

MUERTE Y TRASCENDENCIA

“La muerte es la ilusión máxima”

La muerte a través de la mirada de la Humanidad...

Muerte y trascendencia

Centro de Estudios Parque Punta de Vacas

Mendoza- Argentina

Autor: **Susana Lucero**

Año: 04-02- 2013

e-mail: simun9876@yahoo.es

“Dedicada a Bruno Frías- Maestro de Punta de Vacas.”

Contenido:

✓ Resumen y síntesis	4
✓ Objeto de estudio	8
✓ Introducción	9
✓	
✓ La prehistoria	11
✓ Paleolítico Inferior	12
✓ Paleolítico Medio	13
✓ Paleolítico Superior	14
✓ Periodo mesolítico	15
✓ El neolítico	16
✓ Prehistoria en América	18
✓ La historia comienza en Sumer	19
✓ Asirio-Babilónica	28
✓ El Alto y Bajo Egipto	30
✓ Persia, la primera religión	41
✓ El pueblo judío	48
✓ India	53
✓ Grecia, sueño, memoria, conciencia	63
✓ China milenaria	71
✓ América	76
✓	
✓ La nueva religiosidad en el mundo	87
✓ Conclusiones	92
✓ Notas	94
✓ Bibliografía	98

Síntesis: Es el estudio del paso al más allá y la trascendencia que comienza en las primeras tumbas y cómo se van configurando las distintas creencias de la muerte en diferentes culturas.

La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte. Pero ¿es cierto que todo termina con la muerte? ¿Es cierto que no se puede lograr una dirección definitiva que no varíe con los accidentes de la vida? ¿Cómo se ubica el ser humano frente al problema de que todo termina con la muerte?

Mayormente es un trabajo de recolección de datos, de diferentes civilizaciones y tiempos históricos.

Desde los primeros homínidos, al asentamiento y conformación de la primera civilización, pasando por diferentes culturas hasta las creencias actuales, tomando contacto con la conciencia inspirada de los diversos pueblos (entendiendo como conciencia inspirada a una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad.) Siendo apta para organizar conjuntos de experiencias. La conciencia inspirada es más que un estado, es una estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles. (1)

Cómo lo inmortal (su búsqueda) ha generado la ilusión de la mortalidad, qué es aquello que rompe lo ilusorio, como lo configuro y transformo, esa es la búsqueda de este trabajo.

Resumen:

¿La idea del más allá pervive desde los orígenes del hombre? ¿Sería por el hecho de dejar utensilios y ofrendas en las tumbas que se manifestó en los primeros enterramientos de los hombres de Neandertal?

Sabemos que el hombre es la única especie que cuida a sus muertos, llevado por esa intuición de que algo más sucedía, esa intuición que ha movilizó a la humanidad en la búsqueda de lo trascendental.

En la prehistoria surge la sospecha por la muerte, se configura una conciencia mágica y se cree que los primeros antecedentes del

sentimiento religioso fueron el ánima, o el maná, dando origen a los primeros registros de algo más allá de la comprensión. El salto se produce cuando comienza la codificación de signos, la memoria se amplía y pasamos de grupos aislados a la civilización, hay un nuevo salto en la estructura de la conciencia, apareciendo la memoria dispersa que prospera hasta la codificación de alfabetos.

Ya en Mesopotamia se creía que la inmortalidad era sólo para los dioses y que los mortales descenderían al mundo de Nergal y Ereshkigal, la Tierra del No Retorno después de morir.

En el antiguo Egipto se habla de distintos atributos espirituales, alma, espíritu y energía vital, mostrando mayor interés por el más allá, hecho que demuestran las momificaciones que realizaban y los ritos para ayudar al muerto a alcanzar ese más allá, apoyándose en los diferentes libros sagrados. Surge la imagen del juicio y la confesión en negativo. Se creía que los muertos alcanzaban el más allá como una de las estrellas o como miembro de la tripulación del barco solar Ra.

Los persas con una larga historia plantean el tema de un solo dios, dando origen a la primera religión del mundo, esa inspiración de su profeta Zoroastro que da dirección a la conciencia en el libre albedrío, generando el hacerse responsable de sus actos.

Este “contacto” con lo sagrado como experiencia, se manifiesta en el Avesta. Entendiendo el “contacto” con lo sagrado como traducciones de modelos profundos o guías profundos.

Para los griegos el alma iba al Hades tras la muerte, sólo los héroes son trasladados a las islas de los bienaventurados. Surgen las doctrinas Místicas, donde se pretendía “despertar” a los vivos, rescatando al alma del olvido y recuperando la memoria y el surgimiento de la conciencia de sí. La concepción homérica del Hades, sórdido y oscuro es comparable a la concepción hebrea del Seol, ambas creencias tienen su origen en el submundo sumerio.

En el Antiguo Testamento el hombre es una carne a la que se da vida por el hálito vital, en cuanto a que el espíritu es el hálito vivificador. El hombre respira por la nariz y cuando deja de respirar muere, es decir Dios le retira el hálito, surge la creencia de la muerte, al principio era sólo para los justos mártires y retributiva de Yahvé.

