

SOBRE MITOS Y DIOSSES. ENTRADA Y PROCEDIMIENTOS DE LA CONCIENCIA INSPIRADA

PARTE 1: De los homínidas hasta los
mitos de Israel.

Estudio bibliográfico.

Este es el rapto de aquellos seres no comprendidos en su naturaleza íntima, grandes poderes que hicieron todo lo conocido y aún lo desconocido.

Esta es la rapsodia de la naturaleza externa de los dioses, de la acción vista y cantada por humanos que pudieron ubicarse en el mirador de lo numinoso.

Esto es lo que apareció como señal fijada en tiempo eterno capaz de alterar el orden y las leyes y la pobre cordura. Aquello que los mortales desearon que los dioses hicieran: aquello que los dioses hablaron a través de los hombres.

Mitos y raíces universales- Silo

Susana Lucero

Agosto -2014

Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas- Centro de Estudios.

Mendoza- Argentina

e-mail: simun9876@gmail.com

INDICE:

1. OBJETO DE ESTUDIO.....	4
2. RESUMEN.....	5
3. INTRODUCCIÓN.....	5
4. QUE SON LOS MITOS.....	7
5. MITOS ANTERIORES A LA ESCRITURA.....	9
6. DIOSES EN: MESOPOTAMIA.....	23
7. EGIPTO.....	40
8. HEBREOS.....	51
9. CONCLUSIÓN.....	64
10. NOTAS.....	66
11. BIBLIOGRAFIA.....	68

Objeto de Estudio: Los Mitos y Dioses en la conciencia inspirada de los pueblos, de aquello que la ha inspirado, que la ha lanzado a la búsqueda de lo innombrable y sus procedimientos de entrada, quedando grabados en la memoria colectiva de los hombres como mitos o creencias, intuyendo un Propósito en la historia de la humanidad que sigue operando hoy en nosotros y nos lanza al futuro.

En esta exploración se han elegido los mitos universales, y su núcleo está ocupado por dioses, no por héroes o semidioses, partiendo de los mitos de la Creación en busca de traducciones de entradas a lo profundo.

Interés: Esta puesto de la conciencia inspirada, en cómo se nos expresa y que nos comunica, como es el “canto de los dioses” que nos proyecta a espacios no conocidos en un lenguaje poético, que nos hace vibrar internamente y se siente como algo de otra época que nos conmociona.

Esos mitos están sujetos a significados que a veces nos proyectan hacia espacios internos y tiene que ver con la búsqueda personal relacionada con la propia ascesis.

Al profundizar los mitos entendemos su funcionamiento, su estructura, su emplazamiento en un tiempo histórico, pero había algo más que nos movilizaba en esta búsqueda, y era la conexión con lo sagrado, y la pregunta de ¿Cómo se emplaza la conciencia en el mito? ¿Qué busca?

Esta búsqueda se encuentra suavemente matizada en el proceso histórico del hombre y también en esa difusa religiosidad de dioses y mitos, buscamos procedimientos, entradas pero no es posible detectar todos aquellos procedimientos que han existido, así que nos remitiremos a algunos casos.

RESUMEN:

Este es un viaje por la historia guiado por la inspiración, buscamos a esos mitos que se asemejan a las estrellas fantasmas en el cielo, las que nos iluminan mucho tiempo después de haber dejado de existir, buscamos lo que nuestros sentidos no captan pero sí la inspiración. Partimos en los albores de la humanidad con aquello que se configura en el tiempo como los mitos primarios, y así continuamos tratando de encontrar en el transcurrir histórico signos de lo sagrado.

Se suele decir que dios o los dioses se “revelan” al hombre, pero algo ha pasado en el interior de ese humano que no lo puede explicar. Algo lo ha descolocado frente a ese registro y lo termina traduciendo en forma poética, creando mitos, dioses, paisajes, y nuevas configuraciones se producen en la conciencia en esta búsqueda de lo profundo.

Esta búsqueda llevará a nuevas creaciones tanto en lo interno como en lo externo, nuevos dioses, nuevas religiones, nuevos registros que evocan la búsqueda de la inmortalidad, de aquello que lo trascienda, ya que en la conciencia inspirada surgen muchas formas y respuestas no esperadas.

Sólo basta escuchar en silencio, es desde el silencio interno que se responderá a lo que buscas y pides, eso que está en lo profundo de la conciencia esperando ser develado.

Así en este estado de gracia interna el hombre ha buscado entre los dioses y cada uno de ellos les daba un tipo de respuestas que dependían del paisaje y del tiempo que les tocó vivir, la búsqueda no se ha detenido, el mensaje está lanzado a los espacios luminosos, dependerá de cada uno escuchar ese quedo lejano y encontrar su propia respuesta en el interior, no en los dioses provisorios.

Introducción:

En el tiempo primordial, aquel que entra en contacto con las primeras intuiciones, de ese mundo que se abre a la conciencia, ese instante de asombro, de deslumbramiento ante fenómenos nuevos para el siquismo ya humano, esos primeros niveles míticos en la humanidad, los podemos considerar como la

posición erguida del cuerpo humano, la muerte y la trascendencia, el tiempo y el transcurrir, el fuego y la palabra, esos mitos que con mucha fuerza se instalan en los registros de la humanidad y se proyectaron hasta nuestros tiempos y nuestra historia.

El mito nos cuenta otra "*historia*," es una traducción de registros internos y en la medida que se va relatando la odisea de dioses y religiones, entre "*líneas*" se va detallando la historia de la humanidad, de sus invenciones, sus logros sociales e históricos, sus luchas internas y sus más profundas aspiraciones que conectan con su futuro. Se parte de la diversidad de experiencias religiosas y sus manifestaciones históricas, reconociendo sus "procedimientos", interpretaciones y traducciones.

Los dioses son creados a partir de un clima mental en que viven los hombres, esos registros internos que permiten estructurar los fenómenos, a modos de representación que pueblos e individuos definen en su relación con su existencia, la forma de ver la finitud, el cosmos, la naturaleza, los paisajes.

Los conjuntos humanos tienen sus raíces muy profundas, que se han formado en un paisaje propio de ese pueblo o cultura.

Y depende de los paisajes cotidianos en que se mueve la gente, que respondan a unos paisajes u otros y así se forma la imaginería que estructuran historias, mitos y leyendas, también procedimientos y búsquedas, transformando la conciencia.

Los mitos nos presentan dioses y seres que solo tienen existencia en esos espacios internos.

Lo que nos interesa es la traducción de esas señales. Es la traducción de lo interno profundo lo que produce grandes cosas en el desarrollo de las religiones. Las señales que dan origen al mito vienen en "el equipo" con que nace el ser humano y pueden ser traducidas de muy diversas maneras; escuchar o no escuchar esas señales es lo que hace la diferencia.

Si no nos ubicamos en ese otro mundo, no se traducen esas señales. Debe haber una visión de que hay algo más allá de la percepción. Hay que ubicarse en un espacio interno diferente al de la percepción habitual para reconocer el significado de esas señales internas y para que en uno se traduzca el mito.

Qué son los mitos:

Pretender una definición única es muy difícil, ya que desde diferentes disciplinas se lo ha estudiado y han formado escuelas interpretativas que estudian a los mitos, es decir, no es el objeto de estudio lo que cambia, sino la perspectiva desde la cual se aborda la interpretación del mito. Nuestro punto de vista está referenciado por “Apuntes de Psicología” de Silo y es desde allí donde lo estudiaremos.

Según el Diccionario, mito aparece definido como “fabula, ficción alegórica, especialmente en materia religiosa, pero para la antropología contemporánea no es fabula ni ficción ni alegoría y está limitado al sentimiento religioso, otra interpretación es la de B. Malinowski como “historia sagrada” (hierogoi), como relatos sagrados históricos y verdaderos.

Para Jung el carácter de realidad que poseen los mitos radica en que son componentes de la vida mental de una sociedad, los mitos son “realidades psicológicas” y traducen imágenes primordiales, para M. Eliade la realidad de los mitos radica en el carácter sagrado...*lo sagrado y lo profano constituyen dos modalidades de estar en el mundo, dos situaciones existenciales asumidas por el hombre a lo largo de su historia*” y otorga a lo sagrado el grado máximo de realidad,

“lo sagrado es lo real por excelencia”, donde se recrea el tiempo originario y se accede a un tiempo sagrado en el que el tiempo profano aparece anulado, para Emile Durkheim en su obra “Las formas elementales de la vida religiosa (1912), une lo sagrado y lo social en el llamado “sentimiento religioso”.

Es en la cultura griega, la única que sometió al mito a un largo y penetrante análisis, del cual salió desmitificado en los siglos IV y V a.e., rechazando las expresiones de Homero y Hesíodo que no se referían a verdades probadas o aceptadas, luego *mythos* fue oponiéndose a *logos* y a historia, desde Aristóteles quien analiza el mito como si se tratase de un texto filosófico, es ahí cuando “*entre mythos y logos la separación es tal que la comunicación ya no existe*”, la desacralización llevó al mito a considerarse fábulas o ficción, aun cuando creían en esos dioses.

Así las distintas corrientes interpretativas se condensaron en dos corrientes importantes, la alegórica y el historicismo, para los alegoristas los mitos debían ser interpretados para poder acceder a las supuestas verdades que podríamos llamar registros internos y para los historicistas los mitos tratan de hechos y situaciones pasadas. En ambos casos hay cierta deformación de los hechos, ya que el intérprete traducía los mitos de acuerdo a sus creencias.

En el orfismo, el pitagorismo y las corrientes neoplatónicas donde el mito cobra un sentido oculto que había que desvelar, se le atribuye cierto poder de transformación en el espíritu de quien se pone en contacto con él. Así los órficos mediante una representación mítica, pretendían lograr una “catarsis” una purificación emocional, mental y espiritual, que les permitía ascender en comprensiones.

En el gnosticismo alejandrino y en la patrística cristiana se trató de comprender “al mito como alegorización también de ciertas realidades que, a la sazón eran propias del alma”, para Filón de Alejandría el mensaje religioso de los mitos había que buscarlos más allá del sentido literal e histórico esto es, en el sentido alegórico y espiritual de los mismos.

Posteriormente el mito griego se oscureció durante un largo tiempo en Occidente hasta que los humanistas en el Renacimiento y luego en la época de las revoluciones europeas lo resurgieron.

En Habla Silo, ¹ hablamos de mitos raíces como punto importante en el sistema de creencias históricas, entendiéndolo como aquel núcleo de ideación mítica que no

obstante la deformación y transformación del escenario en que se desarrolla su acción, no obstante las variaciones de los nombres de los personajes y de sus atributos secundarios, han pasado de pueblo en pueblo, conservando su argumento central más o menos intacto y con ello ha logrado universalizarse, los núcleos de ideación tiñen con sus peculiares características a gran parte de la vida de las personas, toda una interpretación del mundo y de los hechos conectan con el núcleo.

Los mitos con el transcurrir del tiempo modifican su emplazamiento en el espacio de representación de las culturas y en los individuos y nuevos mitos ocupan su lugar, generando nuevos registros. El clima mental forma parte del sistema de ideación y es el que delata el significado para la conciencia.

Así el mito evoluciona, a veces se transforma en otro mito y puede dar origen a un nuevo mito, llegando a modificar su estructura, su mensaje, pero siempre se reconoce la esencia del mito original.

Ellos tienen una larga evolución, no pueden fijarse en un momento exacto y su construcción no responde a un solo autor sino a sucesivas generaciones de autores.

Cumplen una función sicosocial y cuando nuevos mitos surgen, luchan con los antiguos para ganar su espacio.

Los mitos tienen un núcleo de ideación y si son de fuerte arraigo, hacen girar en torno a su núcleo a los mitos menores.

Mitos anteriores a la escritura:

El tiempo: La idea del tiempo como estructura y no como simple sucesión de instantes independientes, es una intuición que el ser humano ha tenido desde antiguo aunque la haya desarrollado en base a mitos y leyendas .2

La muerte y trascendencia: Con el registro del pasar del tiempo, del *transcurrir*, el *psiquismo* advierte su *finitud* y aniquilación futura. La *conciencia* en esta situación busca un objeto que la complete totalmente, elaborando las respuestas de

trascendencia del tiempo, donde aparece la "*inmortalidad*" como forma del no-transcurrir, del tiempo detenido.

Esta tendencia hacia "algo" que haga trascender el tiempo, mueve al ser humano a intentar posibilidades.ⁱ

Esta tendencia está a la base de todos los caminos trascendentales y está también en la base de lo religioso, cómo búsqueda de respuesta a esa necesidad radical del ser humano. ³

El fuego: Que experiencia única, rompe el circuito de huida (frente al fuego) y da apertura a la conciencia-mundo en el humano, sin esa experiencia no hubiera sido posible su humanización. La posesión del fuego es un hecho exclusivo del ser humano, y a pesar que no nos ha dejado representación en el paleolítico, el tema con el fuego no era ¿qué es?, sino "quien es" un espíritu, un dios y en el largo transcurrir ha generado creencias y registros internos profundos dando paso a una experiencia única.

El lenguaje: La manifestación de lo divino en el hombre: el don de la palabra. El nacimiento del lenguaje fue también el de la humanidad, cada palabra era el equivalente fonético de una experiencia, de un acontecimiento, de un estímulo.

El Paleolítico o piedra antigua.

Con la última glaciación surge una nueva especie de homínidos, más evolucionados que sus antecesores y con mayor capacidad de adaptación el homo sapiens, entre 50.000 a 40.000 a.e.

Las primeras manifestaciones de su espiritualidad fueron el arte rupestre y las diosas. Son las expresiones de las cavernas, auténticos "santuarios" y "altares" en

los que se realizaron ritos y ceremonias. Ahí se pone de manifiesto toda la imaginería de las grandes diosas, el poder de generar vida, dar vida.

Lo más destacado del paleolítico son las conocidas mal llamadas “Venus”, figurillas femeninas caracterizadas por sus formas exageradas. Se trata de estatuillas con ausencia de rasgos, extremidades pequeñas y poco definidas y un gran desarrollo de los órganos relacionados con la reproducción, corresponde al culto de la fecundidad. Las dimensiones son reducidas, para poder manejarlas tenerlas en la mano o colgarlas y se colocaban bajo una roca, o escondidas tras los restos de algún animal. Las diosas que se han encontrado tienen una antigüedad cercana a los 30.000 años. Se las relaciona con el misterio del cuerpo femenino que es el misterio del nacimiento y el de la vida como experiencia interna y sus traducciones son las diosas madre o la “diosa”.

Atisbos de lo energético como caso particular de la energía vegetativa-sexual como sagrada y que da dirección mental en ciertos cultos y en sus procedimientos.

A las Venus se las encuentran en grandes extensiones de territorio por lo cual la imagen que la generó y que luego reproducirían, debe haber producido un tipo de experiencia, alguna resonancia en la emoción y en la conciencia de los primeros pueblos o tribus, ese tipo de experiencia que forman a los mitos.

