

Homero, educador de occidente

César García Álvarez

Homero, la Biblia de los griegos

Homero, su *Iliada* y su *Odisea*, ha sido considerado “la Biblia de los griegos”. Como la Biblia fue comentada por los Padres de la Iglesia, por los Apologistas, por los Teólogos como San Agustín y Santo Tomás, glosada por los poetas como Dante o líricos como San Juan de la Cruz, aprendida en las escuelas, explicada por los predicadores, esculpida por los artistas como lo hizo Ghiberiti en las Puertas del Cielo del Batisterio de Florencia, motivo para los pintores como Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, Leonardo y Dalí en *La Última Cena*. Así Homero, su obra, subyugó en Grecia a historiadores, filósofos, artistas y pedagogos, a los que voy a referirme en cada caso.

A) Historiadores y políticos tras el Logos

Heródoto, el Padre de la historia, cita con frecuencia pasajes de la *Iliada* y la *Odisea*. Heródoto recoge incluso la noticia de que el tirano Clístenes prohibió en Atenas que alguien compitiese con el rapsoda Sción, pues recitaba a Homero tal fuerza que le daba el poeta, que nadie podía competir con él.

Tucídides es el otro gran historiador de Grecia, con Heródoto enmarcan la historia de Atenas, uno narra las Guerras Médicas, el otro, Tucídides, la decadencia de Atenas en Las Guerras del Peloponeso.

Tucídides equivocadamente cree que Homero vivió unos 60 años después de la Guerra de Troya; digo equivocadamente, pues el realismo narrativo, la vivencia de los hechos, la fuerza de los detalles, son rasgos de estilo de toda epopeya, que esculpe, cincela los hechos para hacerlos visibles por el rapsoda o juglar a los oyentes. El oyente sabía de memoria los hechos, buscaba cómo vivía o expresaba el rapsoda o juglar los hechos. El arte de los rapsodas tenía mucho del retoricismo de los artistas del barroco, que queriendo expresar con énfasis las doctrinas del Concilio de Trento, las gesticulaban en demasía, así *La transfixión de Santa Teresa* de Bernini.

Reconocieron historiadores, políticos como Clístenes y Licurgo, filósofos con Platón y Aristóteles, la necesidad de Occidente de contar con una palabra, un libro y un guía donde mirarse. “*Espejo de las Musas*”, es un libro de Bochetti donde comenta el

Homero-Espejo. Precisamente entre las palabras más ponderadas en Grecia hay que destacar todas aquellas que tienen que ver con el espejo, así: MIMESIS (Aristóteles), MÁSCARA (Esquilo), SOMBRA (Platón), SER ACCIDENTAL (Platón y Aristóteles). Todo aquello que representa algo pero no lo es.

Reconocieron historiadores y políticos la necesidad de Occidente de un guía y una palabra escrita donde mirarse. Occidente, desde Homero, sintió hambre de la palabra, de la palabra ponderada y fija; así se apropió de: Homero, los trágicos, los historiadores como Heródoto y Tucídides, en Roma se miró en la *Eneida*; Occidente apenas supo de la Palabra de Dios, la aceptó como suya y le dio el nombre Griego de Bibli y la selló con sangre de mártires; Occidente es San Agustín y la Ciudad de Dios, Dante y la *Divina Comedia*, Cervantes y el *Quijote*, Shakespeare y *Hamlet*, Goethe y *Fausto*, Dostoyevsky y *Crimen y Castigo*... PALABRA, LIBRO y GUÍA fueron una necesidad de Occidente, porque quería apresar el ser y no dejar todo al tiempo destructor que pasa, quería ser Aristóteles y Platón y no solo Heráclito. La pregunta inicial griega por el ser, no es ajena a la palabra consistente que tiene el griego de Homero.

En otras culturas, las AGRAFAS, los ANCIANOS, el CLAN, el GURU, los RITOS, sustituían la palabra. Pero estos transmisores eran siempre muy débiles, una tradición muy cambiante. Lo ha estudiado Friedemann para la cultura afrocolombianas, Luis Ramiro en *La Comunicación antes de Colón*, y Levi-Strauss en muchas de sus obras.