Los arios rinden culto a sus dioses y a los antepasados, asumen de forma rudimentaria la supervivencia después de la muerte, en las Brahmanas la muerte no se concibe como el límite de la vida, dentro de la muerte está la inmortalidad.

Surge el dios Soma y da paso a las experiencias trascendentales.

Y en el budismo Dios no salva al hombre, es a través de la recta doctrina de Buda que se puede alcanzar por sí mismo la liberación, el estado de despierto.

China invocaba al alma del antepasado, con el transcurrir el culto a los antepasados se complejiza, en esa época la conexión con el cielo era por medio de los chamanes y así se restablecía la comunicación interrumpida, donde dioses y hombres podían descender y ascender al cielo.

En América, los aztecas reconocen tres tipos de alma, distribuidas en diferentes lugares del cuerpo (cabeza, corazón e hígado), el destino post-mortem queda determinado por la forma en que muere el individuo.

Los mayas creían en la inmortalidad del alma y en la vida de ultratumba y de acuerdo al tipo de vida que habían llevado habría una especie de vida eterna.

Para los incas el culto del Sol cuyo hijo era el Inca, el culto a la Madre Tierra y a los antepasados formaban una estructura fuerte en las creencias del más allá.

En la actualidad, la nueva religiosidad que está en avance, creciendo en pequeñas agrupaciones, es una nueva forma que surge en la historia y en el corazón del ser humano.

El Mensaje de Silo es la experiencia de lo “profundo” de la interioridad del ser humano.

Y así se ha ido creando el relato de la muerte y la trascendencia en la historia de la humanidad.

Concluyendo que: La ilusión de la percepción de la muerte no se resuelve con teorías, se resuelve con experiencias. La experiencia de la muerte nos pone en el campo religioso, en el campo de la experiencia trascendental.

Objeto de Estudio: La muerte y la trascendencia en la historia de la humanidad, cómo se va configurando esa intención del más allá.

La investigación busca en las diferentes culturas y cuando se ha tenido “contactos” con una conciencia inspirada en el sentido de proporcionar modelos de conducta humana y otorgar por eso mismo significación y valor a la existencia

Hipótesis: La búsqueda de la trascendencia y el mito de la inmortalidad como motor de la historia, la experiencia de la muerte nos pone en el campo de la trascendencia, y esa experiencia acompaña al humano desde sus orígenes, encontrando en la historia momentos de gran conmoción interna, en la búsqueda de trascender y transfigurar su naturaleza, creyendo que no todo termina con la muerte, a surgido el espíritu, la transformación de la conciencia y la conexión con lo sagrado.

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 en los dioses provisorios, con angustiosos arquetipos que se derrumban de edad en edad.

Punto de Vista: Se pretende comprender el tema de la muerte en la historia, cómo el mito de la inmortalidad ha generado creencias profundas que han dado respuestas en las diferentes culturas, generando preguntas. Es una revalorización de los pueblos, desde la mirada de la comprensión de sus creencias básicas sobre la muerte y la trascendencia

Pregunta: ¿Cómo son esos mitos, esas imágenes dinámicas que empujan conductas de un pueblo o cultura y nos permiten comprender sus ideales y aprehensiones en el tema de la muerte y la trascendencia?

Introducción:

El tema de la muerte, la trascendencia y 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 este absurdo, la superación del dolor y del sufrimiento es la que da sentido al largo proceso de la historia. (2)

De manera tal que con el registro del paso del tiempo, del transcurrir él psiquismo advierte su finitud y aniquilación futura. La conciencia 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. Esta tendencia está en la base de todos los caminos trascendentales y está en la base de lo religioso, como búsqueda de respuesta a esa necesidad radical del ser humano. (3)

El registro de la inevitabilidad de la finitud acorta el tiempo psicológico, mientras que el olvido de ella lo alarga. El problema del sentido de la vida surge como importante cuando se coteja con la percepción de la finitud.

La pregunta por la trascendencia es también la pregunta por el fundamento de la vida misma. El verdadero sentido de la vida está relacionado con la afirmación de la trascendencia más allá de la muerte, el descubrimiento de ese sentido transforma a la vida influyendo en las tres vías del sufrimiento (percepción, memoria e imaginación) y toda persona puede lograr o perfeccionar ese sentido, cualquiera sea el estado y grado que se encuentre con respecto a él. (4)

Los seres humanos son los únicos que tienen conciencia de la muerte, esta conciencia de la inevitabilidad de la muerte provoca a su vez interés en lo que sigue a la muerte.

¿Qué le ha ocurrido a la vida que anidaba en ese cuerpo? La pregunta ha recibido diversas conjeturas y dichas teorías dan surgimiento a distintas creencias y posturas frente a la muerte.