El santuario natural de la diosa fue la caverna y fuente de su poder regenerador, matriz del nacimiento y de la muerte como representación de la diosa. Al fondo de la gruta se colocaban las piedras que encarnaban las almas de los muertos, que renacerían de su matriz, es decir asimilaban la cueva con una matriz. Surgiendo la creencia de la trasmigración de las almas que se genera en esta época antigua de las sociedades matriarcales.

La imagen de la diosa se esculpió en las paredes exteriores de las cuevas paleolíticas las cuales tenían un acceso difícil, eran muy amplias y el santuario se

hallaba al fondo, encontrándose figuras pintadas de una extraordinaria belleza, animales grandes y pequeños, escenas de caza y figuras danzantes. Produciendo esa emoción que describe R. Otto, del *mysterium tremendum*, lo numinoso se despliega.

Entendiendo la representación alegórica de animales, hombres, objetos, como una forma de comunicación entre los seres humanos, para evocar lo pasado o para transmitir información y este tipo de lenguaje gráfico continuó igual hasta el tiempo actual.

En la cueva pintada reconocemos al santuario donde han tenido lugar ceremonias durante miles de años, *dirigidas por seres inspirados de la época los chamanes*. Las pinturas rupestres fueron las traducciones de las primeras abstracciones del homínida, ahí es donde se intentó plasmar ese extraño fenómeno no manifestado en ningún otro ser viviente. Hay comunicación entre los espacios internos y externos, así la intuición se vuelve experiencia y certeza, en ello hay una dirección mental en el acto de abstraer y representar algo por primera vez.

Como las diferentes tribus o grupos no dejaron evidencia escrita de ese pasado, salvo las pinturas, pero la memoria humana debía conferir a la tribu el registro de continuidad temporal, y las explicaciones de sus orígenes para las siguientes generaciones, por lo tanto las historias así transmitidas de generación en generación crearon las tradiciones orales, cantando y bailando las historias, se representaba el mito primordial, se revivía el “tiempo onírico” donde todo se originó.

En los hechiceros primitivos la magia tenía implicancias religiosas muy fuertes. En esto los chamanes eran y son especialistas del “trance” místico y el éxtasis arcaico, entre sus creencias opera lo sobrenatural traduciendo señales de los espacios del más allá. En este caso el trance está asociado a sustancias, gases etc., hay un acceso que lleva al trance, que encontramos en las formas más antiguas de la magia y la religión. Los medios empleados cubren un amplio

espectro que va desde la ingestión de bebidas a la aspiración de humos, danzas y sustancias. Hay trances de distintas profundidades,

Desde luego que “entradas” hay en todo trance, acompañado de desestructuración del “yo”, se suele desconocer que está pasando, y en qué dirección va.

El mundo de lo visible y lo invisible era conocido por los chamanes y la entrada a esos espacios tenía carácter alucinatorio, surgiendo la danza sacra, (en el contexto de la época), el dominio del fuego, en el acto ritual que pone a la conciencia en contacto con los dioses y el simbolismo del “vuelo mágico”, como traducción de esa experiencia, la idea que las aves guían al alma, o el alma en forma de pájaro se mueve en el reino de los muertos, de ahí a que la diosa como pájaro, con un cuello largo, sin cara y dos pechos que podrían ser las alas de un pájaro, sea la precursora de figuras similares en el Neolítico (10.000-3.500 a.e.).

Las fases de la luna hicieron posible medir por vez primera períodos de tiempos, experiencia interna que se rescata por los registros grabados, encontrados en hueso de ciervos, bisonte o toro, de los ciclos lunares especialmente de la luna creciente y se toma a las fases de la luna como propios de la diosa madre.

La fase de oscuridad lunar también se incluye como parte esencial del ciclo continuo de la luz y cuando desaparece se hace necesario mantener un registro cenestésico de que ella está ahí.

El mito de la diosa madre operó durante todo el período del matriarcado, aprox. 30.000 años, tiene que ver con la fertilidad y la naturaleza sagrada de la vida en todos sus aspectos y por lo tanto con la transformación y el renacimiento. También de esta época son el manejo de los “jardines de deleite” gobernados originalmente por diosas, y cuando se pasó del matriarcado al patriarcado lo usurpan los dioses varones.

Hay un tipo de experiencia que está relacionada con sustancias, que impacta profundamente, y se prolonga por mucho tiempo en la historia, hay una sustitución

del yo por una fuerza, un espíritu, surgiendo el animismo, la magia y da origen al chamanismo por medio de la desestructuración del yo.

También encontramos que algunas plantas pueden influir en las profundidades de la mente y sus efectos fueron importantes en la vida religiosa de las culturas antiguas, provocando estados de trances, alucinaciones, embriaguez, produciendo cambios en la percepción y en la representación. Se utilizó tanto para curar o aliviar enfermedades, pero también para entrar en trance, tal como lo definió Paracelso *“todas las cosas tienen veneno, y no hay nada que no lo tenga. Si una cosa es veneno o no, depende solamente de la dosis”*.

El uso de plantas alucinógenas que altera la conciencia, produce un tipo de experiencia de éxtasis, donde el sujeto queda suspendido, absorto en sí mismo, se utilizó durante mucho tiempo, buscando conectarse con los dioses, tener la experiencia de esos espacios y en algunas culturas lograron traducir esos registros en poemas, canticos , mitos y también crearon dioses.

La imagen de la Gran Madre o la Diosa, la encontramos también en el sur de la India, como una experiencia interna fundamental y se manifestará en los siglos siguientes de diferentes maneras.

Es en el mito de las grandes madres, de las cuevas profundas, donde se configura un hito prehistórico de enorme importancia, el manejo energético de la mujer.

Esta es la base de las etapas posteriores con una cultura diferente.

Megalítico y Neolítico:

Al final de la última glaciación, se produce un cambio radical en el tiempo climático y el paisaje externo, al igual que el interno se altera, lo humano es capaz de modificar su medio, lo que lo lleva a nuevas transformaciones de su medio.

El establecimiento de aldeas es anterior a la agricultura, y en su comportamiento ancestral produce un cambio de nómadas a sedentarios.

El proceso histórico general arranca con los primeros grupos aislados de recolectores y cazadores, complementándose con otros grupos y sintetizándose hacia un “centro de gravedad” en el que comienza a surgir una cultura o civilización.

En el mesolítico se produce la domesticación de los primeros animales y los comienzos de la agricultura. Es además una etapa de transición entre dos civilizaciones; los cazadores y recolectores y la basada en el cultivo de los cereales. También la domesticación de animales fue en este período y se generalizó a principios del neolítico. Se realizaron nuevos inventos, el arco, la manufactura de cuerdas, hilos, anzuelos y embarcaciones etc. Todos ellos dieron lugar a nuevos mitos y registros de gran inspiración, la conciencia se emplazaba en reconocer el nuevo paisaje, en una apertura hacia el permanente cambio.

Hay reorganización de la información que origina un nuevo horizonte.

Los mitos de los agricultores difieren en forma y contenido a los cazadores y pescadores, eran diferentes las aspiraciones, creencias y experiencias.

Imágenes como el pez, la serpiente, el pájaro o las astas, hunden sus raíces en el paleolítico y mucho antes que se fabricara cerámica por primera vez hacia el 6.500ane, se habían producido figuras de arcilla. En la Vieja Europa ya se habían encontrado en esa época vasijas para ritos, altares y maquetas de templos hechas en arcillas, los procedimientos de la cerámica y las técnicas del trabajo en hueso, como la piedra, habían progresado. La metalúrgica del cobre se introdujo hacia el 5.500 ane, dando surgimientos a figuras humanas vestidas y con tocados - 5.000 al 3.000 ane- como las figuras de las grandes diosas: la Diosa pájaro, Diosa serpiente y las cabezas de Vinca.

El gran incremento de figuras durante el neolítico fue por el asentamiento permanente de las comunidades, crecimiento que se debió al aumento de alimentos aprovechables y a tener más energía disponible para otras tareas. Surgiendo un gran número de santuarios, con columnas y grabados de doble hacha en pilares de palacios minoicos y soportes para insertar el mango de las hachas dobles, emblema de la Gran Diosa, además de altares y ritos, de hecho la

tumba de las Hachas Dobles en Knossos era un santuario de la diosa, otro símbolo de la madre es el “huevo partido”, en dos mitades semicirculares.

Orígenes de la creación:

De un origen paleolítico son los mitos cosmogónicos que se centran en el agua, el pájaro acuático, el huevo y la mujer. El comienzo de la vida es un huevo que se hallaba rodeado de agua, como símbolo de la energía de la vida, la serpiente se enrollaba en el huevo. La serpiente era el estímulo y el guardián de la energía de la vida, sus atributos eran ser el vehículo de la inmortalidad y de poder mover el cosmos.

Muchas mitologías antiguas han conservado el mito del Universo, como un huevo cósmico del que surgen dioses de la parte superior, el Cielo y de la inferior la Tierra, cuando se abre se crea el tiempo y el espacio. Son dos semiesferas o cascos, y se presentan en un vacío que luego es llenado con imágenes (cielo, nubes, lluvias, montañas, etc.).

El neolítico fue la gran rebelión del siquismo ya que durante miles y miles de años cazaron y recogieron frutos, en esta etapa aprendieron a cultivar la tierra, a “intervenir” en lo que hace la naturaleza acelerando procesos, así comienza otro sistema de representaciones internas que lleva a cambio en los individuo, a criar animales, a tejer telas y hacer recipientes para guardar la comida que por primera vez podían almacenar, se relacionan con los metales, construyen templos, casas, aldeas. Una nueva mirada “cosmológica” surgía a la vez que se generaba nuevas tecnologías, y nuevas comprensiones profundas que modificaron todas las creencias que operaban en el surgimiento de la vida, por vez primera se relaciona el vínculo sexual al nacimiento.

El papel de la mujer es vital en la siembra, la siega del grano, su transformación en pan, la elaboración y cocción de las vasijas de barro y de recipientes rituales, así como su decoración, el teñir la lana, tejer telas, la recolección de hierbas para pócimas curativas y sagradas, el cuidado de los hijos, todo ello en un principio fue desarrollado por las mujeres que luego transmitían esa información a sus hijas.

Todo ello provoca nuevas imágenes y registros, esta experiencia lo ha llevado a nuevos experimentos y nuevos mitos, produciendo una revolución en la conciencia de los pueblos, surgiendo la diosa de la vegetación, protectora de las siembras y de las cosechas que dura milenios y aún hoy en día la podemos encontrar en ritos populares agrarios.

Aparecen en la mitología nuevos animales, un nuevo lenguaje de signos y símbolos hacen su aparición, diseños de espirales, galones, zigzag, meandros y redes como representación del poder de la diosa.

Estamos en esta etapa en un estado de inspiración que se da en las intuiciones inmediatas de esa realidad, la conciencia inspirada perturba el funcionamiento de la conciencia habitual y rompe la mecánica de los niveles.

En el 7.000ane surgen centros aislados de la cultura neolítica en Europa oriental, al sur de Turquía, Egipto, Palestina y Mesopotamia y el valle del Indo (Mehrgarh) y sus estatuillas son similares.

En esta etapa de la evolución de la conciencia, no había dioses tribales sino una diosa universalmente venerada.

Antes que surgiera Sumer (Edad de Bronce) la Vieja Europa tenía una incipiente escritura lineal y rudimentaria. Sus divinidades nos lo hace notar Gimbutas, no llevan armas, ni rayos, espadas ni lanzas esta era una sociedad matrilineal.

La señora de las aguas es ahora la diosa pájaro, de las aguas superiores y de la lluvia, podemos seguir esta imagen a través de las civilizaciones egipcias, sumerias, minoicas y griegas.

La figura alada de la egipcia Isis y de su hermana Neftis custodian el sarcófago del faraón, como dos pájaros de grandes alas, la golondrina y la paloma son sagradas para Inanna e Isis egipcia, el cisne y el ganso son de Afrodita, la lechuza de Atenea sigue siendo la mensajera de la muerte, sigue la relación con la paloma del espíritu santo.

En Lascaux el báculo del chamán tiene en lo alto un ave, la paloma del Arca de Noé, es también la que se acurruca en los brazos de Perséfone en el siglo V. ane pasando por el pájaro posado en el cetro de María en el siglo XII o la paloma de la Anunciación del siglo V.

“La serpiente de la placa de Malta reaparece en el árbol de la vida sumerio que se halla detrás de la diosa y más tarde se dirige a Eva en el árbol del conocimiento del bien y del mal. Serpientes entrelazadas forman el jeroglífico del dios sumerio Ningizzida, al igual que el espiral del caduceo del dios griego Hermes quien guía a las almas al Hades. También aparece en el báculo de Esculapio, dios griego de la medicina.

Al igual que hay una línea continua en la luna creciente en la mano de la diosa de Laussel a la luna creciente de la cabeza de la babilónica Astarté a la luna creciente bajo los pies de María en la Glorificación de la Virgen en 1490.”⁴

Desde el santuario paleolítico con los animales pintados al establo de Belén con el buey y al asno corre un modelo de asociación contiguo.

En Catal Huyuk la diosa madre se sienta en un trono de piedra, sus manos descansan sobre los animales salvajes que la acompañan, está dando a luz, esta figura de terracota tiene 8.000 años y es la antecesora de las grandes diosas de la Edad de Bronce.

Se trabajaba en Catal Huyuk la piedra, se tejía, hilvanaban y teñían lana, se trabajaba la alfarería. La cestería, el cultivo de las cosechas, la construcción de casas y santuarios, la metalurgia donde fundían cobre y plomo en torno al 6.400ane.

Acompañan a la diosa madre las ornamentas del toro, el principio masculino se representaba a través del animal con cuernos.

Se supone que la religión fue inventada por las mujeres, donde la mitología resaltaba el papel de dar a luz y exaltaba la imagen de la diosa. Las experiencias sagradas fueron el nacimiento y la regeneración de la vida, de aquello que está más allá de la muerte, era una experiencia que conectaba profundamente.

Se tiene la experiencia de la energía, se capta que la capacidad reproductiva es una fuerza, una energía que conecta con otra energía y se podía así tener una experiencia primordial.

Ahí surge el Yoga, su raíz es femenina y es en el contexto cultural del matriarcado que se da esta experiencia fundamental.

Los megalitos:

Son los grandes monumentos de piedras esparcidas por Europa, en algún momento del 5.000ane y posterior, para levantar estas gigantes piedras y formar círculos, alineaciones y cámaras mortuorias siguiendo la ruta del sol, se requería gran cantidad de tiempo, trabajo y conocimiento y una clara imagen trazadora, aún hoy día encontramos sus restos en el viejo continente, Malta parece haber sido especialmente sagrada, ahí se encuentran las ruinas de casi 30 templos.

