"YO A CUERDOS HABLO Y TOCO": EL *Aviso para cuerdo*s de Diego López de Haro*

Ana M. Rodado Ruiz Universidad de Castilla-La Mancha

La Biblioteca de la Real Academia de la Historia guarda entre sus fondos una miscelánea histórica del siglo XVI (MH4) que contiene el único testimonio de una obra doctrinal de Don Diego López de Haro, el Aviso para cuerdos. López de Haro, un reconocido aristócrata de la corte de los Reyes Católicos, de quienes fue embajador ante el Papa Alejandro VI, es un poeta más que interesante cuya obra, a excepción del Aviso, está recogida fundamentalmente en el Cancionero General (11CG) y en el de la British Library (LB1). De su prestigio literario dan buena cuenta las citas y menciones de sus contemporáneos, como Garci Sánchez de Badajoz en su Infierno de los enamorados, y de autores posteriores como Gregorio Silvestre (Residencia de Amor) o Gracián (Agudeza y arte de ingenio). No podía faltar tampoco en las Batallas y Quincuagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo. 1

El texto es un extenso poema doctrinal de valor desigual, en el que intervienen un gran número de personajes bíblicos, históricos y alegóricos. Se trata de la producción métrica más ambiciosa del autor y, por su forma y

^{*} Una primera versión de este artículo ("La poesía moral de Diego López de Haro: El Aviso para cuerdos") fue presentada en el XIII Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, celebrado en Valladolid (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Valladolid, 15-19 de septiembre de 2009). Para la realización de este trabajo he contado con una ayuda para proyectos de investigación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha (Proyecto Los cancioneros de la Real Academia de la Historia, código PAI06-0135-4381).

¹ Para la biografía de López de Haro y su reputación como poeta, véase el completo estudio de E. E. Marcello, "Diego López de Haro, poeta cancioneril. Profilo Storico-biografico", *Il Confronto Letterario*, 23 (1995), pp. 105-129.

contenido, radicalmente alejada de su obra cortesana; tan sólo su magnífico *Diálogo entre la Razón y el Pensamiento*² se acerca al tono de este texto, que ha suscitado, además, cierta controversia entre los críticos respecto a su consideración genérica, como veremos.

Que se trata de una obra doctrinal es indiscutible, pero la cuestión del género no se ve con tanta claridad. El hispanista norteamericano George Ticknor fue uno de los primeros críticos en leer y opinar sobre el texto a partir de una copia manuscrita que, muy probablemente, le fue enviada por don Pascual de Gayangos,³ y que hoy figura entre los fondos de la Boston Public Library, en la colección que el ilustre hispanista legara a la biblioteca de su ciudad natal.⁴ En su *History of Spanish Literature* coloca la obra en el capítulo dedicado a los cancioneros y le concede poseer tan sólo "little poetical thought in it".⁵ Las palabras de Ticknor fueron mal interpretadas en la traducción española de su *Historia*, como recuerda Erasmo Buceta:⁶ la expresión "y no carece de cierto mérito poético" no se corresponde exactamente con lo que el norteamericano había escrito, aunque me da la impresión de que Buceta le concede menos mérito al texto que el propio Ticknor; sus reservas, sin embargo, no están exentas de alguna contradicción: habla de su "forma anhelante y fatigosa", pero le reconoce

² ID1121, 11CG-91, ff. 64^r-65^r. No dejaré de recordar lo que, a estas alturas, resulta ya casi innecesario, esto es, que utilizo el sistema de siglas e identificación de poemas empleado por B. Dutton en su magna edición tantas veces citada, *El Cancionero del siglo XV (c. 1360-1520)*, Biblioteca Española del siglo XV-Universidad de Salamanca, Salamanca, 1990-1991.

³ Es hipótesis bien fundada de E. Buceta ("Aviso para cuerdos", Révue Hispanique, LXXVI, 1929, pp. 321-345) a partir de las cartas que Ticknor envió a Gayangos. Véase C. L. Penney, ed., George Ticknor Letters to Pascual de Gayangos, Hispanic Society of America, New York, 1927.

⁴ Hace ya ochenta años que Erasmo Buceta trazó la historia de la crítica del texto en un breve artículo al que acabamos de hacer referencia, en que ofrecía también la edición del mismo. Poca atención ha recibido el *Aviso* de López de Haro desde entonces. Más fortuna ha tenido la biografía del autor, pues el mismo Buceta publicó varios trabajos sobre diferentes aspectos de la vida del poeta, en especial sobre su labor diplomática durante el reinado de los Reyes Católicos; apura todos los datos el detallado estudio ya citado de Marcello (véase *supra* n.2), al que remito para estas cuestiones.

⁵ G. Ticknor, *History of Spanish Literature*, Harper & Brothers, New York, 1849, I, p. 435.

⁶ Buceta, "Aviso para cuerdos", p. 322, n. 2.

"lucidez y concisión"; habla de "pensamientos vulgares" e "inicuas rimas de aleluya" pero destaca su "sobriedad y energía". Cierto es que se trata de un texto desigual, pero las palabras de Buceta recuerdan los conocidos prejuicios de la crítica decimonónica y la de la primera mitad del siglo xx sobre la poesía de cancionero.⁷

José Amador de los Ríos destaca su forma dialogada e inscribe el texto dentro de la literatura dramática, sumándose así a la corriente crítica que ve cierta proximidad entre los diálogos cancioneriles y el teatro:

Pero si no son para desdeñados estos esfuerzos [traducciones del teatro clásico] que tienen en la historia del teatro nobilísima significación, durante la XVIª centuria, merecen todavía mayor estima en nuestro concepto los que son debidos a los más renombrados poetas, desde el reinado de Enrique III, en el cultivo del diálogo, como instrumento que debía prestarse fácilmente en su día a la manifestación dramática. Desde el comendador Ferrán Sánchez de Talavera ... hasta don Diego López de Haro, que al comenzar el XVI componía, con título de *Aviso para cuerdos*, el más complicado, en que interviene crecido número de personajes históricos y alegóricos.⁸

De diálogo casi dramático lo tildan Menéndez Pelayo y Julio Cejador, éste siguiendo fielmente a aquél, que recogen y avalan la opinión de José Amador de los Ríos. Y así se asentó entre los investigadores esta opinión, de tal forma que en una *Historia del teatro español* publicada por Díaz de Escovar y Lasso de la Vega en 1924 se cita a López de Haro junto al Marqués de Santillana como autores de cierto tipo de "representaciones religiosas" cuyo "uso" empezó "desde muy antiguo ... en España". Obviamente, tan lejos no podemos llegar. Sí es cierto, sin embargo, que algo de ese carácter dramático que señalaba Amador de los Ríos es posible ver en el *Aviso*; muy levemente, en menor grado. Se trata, como ocurre con otras obras cancioneriles, de formas híbridas de poesía teatral que no son teatro propiamente dicho, pero que sí tienen uno o varios elementos dramáticos. ⁹ Según estableció J. L.

⁷ También B. J. Gallardo opinaba negativamente: de "obra mediana" la califica y añade "para sacar estas discretas máximas hay que leer mucha pamplina" (*Ensayo de una biblioteca española de libros raros y curiosos*, Gredos, Madrid, 1968 [1863-1889]).

⁸ J. A. de los Ríos, *Historia Crítica de la Literatura Española*, Gredos, Madrid, 1969 [1865], VII, pp. 480-481.

⁹ Sobre este asunto véanse el trabajo de J. L. Sirera, "Diálogos de cancionero y tea-

Sirera, son cinco los elementos básicos que pueden determinar el grado de teatralidad de los textos cancioneriles: 10

- a) Diálogo entre dos o más personajes.
- b) Acción.
- c) Presencia de acotaciones escénicas.
- d) Indicaciones espacio-temporales.
- e) Indicaciones de vestuario y atrezzo.

De estos elementos, se dan en el texto dos tan sólo y no plenamente: por supuesto existe diálogo —el texto es enteramente un diálogo — pero no siempre hay réplicas; mejor dicho, muy pocas veces encontramos réplicas, a pesar de que el poema se configura como un diálogo entre el Autor —introducido en el texto como personaje— y una larga serie de figuras de distinto tipo cuyas intervenciones son glosadas por él; donde cabría esperar réplicas encontramos a menudo glosas genéricas sobre la problemática expuesta por el personaje y referencias a dicho personaje en tercera persona, como si el Autor "mirara" al público mostrándole su opinión sobre el personaje con el que comparte en ese momento "la escena". En ocasiones hay réplicas a un personaje con referencias directas (como en la intervención de Saúl y la respuesta que le sigue, vv. 246-260), o alusiones de un personaje al Autor; en esos casos se utiliza la segunda persona e incluso podemos encontrar alguna indicación espacio-temporal ("que peligro es para vos/ el glosar y el mudar/ lo que manda claro Dios" vv. 247-249, "que no quiere aquí mostrar" v. 119, "yo quiero d'éste callar" v. 268, "d'estos deves tú quejar" v. 373). Otras veces encontramos apelaciones al público ("ved que tanto es de temer" v. 274, "Buenos, aquesto notad" v. 540, "Mugeres, aquí notad" v. 727). También es posible ver alguna acotación implícita indicando salida de escena: así ocurre en la presentación del ángel del paraíso: ("Ángel que echa a Adán y a/ Eva del Paraíso terre/nal:/ Id muriendo con la vida,/ porque el bien que aquí dexáis/ con el mal lo conoscáis" vv. 39-41), lo que sugeriría que los distintos personajes sólo permanecen en escena mientras dialogan

tralidad", *Historias y Ficciones. Coloquio sobre la Literatura del siglo XV*, Universidad de Valencia, Valencia, 1992, pp. 351-363, y mi artículo "Poesía cortesana y teatro: textos semidramáticos en los cancioneros cuatrocentistas", en *Los albores del teatro español. Actas de las XVII Jornadas de Teatro Clásico (Almagro, julio de 1994)*, ed. de F. Pedraza y R. González Cañal, Universidad de Castilla-La Mancha-Festival de Almagro, Almagro, 1995, pp. 25-44.

¹⁰ Sirera, "Diálogos de cancionero", pp. 355-362.

con el Autor y él es, en realidad, el único que no abandona el escenario. Tan sólo hay una excepción: la figura de Roma personificada aparece dos veces, la primera —esperable— junto a Rómulo y Remo, la segunda, junto al rey visigodo Alarico y debe responder a una alusión de Alarico y a una pregunta que le formula el Autor, lo que supone tres personajes en escena y un diálogo con réplica directa:

AUTOR

Señora de los señores, pues el mundo governaron con saber tus senadores, dime ¿cómo te faltaron amigos y servidores?

ROMA

No hay quien pueda sostener lo que Dios quiere perder. (vv. 843-49)

Otro detalle que abunda en las características semidramáticas del texto es la intervención del autor en tres ocasiones ante la salida "a escena" de personajes que no hablan: Aarón (a propósito del becerro de oro, vv. 195-208), Animales (aparecería un conjunto de animales para establecer la comparación entre éstos y el hombre, vv. 493-500) y Montería (otro grupo, pero éste de cazadores para mostrar cómo la caza aparta "del prender y del matar", vv. 635-641).

