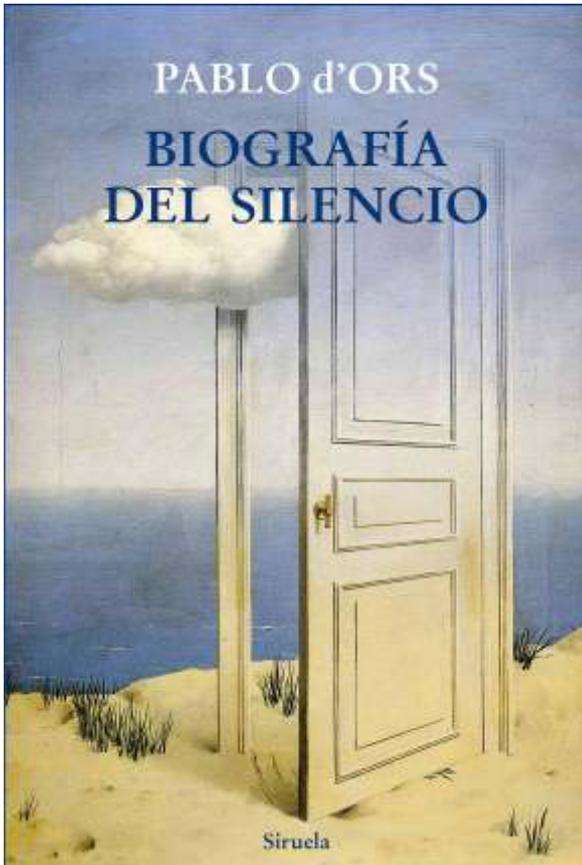
¿Cómo influye la meditación y la contemplación en los seres humanos?

Nos ayuda a caminar decididamente hacia la plenitud.

¿Es terapéutico el silencio?

Es el camino más purgativo de cuantos conozco. Más aún que el del conocimiento intelectual o que el de la expresión artística.

¿Podemos cambiar o mejorar el mundo desde el silencio? ¿Pueden los místicos construir o mejorar la civilización?

Las palabras cambian el mundo, pero solo el silencio nos cambia a nosotros. Una reforma que no nazca del silencio será efímera.

¿Cómo se pueden conciliar la ciencia y la religión, la razón y la fe? ¿Y la política y la espiritualidad?

La ciencia es el campo del conocimiento empírico; la religión, en cambio, es una forma cultural, compuesta de mitos y ritos, de acercamiento al misterio. La fe es razonable, pero no racional; puede argumentarse, pero no demostrarse. Quien diga que política y espiritualidad no tienen nada que ver no sabe qué es la política ni tampoco qué es la espiritualidad.

¿Qué es lo mejor y lo peor de su fama actual, desde su excelente libro Biografía del silencio?

Lo mejor es el éxito existencial, es decir, ayudar a tantas personas en el camino hacia sí mismas. Lo peor es que por sentirme obligado a atender a tantos reclamos tengo menos tiempo para escribir y para descansar.

¿Cómo ve el mundo y la humanidad para las próximas décadas? ¿Hacia dónde vamos?

Vivo en una esperanza demencial. Caminamos claramente hacia un mundo mejor. Creo que todo irá bien, que todo saldrá bien en todos los sentidos.

Sobre su último libro, Entusiasmo, ¿cree que el entusiasmo se puede enseñar y aprender?

No. El entusiasmo es un fruto, no una virtud. Se puede enseñar y aprender la virtud de la atención, y esta pueda conducir al entusiasmo, que no es sino la experiencia de que todo está habitado por el espíritu.

Según dice en algún vídeo, es un profeta. ¿Qué profecía desea transmitir a nuestros lectores?

La del poder transformador del silencio. Profeta es aquel que siente tener un mensaje que no viene de sí mismo y que tiene ante él un pueblo al que transmitírselo. Modestamente, es mi caso.

¿Para qué se creó la Asociación Amigos del Desierto?

Para ofrecer tiempos y espacios de silenciamiento a todo aquel que quiera hacer la experiencia interior sin tener que recurrir a culturas o tradiciones ajenas a la occidental.

Como asesor cultural del papa Francisco, ¿qué cree que debería cambiar con más urgencia la Iglesia?

La auto-referencialidad, tal y como dice el papa Francisco. La Iglesia no está en el mundo para justificarse a sí misma, sino para servir a los demás. También el clericalismo, es decir, la concentración de responsabilidades en el estamento sacerdotal.

Muchas gracias por su ejemplo y entrega, estimado Pablo. ¿Cuáles son sus próximos libros y proyectos?

Ando metido en la segunda parte de la *Trilogía del entusiasmo*. También en la redacción de una regla para un futuro monacato secular.

Más información:

www.pablodors.blogspot.com

www.amigosdeldesierto.org

El Sol, símbolo de renacimiento

Renovación, movimiento, lucha, resurgir. Parece ser que a través de la observación de la naturaleza en la Antigüedad, estas características del astro rey han servido para colorear su simbolismo e inspirar en los pueblos el renacimiento interior como forma de evolución del ser humano.

Renata Grandi

América: guerra y movimiento igual a evolución

En la América precolombina, más precisamente en Mesoamérica, actual México, nos encontramos con la cultura náhuatl, con varios pueblos, entre ellos los aztecas, conocido como «el pueblo del Sol».

El simbolismo del Sol en la cultura náhuatl está relacionado con la guerra y el movimiento. La guerra florida que ellos llamaban. No es la guerra de unos contra otros; es una guerra más profunda que está en toda la naturaleza, en todos sus aspectos y, por lo tanto, también está dentro de nosotros. Es la lucha de la luz contra la oscuridad, porque el Sol, cada día, resurge de las tinieblas, porque después del invierno siempre viene el renacimiento de la primavera, porque toda semilla hace un esfuerzo para nacer, ver la luz y ser flor. Es la lucha de nosotros mismos contra nuestros enemigos interiores, que nos impiden ser más luminosos, más solares. Y que nos permite renacer renovados de las batallas.

Por eso, en el mito del dios del sol, Huitzilopochtli, este ya nace luchando. Es más, nace porque tiene que luchar, por eso viene al

El simbolismo del Sol en la cultura náhuatl está relacionado con la guerra y el movimiento. No es la guerra de unos contra otros; es la lucha de la luz contra la oscuridad, porque el Sol, cada día, resurge de las tinieblas.

mundo. Cuenta el mito que 400 enemigos perseguían a su madre embarazada, y cuando la iban a matar, nace él, el Sol, simbolizando toda la potencia capaz de hacer retroceder las tinieblas.

Este mito encierra un profundo sentido de la vida para estos pueblos. Es decir, que la vida en la Tierra está para que estemos en batalla, en movimiento. Es el emblema de la espiritualidad consciente, del que ha luchado, ganado y, por su propio esfuerzo, ha adquirido conciencia, dominando la oscuridad para llegar a la plenitud espiritual.

El peligro para la evolución del ser humano está en la inercia, la comodidad y la falta de movimiento, tan propia de la materia y de lo material, del materialismo. La salvación está en el movimiento que se realiza en el corazón del ser humano por la lucha entre las fuerzas contrarias.

A cada lucha, es decir, en cada vida, el alma, que es un colibrí en la mitología náhuatl, gana más fuerza para volar más alto. Cada vez que abandona el cuerpo físico tras haber luchado interiormente, es más fuerte para ir subiendo, subiendo, hasta que, tras muchas vidas, adquiere tal fuerza y evolución que se eleva a punto de alcanzar el Sol y fundirse con él, el gran espíritu que nos rige y de donde hemos venido. Entonces, ya no tiene que regresar a la batalla en la Tierra porque ha completado su evolución.

Egipto: el Sol renace todos los días

El Sol en Egipto, Ra, es el creador y

simboliza el renacimiento. En un ciclo eterno, parte de toda la vida, el Sol «moría» todos los días al atardecer. Pasaba sus pruebas por la noche, viajando con su barca por el río de las tinieblas y enfrentando a los enemigos que intentaban cortar su paso. Al final, vence las dificultades y vuelve a nacer al amanecer repitiendo constantemente el mismo proceso de la creación del universo.

En cada punto de su viaje diario de renacimiento, el Sol tenía su simbolismo. El Sol del amanecer, el que acaba de resurgir de la batalla contra la oscuridad, se llamaba Kepri y era representado por un escarabajo empujando un disco. Y Kepri, en Egipto y a nivel humano, era también el discípulo, es decir, aquel que aprende de las pruebas y renace más sabio de ellas.