Las alineaciones pétreas en Carnac, Bretaña son sobrecogedoras, las piedras de Avebur en Wiltshire, estuvieron en algún momento dispuesta a modo de una silueta de serpiente enorme con dos huevos en el interior de su vientre. En Kermario, cerca de Carnac donde la base del gran menhir del centro está adornado con cinco serpientes incorporadas sobre la cola, y también se hallaron cinco hachas debajo de cada serpiente con el filo hacia arriba. Stonehenge formaba parte del complejo de Avebury, su construcción fue muy significativa para toda la comunidad, hoy todavía es difícil traducir el registro de tan compleja tarea. La cámara de piedra megalítica con forma de “celda” de colmena puede entenderse como templo y extensión de la cueva paleolítica, muchas de estas construcciones estaban alineadas al sol en los solsticios.

Se creía que los menhires o piedras verticales eran la “morada” o “cuerpo” de los muertos, cuyas almas al ser invocadas ocuparían las piedras instaladas para recibirlas. También se las relaciona con los tronos o descansaderos donde las almas podían hacer escala al abandonar los sepulcros.

El mito en la actualidad de erigir la piedra es un acto conmemorativo, pero todavía quedan vestigios de la sacralidad de las piedras consagradas en la fecundación, creencias que operan en la actualidad en algunas regiones del mundo.

La gran tumba de New Grange en Irlanda, es una de las más fascinantes y sobrecogedora, la piedra de la entrada que está decorada con espirales triples, rombos y líneas onduladas permite el paso de la luz durante unos días en el solsticio de invierno, sólo por 15 minutos y sólo ese tiempo un rayo penetra a través de la estrecha apertura de piedra tallada sobre la roca de entrada y discurre por el corredor interior hasta iluminar el rincón más apartado al final de la cámara. Al llegar ahí ilumina suavemente el borde de un cuenco labrado en piedra blanca y las triples espirales grabadas en la superficie de una gran losa de piedra. El resto del año permanece el interior a oscuras.

Los rituales allí celebrados nos colocan en lo devocional, los altares y sus procesiones, donde la sugestionabilidad del medio ambiente, altera la conciencia que está sumergida en un estado que se comunica más con los espacios internos que con los externos.

El Dios-Año:

La civilización de la Vieja Europa floreció desde el 6.500 al 4.500 a. n. e. y los símbolos relacionados son el falo, el cilindro, la seta o el hombre cónico, el hombre con máscara de animal, como macho cabrío o como toro se remontan al comienzo de la agricultura, en el mismo período que comienza a surgir la diosa de la vegetación.

El falo y el bisonte eran figuras que venían del paleolítico pero no eran el dios-año de las sociedades agrícolas.

La presencia del dios enmascarado itifálico implicaba un festival en el que se celebraba una ceremonia de bodas, se introduce en Europa posiblemente cercano al 6.500 a. n. e., lo fálico se pone en representaciones y se hace manifiesto. Lo hallamos en las fiestas dionisiacas o Fiesta de Lenaia, en la que se llevaban falos en procesión. Lo volvemos a encontrar en el *Risus Paschalis* 5 de la Europa del 800 hasta el 1.945 como una realidad sagrada. Las figuras de este tipo las encontramos en la Puglia actual, recordemos también la gigantesca métopa de la catedral de Módena, o la Iglesia de San Fortunato en Todi, pero el caso más interesante se encuentra en Città di Castello, en esa población umbra está la iglesia de la Cofradía de San Antonio Abad, a la izquierda del rosetón, hasta hace unos años brotaba un enorme falo. Estaba allí desde hace siglos y las mujeres iban a rezar bajo su sombra para obtener la fertilidad y los de la vecina Perugia lo coronaban con guirnaldas.

El ciclo del Dios-Año comienza con el nacimiento del Hijo Divino, todavía en esta etapa el mito no estaba polarizado en femenino y masculino, tal como sucedía entre los indoeuropeos y otros pueblos.

Lo patriarcal: Según algunos estudiosos, lo matriarcal se “pierde en la noche de los tiempos” y es reemplazado por el mundo patriarcal con sus diferentes simbolismos, valores y creencias.

El mundo patriarcal surge cuando tribus nómadas del este (pueblos del mar) que rendían culto al dios de Sol, que blandían el rayo y el hacha, aparecen destruyendo ciudades, pueblos y tradiciones milenarias. He imponen una cultura guerrera con sus mitos y costumbres jerárquicas a los pueblos de la Vieja Europa, y extendiéndose a otras zonas geográficas, produciendo la eliminación de la cultura precedente y cambiando el curso de la prehistoria.

Tenían un sistema social jerarquizado por la fuerza masculina y su sacerdocio era masculino, practicaban sacrificios humanos y de animales, inmolaban a las viudas e hijos de los jefes muertos junto con ellos.

En el transcurso de 3.000 años los pueblos de la diosa fueron eliminados, las imágenes fijas y lunares de la diosa fueron reemplazadas por divinidades solares y masculinas de los pueblos Kurganes, lo que se desarrolló luego nos lo dice Gimbutas *“dos tipos completamente diferentes de imágenes míticas se encontraron. Los símbolos del grupo masculino reemplazaron las imágenes de la Vieja Europa. Algunos de los antiguos elementos se fusionaron y se hicieron auxiliares de la nueva imaginería simbólica, perdiendo así su significado original. Algunas imágenes convivieron con otras, creando caos en la anterior armonía. 6.*

¿Qué le sucedió a la diosa cuando el mundo patriarcal se impone hace unos 4.000 años?

La gran Diosa sobrevivió encubierta como predecesora de la anatolia Hécate y de la griega Artemisa, relacionada con Kubaba, Kibeles (Cibeles) continuó durante la

Edad de Bronce como Inanna-Isthar en Mesopotamia, Isis- Sekhmet en Egipto y la diosa minoica sin nombre, siguió en la Grecia clásica e incluso entró en la Historia con otros atributos y la podemos encontrar en la actualidad en la Santa Sofía, en la Señora del Oso en Creta contemporánea y en la Virgen María, en sus aspectos femeninos, la virginidad, el parto y la maternidad.

Este es el caso donde el mito en las distintas culturas, con sus alegorías mueve a individuos, pueblos y civilizaciones. Es el tema de los personajes asociados al sentimiento religioso

El sentimiento religioso es una tendencia hacia aquellas experiencias profundas gracias a que todos los contenidos de conciencia se ordenan, se integran y se polarizan en una dirección que termina orientando la vida en un sentido trascendente. Las experiencias fundamentales, producen descubrimientos, sin los cuales no pueden aparecer otras ideas. Es la ampliación del espacio-temporal de la conciencia, son experiencias intuitivas.

LOS DIOSES:

“Cuando los dioses se acercaron a los humanos, cuando los hombres se acercaron a los dioses.”

Nos encontramos ya en el surgimiento de la historia definido por el descubrimiento de la escritura, donde el núcleo de los mitos están ocupados por los dioses, aunque la humanidad sea determinante. Los mitos raíz van pasando de pueblo en pueblo pero conservan un argumento central, a pesar de los cambios en la línea del tiempo, y se define como el núcleo de ideación.

Las imágenes y tensiones de cada pueblo se ven relatadas en los mitos, sus creencias básicas, sus climas, así cada pueblo va detallando sus luchas y aspiraciones.

Mesopotamia:

Los pueblos semitas de la Mesopotamia como el Lejano Oriente, no tuvieron una organización común en el campo de lo religioso ni en el de lo mitológico pero

podemos encontrar similitudes en cuanto a la concepción de la divinidad y el registro de los hombres hacia los dioses. Podemos decir que existió un politeísmo teñido de antropocentrismo, además los cultos agrarios de la fertilidad y la fecundidad fueron muy importantes en la religiosidad y mitología de los semitas occidentales, quienes se caracterizaron por los rituales de carácter sexual.⁷

Ahí donde empieza la historia en Sumer se encontraron las primeras tablillas escritas, la escritura se reconoce en la base de las creencias y comportamientos de los pueblos o culturas.

...los archivos de la vida y del espíritu del primer hombre histórico. Lo que los escribas registraron sobre el blando barro, el fuego lo fijó para el futuro. 8

Son los primeros documentos escritos, fechados en el 3.000ane, pero tratan de historias y creencias mucho más antiguas, donde el

emblema divino era la tíaara de cuernos, el simbolismo del toro desde el neolítico seguía vigente.

Mientras en Mesopotamia se desarrollaban distintas ciudades que compartían la lengua, Uruk aportaba a la humanidad los más antiguos ejemplos conocidos de escrituras, un sistema completo con más

de 700 signos distintos, su función original debió ser la recopilación de datos para el control y administración de los templos y de la ciudad y que luego trasmitió los más hermosos textos de sus creencias: El Cantar de Gilgamesh y El Enuma Elisha (En lo alto).

La importancia del descubrimiento de los metales modificó y transformó la vida de los humanos, los procedimientos para su uso y su significado llevan a imágenes y acciones que generan conductas que dan lugar a los mitos y a la historia, así como el fuego le permitió a lo humano dar un salto de conciencia.

... Con cada nuevo descubrimiento fundamental, el hombre no se limita a ampliar la esfera de su conocimiento empírico y a renovar sus medios

de vida, sino que descubre un nuevo nivel cósmico, hace la “experiencia” de otro orden de la realidad. No fue el descubrimiento de los metales en cuanto tales lo que provocó el salto mental: es su presencia” lo que le ha permitido al hombre “descubrir otro nivel cósmico, es decir, entrar en contacto con realidades desconocidas o carentes de significado hasta entonces. Dicho de otro modo, la metalurgia- lo mismo que la agricultura, etc- provoca síntesis mentales, que modifican radicalmente la condición humana, al modificar la imagen que el hombre se forma del cósmos.

Esas síntesis mentales, superadas o desvirtuadas por los posteriores descubrimientos, son los auténticos factores de la evolución psíquica. 9

Estas síntesis mentales en la metalurgia luego darían origen a la alquimia, donde se trabaja con un sistema mental de fuerte alegorización y asociación, no basta realizar operaciones con materiales, es necesario que el operador “resuene” con ellos en un argumento de transformación.

En la alquimia Babilónica se intenta entender los fenómenos agrícolas en lo que se ven las constantes repeticiones, consideraban como agentes de cambio el día, la noche, el verano, el invierno y las relacionaban con lo que pasaba cósmicamente, con ciertos momentos del sol y la luna, las casas de los dioses, su horóscopo. Esa alquimia se relaciona con lo que conocemos luego como astrología, con un sistema de alegorías e indicadores, precursora de la astronomía.

En otras latitudes se llegaba a conclusiones parecidas, en Egipto aparecía otra alquimia más ligada a lo material y no tan abstracta como en los babilónicos, los egipcios van más a los objetos, trabajan sobre los fuegos, las piedras, los metales ellos son los que descubren el vidrio. En distintos pueblos aparecen manifestaciones de este pensamiento, pero siempre con raíz agrícola. 10

Posteriormente en la alquimia china utilizan los metales para producir transformaciones en las personas, surge la búsqueda de la eterna

juventud, las fuentes de la juvenencia, la pildora de la inmortalidad, produciendo expansiones territoriales buscando estos elementos.

Como experiencia *toda acción dotada de un sentido preciso- caza, pesca, agricultura, fuego, conflictos, sexualidad etc.- participa de un modo u otro de lo sagrado.*¹¹ Pero dado que la mayoría de estas actividades han sufrido un largo proceso de desacralización y han llegado a ser en la actualidad actividades “profanas”, al no internalizar la experiencia, resulta difícil explicar la fuerza interna que tenían estas experiencias en los pueblos más antiguos.

Otra de las invenciones más arcaicas y decisivas en la evolución cultural de la humanidad, es la rueda que revolucionó los sistemas de transportes y es la base del desarrollo mecánico, se cree que a mediados del IV milenio a.e. existía en Mesopotamia y el norte de Siria.

La cerámica y el conocimiento de la arcilla y su modelado es muy antiguo, pero el uso del calor para cambiar su estructura se sitúa en el Neolítico, en el que demuestran el manejo de los elementos tierra, agua, aire y fuego, produciendo un nuevo elemento el barro cocido, nuevas formas se crean y el límite es la imaginación y los registros internos. Se conocen estatuillas de arcilla cocida tan antiguas como la (Venus de Dolni Vestonice) de hace 26.000 a.e. y las vasijas japonesas 10.000 a.e., los objetos se trabajaban a mano y posteriormente en la Mesopotamia se desarrolló el torno hacia el 3.500 a.e.

En Sumeria la diosa Aruru modela con sus manos al hombre de barro, así Enkidu surge como “copia” de Gilgamesh.

...“es posible que esto se refiera a la técnica de fabricación de figuras cerámicas haciendo copias de molde (“dentro de sí”) en base a un original previamente confeccionado y el hecho de que nazca velludo puede referirse a la presencia visible de antiplásticos (corteza cereales, paja etc) que se agregaba a la arcilla para evitar su cuarteo del modo en que se hace en algunos lugares con el adobe”.¹²

La construcción de las ciudades se realizaba con un plano cosmogónico, de acuerdo a lo diseñado por los dioses, lo que estaba arriba existía abajo, tenían un reflejo celestial. Nínive fue construida de acuerdo al plano sideral, Tigris se encontraba en la estrella de Anunit, el Eufrates es la estrella de la Golondrina, Sippar la constelación de Cáncer, Nippur en la Osa Mayor. La geografía babilónica ocupaba el centro de un territorio en forma circular y contenía a todos los pueblos y regiones conocidos por los babilónicos, donde fluye el río Amargo, Nar-Marratum, imagen que los sumerios se habían formado del paraíso y que reaparece en la tradición bíblica (Génesis 2,10.) Demostrando el desarrollo avanzado de la astronomía, como experiencia interna que luego con el transcurrir del tiempo pierde su carácter sacro.

La construcción de los templos y zigurat también era una reiteración de la cosmogonía, era el palacio del dios y representaba la “imago mundi”, porque uno de los dioses edificó las ciudades en “lugares puros”, les dio un “nombre” y las designó como centro del mundo, centro del culto.

El más antiguo zigurat mito, es la torre del templo de Marduk en Babilonia, que da origen al de la torre de Babel, aunque esta ya no exista. Eran centros manifiestos.

Las montañas sagradas están relacionadas con ir en peregrinación a lo alto, el “mirador de lo numinoso”. La conexión entre lo alto y lo bajo, entre el cielo y la tierra, es una ruptura de nivel donde se trasciende el tiempo profano y se penetra en la “región pura”. Los dioses siempre se alejan de los lugares oscuros, bajo tierra y buscan los lugares altos.

En todas las religiones o culturas se encuentran templos o montañas sagradas que repiten este modelo, son el centro de la zona de lo sagrado, la de la realidad de lo absoluto como son los Árboles de la vida, de la Inmortalidad, Fuentes de Juventud etc. Y todos ellos tienen sus guardianes que a menudo son serpientes y

en algunos mitos como el de Gilgamesh o el cretense poseen la hierba de la inmortalidad.

