RevistAcrópolis

Revista digital de filosofía, cultura y voluntariado |Córdoba, Argentina | N° 11 – PRIMAVERA 2021

Dioses y filósofos que se enfocaron en el RENACER HUMANO

NUEVA ACRÓPOLIS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
Filosofía
Cultura
Voluntariado

CURSOS DE

NUEVA ACROPOLIS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
FILOSOFÍA · CULTURA · VOLUNTARIADO

FILOSOFÍA COMPARADA

de Oriente y Occidente

Temario

El ser humano

El héroe en India
Filosofía budista
Enseñanzas de Tíbet
Filosofía griega
Neoplatonismo
Estoicismo
Filosofía china
Civilización egipcia

La sociedad

Pirámide de la civilización
La República
El ideal de Roma
Historia de occidente

El cosmos

Historia y mitología
Símbolos y mitos
Leyes del universo
Ciclos históricos
El hombre ante la historia

Inicios todo el año

EDITORIAL

Este número de nuestra revista lo dedicaremos al fundador de Nueva Acrópolis quien es nuestra continua inspiración. Este 7 de octubre se cumplen 30 años desde el día que Jorge Ángel Livraga dejó esta orilla del rio para navegar hacia aquella otra. Siendo el fundador de este movimiento filosófico de alguna manera es el padre da cada uno de los que formamos parte de la gran familia de Nueva Acrópolis alrededor del mundo.

Hoy en un mundo que corre a gran velocidad, él nos enseñó a reflexionar hacia dónde queremos llegar y ocuparnos del paso de cada día. En circunstancias que favorecen el aislamiento y la soledad, él nos enseñó que jamás está solo aquel que es acompañado por grandes ideas. En una sociedad que desconfía y olvida al otro, él nos enseñó a servir los demás guiados por la Recta Acción. Nos explicó las enseñanzas antiguas, nos acercó a los Maestros de la humanidad de tal modo que nos sentimos amigos de Sócrates, de Confucio, de Séneca, entre otros. Nos llenó de esperanza y alegría enseñándonos a vivir filosóficamente.

Dedicamos a él este número, así como esta primavera; época de la juventud y del renacimiento, ya que no conocen la muerte los que enseñan y trasmiten el fuego de la filosofía. La Afrodita de Oro, la eterna juventud, guarda sus secretos para aquellos a quienes ella ha amado y los convierte en una continua inspiración de amor y unión.

María Kokolaki
Directora de Nueva Acrópolis Córdoba

NUEVA ACROPOLIS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
Filosofía
Cultura
Voluntariado

ÍNDICE

02 Editorial

03 La diosa egipcia ISIS

08 Fotosofía: Cuando florece el espinillo, terminan las heladas

09 GIORDANO BRUNO, mago, poeta y héroe

20 Etimología: CONTENTO

21 ¿Qué enseñaba KUNG FU TSÉ?

28 Poesía: ¿Dónde están ahora caballo y caballero?

29 Cuando Sócrates experimentó la DIVINA LOCURA

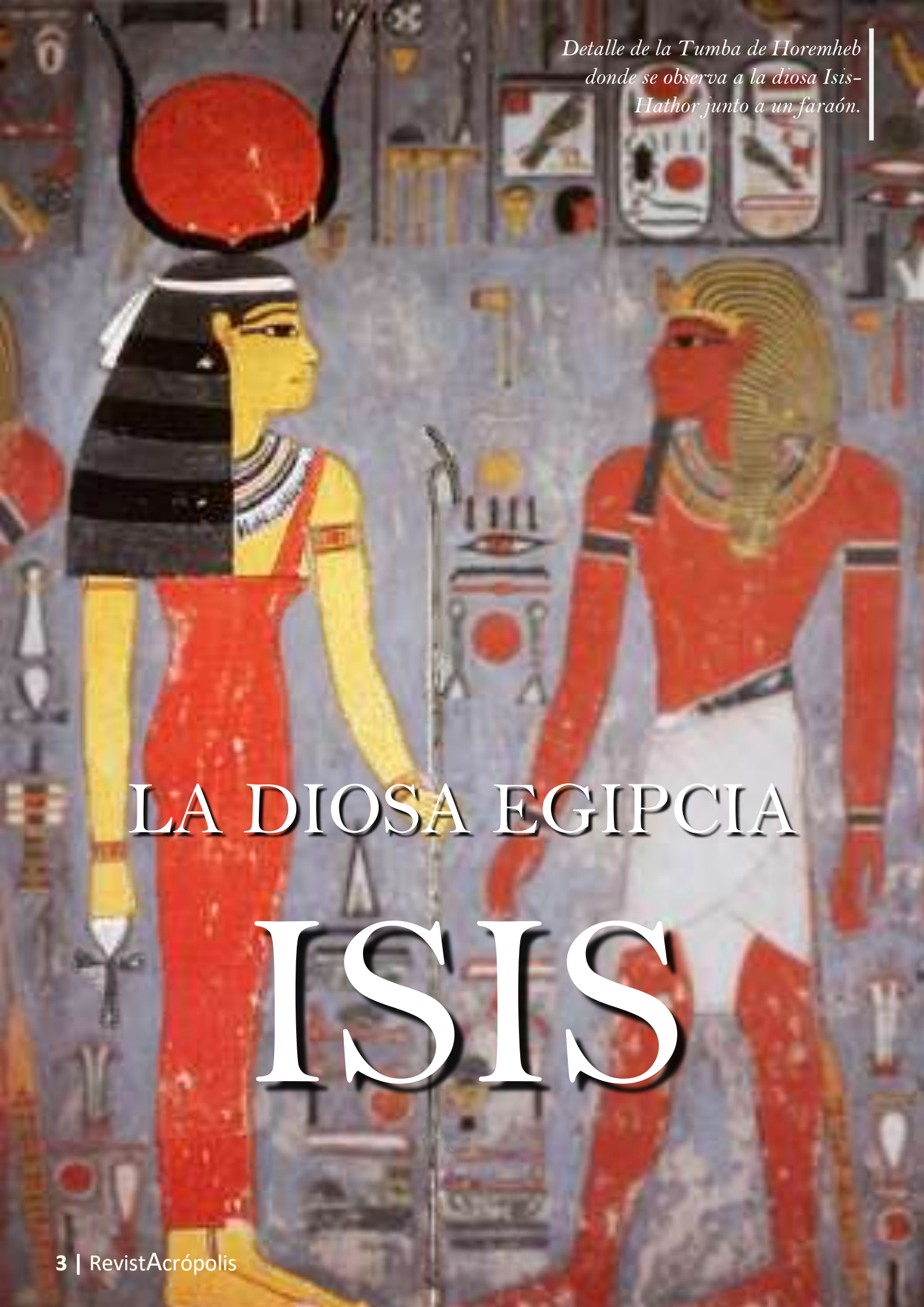
36 HEFESTO, el divino constructor olímpico

45 ¿Qué hicimos durante el INVIERNO?

EQUIPO EDITORIAL

Directora: María Kokolaki

Edición y diseño: Franco Soffietti
Luciana Mariel Giménez Cabrera



Detalle de la Tumba de Horemheb donde se observa a la diosa Isis-Hathor junto a un faraón.

LA DIOSA EGIPCIA

ISIS

Se dice que el nombre "Egipto" fue asignado por los griegos. Su significado era "*tierra de los misterios*". Ciertamente, Egipto es una civilización que, tanto en su forma de vida como en sus ritos, ceremonias, construcciones y dioses, es un misterio. Todo su mundo se encuentra sumergido en un gran simbolismo que está inspirado por un profundo conocimiento de las leyes de universo. Es muy esclarecedor para adentrarse en este viaje, entender que la palabra **Egipto**, es en realidad de origen griego y significa "*lo desconocido*". Los antiguos egipcios llamaban a su país **Kem** que significa "*país rojo*", esto podría ser debido a las arenas de sus desiertos y/o al color de piel de sus habitantes.

En el sur de Egipto o el Alto Egipto -denominación concedida por el nacimiento del río Nilo- nos encontramos con la isla Philae, su nombre en egipcio antiguo era P-aaleq que significa "Creación". Según el mito sería el lugar donde la tierra (Geb) se elevó desde el caos (Atum) sobre las aguas hasta el cielo (Nut). Si nos remontamos a la teogonía egipcia, Geb y Nut forman la primera dualidad manifestada luego del caos representado por Atum. De la unión de tierra y cielo se dio origen a cuatro hermanos, siendo uno de ellos la diosa Isis, junto a Osiris, Seth y Neftis. En la isla Philae está el templo dedicado a la diosa Isis (construido durante el periodo Ptolemaico). Según la tradición fue el lugar donde Isis encontró el corazón de Osiris, quien en la mitología egipcia, además de ser su hermano, era su esposo. Si revisamos el mito de Osiris, es ella quien reúne los trozos dispersos del dios luego de ser desparramados por el rio Nilo, dándole vida nuevamente.

Mapa del Antiguo Egipto.

Templo de la diosa Isis, Aswan, Egipto.

Ella es la diosa de la magia y de la sabiduría. En su cintura lleva un lazo mágico que se lo conoce como el nudo de Isis y representa la unión: reúne todas las cosas en el centro y les da vida. En el sentido profundo de unión, similar al yoga de los hindúes. Este es, ciertamente el significado de su intervención en el mito osiriano.

En el relieve de la derecha, que se encuentra en Dendera, podemos reconocer la diosa Isis junto a su esposo Osiris. Está pintado de azul y no es impensado. El "azul egipcio", como se lo conoce, simboliza la fertilidad, el nacimiento, el renacimiento y la vida. Todas estas cualidades representan simbólicamente a la diosa Isis. Ese color, también, representa lo celestial, lo sagrado. Ella es la que logra conectar místicamente la tierra con el cielo.

Justamente su nombre significa *"escalón"* y por ello la vemos representada con tres escalones sobre su cabeza.

Relieve encontrado en Dendera.

Estatuillas de los lamentos de Isis y Neftis. Actualmente en el Museo Metropolitano de New York.

Otro objeto muy característico, que llevan varios de los dioses del panteón egipcio e Isis lo porta en su mano, es el Ankh: símbolo egipcio por excelencia. Se lo suele llamar la llave de la vida o la llave que abre las puertas del mundo de los muertos. Si consideramos la mentalidad egipcia ese otro mundo es el de la verdadera VIDA, el mundo de lo eterno. Para los egipcios antiguos no existía el concepto de "muerte", sino que se explicaba que, cuando una persona moría, en realidad renacía y en ese momento comenzaba su vida. Sin embargo, no dejaban de vivir su cotidianeidad de manera ceremonial y digna.

En relación a esto, en los templos se podían encontrar estatuillas de la Diosa Isis junto a su hermana recitando para bendecir el Ba que representa la parte más divina del ser humano. Justamente para ayudar al alma que se separe del cuerpo a fin de comenzar "su viaje al más allá", siendo que ellos consideraban que esta vida era una pequeña parte, de una gran cadena de posteriores encarnaciones. Eran conscientes de la inmortalidad del alma.

Otra de sus facetas es la de madre protectora del dios Horus, el hijo de Isis y Osiris. Este rol de protectora se extendía al faraón y a todos los mortales. Horus se equiparaba a cada faraón, quien era la manifestación del dios en la tierra.

Isis amamantando a Horus.

Isis portando el Ankh en su mano y la escalera en su cabeza.

De manera similar algunas reinas ptolemaicas se identificaron con Isis. Cleopatra III utilizaba el nombre de Isis en las inscripciones en lugar del suyo. Asimismo, Cleopatra VII, la última gobernante de Egipto, usó el epíteto "la nueva Isis".

En Roma en el siglo II, nos encontramos con el escritor Apuleyo, quien en su novela *"El Asno de Oro" o "La metamorfosis"*, le da intervención a la diosa Isis. Es ella quien convierte al Asno en Lucio. El cuento trata de una persona que se convierte en asno y luego de varias experiencias se convierte nuevamente en ser humano.

Pero ya no era el mismo porque pudo acceder a un conocimiento superior y lograr la unión con su ser interior. Hubo en él una transformación como símbolo de renacimiento. El cuento menciona que Lucio –luego de la metamorfosis- se entrega por completo al culto de la diosa, en cierta forma como agradecimiento por ese renacimiento.

A modo de cierre, podemos tomar este último simbolismo e inspirarnos por la diosa Isis en cuanto a la idea de renovación y dación de vida. Pero, ¿a qué le daremos vida? A lo esencial, a lo eterno; no a lo que tienda a desaparecer en cada uno de los ciclos, sino a lo atemporal, lo que permanece más allá del tiempo. Siempre con ánimo de perfeccionamiento. Platón nos dice que todo el devenir histórico obedece a un Arquetipo –o modelo puro y perfecto– que, si el ser humano lograra identificar y acercar a su propia vida, su existencia cobraría sentido. ~

María de Jesús Cuadro

Referencias

[1] - Libro de Apuleyo "el asno de oro".