Estas pocas muestras si bien confirman la cercanía de esta pieza cancioneril al teatro "como instrumento —y recupero la cita de Amador de los Ríos— que debía prestarse fácilmente [...] a la manifestación dramática", ¹¹ no son razón suficiente para considerarla como diálogo dramático; pienso que la intención del autor es más lírica y doctrinal que dramática, aunque no creo que pueda ni deba descartarse la hipótesis de que pudiera haber sido concebida para un recitado público semidramatizado; es decir, la intención es lírica pero no se renuncia a las posibilidades que brinda una lectura pública con varias voces.

¹¹ Al fin y al cabo, no podemos olvidar que los textos teatrales nos han llegado a través de cancioneros poéticos y se representan en los mismos recintos palaciegos donde tienen lugar la fiesta y la recitación poética. Véase el artículo de M. A. Pérez Priego, "Espectáculos y textos teatrales en Castilla a fines de la Edad Media", *Epos*, V (1989), pp. 141-163, especialmente pp. 161-163.

Si no podemos vincularla claramente al teatro, ¿hacia dónde mirar? Parece innegable su conexión con la literatura sapiencial, y constituye un ejemplo perfecto de la mezcla de elementos medievales y cristianos con otros procedentes de la cultura clásica de la Antigüedad pagana. Los modelos sapienciales son conocidos desde el siglo XIII: aquellas colecciones de sentencias de origen oriental se integraron rápidamente en la cultura europea, y los espejos de príncipes convivieron con esas otras formas de literatura sentenciosa que siguen el modelo de los Disticha Catonis, como posteriormente hicieran los Proverbios de Salomón o los del judío don Sem Tob. Pero López de Haro tenía modelos más cercanos: los Proverbios o Centiloquio del Marqués de Santillana o los de Fernán Pérez de Guzmán. Ambos textos responden al deseo de "élever un genre mineur à une plus haute dignité poétique", 12 pero la influencia que Santillana ejerció sobre sus contemporáneos, y en concreto sobre López de Haro, fue mayor. Sus Proverbios son, posiblemente, el modelo más cercano del Aviso para cuerdos; entiéndase, hay diferencias formales —el uso del diálogo en el poema de Haro, las preferencias métricas diferentes en cada texto—pero el espíritu, la filosofía, esa ética de base cristiana que anima ambas obras y parte de los elementos que las componen son coincidentes.

Difieren, pues, en el uso del diálogo. En muchas de las antiguas colecciones de sentencias y en los espejos de príncipes, el esquema dialógico se revela como el más eficaz: las parejas padre-hijo o maestro-discípulo sirven para canalizar de una manera realista y entretenida la enseñanza que se pretende transmitir. Sabemos que algunos textos se presentan como colecciones de consejos que un padre o maestro/filósofo ofrece a su hijo/discípulo, como una simplificación del modelo pregunta-respuesta en que se prescinde de la pregunta. Tal es el caso de los *Proverbios* del Marqués; la forma elegida se justifica en el *Prohemio* como un encargo real: se trata de fingir que es el mismo rey Juan II quien se dirige al príncipe "porqu'el fijo antes debe resçebir el consejo del padre que de ningund otro". López de Haro, en cambio, prefiere el diálogo, un diálogo *sui generis*, con escasas réplicas, como ya se ha visto, en el que las palabras de los distintos personajes, que de hecho funcionan a manera de *exemplum*, ¹⁴ son glosadas libremente por

¹² P. Le Gentil, *La poésie lyrique espagnole et portugaise* à la fin du Moyen Âge, Slatkine, Genève-Paris, 1981 [1949-1953], I, p. 452.

¹³ Íñigo López de Mendoza, Marqués de Santillana, *Obras completas*, ed. de A. Gómez Moreno y M. P. A. M. Kerkhof, Planeta, Barcelona, 1988, p. 217.

¹⁴ Véase F. Crosas, *La materia clásica en la poesía de cancionero*, Reichenberger, Kassel, 1995, p. 59.

el Autor, que adopta el papel de maestro/filósofo. ^{15} Las intervenciones del Autor y de los distintos personajes se cierran con un pareado final que contiene un pensamiento cifrado de carácter sentencioso, proverbial o pseudoproverbial: ^{16}

¡Oh envidia, qué diré de tus vileças y males! Los pecados yo miré, vilos todos veniales y a los tuyos vi mortales.

De l'envidia do la vió siempre el cuerdo se guardó. (vv. 50-56)

Hemos dicho antes que también se diferencian estos textos en la métrica. Así, mientras el texto de Santillana se desarrolla en coplas de arte menor de pie quebrado, el *Aviso* utiliza varios tipos de estrofas de manera aleatoria, la de tres versos, redondillas, quintillas, sextillas y coplas mixtas hasta de nueve versos, seguidas del pareado final siempre desvinculado métricamente

¹⁵ Sabido es que el término 'glosa' encierra numerosas acepciones. En su origen se define como la explicación o comentario de un vocablo o texto oscuro, pero como género poético sus límites semánticos no están claros. Véanse los trabajos de M. Frenk para la glosa de tipo popular ("Glosas de tipo popular en la antigua lírica", Nueva Revista de Filología Hispánica, XII, 1978, pp. 301-334, recogido en Estudios sobre lírica antigua, Castalia, Madrid, 1987, pp. 267-308), y H. Janner ("La glosa española. Estudio histórico de su métrica y de sus temas", Revista de Filología Española, XXVII, 1943, pp. 181-232; y La glosa española y su evolución en el Siglo de Oro. Una antoloaía, Ediciones Nueva Época, Madrid, 1946) y D. Alonso (La poesía de San Juan de la Cruz. (Desde esta ladera), CSIC, Madrid, 1942; y "El misterio técnico en la poesía de San Juan de la Cruz", en Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Gredos, Madrid, 1966⁵) para la glosa culta. Véase también mi trabajo sobre una de las muchas glosas a las Coplas de Jorge Manrique, la del Padre Rodrigo de Valdepeñas ("Literatura manchega hacia 1500. La glosa del Cartujano en su contexto", Cuadernos de Estudios Manchegos, 22, 1995, pp. 139-169). En el Aviso para cuerdos, las glosas del Autor sirven para apostillar la experiencia relatada por cada personaje y para extraer una conclusión a modo de moraleja. Al ser glosa libre, sin sujeción métrica, no encontramos versos de represa.

¹⁶ En ocasiones la intervención del Autor es más larga, se divide en dos o tres coplas y encontramos hasta dos o tres pareados; es el caso de la glosa a Alexandre (3), Jacob (2), Aarón (2), Dido (2) y la de Cristo (2).

de las estrofas. Como también los esquemas de la rima son muy variados, parece clara la intención de don Diego de componer un poema claramente distinto al resto de su producción, huir de la monotonía y demostrar, al mismo tiempo, su virtuosismo compositivo.

Dejo aquí los aspectos métricos y paso al contenido. Es en este punto en donde aprecio coincidencias significativas con la obra de Santillana, no sólo con sus *Proverbios* sino también con la *Pregunta de nobles* y el atribuido *Tratado de la muerte*. Estas obras mezclan elementos cristianos con otros tomados de la Antigüedad grecolatina, y utilizan motivos recurrentes en la poesía moral cuatrocentista como son el repaso de vicios y virtudes, con especial detenimiento en los siete pecados capitales, el *ubi sunt* (que obviamente falta en el *Aviso*) o el más evidente uso de sentencias y proverbios. Pero es la elevada coincidencia en la selección y mención de personajes la que más sorprende y alerta. Claro está que la sola mención de personajes no es razón suficiente para vincular a ambos poetas, pero la cercanía de algunos pasajes sí puede levantar sospechas. Por ejemplo, el *Aviso* comienza con una esperable invocación a los cuerdos: 17

Yo a cuerdos hablo y toco que me querrán escuchar, porque nunca quiso el loco en mal de otro castigar, [...]

Los que dan consejos ciertos a los bivos son los muertos. (vv. 1-8)

En el prohemio de los *Proverbios* encontramos una idea muy próxima: sólo los locos menosprecian la enseñanza que proporcionan las vidas y muertes de hombres ilustres;¹⁸ el Marqués cita uno de los *Proverbios de Salomón* y dice: "la sciencia e la doctrina los locos la menospreciaron", y

¹⁷ Esta estrofa desarrolla una hábil manipulación del refrán "cuerdo se llama aquél que castiga en mal ajeno" [ID8784] que también se utiliza en el *Diálogo entre la Razón y el Pensamiento* [ID1121].

¹⁸ Una idea similar se encuentra en la segunda estrofa del prólogo de los *Proverbios* de Fernán Pérez de Guzmán: "[...] fallaréis verificado/ en el dezir prouerbiado/ vn dicho con que me afrento,/ que de los locos el cuento/ infinito es, mal pecado!", R. Foulché-Delbosc, ed., *Cancionero castellano del siglo XV*, Casa Editorial Bailly-Bailliére (Col. Nueva Biblioteca de Autores Españoles, 19 y 22), Madrid, 1912-1915, t. I, p. 752.

más adelante, "[...] E por çierto, de los tienpos aun non cuydo yo que sea el peor despendido aquel en que se buscan o inquieren las vidas e muertes de los virtuosos varones, assí commo de los Catos, de los Sçipiones; e de los xristianos, los godos, los doze Pares; de los ebreos, los machabeos". ¹⁹ Julio César y Roboán, hijo del rey Salomón, son citados en ambas obras para ilustrar el pecado de soberbia y en parecidos términos; cito, por ejemplo, los fragmentos en que interviene o se menciona a Roboán:

Roboán

Yo quise moços creer, a los viejos no escuchar; vino luego mi perder porque el mal aconsejar con el daño se ha de ver. [...]

Todo consejo tirano haze rey soberbio y vano. (vv. 286-90; 297-98)

Y Santillana dice:

Roboam [...] molestando e offendiendo torpemente, fue menguado de su gente non sintiendo. (vv. 145-52)

En la glosa correspondiente aclara el autor: "Roboam [...] inpremió e molestó tanto el pueblo que con toda razón fue privado de toda la mayor parte de su senyorío e regnado".²⁰

La misma cercanía se advierte en la intervención de Salomón en el *Aviso* y su mención correspondiente en los *Proverbios*; en ambos casos las menciones no aluden a la condición de sabio del rey sino a su pecado de lujuria:

Salamón

Este amor que prende luego vet que tanto es de temer; pues a mí me hizo çiego con claros ojos tener.[...]

¹⁹ Santillana, *Obras completas*, p. 218.

²⁰ Santillana, Obras completas, p. 229.

AUTOR

El saber que Dios te dio en las letras yo lo leo; el del seso no lo veo, pues de la fe te mudó el loco de tu deseo. (vv. 273-83)

En los *Proverbios* leemos:

Solo por aumentaçión de humanidad, ve contra virginidad con discreçión; que la tal delectaçión fizo caer del altíssimo saber a Salamón.