El Cantar de Gilgamest : Mito sumerios-acadios, en el relato encontramos mitos de importancia como el origen del hombre, la muerte y la inmortalidad, el descenso a los Infiernos, el diluvio universal, la prostitución sagrada, el jardín de deleite.

Oh, divino Gilgamesh, señor de Kullab, grande es tu gloria.

El fue quien vió el fondo de todas las cosas, conoció todos los países del mundo, todo lo supo todo lo enseñó...

...su vida fue un largo viaje, aprendió sufriendo y, volviendo de lejanos trabajos, sobre una estela grabó todas sus proezas...

... Dos tercios de su cuerpo son de dios y el tercer tercio de hombre...

Su viaje como traducción fue una búsqueda interna, y este mito ha movilizó pueblos, inspirando otros mitos que surgen de esa intuición de búsqueda, que da dirección y un Propósito.

Frente a las quejas de sus súbditos por el terror que había generado Gilgamesh, el dios Anu decide crear a Enkidu “doble o copia” de Gilgamesh pero también copia del dios Anu y es la diosa Aruru creadora del hombre quien primero “imagino en sí misma” una imagen del dios Anu y después como un alfarero “humedeció sus manos amasó y modeló a Enkidu”, es el campeón del dios Ninurta, todo su cuerpo es velludo, sus cabellos están peinados como los de una mujer, son espesos como la cebada de los campos, se alimenta de hierbas con las gacelas y bebe con el ganado.

Gilgamesh cuando escucho la historia contada por un cazador, sugirió que se buscara una servidora del templo, una hija de la alegría.

Así cuando vea a la joven olvidará a sus animales.

Enkidu como un mozo salvaje bajó de las montañas y es humanizado por la hierodula sagrada.

*...la cortesana se apoderó de su aliento sin tener vergüenza,
se quitó las vestiduras y él, Enkidu, vino a poseerla...*

Es humanizado por la servidora de la "alegría" hay movilización de energía.

Es guiado a Uruk por la hierodula ("poderoso es la fuerza del hijo de la montaña") y ante las puertas de la Casa de la Asamblea se produce el encuentro con Gilgamesh, el inicio es violento pero se vuelve conciliación y amistad de por vida.

Gilgamesh tuvo un sueño revelador y Enkidu le explica su significado:

" el padre de los dioses te dio el cetro, tal es tu destino, más no la eternidad"...

sé justo ante Shamash, entonces pensó en el "Pais de la Vida" y recordó el Bosque de los Cedros y dijo a Enkidu: "No he grabado mi nombre en estela como mi destino decreta, iré al país donde se corta el cedro y me haré un nombre allí".

Gilgamesh ansia la gloria, la inmortalidad.

La búsqueda de la inmortalidad está en la estructura dinamica de la conciencia, allí surgen las diversas formas de la inmortalidad que jamás se cumplen, porque la conciencia no puede ser completada totalmente en el transcurrir. La inmortalidad está fuera del tiempo, es la forma de la compensación estructuradora total. La búsqueda de la inmortalidad está en la estructura dinámica de la conciencia que en su proceso y en su historia, va completando sus pasos con dioses provisorios, con angustiosos arquetipos que se derrumban de edad en edad.¹³

Ante la decisión de ir al Bosque de los Cedros donde habita Jumbaba, Enkidu trata de disuadirlo más Gilgamesh le responde.

*¿Quién, entonces, amigo mío, vencerá a la muerte?
¡Sólo los dioses viven eternamente con el dios Shamah!*

Ante lo cual Gilgamesh se encomendó a Shamash, pidiéndole ayuda e intuyendo su propio fin, llevando ofrendas de dos cabritos dijo a Shamash: “en la ciudad el hombre muere, oprimido el corazón el hombre muere, no puede albergar esperanza en su corazón... Si esta empresa no puede ser llevada hasta el fin, ¿por qué, oh Shamash, llenaste mi corazón con el impaciente deseo de realizarla? ... Shamash aceptó la ofrenda de sus lagrimas y le concedió su gracia...

Luego los artesanos y maestros forjaron las armas y partieron los dos amigos, cabalgando varias días llegaron hasta el inmenso cedro y blandiendo su hacha lo derribaron. Jumbaba lo oyó y gritó enfurecido “Quien ha violado mi bosque y cortado mi cedro”, (el bosque era el País de la Vida, reino de los dioses inmortales, Jumbaba era el guardian, sus atributos eran su fuerza su voz de trueno y su aliento destructivo).

Habitaba en el bosque sagrado de cedros, -el aceite esencial de los cedros del Líbano era un ingrediente fundamental en las técnicas de momificación egipcias y en dosis elevadas resultaba neurotóxico, lo cual hace suponer el uso de ciertas sustancias.

-Según la mitología sumeria, Inanna en los himnos de Nipur es llamada “Señora de Edin” y adquiere el “conocimiento” después de comer de uno de esos cedros, llamados también los árboles del Conocimiento.-

Gilgamesh respondió: “No volveré a la ciudad sin combatir con este dios, si es un dios... la barca de la muerte no navegará para mí, no hay en el mundo tela de la que cortar un sudario”...

Jumbaba salió de su mansión y clavó el ojo de la muerte en Gilgamesh, pero los vientos se levantaron, los ocho vientos tempestuosos que envió Shamash contra Jumbaba y lo cubrieron.

Así Gilgamesh junto a su amigo Enkidu alcanzaron a cortar los cedros para entrar en los dominios de Jumbaba.

Gilgamesh tomó el hacha en sus manos, desenvainó la espada e hirió a Jumbaba en el cuello y Enkidu con el filo de su espada le separó la cabeza del cuello, hubo tumulto y caos el que yacía en el suelo era el Guardian del Bosque. Cuando Enlil vio el cuerpo sin vida de Jumbaba, enfurecido quitó a los profanadores el poder y la gloria que habían sido de aquél y los dio al león, al bárbaro, al desierto.

Gilgamesh lavó su cuerpo, cambió sus vestiduras ensangrentadas, cedió su corona real.

Sobre la belleza de Gilgamesh Istar puso sus ojos, más este rechazó a la diosa y a lo que representaba.

¡Eres una ruina que no da al hombre abrigo alguno contra el mal tiempo, eres una puerta trasera que no resiste la tempestad... !

La imagen degradada de la Gran Diosa, surge en la etapa patriarcal creencia que opera hasta los tiempos modernos.

Istar furiosa pide venganza a Anu, la creación del Toro Celeste para castigar la osadía de Gilgamesh.

“Si tú no creas al Toro Celeste (destrozaré las puertas del infierno, romperé sus cerrojos, dejaré las puertas abiertas de par en par, traeré los muertos a comer la comida de los vivos)”

Entonces Anu creó al Toro Celeste que cayó sobre la tierra con toda su furia, al verlo Enkidu saltó sobre la bestia y la derriba y Gilgamesh clava su espada entre la nuca y los cuernos.

Istar lo maldijo pero Enkidu escuchó las palabras y arrancando las partes del Toro se las arroja a la cara de la diosa. Por este acto los dioses en Asamblea decretan la muerte de Enkidu, al igual que el pastor Dumuzi dios de la vegetación desciende a los infiernos, amargamente Gilgamesh se lamenta de su muerte, siete

días y siete noches lo llora, el terror ha penetrado sus entrañas, teme a la muerte y decide ir en busca de Utnapishtim a quién los dioses salvaron del Diluvio universal y le conceden la eternidad, atravesando las “aguas de la muerte” sobre el Caos marino del que nació el Orden, así llega al fin del mundo, llega hasta la puerta del Sol donde los guardianes, los hombres-escorpión le anuncian “ *“Ningún mortal atravesó jamás estas montañas, desde que se entra en la montaña la oscuridad es impenetrable, no se ve más luz” (las tinieblas oprimen el corazón)*. Insiste y se le concede el paso.

¡La puerta de la Montaña esta abierta! Le anuncian los guardianes, *sigue la ruta del Sol*, aunque la oscuridad será impenetrable y así caminó doce horas dobles, cuando salió frente al Sol.

(Y allí estaba el jardín de los dioses).

Los jardines de deleite enjoyados se relacionan comúnmente en el mito con la comida de una ambrosía prohibida a los mortales, y esto indica una droga alucinógena reservada a un pequeño círculo de adeptos, manejada generalmente por los sacerdotes.

“Sus ojos vieron el árbol de ramas de lapislázuli y las joyas que lo adornan” (la visión del paraíso enjoyado suele estar relacionada con la sabiduría y a veces con la vida eterna, tiene sus guardianes y a menudo son serpientes).¹⁴ Los cambios psíquicos y los estados sublimes de conciencia provocados por los alucinógenos se encuentran tan alejados de la vida ordinaria que resultan casi imposible describirlos en el lenguaje corriente. Su uso se remonta a la prehistoria, de tal manera que se ha postulado que la idea misma de la divinidad surgió como resultado de los sobrenaturales efectos de estos agentes. ¹⁵

Hacia él se dirigió y vió al dios Sol él glorioso Shamash que le habló diciendo “ *Cuando los dioses crearon al hombre decidieron que su destino fuese morir y reservaron la inmortalidad para sí”*.

Se dirige en busca de Urshanabi, el batelero de Ut-Napishtim que lo acompañaban “los de piedra”, estatuas mágicas de piedra para atravesar las aguas de la muerte, al cruzar el mar lo espera Ut-Napishtim quien le revela el gran secreto de la ciudad llamada Surupak a orillas del Eufrates, a quien el dios Enlil molesto por el ruido que hacen los humanos dijo a los dioses, *“desencaderé el diluvio”*, pero Ea en sueño le revela la construcción de una barca que habrá de ser techada y de igual largo que ancho (un cubo). *“Y en ella llevarás la simiente de todo ser vivo, el septimo dia estaba terminada y cargada con todo lo necesario: la familia, parientes, artesanos y animales.”*

Entonces Enlil envió el “Jinete de la Tormenta” y Nergal arrancó las puertas de las aguas inferiores que arrasaron campos y montañas.

Los jueces del infierno los Anunnaki lanzaron sus teas y se hizo noche el día.

El septimo día la barca se detuvo, *“abri la escotilla solté una paloma pero la paloma regresó por que no habia donde posarse. Entonces solté una golondrina pero regresó. Entonces solté un cuervo se alejó y no regresó, las aguas habían descendido”*. Los dioses en consejo recriminaron a Enlil castigo tan duro para los humanos y Enlil vino a la barca y asiendome arrodillar junto a mi mujer dijo:... desde ahora serás un dios como nosotros, vivirás lejano en la boca de los rios y tu mujer te acompañará”. (primer mito documentado del diluvio universal)

¿En cuanto a ti Gilgamesh por que los dioses habrían de otorgarte la inmortalidad?

Ut-Napishtim el Lejano, decide darle una oportunidad y lo somete a una prueba. (primer testimonio de una prueba iniciatica) Debía tratar de no dormir durante seis dias y siete noches, pero cuando se sienta un sueño profundo lo invade, asi decide regresar a su patria contrariado por el fracaso, al despedirse el Lejano le susurra al oido:

“ En el fondo del agua hay una planta semejante al licio espinoso, y que pincha, como el rosal y te hiere las manos; si tus dedos la cogen, ¡poseerás la inmortalidad!

(Se supone que el espino cerval lo comían los antiguos místicos como un purgante anterior a la sustancia que utilizaban.)

Así Gilgamesh entró en las aguas con unas pesadas piedras en sus pies apoderándose de la planta y emprendió el regreso diciéndose: “con esta planta daré de comer a mi pueblo y recuperaré la juventud”, mientras atravesaba la montaña y salía por las puertas del mundo.

Se detuvo en una fuente para bañarse, pero una serpiente surgió y le arrebató la planta. Al igual que en la tradición védica (India) se atestigua que las serpientes después de desprenderse de sus pieles viejas -lo que quiere decir que adquirieron la inmortalidad (vencieron a la muerte) se han convertido en dioses.

“El destino de Gilgamesh, que Enlil decretó se ha cumplido.”

Otro mito de gran importancia era el “*Descenso a los Infiernos de Inanna*”, diosa del cielo y la tierra equiparada a Istar y luego a Astarté era la diosa del amor y la guerra, regía la vida y la muerte, su descenso no es sólo una dramatización de los antiguos rituales asociados al ciclo lunar, es una iniciación. Los sacerdotes y sacerdotisas ritualizaban este mito en forma de drama, es un rito de entrada al inframundo, era lo opuesto a los mitos de las “alturas”. Aquí se trabaja internalizando la experiencia, dejando los atributos de lados, es decir los sentidos, sensaciones y memoria, partiendo desde los estados altos de la conciencia hasta la vitalidad difusa, y regresando nuevamente a lo luminoso, aquí hay un propósito que lo dirige, bajar a los infiernos y posteriormente subir a los espacios abiertos y luminosos, más cercano a un tipo de práctica transferencial.

Decide descender a los infiernos, reino de Ereshkigal, soberana del “Gran Reino de la Altura”, *las siete leyes divinas ellas se las sujeto*. Con su corona, sus pectorales y con su ropaje-pala, Inanna se dirigió hacia los Infiernos, le acompaña su visir a quien deja instrucciones :

“Cuando habré llegado a los Infiernos, eleva para mí una lamentación como se hace sobre las ruinas; en la sala de reuniones de los dioses, haz redoblar el tambor por mí.

En la mansión de los dioses recórrela por mí...”¹⁶

Al llegar a las puertas de los Infierno, Neti el portero la recibe quien por instrucción de Ereshkigal, quitó los cerrojos de las siete puertas de los Infiernos, conforme va bajando, pasando las siete puertas el portero la despoja de sus vestidos y caracteres llegando completamente

desnuda, es decir sin sus atributos de poder a la presencia de su hermana Ereshkigal quien fija sobre ella *“la mirada de la muerte”* quedando así inerte.

Inanna fue transformada en cadáver y suspendida en un clavo.

Cuando tres días y tres noches hubieron transcurrido, el visir inicia su peregrinaje entre los dioses en busca de ayuda, llegando a Enki:

“¿qué le ha ocurrido a mi hija? Estoy inquieto”

qué le ha ocurrido a la reina de todos los países? Estoy inquieto.”

“¿qué le ha ocurrido a la hieródula del cielo?...”¹⁷

El Padre Enki encuentra una solución creando dos mensajeros, al kurbarru le entregó *“el alimento de la vida”*, al kataruu le entregó *“el brebaje de la vida”* y con instrucciones de no comer ni beber nada de los Infiernos, llegar hasta el cadaver de Inanna, donde lo rociaron con el brebaje y el alimento de la vida, e Inanna se puso de pie.

Los Anunaki exigen su derecho de ser reemplazada por alguien, a lo cual Inanna despues de buscar fija su mirada en Dumuzi, quien es llevado al “País sin retorno”,

pero se le permite que permanezca la mitad del año y la otra regresar a la tierra, muere y resucita característica de todo dios vegetal y de toda experiencia iniciática.