Todos vemos este movimiento del Sol

Uno de los atributos más importantes de Helios es que es «el que todo lo ve», otorgando así a los seres humanos la vista o la ceguera. El Sol es el que nos permite ver por su luz.

todos los días, y lo vemos bastante mecánicamente: amanece, es mediodía, se pone, vuelve a amanecer... Pero en Egipto este simbolismo caracterizaba toda la vida. Toda la naturaleza y todo ser humano vive en ciclos de enfrentar las tinieblas para poder renacer si vence las pruebas.

Y para coronar de belleza el simbolismo de Kepri, el escarabajo, cuando este renacía y le daba la luz y el calor del Sol en todo su esplendor (Ra), que en este caso representan la sabiduría adquirida, el fuego espiritual, este escarabajo abría sus alas y podía volar. Es decir, que ya no tenía que arrastrarse por la tierra, por el mundo material, sino que podía elevarse hacia la luz y fundirse con el Sol, de la misma manera que cada uno, cuando aprende de las batallas y se levanta renovado y evoluciona y «vuela» porque es más libre.

Grecia: el Sol y la luz del conocimiento

En la Grecia antigua, como siempre, hay una exuberancia de belleza y de símbolos.

Cuenta la mitología que cada mañana se abren las puertas del cielo y de ellas parte el dios del Sol Helios con radiante majestad, conduciendo su carro de oro y portando su yelmo dorado, mientras la brisa de la mañana hace flotar su ropaje. Va lanzando ardientes miradas que proyectan inmensas ráfagas de luz que iluminan el mundo entero. Eos, la aurora, le precede y va alfombrando su camino con flores.

No va solo, su comitiva está formada por las Horas, los Días, los Meses, los Años y los Siglos.

Uno de los atributos más importantes de

Helios es que es «el que todo lo ve», otorgando así a los seres humanos la vista o la ceguera.

El Sol es el que nos permite ver, eso queda claro, por la luz. Sin luz no se ve. Pero este simbolismo no habla solamente de la luz física. Y la luz que nos permite ver en el mundo sutil es el conocimiento. Esta es una clave simbólica y filosófica muy importante.

Este simbolismo del Sol representando la luz del conocimiento, que es lo que hace al ser humano evolucionar, aparece en el mito de la caverna de Platón. Si la caverna es nuestro mundo y estamos encadenados mirando sombras de la realidad, la verdadera realidad está afuera, donde está el Sol. Cuando el personaje del mito sale de la caverna, lo que puede contemplar en última instancia cuando ya está preparado es el Sol, es decir, el verdadero conocimiento. Salir de la caverna simboliza salir de la ignorancia del mundo material, y contemplar el Sol significa comprender la verdadera luz de la sabiduría y renacer como un ser humano completo que ha llegado a tener conciencia de todos los planos de existencia.

Roma: la festividad del Sol invicto,

época de renovación

Hubo un culto solar muy difundido en Roma: el de Mitra. Un culto «importado» de Oriente, más precisamente de Siria, según la mayoría de los autores. Mitra es el Sol.

Fue muy popular, sobre todo entre los legionarios, porque trataba el tema de la muerte de forma filosófica, sin dogmatismos, como algo natural dentro de estos ciclos que componen toda la vida en el universo. Y también porque se basaba en una ética de responsabilidad personal: uno se tiene que acercar a Mitra a través de su purificación y del trabajo interior. No ocurrirá

ningún milagro, sino que para llegar a la divinidad hay que ser mejores.

La festividad de nacimiento de Mitra se llamaba Natalis Solis Invictus, el Sol Invicto. Una festividad en homenaje al Sol, pues es invencible, siempre renace, reluce y vuelve a traer luz.

Era celebrada el 25 de diciembre, día en que el Sol «vence a las tinieblas». Después del solsticio de invierno, sobre el 21 de diciembre, la noche más larga del año, hay un periodo de algunos días donde hay una especie de «lucha» entre el día y la noche. Hasta que, finalmente, sobre el 25 de diciembre es cuando la luz vuelve a reinar: el día se hace más largo que la noche un año más. Representa la renovación de todos los años.

Dejar atrás todo lo acumulado con las experiencias del año y renacer purificados, más conscientes, habiendo aprendido de estas experiencias pero sin cargar ya con su peso, era el sentido de la celebración del Sol Invicto.

Toda la naturaleza está en constante renovación. Un árbol no guarda sus hojas muertas durante el invierno para en primavera acumular más hojas, sino que deja caer lo que ya no sirve, se purifica y renace renovado en primavera, con nuevas hojas y flores.

De tomar como ejemplo al Sol y a la

Dejar atrás todo lo acumulado con las experiencias del año y renacer purificados, más conscientes, habiendo aprendido de estas experiencias pero sin cargar ya con su peso, era el sentido de la celebración del Sol Invicto.

naturaleza, surge una importante clave de evolución y de trabajo interno: la posibilidad de renovarse constantemente, de desechar lo que no sirve y hace daño pesando en la vida para volver a brillar, renacidos.

Movimiento, lucha, renovación, renacimiento, son atributos de todo lo que está vivo. El que abandona la batalla, se deja llevar por la inercia, puede considerarse muerto. Puede comer, trabajar, comprar, vivir mecánicamente, si es que esto se puede llamar vivir. Pero estará muerto en su parte solar luminosa, la más elevada. El simbolismo antiguo del Sol viene a transmitir un ideal de búsqueda de la luz que traspasa todas las formas de culto y habla de la misma evolución humana, relacionada con dominar la materia, el cuerpo, «lo oscuro» y llegar al espíritu, lo luminoso, el Sol en nosotros.

Huellas de Sabiduría

Sin música la vida sería un error.

Friedrich Nietzsche

Un pintor es un hombre que pinta lo que vende. Un artista, en cambio, es un hombre que vende lo que pinta.

Pablo Picasso

El recuerdo que deja un libro es más importante que el libro mismo.

Gustavo Adolfo Bécquer

El artista vive una relación peculiar con la belleza. En un sentido muy real puede decirse que la belleza es la vocación a la que el Creador le llama con el don del talento artístico.

Juan Pablo II

El primer mérito de un cuadro es ser una fiesta para la vista.

Eugène Delacroix

Recopilado por Elena Sabidó

Necesidad de una ética en los servidores públicos

Óscar Diego Bautista es doctor por la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Sistema Nacional de Investigadores del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México.

Es Investigador del Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de México. Su línea de investigación se centra en ética pública, buen gobierno y prevención y control de la corrupción. Es autor y coordinador de la Colección Cuadernos de Ética para los Servidores Públicos.

Óscar Diego Bautista

«Sería ventajoso que los gobernantes se escogieran en cada caso teniendo en cuenta su vida y su conducta» (Aristóteles, *Política*).

Una de las características de algunas sociedades es la ausencia de mecanismos institucionales que definan el perfil ético de los aspirantes a ingresar al servicio público, vigilen la conducta ética de políticos y funcionarios y establezcan sanciones en las prácticas corruptas.

¿Por qué hay que dar importancia al perfil ético de los servidores públicos? Todo individuo que aspira a un cargo público debe conocer y poseer los valores de un servidor público. De esta manera, estamos seleccionando individuos que poseen el bien interno propio de todo servidor público: el servicio a la ciudadanía.

Administración pública

Los valores de la Administración pública y de la administración privada se distinguen por su objetivo. La Administración pública busca el bien

La Administración pública busca el bien general de la comunidad; la privada busca el bien particular, la ganancia o el dinero. Sus mecanismos de trabajo son distintos, así como la conducta y actitud de las personas que trabajan en cada ámbito.

general de la comunidad; la privada busca el bien particular, la ganancia o el dinero. Sus mecanismos de trabajo son distintos, así como la conducta y actitud de las personas que trabajan en cada ámbito.

Las antiguas civilizaciones, tanto en Oriente como en Occidente, señalan que todo individuo es social y debe servir a la comunidad. Ese interés por lo público contrasta con el interés personal. En India existe una máxima: «Quien no vive para servir no sirve para vivir».

En la Antigüedad se llamaba «idiotas» a quienes solo pensaban en ellos mismos. La raíz *idio* significa «ignorante». La conducta individualista era mal vista, ya que el ciudadano poseía un sentido de pertenencia a su comunidad que le impulsaba a participar en lo público. La idea de trabajar por el interés general estaba enraizada en los que perseguían el buen gobierno.