Glosa del Marqués

Salamón, [...]quasi en postrimero tiempo de sus días, effeminado o sometido al poderío de la muger, pospuesta toda sciencia e buena doctrina, ydolatrizó, segund más largamente es recontado en el libro de los Reyes.²¹

Lo mismo ocurre con Alejandro Magno para ejemplificar la liberalidad y generosidad, o con Lucrecia por su valiente defensa de su castidad y dignidad de esposa. Los ejemplos son numerosos: los citadísimos Abel, Caín y Moisés, las alusiones contiguas a César y Pompeyo —también en el atribuido *Decir o Tratado de la muerte*— o la idea medieval de la ciencia al servicio de la fe ("Ca por ella fallarás/ quánto Dios/ ha fecho e faze por nos", *Proverbios*;²² "Como sin fe se buscaba,/ la raçón no lo hallaba" [...] "La çiençia más preçiosa/ sin la fe no prueva cosa.", *Aviso*, vv. 396-97; 482-83), con anacronismo incluido en las intervenciones de Pitágoras y Platón en el *Aviso*.

Y si coincidencias observamos en las citas y glosas de los *Proverbios*, en el *Tratado de la muerte* figuran catorce personajes (entre bíblicos, griegos y romanos) también seleccionados por López de Haro, y en la *Pregunta de nobles* son once las menciones comunes, que aquí se engarzan en una

²¹ Santillana, Obras completas, p. 235.

²² Santillana, Obras completas, p. 227.

estructura con base en la anáfora interrogativa para plasmar un *ubi sunt* de amplia tradición en el siglo XV (Fray Migir, Martínez de Medina, Sánchez de Talavera o Pérez de Guzmán), que "desembocará décadas después en las conocidas *Coplas* manriqueñas".²³ Desde luego, hay que revestirse de todas las cautelas cuando pisamos el muy escurridizo terreno de las influencias, sobre todo, teniendo en cuenta que aunque no se puede hablar de un canon establecido en las frecuentes menciones de ilustres de la grecolatinidad, sí hay menciones claramente recurrentes, luego las de Haro pueden muy bien ser *loci communes*; si bien el hecho de que no sólo encontremos menciones sino también, y en cada caso, sus valores ejemplarizantes, pudiera ser un elemento a valorar.

A diferencia de Valerio Máximo, autoridad indiscutible en la tradición de los facta et dicta para los poetas castellanos del Cuatrocientos, 24 en cuva obra se agrupan los ejemplos por temas o motivos, y también a diferencia de Santillana, López de Haro sigue un orden cronológico muy poco alterado en las intervenciones: en primer lugar, personajes bíblicos comenzando por el Génesis —Caín y Abel, que en los Proverbios del Marqués también sirven para ilustrar el pecado de la envidia— en una serie de quince hasta Roboán, sin olvidar la aparición de la ciudad de Jerusalén personificada, como más tarde ocurrirá con Babilonia, Troya, Cartago o Roma (ésta dos veces), siempre en el lugar que les corresponde, acorde con los personajes que en ese momento aparecen. A continuación aparecen personajes clásicos de la Antigüedad desde el rey Nabucodonosor de Babilonia, troyanos, griegos, cartagineses y romanos, para acabar con los godos y Mahoma. Destacan por su singularidad algunas figuras (animales, la mar, la montería), la aparición del mismo Cristo y de sus apóstoles (sólo Pablo individualizado) o la del rey Constantino como representante del Imperio Romano de Oriente. Habría que añadir en este punto un aspecto en el que ambas obras se alejan y es que el uso de la materia bíblica y clásica tiene en el texto de López de Haro una clara finalidad doctrinal sin olvidar un cierto prurito de exhibición erudita. En las obras de Santillana el tratamiento del material bíblico y de la grecolatinidad no sólo tiene esa finalidad meramente doctrinal;²⁵ de ahí que no siempre se observe ese rigor en la cronología de los personajes citados.

Pero dejemos estos aspectos y detengámonos en la consideración de las fuentes. Es casi seguro que López de Haro conoció la obra de Santillana,

²³ Véase Santillana, *Obras completas*, p. LII.

²⁴ Sobre la importancia de la obra de Valerio Máximo y sobre sus ediciones y traducciones, véase Crosas, *La materia clásica*, pp. 92-94.

²⁵ Crosas, La materia clásica, pp. 59-63 y 214-227.

considerado un maestro por los poetas de su generación y de las generaciones sucesivas, ²⁶ pero ¿cabría pensar en una coincidencia de fuentes? Sabemos que Haro tuvo fama de hombre culto, reputación de sabio a juzgar por lo que de él se dice en las Batallas y Quincuagenas de Gonzalo Fernández de Oviedo, ²⁷ pero hasta el punto de haber tenido una buena biblioteca, o de haber tenido la formación del Marqués, siguiera su curiosidad intelectual, es poco probable. Quizá tuviera acceso a las obras de Boccaccio — De casibus o De claris mulieribus— bien conocidas por los poetas cultos de la época, quizá también a la obra de Valerio Máximo y San Isidoro (a quien cita en el v. 879) y, por supuesto, a la Biblia. Menos probable es el conocimiento de autores latinos como Tito Livio o Lucano. ²⁸ En cualquier caso, es razonable pensar que conoce y utiliza la obra de sus contemporáneos (pienso en las obras de Pérez de Guzmán, por ejemplo, la Confesión rimada o las Coplas de vicios y virtudes), en especial la obra del Marqués. ¿Se inspiró en los *Proverbios*, en la Pregunta de nobles, o fue el atribuido Tratado de la Muerte quien le sugirió la idea de establecer un desfile cronológico de célebres personajes? Difícil respuesta; creo que la finalidad subyacente de estas obras es similar, así que López de Haro pudo seleccionar algunos personajes, añadir otros, aderezar las historias que añade con sus propias lecturas o recuerdos (no conviene olvidar las posibles fuentes indirectas o la presencia de los compendia), e insertarlo todo en un registro nuevo que prescinde del ubi sunt de la Pregunta

²⁶ Les separan al menos dos generaciones, quizá tres. Santillana nació en 1398 mientras que la fecha del nacimiento de López de Haro, sin ser segura, se movería en el arco 1438-1449 (Marcello, "Diego López de Haro...", p. 116). Para el asunto de las generaciones de poetas, véase también V. Beltrán *El estilo de la lírica cortés. Para una metodología del análisis literario*, PPU, Barcelona, 1990, pp. 8-12.

^{27 &}quot;[...] don Diego López de Haro, persona de grandes partes e méritos, e uno de los señalados caualleros sauios e del palacio que huvo en España en su tiempo [...] mui estimado por savio e prudente varón. Y por tal lo ymbiaron los Reyes Católicos don Fernando e doña Ysavel por su embaxador a Roma al papa Alejandro 6°, año de 1493 (desde Barclona), donde hizo mui bien su ofiçio e ganó mucho onor; [...] le oy loar de savio, e que siendo mançebo fue en aquella corte de España un espexo de la gala entre los mançebos caualleros de su tiempo, e mui leído e gentil trobador" (Gonzalo Fernández de Oviedo, *Batallas y Quincuagenas*, ed. de J. A. de los Ríos y J. Pérez de Tudela y Bueso, Real Academia de la Historia, Madrid, 1983-2000, 4 vols., III, 237-238, Batalla I, Quincuagena IV, Diálogo no clasificado).

²⁸ Sabido es que Lucano es uno de los autores más leídos en la época y en los siglos anteriores, y su obra es fuente histórica de las principales obras medievales de historia antigua. Véase Crosas, *La materia clásica*, pp. 50-53.

de Santillana y de tantas otras obras morales, y lo sustituye por un esquema de base dramática, otorgando voz a cada personaje y salpicando el texto de elementos dramáticos y sapienciales al servicio de la moral y la fe cristianas.

López de Haro efectúa una selección temática en el repertorio de virtudes de la doctrina moral cristiana. De este modo, se mencionan de manera conjunta las tres virtudes teologales (fe, esperanza y caridad) en la intervención de Cristo ("con mi fee se ha de pesar / con esperança tener / con amor acreçentar", vv. 764-66); y de estas tres, la fe se destaca por su frecuencia de aparición, pues a lo largo del texto nos encontramos con múltiples cuestiones relacionadas con ella: la fe como cimiento de todas las cosas (Noé, vv. 72-73), fe y obras (Abrahám, vv. 96-101 y Héctor, vv. 407-08), fe y dudas (Moisés, vv. 177-183), fe y sabiduría (Catón, vv. 734-46), fe y razón (vv. 804-05), y en la que más insiste, fe y ciencias (Escolapio, vv. 350-66, Pitágoras, vv. 396-403, Zoroastes, vv. 426-39, Aristóteles, vv. 463-76, Platón, vv. 477-92). Y junto a la fe, es importante destacar también el poder de la gracia divina (Josué, vv. 202-20).

No aparecen las virtudes cardinales (Justicia, Prudencia, Fortaleza y Templanza), pero sí los pecados capitales (cuatro de los siete) y algunas de las virtudes correspondientes (tres de las siete). Así, se ilustra el pecado de lujuria (Adán, vv. 9-15, Salomón, vv. 273-285 y Medea, vv. 414-425); la soberbia (Nembrot, vv. 82-95, David, vv. 261-264, Roboán, vv. 286-298, la ciudad de Babilonia, vv. 299-309, Tarquino, vv. 614-634, César, vv. 642-651 y Alarico, vv. 836-840); la avaricia (o codicia) en sus variantes: de poder (Esaú y Jacob, vv. 125-155, Pompeyo, vv. 659-674), del gobierno (Remo, vv. 579-582), de riquezas o posesiones (la mar , vv. 747-752), de los mismos vicios y sus consecuencias (Salomón, vv. 277-278, Babilonia, vv. 305-307); y por último, la envidia (Caín, vv. 44-49, Rómulo y Remo, vv. 560-588, Escipión, vv. 691-692). De la otra parte, para ilustrar las virtudes que se

²⁹ Éste es un aspecto particularmente interesante porque son muchos los autores cuatrocentistas que parecen pecar de anacronismo al tratar el legado cultural antiguo (López de Haro escribe: "La çiençia más preçiosa / sin la fee no prueva cosa", vv. 482-483, y "como sin fee se buscaba / la raçón no lo hallaba", vv. 396-397). Crosas considera que "según su omnipresente punto de vista cristiano todos los pueblos y reinos (también lo que nosotros llamamos Antigüedad Clásica) ocupan un lugar providencial en la Historia, que es fundamentalmente Historia de la Salvación. Hay una conciencia clara de qué son el paganismo, las religiones precristianas, la tradición judaica, la idolatría, siempre consideradas en relación a la verdadera Fe y a la definitiva era de la Historia en la que el autor se sabe. [...] Se trata en definitiva de la concepción cristiana providencialista de la Historia" (*La materia clásica*, p. 217).

oponen a los pecados mencionados, se ofrecen ejemplos que simbolizan la castidad, la humildad y la generosidad o largueza. Así, contra la lujuria se nos recuerda la castidad de Lucrecia (vv. 720-33), contra la soberbia, la humildad de Jefté (vv. 221-226) y frente a la avaricia, la generosidad de Alexandre (vv. 440-448).