Uno de los títulos de Inanna era “hieródula del cielo”. Hieródula es un término de origen griego que significa “tarea sagrada”, “sirviente de lo sagrado” y en su establo o aprisco se ha encontrado grabado un árbol de la vida, una de las imágenes más antiguas que se conoce.

Enuma Elish- En lo Alto. Poema de la Creación. Mitos Asirios- Babilonicos.

Este poema se recitó durante mas de 1.000 años en Babilonia en las festividades de Zagmuk, surgiendo un nuevo mito donde los hombres son creados a partir de un dios sacrificado y no de una diosa, a partir de aquí surge el dios padre y se transforma paulativamente en el dios sin consorte de las tres religiones patriarcales que hoy conocemos.

Siendo Marduk el primer dios que derrota a la diosa madre y toma su puesto como creador de vida.

El poema cuenta el primer relato documentado de la Creacion, comienza diciendo:

“Cuando el cielo no había sido nombrado y en lo bajo la tierra no había sido mencionada, del Abismo y la Impetuosidad se mezclaron las aguas. Ni los dioses, ni las marismas, ni los juncales existían. En ese caos fueron engendradas dos serpientes que durante mucho tiempo crecieron en tamaño, dando lugar a los horizontes marinos y terrestres. Ellos separaron los espacios, ellos fueron los límites de los cielos y la tierra. De esos límites nacieron los grandes dioses que se fueron

agrupando en distintas partes de lo que era el mundo. Y estas divinidades siguieron engendrando, perturbando así a los grandes formadores del caos original.”

Los antiguos dioses con sus ruidos provocan a Apsu que irritado les declara la guerra, Tiamat al frente de unas terribles huestes colocó a Qingu, su segundo esposo, a quien nombra soberano de todos los dioses y a quien confía las tablillas del destino. Qingu proclama los destinos de los hombres y dioses, e inmuniza contra el fuego a todos los dioses que se han agrupado en torno a Tiamat pero muere a manos de Ea quien a su vez engendra a Marduk.

Tiamat desea vengar la muerte de Apsu, pero sólo Marduk se atreve a desafiar a Tiamat y a sus aliados los once monstruos, tras obtener la realeza de los dioses con los atributos del viento y los rayos se prepara para el combate, avanza hacia Tiamat quien tenía en sus manos una planta que expulsaba veneno, es posible que sea una planta que en pequeñas dosis resultara curativa, esta asociada a la sangre de Qingu, como dador de vida.

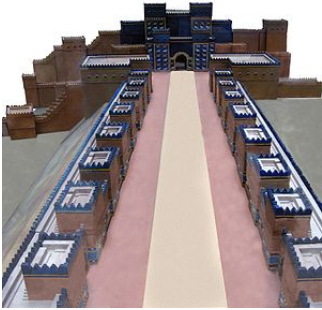
Los vientos se precipitan en la boca de Tiamat, quien ruge y lucha, al final una flecha la mata. Marduk después de encadenar a los monstruos y encerrarlos se convertirían en dioses del infierno. Los aliados de Tiamat son capturados y entre los trofeos figuran las Tablas del Destino robadas por Qingu, esposo de Tiamat; Marduk se las arrebató y las coloca en su pecho. Del cuerpo de Tiamat, Marduk crea el mundo utilizando una de las dos partes para crear el firmamento, para impedir que las aguas de arriba inundasen la tierra y la otra parte formó una base rocosa para la tierra y el mar. También creó el sol y la luna, los cinco planetas menores y las constelaciones y de la sangre de Qingu surgen los hombres, de este modo quedan limpios los dioses para crear a la humanidad. Para que se encarguen del culto a los dioses, luego dividió a los Anunnaki para que protejan el Cielo y la Tierra. Así los restantes dioses proclaman los cincuenta nombres de

Marduk que esta asociado con su destino, quien recibe la soberanía divina y se le consagra el gran templo de Babilonia.

El Año Nuevo babilónico “akitu” donde se recitaba solemnemente el libro ritual conocido como el Poema de Enuma Elish, en el Templo, ceremonia que se entendía como regeneración del tiempo, y equivalía al levantamiento del tabú de la nueva cosecha que es declarada comestible para la comunidad, esta fiesta se encuentra en todo los pueblos antiguos, es rastreable desde la época sumeria-acadia, es una fiesta agraria donde el punto culminante es la hierogamia entre la diosa y el dios, representados por el rey y la hierodula sagrada. Es el dia cuando Istar se acuesta en compañía de Tammuz, el rey reproduce esa hierogamia sagrada cumpliendo la unión ritual en una cámara secreta del templo donde se haya el lecho nupcial de la diosa. Movilizando energía sexual que asciende hasta la cuspide, se puede decir que tiene una dirección, el manejo de la energía hasta llegar al extásis. En ella podemos rastrear antecedentes energéticos, que tambien se dan en otras culturas.

La hierogamia cretense según Diodoro de Sicilia era imitada por los habitantes de la isla y el resultado era la creación del cosmo, en la India el Brhadaranyaka Upanisad, el acto generador se convierte en una hierogamia que moviliza a todos los dioses. *“Que Visnú prepare la matriz, que Tvashtar prepare las formas, que Prajapati vierta, que Dhatar deposite en ti el germen.”*¹⁸

Los ritos matrimoniales tenían un modelo divino y el casamiento humano reproduce la hierogamia entre el Cielo y la Tierra. Las sacerdotisas que prestaban servicio en los templos de Inanna e Istar, mediante sus uniones sexuales con los hombres que acudían a celebrar un “ritual sagrado”, se erigían en hilos conductores de la vida creadora de la diosa.

El Año Nuevo, el akitu se inicia con la procesión hasta el templo de Marduk, duraba doce días y cada día simbolizaba una estación donde había un tipo de representación alegórica, se recreaba el combate de Marduk y el monstruo marino Tiamat, lo mismo sucedía con los hititas entre el dios huracán Teshup y la serpiente Illuyankash, esta lucha se daba entre dos grupos de figurantes (comparsas), lucha que también se representaba en Egipto y en Ugarit, a veces en la lucha de los figurantes se recreaba el descenso de Marduk a los infiernos, luego seguía la “Fiesta de las Suertes”, Zahmut era la creación de los doce meses del año y la expulsión de los males por medio del chivo expiatorio, donde se continuaban las purificaciones.

Estas ceremonias tenían un argumento, era un tipo de “experiencia guiada”, que se transitaba por distintos planos: bajos-infiernos, entraban a la ciudad por el plano medio y finalizaban en lo alto recorriendo los cielos. Todo el pueblo participaba de un mismo clima mental, el armado cultural es el que da dirección a esta experiencia.

Se cerraba el ciclo con la hierogamia sagrada, ceremonia muy importante que se realizaba con un propósito y una entrada, produciendo transformaciones en el operador. Se crea el ámbito mental adecuado al ubicarse en “el templo” aislados de los festejantes, tradicionalmente se siguió la práctica de “subir” energía desde el plexo productor hasta llegar a la cúspide, distribuyendo la carga “energética” difundiendo tensiones, tonos y climas.

Encontramos el ceremonial del Año Nuevo en distintos pueblos, entre los israelitas se ha desempeñado en el culto jerosolimitano, se festeja el triunfo de Yahvé contra el monstruo marino Rahad y la victoria sobre las aguas. En la fiesta de Min, en Egipto, originalmente era la fiesta de la siega, esta ceremonia incluía una hierogamia.

En el Nauroz, Año Nuevo persa es la fiesta de Ahura Mazda, celebrada el día de "Ormuz", el día que se hizo la creación del mundo y del hombre, el rey proclamaba *"He aquí un nuevo día de un nuevo mes de un nuevo año, hay que renovar lo que el tiempo ha gastado"*¹⁹

Se afianzaba la fiesta con purificaciones y libaciones por el agua para asegurar las lluvias del próximo año.

Las celebraciones son pequeños vórtices de unidad psicológica, tienen muchos significados y dan el carácter a toda una cultura.

La mitología ha conservado estos elementos básicos, incluyéndose las orgias que influenciaban las próximas cosechas, también en los pueblos indoeuropeos están los escenarios mítico-rituales del Año Nuevo con las **máscaras carnavalescas**, igualmente se encuentran entre los egipcios y los japoneses desde la prehistoria, pero en Japón se introduce además el ceremonial de las sociedades secretas el "Tama" que es la sustancia espiritual.

Egipto:

Ptah y la creación del mundo: *"Al principio sólo existía el infinito mar sin vida y en absoluto silencio, no había alturas ni abismos, ni principio ni fin, ni Este ni Oeste ni Norte ni Sur. Sólo había claridad y oscuridad indivisa y luz y tinieblas ocultas."* ²⁰

Entonces llegó Ptah y trajo con él las formas de los abismos y las distancias, de las soledades y las fuerzas, Ptah veía y oía, olía y percibía en su corazón la existencia. Pero lo que percibía lo había ideado antes en su interior. Y tomó la forma de Atum devorando su propia semilla parió al viento y a la humedad, a quienes expulsó de su boca, creando a Nut el cielo y a Geb la tierra.

“Atum, el no-existente, fue una manifestación de Ptah”. También fueron inexistentes antes de Ptah las nueve formas fundamentales, las enéadas, todo lo que él imaginó, lo que había deseado, lo pronunció su boca a manera de orden y después de haber creado todo, descansó el dios primero de quien proviene todas las cosas y palabras divinas.

Las formas de los dioses son forma de Ptah y solamente por la conveniencia humana es adorado con muchos nombres, que a veces se mudan y olvidan y nuevos dioses surgen pero Ptah es eterno. El creó el cielo, la tierra y la circundó del oleaje del mar, creó el Tártaro para pacificar a los muertos. Fijó la ruta del dios solar Ra en el horizonte pues él dominaba la eternidad y la inmensidad, también fijó a cada hombre el tiempo y el camino de vida. Pues a él estaban subordinados el tiempo y los objetos de las épocas.

Ra en su camino por los cielos, reformó lo establecido. Y apaciguó a los dioses que estaban descontentos. Amaba a la creación y dio amor a los animales para que estuvieran felices, luchando contra el caos que hacía peligrar su vida. Dio límites a la noche y al día y fijó las estaciones. Puso ritmo al Nilo para que anegara el territorio y luego se replegara para que todos pudieran vivir del fruto de las aguas. El sometió a las fuerzas de la oscuridad. Por ser quien trajo la luz fue llamado Amon-Ra por quienes creyeron que Amon nació de un huevo que la serpiente Ophion empolló que al romperse en un destello dio lugar a las estrellas y otras luminarias y finalmente la tierra. Es Ra quien puso orden (Maát) en el lugar

del Caos, puso la Maát en lugar de la mentira, cada Año Nuevo se reiteraba la cosmogonía para asegurar la “creación original”.

Pero la genealogía de los dioses comienza en Atum que es el padre-madre de los dioses. Cuando había creado una separación entre sí y las aguas primitivas, condujo con su mano su propia semilla a su boca. Después de haberse fecundado a sí mismo, engendró a Shu (el viento) y Tefnut (la humedad) y de ambos nacieron Nut (el cielo) y Geb (la tierra). Estos hermanos se unieron y procrearon a Osiris, Seth, Neftis e Isis. Esta es la Enéada divina de la que deriva todo.

-Texto según la inscripción de Shabaka y el Papiro de Harris-

El faraon Shabaka hizo hacia el 700 a.e. transcribir el texto de Ptah de un papiro destruido a una piedra de basalto, el Papiro de Harris es de más antigüedad.

Muerte y resurrección de Osiris : Nut y Gea engendraron a Osiris, Seth, Isis y Neftis. Cuando Osiris hubo crecido se enamoró de Isis, Seth eligió a Neftis como esposa.

Los padres de Osiris vieron con orgullo que este era fuerte y bondadoso y le encargaron gobernar las tierras del Valle del Nilo, gobernó con sabiduría, se preocupó del riego de los campos, por la vida de plantas, animales y seres humanos. Su hermano Seth conservó dominio sobre las tierras desérticas y extranjeras, todo lo salvaje y fuerte, los rebaños y las fieras.

En un principio no hubo peleas ni disputas, la muerte no existía, pero la niebla de la envidia turbó a Seth, por eso éste se confabuló con setenta y dos miembros de su séquito, y ofrecieron a Osiris un espléndido banquete, Seth presentó un espléndido sarcófago prometiendo regalarlo a quien tuviese las medidas más acordes. Así unos y otros entraban y salían hasta que le correspondió a Osiris. En aquel momento los conjurados se abalanzaron sobre el cofre y cerraron la cubierta soldando los bordes con plomo. Una vez hecho esto, lo arrojaron al Nilo con la

intención de que se hundiera, no obstante lo arrastró la corriente y se alejó de Egipto llegando hasta Fenicia donde los habitantes llamábanse a sí mismos “cananeos”.

El cofre había quedado en la costa y allí se irguió un árbol corpulento que envolvió con su tronco al sarcófago. Admirado el rey del lugar por el imponente ejemplar lo hizo derribar y llevó el tronco a su palacio a fin de utilizarlo como columna central. Entre tanto Isis tuvo la revelación de lo ocurrido, e inicio su peregrinaje hasta Fenicia con la intención de recuperar el cofre, entrando al servicio de la reina pudo estar cerca del cuerpo de su marido. La reina comprendiendo la condición divina de Isis, le entregó el tronco para que dispusiera según su deseo, partió la envoltura de madera, extrajo el ataúd e inició el regreso a Egipto. Pero Seth enterado de lo ocurrido, y temiendo que Isis reanimara s su marido, lo desmenuzó en catorce partes que luego dispersó por todas las tierras.

Así comenzó el peregrinaje de Isis recogiendo los trozos del cadáver.

Ya hacía tiempo que la oscuridad reinaba por la muerte de Osiris. Nadie cuidaba de los animales, ni de las plantaciones, ni de los hombres. La disputa y la muerte reemplazaron para siempre a la concordia.

Cuando Isis (Gran Maga) los papiros logró recuperar – los conjuros y las formulas mágicas eran corrientes en Egipto-, las distintas partes del cuerpo las unió entre sí y, ajustándolas fuertemente con vendajes, realizó sus conjuros y sus rituales, de este modo se establecieron los ritos sagrados de la reactivación de los difuntos. Luego construyó un enorme horno, una piramide sagrada es decir un horno alfarero y en sus profundidades emplazó a la momia. Estrechada a ella, le insufló su aliento. Hizo entrar el aire como el alfarero lo hace para aumentar el calor del fuego de la vida...