Los hombres primitivos dieron sepultura a sus muertos, los primeros indicios de su humanización fueron los útiles de sílex y los restos de un hogar, no sólo enterraba a sus muertos sino que, en ocasiones los reunía en un mismo lugar. No puede tratarse sino de la aurora del pensamiento humano que se traduce como una especie de rebelión contra la muerte. (5)

La conciencia niega y reconoce a la muerte: la niega como paso a la nada y la reconoce como acontecimiento. (6)

Esta es la historia de la búsqueda de la trascendencia, que no todo termina con la muerte,

Este camino nos conduce al contacto con la conciencia inspirada que se encuentra en distintas civilizaciones y se forman traduciendo señales provenientes de los espacios profundos.

La conciencia inspirada es una estructura global, capaz de lograr intuiciones inmediatas de la realidad. Por otra parte, es apta para organizar conjuntos de experiencias. La conciencia inspirada es más que un estado, es una estructura global que pasa por diferentes estados y que se puede manifestar en distintos niveles.

Para M. Eliade la experiencia de lo sagrado se suele llamar “religión”, esto lleva una larga historia, que no implica necesariamente la creencia en dios, dioses o espíritus, sino que se refiere a la experiencia de lo sagrado. Lo sagrado es un elemento de la estructura de la conciencia. (7)

Las expresiones religiosas de una cultura, se abordan desde adentro, desde los registros, que nos permiten acercarnos a esa sensibilidad.

Lo sagrado son significados profundos que se traducen, lo sagrado no es el registro de lo divino, sin por ello afirmar lo divino. Es posible registrar lo sagrado cuando se incursiona en el ámbito de lo profundo.

En presencia de las diferentes experiencias tan “lejanas” como la del cazador paleolítico o la del monje budista, surge la pregunta ¿cuanto de esas experiencias nos han llegado y están en la base de nuestras creencias?

La Prehistoria:

El término Prehistoria hace referencia a un larguísimo período de tiempo cuyo objeto de estudio es la etapa más antigua de la humanidad, la cual carece de fuentes y textos escritos, no disponiendo más que restos y vestigios materiales para su comprensión.

Se divide en Paleolítico (Inferior, Medio y Superior), Mesolítico y Neolítico, siendo las características más importantes de este largo período de tiempo la sucesión de varias edades de hielo, que llamaremos glaciaciones, conociéndose cuatro y han sido nombradas con los nombres de Gunz. La última glaciación contiene tres culminaciones separadas por dos inter estadios cálidos, mientras que entre cada glaciación o edad de hielo, provocó un descenso del nivel general del mar y por ello modificó el contorno y el área de las masas terrestres, pudiendo trasladarse las distintas especies en busca de nuevos territorios para poder alimentarse y protegerse, ésta es la teoría del antropólogo H. Brodrick.

Surgiendo la hominización, aproximadamente de 3 a 4.000.000 años. La evolución humana (hominización) explica el proceso de la evolución biológica de la especie humana.

El primer paso fue cuando el homínido se para y sostiene su cabeza en el tronco erecto, produciendo un cambio en el mirar, hay registro de altura, distancia, profundidad, La postura vertical indica que ya ha superado la condición de primates, la posición erguida sólo se puede mantener en estado de vigilia, a su vez organiza el espacio en cuatro direcciones horizontales proyectadas a partir de un eje central, el espacio queda organizado en torno al cuerpo humano extendiéndose por delante, detrás, derecha a izquierda por arriba y por abajo.(8)

El desarrollo del lenguaje (área de Broca) se da en el Homo Habilis cerca de los 2.000.000 de años y en el Homo Antecesor hace 800.000 años.

El contacto por primera vez con el fuego, es un nuevo relámpago en la naciente conciencia. Algo paso. Este hecho es de extraordinaria importancia y desde esa época el fuego acompaña el avance del hombre.

A partir de los homínidos, el psiquismo comienza un desarrollo específico. Un salto notable se produce cuando comienza la codificación de signos (sonidos y gestos).

La memoria se amplía y ya no es sólo transmisión genética y memoria individual, sino que gracias a la codificación de señales, los datos pueden almacenarse y transmitirse significativamente, creciendo la información y la experiencia social. (9)

El empleo de utensilios nos revela un gran avance, los paleontrópidos no solo se sirven de utensilios, sino que son capaces de fabricarlos.

La aparición del fuego, los primeros contactos y la posibilidad de conservarlo, transportarlo y con el tiempo producirlo, señala una gran diferenciación de sus predecesores.

La transformación de la piedra en instrumentos de ataque o defensa sirvieron para la evolución, todo ello va formando un universo de creencias mítico – religiosas.

La aparición de cráneos y mandíbulas inferiores son la documentación que poseemos para acreditar el paso del hombre en esta etapa.

Paleolítico Inferior: 1.500.000 a 100.000 años aprox.

Podemos conjeturar que el hombre del Paleolítico tomó contacto con la muerte al ver caer a sus compañeros de caza y no levantarse más, no sabemos con certeza cuales fueron sus registros, pero si podemos coincidir que la experiencia del “*tremendo misterio*” de la muerte debe haber dejado huellas en la memoria y creado ciertos mitos y ritos con referencia a lo que pasaba.