«En ningún tipo de gobierno, aquel que gobierna, examina y dispone lo que a él le conviene, sino lo que conviene al Estado» (Platón, *La República*).

El interés privado generalizado tiene sus orígenes en el siglo XVIII, con la Revolución Industrial, y a lo largo del siglo XIX con el capitalismo, el cual se consolidó como un sistema económico mundial. Dicho modelo económico tiene como fundamento ideológico el liberalismo, con valores como individualismo, egoísmo, codicia

y avaricia. Bajo el enfoque de la ética son antivalores que, al expandirse, han generado lo que Max Weber denominó «espíritu del capitalismo».

«La mentalidad que aspira sistemática y profesionalmente al lucro por el lucro mismo, es una actitud, un *habitus*, una disposición psíquica del individuo que se manifiesta en sus pautas de comportamiento, en los criterios con los que organiza su vida» (Abellán).

El espíritu de capitalismo es el amor excesivo por el dinero, el cual, de ser un medio para la vida se convierte en el fin de la vida. En la sociedad capitalista, dicho espíritu impulsa a muchas personas a la corrupción. Capitalismo y corrupción afectan a todos los ámbitos de la sociedad.

La ideología neoliberal se ha expandido

Son múltiples los ejemplos de presidentes, ministros o altos funcionarios que proceden del mundo empresarial. Una vez en el poder, se han dedicado a hacer negocios desde el cargo público.

por todo el globo. En la década de los ochenta del siglo pasado los valores empresariales neoliberales llegaron al sector público. El objetivo de buscar el interés común fue reemplazado por la avaricia del interés privado. La mentalidad empresarial de hacer dinero fue llevada al seno de las instituciones públicas. Hoy tenemos servidores públicos y gobernantes que administran instituciones públicas cual si fueran centros comerciales.

La alteración de los objetivos y los procedimientos ha sido causa de que las prácticas corruptas se hallen en expansión en el seno de los Gobiernos y Administraciones públicas.

Al ser sustituido el espíritu público por el espíritu del capitalismo, lo que importa ya no es la sociedad y su beneficio, sino cómo enriquecerme desde el servicio público: con el aumento de sueldos, haciendo negocios con servicios antes gratuitos, llevando a cabo negocios con empresas desde el Gobierno, obteniendo una comisión por ello o a través del tráfico de influencias.

Son múltiples los ejemplos de presidentes, ministros o altos funcionarios que proceden del mundo empresarial. Una vez en el poder, se han dedicado a hacer negocios desde el cargo público. Tal situación ya había sido contemplada por los sabios de la Antigüedad y resuelta, según señala Aristóteles hace veinticuatro siglos en su *Política*:

«En Tebas hubo una ley por la que nadie que no se hubiera mantenido fuera del comercio durante los últimos diez años podía ser admitido a ocupar un cargo de gobierno» (Aristóteles, *Política*).

Un servidor público con perfil de comerciante es propenso a la corrupción y, en

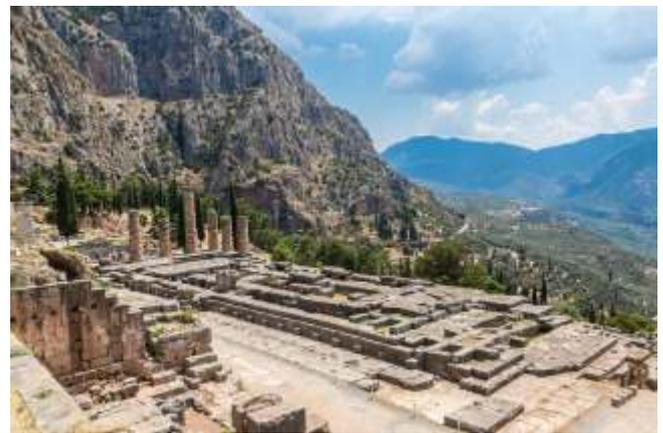
consecuencia, daña al Estado. Por lo anterior, los servidores públicos deben tener claridad en cuanto a su función y su misión.

Tomas de Aquino: «Quien se encuentra sometido a la pasión de la codicia roba los bienes de los súbditos» (*La monarquía*).

Confucio: «Cuando los gobernantes buscan nada más que el incremento de su fortuna personal, se verán acompañados de gentes perversas, las cuales se disfrazarán de ministros justos, y el reino estará dirigido por hombres depravados» (*Los cuatro grandes libros*).

Cicerón: «No hay vicio más repugnante que la avaricia, sobre todo en la gente principal y en los que gobiernan la República. Desempeñar un cargo público para enriquecerse es no solamente vergonzoso, sino también impío contra la patria» (*Sobre los deberes*).

Los guardianes del Estado

Desde su origen, la ética se constituyó como el filtro para impedir que individuos que anhelan el poder o ambicionan riquezas sin poseer valores, lleguen al poder público. Cuanto más ignorantes sean los servidores públicos en materia de valores y principios, mayor es la corrupción.

La preocupación de establecer un perfil en los gobernantes está presente desde las antiguas civilizaciones. Por ello se crearon códigos éticos en los que se establecían los valores a poseer por los gobernantes. Para que estos valores se interiorizaran, existían preceptores, maestros y pedagogos que educaban y enseñaban valores para el arte de gobernar.

En la cultura griega antigua, eran los filósofos algunos de los encargados de generar conciencia en valores. Existían preceptos que debían acompañar toda conducta; los más famosos son los inscritos en el templo de Apolo en Delfos. Se trata de 147 máximas, atribuidas a los siete sabios de la Antigüedad: Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Solón de Atenas, Bías de Priene, Cleóbulo de Lindos, Periandro de Corinto y Quilón de Esparta. Algunos de estos preceptos son:

*Obedece a las leyes.
Domina tu carácter.*

*Busca la sabiduría.
 Ensalza la virtud.
 Actúa de modo justo.
 Ejercita la nobleza.
 Aléjate del mal.
 No mates.
 Haz uso del arte.
 No envidies a nadie.
 Aborrece la calumnia.
 Honra a los buenos.
 Odia la discordia.
 Renuncia a la vioencia.
 Arrepiéntete cuando te equivoques.
 No alardees de tu fuerza.
 Aborrece el mal.
 Distánciate de la riqueza.
 No seas dominado por la arrogancia.*

(Fuente: Los preceptos de Delfos o una filosofía de vida.)

Platón sentencia: «Una vida sin virtud no merece ser vivida». Al respecto añadió:

«El mayor bien del hombre consiste en hablar día tras día acerca de la virtud y acerca de las restantes cuestiones con relación a las cuales me oís discurrir y examinarme a mí mismo y a los demás, y en cambio, una vida sin tal género de examen no merece ser vivida» (Platón, *Apología de Sócrates*).

La educación de los servidores públicos en valores era considerada clave. De ello dependía

En la cultura griega antigua, eran los filósofos los encargados de generar conciencia en valores. Existían preceptos que debían acompañar toda conducta; los más famosos son los inscritos en el templo de Apolo en Delfos. Se trata de 147 máximas, atribuidas a los siete sabios de la Antigüedad.

que fueran o no corruptos.

«No debemos permitir que los varones que educamos sean sobornables o apegados a las riquezas» (Platón, *La República*). Platón argumentaba que un Estado debe contar con guardianes para su conservación, bien formados en ética, que deberían poseer una convicción sobre su misión.

Para Platón, no cualquier persona servía para guardián del Estado.

«Necesitamos buscar los mejores guardianes con la convicción que les es inherente, y según la cual, lo que se debe hacer siempre es lo que piensan que es lo mejor para el Estado» (Platón, *La República*).

Platón concluye diciendo que a estos guardianes del Estado hay que someterlos a pruebas para ver si son capaces de asumir una responsabilidad de Estado.

«Y a aquel que, sometido a prueba tanto de niño como de adolescente y hombre maduro, sale airoso, hay que erigirlo en gobernante y guardián del Estado, y colmarlo de honores en vida; y, una vez muerto, conferirle la gloria más grande en funerales y otros ritos recordatorios. Al que no salga airoso de tales pruebas, en cambio, hay que rechazarlo (Platón, *La República*).

Finalmente, el filósofo aporta la idea de vigilar la conducta de los guardianes del Estado o servidores públicos, pues estos pueden caer en tentaciones y hacer lo contrario de aquello para lo que se les formó.