El despertó, él conoció el sueño mortal, él quiso mantener su verde rostro vegetal. Quiso conservar la corona blanca y su plumaje para recordar claramente cuales

eran sus tierras del Nilo. También recogió el sacudidor y el cayado para separar y reconciliar, como hacen los pastores con su curvo bastón. Pero cuando erguido Osiris vio la muerte en derredor, dejó su Ka (doble) encargándole custodiar su cuerpo para que nadie volviera a profanarlo. Tomó la cruz de la vida, el Ankh o ánsata, de la resurrección, símbolo del triunfo sobre la muerte y con ella en su Ba (espíritu) se dirigió a salvar y proteger a todos los que solos y aterrados penetran el Amenti, el reino de los muertos. Por ellos fue a vivir al oeste esperando a quienes, desvalidos, son exiliados del reino de la vida. Gracias a su sacrificio, la naturaleza resurge cada vez y los seres humanos creados por el alfarero divino Khnum con barro, les dio forma en su rueda de alfarero, esta al girar fijaba el destino de las personas desde el momento de su nacimiento.

El dios bueno no sólo otorgo, como dios vivo, beneficios en esta existencia; con su muerte y despedazamiento había alcanzado, como salvador, la inmortalidad para todos.

Desde entonces se lo alaba

¡Buen Osiris! Envía a Thot para que nos guíe hasta el sicomoro sagrado, hasta el Árbol de la Vida, hasta la puerta de la Dama de Occidente, para que nos haga eludir las catorces mansiones rodeadas de estupor y angustia en la que los perversos sufren terrorífica condena.

Envía a Thot, el ibis sabio, el escriba infalible de los hechos humanos grabados en el papiro de la memoria imborrable. ¡Buen Osiris! Permite que nuestro Ba aborde la barca celeste, y separado del Ka deje a éste como custodio de los amuletos en nuestra tumba. Así, navegaremos hacia las regiones de esplendor del nuevo día. 21

-El tema en Egipto es la muerte y desde la prehistoria egipcia se enterraban a los muertos en la arena, o en pequeñas necrópolis sencillas, pasando luego a la práctica de embalsamar el cuerpo, técnica que fue complejizándose con el tiempo. Los ritos de “Apertura de la boca” indicaban que el individuo pasaba a ser un “espíritu vivo”, de esa manera se podía enfrentar a sus adversarios espirituales de ultratumba. Se nota la importancia de las creencias sobre la muerte y la supervivencia en las inscripciones halladas en el interior de las tumbas, llamados Textos de las Pirámides, Textos de los Sarcófagos y el Libro de los Muertos, detallando la experiencia de la muerte que ha quedado registrada en los mitos y los textos.-

“La finitud, en términos de tiempo y espacio está presente como primera condición absurda, sin sentido, que la naturaleza impone a la vida humana con claros registros de dolor y sufrimiento. La lucha contra ese absurdo, la superación del dolor y el sufrimiento, es la que da sentido al largo proceso de la historia” 22

Es probable que la esperanza de resucitar después de la muerte se apoye en el mito de Osiris, y los procedimientos que buscan como llegar al “Campo de Cañas”- tipo de paraíso donde la vida continua en forma ideal- se encuentran relatados en “Declaración”.

En los Textos de las Piramides aparecen mencionadas la parte espiritual del hombre que sobrevive a la muerte, el ka (doble), ba (espíritu), y el akh (fuerza divina).

En el Textos de los Sarcófagos, las guías, formulas y conjuros para el más allá relatan la experiencia interna de como llegar a los dominios de Horus, el sarcófago representaba el Universo, su techo es el cielo, su suelo la tierra, sus costados los cuatro puntos cardinales y al fondo se encuentra el “Libro de los Caminos” que describe las rutas de los muertos, la del agua y la de la tierra, para entrar hay que

conocer los hechizos y los nombres de los guardianes como procedimiento de entrada.

En el Libro de los Muertos, además del Campo de Cañas, surge el Campo de las Ofrendas, conceptos del paraíso egipcio y que es vigilado por el Toro Celestial de Ra, surgiendo en esta etapa la descripción del juicio de los muertos, es decir el pesaje de las almas en los platillos del guardián de la balanza y la confesión en negativo, hecha por el difunto.

Horus, la venganza divina: Cuando Isis hubo completado la resurrección de Osiris, dio a luz al hijo de ambos. Tomó al recién nacido y lo ocultó en los cañaverales del Nilo para protegerlo de la furia de Seth y de los atacantes del desierto. El fue el niño que apareció radiante en la flor de loto y que reverenciado como halcón puso sus ojos en todos los rincones del mundo. El fue, como Horus Haredontes, el vengador de su padre cuando llegó el tiempo. El es Horus, dios de todas las tierras, hijo del amor y de la resurrección. El niño fue creciendo y su madre lo preparó para reclamar los dominios de los que se había apoderado Seth, porque éste, a quien correspondían sólo en derecho los desiertos y los países extranjeros, se aventuraba por el Nilo.

Osiris en su viaje al Amenti (Infierno) que ahora dominaba, dejó a Isis el mandato de recuperar todo el Nilo para su hijo. Por esto concurrieron ante la asamblea de la Enéada los contendientes. Los contrincantes en singular lucha declararon sus posturas, acometieron el uno contra el otro y en su lucha rodaron montes y las aguas espantadas salieron de sus cauces. Ochenta largos años duro tal disputa, hasta que Seth arrancó uno de los ojos de Horus y este pulverizó las partes vitales de Seth. Tanta furia llegó a su fin cuando ambos desfallecieron cayeron al suelo. Entonces Thot, el conductor divino del universo curó sus heridas y restableció frágilmente la paz que el mundo, desatendido reclamaba.

Ante los dioses se pidió el veredicto, Ra apoyaba a Seth pues él necesitaba la fuerza de este dios para expulsar diariamente a la serpiente Apofis que intentaba detener a Ra en su camino a través del horizonte, al lado de Horus estaban su madre Isis y los otros dioses de la Enéada. Los dioses restablecieron al niño en sus derechos, pero Ra, murmurando airado se alejó de la asamblea. Así, los dioses fueron divididos en número y poder sin que aquella discusión tuviera fin. Entonces Ra exigió una nueva prueba para que en ella se decidiera todo.

Transformados en fuertes hipopótamos recomenzaron la lucha, pero Isis desde la orilla de las aguas disparó un arpón que por error fue a dar en Horus. Este, vociferando, se abalanzó sobre su madre, a la que arrancó la cabeza. Los dioses dieron de reemplazo una testa de vacas a Isis, significando que se le daba nuevos atributos y ella puesta en batalla nuevamente con su arpón, dio por fin a Seth, que rugiendo salió de las aguas. Ante esta nueva prueba se aconsejó, dejar al resto de los dioses ajenos al conflicto. En barcas de piedra ambos debían navegar. Seth en una roca talló la suya y se hundió, más Horus sólo en apariencia mostró la suya, porque en madera cubierta con estuco presentó. Navegaba Horus reclamando el triunfo, pero Seth como nuevo hipopótamo lo hizo naufragar y, solo en la playa, el merecido desquite tomó Horus descargando su maza sobre Seth y encadenando sus miembros. Así lo arrastró al tribunal donde los dioses esperaban. Y sólo ante la amenaza de la muerte de Seth ante toda la asamblea, Ra prefirió dar la razón a Horus, y los dioses regocijados coronaron como señor supremo al niño halcón mientras éste pisaba la cerviz del vencido, quien prometiendo solemne obediencia dio por terminada la contienda, alejándose para siempre a sus dominios en los desiertos y entre los extranjeros.

Thot sabiamente, organizó las nuevas responsabilidades, y Horus ayudando a Ra destruyó a la pérfida Apofis (serpiente) que hasta ese momento hubo amenazado su radiante barca.

Con la sangre de la bestia antigua se tiñen, a veces, de rojo los cielos, y Ra navegando en su barca celeste despega el oleaje que va hacia occidente.

La creación del hombre:

Khnum era el señor de la primera catarata en el Alto Egipto.

De allí se trasladó él hacia el Sur, a Nubia, y hacia el Norte, al Bajo Egipto. El creó a los hombres puesto que su padre le había dado la orden en ese sentido. Su padre le había asignado la tarea de formar sobre su torno de alfarero a los hombres como a los dioses y también la de crear a cada uno su Ka (doble).

Así se inclinaba a diario Khnum sobre el Nilo y de su ribera ponía a salvo el cieno que él formaba sobre su torno antes de esconderla en el regazo de la madre, en el cual ellos iban desarrollándose hasta su nacimiento, atendido por su infatigable esposa Heket. Así se convirtió él en el "padre de los padres y en la madre de las madres" y como "dispensador de la fertilidad escultor de dioses, hombres, animales y plantas". Llevó su "casa de la vida" con bondad y paciencia y moldeó el sino de cada individuo con esmero y consideración cada vez que daba cuerpo al Ka de un hombre. Él probaba cuidadosamente el fango del Nilo con respecto a sus bondades y fineza y el agua en cuanto a su frescura, con los que daría tono ágilmente, hasta llevar a su punto culminante, a la imagen del hombre que le hubiere dictado su corazón.

Naturalmente, en su momento se introdujo también en el vientre materno para asegurarse de que su criatura estuviera puesta bien a salvo a fin de lograr su belleza. 23

Akenatón y el dios único: También llamada la Revolución de Amarna

(1364-1347a.n.e.) hubo un tiempo en que un joven faraón entendió el origen de Ptah y sus diferentes nombres, en una época en que los hombres oprimían a los hombres haciendo creer que hablaban en nombre de los dioses. Una mañana vio

como un vasallo era juzgado en el templo por no pagar tributo a los sacerdotes, entonces consultó a los teólogos “ cuál era la verdadera justicia”. Esta fue la respuesta:

*“Amenofis, bueno es tu hígado y las intenciones que de él parten y la verdad más bondadosa traerá mal para ti y para nuestro pueblo. Como hombre serás el más justo. Como rey serás la perdición... pero tu ejemplo no será olvidado y muchos siglos después de ti se reconocerá lo que hoy (pronto) se verá como locura.”*²⁴

Así elevando los ojos hacia el sol asintió su destino, aceptando lo justo pero imposible. Así fue la rebelión de Akenatón y el breve respiro de los hijos del Nilo, cuando un mundo con peso de milenios se tambaleó un instante. Así se trastornó el poder de aquellos que hacían hablar a los dioses sus propias intenciones²⁵.

Amenofis lanzó la lucha contra los funcionarios y sacerdotes que dominaban su imperio. Los señores del Alto Nilo se aliaron con los sectores hostigados.

El pueblo comenzó a ocupar posiciones antes vedadas y fue rescatando para sí el poder enajenado. Se abrieron los graneros y se distribuyeron bienes. Pero los enemigos del nuevo mundo alzaron sus armas y mostraron el rostro del hambre.²⁶

“Este fue el poema que comenzó el incendio”

“Toda la tierra se entrega al trabajo... porque cada camino se abre cuando tú surges. Tú que procuras el germen fecundo para las mujeres, tú que haces la simiente en los hombres, tú que haces vivir al hijo en el seno de la madre, que lo calmas para que no llore, tú nutres lo que hay en el seno, das el aire para hacer vivir todo lo que creaste. Cuando rompe el seno el día del nacimiento, tú le abres la boca para que hable, lo provees en sus necesidades. Cuando el pollo está en el huevo, tú le das aire para que viva. Tú lo ayudas para que rompa el huevo, y salga y pie y camine sobre sus patas apenas ha nacido. ¡

Cuántas son tus obras! Tu rostro es desconocido, ¡oh dios único!, fuera del cual ninguno existe.

Tú has creado la tierra a tu deseo cuando estabas solo; con los hombres, las bestias y cada animal selvático, y todo lo que es sobre la tierra y camina sobre tus pies, y todo lo que es en el cielo y vuela con sus alas...

...tú has colocado cada hombre en su lugar, has proveído a sus necesidades: cada uno con su pan, y es contada la duración de su vida

...tú haces las estaciones para que se desarrolle todo lo creado; el invierno para refrescarlo, el verano porque te gusta.

Tú has hecho el cielo lejano para esplender en él y para ver todo, tú, único, que resplandeces en la forma de Atón vivo, surgido y luminoso, lejano y vecino. Tú te haces millones de formas, tú, único: ciudades, pueblos, campos, caminos, ríos, cada ojo te ve delante de sí y tú eres Atón del día.

Cuando te marchas y cada ojo por ti creado duerme su mirada para no verte solo, y no se ve más aquello que has creado, tú estás todavía en mi corazón... la tierra está en tu mano como tú la has creado. Si tú resplandeces ella vive, si te ocultas ella muere. ¡Tú eres la duración misma de la vida, y se vive de tí!”²⁷

Extracto del Himno de Atón de la Estela Dos Santos.

El Poema es una traducción de señales profundas y se da desde la conciencia inspirada, que es una estructura de conciencia, cuya función es conectar los dos mundos y traducir las señales que provienen de ese espacio profundo cubriéndolas con un ropaje poético.

Así Akenatón realizó un intento audaz y sin precedentes no sólo elevó a un nuevo dios, sino una nueva forma religiosa adquiere vigor, pero esta forma duró lo que su reinado. De haber progresado la reforma política y religiosa de Akenatón, es muy posible que de ahí hubiera surgido una religión universal anterior a las ya conocidas

Aleandría: Fundada por Alejandro Magno en Bajo Egipto, el fenómeno en tiempos de Alejandro demostró una reacción contra Atenas y contra la concentración urbana. La formación de Alejandro es producto de una mezcla entre su padre Filipo y su madre Olimpia, quien era seguidora de Dionisos y de las bacantes agrícolas. Esta formación de Alejandro surge que en la posterior Alejandría haya existido una gran mezcla de todas las culturas con una sensibilidad común y no hubo choques en esta sensibilidad. Este fue un experimento histórico. Constituyó un intenso foco de vida intelectual y espiritual, surgiendo numerosas herejías, el gnosticismo, el arrianismo, el monofisismo y el monotelismo y la escuela filosófica neoplatónica ecléctica y mística, neopitagóricos, la escuela catequética y la escuela judía, así llegaron todos los conocimientos, pensamientos, creencias, prácticas mezclados entre sí (aprox.300ane) de Egipto, India, Grecia, Babilonia, y también de los judíos.

Son algunos de los procedimientos de conciencia inspirada

Hebreos:

La Creación según el Génesis: el primer relato fue compuesto en Jerusalén poco después del regreso del destierro de Babilonia, muy posterior al Enuma Elish, el segundo relato judeo tal vez de origen edomita, y anterior al Exilio , en él a Dios originalmente se le llamaba “Yhavéh-Elohim da a entender que la creación ocupó un solo día.

Cuando Dios emprendió la creación del Cielo y la Tierra, no encontró a su alrededor más que Tohu y Bohu, es decir Caos y el Vacío. La faz del abismo, sobre el que Su Espíritu se cernía, se hallaba envuelta en la oscuridad.

En el primer día de la Creación, en consecuencia, dijo; “Haya luz”, y hubo luz.

En el segundo día hizo un firmamento para separar las aguas de arriba de las aguas de abajo, y lo llamó “Cielo”.