De gran importancia fue el descubrimiento en Chu-Ku-Tien, China hace cerca de 400.000 años denominado el hombre de Pekín (*Sinanthropus pekinensis*), los restos aquí hallados parecen dar credibilidad a la hipótesis de que los cráneos y las mandíbulas inferiores tenían alguna significación ritual determinada entre los hombres del paleolítico. Se descubrieron restos de 45 individuos, donde predominaban los cráneos, de los cuales muchos de ellos fueron destrozados, ¿sería para sacar la masa encefálica y

comérsela?, además se encontraron huesos dispersos de distintos animales en las cuevas acompañando a los cráneos humanos. (10)

¿El cerebro y la médula eran bocados exquisitos? ¿Sería un ritual acompañado de representaciones mágicas? Eso no lo sabremos con exactitud, pero algunos pueblos primitivos más antiguos (andamanes, tasmanios, etc.) todavía tienen la costumbre de ensanchar el lóbulo occipital y esa práctica se hace en los ritos de entierros.

En las cuevas del Peñón de Gibraltar y de Guattari, Monte Circeo, entre Nápoles y Roma, se encontraron dos cráneos aislados, el de Guattari tenía a su alrededor una corona de piedras y en un plano inferior estaba rodeado de huesos de animales, en la sien derecha se le encontró una herida abierta cuyos bordes estaban revestidos de costra mineral. Tal vez se trataría de un culto en cuyo centro se hallaba el cráneo. También en la Sima de los huesos-Sierra de Atapuerca, España se han encontrado restos de treinta y dos esqueletos en lo que parece un ritual funerario. (10)

Paleolítico Medio: 100.000 a 35.000 años aprox.

Se encuentran evidencias claras de auténticas inhumaciones, los enterramientos intencionales son evidentes. Al menos se han encontrado cincuenta enterramientos bien documentados tales sepulturas se encontraban en cavernas o bajo abrigo rupestre, en ellas surgen las ofrendas, se podría imaginar que su finalidad no era otra que proporcionar al muerto, equipo y provisiones para el gran viaje en algunos casos como el de la gruta de Shanidar IV, en Irak. El difunto es enterrado flexionado y tendido sobre un lecho de flores frescas, algunas de las cuales se utilizan actualmente para curar enfermedades, algunos autores han visto en estas flores parte del equipo médico de un chamán lo que junto a otras posibles evidencias, aprobaría la tesis de que el chamanismo sería el primer sistema religioso.

Dos cuevas del Monte Carmelo en Palestina y una en Uzbekistán, Asia Central se encontraron diversos objetos pero lo que llama la atención es la posición en que los colocaron, estaban orientados hacia el poniente, surge la pregunta ¿sería el oeste el país de los muertos?

Paleolítico Superior: 35.000 a 12.000 años aprox.

Las excavaciones ponen de manifiesto que la práctica de la inhumación era muy extendida en el Paleolítico Superior, también hay más inhumaciones en este período que en el anterior.

En este período los difuntos eran enterrados en las mismas grutas que les sirvieron de moradas en vida, seguían permaneciendo en los lugares que les eran familiares y con el mayor cuidado se excavaban las fosas en las que se colocaban los cadáveres, rodeándolas y cubriéndolas con losas de piedras.

Es posible suponer que en la vida práctica se mezclarían la magia y el culto a la memoria del muerto. Llamamos magia al conjunto de prácticas rituales como proyección de la conciencia emocionada y un caso particular de esta, la conciencia mágica. Como tal es característica de un estado alterado de conciencia individual o colectiva.

En la cueva de Chauvet, sur de Francia, con una antigüedad de 33.000 años, muestra todo el esplendor de sus pinturas, las figuras humanas relatan algún tipo de contacto chamánico, se esboza la perspectiva en las figuras encontrándose en algunas pinturas profundidad de campo.

En Prédmost, antigua Chescolovaquia, hoy República Checa se encontró el primer ejemplo de tumba colectiva en la que dieciocho cuerpos (ocho adultos, diez niños) habían sido inhumados sucesivamente en posición de cuclillas, protegidos por una capa de piedras. Acostumbraban a acostarlos en una capa de ceniza todavía caliente, tal vez para devolver el calor que les había abandonado. (10)

En el yacimiento de Dolní-Vestonice de 27.000 años en Moravia, encima de los cuerpos se habría encendido una hoguera que ardió brevemente antes de llenar la sepultura, ¿sería para darle calor y restaurar la vida que ha perdido ese cuerpo?

En, Lascaux, Francia de 17.000 años de antigüedad. Es el santuario más espectacular y espacioso, debió de haber sido un centro de culto durante miles de años a juzgar por la sucesión de técnicas y características distintivas de arte rupestre, en esta cueva, debieron

llevarse a cabo una gran variedad de ritos, se la conoce como un santuario de suprema importancia.