«La cosa más vergonzosa y terrible de todas para un pastor sería alimentar a perros guardianes de rebaños que, por obra del desenfreno, del hambre o de malos hábitos, atacaran y dañaran a las ovejas y se asemejaran a lobos en lugar de perros» (Platón, *La República*).

Cualidades básicas del servidor público

Aristóteles señaló que la ética es parte de

la política, y que ambas disciplinas avanzan hacia los mismos objetivos: justicia, libertad, virtud y felicidad ciudadana. Explica que la ética es el filtro que impide que cualquier individuo sin valores llegue a la política. Dar poder a una persona sin valores éticos es una irresponsabilidad; quienes aspiran al servicio público deben ser virtuosos y buenos. También añade que deben poseer capacidad y no actuar improvisadamente y sin experiencia, por lo que propone hacer una selección conforme al mérito.

Aristóteles advierte sobre el riesgo de gobernar de aquellas personas que, sin experiencia, mérito moral o virtud, logran infiltrarse y llegar a los cargos públicos. El resultado, en consecuencia, será un mal gobierno.

Cuando un Estado no pone la atención debida a los perfiles de sus servidores públicos, tarde o temprano tendrá que afrontar las consecuencias de su negligencia.

A quien aspira al servicio público, ya sea como político parlamentario, funcionario o juez, quizá sea necesario preguntarle por qué aspira a la política. ¿Quiere servir a su comunidad o servirse de ella? ¿Para lograr el bien común o su bien particular? ¿Porque desea ser altruista o porque

anhela el poder: prestigio, regalos, autoridad, adulación?

En las democracias contemporáneas ocupan cargos públicos personajes de diferente índole: deportistas, humoristas, líderes religiosos, cantantes, modelos, empresarios, estrellas de cine, etc. En la mayoría de los casos, son políticastros que usurpan el cargo público haciendo un uso indebido de este.

Frente a este panorama, algunas cosas se pueden hacer: retomar las enseñanzas básicas de la teoría política; avanzar hacia la profesionalización de los servidores públicos; establecer códigos de ética y conducta; fortalecer los valores de servicio público; establecer perfiles para los aspirantes; establecer filtros para depurar a quienes no cumplan el perfil; formar en una cultura ética-política a todos los candidatos; vigilar la conducta de los representantes públicos (durante y después de dejar el cargo).

En el caso de aquellos que participan en procesos electorales, es conveniente: incorporar el perfil ético al marco legal y normativo; establecer mecanismos para garantizar el filtro ético y

Aristóteles advierte sobre el riesgo de gobernar de aquellas personas que, sin experiencia, mérito moral o virtud, logran infiltrarse y llegar a los cargos públicos. El resultado, en consecuencia, será un mal gobierno.

depurar a quienes no cumplen el perfil; obligar a todo candidato a que reciba una formación en ética y política; establecer un área especializada en ética pública para los procesos electorales; implementar mecanismos para garantizar una contienda limpia; regular y sancionar a aquellos organismos intrusos que afecten los procesos electorales.

Mediante un perfil ético adecuado, es posible revitalizar el bien interno del servidor público y rescatar su dignidad. Esto brindaría la posibilidad de descartar a aquellos aspirantes que solo ambicionan estar en el poder.

De seguir omitiendo el perfil ético en los Gobiernos y Administraciones públicas, seguiremos dando cobijo a los codiciosos y avaros. En consecuencia, las prácticas corruptas seguirán en ascenso y, con ello, la transformación de las instituciones democráticas en oligárquicas. De continuar este proceso, avanzamos a la desintegración de las estructuras estatales, al gobierno de las corporaciones, al reino de las empresas privadas sometiéndolo a los Estados.

«En el plano de las relaciones políticas entre los hombres, (...) se debe ser hombre de mérito moral. Y mérito moral significa estar en posesión de las virtudes (Aristóteles, *Gran ética*).

Sorprendente descubrimiento de una pirámide en Kazajstán

El equipo dirigido por Igor Kukushkin y Viktor Novozhenov, del Instituto de Arqueología de la Universidad Estatal de Karaganda, ha descubierto una estructura piramidal en Kazajstán, muy parecida a la pirámide del faraón Zoser, pero con unas dimensiones mucho más reducidas, de unos 2 metros de altura y 14-15 metros de base.

La estructura parece ser un mausoleo, y en su interior hay, en la parte superior, una cámara funeraria, seguramente para un líder tribal, y las zonas más bajas están reservadas para su familia. La cámara parece haber sido expoliada, pero en el resto se han encontrado diversos cadáveres y utensilios de cerámica, elementos de cobre, puntas de flecha y otros objetos desconocidos, cuyo estudio ayudará a poder datarlo todo con más precisión, aunque se estima que la estructura pudo ser levantada hace 3000-3500 años.

Esta pirámide, que es considerada como la «doble» de la de Zoser (que se construyó en el 2600 a. C.), no es el único hallazgo sorprendente de la zona, porque hace pocos años también se descubrieron geoglifos de grandes dimensiones, solo perceptibles desde el cielo (ver «Noticias Científicas» del Boletín n.º 38, de enero de 2016).

<http://www.lefigaro.fr/culture/2016/08/24/03004-20160824ARTFIG00030-surprenante-decouverte-d-une-pyramide-antique-au-kazakhstan.php>

Cortesía del Instituto Hermes
<http://www.hermesinstitut.org/>

Astrología y hermetismo en Miguel Servet

Miguel Servet, médico, teólogo, científico y escritor español, nacido a principios de 1500, fue repudiado por católicos y protestantes, y condenado a morir por dar a conocer descubrimientos científicos que iban en contra de lo que la doctrina religiosa del momento establecía como indiscutible.

Dr. Francisco Tomás Verdú

Mi profesor de apoyo me explicaba astrología en clases de matemáticas, cuando iba a entrar a la universidad. Fue en la época de Franco, y estos libros estaban prohibidos, hasta el punto de que, en la época de la república, a un maestro le quitaron la posibilidad de dar clase porque le habían pillado, accidentalmente, un libro en su mesa. Curiosamente, él no conocía el tema, pero, a raíz de este acontecimiento, se interesó y se hizo un experto astrólogo.

Cuando ya era médico, un profesor de la Universidad de Alicante me invitó a dar una charla sobre astrología en el Ateneo. A raíz de aquello, le pregunté si sería posible que me pudiera dirigir una tesis doctoral sobre astrología, y así fue como se convirtió en mi codirector de tesis, de historia de la medicina.

El trabajo lo hice sobre Miguel Servet, médico, teólogo, científico y escritor español, nacido a principios de 1500, que fue repudiado por católicos y protestantes, y condenado a morir en la hoguera.

He de agradecer la absoluta libertad que tuve para elaborar y presentar la tesina, titulada «Astrología y hermetismo en Miguel Servet». En

El alma intelectual es la que se adquiere al nacer y empezar a respirar. En casi todas las culturas se maneja esa concepción. En la India es el *prana*, en Egipto es el aliento vital, en China es el *chi*...

mi caso, encontré un foco cultural auténtico, todos los profesores que tuve en los cursos de doctorado eran muy abiertos. No como en medicina, donde todavía existen prejuicios.

A raíz de haber hecho la tesina, me apunté a la teosofía de Valencia para estudiar lenguas egipcias, por un interés lúdico. Debido a ello, tuve conocimientos del lenguaje que me han servido para entender muchos conceptos y la obra de Miguel Servet, que está llena de terminología egipcia. Y debido a una gran cantidad de sincronicidades, me he sentido dirigido en mi búsqueda.

Algunos conceptos egipcios

Cuando hablamos del hermetismo egipcio, tenemos que conocer algunas bases:

- La definición de horizonte (*achet*).
- La raíz *akh* define el espíritu, naturaleza espiritual, elemento de síntesis entre el cuerpo energético y el alma, principio bendito, ser inmortal; y se representa como un ibis, símbolo del dios Thot, que luego sería Hermes.

Casi todas las palabras que son fundamentales en egipcio están representadas con ese signo. Como ejemplo tenemos el dios Ptah, andrógino primordial que contiene lo masculino y lo femenino.

Miguel Servet cita a Porfirio en su obra de la animación del embrión, donde pone lo siguiente.