[2] - https://cadiz.nueva-acropolis.es/cadiz-articulos/15034-filosofia-y-ciencia-en-el-antiguo-egipto-5998

[3] - https://www.saberser.com.mx/wp-content/uploads/2019/11/Dioses-de-la-Mitologia-Egipcia.pdf

[4] - https://biblioteca.acropolis.org/simbolismo-de-el-ankh/

[5] - http://mitosleyendascriaturas.blogspot.com/2019/09/isis.html

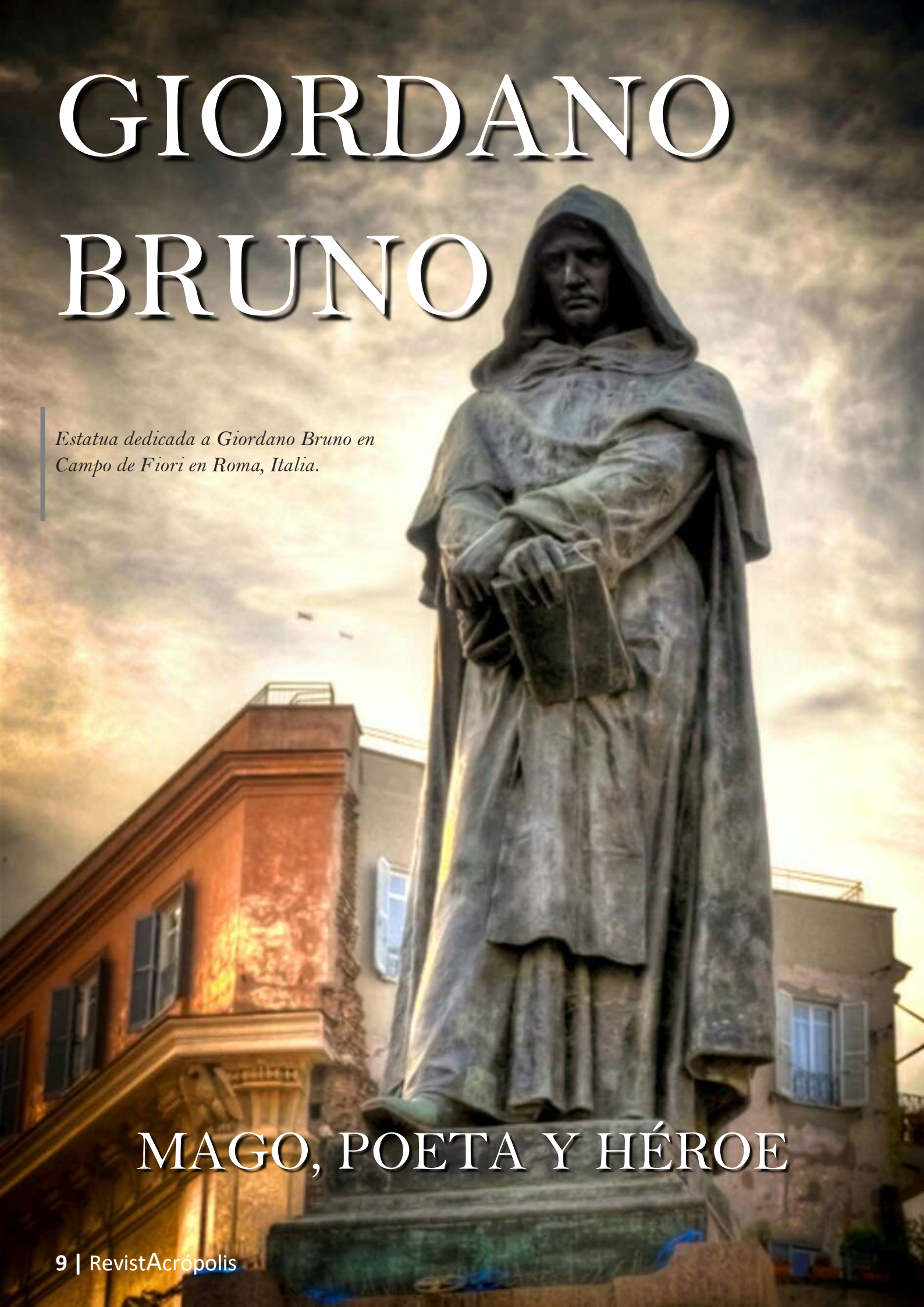
FOTOSOFÍA

Cuando florece el espinillo, terminan las heladas

Cuentan tradiciones locales del centro de Argentina que, cuando los espinillos comienzan a florecer, se terminan los tiempos de heladas. Con el despertar de las doradas flores del aromo (nombre con que también se lo conoce), el invierno muestra su final y la primavera despunta paulatinamente, para asomar por completo el día del equinoccio. Este año, aún no terminaba julio, pero los espinillos ya mostraban sus flores al cielo. Quizás el espinillo sea una representación natural del heroísmo; una especie de guerrero del mundo vegetal, que ante su florecimiento se apacigua el inverno. Quizás en nuestros corazones humanos, el invierno también termina cuando el heroísmo despierta. Cuando podemos ofrecer flores doradas al Sol, para devolverle la luz que nos presta, nace en nosotros una nueva primavera.

¿Existe entonces, en el fondo y despojados de las apariencias, alguna diferencia entre el aromo y el héroe?

GIORDANO BRUNO



Estatua dedicada a Giordano Bruno en Campo de Fiori en Roma, Italia.

MAGO, POETA Y HÉROE

Casi cuatrocientos años después de su brutal asesinato se desempolvan, para su estudio, las obras de este filósofo y mago del Renacimiento.

En los albores de un milenio, nos planteamos tristemente el valor de aquello que han forjado nuestras ambiciones en los tres últimos siglos, semillas de esperanza que fructifican como pesadillas de plomo…

Giordano Bruno es el filósofo para aquellos que hallan una raíz mística en la ciencia, no para los que se envanecen de sus frágiles y quebradizos conocimientos, sino que visten y dan esplendor a sus conocimientos con sus actos.

Y es que Giordano, antes que Galileo presentase tímidamente las pruebas del sistema heliocéntrico, ya hablaba de infinidad de mundos, de soles y tierras, partículas vivas y conscientes en este inmenso Ser que es el Universo y que Bruno llamaba el **TODO EN TODO**. Un filósofo que, adelantándose a las actuales hipótesis Gaia, presenta a la tierra como un gigantesco organismo que respira, piensa y coordina con voluntad propia sus mecanismos automáticos. Tierra que se renueva continuamente, en el eterno devenir de sus giros.

Un gran conocedor de los misterios del alma, que trescientos años antes que Jung, nos habla de símbolos vivos que rigen el mundo de la psique, símbolos comunes para la Humanidad, y que en armonía con la naturaleza hacen resplandecer el alma y devuelven la salud perdida en el desequilibrio.

Un mago para el que todo se halla interrelacionado en la Naturalez por invisibles hilos, como una inmensa caja musical en la que resuena incesantemente el **PAN TO PAN** ("todo está en todo") de los clásicos. Un mago que como si fuese una cuerda vibrante de conciencia al ser pulsada por la Divinidad inmanente en todas las cosas, se convierte en una Fuerza Viva al servicio de la Naturaleza.

Un héroe que defendió con su vida sus principios y a quien la incomprensión y críticas de su tiempo no abatieron. A quien los fríos y lacerantes dedos de la tortura durante más de siete años no arrebataron su inquebrantable convicción de cuanto enseñó.

Retrato de Giordano Bruno.

Sean estas breves líneas el canto de un recuerdo, no para solazarnos en la estéril añoranza, sino para que los que nos consideramos filósofos "a la manera clásica" escribamos la melodía de un futuro…

"Tantos son los significados de magia cuantos son los magos (…). Los filósofos llaman mago al sabio con capacidad de obrar"

Giordano Bruno – De Magia

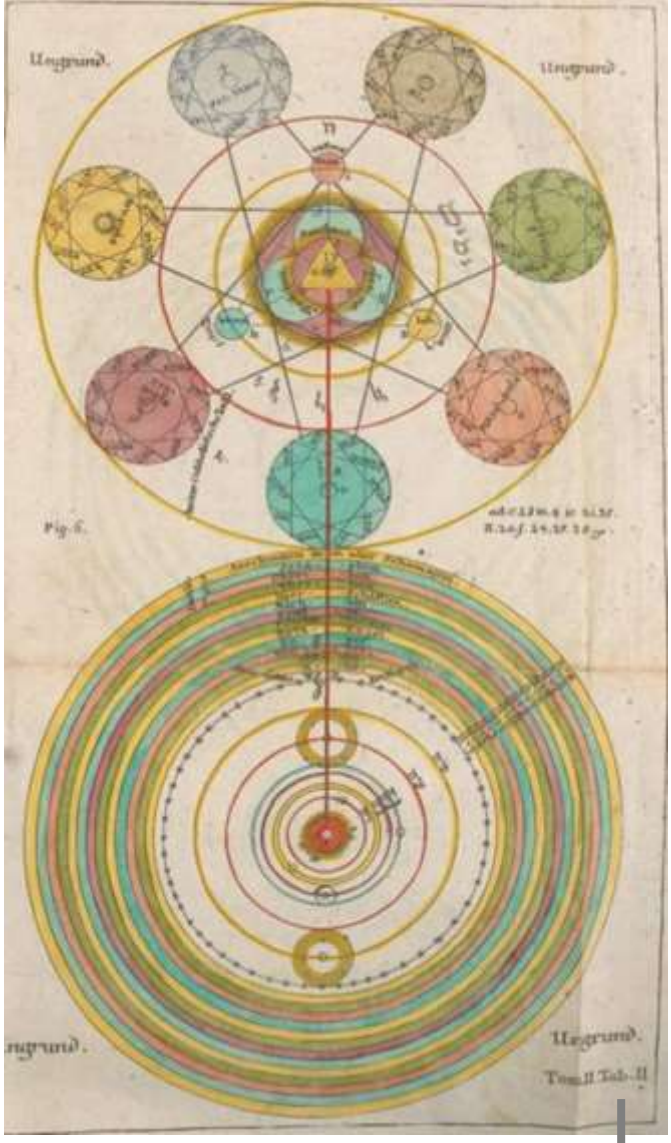
"Las raíces amputadas que germinan son cosas antiguas que reaparecen, son verdades ocultas que se descubren, es una nueva luz, que después de una larga noche, despunta en el horizonte"

Giordano Bruno – Sobre el infinito Universo

La materia es el cuerpo del Universo: es la verdadera sustancia de las cosas, eterna, ingenerable, incorruptible. Carece de partes (no tiene sentido hablar de partes del infinito, sino en el infinito). Los átomos no son, pues, sino modos o perspectivas de lo infinito, como las olas del mar no son parte, sino modos del movimiento del mar.

El Universo: Materia y Espíritu

El Universo es el símbolo más acabado y perfecto de Dios-Uno. Es la huella dinámica de la Unidad, pero nadie puede comprender esta Unidad que está "detrás" de todas las cosas si no es a través



Un mapa de las constelaciones y la jerarquía de los dioses vivientes (Giordano Bruno, finales del siglo XVI).

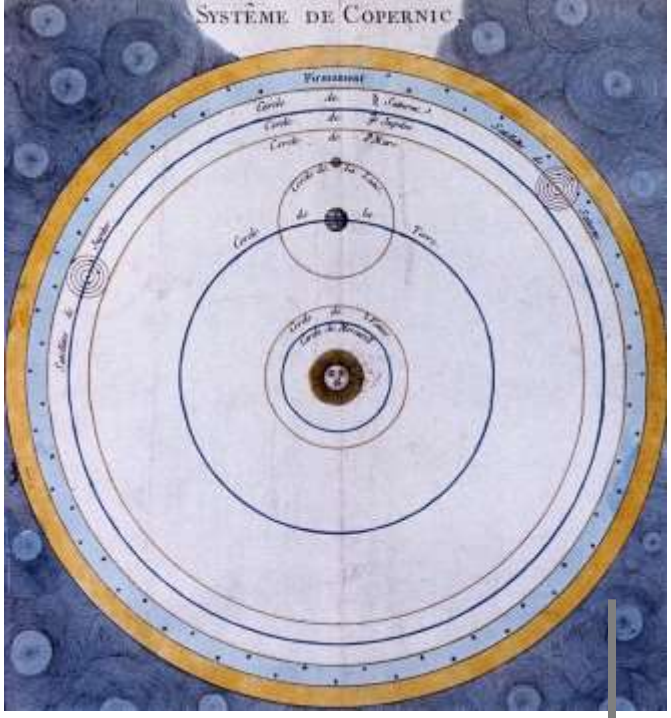
del número, de la aparente pluralidad de los seres.

El Universo es un inmenso ser vivo donde las formas nadan y se visten de materia. La finalidad del Universo consiste en que todo lo que puede existir (es decir, lo que existe en potencia), llega a tener existencia (en acto).

El espíritu es el principio que genera la forma desde el interior de la materia, pero sin entrar en la composición con ella. Mantiene la armonía de los elementos contrarios. Entreteje los hilos del Des-

tino (hilos que son la misma esencia de la materia). Fabrica, contempla y conserva el edificio del Universo. Es también su destructor, por no poder anudar eternamente temperamentos contrarios.

El espíritu y la materia son ambos infinitos y eternos. Como no pueden coexistir a la vez dos infinitos juntos, espíritu y materia son esencialmente lo mismo (ahí está el gran enigma que nadie puede responder, el koan zen de "¿cuál es el batir de la palma de una sola mano?")



Sistema heliocéntrico de Copérnico.

El Cosmos

La ciencia de su tiempo situaba a la tierra en el centro del Universo. Rodeada de esferas concéntricas y cristalinas, donde giran los siete planetas (incluidos el sol y la luna). Más allá estaba la octava esfera, en movimiento opuesto al de los planetas, donde están insertadas las estrellas fijas. Y tras esta esfera el Empíreo, donde todo es estable.

Giordano, recogiendo las enseñanzas de Copérnico, sitúa al sol en el centro de un sistema en torno al cual gira la Tierra, la Luna y los planetas. Pero va aun infinitamente más lejos: Copérnico puso al Sol en el centro de su Universo. Giordano explica que, como el Universo es infinito, carece de sentido hablar de partes o de centro, pues en lo infinito cualquier punto es el centro. Las estrellas no son las lamparillas puestas por Dios en la octava esfera, sino soles como el nuestro o incluso superiores, soles que están dispersos en la inmensidad sin límites del espacio infinito.