También se han encontrado esqueletos reposando sobre espesas capas de ocre encarnado o teñidos con ocre, debieron asimilarla a la sangre, tal vez para proveer al cuerpo pálido de una apariencia externa semejante a la sangre.

Muchas de las tumbas estaban adornadas con conchas agujereadas, dientes de siervo, collares, saquitos sobre el pecho, adornos que pendían de codos, antebrazos, y en el cuerpo, lo que parece ser una ceremonia antes del entierro.

Aparecen las famosas y gruesas Venus ej. Willendorf. De este periodo el arte rupestre destaca un conjunto aunque poco numeroso de figuras parietales humanas, aunque no proporcionan mucha información sobre su papel en el paleolítico.

Periodo Mesolítico: 12.000 a 9.000 años aprox.

Una novedad de este periodo es el agrupamiento de sepulturas en necrópolis o cementerios al aire libre, aunque son escasos y no excluyen la existencia de sepulturas aisladas, todas ellas en cavernas, la mayoría de las sepulturas son individuales en el Mesolítico.

Los cuerpos eran inhumados en posiciones variadas desde la extensión completa a la flexión forzada, en Francia abundan las inhumaciones sobre el lado derecho, en Italia todos los cuerpos están de cubito dorsal, salvo un caso, están con las manos bajo el cuello, o sobre el abdomen. Es posible que los cuerpos hayan sido atados, es una técnica para superficies pequeñas.

Las sepulturas agrupadas son ricas en mobiliarios, llama la atención que las sepulturas de adultos inhumadas con niños, son generalmente las más adornadas.

En general, la presencia de ocre en las sepulturas es casi constante, en forma de polvo o trozos salvo los yacimientos del próximo Oriente.

Las pinturas rupestres del llamado Levante español presenta una variedad de escenas, en las que el hombre parece ser el protagonista.

Este periodo de transición dará paso a uno nuevo mucho más rico y sugerente en cuanto al tratamiento de los muertos.

Nos encontramos que las culturas eran nómadas, con asentamientos estacionales de invierno y de verano y al final de este período en Oriente surgen las primeras culturas sedentarias.

Surgiría el chamanismo que es una de las formas de religión más antigua practicadas desde los hombres primitivos a la actualidad.

Período Neolítico: 9.000 a 5.000 años aprox.

Un segundo salto de importancia; los datos de memoria se independizan del aparato genético y del individuo, apareciendo la memoria dispersa, que va prosperando desde los primeros signos en muros y tablillas de arcillas hasta llegar a la conformación de alfabetos. El psiquismo sale de sí, se plasma en el mundo.

El salto histórico que supuso el paso a la agricultura al no depender solamente de la recolección y de la caza, llevó a cambios culturales que influyeron en la forma de tratar a los muertos.

Hay que destacar el carácter sacral de la fertilidad de la tierra y la fecundidad de la mujer.

La gran diosa de la vida, de la muerte y de la redención, que simbolizaba el deseo humano de fertilidad así como de superación de la muerte. La mujer, la engendradora aparecía como la fuerza creadora, su signo la vulva, se grababa en la roca en los lugares de culto o se esculpía en relieve. Es posible que la concepción de la Gran Diosa como señora de la vida y de la muerte y dueña de los animales encontrara su forma clásica en Catal Huyuk, Anatolia Central, donde el matriarcado tuvo gran importancia, dejando huellas apenas rastreables.

Para representar a los hombres muertos se les pintaba sin cabeza y se les enterraba sólo sus huesos bajo la vivienda, cuyo acceso era por el tejado.

Desde los Urales hasta el Danubio se extendió la llamada cultura del Túmulo, los nómades que conocían el caballo enterraban a sus muertos en túmulos (Kurganes), cuadrados ovalados, el cuerpo estaba orientado hacia el este, espolvoreado con ocre rojo y los utensilios que se encontraron eran objetos de barro sencillos y mal cocidos, utensilios de piedra y huesos. Esta cultura es la llamada Kemi-Oba de Crimea que se caracterizaba por las cajas de piedras o maderas donde enterraban a sus muertos, las piedras están unidas y cubiertas por dibujos que pintaban en rojo o negro sencillos dibujos.

En Portugal se alzaron tumbas ciclópeas, las formas más antiguas el dolmen, (en bretón mesa de piedra), el sepulcro del corredor. Otra forma es la galería cubierta que evolucionó hasta adquirir grandes dimensiones, construyéndose con la falsa cúpula, en Bretaña el gran alineamiento de menhires de Carnal debió de atraer en ciertas ocasiones a mucha gente, quizás tendría algún tipo de ceremonias o sacrificios ante los cromlechs (lugar circular).

Por otra parte las pequeñas esculturas en formas de menhires descubiertas al sur de Francia, así como los ídolos parecen confirmar el culto de una divinidad femenina simultáneamente al de los espíritus de los muertos antepasados. Podría ser el culto de la diosa protectora de los muertos que procede de oriente

En la cueva de los Murciélagos, Granada, España se encontró el esqueleto de una mujer con una diadema de oro en la cabeza y a su alrededor otros doce esqueletos femeninos en semicírculo sosteniendo en las manos cestas de esparto fino.