«... pues los caldeos dicen que de la parte

oriental del cielo fluye eternamente un flujo divino inteligible, que mueve el mundo y lo hace girar, y que vivifica a todos los seres del mundo enviándoles almas apropiadas. Desde entonces, todo arado situado del lado de esta región oriental, que es la puerta de entrada de las almas y le conduce por donde espira el universo, es llenado de potencia: este grado es denominado el centro y el horóscopo. Además, todo ser que ha emergido de la madre, o que de cualquier otra manera es apto para llegar a ser un viviente, está en dependencia del flujo invisible que fluye pedazo a pedazo, y tira hacia sí del alma de este flujo, la porción de flujo vital que le llega. Esto es por lo que también se llama a este centro oriental "lugar de la vida"...».

Horóscopo significa la casa de la vida, el ascendente dentro de la astrología tal como la conocemos.

«...al momento mismo donde el embrión, arrojado por la potencia vegetativa que lo administraba, ha emergido en el aire en el nacimiento. Es de este momento también como los astrólogos deducen la marca distintiva de la concepción».

Según Porfirio, el hombre tiene dos almas; una es el alma vegetativa, que es la que participa de todo el proceso embrionario, y otra es el alma intelectual.

El alma intelectual es la que se adquiere al nacer y empezar a respirar. En casi todas las culturas se maneja esa concepción. En la India es el *prana*, en Egipto es el aliento vital, en China es el *chi*...

El horizonte y los astros son muy

El significado de esfinge es «Horus en el horizonte»

importantes para la cultura egipcia.

Hermes, en mi opinión es una palabra egipcia. Se compone de *Hr* (Horus) y *Ms* que significa «nacido de». Por lo que *Hermes* significa «nacido de Horus».

Creo que hubo un movimiento en algún momento en Egipto donde el sacerdocio, el grupo cultural de los hermetistas, se consideraban «los nacidos de Horus».

Igual que Hermes es una mezcla de un concepto egipcio y una palabra griega, *horóscopo* se traduce como «mirar al horizonte», mirar a Horus. Mirar al horizonte y ver qué signo hay en el momento del nacimiento de una persona.

Hora viene de *Horus*. Los que hablaron por primera vez de los días de 24 horas fueron los

egipcios... Los relojes que llevamos con los doce sectores son absolutamente egipcios.

El aliento vital

Otra idea fundamental es que, bajo nuestra interpretación actual creemos que es el cerebro el que manda... y no es así. Es el corazón el que da la información.

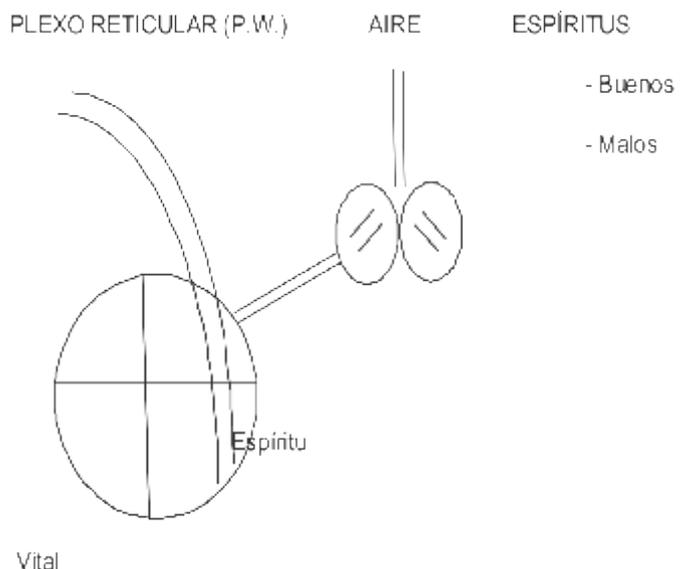
Lo fundamental que nos interesa comprender de la cultura egipcia, y para mí fue esencial comprender, es por qué a Miguel Servet le había interesado tanto la respiración cardiopulmonar.

En todos los bajorrelieves, por ejemplo en el respaldo de la tumba de Tutankamón, se observa que, solamente las manos de los rayos que derivan del Sol, del dios Ra, que se dirigen hacia la nariz, sujetan la cruz ansada. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que se dirige hacia la nariz es el aliento vital. La cruz ansada es un símbolo del aliento vital, lo que va a entrar a través de la respiración, como el *prana*. Lo mismo se observa en los relieves de Akenatón.

Miguel Servet lo intuía. Este es el esquema de la respiración cardiopulmonar. Él pensaba que a través del aire entraban los espíritus, ya fueran buenos o malos, y se dirigían hacia el corazón. En el ventrículo izquierdo es donde reside el espíritu vital, y a partir de ahí se distribuye por la aorta al cerebro.

VENTRÍCULOS CORONARIUM (GLÁNDULA PINEAL)
PLEXOS COROIDEOS (MENTE)
ESPIRITUANIMAL (RAYO LUMINOSO)
ESPIRITU VITAL

Otra idea fundamental es que, bajo nuestra interpretación actual creemos que es el cerebro el que manda... y no es así. Es el corazón el que da la

información.

A nivel informático hay un símil muy ilustrativo: podemos tener un gran ordenador, pero si el programa no vale mucho, el ordenador no sirve de casi nada. Y con un ordenador que no sea muy complicado, son unos buenos programas, que no ocupan casi nada de materia cuando están instalados lo que le da el sentido al ordenador, o en este caso al cerebro. El ordenador sería el cerebro y el programa, el corazón.

Los egipcios diferenciaban dos tipos de corazón. Uno era el corazón físico, que lo representaban con la parte delantera de un león, que significa: alcalde, jefe de una localidad, el que dirige, porque ellos pensaban que el corazón es el que dirige. Lo representan con la parte delantera de un león y, por eso, en la astrología tradicional el corazón se relaciona con el signo de Leo.

La otra parte del corazón, más espiritual, es el *ib*, el corazón en sentido moral, como cuando decimos «qué buen corazón tiene»; no es el

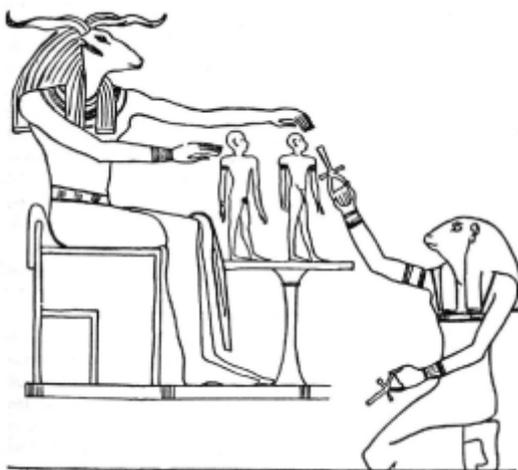

Símbolo del corazón

corazón físico.

El dios Khnum es el que conforma a los hombres en un torno. Ese torno es el símbolo de lo celeste, es el cielo, son los círculos que forman los planetas alrededor del Sol, el Zodiaco, los planetas, el cosmos.

Quiere decir que el dios Khnum es el que conforma a los seres humanos, o al faraón, depende de donde esté representado, mediante el torno que es el cielo. En algunos tornos, en la base

está incluso el símbolo del cielo. El dios Khnum infunde el aliento vital y crea también el *ka*, el doble del individuo. Normalmente aparecen dos, que son el cuerpo físico y el *ka*. Por eso muchas veces hacían pirámides para el cuerpo físico y para el *ka*.

El esquema de la circulación cardiopulmonar lo descubrió Miguel Servet, aunque ya hubo un árabe, que se llamaba Ibn an Nafis, que lo descubrió antes. Pero, que sepamos,

Miguel Servet lo desconocía porque permaneció oculto en la historia.

Vesalio, el gran anatomista, fue compañero del Dr. Servet en la Facultad de Medicina de París, y no se le ocurrió cuál era la estructura entre el corazón y el pulmón.

Antiguamente se creía que la mal llamada arteria pulmonar, porque es una vena, era la que llevaba la sangre del ventrículo derecho a los pulmones para nutrirlos. Pero Miguel Servet descubrió que era demasiado grande para llevar simplemente el nutriente al corazón; por eso pensó que iba a regenerarse y a limpiarse en el pulmón mediante el aliento vital.