En el tercer día juntó en un lugar las aguas de debajo de los cielos y apareció lo seco: y a lo seco llamó “Tierra” y a la reunión de las aguas “Mar”.

Y le dijo a la Tierra que brotara hierbas y árboles.

En el cuarto día creó el Sol, la Luna y las estrellas.

En el quinto día, los animales de la tierra, los reptiles y al hombre.

En el séptimo día, satisfecho con su obra descansó.”²⁸

El segundo relato de la Creación, recuerda la cosmogonía del Cercano Oriente especialmente la babilónica, el nombre de Elohim es la variante de un nombre semítico de un dios que tenía muchos nombres, “Ilu” entre los asirios y babilónicos, “El” entre los hititas y los textos ugaríticos, “Il o Ilum” entre los arabs del sur, en el panteón fenicio era “Toro El”.

Las diosas eran muy conocidas entre los hebreos, quienes les rendían cultos en los bosques de la diosa Aserá, también honraban a Astarté y para la época de Nabuconosor 586 a.n.e se les ofrecían tortas como “Reina del Cielo”, también a Anat cuyo nombre sobrevive en la Biblia como el de la madre de Samgar, y también a Anata se les ofrecían tortas que incluían algunas sustancias y libaciones, que no figuran en la Biblia ya que los revisores tuvieron mucho cuidado de no

incluirlas, estas tortas se cocinaban con algunas variedades de hongo al igual que en los Misterios griegos o en los Misterios árabes.

El Arbol de la Ciencia y el Arbol de Vida : Dios después de crear al hombre con polvo puro, otros dicen que con polvo estelar, plantó un jardín paradisíaco al este del Edén y lo llenó de árboles cuyos frutos eran como joyas radiantes, entre ellas, el Arbol de Vida y el Arbol de la Ciencia del Bien y del Mal, según el Génesis salía de él un río que regaba el jardín y luego se dividía en cuatro brazos, “*el nombre de uno era Pisón; este es el que cerca toda la tierra de Havilah el nombre del segundo río es Gihón: éste es el que rodea toda la tierra de Etiopía. El nombre del tercer río es Hiddekel: éste es el que va delante de Asiria y el cuarto es el Eufrates*” (Génesis 2-, 11. 12, 13 14).

“Tomó, pues Jehová Dios al hombre, y le puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase.

Y mandó Jehová, Dios al hombre, diciendo: De todo árbol del huerto comerás; Más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él; porque el día que de él comieres, morirás.” (Génesis 2-, 15, 16, 17).

El Edén (que en hebreo significa “lugar de placer”) era completo en plantas y animales, por ello nuestros padres fueron los nombradores de todos los seres vivientes.

Una noche Eva tuvo un sueño :

“...recorria sola diferentes caminos que me han conducido de improviso al árbol vedado de la Ciencia, el cual me pareció hermoso, a mi imaginación mucho más bello que a la luz del día. ... vi inmediato a él una figura semejante por su forma y sus alas a uno de esos querubines celestes...

“Y decía”: “oh bella planta de fruta tan cargada, ¿nadie se digna aliviarte de tu peso, y ni Dios ni el hombre prueban tu dulzura?”

... y sin detenerse, con mano temeraria, lo arranca y lo prueba... y el transportado en gozo dijo: “Gusta de esta fruta y de hoy en más estarás entre los dioses, diosa tú misma...”

...y me pareció imposible que dejase de probarla. Al momento me elevo con el espíritu sobre las altas nubes, vi que mi habiadesaparecido y entonces caí”...29

Eva despertandose sobresaltada le contó a Adán y éste se preguntó: ¿No habla Dios por los sueños? Hemos de adquirir esta ciencia para hacer nuestro destino ya que Dios nos creó pero no dijo como habriamos de hacernos a nosotros mismos.

Esperaron que Dios se paseara por el huerto y en su ausencia fueron hacia el árbol, entonces vieron a la serpiente en sus ramas y ésta les susurro “ No morireis; Más sabe Dios que el día que comiereis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como dioses sabiendo el bien y el mal” (Génesis 3-4,5). La serpiente pretendía evitar que comieran del Arbol de la Vida, ya que los haria inmortales.

Adán y Eva comieron del fruto, más cuando quisieron llegar al Arbol de la Vida, Jehova Dios les impidió el paso.

Y dijo Jehova Dios he aquí el hombre es como uno de Nos sabiendo el bien y el mal; ahora, pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma, y viva para siempre. Y sacólo Jehova del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fué tomado.

Echó, pues, fuera al hombre, y puso al oriente del huerto de Edén querubines, y una espada encendida que se revolvía á todos lados, para guardar el camino del árbol de la vida.

Adán y Eva se alejaron del Edén y siempre estuvo su mirada puesta en dirección al Paraíso del que sólo el resplandor nocturno y el humo de la espada denunciaban su rastro. Y ya no volvieron, ya no pudieron volver, pero comenzaron a ofrecer a Jehová Dios sacrificios de fuego y humo que creyeron les agradaba. Y muchos pueblos, con el tiempo, pensaron que los dioses gustaban de los altos montes y de los volcanes porque éstos son el puente entre la tierra y los cielos.

Así, cuando llegó el momento, Jehová Dios entregó desde el fuego, desde el monte, la Ley que los hombres buscaban para enderezar su Destino. Las visiones del Paraíso enjoyado, suele estar relacionado con la sabiduría y, a veces con la vida eterna. Esta última tiene sus guardianes que a menudo son serpientes.³⁰

Según Graves-Patai en sus Mitos Hebreos, ...el paraíso celestial es gozado en un trance esquizofrénico inducido por el ascetismo, la perturbación glandular o el uso de drogas alucinógenas.³¹

Los jardines de deleite enjoyados se relacionan comúnmente con el mito de la comida de una ambrosía prohibida a los mortales y esto indica una droga alucinógena reservada para un pequeño círculo de adeptos y que les causa sensaciones de gloria y sabiduría divina. En los jardines de deleite una serpiente está presente, ej. el mito de las Hespérides cuyo fruto es guardado por la serpiente Ladón, al igual que el de Gilgamesh que pertenecía a Siduri, diosa de la Sabiduría, en el cual la serpiente le roba a Gilgamesh la planta de la inmortalidad. Otros paraísos cuyos secretos han sido revelados es el Tlalócan mexicano que muestra a un ánima con una rama en la mano, llorando de alegría al entrar en un

vergel de árboles frutales y flores fantásticamente brillantes, donde hay canales de riego sobre los cuales se reúnen cuatro hongos para formar una cruz que indica los puntos cardinales de una brújula. Detrás del ánima hay una serpiente moteada, el hongo tóxico está relacionado con la psilocibina”.

El uso de plantas alucinógenas o plantas que elevan la conciencia ha formado parte de la experiencia humana por milenios”³²

Hay muchos ejemplos de plantas que son sagradas y aún veneradas como dioses, otras que son mediadoras entre el ser humano y su dios, el soma ese narcótico divino de la India era considerado un dios en sí mismo.

El Árbol de la Ciencia del Bien y del Mal se lo relaciona con el “conocimiento de todas las cosas” y puede haber sido en un tiempo el árbol huésped de un hongo alucinogeno en particular, como el abedul es el árbol huésped de la amanita muscaria que comen ciertas tribus paleo-siberianas y mongólicas.

En las mitologías anteriores a los hebreos un solo árbol ofrecía los frutos del “conocimiento” y de la “vida o sabiduría” e “inmortalidad.

Como técnica de “trance” la preparación de bebidas, o sustancias con el objetivo de producir un desplazamiento del yo, eran reminiscencias cercanas al medio oriente y mucho más antiguas.

*“A lo profundo se llegó por el lado de las anomalías y también intencionando otros estados como pasó con algunas religiones que tuvieron raptos de inspiración”.*³³

El diluvio : Noé advertido por Dios que se acercaba el diluvio y que debía construir y calafatear con brea un arca de madera amarilla, de igual ancho que largo, para él, su familia y reuniera ejemplares de animales de distintas especies, también debía proveerse de alimentos suficiente y diversos, así pasó cincuenta y dos años trabajando lentamente con la esperanza de demorar la venganza de Dios.

Y Dios, esperando que el hombre se arrepintiera de sus pecados, pero sin conseguirlo abrió las puertas del Cielo, separando a dos Pléyades, *“ así dejó que las Aguas de Arriba se juntaran con las de Abajo-los elementos masculinos y femeninos de Tehom, que había separado en los días de la creación- se reunieran y destruyeran el mundo en un abrazo cósmico.*

El Diluvio comenzó el día decimoséptimo del segundo mes, y Dios mismo cerró las puertas del Arca donde estaba la familia de Noé y las aguas cubrieron la tierra, y siguió lloviendo.

“Una perla que colgaba del techo del arca brillaba tranquilamente. Cuando su luz palidecía, sabía que había llegado el día; cuando brillaba, sabía que se acercaba la noche y así nunca perdió la cuenta de los sábats.”

El séptimo día del séptimo mes el arca se asentó sobre el Monte Ararat, el día primero del décimo mes aparecieron las cumbres de otros montes, pasados

cuarenta días más abrió Noé la claraboya y ordenó al cuervo que saliera pero volvió, luego hizo lo mismo con la paloma pero no halló donde posarse y volvió, a los siete días volvió a enviar a la paloma pero no regresó, había encontrado donde posarse.

Al descender Noé sobre la tierra, junto piedras y erigió un altar, ofreció ofrendas quemadas a su Dios y Dios "bendijo a Noé y su familia, *"procread y multiplicaos"* asegurándole que no volvería a haber otro diluvio, también le permitió que comiera carne, con la condición que antes le quitaran la sangre, *"El alma de un animal está en la sangre"* sellando el pacto puso el arco iris en el firmamento como recordatorio de su promesa.

Se tiene conocimiento de que hubo un desborde del Tigris y el Eufrates hacia el 3.200 a.e. cubriendo las aldeas sumerias, lo cual daría origen a este mito, también se encuentra documentada la fiesta de la vendimia de Año Nuevo en Babilonia, Palestina y Siria en la que había un arca, en forma de media luna creciente y que llevaba en su interior los animales que luego serían sacrificados en el altar.

La perla que iluminaba la nave es un símbolo gnóstico del alma del hombre y se lo encuentra en el "Himno de la Perla", asimismo en texto mandeano dice:

"¿Quién se ha llevado la perla que iluminaba nuestra casa percedera?"

Moises, el conductor de pueblos: Ya había pasado el tiempo del justo faraón, su memoria había sido borrada de toda piedra. Un nuevo faraón había ascendido al trono. Los hijos de Israel aposentados en Egipto crecieron en número y pasaron de una pacífica existencia a ser perseguidos, *"y amargaron su vida en dura servidumbre"* y el faraón ordenó el exterminio de todo hijo primogénito de los israelitas.

Y sucedió que en esos años se encontraba un joven que había sido “rescatado de las aguas”: Moisés, por las mujeres del faraón, en una cesta de papiro depositada en los cañaverales del Nilo, educado en la corte aprendió la lengua de Israel aunque la habló con dificultad.

Moises huyó de las canteras y fue a refugiarse a las tierras de Madián, contó su historia del rescate al sacerdote de Madián, historia que tanto se pareciera a la de Osiris, Sargón de Agade, Ciro y otros.

El sacerdote lo acogió y le dio por esposa a su hija Séphora y un día apacentando Moises las ovejas de Jethro su suegro; llegó hasta el Horeb, monte de Dios:

“Y se le apareció el Ángel de Jehova en una llama de fuego en medio de una zarza: y el miró, y vió que la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo; Iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿ por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo. ¡Moisés, Moisés!

Y el respondió: Heme aquí. Y dijo: No te acerques; quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, tierra santa es. Y dijo: Yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová: Bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores: pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlo de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel... Dijo Moisés a Dios: He aquí que llevo yo a los hijos de Israel, y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿ cuál es su nombre?, ¿ qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: YO SOY EL QUE SOY. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: YO SOY me ha enviado a vosotros. Además dijo

Dios a Moisés: Así dirás a los hijos de Israel: Jehová el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros.

Este es mi nombre para siempre; con él se me recordará por todos los siglos”.³⁴

En ese mundo profundo están las entidades, seres etc Los significados son registros internos, las interpretaciones son posteriores, es diferente a la conceptualización de esos registros que se configuran como mitos.

Son significados de lo profundo que se traducen. Son traducciones por lo tanto deformaciones de la representación. El rescate de los significados inspiradores, de los sentidos profundos que están más allá de los mecanismos y las configuraciones de conciencia, se hace desde mi yo cuando éste retoma su trabajo vigílico normal. No podemos hablar de ese mundo porque no tenemos registro durante *la eliminación del yo*, solamente contamos con las “*reminiscencias*” de ese mundo, como nos comentara Platón en sus *mitos*.”³⁵

Parte junto a Aarón sacerdote de la tribu de Levi quien le ayuda a usar la palabra ante el faraón :“*Deja que mi pueblo salga de Egipto*”, más los prodigios de Aarón no asombraron al faraón quien hizo traer a sus magos y sacerdotes que mostraron su poder. Más entonces Jehová mandó plagas tras plagas aún así no quiso liberar a los hijos de Israel, sólo después de la muerte de los hijos primogénitos de los egipcios, el faraón permitió la salida del pueblo de Israel.

El pueblo cruzó en seco por el Mar Rojo, porque a derecha e izquierda estaban contenidas las aguas, que había mandado canalizar Amenofis El canal empezaba en Patnos sobre el Mar Rojo, pero el faraón despachó a sus soldados, por las paredes laterales se desplazó el equipo pesado de los egipcios y el ejército cayó, y sobre ellos las aguas contenidas. Así salieron de Shur y llegaron a Mara y no

podieron beber de las aguas porque eran amargas y fueron endulzadas por el árbol que Moisés puso en ellas. Y Jehová dio al pueblo de comer maná. Que quiere decir ¿qué –es- esto?, así el pueblo no murió de hambre y llegaron al monte Sinai.

*“Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego: y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo; Moisés hablaba, y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre: y llamó Jehová a Moisés a la cumbre del monte, y Moisés subió”*³⁶

*Todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba; y viéndolo el pueblo, temblaron y se pusieron de lejos.*³⁷

Y Jehová entregó a los hombres la Ley que buscaban desde sus primeros padres. En dos tablas de piedra grabó Dios los diez Mandamientos que los hombres debían observar para acercarse a él. Y también les dio leyes que sirvieron para formarlos en su Historia. Así Moisés condujo a Israel hasta la tierra prometida por el Señor.

“Y subió Moisés de los campos de Moab al monte de Nebo, á la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó. Y dijole Jehová. Esta es la tierra de que juré á Abraham, á Isaac, y á Jacob, diciendo: A tu simiente la daré. Hétela hecho ver con tus ojos, más no pasarás allá.

Y murió allí Moisés siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme el dicho de Jehová.

Y nunca más se levantó profeta en israel como Moisés, á quien haya conocido Jehová cara á cara.