Las regiones meridionales no disponían de bloques erráticos y por ello se utilizaron pesadas lozas en la construcción de las sepulturas.

En los cementerios de la vieja Europa, la postura típica de los muertos es la de brazos cruzados y bien pegados al cuerpo.

La muerte aparece estrechamente conectada a los procesos de fertilidad y regeneración, no sólo en el neolítico, se mantiene constante durante muchos siglos más, ya avanzada la civilización.

El manejo del fuego y su domesticación fue un proceso muy importante que incluyó muchas generaciones y muchos pequeños pasos hacia delante y también lapsos de estancamiento y regresión.

La cocción potenció la vida humana, afectando la organización y la mentalidad social, fue utilizada para producir cambios químicos en las arcillas, los metales y en el vidrio.

Esto da origen a nuevos escenarios mítico-cultuales.

Prehistoria en América:

El hombre no es originario de América, se calcula entre 20.000 a 28.000 años atrás la más temprana evidencia humana en América.

Geológicamente se ha comprobado que, Asia y América estuvieron unidas en ciertas épocas a través de Beringia, la presencia de dicho paso se debió a las fluctuaciones que en el nivel del mar ocasionaron los avances y retrocesos glaciares. Técnicamente se le conocen con los nombres de regresiones (baja el nivel de las aguas) y transgresiones (aumenta el nivel). Por las características peculiares de la plataforma continental a la altura del Estrecho de Bering, una regresión de 100 mts expondría la superficie del fondo marino, uniéndose de esta manera ambos continentes. Tal fue la ruta que usaron hombres y animales.

Los estudios geológicos señalan que sólo en tres oportunidades coincidieron la formación del puente terrestre y el libre corredor.

El producto final fueron los imperios Azteca de México e Inca del Perú, y Mayas. Ellos sintetizan en sí mismos la historia de América.

En el Neolítico ya no hay dudas sobre la evidencia de la preocupación de la muerte, unida a una especie de esperanza de renovación del muerto, también se sabe con certeza que el hombre primitivo tenía lugares sagrados a menudo de difícil acceso en las montañas.

La evolución es un proceso dinámico a través del cual el hombre ha ido asegurando su propia subsistencia y enriqueciendo su bagaje cultural, no obstante la evolución ha demostrado seguir una línea zigzagueante con avances y retrocesos.

La evolución es una dirección y corresponde por tanto a una intención.

La historia comienza en Sumer:

Es decir que se trata de la primera civilización del mundo y no una simple cultura como hubo a lo largo de la prehistoria. Los arqueólogos usan el término civilización para referirse a sociedades con ciudades y un sistema de escritura, surgiendo después de la aparición de la agricultura hace aproximadamente 5.000 años.

Aún no es bien conocido el origen y la historia antigua de la civilización sumeria, se sabe que hablaban sumerio, lengua no semítica, descendieron de las regiones septentrionales y se instalaron en la baja Mesopotamia, más o menos sobre el Irak de nuestros días, situada en la región del creciente fértil, enmarcada por los ríos Tigres y Eufrates, nos encontramos en la cuna de las primeras civilizaciones y será aquí el invento de la escritura hace 5.000 años. Que nos proporciona las fuentes literarias más antiguas de la humanidad, muchas de las cuales tienen que ver con el tema de la muerte. Los poemas sumerios-acadios llamados Poemas de Gilgamesh y el Descenso de Inanna (Ishar) a los Infiernos. Esta riqueza literaria nos ha podido llegar porque los escribas "dubshar" los imprimieron mediante caña cortada sobre tablillas de arcilla que luego eran secadas al sol o cocidas al horno, *así los archivos de la vida y del espíritu del primer hombre histórico, quedaron registradas sobre el blando barro y el fuego lo fijó para el futuro.* (11)

"El señor de Kullaba, Enmerkar, amasó la arcilla y grabó palabras en él como en una tablilla... Antes que él nadie había grabado palabras en arcilla".

Muy pronto los acadios de lengua semítica, se infiltran en las ciudades sumerias y bajo Sargón los acadios se imponen, en una simbiosis sumero-acadio.

A pesar de la variedad de períodos de dominación por los que pasó el territorio Mesopotámico, la literatura mitológica mantiene una constante, la búsqueda infructuosa de la inmortalidad. El poema de Gilgamesh se sitúa en los comienzos de la época sumeria (3.000 a.n.e.) pero tuvieron que pasar varios siglos antes de ser fijado por escrito. En la elaboración de la epopeya de este rey, que está precisada en doce tablillas que recogen diversas versiones, la diversidad de versiones: la paleóbabilónica, la redacción cassita y la versión asiría, permiten mostrar una unidad común en el tema de la muerte.