Además de vicios y virtudes, el *Aviso* desarrolla otros motivos como la crueldad (Nerón, vv. 707-719), la Fortuna (o Ventura) y su falta (Aníbal, vv. 693-706), la fuerza frente a la sabiduría (Sansón, vv. 232-245, Hércules, vv. 337-347), la adoración de ídolos o falsos dioses (Aarón, vv. 195-199, Numa Pompilio, vv. 600-613) o las leyes divinas, esto es, la ley de Israel (Jerusalén, VV. 163-176 y antes Jacob, vv. 146-149) y la ley cristiana (vv. 890-893).

Manifiesta el autor un dominio absoluto de la técnica de la glosa, permitiéndose licencias como la de no glosar la intervención de David ("yo d'este quiero callar", v. 268), repetir alguna de las sentencias o proverbios que cierran cada intervención (la de Adán se repite en Hércules vv. 348-349), acortar o alargar sus glosas según le interesa para el desarrollo de su exposición (como se ha dicho ya, son más largas las de Alejandro, Cristo, Dido, Aarón y Jacob), intervenir dos veces seguidas ante la presencia de personajes que no hablan (su sola aparición en escena justifica la glosa del autor, así ocurre con Aarón, Animales y Montería), o no responder a un personaje (Alarico) para dirigirse a otro aludido por el primero (Roma), en interpelación directa que exige réplica. Así mismo, decide hacer salir a escena a un grupo de personajes que, a manera de coro, pronuncian la sentencia final de las palabras puestas en boca de Cristo (es decir, le dan la réplica), y toman también la palabra ante otro de los personajes sin voz, la Mar (v. 747).

Pero si cabe, resultan más interesantes al tiempo que demuestran de forma más contundente su dominio de la técnica, las referencias a la glosa misma y a su tarea como glosador en un ejercicio claramente metaliterario: de este modo, Saúl recuerda al autor el peligro de glosar mal ("que peligro es para vos / el glosar y el mudar / lo que manda claro Dios", vv. 247-249), Troya le pide que se queje de la actitud de los dioses y desconfíe de los vaticinios de las hadas ("d'estos deves tú quejar / y de las hadas burlar", vv. 373-374), y por último, él mismo en la glosa a las primeras palabras de Roma alude a la glosa misma, al texto que está componiendo ("Por esto duraron poco / pueblos, reinos que aquí toco", vv. 558-559).

Con lo dicho creo que queda demostrado que el *Aviso para cuerdos* no es uno más entre los decires morales dialogados; es algo distinto, y pienso, además, que esta singularidad no es casual. Hay componentes en el *Aviso* que no existen en otros diálogos; el autor busca crear un efecto

teatral, y los pocos elementos dramáticos señalados más arriba logran ese efecto: nos permiten visualizar un largo desfile de personajes ante el Autor como si de un escenario se tratara, con entradas y salidas de escena. No necesitamos más, ni acción, ni acotaciones, ni indicaciones de vestuario o atrezzo; simplemente crear la ilusión dramática en el espectador y esto se consigue con unos pocos elementos. ¿Por qué no pensar en una posible lectura pública en la que cada uno de los lectores se hiciera cargo de varios personajes, individualizados mediante un sencillo distintivo? Entre los debates ficticios cancioneriles —me sirvo de la terminología de Le Gentil³⁰ sin duda más líricos que dramáticos (entre ellos, el Diálogo entre la Razón u el Pensamiento de López de Haro), y las formas claramente dramáticas o, al menos, semidramáticas de textos como el Diálogo de Rodrigo Cota, la Querella ante el dios de Amor del Comendador Escrivá o el Diálogo entre el dios de Amor y un enamorado de Cartagena, existen decires en los que el bajo nivel de contaminación teatral los coloca entre la poesía y el teatro, precisamente como formas híbridas de poesía teatral. Éste es el caso del Aviso de López de Haro: no hay elementos suficientes para considerar la obra potencialmente representable pero tampoco para negar la posibilidad de una lectura pública semidramatizada. Después de todo, una vez creada esa ilusión dramática, lo importante es la carga doctrinal, los modelos expuestos a manera de exemplum y los proverbios, pseudoproverbios o sentencias que cierran cada intervención. Este hibridismo es consciente y es la clave del interés de la obra.

Por su componente didascálico, podríamos concluir que se trata de un poema doctrinal vinculado en sus contenidos a la poesía religioso-moral, y en su forma a los abundantes decires dialogados que presentan cierta contaminación de elementos dramáticos; probablemente fue concebido para ser recitado en público a manera de lectura dramática, en la que las entradas y salidas de los distintos personajes reforzarían su valor didáctico. En cualquier caso, suscribo las palabras de Pierre Le Gentil sobre la poesía moral de los cancioneros; ³¹ más allá de su capacidad para suscitar emociones profundas y sinceras, "elle a [...] donné aux esprits réfléchis l'occasion de préciser les conceptions qu'ils se faisaient de la vie, en fonction de leur culture et de leur expérience".

³⁰ Le Gentil, *La poésie*, 497-507.

³¹ Le Gentil, *La poésie*, p. 337.

TEXTO

Criterios de edición

En líneas generales el criterio es conservador, aunque se han hecho algunas modernizaciones gráficas que detallo a continuación. Así pues, me sirvo de la cursiva para indicar resolución de abreviaturas y para todas aquellas grafías que se restituyen; sistemáticamente restituyo la m ante b/p, así como la h del verbo haber en todas las formas de la conjugación, con el fin de facilitar la lectura. También aparecen en cursiva los añadidos al texto que no aparecen en el original, cuya explicación figura en la nota final correspondiente (por ejemplo, se ha utilizado la cursiva para recolocar la indicación 'Autor' que, con cierta frecuencia, o no aparece o aparece donde no corresponde). Suprimo la h no etimológica ('hechar', rúbrica, 23°, 'horden', v. 740). Utilizo la mayúscula para distinguir las menciones de personificaciones ('Seso', v. 27, 'Sobervia', v. 299, 'Voluntad', v. 23, etc.) de cuando no lo son ('poco seso', v. 307). Simplifico las grafías dobles no pertinentes fonológicamente. Regularizo i/j/y así como u/v según sus valores vocálicos o consonánticos. Por último, indico las elisiones de vocales y las contracciones con un apóstrofo.

[22r] Esta obra se llama *Aviso para cuerdos /* fecha por Don Diego López de Haro, Señor / de la Casa del Carpio:

COMIENCA

1 Yo a cuerdos hablo y toco que me querrán escuchar, porque nunca quiso el loco en mal de otro castigar;

5 y si castigo tomó de su mal lo resçivió.

Los que dan consejos çiertos a los bivos son los muertos. [22v]

Adán

No por engaño comí 10 de la sierpe ni muger, mas por goçar del plaçer que con bella resçiví, olvidé lo que temí.

El amor haçe olbidar 15 quanto mal puede pensar.

AUTOR

En esta regla consiste el amor deste bevir: quien goçó con lo presente no temió lo por benir:

20 ¡Oh amor, qué bienes hazes y qué males aquí traes! [23r]

EBA

No la fruta que yo vi me mudó la voluntad, mas la sierpe a quien creí que sin Dios mi livertad era buena para mí.

25

40

Bed que Seso no miraba que culebra me engañaba.

AUTOR

El hombre que Dios crió

a ser libre tiene amor,
porque nunca a Dios se vio
hazer siervo ni señor;
mas de Eba, en la verdad,
su engaño fue no ver

ser la misma livertad
a su Dios obedeçer.

La honra de la muger es livertad no querer. [23v]

ÁNGEL QUE ECHA ADÁN Y A EBA DEL PARAÍSO TERRENAL Id muriendo con la vida, porque el bien que aquí dexáis con el mal lo conoscáis.

Muy gran pena es padeçer por el bien no conosçer. [24r]

ABEL, QUE LE MATÓ CAÍN
Yo no sé en pueblo estraño
qué amor *h*abrá entre sí,
pues e*m*bidia de un hermano
fue la muerte para mí.

En el çielo y en la tierra siempre e*m*bidia trujo guerra.

AUTOR

50 ¡Oh embidia, qué diré de tus vileças y males!
Los pecados yo miré, vilos todos veniales
y a los tuyos vi mortales.

55 De l'embidia do la vio, siempre el cuerdo se guardó. [24v]

Caín

Quando vi por mi maldad no tener nada en el çielo, yo çibdad poblé en el suelo.

60 Con el neçio *h*ay contienda, en el vano no *h*ay enmienda.

AUTOR

Loco es para con Dios y para sí mismo cruel el que peca y huye d'Él.

65 Yo no sé el que huyó del que sie*m*pre perdonó. [25r]

$Noé^{32}$

Moisén de mí escrivió
por la graçia que le dieron,
que a mí no me creyeron
que el mundo que Dios crió a desaçello bolvió.

³² Cf. Génesis, 6-9.

85

Donde la fee³³ no se açierta ninguna cosa está cierta.

AUTOR

Lo que Dios quiso hazer

75 la simpleça del contar

no nos haga sospechar;

pues Dios quiso que el creer

no estubiese en el hablar

ni en el saber.

80 En amor quiso que fuese porque escusa no tubiese. [25v]

MEMBROT³⁵
Por usar de señorío quise torre yo sobir, no lo quiso Dios sufrir por que todo poderío se pueda siempre deçir que naçió para servir.

Quien sin Dios busca poder subirá para caer.

AUTOR

90 Fue su pena en el hablar, porque en el loco poder la soberbia del mandar en la lengua suele ser. Dios el mal allá condena, la soberbia aquí la pena. [26r]

Abrahán³⁶

En mi fee mucho se esfuerçe quien a Dios quiere creer, pues en mí claro paresçe fee con obras mereçer.

100 Por la fee Christo salbaba si con obras se esmaltaba.

AUTOR

Por estas obras besibles este dicho pienso fue, que de aquellas imbesibles muchas tiene nuestra fee; y la fee que aquí se quiere sin aquestas obras muere.

Bien obrar es bien a nos, la fee es honra para Dios. [26v]

$YSAC^{36}$

110 Con Jacob no me engañé que en su voz lo conoçí, a Esaúl deseredé sin entender entendí qu'esto Dios quería de mí.

³³ Se documenta esta forma en textos de la Edad Media e incluso del siglo XVI; véase J. Corominas y J. A. Pascual, *Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico*, Gredos, Madrid, 1980-1991.

³⁴ Nembrot o Nemrod es el cazador bíblico a quien se atribuye la construcción de la torre de Babel (*Génesis*, 10, 8-9). Se menciona en el texto para ilustrar el pecado de soberbia.

³⁵ Cf. Génesis, 12.

³⁶ Desde aquí hasta el verso 162 se recuerda la historia de Isaac y sus dos hijos, Esaú y Jacob; la venta de los derechos de primogenitura de Esaú a Jacob a cambio de

145

Dios raçón no ha de mostrar, de ombre a ombre se ha de dar.