El hermetismo

Toda la obra de Miguel Servet toma como

Miguel Servet fue filósofo, astrólogo, médico, teólogo, hermetista. Es nuestro Paracelso. Decía que había unos principios vitales en los zumos naturales, antes de que se descubrieran las vitaminas.

referencia el Corpus Hermeticum en la importancia del aliento vital para poder comprender ese mecanismo. En la mayoría de obras sobre este gran personaje, se ha insistido en la influencia religiosa del Génesis sobre él.

La realidad es que Bainton, que es el máximo especialista en Miguel Servet a nivel mundial, dice que estaba por estudiar esa influencia, y yo hice lo mismo. Lo curioso es que no se encuentra en la obra de Miguel Servet nada que trate este tema, hay un vacío total y absoluto. Por algún motivo, no ha interesado mostrar esa imagen; por el contrario, lo muestran como un señor doctor en su escaño, muy religioso, creyente de la Santísima Trinidad, con la teología... que era verdad, pero toda la parte hermética ha desaparecido.

Seils afirmaba que no se podía entender la obra de Giordano Bruno si no se relacionaba con el hermetismo, y esta idea me sirvió también de sustento a toda mi tesis doctoral.

Miguel Servet fue un autor multidisciplinar: era filósofo, astrólogo, médico, teólogo, hermetista. Es nuestro Paracelso, era naturista, tenía una obra donde ya preconizaba el uso de los jugos naturales para curar enfermedades, porque decía que había unos principios vitales de esos zumos; ya pensaba en las vitaminas y todavía no se habían descubierto.

Lo condenaron en París por astrólogo, porque escribió y editó una obrita en defensa de la astrología. Fue una condena muy leve, por eso no lo quemaron; lo hicieron más tarde por asuntos de tipo religioso.

Hay que reivindicar que Miguel Servet fue un personaje con conocimientos muy profundos.

Los alemanes se sienten orgullosos de que Paracelso utilizase la astrología, la farmacología, las plantas medicinales, la homeopatía... Y, sin embargo, en España se neutraliza la faceta hermética y mágica de la labor de «nuestro Paracelso».

Los egipcios estudiaban lo que se encuentra en el horizonte en el momento en el que el recién nacido respira y entra el alma en el cuerpo.

Dividían el año en 12 sectores, y cada mes y cada día, en 24 sectores. Hablaban de 12 horas nocturnas y 12 diurnas.

También dividían el día en 36 sectores, 36 ciclos de 40 minutos. Curiosamente, la neurología ha demostrado que el cerebro tiene unos ciclos de 40-45 minutos, en los que se genera una onda en el bulbo que se expande por todo el cerebro, y por eso se recomienda descansar unos minutos y, si no se hace, el cansancio se acumula.

Cuando dormimos, también, cada 40 minutos se entra en fase REM, fase de movimiento rápido de los ojos.

Los egipcios también hacían equivalentes un día y un año.

La clave del hermetismo, de cómo se transmiten los conocimientos, es Hermópolis. Hay dos, una en el Delta y la otra, Hermópolis Magna, en el Alto Egipto. *Hermópolis* significa «la ciudad de Hermes, de Thot».

En este gráfico está representado el pasado, el presente y el futuro, como el inconsciente colectivo que explicó Jung. Una de las críticas que recibe el inconsciente colectivo es el mundo de las ideas de Platón y, a su vez, Platón

recoge enseñanzas de Egipto.

El mérito de estos grandes personajes consiste en que lo han sistematizado, lo han aplicado a una filosofía, a una psicología. Son conceptos que existen, se podría decir que no hay nada nuevo bajo el sol. En realidad, lo bueno es que se pueda demostrar y utilizar para el beneficio de toda la humanidad.

Al-khemet se traduce como «tierra negra»,

el nombre de Egipto. Por este motivo se relaciona la palabra *Al-química* con la tierra sagrada.

En el hermetismo van a confluir varias tradiciones:

- Platón
- astrología
- tradición egipcia
- cristianismo
- gnosticismo
- judaísmo
- otros

Y tres aspectos fundamentales que trato en la tesis:

1. Astrología.
2. Aliento vital.
3. Doctrinas del alma.

Origen del corpus hermético

Un monje de Macedonia lleva los textos a Italia en 1460, en el Renacimiento. Cosme de Medici lo encuentra de tal interés que dejan de

Un concepto importante es que nuestro organismo, el microcosmos, está imbricado en el macrocosmos, tenemos una parte de la totalidad, somos hologramas. Una célula contiene la información de todo el organismo.

traducir la obra de Platón para empezar con esta. El traductor fue Ficino, y la primera edición estuvo en 1471.

Esta obra se considera imprescindible para los siguientes autores:

- 1.- Champier (1507), médico francés, gran protector de Miguel Servet. Si no lo quemaron antes fue gracias a su intervención.
- 2.- Giordano Bruno (1545).
- 3.- Miguel Servet (1511).
- 4.- Paracelso (1493).
- 5.- Cornelius Agrippa (1486), mago, astrólogo, médico, maestro de Miguel Servet y de Paracelso.
- 6.- Copérnico.

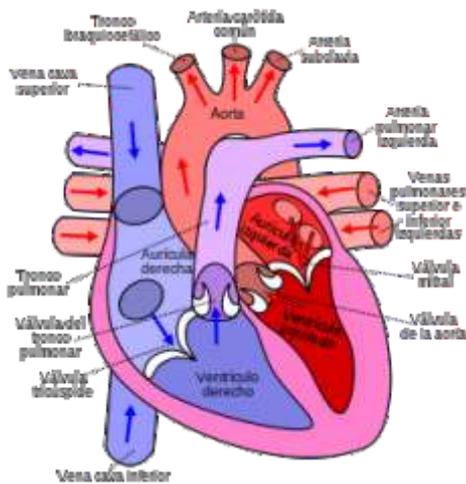
Del texto de la teología memfita de la creación, del 2700 a. C., viene la relación con el corazón. Se relaciona el aliento vital con el corazón. Este órgano es el que informa a la vista, al oído, a la nariz, para que la lengua diga lo que le sugiera el corazón, el logos. El estudio de la lengua se corresponde con el dios Thot, el escriba, símbolo del habla y de la escritura.

En el gran círculo hermético que existía en la época renacentista, se protegían entre ellos, se pasaban información; había gran interés por las obras de Platón, por el corpus hermético... y eso fue lo que impulsó esa revolución.

A veces es casi imposible quitar un

prejuicio en algunos colectivos, fijémonos en los que hay en medicina. Después de que Miguel Servet demostrase que lo que se estaba definiendo como una arteria pulmonar es una vena, se le sigue llamando arteria. Y a las arterias pulmonares se les sigue llamando venas. Qué sencillo habría sido llamar a cada estructura por su nombre. La vena se representa de color azul y la arteria, de color rojo. Me costó entenderlo cuando yo era estudiante, porque el mensaje es contradictorio.

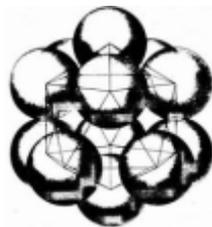
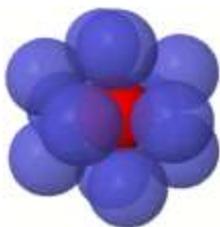
Otro concepto importante es que nuestro organismo, el microcosmos, está imbricado en el macrocosmos, tenemos una parte de la totalidad, somos hologramas, por eso la divinidad forma parte de nosotros, la correspondencia entre la parte y el todo. Una célula contiene la información

de todo el organismo. También en la reflexología y en la auriculoterapia se estudia el reflejo de todo el cuerpo en una parte.

La perspectiva de la astrología tiene en cuenta el punto de vista biológico, se contempla el centro del individuo, el lugar y el momento de su nacimiento.

Isaac Newton y David Gregory tenían una discusión. Newton defendía que alrededor de una esfera solo caben 12 esferas de las mismas dimensiones. Y Gregory creía que podían rodearla 13. Lo cierto es que se ha demostrado matemáticamente que Newton tenía razón. Se le llama número de oscilación. La unidad a nivel simbólico se proyecta en el 12. Los centros ocupan los vértices de un icosaedro, un cuerpo platónico.

Por el reino encantado de Maya

La carpa en el carril seco

Zhuang Zhou no tenía dinero. Un día fue a ver al Marqués Guardador del Río para pedirle prestado un poco de grano.

—Está muy bien —dijo el marqués—. Pronto habré recogido los impuestos de mi feudo; entonces le prestaré trescientas monedas de oro. ¿Qué le parece?