En todas las señales y prodigios que le envió Jehova á hacer en tierra de Egipto á Faraón, y a todos sus siervos y á toda su tierra.” 38

Aquí comprendemos como lo sagrado son *significados* profundos que se traducen. Lo sagrado no es el registro de lo divino, sin por ello afirmar o negar lo divino. Se habla de lo sagrado, y no de *dios, dioses, divinidad*, cuando se habla de la interioridad de la conciencia. Esto es casi una metáfora.

Es posible registrar lo sagrado cuando se incursiona en el ámbito de *lo Profundo*.

Otro tipo de manifestación interna surge en el pueblo hebreo según la teoría de Trevor Ling.³⁹

En el Santuario de Silo, donde en algún momento se guardó el Arca de la Alianza, fue Ana madre de Samuel a consagrarlo al templo, antes que naciera, y en el Santuario de Silo fue donde Samu ofició el culto sacrificial, asistiéndole el sacerdote Elí, y es ahí donde tiene su primera experiencia como vidente, -que revelaban los designios de Yahvéh- y desde ahí surge la larga cadena de profetas-videntes. Estos se ponían de cierta manera para entrar al trance. Que junto al desplazamiento del yo e interiorización del yo, el sujeto experimenta la sustitución de su personalidad habitual, por la entidad o divinidad.

Otro mito resaltante son los ángeles, arcángeles y demonios, que surge en Persia en la escatología irania, según la creencia de que el cielo de uno mismo es la forma luminosa de la conciencia y el infierno de uno mismo es la forma tenebrosa de su conciencia y llega a los hebreos que la toman y la transmiten a los cristianos formando un mito menor del mito de los cielos y los infiernos, que tendría mucha vigencia durante varios siglos siguientes, llegando a cartografiarse cielos e infiernos por las religiones del libro.

En el nacimiento de las religiones se encuentra siempre una experiencia trascendental, de tan fuerte impacto que a pesar de que luego se pierda, la inercia que deja es de tal magnitud que las generaciones que las suceden crean rituales, iglesias, organizaciones jerárquicas que se mantienen por cientos y miles de años después de desaparecer la experiencia inicial, así surgen diversas deidades y estas experiencias les permitía intuir lo que podría ser la acción de un dios, o dioses, intuir acerca de otra realidad distinta a la cotidiana.

Las diferentes formas de tomar contacto con esas experiencias internas han sido muy variadas, en las primeras experiencias se encuentran estados alterados de la conciencia con la ingestión de bebidas, sustancias, bailes agotadores, humos, o gases que los llevaban a diferentes estados de trances donde no se tenía dirección, eran tomados por “espíritus”, entes o animas, en otros contextos y “en otros momentos (tradiciones chamánicas, mancias, brujerías, magias) se trabajaba intencionalmente , buscando sustancias tóxicas que, al ser ingeridas producían experiencias y alteraciones de la conciencia. Se trabajaba con ungüentos, sustancias que pasaban al torrente sanguíneo y producían sus efectos. Algunas de estas prácticas paganas, con raíces alejandrinas, al insertarse en la cultura cristiana tuvieron un choque serio. Sostenían que el mundo no era como se lo percibía, sino lo que estaba oculto y detrás de los fenómenos”, ⁴⁰ con el transcurrir en las siguientes etapas se empieza a tratar de direccionar esos estados, van surgiendo búsquedas internas de fuerte contenido argumental, como el tema de la inmortalidad, y el ponerse en contacto con los dioses dio surgimiento a las prácticas colectivas de tipo transferencial, y a la revelación de un dios único, son fragmentos de prácticas tanto grupales como individuales, relatados en la literatura religiosa mítica de cada pueblo, en ellos reconocemos la existencia de estados inspirados y en algunos casos de contacto con lo profundo, base para una nueva

etapa en la conciencia que surgirá con procedimientos de entrada que se irán desarrollando en las etapas históricas siguientes.

En el Mensaje de Silo, el Centro luminoso, encontramos un fuerte registro relatado en forma poética.

“No me extraño encontrar en antiguos pueblos la devoción por el dios-Sol y comprendí que si algunos adoraron al astro porque daba vida a su tierra y a la naturaleza, otros advirtieron en ese cuerpo majestuoso el símbolo de una realidad mayor.

Hubo quienes fueron más lejos aún y recibieron de ese centro incontables dones que a veces, “descendieron” como lenguas de fuego sobre los inspirados, a veces como esferas luminosas, a veces como zarzas ardientes que se presentaron ante el temeroso creyente”

CONCLUSIÓN:

Desde antiguo existieron procedimientos capaces de llevar a las personas hacia estados de conciencia excepcionales en las que se suptaponía la mayor amplitud e inspiración mental con el entorpecimiento de las facultades habituales. Aquellos estados presentaron similitudes con el sueño, la embriaguez, algunas intoxicaciones y la demencia. Frecuentemente la producción de tales anomalías fue asociada con “entidades” personales o animales, o bien con “fuerzas” naturales que se manifestaban, precisamente, en esos paisajes mentales especiales. A medida que se comenzó a comprender la importancia de aquellos fenómenos se fueron depurando explicaciones y técnicas con la intención de dar dirección a procesos que, en principio, estaban fuera de control. Ya en épocas históricas, en las distintas culturas (y con frecuencia a la sombra de las religiones), se desarrollaron escuelas místicas que fueron ensayando sus vías de accesos hacia lo Profundo. Todavía hoy en la cultura material, en los mitos, leyendas y

producciones literarias se pueden apreciar fragmentos de concepciones y prácticas grupales e individuales muy avanzadas para las épocas en que esas gentes vivieron. 41

En este vuelo del proceso humano visto a través de los ojos del mito y del registro del sentimiento religioso, de aquello que mueve pueblos y civilizaciones, hemos visto a la conciencia que en una tenue espera se ha emplazado, vibrando en cada nueva apertura hacia lo profundo, y dando respuestas a intuiciones, que surgen en distintos niveles de conciencia, siempre buscando más allá del tiempo y del espacio.

¿Que busca? Lo innombrable aquello que no tiene nombre pero que vibra en el interior de cada ser humano, tras los siglos ha aprendido a descubrir la verdad detras de las alegorías que en ocasiones desvian a la mente, pero que en otras traducen realidades imposibles de captar sin representación. Todo ello tiene una dirección y un plan, que va más alla de uno y se proyecta en las siguientes generaciones.

Y nos hemos dado cuenta que algo parecido a la Escuela ha comenzado a formarse, esos inspirados que surgen de tiempo en tiempo, está velada, pero es el paso de la antorcha de maestro a discipulo, una comunidad de mentes que se remonta a la antigüedad y se extiende hasta las estrellas.

Susana Lucero

Agosto- 2014. Mendoza Parque punta de Vacas.

Notas:

1. Habla Silo Ediciones Virtual página 149
2. Habla Silo. Ediciones Virtual, página 125
3. Terminología de Escuela. Fernando García, versión 2013. Parque Punta de Vacas, Centro de Estudios. Argentina, página 160
4. El Mito de la diosa. A. Baring J.- Cashford. Editorial Siruela, página 64
5. Risus Pachalis. El Fundamento teológico del placer sexual M.C. Jacobelli. Editorial Planeta, página 62-63
6. Diosas y dioses de la vieja Europa. M. Gimbutas. Ediciones Istmos, página 275
7. Mitos y rituales de los semitas occidentales. J.M. Blázquez. Ediciones Cristiandad, página 17,18
8. Epopeya de Gilgamesh, prólogo de A. Bartra. Ediciones Consejo nacional para la cultura, página 9
9. Cosmología babilónica. M. Eliade. Editorial Paidós-Orientalia, página 16
10. Las cuatro disciplinas. Disciplina material, página 5
11. Mito del eterno retorno. M. Eliade. Editorial Alianza, página 34
12. Mitos y raíces universales. Silo. Editorial Planeta, página 140
13. Cuadernos de Escuela. H.V. Doren. Editorial Trasmutación, página 18
14. Mitos y raíces universales. Silo. Editorial Planeta, página 142, nota 4
15. Planta de los dioses. Schultes- Hofmann. Editorial Fondo de cultura económica, pág 14
16. La historia empieza en Sumer. Samuel N. Kramer. Editorial Ayma S.A. página 237
17. La historia empieza en Sumer. Samuel N. Kramer. Editorial Ayma S.A. página 236
18. Mito del eterno retorno. M. Eliade. Editorial Alianza Emecé, página 31
19. Mito del eterno retorno. M. Eliade. Editorial Alianza Emecé, página 57
20. Los mitos egipcios. Beltz Walter. Editorial Losada, página 57
21. Mitos y raíces universales. Silo. Editorial Planeta, página 49
22. Terminología de escuela. Fernando García. Parque Punta de Vacas, página 85
23. Los mitos egipcios. Beltz Walter. Editorial Losada, página 56
24. Mitos y raíces universales. Silo. Editorial Planeta, página 52
25. Mitos y raíces universales. Silo. Editorial Planeta, página 53
26. Mitos y raíces universales. Silo. Editorial Planeta, página 53
27. Mitos y raíces universales. Silo. Editorial Planeta, páginas 53, 54,55
28. Mitos hebreos. Graves-Patai. Editorial Alianza página 19
29. El paraíso perdido. Milton John. Editorial Ibera página 112,113
30. Mitos y raíces universales. Silo. Editorial Planeta, página 142, nota 4
31. Mitos hebreos. Graves-Patai. Editorial Alianza página 73
32. Planta de los dioses. Schultes- Hofmann. Editorial Fondo de cultura económica pág 9
33. Las cuatro disciplinas, página 1 nota1
34. Éxodo. Capítulo 3, versículo 2,3,4,5,6,7,8,13,14,15,16
35. Terminología de escuela. Fernando García, Parque Punta de Vacas, página 141
36. Éxodo. Capítulo 19, versículo 17,18

37. Éxodo. Capítulo 20, versículo 18
38. Deuteronomio. Capítulo 34, versículo 1.4.5.6.10.11
39. Las grandes religiones de Oriente y Occidente. Trevor Ling Editorial Istmo, pág 83
40. Las cuatro disciplinas página 6 nota 10
41. Las cuatro disciplinas. Antecedentes página 1

BIBLIOGRAFIA PRIMARIA:

Silo. Apuntes de psicología. Editorial Ulrica. Argentina 2006

Silo. Mitos y raíces universales. Editorial Planeta. Argentina 1991

El Mensaje de Silo. Ediciones Ulrica. Argentina 2007

H. V. Doren Cuadernos de Escuela. Santiago Chile 1973

Las cuatro disciplinas. Parque Punta de Vacas. Centro de Estudio Apuntes de Escuela.

García Fernando: Terminología de Escuela. Parque de Estudio y Reflexión Punta de Vacas. Centro de Estudio. Argentina 2013

BIBLIOGRAFIA SECUNDARIA:

Asimov Isaac: **Cronología de los descubrimientos.** Traducción Vicente Villacampo. Editorial Ariel S.A Colombia 1990

Baring Anne-Cashford Jules: **El mito de la diosa-Evolución de una imagen.** Ediciones Siruela. Madrid-España 2005

Beltz Walter: **Los Mitos Egipcios.** Editorial Losada. Buenos Aires. Argentina 1986

Blázquez José María: **Dioses, mitos y rituales de los semitas occidentales en la antigüedad.** Ediciones Cristiandad. España 2001

Cantar de Gilgamesh. Colección Aves del Arca. Editorial Galerna. Prólogo Gastón Blanco. Buenos aires. Argentina 1978

Eliade Mircea: **Tratado de Historia de las religiones. Morfología y dialéctica de lo sagrado.** Traducción A. Medinaveitia. Editorial Ediciones Cristiandad. España 2009

Eliade Mircea: **El mito del eterno retorno, arquetipos y repetición.** Traducción Ricardo Araya. Editorial Alianza Emecé. Madrid España 1972

Eliade Mircea: **Mito y realidad**. Traducción Luis Gil. Editorial Kairós. Barcelona -España 2009

Eliade Mircea: **Lo sagrado y lo profano**. Paidós Orientalia. Barcelona-España 1998

Eliade Mircea: **Herreros y alquimistas**. Editorial Alianza. Madrid-España 1959

Eliade Mircea: **Cosmología y alquimia babilónicas**. Editorial Paidós Orientalia. España 1993

Eliade Mircea: **Historia de las creencias y las ideas religiosas Vol. I De la edad de piedra a los misterios de Eleusis**. Editorial Paidós – Orientalia. España 2010

Gimbutas Marija: **Diosas y dioses de la Vieja Europa. 7000-3500ac Mitos leyendas e imagerías**. Editorial Colegio Universitario de Ediciones Istmo. Madrid-España 1991

Goudsblom, Johan: **Fuego y Civilización**. Traducción Oscar Luis Molina S. Editorial Andrés Bello- Santiago–Chile 1992

Graves Robert-Patai Raphael. **Los mitos hebreos**. Alianza editorial S.A. Madrid-España 1988

Jacobelli María Caterina: **Risus Pachalis-El fundamento del placer sexual**. Editorial Planeta Argentina. Bs. As. 1991

Kramer Samuel N. **La historia empieza en Sumer**. Editorial Ayma S.A. editora. Barcelona 1961

La Epopeya de Gilgamesh. Versión y prólogo Agustí Bartra. Editorial Consejo Nacional para la cultura y las artes. México 1993

La Santa Biblia. Antiguo y Nuevo testamento. Sociedades Bíblicas en América Latina. Última revisión 1909

Ling Trevor. **Las grandes religiones de Oriente y Occidente**. Ediciones Istmos. España 1968

Milton John: **El Paraíso perdido**. Obras maestras. Editorial Iberia S.A. Barcelona. España 1959

Müller Max: **Mitología comparada**. Visión Libros S.L–Edición Teorema S.A. Barcelona. España

Poema Babilónico de la Creación. Edición preparada por L. Peinado y M.G. Cordero. Editora Nacional. España 1981

Schmokol Hartmut: **El país de los sumeros**. Eudeba Editorial Universitaria de Bs. As. Argentina 1984

Schultes Richard Evans- Hofmann Albert: **Planta de los dioses- Orígenes del uso de los alucinógenos**. Editorial Fondo de cultura económica. México 2008

Varios Autores: **La fiesta como el tiempo del Dios**. Editores G. Grammatico, A. Arbea, Ximena Ponce de León. Centro de estudios clásicos. Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. I.T.E.R. Chile 1998

Varios Autores: **Prehistoria y primeras civilizaciones. Arte Universal**. Editorial Marketing Room S.A. Madrid- España 2009

Monografías:

Ana L´Homme: Recopilación de mitos relacionados al fuego. Parque de Estudio y Reflexión Manantiales. Centro de Estudios. 2011

Víctor Piccininni: La experiencia del tiempo. Del cotidiano transcurrir a las esencias de un tiempo puro. Parque de Estudio y Reflexión Las Rejas. Centro de Estudios. 2011