Toda la obra de Giordano está impregnada del milenario hermetismo. En ella resuenan sus principios: EL TODO ESTÁ EN TODO, todo, incluso la aparente materia muerta, está viva. El movimiento y la vibración es la esencia de la vida. Todos los cuerpos celestes participan de esta Vida-Una, y tienen una inteligencia o alma que los rige.

La tierra es un ser vivo (la moderna hipótesis GAIA es tan antigua como el hombre): -es preciso que se mueva "*en torno a su propio centro para participar de la luz de las tinieblas, del día y de la noche, del calor y del frío, que se mueva alrededor del sol para participar de la primavera, verano, otoño e invierno; hacia los llamados polos o puntos hemisféricos para la renovación de los siglos y la mutación de su rostro*".

Los seres vivos, incluidos los humanos, no son para él más que accidentes en la capa exterior de los verdaderos vivientes que son los cuerpos siderales. Sin embargo, la mónada (el hombre interno) tiene la virtud de reflejar el cosmos entero.

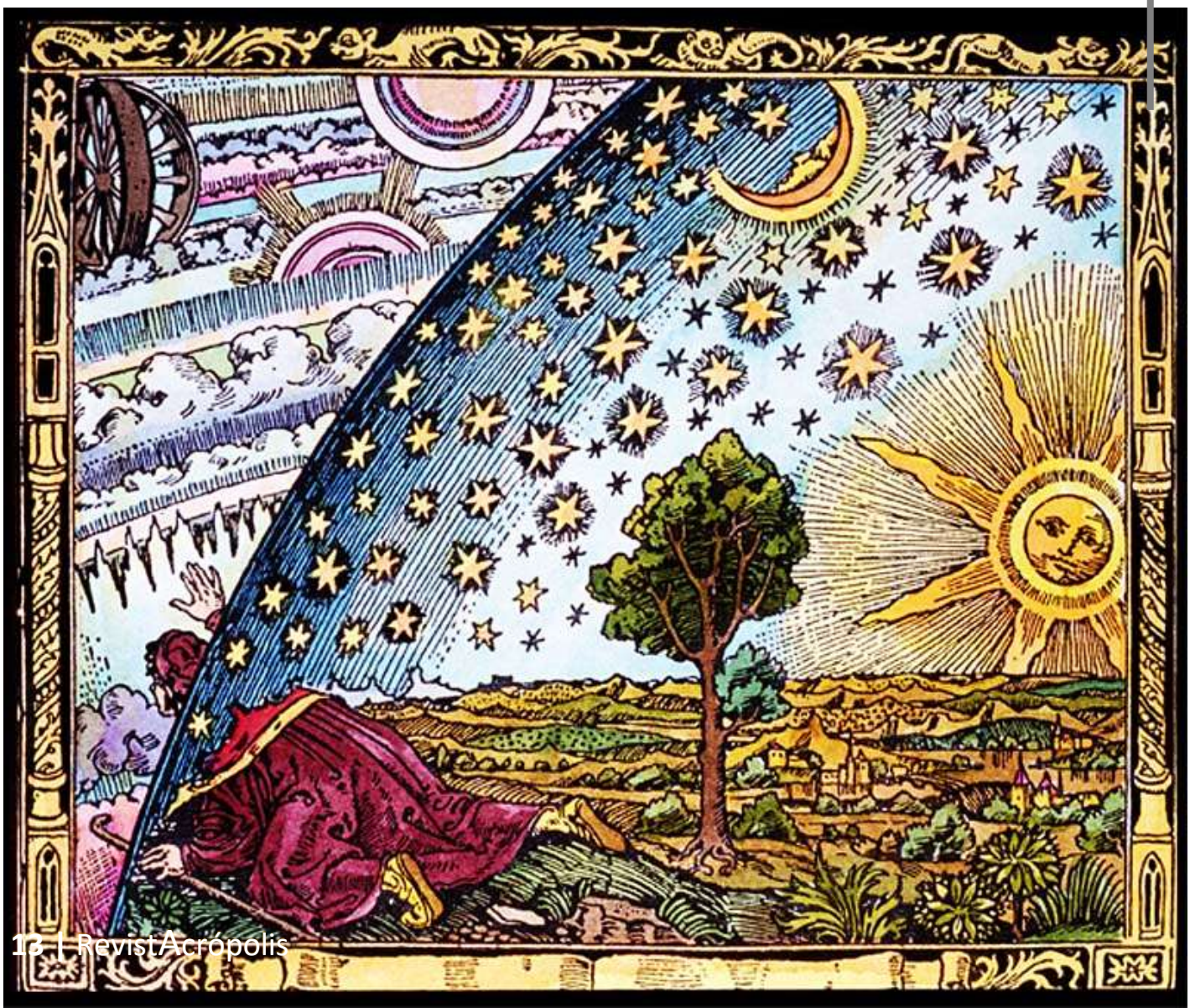
Nos preguntamos ¿cómo pudo Giordano lanzar hipótesis cosmológicas que se adelantaban tres siglos a sus contemporáneos?

Él explica que la inteligencia puede penetrar en los senderos escalonados de las causas verticales. El filósofo puede, mirando en lo profundo de su alma, obtener todo saber mediante la luz del discernimiento (*Budhi*, en sánscrito). Como la mónada (hombre interno) es una chispa emanada de la divinidad, contiene en sí, como un espejo de diamante, la imagen de todo el Universo. Es preciso apartarse de los objetos de sensación y no confiar en ellos más verdad de la que poseen. Esto sería como tratar de desvelar los misterios del sol mirando sus reflejos en las aguas turbulentas:

"... saber calcular, medir, geometrizar y perspectivizar no es sino un pasatiempo para locos ingeniosos"

Giordano Bruno – Cena de las cenizas

Modelo medieval del Cosmos.



Giordano Bruno fue astrónomo, filósofo y también escribía poesía y piezas de teatro. Propuso durante el Renacimiento, que el Sol era una estrella y que todas las estrellas eran centro de numerosos sistemas.

Giordano, poeta

La poesía emana de los furores del héroe (Eros-amor) como lo hace el perfume de una flor. La poesía no nace de las reglas, sino que son las reglas las que derivan de la poesía. Así, hay tantos modos o géneros de poesía como poetas. A los poetas se les conoce, no por la estructura formal de sus rimas, sino por los hilos invisibles del alma que la naturaleza pulsa con sus versos.

El poeta es el eterno enamorado que halla en los reflejos de lo fugaz las huellas de lo divino. Este amor por el dios que lleva dentro (Venus Urania) *"infunde un ardor heroico en el alma, haciendo que quiera emular las virtudes y grandeza por el deseo que tiene de agradar y de ser digno de la cosa amada".*

Pero el amor que da alas al amante es infinito, y por lo tanto inalcanzable, y la felicidad sin límites viene de la búsqueda de lo inalcanzable: *"no es necesario que nuestro intelecto pueda comprenderlo, basta que en el estado en que se halla (el amante) le sea presente la divina belleza extendiéndose por todo el horizonte de su visión".*

La hermosura corporal no puede ser causa de un amor duradero y constante; ni siquiera la del alma, pues el alma no es hermosa por sí misma, ya que algunos sabios son hermosos y amables, en tanto que otros son estúpidos odiosos y feos. *"Es necesario pues, elevarse a aquel intelecto que por sí mismo es bello, y que por sí mismo es bueno. Este es aquel capitán único y supremo, que, sólo, puesto ante los ojos de los pensamientos militantes, los ilustra, enardece, fortalece y les asegura la victoria por el desprecio de toda la hermosura y el rechazo de no importar qué otro bien. Esta es, pues, la presencia que hace superar toda dificultad y vencer toda violencia"*.

La muerte que anhela el amante es la que procede del gozo supremo, la muerte del beso, la vida eterna fluyendo en las cárceles del tiempo. Esta muerte (que es vida para el héroe) es la retención de la Rueda de la Fortuna, cuando nada odia, nada teme, nada espera, *"el cumplimiento de la perfección y acto que aguarda el rocío divino"*.

Giordano, el mago

Como ocurría con la poesía, para Giordano hay tantas definiciones de magia como magos. Extraemos los siguientes conceptos generales:

- El mago, que es equivalente al sabio.
- La **magia, llamada comúnmente "natural"**, que señala al mago hacedor de maravillas mediante la aplicación de "activos" y "pasivos", tal como en la Alquimia y en la Medicina.
- La **magia fantasmagórica** o de las apariciones o de las apariciones, en la que el mago promueve la aparición de obras de una naturaleza o inteligencia superiores a las conocidas.
- La **magia natural propiamente dicha**, que trata de obras que no sólo abarcan transformaciones externas, sino el espíritu interior que existe en todas las cosas.
- La **magia matemática o filosófica oculta**, que es el intermedio entre la natural antes citada y la extranatural; utiliza palabras, figuras, sellos, caracteres o letras.
- La **magia transnatural o metafísica**, también llamada **Teúrgia**, que, a través del culto e invocaciones, hace del espíritu humano un receptáculo y sabedor de múltiples cosas propias de los dioses, los demonios ("daimon", del griego, solo significa "espíritus", y su significado fue posteriormente tergiversado) y los héroes. Pero destaca Bruno el peligro de la teúrgia al mencionar la que llama "*magia de los desesperados, los que conjuran y concretan daimones malignos*".
- La **nigromancia** consiste en la invocación, a través de daimones, de las almas de los difuntos, para que ellos ayuden en la interpretación de sus cadáveres, buscando adivinar y conocer sobre las cosas ausentes y futuras.

También propuso que el universo era infinito, pero constituía una unidad viva. Todo en el cosmos estaba vivo.

Existen asimismo encantamientos provocados a través de indumentarias u objetos que hayan estado en comunicación por contacto con una persona. Dichos encantamientos suelen utilizarlos los magos maléficos o los emponzoñadores que aspiran a la muerte de sus víctimas; pero también son armas útiles para los médicos.

Y por último, los adivinos de cosas ausentes o futuras a través de variados medios: por los cuatro elementos (piromancia, geomancia, hidromancia…); o por la observación de las cosas físicas, matemáticas o divinas (augures, arúspices, geomantes que usan números, letras, figuras, astros, profetas).

También cabe la indigna denominación de mago para el necio o maléfico que, por comercio o pacto con daimones malignos, está facultado para favorecer o dañar.

De las exposiciones anteriores se desprende aquel que Giordano Bruno denomina el "Axioma de los magos", y es saber que Dios influye en los dioses, los dioses en los astros, que son números corporales, los astros en los daimones que son habitantes y cultivadores de los astros, entre los que se cuenta la Tierra, los daimones en los elementos, los elementos en los mixtos, los mixtos en los sentidos, los sentidos en el alma, el alma en el animal entero; y este es el descenso de la escalera. El ascenso que es obra del mago verdadero, es el camino inverso.

Grabado de Achille Bocchi. Symbolicarium quaestionum de universo genere quas serio ludebat, Libro Quinto. Bologna 1555. Puede observarse a Sócrates como artista con escuadra y compás en mano, guiado por los susurros de su daimon.

En la magia tienen suma importancia los daimones, guardando para esta palabra el viejo significado que le daban los griegos, *como espíritu de la naturaleza*. Es inmensa la variedad de estos daimones, y variados también los vínculos que el hombre puede establecer con ellos. Por lo mismo que los daimones están constituidos por materia, aunque en diversos grados de sutileza, pueden ejercer influencia sobre este mundo, y lo hacen en relación inversa a la potencialidad del hombre-mago: a mayor desenvolvimiento del espíritu y de la voluntad humana, el influjo de los daimones es menor.

Lo más interesante del planteamiento de Bruno es el caso de los daimones que presiden ciertas etapas históricas, que velan por determinadas formas de Estado, de cultura, salvaguardando imperios. Ellos viven periodos distintos a los de la vida humana. Actúan como "ideas" que conforman una determinada época, o que dan consistencia espiritual a un pueblo. Este hecho destaca aún más la importancia de conformación del mago, del hombre evolucionado, ya sea para aprovechar el impulso de los daimones benéficos, como para soslayar las malas influencias, evitando no sólo el mal de una persona sino de pueblos enteros.