AUTOR

Dios haçe por se honrar como maestro discreto, que no quiere aquí mostrar de su arte lo perfeto; porque sabe, si es sabida, que su honra ba perdida.

120

Y así Dios muestra hablar sin que se pueda mostrar. [27r]

Esaú

Si mi hermano me compró mi herençia por lantejas,³⁷ porque al çiego engañó, que padre santo le vio con mostralle las pellejas.
Do todo seso y saber calle en mí, pues conoçió que antes de mi naçer el gran Dios me aborresció.

No ay queja ni maliçia 135 do voluntad es justiçia.

AUTOR

Do Dios injusto paresçe allí justo es de pensar, porque luego aquí enloqueçe quien a Dios quiere juzgar; mas aquí se ha de buscar que livertad se ha de dar a quien antes que comiençe ya se sabe el acabar.

Livertad no quitará saver Dios lo que será. [27v]

JACOB

Del gran reino de Irrael fui el comienço primero, porque Dios quiso por él figurar el verdadero.³⁸

AUTOR

150 Dios conoçe la verdad mas, segund nuestra raçón, él compró la hermandad y bendió la compasión.

La cobdiçia de heredar 155 ningúnd bien pudo pensar.³⁹

un plato de lentejas (*Génesis*, 25, 29) y la suplantación de Esaú por parte de Jacob, que engaña a su viejo padre, ya ciego, para conseguir su bendición (*Génesis*, 27). Entiendo que los versos 152-153 aluden a tal suplantación (ausencia de compasión por parte de Jacob). Los versos 136-145 recogen una defensa del Autor de la presciencia divina y del libre albedrío ('Livertad no quitará / saver Dios lo que será', vv. 144-145).

³⁷ Variante disimilada de 'lenteja' (lat. *lenticula*). Corominas-Pascual documentan la forma en Juan Ruiz y otros textos, *Diccionario crítico etimológico*, s.v.

³⁸ Los israelitas son los descendientes de Jacob, el preferido de Dios (*Génesis*, 25, 23), frente a lo edomitas, descendientes de su hermano Esaú.

³⁹ Tras el v. 155 aparece de nuevo la indicación 'Autor' sin que medie intervención de ningún otro personaje. La suprimo por esta razón, aunque el desliz del copista quizá pueda justificarse ya que la "segunda" intervención se utiliza para aludir al per-

160

165

A Jacob es de dejar con sus obras naturales, pues muchas vezes con males quiso Dios sinificar muchas cosas divinales.

Veese⁴⁰ lo que Dios haçe, no rasçón porque le plaçe. [28r]

IHERUSALÉN

Mis maestros me engañaron: que la ley tan mal sintieron que al sello menospreçiaron y a la cera rrescibieron.

Como de escuro salieron, con la luz muy poco vieron.

AUTOR

Iherusalén en tu fee

170 Dios a *Christ*o nos fundó
que tu ley la çimbra⁴¹ fue
sobre quien edeficó,
y así la obra acabada,
esta çimbra no fue nada.

175 Y la sombra ya no tiene porque el sol derecho viene. [28v]

Moisén⁴²

Mirad qué cosa es la fee que con ella yo gané que el pueblo perdón oviese, porque en el agua dubdé, mandó Dios que yo muriese.

Mejor es quien no creyó que el que creyendo dubdó.

AUTOR

Los milagros presto dubda
quien a Natura miró,
por mirar que no se muda
de la orden que tomó.
Moisén, como sabía
la çiençia egiçiana,
dudó porque veía
que Natura nunca mana
de la piedra el agua fría.

Bed quien dubda del que haçe bien del mal quando le plaçe. [29r]

sonaje, a Jacob, y no se glosa la materia como en la primera (vv. 150-55) sino que se extraen las consecuencias. Es una de las ocasiones en que el autor demuestra su control sobre la organización de las glosas.

⁴⁰ Véase supra n. 64.

⁴¹ 'çimbra': en arquitectura, es "la vuelta que gira el arco" (Real Academia Española, *Diccionario de Autoridades*, Imprenta de Francisco del Hierro y otras, Madrid, 1726-1739, s.v.), o bien el armazón que lo sostiene.

⁴² El castigo de Moisés por sus dudas y el anuncio de su muerte está en *Deuteronomio*, 32, 51.

AARÓN⁴³

195 A Aarón haçe callar el beçerro que adoró, y a mí haçe aquí mirar cómo Dios d'él se sirvió, pues su mal no perdonó.

205

200 Dios, de sabio, es el que açierta bien reglar con regla tuerta.⁴⁴

> Quiere Dios hombres veamos milagros aquí hazer, mas no quiere que creamos que les venga este poder en virtud de buenos ser.

A Dios graçias *h*an de dar fe, saber y bien obrar. [29v]

Josué⁴⁵

Dios me mandó governar
210 tanto pueblo sin saber,
por que en mí se pueda ver
que al que Dios quiere ayudar
poco tiene que hazer.

Aunque Dios ayude aquí, 215 nunca el ho*m*bre olbide a sí.

AUTOR

Por aquí loco paresçe el que bien pudo hazer, si lo echa a su saber.

Mal sin Dios se puede obrar, 220 bien su graçia lo *h*a de dar. [30r]

JEPTE46

Hiçe a mi hija morir
—dolor grande para mí—
quise umilmente cumplir
la que a Dios le prometí.

225 La verdad de la humildad es la misma piedad.

AUTOR

Gran soberbia es prometer lo que Dios *h*a de haçer con su graçia y su poder.

230 ¿Qué dirá el religioso si promete lo dubdoso? [30v]

⁴³ En esta estrofa no habla Aarón sino el Autor (según éste, es su pecado lo que le hace callar). Alude al episodio bíblico del becerro de oro y la renovación de la alianza con Dios (*Éxodo*, 32).

 $^{^{\}rm 44}$ A continuación aparece la rúbrica 'Autor', que suprimo por haberla restaurado antes del v. 195.

⁴⁵ La estrofa de Josué y su glosa correspondiente desarrollan la idea del poder de la gracia divina (especialmente vv. 219-20). Josué sustituyó a Moisés como guía del pueblo de Israel por designación divina. Cf. *Números*, 27, 18 y *Josué*, 1.

⁴⁶ Jefté, uno de los llamados jueces menores de la Biblia, prometió a Yahveh el sacrificio de la primera persona que saliera a su encuentro, si volvía victorioso de la guerra contra los ammonitas. Esa persona fue su única hija y él cumplió lo prometido (*Jueces*, 11, 29).

250

Sansón⁴⁷

Soy enxemplo de dolor para todos conocer que tan simple es el amor, que tan falsa la mujer, do comienca aborrecer.

Pues la mujer conoçiste de simpleça no temiste.

AUTOR

Por aquí es de notar 240 ser aquél cosa perdida que nunca cura mirar en quién *h*a de confiar el secreto de su vida.

Quien de fuerça se preçió, 245 del saber poco curó. [31r]

SAÚL⁴⁸

En mi pena es de mirar qué peligro es para vos el glosar y el mudar lo que manda claro Dios: porqu'Él manda obedeçelle, no juzgalle, mas creelle. Quien a Dios *h*a de entender, lo qu'Él sabe *h*a de saber.

AUTOR

Pienso yo que en tal defecto
255 cae presto el coraçón
del no sabio en religión,
creyendo que a lo perfeto
puede dar más perfición.

Este mal tiene el glosar:
260 luego a Dios quiere enmendar.
[31v]

David⁴⁹

Con poderío de rey usó mal mi voluntad porque mal guarda la ley esta gran prosperidad.

265 Bien al bueno es prosperar, mas al malo es más pecar.

Autor

Señor Dios de la bondad yo quiero d'éste callar, pues le quesiste alabar porque fue a tu voluntad.

270

⁴⁷ Sansón es otro de los jueces menores bíblicos. Se trata de un héroe local, fuerte como un gigante pero ingenuo al dejarse engañar por las mujeres. Fue traicionado por su esposa, Dalila (*Jueces*, 16, 4).

⁴⁸ Saúl fue el primer rey de Israel (1 *Samuel*, 8, 31, y 2 *Samuel*, 1). La estrofa que se le atribuye y la glosa que le sigue se utilizan para remarcar la dificultad de glosar materia tan compleja como es la historia sagrada, y el peligro de caer en la tentación de juzgar el mandato o la intención divina. ⁴⁵ La estrofa de Josué y su glosa correspondiente desarrollan la idea del poder de la gracia divina (especialmente vv. 219-20). Josué sustituyó a Moisés como guía del pueblo de Israel por designación divina. Cf. *Números*, 27, 18 y *Josué*, 1.

⁴⁹ David, rey de Judá y de Israel, conquistó Jerusalén, a la que llamó "Ciudad de David". Su historia ocupa buena parte del *Libro de Samuel.* En el texto, las palabras

295

300

Por los profetas se ha visto tal loor, que fue de Christo. [32r]

SALAMÓN⁵⁰

Este amor que prende luego vet que tanto es de temer, pues a mí me hiço çiego con claros ojos tener.

Los viçios haçen çegar, la cobdiçia no cansar.

275

AUTOR

El saber que Dios te dio 280 en las letras yo lo leo; el del seso no lo veo, pues de la fee te mudó el loco de tu deseo.

Mal deseo es el que haze 285 todo quanto a Dios no plaze. [32v] Roboán⁵¹

Yo quise moços creer, a los viejos no escuchar; vino luego mi perder, porqu'el mal aconsejar con el daño se *h*a de ver.

Nunca el moço con cobdiçia bido bien a la justicia.

AUTOR

Mal consejo es çeguedad, quien lo tiene avieso tira, porque luego a la verdad nos encubre la mentira.

Todo consejo tirano haze rey soberbio y vano. [33r]

Babilonia Sobervia subió sin cuento mis muros y mi poder, por ser falso su çimiento no se pudo sostener.

de David pueden aludir al llamado "crimen de David", esto es, haber tomado por mujer a la viuda de Urías, Betsabé, cosa que desagradó a Dios, quien castigó a David con la muerte del hijo que había concebido Betsabé. Arrepentido David, él y su esposa fueron bendecidos con el nacimiento de Salomón que heredaría el trono de su padre. Cf. 2 Samuel, 11-12. Santillana comenta el caso en una de las glosas a sus *Proverbios* (Obras completas, p. 236). Si interpretamos en este sentido las palabras de David ("usó mal mi voluntad", v. 262), en ambos textos se le mencionaría para ilustrar el pecado de lujuria.

⁵⁰ Esta estrofa y su glosa aluden a las mujeres de Salomón, que lograron apartar al rey de su Dios (1 *Reyes*, 11); de ahí que no se hable de las virtudes de Salomón, especialmente de su sabiduría que sólo se menciona en una breve referencia (vv. 279-280), sino de su "loco" deseo carnal que sirve aquí al autor para ilustrar el pecado de lujuria. También Santillana en sus glosas a los *Proverbios* recuerda el pecado del rey (*Obras completas*, p. 235).