La palabra como FUNDAMENTO está asediada hoy por tanto best-seller, farándula y un laicismo que quiere instaurar el dogma del Nada Vale y Todo Vale. Frente a ello, felizmente, al lado de los Premios Nobel de Medicina, Física y Economía, se encuentra el de la palabra, el Premio Nobel de Literatura. Desde Homero con la *Iliada* e Israel con la Biblia hasta el Premio Nobel de Literatura, Occidente reconoce aún la lucha por lo que vale, que eso significa clásico con que apodamos a Grecia.

¿Es que no hubo amor a la palabra en Oriente? ¿Y los Vedas y Gilgamesh, por ejemplo?

Ciertamente, pero Occidente es lo faústico: conocer, saber, explorar, buscar, inquirir, investigar, deducir e inducir, a partir de los axiomas inviolables;

hoy en Occidente se quiere instalar la doctrina del progresismo que prefiere la mirada hacia el hoy, sin darse cuenta que no hay hoy sin el Ayer y el Mañana, sin origen y meta. Puede leerse a René Guenón, Splengler, Retamal, García Morente, Carlos Dussandro, analistas de la palabra como fundamento de occidente.

B) Homero ante los filósofos

Pero además de LOGOS hay en Homero otras palabras pesadas: NOOS (pensamiento, razón)

AION (tiempo largo), (junto a Cronos y Kairos), PSIJE (alma, psicología, espíritu, no solo tejidos musculares), ARJE (arquetipos, así ARISTOS, ser al modelo como ideal ético y educativo sintetizado maravillosamente por Glaucón en el Canto VI: “...con gran insistencia me encargó descollar siempre, sobresalir por encima de los demás...”), (ser perfectos como vuestro padre celestial es perfecto); TELOS o finitud que es decir somos contingentes; TELOS con otro matiz, CAMINAR, Ulises y Eneas caminan hacia su patria, con dos signos Ulises va a Troya y regresa a Itaca, es el caminar de Ulises CIRCULAR; Eneas camina con la espada y el remo, funda Roma y con ello la CIUDAD ETERNA, primero de AUGUSTO y después de SAN PEDRO.

Homero no comenta todo este diccionario pesado, pero introduce las palabras fundamento de Occidente en forma incoativa, la historia de Occidente luego las despliega.

Aristóteles cita a Homero y lo comenta en su Ética (Libro VIII “Sobre la amistad”). Aristóteles escribió “Aporímata Omerika” y se considera que el Homero que guardaba Alejandro fue una donación de Aristóteles. Véase Manuel Sanz Morales “Sobre una recensión de la Iliada debida a Aristóteles”.

En Platón leemos: “Por lo tanto, Glaucón, cuando encuentres a quienes alaban a Homero diciendo que este poeta ha educado a la Hélade, y que con respecto a la administración y educación de los asuntos humanos es digno que se le tome para estudiar... hay que saber también que, en cuanto a poesía, sólo deben admitirse en nuestro Estado los himnos a los dioses y las alabanzas a los hombres buenos. Si en cambio recibes a la Musa dulzona, sea en versos líricos o épicos, el placer y el dolor reinarán en tu Estado en lugar de la ley y de la razón que la comunidad juzgue siempre la mejor.

-Es una gran verdad”.

En la República, Platón expulsa a los poetas, pero en Las leyes los acepta.

Idea del arte en Platón

En el libro de la República Libro 3 y Libro 10 censura el arte, por tratarse de una imitación de segundo grado, las cosas imitan las ideas, si la pintura imita las cosas, aún nos alejamos más de las ideas. La pintura es una imitación de la imitación de las ideas.