La memoria mágica

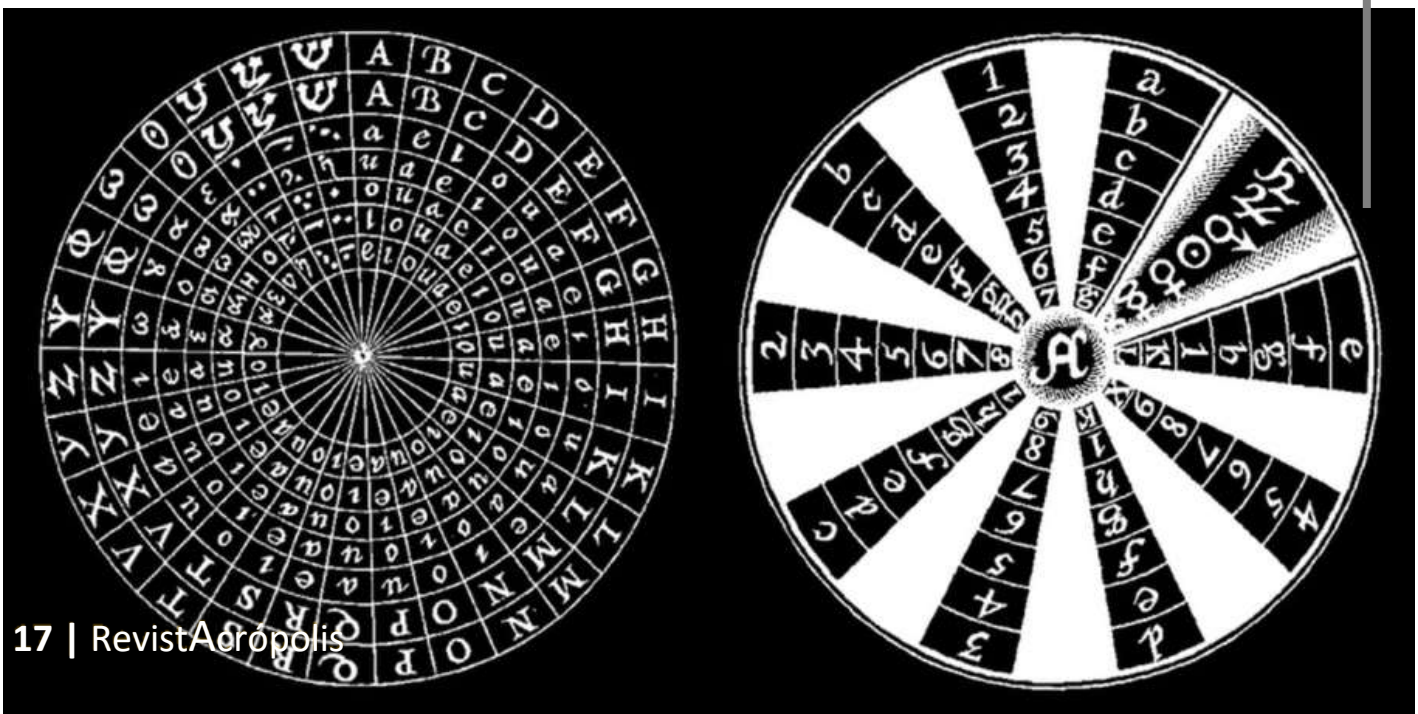
Es quizás la aportación más original y profunda de Giordano. Para él, la memoria humana no es otra cosa que el modo temporal que refleja el entendimiento universal —acto puro e instantáneo—. La memoria pretende poder en acto aquello que se halla en potencia en las difuminadas cavernas del recuerdo.

La memoria mágica es la memoria de la imaginación que resuena en armonía con la naturaleza.

Desde la Grecia Clásica nos llegan noticias del uso de la imaginación como instrumento de la memoria. El gran orador Cicerón recomendaba, para recordar las partes de un discurso, proyectar con la voluntad imágenes en un recorrido real o ficticio. Al rememorar dicho recorrido, las imágenes aparecerían de forma natural y espontánea.

Si quiero recordar, por ejemplo, una lista de palabras: reloj, carpeta, escribir una carta, llaves, etc; en un orden determinado, basta con crear con intensidad

Esquema donde se muestran los "lugares de la memoria".



imágenes asociadas y proyectarlas en un recorrido imaginario de nuestra casa. Cuanto más sorprenda nuestra sensibilidad y psique, cuanta más pasión (fuerza astral dirían los ocultistas) "inyectemos" en la imagen, con más profundidad se grabará en la tablilla de cera fundida que es nuestra memoria.

Por ejemplo, puedo imaginar que, al llegar a la puerta de casa, en vez de mirilla hay un reloj con forma de ojo. Cuando abro la puerta, ya en el hall, una lluvia de carpetas se precipita sobre mí. Al llegar a la cocina, sobre la sartén hay una carta en la que está escrito "no me olvides" y que al ir a apagar el fuego para que no se queme la carta en la sartén, resulta que en vez de botón tiene una cerradura y sólo con unas llaves puedo apagar dicho fuego.

Este método se conoce con el nombre de "**memoria de los lugares**".

La aportación de Giordano consiste en que las imágenes base de la memoria son un verdadero mundo aparte, en perfecta armonía con los tres planos de la naturaleza:

- el físico,
- el moral o matemático, y
- el celeste o mágico.

Imaginemos que somos capaces de retener como base de la memoria y con perfecta claridad todo un museo de pintura de las dimensiones del Museo del Prado. En este supuesto "Museo de la Imaginación" hay tres plantas, cada una de ellas con decenas de salas. En cada sala cientos de cuadros. Pero no son cuadros normales, son cuadros en tres dimensiones donde se desarrollan escenas vivas. Las imágenes de estos cuadros son de colores más puros que los que existen en nuestro mundo "real".

Imágenes en movimiento, animadas por pasiones o sentimientos profundos, construidos según las reglas de oro de la Óptica de la imaginación.

Estas son miles de imágenes de memoria de la Memoria Mágica de Giordano. Podemos utilizarlas como receptáculo de memoria, proyectando sobre ella las imágenes que queramos recordar; pero también podemos deleitarnos en la contemplación en sí de las mismas, pues cada una de ellas es un símbolo que vela un arcano de la Naturaleza (del mismo modo que lo hacen los 22 Arcanos Mayores del Tarot).

El contemplar estas imágenes talismánicas armoniza el alma, aumenta en grado inimaginable la inteligencia profunda que busca las esencias, desarrolla la concentración y la memoria hasta límites insospechados.

Apolo y las Musas, H. M. von Hess (1826).

En la primera planta de este "Museo de Pintura" se hallan todas las imágenes en relación con la naturaleza: por ejemplo, en una de las numerosas salas encontramos cuadros con las imágenes de un río, un arado, una cadera, un árbol, un ánfora…. En la segunda planta todas las salas son triangulares, y aparecen imágenes abstractas en relación con la moral y con la ciencia: por ejemplo, la claridad, que es una matrona que lleva en su mano diestra agua, en la zurda un espejo; la salud, una niña que porta agua y un niño fuego, o el gozo, que nos sale del encuentro como una niña ataviada con verdes vestiduras, que esparce de un canastillo especies variadas de flores.

En la tercera planta aparecen las Doce Curias en relación con las doce divinidades, estelares: Júpiter, Saturno, Marte, Mercurio, Apolo, Esculapio, Sol, Luna, Venus, Cupido […] y Tierra. Cada una de ellas rodeada de un séquito celeste, símbolos metafísicos, atribuidos del dios al que siguen.

Así la Magia de la Memoria de Giordano es mucho más que un sistema mnemotécnico. Quiere abrir ante nosotros una dimensión mágica, un reino de símbolos que aportan en su seno el misterio y armonizan la psique humana con la luz astral de la naturaleza. Es mediante estas imágenes como la inteligencia humana, rompiendo sus límites se hace espejo de la inteligencia divina.

El sistema de Giordano es el de la música visual del alma. ~

José Carlos Fernández

Madrid, 1991

Artículo publicado en el blog del autor:
https://josecarlosfernandezromero.com/2019/02/27/giordano-bruno-mago-poeta-y-heroe/

CONTENTO

Este término es utilizado hoy día para describir situaciones donde uno se siente vivaz, alegre, animado, feliz. Se dice que una persona está contenta cuando satisface sus deseos y se encuentra en ausencia de penas y dolores; cuando las dudas escasean y afloran las certezas.

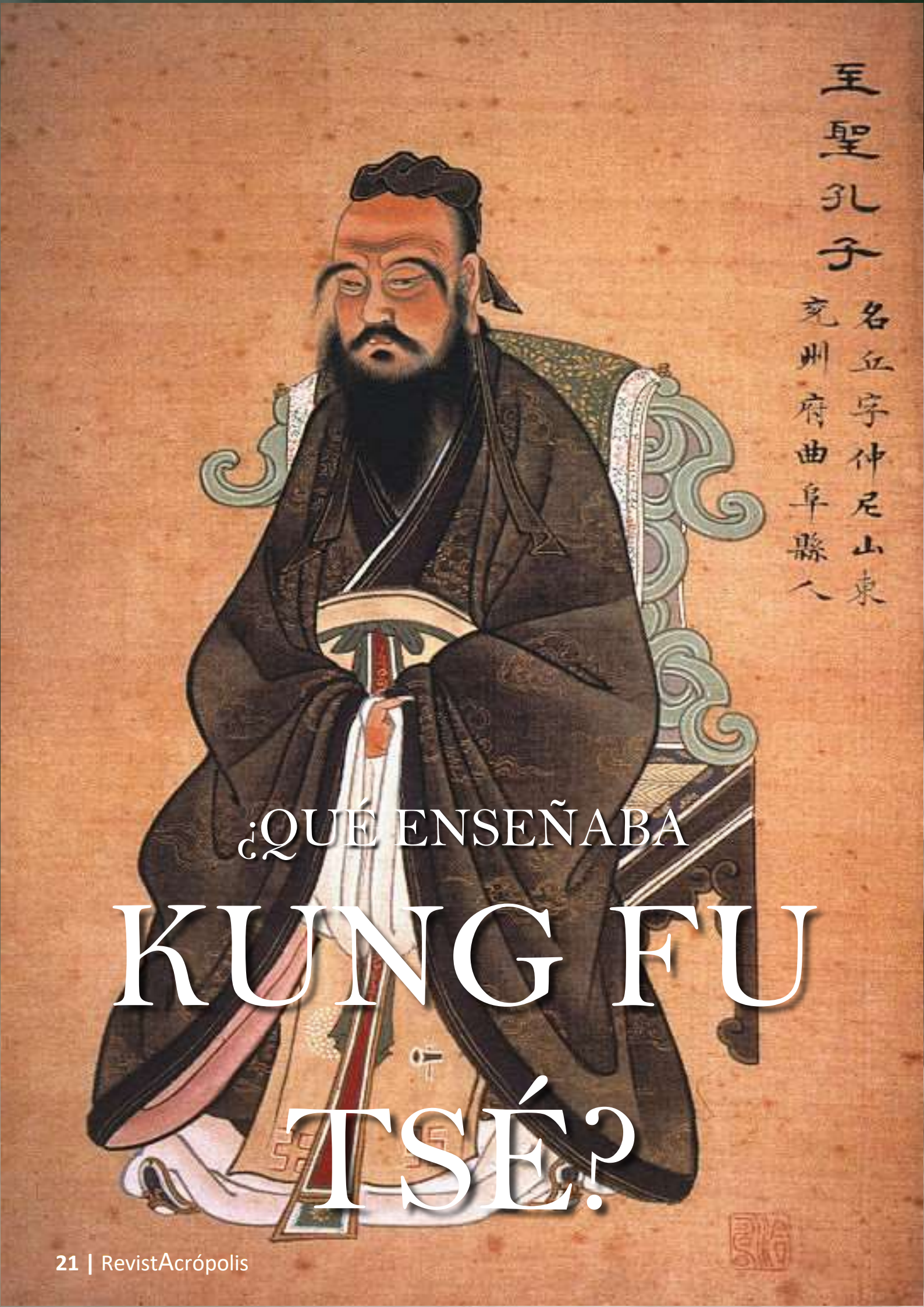
Contento proviene del latín *contentus* con origen en *continere* que significa "contener". El prefijo *con-* hace referencia a lo que está unificado, a las partes reunidas que conforman un todo. El verbo *tenere*, significa "dominar", "retener".

Algunos intérpretes relacionan el término con unificarse con las experiencias buenas, lograr retenerlas interiormente y dejar por fuera aquellas consideradas malas. En el Imperio romano, y en las culturas clásicas, lo bueno se asoció al desarrollo de la virtud en el ser humano y a la capacidad de mantener vivos los valores atemporales como la solidaridad, el respeto, la convivencia o la concordia.

En Roma era bueno aquello que beneficiaba a todos los ciudadanos, encontrando su antítesis en la búsqueda egoísta de acumulación de bienes y satisfacción de pasiones. **Se estaba contento al focalizarse en la unión más que en la separación,** cuando se retenían experiencias eclécticas y estas lograban transformarse en certezas interiores que permitieran la comprensión de uno mismo, de la sociedad y de la naturaleza toda.

¿Acaso es necesario superar el egoísmo para estar contentos… abrir oídos, ojos y corazón para capturar lo bello de la vida, mantenerlo en el interior y que se convierta en una guía?

Equipo de RevistAcrópolis



¿QUÉ ENSEÑABA KUNG FU TSÉ?

Kung Fu Tsé, el maestro Kong o también conocido como Confucio, fue el filósofo chino que estableció las bases morales para el desarrollo de un imperio milenario. En el siglo VI a. C., contemporáneo a Buda en India y a Pitágoras en Grecia, estableció una escuela de filosofía cuyas enseñanzas perduran hasta nuestros días. En este artículo revisaremos las principales ideas que este humanista filósofo legó a la humanidad.

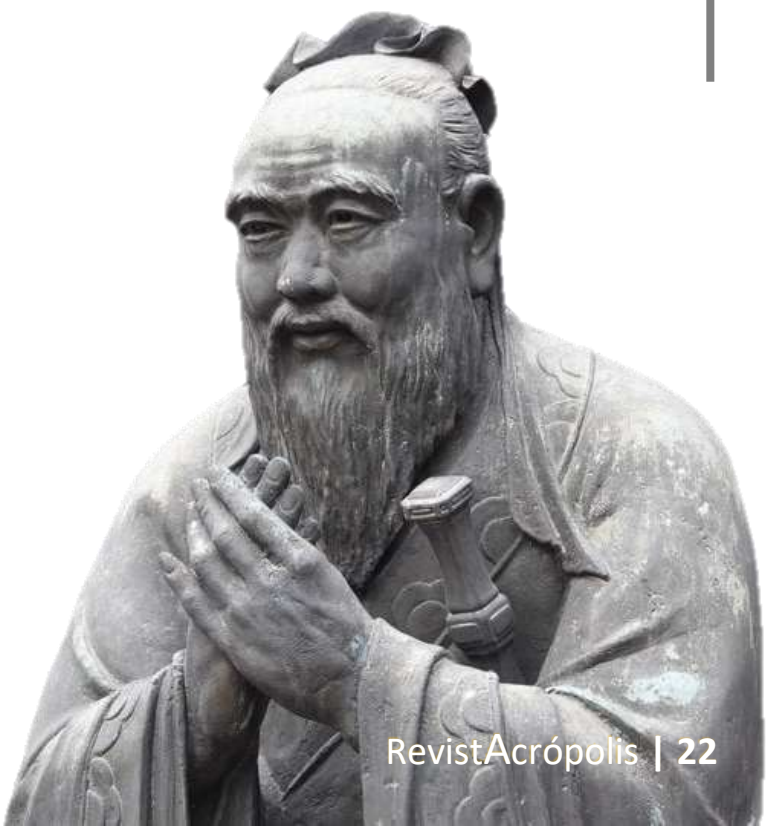
Sobre las virtudes y cómo se obtienen

"El camino del Gran Estudio consiste en tres cosas, que son: hacer brillar en sí mismo las virtudes superiores que la Naturaleza pone en el alma de cada uno, renovar a los otros hombres, y fijarse como objetivo la más alta perfección".
El Gran Estudio o Ta-Hio, libro I.