*Su vida fue un largo viaje, aprendió sufriendo y,
volviendo de lejanos trabajos, sobre una estela
grabó todas sus proezas. (12)*

El resumen del mito, con traducciones extensas es post-sumerio: Gilgamesh, hijo de la diosa Ninsum y de un mortal, es rey de Uruk, gran constructor que hace de su ciudad una fortaleza, sus súbditos aplastados por su opresión suplican a los dioses que los liberen de él. Los dioses Anu y Aruru deciden enviar a la gran diosa-madre para que ponga fin a esta situación, entonces, crea con arcilla un gigante, su “doble” para combatirlo, este ser primitivo ignora todo lo que sea civilización y está destinado a disciplinar el espíritu de Gilgamesh. Es Endiku, gigante que no conoce la civilización, representa el despertar de lo humano tras haber conocido el amor de una mujer, además vive entre las fieras. Gilgamesh avisado por un cazador decide enviar a una hieródula para seducir a Endiku, lo consigue, iniciando así el proceso de civilización del gigante, desarrollando su espíritu.

Endiku se dirige a la ciudad tras, un breve combate ambos se hacen amigos. A partir de ahí comienzan una serie de aventuras. Derrotan y matan al terrible gigante Humbaba que habitaba el Bosque de los Cedros, rechaza los amores de Inanna (Isthar), quien despechada presiona a su padre Anu a crear el Toro Celeste para matar al rey de Uruk, pero Endiku logra matar al Toro e insulta a la diosa. Como consecuencia de la muerte de Humbaba, del Toro Celeste y los desprecios a la diosa Inanna (Isthar), el dios Enlil decreta su muerte, los dioses lo condenan a morir en poco tiempo.

Endiku ha muerto en los brazos de su amigo lo que provoca el temor de la muerte en Gilgamesh, decide buscar la inmortalidad, el secreto

de la vida eterna y se dirige al encuentro de Utnapishtim, el sabio y piadoso monarca de la antigua Shuruppak. El único sobreviviente del diluvio provocado por los dioses que junto a su mujer habían alcanzado la inmortalidad, al cobijarse en el navío que el dios Ea le había aconsejado construir.

Aunque Gilgamesh no consigue la inmortalidad al no superar la prueba de no dormir durante seis días y siete noches, (13) obtiene de Utnapishtim la planta de la eterna juventud, que le es arrebatada por la serpiente en un momento de descuido.

... “cuando los dioses crearon a Gilgamesh lo hicieron perfecto.”

.... “dos tercios de su cuerpo son de dios y el tercer tercio de hombre.” (14)

Cuando Gilgamesh decide matar a Humbaba, le pregunta a su amigo ante sus dudas.

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

Los días del hombre están contados, cuanto hace es solamente un soplo.”(14)

Gilgamesh ante el sueño premonitorio de Endiku, de su muerte próxima, destroza sus ropas y se deja caer.

... “atesorando el precioso sueño, pues demuestra cuál es nuestro último destino:

Calamidades indecibles esperan al hombre en el final del camino;

¡Sufrir, la vida no tiene otro sentido!”.

El piadoso Shamash habló diciendo:

...ningún mortal recorrió este camino antes y no lo recorrerá jamás.”

Y dijo a Gilgamesh:

“La vida que buscas nunca la encontrarás”,

El piadoso Shamash se apenó y habló, diciendo

*... “cuando los dioses crearon al hombre.
Decidieron que su destino fuese morir y
reservaron la inmortalidad para sí.”*

*En cuanto a ti, Gilgamesh, llena tu vientre
día y noche, diviértete, cada día y cada noche sean
de fiesta.
El día y la noche gózalos, usa ropajes bordados
vestiduras frescas, báñate y lava tu cabeza.
Se feliz mirando al niño que te abraza. (14)*

La muerte ha alcanzado a Endiku, Gilgamesh llora desconsoladamente y se lamenta.

*...y ahora, ¿qué sueño te ha invadido?
Tienes el rostro inmóvil y no me oyes.”*

*...“pero Endiku no abre los ojos
Gilgamesh le pone la mano sobre el pecho;
el corazón ya no late;
abraza a su amigo como a una novia,
ruge de dolor como un león”*

*Yo he llorado por él, (Endiku) día y noche
No lo entregué para que le sepultasen
-por si mi amigo se levantaba ante mi lamento-
Durante siete días y siete noches, momento en que
un gusano se deslizó de su nariz. (14)*

Sólo los dioses escapan al destino mortal del hombre en eso consiste su divinidad, la muerte en Mesopotamia es el final del hombre, no hay nada que pueda parecerse a la idea de inmortalidad del alma, tampoco parece haber ninguna referencia a una especie de juicio a los muertos en el más allá.

Diferente es el juicio de los Anunnaki, dioses del infierno que condenan a Inanna por enfrentarse a su hermana Ereshkigal, reina de los infiernos, en el mito sumerio de “El descenso de Inanna a los Infiernos”. Es la problemática de la vida, muerte y resurrección en el misterio de Inanna y Dumuzi el pastor.

