

EL MITO DE GIGES

© Mª Ángeles Robles Sánchez

INTRODUCCIÓN

La exposición de este artículo tiene como objetivo primero definir lo que se entiende por *fabula* en retórica.

En segundo lugar narraré de manera resumida el mito de Giges.

El tercer punto se centrará en exponer quién utiliza por primera vez este mito y en qué obra; además enumeraré algunos lugares paralelos de otros autores donde se cita este mito. Comenzaré por Cicerón y terminaré hablando de la utilización de este mito como recurso didáctico en los comentarios de los humanistas como Lorenzo Valla y Badio Ascensio.

1) La *fabula* es uno de los tres tipos de *narratio*: *narrationum tria sunt genera*. (*Rhet. Her.* 1, 8, 12). La *fabula* contiene hechos que ni son verdaderos ni verosímiles: *fabula est quae neque veras neque verisimiles continet res*. (*Rhet. Her.* 1, 8, 13). Sobre este mismo aspecto: Arist. *Poet.* 1448^a y Cic. *De inv.* 1, 19, 27)

2) Presento el mito de Giges de una manera resumida:

El pastor Giges descendió a una cueva y que allí se encontró con un cadáver de la talla superior a la humana y cogió el anillo el que llevaba el muerto en la mano y se lo puso en la suya, descubriendo que cada vez la piedra miraba hacia el interior, se hacía invisible, una vez que descubre esto, seduce a la reina que amaba poco a su marido y confiado en la ayuda del anillo mató al rey y se casó con la reina.

3) Este mito aparece por primera vez en Platón en su obra la *República* (2, 359-369). Así lo especifica Cicerón en su discurso *De officiis*: *Atque hoc loco philosophi*

quidam, minime mali illi quidem, sed non satis acuti, fictam et commenticiam fabulam prolatam dicunt a Platone. (Cic. Off. 3,39).

Cicerón lo utiliza como *exemplum* en su obra *De officiis* (3, 38-39): *Haec est vis huius anuli et huius exempli. (Cic. Off. 3, 39).*

El *exemplum* reclama una lectura de naturaleza alegórica, que se basa en una operación de *applicatio* del *exemplum* a la experiencia individual. Las siguientes expresiones hacen referencia lo que quiere expresar con ese ejemplo, así dice que si nadie tuviera conocimiento de la mala acción que se va a cometer ¿la realizaría? *si nemo sciturus, nemo ne suspicaturus quidem sit, cum aliquid divitiarum, potentiae, dominationis, libidinis causa feceris, si id dis hominibusque futurum sit semper ignotum, sisne facturus. (Cic. Off. 3, 39).*

El mito de Giges a primera vista sin tener en cuenta el contexto donde se ubica, puede parecer que el mensaje que transmite es que todo el mundo, si puede, es inmoral en beneficio propio.

Sin embargo éste no es el punto de vista que defiende Platón. El portavoz de su pensamiento, Sócrates está convencido que por muchos beneficios que se pueda sacar de una actuación injusta, el comportamiento del hombre injusto es insostenible, avanzando el diálogo Sócrates dice que los humanos no podemos esconder las acciones injustas, sólo puede vivir disimulando y temiendo que actúen los demás como él. El mito insinúa un modelo de comportamiento del hombre moral: el que actúa con justicia pudiendo actuar injustamente, como si poseyese el anillo. Cicerón recogió la versión platónica del mito y la comenta en su tratado ético *De Officiis* (3, 38-39).

Cicerón en este capítulo plantea la pregunta si anterior y más fuerte que la opinión pública y el poder de la ley, no hay un motivo interior para obrar el bien ¿Acaso se reduce la moral a una obligación impuesta por los demás?

Así pues Cicerón se enfada ante la negativa de la pregunta de qué harían si tuvieran el anillo de Giges y no hubiera ser humano testigo de la acción, ellos contestan que es imposible, no entienden la pregunta. Pues cuando pregunto qué haría si la acción puede ocultarse, no pregunto si se podrá ocultar, sino que se ven en la situación de confesar que son malvados, si hicieran la acción mala y si contestaban que no lo harían quedaban convencido de que toda operación mala debe ser huida.

4) La tradición posterior, centrándome en el Humanismo, utiliza este mito como recurso didáctico para sus comentarios literarios, es el caso de Lorenzo Valla y de Badio Ascensio. El primero hace referencia a este mito en su discurso *De Voluptate* (1429-1430). Valla pone como ejemplo este mito en su obra *De Voluptate* con motivo de la controversia de los estoicos con lo epicúreos, que tiene lugar en el libro II de esta obra. Esta fábula les sirve a los estoicos y a los platónicos para mostrar a los epicúreos que hay que aceptar que el mal sigue siendo malo incluso si no llega a ser descubierto. Valla dice que esta fábula no es una metáfora real, le falta la *similitudo* "semejanza" para que se produzca la analogía, para la aplicación posterior a casos concretos. Valla en su obra *De Voluptate* (2, 26, 1) censura a los platónicos porque no presentan ningún ejemplo de la historia, sino que exponen *fabulae: cum nullum ex historiis possitis recitare exemplum, ad fabulas confugitis*.

Posteriormente Badio Ascensio utiliza como fuente, en su comentario a las *Declamationes* de Quintiliano, a Lorenzo Valla. Así Badio Ascensio en su comentario comienza narrando de manera resumida el mito de Giges: Badius narra el mito de Giges de una manera resumida, además dice que este mito aparece en Cicerón en su obra *De Officiis*, quien a su vez lo tomó de Platón: *Quam rem docet apud ciceronem de officiis, Plato faceto et apposito apologo de Gige pastore: qui cum in specum descendisset et illic immensae staturae hominem multo ante mortuum ostendisset, annulumque quem in*

manu ei conperisset ad suos applicasset, comperit quoties annuli gemmam ad palmam adiunxisset se a nemine videri: quo cognito se ad reginam maritum suum regem parum amantem compulit, annulique praesidio fretus regem sustulit et reginam duxit¹., (fol. 3).

Badius explica, a modo de enseñanza, el sentido de esta historia, en primer lugar dice que Cicerón ya expone como fingida e inventada la *fabula* de Giges, idea que Valla refleja en el libro segundo de su obra *De Voluptate*. En segundo lugar explica e sentido de esta *fabula*, dice que Platón quiere enseñar que el hombre bueno si tiene el anillo, no quiere utilizarlo para causar daño a nadie: *Quam fabulam non ut veram authore Cicerone, narrat Plato, sed ut per eam doceret, virum bonum si talem annulum haberet eo in perniciem alicui iniuste uti nolle., (fol. 3).*

CONCLUSIONES

El mito de Giges muestra que uno debe ser bueno, aunque tenga posibilidad de ser malo. Tanto Platón, Cicerón, Lorenzo Valla como Badio Ascensio redundan en la idea de que tiene más mérito quien puede ser malo y elige ser bueno, que quien es bueno porque no tiene otra opción. Este mito está vigente en nuestra vida cotidiana, donde constantemente se nos presenta la alternativa entre obrar correctamente o ser malvado. Merece la pena sentirse bien con uno mismo y obrar de acuerdo con lo que nos dicta nuestro interior. Esta actitud nos enaltece, nos sitúa por encima de la mediocridad, nos hace diferentes y mejora nuestra autoestima.

---

¹ Para referirme al texto de Badius Ascensius, sigo la paginación de la siguiente edición: J. BADIUS ASCENSIUS, *Commentarii familiares Io. Badii Ascensii in M. Fabii Quintiliani declamationes: nuper editi*, Paris 1528