Zhuang Zhou, muy indignado, le contó esta historia:

—Cuando ayer venía hacia acá, oí una voz que me llamaba; mirando en torno vi una carpa tendida en un carril seco del camino.

—¿Qué le pasa, carpa? —le pregunté.

—Soy oriunda del Mar del Este —contestó—. ¿No tiene Ud. un cubo de agua para salvar mi vida?

—Muy bien —le dije—. Muy pronto visitaré a los príncipes Wu y Yue, en el sur, y le haré llegar el agua del Río del Oeste. ¿Qué le parece?

La carpa se indignó muchísimo.

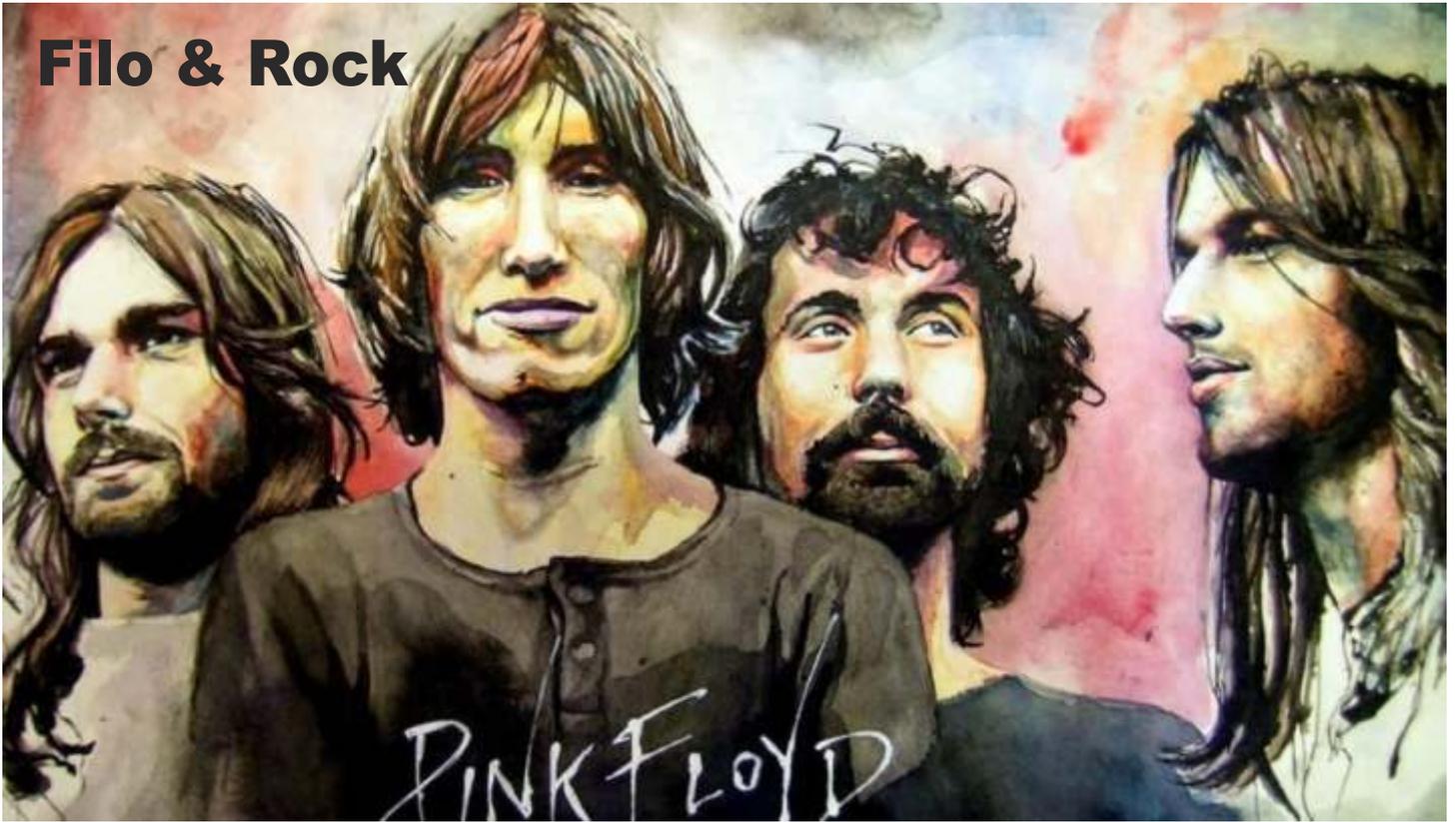
—Estoy fuera de mi elemento habitual —dijo—, y no tengo dónde residir. Un cubo de agua me salvaría, pero Ud. no me da sino promesas inútiles. Pronto tendrá que buscarme en la pescadería.

Cuento de China, Zhuang Zi

Recopilado por Elena Sabidó

Filo & Rock

Time (Pink Floyd)

Sin lugar a dudas, Roger Waters es uno de los grandes genios del rock. En 2018 actuará en España con la gira *Us and Them*, en la que interpreta los grandes clásicos de Pink Floyd.

Time es una canción perteneciente al grandioso álbum *The Dark Side of the Moon*, publicado en 1973. El tema es famoso por su estruendosa introducción, en la que se escuchan las alarmas de muchos relojes después del final frenético de la anterior canción, *On the run*.

La letra es una reflexión de Roger Waters sobre el tiempo, que nos recuerda mucho a las concepciones filosóficas del gran estoico Séneca. Él comenta que a los veintiocho años se dio cuenta de que hasta ese momento estaba esperando que su vida comenzara, y que fue entonces cuando comenzó a tomar el control de su destino.

Decía Séneca que todos los hombres se quejan de los pocos años que viven, y de que la muerte les sorprende generalmente cuando se preparaban para vivir. Pero no es tanto lo breve de la vida, sino el mucho tiempo que desperdiciamos sin realizar nada bueno.

En ocasiones, nos dejamos llevar por cosas que no tienen demasiado valor, que no nos aportan nada positivo, y van pasando los años y nos damos cuenta de que no hemos sido capaces de llevar a cabo nuestros sueños de juventud. Tampoco debemos esperar que alguien nos

solucione los problemas; somos nosotros los que debemos coger las riendas de nuestro propio destino.

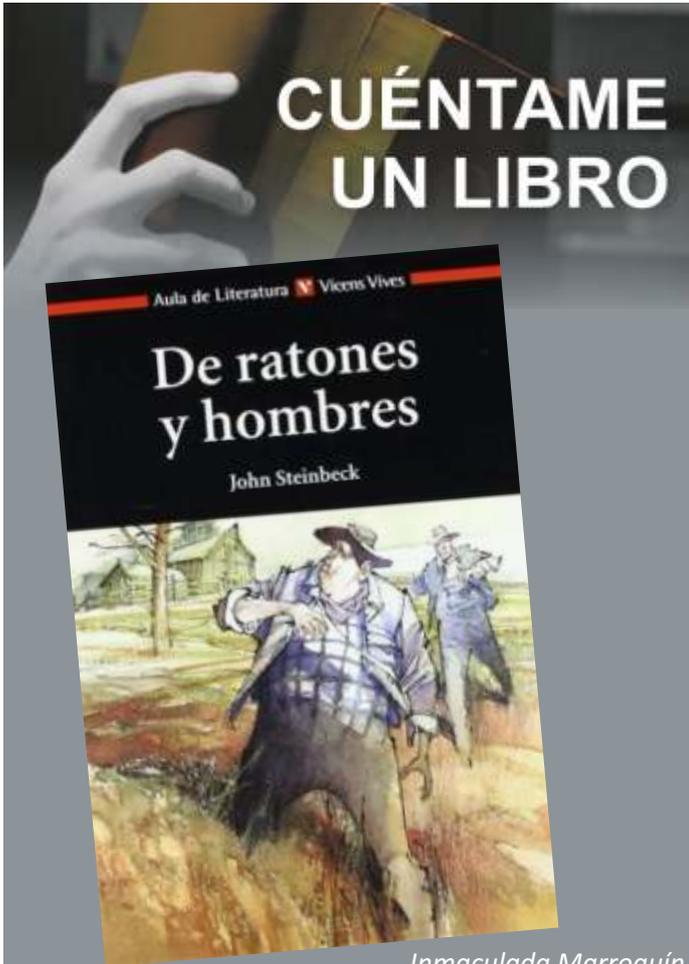
Si recurrimos a la sabiduría popular, que no por popular deja de ser profunda, «no dejar para mañana lo que podemos hacer hoy». La vida nos va dejando oportunidades, «dejar pasar el tiempo» es una manera de perder oportunidades.