⁵¹ Hijo de Salomón, provocó con su mala conducta levantamientos populares que acabaron con la escisión del reino (1 *Reyes*, 12, 6-19 y 2 *Crónicas*, 10, 6-19). Roboán

Lo que Sobervia duró Lucifer nos lo mostró.

AUTOR

305 Presto ponen por el suelo los muy altos edefiçios poco seso y muchos viçios.

Al que los viçios pluguiere su enmienda no se espere. [33v]

REY NABUCOR⁵²
310 Judíos, vuestra cibdad destruí delante vos, que mi mala voluntad complió toda la de Dios; y por que luego quedase
315 mi soberbia como sierba, quiso Dios que me tornase como buey paciendo yerba.

AUTOR

Rey que sigue su pasión buey se torna en la verdad, pues que dexa la rasçón por seguir su voluntad.

Por derecho haze ageno quien mal usa de lo bueno. [34r]

ISPÁN⁵³

Por su muerte, con dolor 325 mucha gente se mató, no el hecho lo oyó, mas la bondad del señor pues en esto paresció.

La pérdida mayor 330 es perder el buen señor.

y Saúl también son citados, entre otros (Nerón, por ejemplo, también presente en el *Aviso*), por Gómez Manrique en su *Regimiento de príncipes*, como ejemplos de víctimas de malos consejeros (ID 1872, Hernando del Castillo, *Cancionero General*, ed. de J. González Cuenca, Castalia (Nueva Biblioteca de Erudición y Crítica, 26), Madrid, 2004, 5 vols., I, 71). Véase también la glosa del Marqués a sus *Proverbios* (*Obras completas*, p. 229).

⁵² Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruyó la ciudad de Jerusalén y deportó a los hebreos; su arrepentimiento llegó cuando recobró la cordura tras sufrir un extraño acceso de locura (2 *Reyes*, 24-25; 2 *Crónicas*, 36).

⁵³ Hispán o Hispano, sobrino de Hércules, gobernó en España después de su tío según las leyendas que hacen a Hércules fundador de la ciudad de Sevilla y a Hispán su colaborador en la repoblación. Así les recuerda Francisco Imperial en el *Cancionero de Baena* (ID 1376, B. Dutton y J. González Cuenca, eds., *Cancionero de Juan Alfonso de Baena*, Visor, Madrid, 1993, 241, v. 2) y Santillana en varios lugares, por ejemplo, en el soneto XXXII (*Obras completas*, p. 71). En el verso primero parece referirse a la muerte de Hércules cuya bondad se menciona más abajo, lo que nos invita a pensar en un posible error en la disposición de las estrofas dedicadas a Hispán y Hércules, que deberían figurar al revés, sobre todo si tenemos en cuenta el estricto orden cronológico de los personajes que aparecen en el *Aviso*.

Λ	т	ריד	г,	$\overline{}$	ъ

Galardón de los serviçios hiço tales servidores, y los grandes benefiçios el amor de los señores.

335 El que ensalça el gran poder es el buen agradeçer. [34v]

ÉRCOLES⁵⁴

Muchos trabajos sufrí contra reyes desiguales, más con bondad los bençí que con fuerças naturales.

340

Bondad es tan gran señora que sin guerra es vençedora.

AUTOR

No te pudo defender ser fuerte ni sabidor, 345 porque engaño de muger, como biene con amor, no se puede conosçer.

> ¡Oh amor, qué bienes haçes y qué males aquí traes! [35r]

ESCOLAPIO⁵⁵

350 Es çiençia çelestial d'esta vida natural, y quien bien quiere mirar en ella podrá hallar la salud de todo mal.

355 ¿Qué saber dará el vivir do forçado es el morir?

AUTOR

Curan por lo que creen
que en las aguas conoçieron,
qu'es juzgar por lo que veen
360 aquello que nunca vieron;
por do el daño que es mayor
de la física presente
no es no sanar la gente,
mas que el hierro del doctor
365 sea muerte del doliente.

El más sabio entendimiento aquí çiego anda a tiento. [35v]

TROYA

Ved qué hadas me hadaron,⁵⁶ pues quando me destruyeron 370 ni los çielos se movieron,

⁵⁴ Hércules, héroe mitológico hijo de Zeus y de Alcmena, alude en esta estrofa a los famosos doce trabajos que debió cumplir por mandato del Oráculo de Delfos, en penitencia por haber matado a sus hijos y a dos de sus sobrinos, en un ataque de locura provocado por Hera, esposa de Zeus. En el *Aviso* se utiliza como ejemplo de bondad y no de fuerza; no en vano el personaje se convirtió en prototipo de virtudes. La enumeración de poblaciones que le consideran fundador o poblador (Sevilla, Urgel, Vich, Tarazona, etc.) figura ya en la crónica del Toledano. Véase Crosas, *La materia clásica*, pp. 53-57.

⁵⁵ Esculapio o Asclepio es el dios de la Medicina.

⁵⁶ 'hadas me hadaron': hechiceras que vaticinan lo venidero por artes diabólicas (*Autoridades*, *s.v.*).

390

395

405

410

ni los dioses señalaron la maldad que conoçieron.

D'éstos deves tú quejar v de las hadas burlar.

AUTOR

375 Ya en ti se puede ver que las armas ni raçón no igualan en poder con la falsa traición.

Todo mal puede acabar 380 quien con Dios quiere engañar. [36r]

Príamo⁵⁷

Grande aviso de temor soy a todo poderoso, pues en el mundo engañoso ¿qué comienço fue mejor ni qué fin más doloroso?

Al prinçipio del reinar el buen fin se *h*a de buscar.

AUTOR

¡Oh quán presto aquí se muda todo el bien de la ventura! Nuestro mal es el que dura.

Múdase porque no *h*ay quien sie*m*pre dure en haçer bien. [36v]

Pitágoras⁵⁸ Un prinçipio sin prinçipio

contra rasçón lo busqué, mas yo nunca lo hallé.

Como sin fee se buscaba, la raçón no lo hallaba.

AUTOR

Tal prinçipio el entender no lo puede imaginar, 400 porque no puede saber lo que no puede pensar.

Tal prinçipio entre nós con la fee lo muestra Dios. [37r]

ÉTOR⁵⁹

Ningúnd esfuerço, ni fuerça, ni grandeça, ni saber estorban lo que *h*a de ser.

Buena fee con bien obrar mucho mal puede estorbar.

AUTOR

Por éste se puede ver quánto pena y poco dura grande esfuerço sin ventura.

Grande esfuerço es buena cosa, sin buen seso muy dañosa. [37v]

 $^{^{57}}$ Príamo, rey de Troya, heredó la corona de su padre, Laomedonte. Fue padre de Héctor, mencionado a continuación (v. 404).

 $^{^{58}}$ Como en el caso de otros filósofos mencionados después (Zoroastes, Aristóteles y Platón), la aparición de Pitágoras ilustra el enfrentamiento entre razón y fe.

⁵⁹ Cf. *supra*, n. 57.

MEDEA⁶⁰

Yo maté lo que parí,
415 con dolor, dolor perdí;
olvidé mi coraçón
por quitar delante mí
la memoria de Jasón.

El amor que se dexó 420 sie*m*pre en ira se bolvió.

AUTOR

Este mal tiene el amor que se toma por el ver: ser su fin aborrecer.

Entre tanto desear, 425 ¿qué amor podrá durar? [38r]

ZOROASTES⁶¹
Toda mi vida busqué
el çelestial movimiento,
y la verdad que alcançé
yo por quenta la dexé
430 para el buen entendimiento.

Grande estudio en cosa escura siempre biene de locura.

AUTOR

Yo pienso que no açertar en tal arte está en no ver cómo Dios de su poder quiere aquí poco mostrar, por mostrarnos a creer.

Toda çiençia dudosa a la fee no es provechosa. [38v]

ALIXANDRE

440 Muy poca cosa es el mundo de ganar, si se gana para dar.

⁶⁰ Medea, prototipo de mujer cruel, degolló a los dos hijos que había tenido con Jasón cuando éste la abandonó por Creúsa, hija de Creonte.

⁶¹ La fama del astrólogo Zoroastro (628?-551 a.C.) era relativamente importante en la Edad Media, ya que fue considerado el inventor de las artes mágicas ("inventor magicae artis", San Isidoro, *Etimologías*, IX, 2, 43) con las que se relacionaba la astrología. Aparece en el *Tratado de Astrología atribuido a Enrique de Villena* como discípulo de Abrahám, considerado por muchos el primer astrólogo ("era [...] maestro en el saber de las estrellas, en el cual saber dizen algunos dignos de fe que fizo sabidor a Horoastrém, el qual falló el arte magica [...]", ed. de P. Cátedra, Editorial Humanitas, Barcelona, 1983, p. 120). También se cita en la *Crónica Najerense*, I, 22 (ed. de J. A. Estévez Sola, Akal, Madrid, 2003, p. 45). La fuente común es la *Historia Scholastica* de Pedro Coméstor (cap. XLVII). Como inventor de las artes mágicas lo presenta también San Agustín en *De civitate Dei* (XXI, 14). Así pues, la referencia pudo llegarle a López de Haro por vías diversas. Agradezco al Dr. J. V. Salido sus indicaciones en este punto.

460

Δ	т	m	n	p 62

Tu franqueça y coraçón ¿quién lo podrá contar?

Y ¿quién no se *h*a de espantar?
Al que todos *h*a de dar,
¿cómo pudo traición
en él tocar?

La maldad adonde biene, 450 fee, raçón ni amor no tiene.

> Este rey soñando vido al traidor que lo mató, y despierto, conoçido porque criado lo vio, de su mal no receló.

¡Oh bondad, cómo te engañas del que das y nunca dañas!

¡Tiranos, haved temor! Quando a rey matan que dio ¿qué harán al que robó?

Donde Dios *h*a de juzgar, el que toma *h*a de pagar. [39r]

ARISTÓTILES⁶³
A este rey de exselençia
en franqueça y piedad
465 yo le mostré la çiençia

y él me mostró la bondad, porque ésta de suyo naçe, si de malos no se paçe.

Aqueste prado real 470 del paçer se guarda mal.

AUTOR

Por éste podemos ver que bondad nos da saber,

que el saber no da bondad, mas a muchos banidad.

475 La çiençia da locura, si el buen seso no la cura. [39v]

Platón

Las çiençias alcanzé quanto pudo discreçión; la fee çierta no hallé 480 por ser baja la rasçón y muy alta aquella fee.

> La çiençia má preçiosa sin la fee no prueva cosa.

AUTOR

Platón, sabio en su mostrar, 485 prinçipios manda creer, porque teme declarar

 $^{^{62}}$ A juzgar por el sentido general del pasaje, la rúbrica que indica la intervención del Autor debería aparecer aquí y no a continuación del verso 457, que es donde figura en el manuscrito.

⁶³ La intervención de Alejandro y su extensa glosa se centran en la virtud contrapuesta al pecado de avaricia, esto es, la largueza o generosidad. Las palabras de Aristóteles no se refieren a sí mismo, como es lo habitual en el texto, sino a Alejandro e ilustran la idea de la bondad del héroe y la conveniencia de que la bondad y el 'buen seso' acompañen a la sabiduría ('la çiençia').