Para Confucio, el hombre al nacer recibe del Cielo cinco virtudes. Las cuales llegan puras y libres de oscuridad. Estas cinco virtudes son: la benevolencia, la justicia, el conocimiento de lo razonable, la prudencia y la sinceridad. Pero al estar el ser humano dentro de un cuerpo compuesto por elementos materiales y sujeto a las pasiones mundanas, las virtudes se oscurecen.

Pero no todo es desaliento, Confucio nos recuerda que la luz es propia de estas virtudes, está en su naturaleza y jamás se puede extinguir. Para esto es necesario que, aquel que se encamine hacia la sabiduría, utilice la luz que tenuemente se proyecta, casi velada por esas impurezas, para hacerla resplandecer. Pero no solo debe hacerlas resplandecer, sino que una vez logrado esto debe renovar a los otros hombres para que las virtudes brillen en ellos también.

Estatua de piedra de Kung Fu Tsé. Templo de Confucio, Shangai, China.



El justo medio y las leyes más importantes

Confucio habla mucho sobre este tema en el libro llamado *"El medio invariable"* o *Tchung-Jung*. Ayudar al hombre a ver nuevamente esa luz de las virtudes es, literalmente, enseñarles, enseñar es hacer volver a los demás al camino, el camino es, básicamente, el cumplimiento de la ley natural que el cielo pone en el corazón de los hombres.

La ley general de todo es la armonía y el equilibrio. Cuando estas alcanzan su más alto grado, todo sobre la Tierra como en el Cielo está en su correcto lugar.

"El hombre virtuoso permanece en el medio invariable; el que no es virtuoso se desvía de él." El medio invariable o Tchung-Jung, artículo II.

Hay dos tipos de sabios. Uno es el naturalmente perfecto, que recibió y conservó del Cielo todas las virtudes y sigue el camino, se mantiene derecho en el justo medio. Es el sabio por excelencia. El otro es el que se perfecciona a sí mismo, hace lo que es justo y bueno. Se apega, medita, distingue y ejecuta lo más que puede lo que es correcto.

Representación de Confucio y sus discípulos en la "Escuela de Letrados".

Representación antigua ceremonial de Confucio en la Escuela de Letrados.

El Cielo es también el autor de, entre otras, las leyes que regulan las relaciones sociales y son comunes a todos los hombres. Son cinco, tres virtudes ayudan a observarlas y deben tener una cualidad en común. Las cinco leyes son: las que rigen las relaciones entre príncipe y súbdito, entre padre e hijo, entre marido y mujer, entre hermano mayor y hermano menor, entre los compañeros o amigos. Las tres virtudes necesarias son: prudencia, humanidad y fortaleza. La cualidad que deben tener en común es ser verdaderas y sinceras.

El príncipe ideal: el JUNZI

La palabra Junzi significa *"hijo del señor"*. En la época de Confucio se utilizaba para hacer referencia a un caballero de alguna clase social privilegiada. Pero fue el mismo Confucio quien reversionó el significado para que esta palabra pase a connotar algo mucho más profundo. El Junzi propuesto por el Maestro Kong pasó a utilizarse para denominar al príncipe de una verdadera elite: la moral y la ética. Este príncipe sería el ideal de Confucio, al que sus discípulos aspiraban: el caballero de la moral suprema.

Cuando nos acercamos a las palabras de Confucio vemos que va dando ejemplos a sus discípulos sobre cómo actuaría este príncipe:

- **Intenciones Rectas**: Si el príncipe dirige al pueblo con buenos ejemplos y hace reinar la unión ordenando las costumbres, el pueblo tiene vergüenza de hacer mal y se hace virtuoso.
- **Gobernarse a sí mismo:** Si un hombre sabe gobernarse a sí mismo ¿Qué dificultad tendrá en gobernar el Estado? Pero el que no sabe gobernarse a sí mismo ¿cómo podría gobernar a otros?
- **Vergüenza:** Se debe tener vergüenza de recibir un tratamiento de funcionario bajo un buen gobierno, si no se cumple servicio alguno, o de recibirlo, es decir, desempeñar un cargo, bajo un mal gobierno.
- **Justicia:** Si se devuelve bien por mal, ¿qué se devolverá por bien? Es suficiente responder a la injusticia con justicia y devolver bien por bien.

Cuando leemos a Confucio podemos ver que expone su doctrina de una manera muy pragmática. Intenta mostrar cómo cada orden de nuestra vida es, fractalmente, un espejo del otro. Plantea en reiteradas oportunidades que, si se quiere que algo cambie, debo comenzar por trabajar en el cambio en mí mismo, y gradualmente semejar esa búsqueda de la perfección hacia los demás aspectos de la vida. Por ejemplo, en esta frase del libro El Gran Estudio o Ta-Hio:

"Siendo la voluntad perfecta, los sentimientos del corazón son ordenados. Siendo ordenados los sentimientos del corazón, todo hombre está exento de defectos. Después de haberse corregido a sí mismo, se establece el orden en la familia. Reinando el orden en la familia, el principado está bien gobernado. Estando bien gobernado el principado, pronto todo el impero goza de paz."

El sabio

De una extensa, prolífica y constante manera, Confucio nos habla en los pasajes de sus tratados sobre la sabiduría y sobre cómo es el sabio:

Su conducta: El sabio es modesto en sus palabras, y hace más de lo que dice. Su conducta está siempre por encima de sus preceptos.

Tres virtudes: El sabio practica tres virtudes: como es perfecto, no se aflige por nada. Como es prudente, no cae en el error. Como es valeroso, no siente temor.

Esfuerzo: El sabio espera todo de sus propios esfuerzos; el hombre vulgar espera todo del favor de los otros.

Verdad: El sabio se adhiere fuertemente a la verdad y al deber, pero no se apega tercamente a sus ideas.

"Confucio dijo: El sabio presta una atención especial a nueve cosas: Se aplica a ver bien lo que mira, a oír bien lo que escucha. Tiene cuidado de mostrar un aire afable, de tener un porte irreprochable, de ser sincero en sus palabras, de ser diligente en sus acciones; en sus dudas, se cuida de interrogar; cuando está descontento, piensa en las consecuencias molestas de su cólera; frente a un bien que ha de obtener, consulta la justicia".

Analectas o Lun-Yu, primera parte: Hia-Lun, libro 3, capítulo 2.10

Antigua representación del maestro Kong.
Este personaje sentó las bases éticas para desarrollar el potencial dentro de cada ser humano, y así conformar estados armónicos.

Para finalizar

Se podría convenir que muchas de las enseñanzas de este Maestro son de inagotable vigencia para cualquier momento y tiempo. Su búsqueda y diseño de arquetipos del sabio, del gobernante ideal, de las virtudes, y más conceptos que podemos revisar en su obra, pueden ser aplicados hoy, como ayer y en el futuro. Son una fuente de definiciones que nos invitan a repensar nuestras nociones adquiridas y replantearnos cómo queremos ser en tanto individuos y sociedad.

Algunas frases atemporales del gran Maestro Confucio:

"La verdadera virtud no perfecciona solamente al hombre que la posee, sino que perfecciona también todas las cosas."

"Si se considera las acciones de un hombre, si se observa los motivos que le hacen obrar, si se examina lo que constituye su dicha, ¿podrá él ocultar lo que es?"

"El sabio es como el viajero que, para ir lejos, parte del lugar más próximo de él; como un hombre que, queriendo escalar una alta montaña, empieza por la base."

"El que se aplica seriamente a cultiva la virtud, se abstiene de hacer mal."

"Lo que hace al hombre perfecto es la virtud de humanidad, sin la cual el hombre no es verdaderamente hombre."

"Trabaja sin descaso en adquirir la sabiduría, como si tuvieras siempre que adquirirla; además teme perder lo que has adquirido: el que no progresa cada día, retrocede cada día."

"Advierte a tus amigos con franqueza, y aconséjales con dulzura. Si no aprueban tus consejos, detente; no sea que te atraigas un agravio, perdiendo a tu amigo por tu importunidad."

"No se apresure demasiado; no busque las pequeñas ventajas. Quien se apresura, no llega lejos; quien persigue las pequeñas ventajas, descuida las grades cosas". ~

Lucía Appugliese

¿DÓNDE ESTÁN AHORA CABALLO Y CABALLERO?

¿Dónde están el caballo, el jinete, y
el sonoro cuerno?

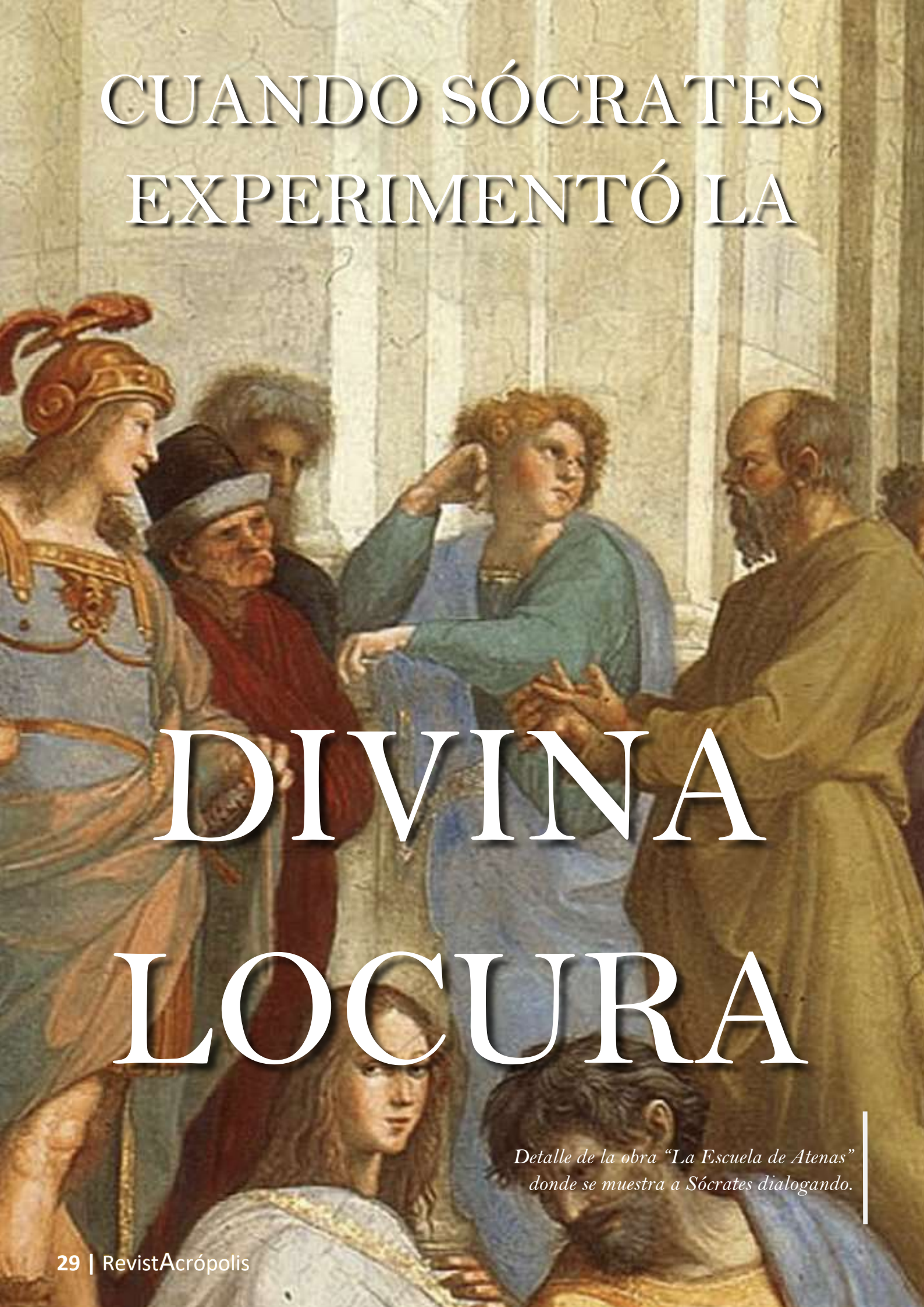
¿Dónde están la coraza y el yelmo,
y el cabello al viento?

¿Dónde el arpa y la mano en sus
cuerdas, dónde el rojo fuego?

¿Dónde están primavera y cosecha,
y el trigo creciendo?

J.R.R. Tolkien

CUANDO SÓCRATES EXPERIMENTÓ LA DIVINA LOCURA



Detalle de la obra "La Escuela de Atenas" donde se muestra a Sócrates dialogando.