Sin embargo, en el Banquete y Fedro, Platón dice que la creación es algo sublime, tiene manía o furor divino, entusiasmo por la verdad. Distingue entre amante (tó épón) y lo amado (tó épómenon). El eros o amante es el puente, une lo sensible con lo inteligible, hay en el amante un anhelo, un afán de búsqueda. El eros o amante lleva al filósofo a la sabiduría y al artista a la belleza. El Banquete y Fedro validan el arte como objeto erotizado. El amor revela, no falsea la verdad. El sofista y el tirano sí falsean la verdad. El filósofo y el artista entregan algo de la verdad y la belleza.

En el arte helenístico uno de los temas más reiterados son los amorcillos o eros, se hace recurrente el eros, un eros para trascender, en Roma el eros se hará carnalidad.

En la tragedia griega hay manía, furor divino, afán de búsqueda, el hombre no se siente satisfecho, el dolor es un medio de conquista de la verdad o de búsqueda de la verdad.

Aristóteles habla del sentido purificador de la tragedia, catarsis. El arte helenístico es una versión en la plástica de aquello que con la palabra se representó en el siglo V.

Apolo pasa por el arte del siglo V, Dionisio pasa por el arte helenístico que no se hubiese dado si la tragedia no hubiese descubierto el dolor.

C) Los niños (en Grecia los niños después de aprender a leer y escribir en voz alta, aprendían versos de Homero).

En Homero estaba todo: adquirirían conciencia de que en el pasado se funda nuestro presente; que en las luchas de los héroes de la Iliada, que no eran de masas sino personales, estaba la *aristeia*: luchas de gran interés humano, ahí veían el valor, el buen uso de la palabra, la lealtad, la destreza, la piedad; también aprendían en Homero la vida en comunidad, el comportamiento en las asambleas y en los peligros, el amor filial, la belleza, la música, la aventura, la solidaridad.

Homero proponía, por otra parte, a los niños dos claros paradigmas: Odiseo, maestro de la palabra; Áyax, hombre de acción. Aquiles era la síntesis de ambos, nueva imagen del hombre perfecto.

Fénix, el educador de Aquiles, en una hora decisiva recuerda al joven el fin para el cual ha sido educado: "*Para ambas cosas, para pronunciar palabras y para realizar acciones*". [...] El dominio de la palabra significa la soberanía del espíritu y en la acción la praxis.

Funda Homero de esta manera, para el futuro de Occidente, el tópico dual de educación en: armas y letras, acción y contemplación; en la espada y la pluma; Alejandro, Julio César, Marta y María, Alfonso X, Garcilaso, Cervantes, Ercilla... cumplieron con ello, que es lo que hoy llamamos HUMANIDADES y CIENCIAS.

Pero sobre todo el niño hoy como ayer necesita entretención maravillosa, *zauma* y esta estaba en Homero con esas pugnas tan cercanas a lo que hoy, cambiando lo que hay que cambiar, son el tenis, el box, el ajedrez, que junto al enfrentamiento demandan reglas y respetos y hasta amistad. En la Iliada hay a veces excesos, como a veces los hay hoy en la pugna de los juegos, pero ahí estaban los pedagogos para enseñarle a discernir y elegir.

Un acápito para la Guerra de Troya: ¿la fuerza y la muerte, dos temas educativos?

El abuso de la fuerza, fue el objeto primero de meditación entre los griegos. Constituye el alma de la epopeya; bajo el nombre de Némesis (diosa de la justicia, la fuerza y la venganza) la fuerza es el resorte de las tragedias de Esquilo, de los pitagóricos, en Sócrates, en Platón. Los griegos partieron de allí, de Homero, para pensar el hombre y el universo, que no se da sin violencia, será incluso herencia cristiana, "*si no os hacéis violencia, no entraréis en el Reino de los Cielos*". La noción se hizo familiar en todos los lugares donde penetró el helenismo. Lucha, *agon*, son palabras que usa San Pablo y que Occidente hará suyas en la paz y en la guerra.

Ahora bien, hay una violencia positiva y una violencia negativa: la de la justicia es positiva, la violencia innecesaria es negativa. La Iliada desprecia a Ares, dios de la guerra. Ares fue hijo de Zeus y Hera, pero lo despreciaron en el Olimpo. Esto aprendían los niños en Homero.