510

lo que no puede entender; de manera que el saber más está en bien hablar que en el mucho deprender.⁶⁴

490

Toda çiençia humana nuestra fee dize qu'es bana. [40r]

ANIMALES AUTOR⁶⁵

Bien mirando cada día a los hombres y a sus males, 495 más segura compañía es la d'estos animales; porque dañan si los dañan, no con engaños engañan.

Todo mal que aquí se tiene 500 por el hombre al hombre viene. [40v]

CARTAGO

Si consejo se me diera no soberbio ni tirano, mi imperio no perdiera, porque del pueblo romano con la paz lo defendiera.

Cobdiçia de gloria bana con perder piensa que gana.

AUTOR

¡Oh quánto te fuera bueno el sano consejo tuyo, que el que quiere el bien ageno pagar tiene con el suyo!

Quien a ti, Paz, no te cree, él se quema y no lo vee. [41r

Dido⁶⁶

La muerte yo la tomé 515 porque bien la meresçí,

^{64 &#}x27;deprender': aprender (Autoridades, s. v.).

⁶⁵ Tanto en esta intervención como cuando más adelante aparece 'Montería' (tras el v. 634) parece ser el Autor quien habla y no los animales o los personajes que van de montería. En este caso, el de 'Animales', el deíctico confirma ('d'estos animales'); se diría que el Autor hace su comentario a propósito de la entrada "en escena" de varios animales (una representación de ellos) y más adelante de un cuadro o escena de una montería. Por esta razón es preciso suprimir la indicación 'Autor' tras el v. 752.

⁶⁶ La historia de Dido y Eneas, como es sabido, procede de *La Eneida* de Virgilio. Dido, reina de Cartago, se enamora de Eneas, que ha naufragado en la costa africana y es su huésped mientras se reparan sus naves. Eneas decide continuar su viaje sin despedirse de Dido; ésta, al conocer la noticia de la marcha de su amante, se suicida arrojándose a una hoguera. El *Aviso* saca a escena a los célebres amantes para ilustrar la idea de la necesidad de cultivar las virtudes, especialmente la 'bondad' y la 'cordura' (se entiende, la prudencia), frente a los engaños del amor y la hermosura. La glosa de Santillana a la mención de Dido en los *Proverbios* recoge otra versión de las causas de la muerte de Dido (*Obras completas*, p. 246). Véase también el libro de Mª R. Lida de Malkiel, *Dido en la literatura española. Su retrato y defensa*, Tamesis, London, 1974.

550

555

pues tan presto me fié de quien nunca conozí.

En contrarias condiçiones no se juntan coraçones.

AUTOR

520 El que no quiere tomar para su vida dolor la bondad *h*a de co*m*prar, que hermosura y amor presto pierden la color.

525 Poco dura la tintura que no ba sobre cordura.

Ved si pena la maldad pues Eneas, por no vella pintada por su çibdad, para siempre se fue d'ella.

Al que aquí virtud condena su memoria le da pena. [41v]

Sócrates⁶⁷

Bed qué puede el mal usado y quán poco la bondad,
535 pues en mi propia çibdad fui a muerte condenado por dezilles la verdad.

El trabajo pierde quien castigando espera bien.

AUTOR

540 Buenos, aquesto notad: qu'este sabio, en su bevir, más quiso por su bondad lo muy injusto sufrir que lo justo no deçir.

545 Malo es el que aquí calla la verdad quando la halla. [42r]

Roma

Fue muy grande mi poder quando aquí mis senadores no buscaban sino onores; en queriendo enriquezer, yo començé de caer.

En pueblo mal regimiento es pestilencia, tormento.

$AUTOR^{68}$

Esta regla nunca huye: el poder que aquí se tiene abariçia lo destruye, la justiçia lo sostiene.

Por esto duraron poco pueblos, reinos que aquí toco. [42v]

Rómulo

560 Esta Roma, mi cibdad, yo poblé de malhechores,

⁶⁷ Alude Sócrates a su condena a muerte, acusado de haber corrompido a la juventud y de no adorar a los dioses atenienses. La referencia a la bondad, que conecta con la glosa anterior, puede proceder de la obra de Valerio Máximo (cf. *Hechos y dichos memorables*, ed. introd. y notas de S. López Moreda, M. L. Harto Trujillo y J. Villalba Álvarez, Gredos (Colección Biblioteca Clásica Gredos, 311), Madrid, 2003, VII, 2, ext. 1).

⁶⁸ Claramente es el Autor quien habla aquí.

con justiçia y con verdad yo los hize los mejores; en beniendo la cobdiçia despoblose como bedes, porque do falta justiçia solas quedan las paredes.

565

570

575

580

AUTOR

Los perpetuos regimientos a los reinos y cibdades destruyen por los çimientos, porque ofiçios de bondades no los da mereçimientos. Y esta orden muy perfecta en el çielo clara es, pues no reina una planeta⁶⁹ más de un mes.

En buen tie*m*po así se usó y el mal tie*m*po lo mudó. [43r]

RÉMULO

Fue mi hermano en me matar con color de la justiçia, porque mandar y reinar siempre solo se cobdiçia.

El que piensa de ser bueno por trabajo tiene el reino.

AUTOR

iEmbidia de gloria agena, a ningúnd viçio te igualo, nunca diste cosa buena ni enxemplo sino muy malo!

Por tal muerte está probado

que aunque el rey haga la ley,
de guardalla es obligado
por justiçia como rey.
Y esta ley quiso aproballa
Christo Dios quando dezía
que no a la ley quebrantalla,
mas como rey que benía
a complilla y acaballa.

El que contrario dixere hazer reyes malos quiere. [43v]

NUMA POMPILO⁷⁰
600 Ordené los sacrifiçios
a los dioses çelestiales,
porque con estos serviçios
a Roma quitasen males
dando bienes naturales.

605 Gran locura es de quien a los malos pide bien.

 $^{^{69}}$ Está documentado su uso en femenino durante la Edad Media. Cf. Corominas-Pascual, $\it Diccionario$ crítico-etimológico, s. v.

⁷⁰ Numa Pompilio (754-671 a. C.), rey de Roma, fomentó el culto a los dioses. La reflexión del *Aviso* puede proceder de los *Hechos y dichos memorables* de Valerio Máximo, en donde se lee: "Numa Pompilio, en su intento de obligar al pueblo romano a cumplir con unos ritos sagrados, pretendía simular que, durante un encuentro nocturno con la diosa Egeria, ésta le había ordenado instituir unos cultos que agradarían sobremanera a los dioses inmortales", *Hechos y dichos*, "Sobre la religiosidad fingida", Epítome de Julio Paris, I, 2, 1.

AUTOR

Cierto, mucho es de doler de ver un çiego con ver, ver un cuerdo con locura, ver un sabio sin saber quién es Dios de la natura.

Fengía dioses obiese porque el pueblo lo temiese. [44r]

TARQUINO⁷¹

Como por fuerça reiné,

por fuerça pensé reinar;
y con esto me engañé
sin el fin considerar.
Con soberbio poderío
no temí el aborreçer,

donde vi que el señorío
desamado ha de caer.

Lo que el mal puede ganar, con el mal se *h*a de guardar.

AUTOR

Tú fuiste muy desamado
625 porque la paz y la guerra
haçías sin el Senado,
qu'el bien y el mal de la tierra
en éstas está fundado.
Por do todos quieren ver
630 justa guerra conozida,
por les ir en el perder
las haciendas y la vida.

Poco dura, muy mal guía, con soberbia tiranía. [44v]

Montería Autor⁷²

635 Desde nuestra creaçión Satanás mostró caçar, por qu'el crudo montear nos quitase con pasión del prender y del matar.

640 No sé cómo lo mostró que discípulos halló. [45r]

JULIO ÇESAR

Mi poder me fue dañoso
porque Ventura cruel
en haçiendo un poderoso,
645 luego tiene embidia d'él.
Con poder soberbio y vano
a esta pobre muger
que vio⁷³ mi vida en mi mano
ni la oí, ni quise ver.

650 Con el gran poder de aquí desconoçe el hombre así.

AUTOR ¡Reyes, quered leer! ¡Grandes, chicos, escuchar! Que el que no quiere entender ni su mal podrá quitar,

ni su bien podrá saber.

⁷¹ Se trata de Sexto Tarquinio, hijo de Tarquinio el Soberbio, violador de Lucrecia, dama romana ofrecida siempre como ejemplo prototípico de castidad, que aparece unos versos más abajo. Cf. *Hechos y dichos*, VI, 1, 1; VII, 4, 2. Véase también la glosa de Santillana a sus *Proverbios*, *Obras completas*, pp. 236-238.

⁷² Es el Autor quien habla. Cf. supra n. 96.

⁷³ Alusión a los presagios que anunciaron la muerte de Julio César.

Él oye, loado está, pues la fee con Él se da. [45v]

 $POMPEO^{74}$

No del césar quexo yo
660 mas de mi ventura fuerte,
que de la mar me bolvió
a la tierra para muerte.

Do forçado es el morir limitado está el bevir.

AUTOR

Con tu césar, ¡oh Pompeo!
yo te veo pelear,
y con un mismo deseo
el imperio desear;
y por esto, a mi ver,
Dios usó de rasçón,
pues a entrambos padeçer
os hiço por traiçión.
Dios paresçe que aquí calla,
mas con obras siempre habla.

[46r]

CIPIÓN⁷⁵

Yo bençí los fuertes godos, a Cartago destruí, y aquí, donde nasçí, fui ayuda para todos y no todos para mí.

680 Lo que muchos *h*an de ver, galardón no puede *h*aver.

AUTOR

No te quexes, Çipión,
que los reinos y çibdades
nunca dieron a bondades
685 ningúnd justo galardón;
y por ver que el mal pagar
entre muchos suele ser,
quiso Dios por justo dar
el ser uno en el poder
690 para bien agradecer.

Nunca bondad alabada sin e*m*bidia fue hallada. [46v]

 ${
m An\'{I}BAL^{76}}$ Mi ventura es de notar, pues de los fuertes romanos

⁷⁴ Cneo Pompeyo, rival de Julio César.

⁷⁵ Se trata de Publio Cornelio Escipión el Africano llamado "el Menor". Cf. *Hechos y dichos*, II, 7, 1. Manrique cita a Escipión como ejemplo de castidad, Santillana destaca su bondad y su castidad, y Pérez de Guzmán en sus "Coplas de vicios y virtudes" le elogia genéricamente por sus virtudes. La cita de López de Haro abunda en estos mismos elogios, pues es su virtud ('fui ayuda para todos'), especialmente su bondad ('nunca bondad alabada'), lo que en estos versos se destaca. Véase Santillana, *Obras completas*, p. 239.

⁷⁶ Aníbal Barca, el audaz general cartaginés, acabó suicidándose cuando la fortuna le fue desfavorable y se vio abocado a ser entregado a Roma. Cf. *Hechos y dichos*, IX, ext. 2. El autor se sirve del ejemplo del cartaginés para tratar la influencia de Ventura y Desventura en los cuerdos y en los simples.