En el diálogo *Fedro,* Sócrates pronuncia un discurso repitiendo las palabras de Lisias que, anteriormente ya había pronunciado su joven interlocutor, Fedro. Por sentir vergüenza ante el joven, procura a cubrir su rostro y de ese modo brinda una versión retóricamente mejorada del discurso anterior. Una vez terminado su *mythos*[1], inesperadamente y descubierto su rostro, obedeciendo a las órdenes de su dáimon –como dice-, Sócrates decide armar su palinodia[2] con el propósito de ofrecer un discurso elogiando al dios del amor ya que el contenido del discurso[3] de Lisias no favorecía al dios alado.

En esa, el filósofo del ágora define el discurso anterior como falso y pronuncia uno nuevo en defensa de la divina locura *que brinda los mayores dones y bienes a los humanos*. A continuación, se refiere al mito del alma como un carro alado que alcanza el mundo de las ideas solamente si la parte racional del alma conduce las otras dos: la irascible y la concupiscible. Aclara que solo el filósofo es capaz de

Aclara que solo el filósofo es capaz de conducir de ese modo el alma hacia la verdad. Por medio de la locura del impulso divino, el alma alcanza este mundo de las ideas y recordar lo que verdaderamente *es*. La pérdida de sí mismo es el encuentro con el Todo. Sin embargo, Sócrates no se desapega de la parte racional cuya participación activa considera importante para obtener el rol del conductor de las demás partes.

Fedro es el único diálogo que se escenifica al aire libre e incluso en una topografía que Sócrates no ha conocido antes. Al lado del rio Ilisos, pasando los límites de Atenas y bajo de un árbol se

"Cupido triunfante" (1897-1899). Escultura en mármol que se encuentra en el Museo Thorvaldsen, Copenague. Representación de Eros, dios griego del amor en sus múltiples manifestaciones.

encuentran los dos interlocutores en total armonía con la naturaleza. No faltan las invocaciones a las Musas, como tampoco la presencia de las ninfas y del dios Pan que aparece en el discurso socrático. Es la presencia de elementos que evidencian la "figura" del dios Dionisos, dios rural, de la otredad que representa el otro desconocido. No se puede desatender la única vez que encontramos a Sócrates dialogando oculto detrás de un velo, el cual abandona al entrar en contacto con la manía divina *(¿Será una imagen platónica que representa el desvelamiento de una verdad encubierta?)*. Sócrates encubierto hace resonancia a las máscaras del teatro antiguo.

No obstante, en el diálogo platónico *Ion,* Sócrates sin dudar de la belleza de la rapsodia, examina por medio de argumentos lógicos si el rapsoda posee una *téchne*, o su capacidad es un don de la divinidad, siendo él un instrumento pasivo en estado de posesión por ella. Ese diálogo temprano, sin ser *aporético*[4], va a llegar a un aparente sin salida. Sin embargo, la crítica a la *téchne poetiké*[5] se sistematiza y se complementa con la decisión platónica de censurar a los poetas en la *polis* ideal en los libros II, III y X de la *República;* obra de la época de la plenitud de la producción platónica. La decisión se argumenta en la falta de sabiduría de los poetas, ya que su tra-

Cáliz cráter de cerámica de figuras rojas del año 430 a.C. aproximadamente.

Representa al dios Apolo (de la luz y la armonía) conduciendo un carro alado. Según Platón, cuando el ser humano logra conducir su carro alado propio, retoma su vuelo junto a los dioses.

Sócrates dialogando al aire libre.

bajo se realiza conducidos por la inspiración divina sin ser un mérito individual de ellos.

En ambos diálogos platónicos cobra valor un estado especial del individuo: aquel donde se encuentra poseído por la divinidad, llevándolo a un delirio místico[6] que le permite unirse con algo desconocido y superior. Ese estado es semejante al dionisiaco de la embriaguez en las danzas ditirámbicas. Es importante destacar una aparente contradicción que se encuentra entre Sócrates platónico de *Ion* y Sócrates interlocutor de Fedro en el diálogo homónimo.

He aquí la contradicción: Sócrates en *Fedro* se encuentra él mismo en ese estado de entusiasmo, experimentando la locura divina; con la cabeza descubierta habla de una de las más intensas formas de delirio: el amoroso. El *eros* es una forma de superación de los límites de la carne y del deseo, en el que amar es "ver" y en el que desear es "entender". Ese poder natural de las alas nos alza por encima de la *dóxa*[7] y nos lleva a la ciencia del ser, a esa ciencia que es de lo que verdaderamente es *ser*. Comprendiendo el *eros* como esa unidad con el Todo que se origina por la locura divina superando los límites de lo individual; es en el impulso dionisiaco donde descansa lo sublime, diría el filósofo alemán Nietzsche. Lo místico encaja en lo sublime como una experiencia de unidad con el Todo.

Una posible salida para superar la contradicción observada es la hipótesis

que Sócrates, experimentando la vivencia de encontrarse endiosado bajo de los efectos de la más bella locura divina, es el paradigma del filósofo que supera los peligros del entusiasmo pasivo con la participación activa de la parte racional del alma en este ascenso hacia el mundo de lo verdadero. Los peligros del entusiasmo se infieren a partir del mito de las cigarras[8], donde estas olvidan nutrirse filosóficamente y por eso mueren por el exceso del canto que ha provocado su entusiasmo.

Un filósofo poseído por el entusiasmo accede al mundo de las Ideas y por medio del conocimiento que proviene de la *anámnsesis* alcanza la sabiduría. Este tipo de entusiasmo requiere la asistencia activa de la *diánoia* que participa como el auriga que domina y conduce las partes del alma irascible y concupiscible. De modo que la parte irascible mantiene un rol receptor; **el olvido de uno mismo (parte irascible y concupiscible) lleva al filósofo hacia el recuerdo de lo verdadero**.

Platón por medio de Sócrates no niega el estado de la divina locura o entusiasmo, sino sostiene que solamente el filósofo, aquel que domina su parte

"Sacrificio a Baco" (1634). Óleo sobre tela de Massimo Stanzione, Museo del Prado, España.

irascible y concupiscible por medio de su diánoia, es capaz de acceder a este mundo ideal y verdadero. En este dialogo encontramos a Sócrates mismo experimentando esta vivencia directa que lo lleva a dialogar sobre nada menos que el amor. ~

María Kokolaki

Referencias

[1] Es interesante como Sócrates define su primer discurso como *mitos* y no *logos* caracterizándolo implicitamente como no verdadero.

[2] Una palinodia es una oda en la que el autor se retracta de un punto de vista (u opinión) expresado en un poema anterior. El primer uso conservado de una palinodia es un poema de Estesícoro, del siglo VII a. C., en el que se retracta de su anterior afirmación de que la Guerra de Troya fue culpa íntegra de Helena.

[3] Es interesante inferir la capacidad retórica de Sócrates y por ende de Platón de ofrece un mejor discurso que Lisias, reconocido orador de Atenas y de este modo establecer la diferencia entre contenido y forma de un discurso ya que Sócrates usó el mismo contenido y mejoró la forma retórica. Recién después del involucramiento de la divina locura mejora el contenido también.

[4] El término *aporía*, a veces escrito como *aporima*, hace referencia a los razonamientos en los cuales surgen contradicciones o paradojas irresolubles.

[5] El arte de la producción poética.

[6] En griego: divina manía, entendido como demencia o locura divina (Fedro v. 244a).

[7] Fe sin razonamiento.

[8] Sócrates cuenta que, en otros tiempos, antes de que existieran las Musas, las cigarras eran hombres. Pero al aparecer las Musas y con ellas la música y el canto, algunos de ellos quedaron hasta tal punto embelesados de gozo, que se pusieron ellos mismos a cantar ininterrumpidamente, hasta el punto de olvidarse de comer y de beber, por lo cual pasaron de la vida a la muerte sin siquiera darse cuenta. Sin embargo, se originó en ellos la especie de las cigarras, "que recibieron de las Musas ese don de no necesitar alimento alguno desde que nacen y, sin comer ni beber, no dejan de cantar hasta que mueren", con ocasión de lo cual ascienden a la morada de las Musas para contarles en qué medida las honran los seres humanos, y especialmente para comunicar a Calíope y a Urania quiénes son los que "pasan la vida en la filosofía y honran su música".

Detalle de Platón señalando el mundo de las idas en la obra de Rafael: "La Escuela de Atenas".

YA PODÉS ACCEDER A NUESTROS

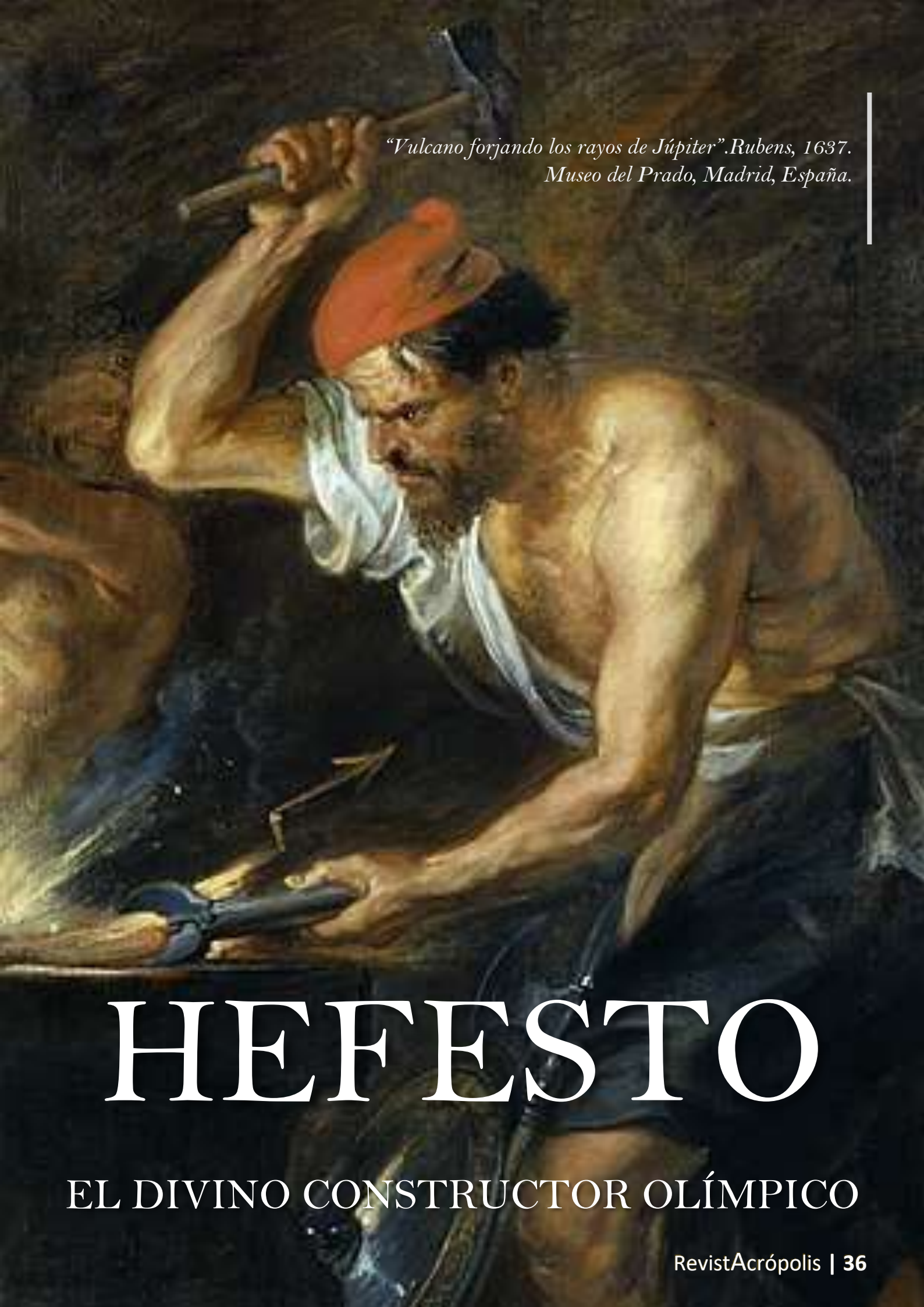
VIDEOSEMINARIOS

EN DIFERIDO

NUEVA ACROPOLIS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Filosofía
Cultura
Voluntariado

Más información por e-mail: nuevaacropoliscba@gmail.com
o por WhatsApp +549 351 2393218



"Vulcano forjando los rayos de Júpiter".Rubens, 1637. Museo del Prado, Madrid, España.

HEFESTO

EL DIVINO CONSTRUCTOR OLÍMPICO

"Canta. Musa de voz clara, a Hefesto, célebre por su talento, el que, con Atenea la de ojos de lechuza, enseñó espléndidos oficios a los hombres sobre la tierra, hombres que antes habitaban en grutas en los montes como fieras.
Ahora, instruidos en los oficios por Hefesto, célebre por su destreza, pasan cómodamente la vida, hasta el día que cumple el año, en sus propias moradas.
¡Seme, pues, propicio, Hefesto, y concédeme virtud y prosperidad!"