Escribe Simone Weil: "*Sea como fuere, este poema es algo milagroso. Es la amargura de la subordinación del alma humana a la fuerza, es decir, al fin de cuentas, a la materia. Esta subordinación es igual para todos los mortales, aunque el alma la lleva diferentemente según el grado de virtud. El Evangelio viene entonces después de Homero a decirnos "Bien-*

aventurados los que sufren amargura, opresión, injusticia, porque de ellos es el Reino de los Cielos".

El Evangelio es la última y maravillosa complementación del genio griego, pues nos viene a decir: somos espíritu vestido de materia, que nos ahorra, nos hace violencia y contra el que luchamos.

Y aquí aparece otra palabra ponderada de Homero, la distinción entre: SOMA cuerpo vivo y SARX carne mortal. Los relatos de la Pasión de Cristo muestran que un espíritu divino, Jesús, unido a la carne es alterado por la desgracia, tiembla ante el sufrimiento y la muerte, se siente, en el fondo de su desamparo, separado de los hombres y de Dios... La materia SARX nos somete a violencia y la mayor como a Jesús es la de la muerte. El culto al cuerpo "*Dale alegría a tu cuerpo, Macarena*", es fruto del hedonismo de Occidente que no quiere pensar qué somos y para qué somos, las preguntas más serias que se pueden plantear al hombre racional.

Héctor muere, siente que su SOMA se debilita, entonces anuncia también a Aquiles su muerte, nos vienen a la memoria las palabras de Cristo cuando dice a Pedro: "*Otro te ceñirá y te llevará a donde no quieres ir*".

Si Cristo no hubiese nacido, Occidente sería Homérica y Platónica, como Oriente es budista, ese fue su pasado original no superado, el homerismo de Occidente fue continuado y elevado por el cristianismo.

El hombre lucha contra la violencia de la materia animal representada en el Centauro

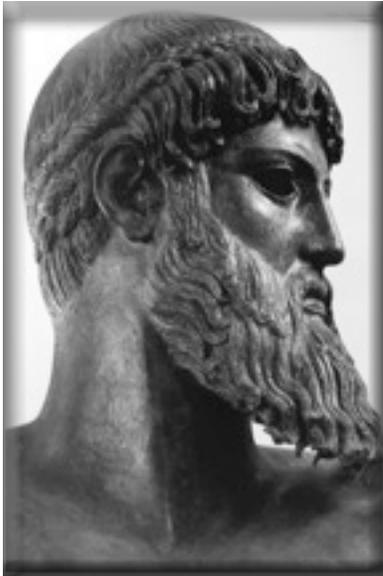

Aquiles y Ajax representados en una ánfora griega. La guerra no entorpece el descanso, el juego, el equilibrio, la armonía y compostura de las formas.

D) Los artistas

La cerámica griega está llena de motivos homéricos, lo mismo algunas métopas del Partenon y Erección; por otra parte, el Auriga de Delfos, el soldado caído, el Discóbolo de Miron, el Canon de Praxíteles entre otras obras clásicas, expresan la areté en mármol, como ser modelo, canon, ser armónico, sereno, lleno de ponderación y alta perfección, haber alcanzado el ser viril, idealizado: hombres y mujeres que superaron la materia animal y violenta para alcanzar su aristos, su más alta distinción. Esto era lo que Jaäger llama paideia en mármol.

El dios Poseidón, más dios de la belleza que de la guerra.

“David” de Miguel Ángel, que sigue el Canon de Praxíteles.

Canon de Praxíteles.

El Auriga de Delfos, la competición no daña la serenidad, el aristos del competidor.

“Moriré, pero con una muerte bella” (Antígona a su hermana Ismenes)

La guerra ha sido sometida a armonía, convirtiéndose para Occidente en debate.

e) Vida Pública

En las Panatenaicas fiesta religiosa en la que toda Atenas se dirigía procesionalmente a llevar el manto a Atenea, se recitaba completa la *Iliada*. *Iliada* que inspiró la belleza de la procesión expresada en las métopas del Partenón.