695 pude mi vida salbar y, al fin, mis propias manos me vinieron a matar.

Tal trae el mundo el tie*m*po, tal, que ser bueno trae mal.

AUTOR

700 Por éste se puede ver que al simple la Ventura con fabor le da saber, y al cuerdo Desbentura, como loco pareçer.

705 Ser mal seso o ser cordura, quien lo muestra es la Ventura. [47r]

NERO⁷⁷

Engañome el Pensamiento con creer que Crueldad, con temor de su tormento, me daría seguridad.

Mala guarda es el temor de la vida del señor.

AUTOR

Nero, para castigo, querría de ti saber:

715 ¿qué racón te dio creer

qu'el de todos enemigo se pudiese sostener?

En cobdiçia y crueldad nunca Dios mostró bondad. [47v]

Lucrecia⁷⁸

720 En mi causa es conoçida mi voluntad no culparse, mas quise ser omezida por que la muerte quitase la vergüença de la vida.

725 La bondad quiere escusar el dezir y el sospechar.

AUTOR

¡Mugeres, aquí notad cómo en esta falsa vida en peligro está Bondad, 730 si no fuere socorrida de la santa Onestidad. La fama que se ensuçió nunca el río la labó. [48]

CATÓN⁷⁹

Dime vida con morir,
735 porque no puede comigo
en ningúnd tie*m*po bivir
sola ley del enemigo.

⁷⁷ Es habitual en los textos de la época encontrar a Nerón asociado al motivo de la crueldad. La abundancia de hechos crueles, tiránicos o, cuando menos, extravagantes que se cuentan durante su mandato le granjearon esta fama, que ya recogen los historiadores latinos.

 $^{^{78}}$ Lucrecia es prototípico modelo de castidad. Cf. *Hechos y dichos*, VI, 1, 1. Santillana recoge su historia en la glosa a uno de sus *Proverbios*, *Obras completas*, pp. 236-238 y 245.

⁷⁹ Se trata de Catón el Joven, llamado Catón *uticensis* o de Útica, pues estando allí y tras haber sido derrotado su ejército por Julio César en la batalla de Tapso (46 a.

Donde mal ni bien no dura desesperar es locura.

AUTOR

740 A tu orden y grandeça preguntamos, ¡oh señor! ¿Cómo este sabidor, que bibió con fortaleza, se mató con el temor?

745 Puede el hombre bien obrar, no sin Dios bien acabar. [48v]

La mar⁸⁰

A buscar aquí andamos la vida por este mar; en los peligros dexamos el temor por el ganar.

750

755

Di, cobdiçia, ¿por qué llamas do mueran cuerpos y almas?

AUTOR

¡Oh qué locura tan fuerte de la cobdiçia naçida, ban a buscar la muerte y ellos diçen que la vida! Pocos son los que aquí ganan que con setenas⁸¹ no pagan. [49r]

CHRISTO

Quien mi fee ha de tener,
760 esto solo ha de pensar:
que no con falso placer
mas con gloria he de pagar;
por do todo merecer
con mi fee se ha de pesar,
765 con esperança tener,
con amor acrecentar.

Con amor nos *h*a criado, de amor quiere ser pagado.⁸²

AUTOR

En la ley primera dando

770 Dios mandó çircunçidar,⁸³
porque amando o no amando
no la pudiese negar.

Christo quiso bautiçar,
no de fuera señalar;

775 porque el christiano do fuese,
el negar o confesar,
en su voluntad estuviese.

C.), decidió suicidarse para no vivir en un mundo gobernado por César. Cf. *Hechos y dichos*, III, 2, 14. Lucano inmortalizó su recuerdo en la *Farsalia*.

⁸⁰ En esta intervención no es 'la mar' quien toma la palabra sino un conjunto indefinido de personas que, a manera de coro, recitan esos seis versos a los que responde el autor. Lo mismo ocurre en el pareado proverbial que cierra la intervención de Cristo unos versos más abajo (vv. 767-768).

⁸¹ 'setenas': pagar con setenas expresa "el daño, u castigo, que alguno ha padecido desigual, o excesivo a la culpa, que cometió en cualquier línea" (*Autoridades*, *s. v.*); literalmente, pagar el séptuplo de una cantidad.

⁸² Cf. supra n. 112.

⁸³ En los textos del Antiguo Testamento, la circuncisión era el signo que distinguía a los hijos del pueblo de Israel, el elegido por Dios.

Christo siempre al coraçón quiso dar su galardón.

780 Por do la lev que se *h*a visto con el temor se fundó. v sola la fee de Christo, porque amando nos la dio, amando se rescibió.

785 Y esta fee, por su verdad, sin saver se *h*a de saver; por ser Dios tal claridad, que no viendo se ha de ver.

¿Quién ha de ver al que vee 790 quanto el mundo aquí posee? [49v]

> **APÓSTOLES** Dexamos la banidad porque Christo alu*m*bró toda nuestra ceguedad; do se vio. que su santa umanidad

Dios v ombre se crevó porque graçia lo mostró.

a Dios Hijo resçibió.

AUTOR Quando doctores quisieron 800 probar la fe por raçón, a la fee pocos vinieron, porque nunca Discreçión contentó lo que dixeron.

Y a racón la fee no da. 805 por cr*e*ençia crece ya. [50r]

> **PABLO** Quise vo siempre bebir del trabajo de mis manos, porque con este pedir no enojase a los ermanos.

810 Quien a Dios más conoció con lo suvo le sirvió.

Pablo nos quiere mostrar que en todo claro bebir el amor está en el dar, 815 la cobdiçia en el pedir. Y pues siempre reprobó el pedir por no ser bueno, bien querría saber yo: zel serbir con bien ageno. dónde Christo lo mandó?

AUTOR

Christo paz dio para el cielo, no riqueças d'este suelo. [50v]

COSTANTINO84 Yo crezí la christiandad y la Iglesia vo doté 825 de mi honra y dinidad, a los suyos vo traté con fabor y piedad.

> Quien al fin pierde la fee bien obrar peor le fue.

820

⁸⁴ El emperador Constantino (307-337 d. C.) es una figura crucial en la historia del cristianismo, pues su edicto de Milán del año 313 supuso el reconocimiento oficial de la religión cristiana.

AUTOR

830 ¿Qué diré de aquesta ley?
Pues jamás se vido quien,
bien prínçipe ni rey,
ser más bueno con más bien.

Luego cree el gran poder 835 ser su bien por el saber. [51r]

ALARICO⁸⁵

Porque al mundo yo bengase, fui a Roma destruir, porque no pude sufrir que su soberbia quedase sin poderse resistir.

¿Qué poder ensoberbeçe quando Roma así padeçe?

840

845

AUTOR

Señora de los señores, pues el mundo governaron con saber tus senadores, dime, ¿cómo te faltaron amigos y servidores?

ROMA

No *h*ay quien pueda sostener lo que Dios quiere perder. [51v]

Bamba⁸⁶

850 Con voluntades de todos, no queriendo, en la verdad, me eligieron los godos de su propia voluntad; y con ésta fue bencido
855 Pablo con su maldad, por ser muy aborreçido por su poca piadad.

Por su mal toma batalla quien desamado se halla.

AUTOR

860 Este rey con sus bondades señor griego quiso onrar, y éste con mil maldades, yerbas le hizo dar.
A ti pregunto Señor
865 Dios que judgas ab eterno, ¿cómo obras con amor

La perversa enfermedad 870 con bien creçe su maldad. [52r]

al bueno hazen más bueno

y al que es malo muy peor?

⁸⁵ Rey godo cuyas empresas militares fueron pieza fundamental en el proceso de desintegración del imperio romano de Occidente. Su ejército saqueó Roma en el año 410.

⁸⁶ El rey visigodo Wamba (672-680) fue proclamado rey por la nobleza contra su voluntad. Tuvo que luchar contra el duque Paulo o Pablo que se había rebelado en Narbona y proclamado posteriormente rey en Gerona. La sublevación fue aplacada y Paulo capturado y condenado. Sobre este episodio versa la *Historia Rebellionis Pauli adversus Wambam* del obispo de Toledo Julian II.

⁸⁷ La forma 'piadad' es la predominante en Berceo y aparece todavía en Nebrija. De ella procede el derivado 'piadoso'. Corominas-Pascual, *Diccionario crítico-etimológico*, s. v. pío.

900

875

SISEBUTO⁸⁸

Por crezer la *christ*iandad los judíos combertí y con toda crueldad, porque, temiendo de mí, los truxese a la verdad.

Nunca el miedo trujo cosa que a Dios fuese graçiosa.

AUTOR

Este rey con su conçiençia, dize Esidro el gran doctor,
880 que no obró segund çiençia, porque *Christ*o Redemptor nunca trujo a su creençia con tormentos ni dolor, mas con graçia y con amor.

885 Serviçio que fuerça dio siempre Dios lo aborresçió. [52v]

MAHOMAD

Por la grande enemistad
que con judíos tenía
no seguí vuestra verdad,

890 porque en su ley paresçía començar la *christ*iandad.

No herrara si bien viera qu'esta ley figura⁸⁹ era.

AUTOR

Tal enemiga⁹⁰ se vea dónde pudo començar, y digo la gente hebrea ser de Sarra, sin dudar, y Mahomad ser de Agar,⁹¹ que del pueblo de Irrael no tomó çircunzidar, mas quiso por Izmael su prinçipio señalar.

Natural enemistad nunca muere en la verdad.

FINIS

 $^{^{88}}$ Fue rey de los visigodos (612-621). Sobre la persecución de los judíos bajo su reinado, véase E. A. Thompson, *Los godos en España*, Alianza Editorial, Madrid, 2007, pp. 192-199.

 $^{^{89}}$ 'figura': "Vale también representación o semejanza que se halla en alguna cosa, respecto de otra" (Autoridades, $s.\ v.$); esto es, representación de la nueva ley que habría de llegar con Cristo.

^{90 &#}x27;enemiga': en el texto debe entenderse como 'enemistad'.

⁹¹ El texto hace alusión a la esposa de Abrahám, Saray (o Sara) y a la esclava egipcia, Agar, que fue cedida por Saray a Abrahám para que la esclava pudiera darle el hijo que ella no le daba debido a su esterilidad. El hijo de Agar será Ismael, el de Saray, a sus noventa años y tras ser bendecida por Dios, Isaac, con quien Dios establecerá su alianza. Ismael no caerá en desgracia pero no será merecedor de la alianza eterna con Dios (*Génesis* 16, 17).

APARATO

0 MH3: 'Comienca'. 147 MH3: 'fue'; aparece de nuevo para la primera persona en v. 678. 215 MH3: 'nunça'. 464 MH3: 'franqueca'. 497 MH3: 'danan'. 536 MH3: 'fuey'. 596 MH3: 'como a rrey'. 603 MH3: 'quitase'. 608 Despiste del copista: 'de ver' aparece escrito a continuación de 'doler' en el verso anterior. 648 MH3: 'dio'. 678 MH3: 'fue'. 776 MH3: 'en el negar confensar'. 805 MH3: 'crençia'.