Himno homérico a Hefesto

Introducción

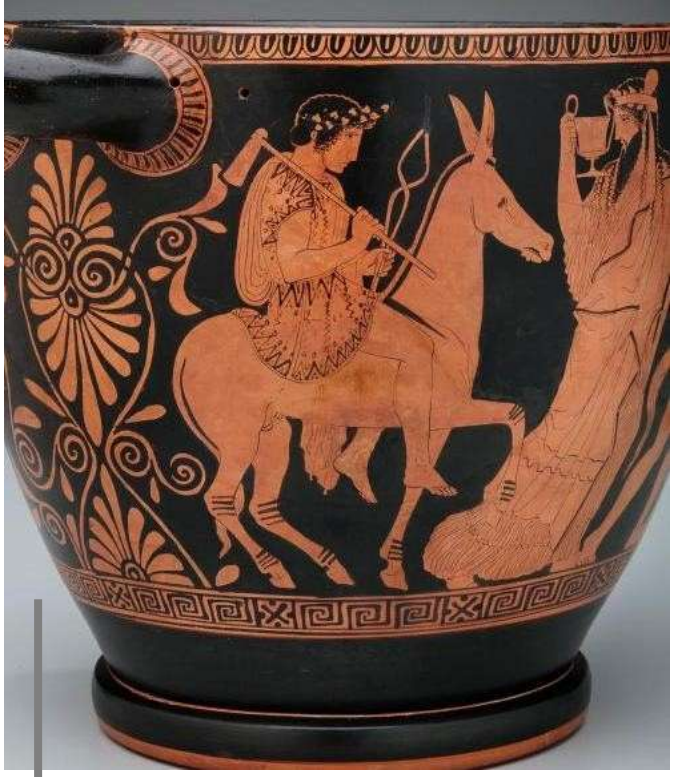
Hefesto, del griego *Hêphaistos* (*Ἥφαιστος*), es el dios griego de los herreros, artesanos, escultores, metales, metalurgia, fuego y volcanes. Es el equivalente griego de Vulcano romano y su nombre, de raíz extranjera, puede interpretarse como "*el que brilla de día*" o "*el que da brillo al día*".

Vulcano, 1861. Museo Thordvalsen, Dinamarca.

Hefesto es descrito en las fuentes mitológicas como cojo y vacilante, además de feo. Caminaba con la ayuda de un palo y, en algunas representaciones gráficas sus pies aparecen al revés. Se le representa sudoroso por el calor de las forjas y el esfuerzo de sus trabajos, con la barba desaliñada y el pecho descubierto, inclinado sobre su yunque caracterizado por su martillo o hacha de doble filo, unas pinzas, su gorro cónico o píleo y el quitón.

El nacimiento de Hefesto

En *La Ilíada* y *La Odisea* se menciona que Hefesto nació de la unión de Zeus y Hera, siendo una deidad olímpica de tercera generación. En la *Teogonía* de Hesíodo se relata que Hera -la de níveos brazos-, esposa de Zeus, llena de ira porque este último dio a luz a Atenea desde su cabeza y sin su participación, decidió hacer lo mismo. Así engendró a Hefesto sola,



Hefesto conducido al Olimpo por Dionisos y Hera sentada en el trono. 420-30 a.C. Museo de Arte de Toledo, Ohio.

por partenogénesis**.** El dios herrero nacería fruto de los celos de la diosa del compromiso y el matrimonio.

Se menciona en los relatos que Hera -la de ojos de novilla-, se horrorizó al ver a su hijo por primera vez. Era un bebe peludo, de características rústicas, piel oscura debido a hollines y aún era más feo mientras lloraba. La diosa consternada lo tiró desde lo alto del Olimpo hacia el Océano, porque estaba "marchito del pie". Luego de caer durante *nueve días y nueve noches*, colisionó violentamente sobre estas aguas y como consecuencia quedó cojo de por vida, lo que acentuaba su fealdad.

Allí fue rescatado por la nereida Tetis, madre de Aquiles y la oceánide Eurínome. Estas protectoras lo recogieron y cuidaron en la isla de Lemnos, donde permaneció *nueve años* y creció desarrollando habilidades de artesano y jugando con volcanes. Hefesto recompensó a sus protectoras regalándole todo tipo de joyas delicadas, creadas por él mismo. Vale la pena mencionar que la palabra "*Cosmos*" en griego antiguo significa joya. El universo era visto como una joya por ser bello y ordenado; Hefesto en una clave de interpretación, sería el dios que recrea continuamente el Cosmos; quien le imprime la belleza al mundo manifestado con sus trabajos y lo convierte en una joya.

Hefesto nunca perdonó a su madre y para vengarse fabricó un gran trono de oro con magia, logrando que, cuando Hera se sentara en el trono, fuera incapaz de levantarse. La diosa cayó en la trampa de su hijo y quedó atrapada. Los demás dioses le rogaron que deshiciera el maleficio. Sin embargo, Hefesto aun lleno de ira, se negó marchándose. Los dioses quisieron convencerlo de volver al Olimpo para liberar a su madre, pero se rechazaba continuamente la petición; hasta que el astuto Dionisio -en quien tenía absoluta con-

fianza- logró embriagarlo y llevarlo de vuelta al Olimpo, en una mula y acompañado de una multitud de seres.

Hefesto, ya en el Olimpo, no liberó a su madre del trono hasta que le concedieron su deseo: la mano de Afrodita, diosa del Amor. Los dioses aceptaron, Afrodita también y Hera fue liberada. Así es como Hefesto se convirtió en uno de los doce dioses olímpicos y en *el único en volver al Olimpo luego de haber sido exiliado*.

Posteriormente, el dios sería exiliado por segunda vez del Olimpo, tras una discusión con Zeus por defender a su madre. Luego fue perdonado y admitido otra vez en el Olimpo.

Las uniones de Hefesto

Según numerosas versiones, la consorte de Hefesto fue Afrodita. El matrimonio no fue muy feliz, a pesar que él hacía todo tipo de regalos a su esposa, encargándose de que esta fuera aún más bella de lo que era. Afrodita era desdichada y no pudo corresponder a su amor; por lo que tuvo relaciones con Ares, en secreto. El dios de la guerra, la visitaba cuando Hefesto trabajaba en la fragua, pero Helios, que contemplaba todas las actividades de dioses y mortales, descubrió la infidelidad y rápidamente acudió al Herrero. Hefesto tejió una malla mágica e invisible de plata y en uno de los encuentros atrapó a los amantes.

Hefesto con la doble hacha dando ayudando a Zeus a dar a luz a Atenea.

Para aliviar su dolor por Afrodita, Hefesto decidió dedicarse exclusivamente a su trabajo, mientras recibía pedidos y visitas de la diosa Atenea, quien iluminaba la forja con su esplendor y aliviaba la soledad del Artesano. Engañado por Poseidón, Hefesto intentó seducir a la diosa virgen, pero fue rechazado. Del confuso encuentro vería la luz Erictonio, el primer rey de Atenas. Hefesto y Atenea fueron dos deidades de gran devoción en Atenas, donde compartían templos. Inclusive, algunos relatos mencionan que Hefesto, acompañado de Prometeo, fue el encargado de abrir la cabeza de Zeus con su hacha de doble filo, dando luz a la virgen diosa de la Sabiduría, que nació pura y armada.

Otras versiones sostienen que la esposa de Hefesto fue Aglaya, la más joven de las Gracias, quien simboliza la creati-

Venus ordena la armadura de Atenea a Vulcano. Gaetano Gandolfi, 1775.

tividad. También se menciona en el libro XVIII de la *Ilíada* que la consorte de Hefesto fue una "Afrodita menor": Cari, la Gracia personificada.

Dios del fuego regenerador

Hefesto era feo y de mal carácter, pero tenía mucha fuerza en los brazos y hombros y gran habilidad para crear, convirtiéndose en el herrero de los dioses. Trabajaba en su fragua de bronce en el Olimpo, aunque esta morada celeste tendría expresiones subterráneas concretasen la isla de Lemnos, en las profundidades del volcán Etna (Sicilia) y en los volcanes de las islas Eolias.

Homero lo presenta como un trabajador solitario, pero otros relatos le proporcionan diversos asistentes. En Eolia los tres Cíclopes que habían construido el rayo de Zeus, de quien aprendió a crearlos también. Junto a la ninfa Etna, fue padre de dos divinidades vinculadas a los géiseres sicilianos llamados Palicos, quienes trabajaban para él. Mientras que, en la isla de Lemnos, otros "hijos de Hefesto" y colaboradores fueron los Cabiros, importantísimas deidades del misterio y el fuego de probable procedencia fenicia, vinculadas con un arcaico culto mistérico de Frigia y Tracia. En Samotracia y en los más antiguos templos egipcios, los Cabires eran los grandes dioses cósmicos, los Siete y los *cuarenta y nueve* Fuegos sagrados. Generadores y reguladores de las estaciones y las grandes Energías volcánicas, los dioses que presiden a todos los metales y las obras terrestres; simbolizadas en Prometeo, aportaron luz al mundo y dotaron de intelecto y razón a la humanidad, dando el primer impulso civilizatorio.

Atenea despreciando los avances de Hefesto. Paris Bordone, 1555.

Hefesto era arquitecto y albañil construyendo, por ejemplo, el antiguo templo de bronce dedicado a Apolo en Delfos. También fue un artesano divino capaz de brindar vida mecánica, por ejemplo, al crear asistentes autómatas que actuaban de forma independiente; perros de oro y plata para proteger palacios o el gigante de bronce Talo, protector de Creta.

Fue el encargado de fabricar espléndidos artefactos refinados, que algunas veces siguieron en posesión de mortales. Entre ellos, la armadura de Aquiles, el cetro de Agamenón, la gargantilla de Harmonía y la corona de Ariadna. Asimismo, creó el carro con el que Helios atraviesa el Océano durante la noche, la égida de Zeus, el casco y las sandalias aladas de Hermes, el arco y las flechas de Apolo, Artemisa y Eros, así como las castañuelas de bronce que Heracles usó en su quinto trabajo.

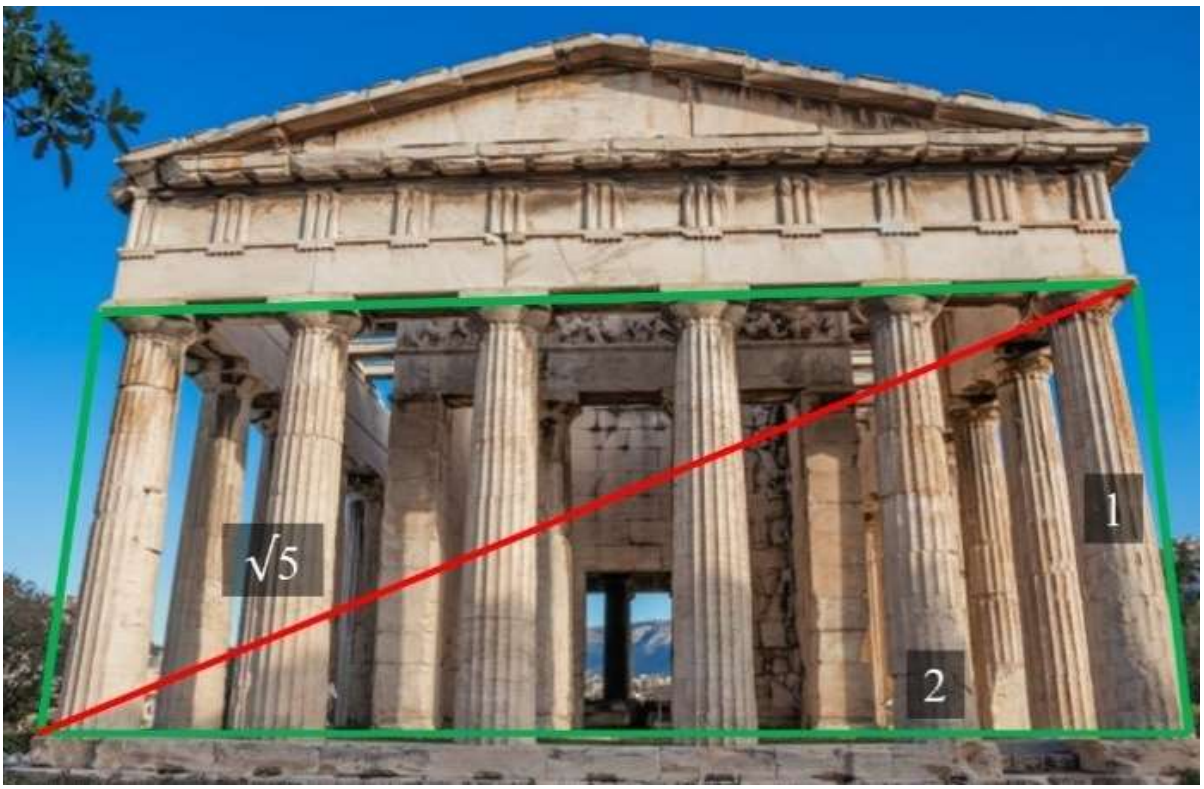
Moneda romana de Tesalónica con imagen tradicional del Kabeiros.