«Haciendo tic tac con los momentos que componen un día monótono desperdicias y consumes las horas de un modo desconsiderado dando vueltas en un pedazo de tierra en tu ciudad esperando por alguien o algo que te muestre el camino».

Sigue diciendo Séneca: «Si uno supiera cuántos años le quedan de vida, seguramente los aprovecharía de otra manera. De nada vale, en este caso, la prudencia que acumula cosas para vivir mejor. Pensando en el futuro en el que podremos hacer lo que queramos –futuro que tal vez no llegue–, desperdiciamos el presente».

Y volviendo a escuchar esta obra maestra de Pink Floyd, parece que Séneca nos vuelve a recordar: «No dejes morir tus sueños, aprovecha el instante».

Joan Bara

Inmaculada Marroquín

Desde las primeras páginas, el lector intuye que se está fraguando una tragedia; no sabe de dónde vendrá ni cómo será —eso se irá desvelando a lo largo de la obra—, pero está seguro de que esta va a llegar, que se halla ineludiblemente unida a estos dos personajes a los que va a acompañar a lo largo de las ciento sesenta y pocas páginas que tiene el libro, en un trayecto corto y muy concreto de sus vidas.

Sabemos poco de ellos. Steinbeck, con breves pero precisas pinceladas, nos los muestra: George Milton, *pequeño y rápido, moreno de cara, de ojos inquietos y facciones agudas, fuertes*; Lennie Small, *su opuesto, un hombre enorme, de cara sin forma, grandes ojos pálidos y amplios hombros curvados, que camina pesadamente, arrastrando un poco los pies como un oso arrastra las patas*. Son dos seres marginales que viajan juntos, de rancho en rancho, a lo largo de California durante la Gran Depresión, en busca de un miserable trabajo que les permita ganar unos pocos dólares y seguir subsistiendo un día más. Ahora se dirigen a un rancho al sur de Soledad, donde han conseguido un empleo como peones.

Cuidan el uno del otro. George es inteligente y vela por Lennie, un tanto deficiente pero con una inmensa fuerza bruta —es como un niño—. Lennie hace todo lo que George le dice, o al menos todo lo que es capaz de recordar, pero su obsesión con acariciar cosas suaves: telas, ratones, cachorritos, conejos... le lleva a meterse en innumerables líos.

Cuando llegan al rancho, se instalan en un largo edificio rectangular que sirve de casa a los peones, y es allí

donde vamos conociendo al resto de personajes que completan la novela: el viejo y mutilado Candy, dedicado a las tareas de limpieza porque ya no puede trabajar, y su perro aún más viejo que él, de andares renqueantes y semiciego; el implacable Carlson, que quiere deshacerse del perro de Candy porque es viejo y huele mal; Slim, el mulero, un hombre grave y templado, respetado por los peones y el único capaz de plantarle cara al hijo del patrón; Crooks, el peón negro con la espalda rota, solo y marginado en un mundo de blancos... También conoceremos al patrón que les ha contratado; a su hijo Curley, un hombre pequeño, violento y pendenciero, exboxeador y con un profundo odio a los grandullones y a la esposa de este, una hermosa y provocativa muchacha, frustrada aspirante a actriz y que vuelve loco de celos a su marido por sus constantes devaneos con los hombres del rancho; todo un foco de problemas.

Nadie entiende que George y Lennie viajan juntos en un mundo donde todos tienen miedo de todos los demás y los hombres deambulan en solitario gastando lo poco que ganan en el juego y los burdeles. Pero George y Lennie tienen un sueño, o al menos, se han convencido de ello de tanto repetírselo el uno al otro: conseguir algo de dinero y poder comprar un pequeño terreno donde cultivar la tierra y tener sus propios animales, y donde Lennie podrá tener, cuidar y acariciar conejos; grandes, suaves y peludos conejos. A este sueño se unirá Candy, quien sabedor de su poca utilidad en el rancho intuye que pronto será despedido. Candy dispone de un pequeño capital —la indemnización por su mano arrancada por una máquina— y así el sueño se vuelve posible, cercano, muy cercano, casi real.

Sin embargo, la obsesión de Lennie por acariciar cosas suaves hará que se trunquen sus planes y el sueño se desvanezca en medio de la tragedia. El cómo no es cuestión de desvelarlo aquí. Pero al releer la novela te das cuenta de cómo el autor va dejando señales muy claras, pistas precisas que conducen al sorprendente y a la vez más que probable desenlace. George no es como Candy, ni Lennie como su perro. ¡Y no digo más!

Es una pequeña gran obra, que se lee con avidez porque engancha al lector que quiere saber qué va a ser de estos pobres desventurados. Steinbeck, con su magistral y realista prosa —casi se puede sentir la suave brisa meciendo las hojas— nos habla de la soledad de los hombres, de la amistad y la necesidad de afecto en un mundo hostil, injusto y despiadado para los que poco o nada tienen.

John Steinbeck (Salinas, California, 1902 - Nueva York, 1968) es de sobra conocido para la mayoría. Para pagarse sus estudios de biología marina desempeñó numerosos trabajos —entre ellos el de peón agrícola—, de los que obtuvo numerosas experiencias que plasmaría en su ingente obra. Sus novelas más destacadas son: *De ratones y hombres*, 1937; *La fuerza bruta*, 1937; *Las uvas de la ira*, 1939; *La perla*, 1948; *Al este del Edén*, 1952; *Dulce jueves*, 1954. Fue premio Nobel de Literatura en 1962 y está considerado como uno de los grandes escritores norteamericanos contemporáneos.

Cortesía de "El club de lectura El Libro Durmiente"
www.ellibroduermiente.org

¡Buen Camino!

La soledad en compañía

He visto en el Camino de Santiago a familias con sus hijos, parejas de enamorados, grupos de peregrinos pequeños y grandes... Por supuesto, también está la modalidad individual, aunque en estos casos lo más usual es que se unan a otros durante un día o varios.

Cuando se viaja en grupo, según mi experiencia, es difícil trabar amistad con otros peregrinos, pues se crea un círculo cerrado y autosuficiente. Durante la etapa se forman parejas, tríos o cuartetos, y los temas de conversación surgen naturalmente. Si el asunto elegido no interesa, se acelera o se frena la marcha, y uno pasa a modalidad «*single*» hasta unirse a otros del grupo. Y así van pasando las horas...

Un día, el grupo del que formaba parte se separó antes de llegar a Belorado. Los primeros que llegamos al pueblo nos acercamos hasta una tienda. Al llegar el resto, teníamos preparados unos bocadillos. ¿Os podéis imaginar su alegría? Pero faltaba una chica. Se retrasó mucho. Al parecer, había caminado en solitario varias horas. Al verla llegar gritamos su nombre animándola. La sorpresa fue enorme cuando la tuvimos más cerca. ¡Estaba llorando! Preguntamos por su estado físico, pero ese no era el problema... Más tarde averigüé la razón del llanto.

Al principio, cuando se quedó sola, observaba el paisaje, sintió alguna molestia en el calzado y paró. Luego, según me contó, pensó en cosas de los últimos días, e incluso por qué estaba haciendo el Camino. Tras esto, brotaron de su mente ideas e imágenes, pero llegó un instante en que se quedó en blanco. Se sintió sola, muy sola, terriblemente sola..., y se asustó. Por eso lloraba.

En nuestra ocupada vida, a pesar de «no tener tiempo para nada», es necesario encontrar momentos para dialogar con nosotros mismos. La *plenitud* de nuestra vida es muchas veces aparente, pues se limita a oír y mirar sin escuchar ni ver. Llenamos las horas de rutinas confortables, de opiniones e imágenes prestadas, y no dejamos espacios y momentos para construir nuestro propio mundo interior, aunque sea con imperfecciones y carencias que disipar, sueños por cumplir, temores y dudas por resolver... No es perfecto ni maravilloso, pero es *nuestro* mundo.

No es agradable encontrarse «vacío», pero es el primer paso para reflexionar un poco y empezar a «llenarse».

Carlos A. Farraces

Lo divino ha bajado hasta lo humano, para
que el humano pueda ascender hasta lo
divino.

Miguel Servet

www.revista-esfinge.com