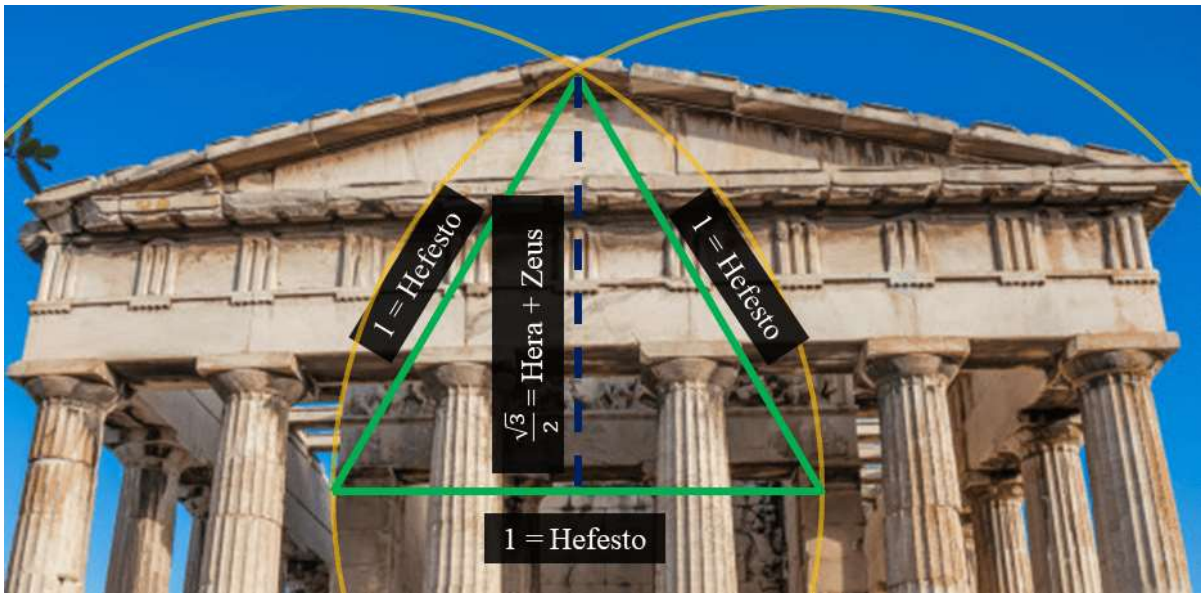
A Hefesto se le suele atribuir la creación del hombre; para que este tuviera razón y pudiera ejercer su rol evolutivo en la naturaleza, Prometeo robó el Fuego Sagrado de las fraguas de Hefesto y se lo entregó a la humanidad. Como castigo, Zeus ordenó a Hefesto crear la primera mujer, Pandora; un "hermoso mal" enviado a los hombres. La formó de tierra húmeda, varios dioses la adornaron con sus atributos y Zeus le insufló el espíritu dándole vida. Finalmente, Hefesto, por órdenes de Zeus, fue quien encadenó a Prometeo condenándolo a su castigo eterno.

Simbolismo numérico de su nombre

La matemática sagrada era de fundamental relevancia entre los esoteristas griegos de los primeros tiempos y, fundado en los números sagrados, es posible descifrar "movimientos" simbólicos y características de las deidades griegas. Existen tres números claves, que la Tradición atribuye al dios egipcio Thoth: $\sqrt{2}$, Principio cósmico generador; $\sqrt{3}$, Principio formador del universo y $\sqrt{5}$, Principio regenerador que da continuidad a la vida.

En el caso de Hefesto, su nombre da el valor numérico 1289 y esto permite encontrar los siguientes resultados aproximados:





HEFESTO/PYR = √5

(HERA + ZEUS)/HEFESTO = √3/2

En el primer ejemplo, la relación entre Hefesto y el Fuego nos proporciona el Principio regenerador de la vida; así este dios puede interpretarse como el que permite, con sus creaciones, que el Universo esté en un movimiento regenerativo continuo. Del segundo ejemplo es posible interpretar que, estos tres dioses forman un triángulo equilátero, del cual Hera y Zeus le dan la altura y Hefesto compone la diagonal que unifica lo vertical y lo horizontal; además los tres lados de la figura tendrían el valor de Hefesto, recordando que el número 3 es el número de la manifestación: *la creación sostenida por la voluntad y el compromiso*.

También es destacable la aparición del número nueve en sus mitos, número relacionado con la Luna, sus etapas y el período de gestación de la vida, así como las Musas, por ejemplo.

Detalle donde se ven las armaduras de Aquiles construidas por Hefestos.
"El juicio de Paris". Rubens, 1639.
Museo del Prado, Madrid, España.

Comentarios finales

Hefesto es el dios que prepara las formas precisas y perfectas para que luego el Alma Inmortal pueda vivificarlas. Como el Fuego, Hefesto es el dios que cae del Olimpo, para volver a elevarse desde la materia y ser glorificado por el brillo de sus obras, realzadas en belleza y amor. Es el Fuego de Hefesto que, nacido desde las entrañas volcánicas de la Tierra, ilumina y forja la voluntad de los dioses en el mundo manifestado, avanzando contra su inercia. Moldea la Sustancia Primordial, la materia caótica primigenia, para darle la forma del Pensamiento Divino y del Caos dar vida al Cosmos.

Hefesto es quien hace brillar el hierro tosco derretido por el fuego y enfriado por el agua y el aire. A través del incansable y estridente golpe del doble martillo contra el yunque, forja la voluntad de los héroes, brindándoles sus armas y sus protecciones.

En este mundo carente, casi en su totalidad, de hombres comprometidos que busquen convertirse en héroes, es en nuestras forjas subterráneas más profundas que podremos encontrar al Hefesto que alguna vez nos creó y habita en el interior. Tomando prestado de su Fuego Sagrado, podremos forjar nuestra voluntad e inspirar a los que vienen, para continuar con la Marcha de la Humanidad en el paso por el tiempo y como el dios, estar eternamente ocupados con tareas divinas.~

Franco P. Soffietti

Referencias

[1] – Himnos, Homero.

[2] – El Gran Libro de la Mitología Griega, Robin Hard, 2004. Ed. La Esfera de los Libros.

[3] – El universo, los dioses, los hombres. Jean-Pierre Vernant, 1999. Ed. Anagrama.

[4] – Los mitos griegos I, Robert Graves. Versión libre en internet, sin información de la editorial.

[5] – Himnos Homéricos, "La Batracomiomaquia". Ed. Gredos, 1978.

[6] – Glosario Teosófico, Helena P. Blavatsky. Instituto Cultural Quetzalcóatl.

[7] – Helena Petrovna Blavatsky e a redescoberta da "Cabala Grega" e das suas Leis: A chave "lexarítmica" de interpretaçao. Artículo en portugués de Nueva Acrópolis Portugal.

SUSCRÍBETE

A nuestro canal de YouTube:
Nueva Acrópolis Córdoba Argentina

Encontarás charlas, micro charlas, filosofía, cultura, voluntariado y más…

NUEVA ACROPOLIS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Filosofía
Cultura
Voluntariado

RevistAcrópolis

Nueva Acrópolis Córdoba Argentina
137 subscribers

SUBSCRIBED

Charla filosófica - ¿Qué tienen en común los guerreros samurai y los caballeros jedi?
9 views • 2 days ago

Nueva Acrópolis Córdoba Argentina

En distintos lugares, en distintos tiempos, aparecieron órdenes de caballeros cuyo ideal era ser guardianes de la justicia, proteger ...

New

Charla filosófica - El mito de Gilgamesh
40 views • 2 weeks ago

Nueva Acrópolis Córdoba Argentina

La figura simbólica del héroe acompaña a la humanidad, posiblemente, desde sus comienzos. A lo largo de las culturas y del ...

Charla filosófica - Platón y Confucio
314 views • 4 months ago

Nueva Acrópolis Córdoba Argentina

Platón y Confucio Es llamativo observar que las enseñanzas de estos dos filósofos, el primero en Grecia del siglo IV a. C. y el ...

Micro charla - Séneca y la brevedad de la vida
780 views • 1 year ago

Nueva Acrópolis Córdoba Argentina

⏳ En este video se presentan las principales características la filosofía estoica y se hace un sintético recorrido histórico hasta ...

Charla filosófica - La belleza como inspiración del arte
74 views • 5 months ago

Nueva Acrópolis Córdoba Argentina

La Belleza como inspiración del arte El concepto arquetípico de Lo Bello, más allá de las diferentes formas e interpretaciones ...

¿Qué hicimos durante el INVIERNO?

FILOSOFÍA que libera

Curso sobre FILOSOFÍA OCCIDENTAL

Charla gratuita: El Tiempo y el Espacio

CULTURA que transforma

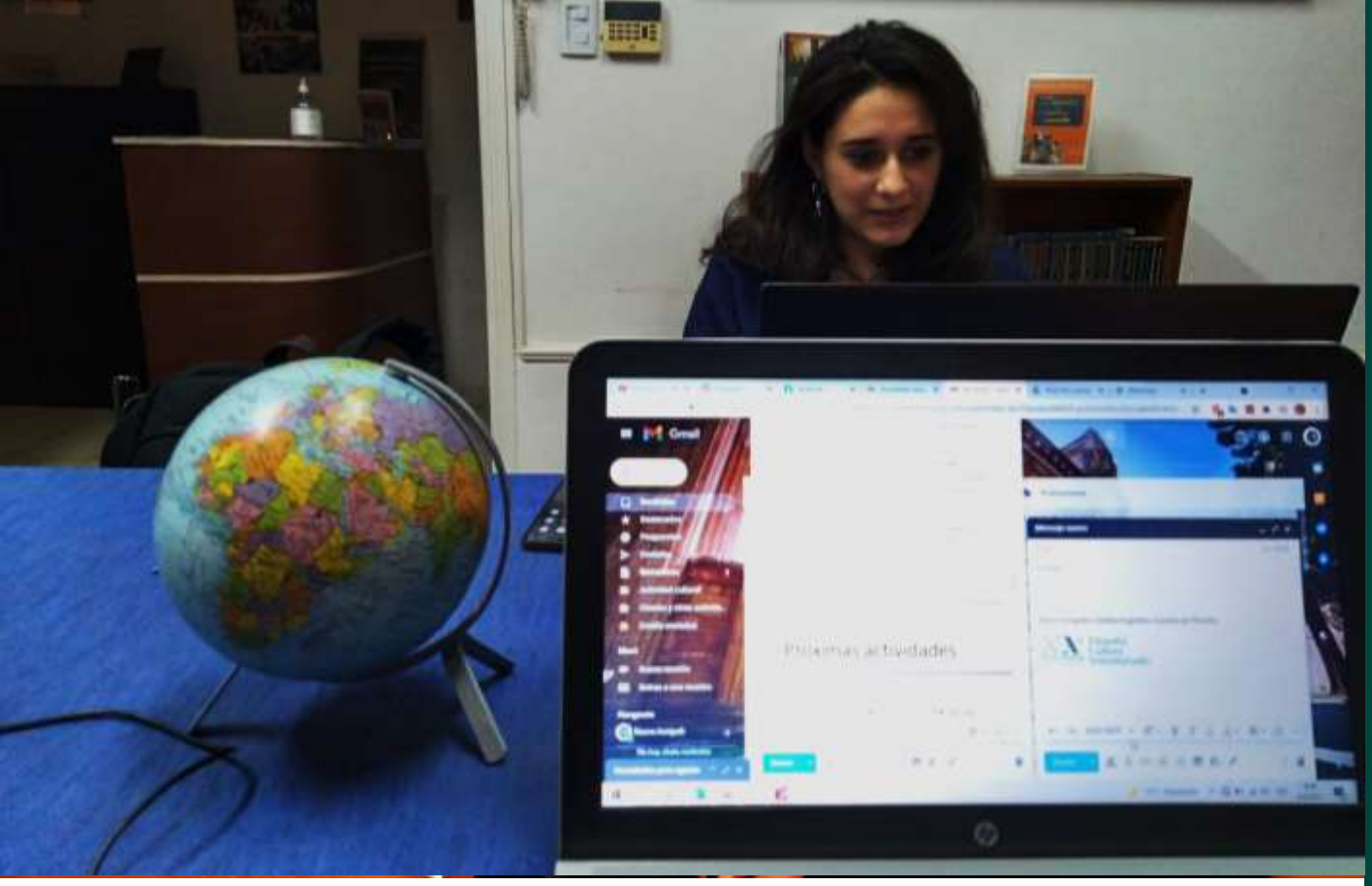
Curso de cultura e idioma de CHINA

Seminario: El origen de la tragedia según Nietzsche

VOLUNTARIADO que une

Donación de ropa de invierno a Fundación San Vicente

Nota en Canal 10 sobre el proyecto BOSQUES URBANOS



Trabajos para las redes sociales y la RevistAcrópolis.
El Facebook, el Instagram, la revista y todas las redes sociales de la escuela son llevadas a cabo por miembros voluntarios de Nueva Acrópolis Córdoba Argentina.

¿Quiénes somos?

NUEVA ACRÓPOLIS es una organización internacional sin fines de lucro, dedicada al estudio de las filosofías comparadas. Actualmente trabaja en más de cincuenta países del mundo y tiene por objetivo fortalecer los valores humanos más allá de toda distinción de separatividad, promoviendo el respeto al ser humano y a la naturaleza, y aportando bases sólidas a la Cultura por medio de la Educación y la práctica filosófica voluntaria.

Editada por los voluntarios de la Escuela de Filosofía Nueva Acrópolis en Córdoba, Argentina, RevistAcrópolis tiene como objetivo mantener viva la idea de la filosofía y brindar un espacio de comunicación y de cultura. Por medio de artículos, reflexiones y pensamientos, comunicaremos nuestra propuesta para un mundo mejor. ¡Esperamos que la disfruten!

Para más detalles podés visitarnos en:
www.nueva-acropolis.org.ar

NUEVA ACRÓPOLIS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

Filosofía
Cultura
Voluntariado

Facebook: NuevaAcropolisCba
Instagram: NuevaAcropolisCordoba
Twitter: @RevAcropolis
Canal de Youtube: Nueva Acrópolis Córdoba Argentina
E-mail: nuevaacropoliscba@gmail.com
Teléfono: +549 351 882 2315
Dirección: Lavalleja 995, B° Cofico, Córdoba, Argentina

revistaacropolis.org

"No importa cuán oscura sea la noche, espero el alba, y aquellos que viven en el día esperan la noche. Por tanto, regocíjate, y mantente íntegro, si puedes, y devuelve amor por amor"

Giordano Bruno

NUEVA ACROPOLIS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL
Filosofía
Cultura
Voluntariado