Cuando el individuo ha muerto, lo que había sido una unidad individual (awilum), sólo quedaba el esqueleto y quedaba algo más: *etemmu* en acadio, en sumerio *gidim*. Se suele traducir por “espectro”, “espíritu”, “ánima” etc. Por ello el *etemmu* también era material, sutil, fantasmal y sólo perceptible en determinadas ocasiones como una “sombra” *sillu* o como un “soplo”.

Se sigue enterrando a los muertos bajo el piso de sus casas, tal vez con la creencia de hacerlos participe del ámbito familiar.

El inframundo en sumerio se llamaba Kur, era el espacio vacío que separaba la corteza terrestre del Mar primordial, allí llegaban las sombras de los muertos después de atravesar el “rio devorador de hombres”-Khubur- conducida la barcaza por “él hombre de la barca”.

Como reina del mundo de los muertos aparece Ereshkigal, su visir es Namtar, tampoco faltaban sacerdotes y guardianes en el reino del más allá.

El infierno allá abajo se conmovió a tu llegada; al encuentro tuyo envió los gigantes; levantáronse de sus tronos todos los príncipes de la tierra, todos los príncipes de las naciones.

Todos, dirigiéndote la palabra, dirán: ¡tú también has sido herido como nosotros, y a nosotros has sido hecho semejante!

Tu soberbia ha sido abatida hasta los infiernos; tendido yace por el suelo tu cadáver; tendrás por colchón la podredumbre, y tu cubierta serán los gusanos.

He aquí cómo un texto sumerio, describía mil años antes la bajada de un rey a los Infiernos.

Resumen:

Después de su muerte, el gran monarca Ur-Nammu llega al Kur, y empieza por acudir a visitar a los siete dioses infernales, presentándose en el palacio de cada uno de ellos provisto de ofrendas.

A continuación hace sendos regalos a otros dos dioses que desea conciliarse, y de los cuales uno es el «escriba» de los Infiernos. Llega, por fin, a la residencia que los «sacerdotes» del Kur le han asignado. Allí es acogido por diversos muertos y, esta vez, se encuentra allí como en su casa. El héroe Gilgamesh, quien, después de su muerte, se ha transformado en «juez de los Infiernos», le inicia en las leyes y en los reglamentos de su nueva patria. «Siete días, diez días» transcurren, y he aquí que Ur-Nammu percibe el «plañido de Sumer». Se acuerda de la muralla de Ur, que no ha podido dejar terminada, del Palacio que acababa de construir y que no tuvo tiempo de consagrar, de su esposa, a la que ya no puede abrazar, de su hijo, al que ya no puede acariciar sobre sus rodillas.

¡Se acabó la quietud y la tranquilidad de que había gozado hasta entonces en el fondo de los Infiernos! De sus labios se eleva una larga y amarga lamentación. (15)

Descenso de Inanna a los infiernos.
He aquí, el resumen:

Aunque ella ya sea, como su mismo nombre indica la dueña y señora del cielo o «Grande de las Alturas», Inanna desea ardientemente acrecentar su poderío, y para ello se propone reinar asimismo en los Infiernos, el «Grande de los Abismos». Decide, pues, descender hasta allí, a fin de examinar sobre el terreno cómo podría realizar su proyecto. En consecuencia, Inanna se apodera de las leyes divinas, reviste sus atavíos

reales, se adorna con sus joyas y hela ahí dispuesta a marcharse para el «País de Irás y no Volverás».

La reina de los Infiernos, Ereshkigal, es su hermana mayor, pero es también su peor enemiga. Inanna tiene, por lo tanto, buenas razones para temer que su hermana la haga matar en cuanto haya penetrado en sus posesiones.

En sumerio, In-anna, de Nin-anna, significa «Dueña del cielo». En consecuencia, tiene buen cuidado de indicar a Ninshubur, su fiel y concienzudo visir, lo que éste tendrá que hacer en el caso en que ella no hubiese regresado al cabo de tres días. En primer lugar, Ninshubur elevará una lamentación para ella en la sala donde los dioses celebran sus asambleas; luego se dirigirá a Nippur, la ciudad de Enlil; allí intercederá cerca de él a fin de lograr que Inanna no sea condenada a muerte en el fondo de los Infiernos. Si Enlil no quiere salvarla, Ninshubur se dirigirá a Ur, la ciudad de Nanna, dios de la luna, y defenderá allí ante el dios, sin pérdida de tiempo, la causa de su dueña y señora. Si Nanna le opone una negativa, Ninshubur irá a Eridu, la ciudad del dios de la sabiduría, Enki, quien «conoce el alimento de la vida» y también «conoce el brebaje de la vida». Enki vendrá, seguramente, en auxilio de Inanna.

Después de haber hecho estas recomendaciones a Ninshubur, la diosa desciende a los Infiernos y se dirige hacia el Templo de Ereshkigal, construido con lapislázuli. Al llegar allí se encuentra con el portero, Neti, quien le pregunta el nombre y el objeto de su visita. Inanna inventa un falso pretexto. El portero, obedeciendo las órdenes de Ereshkigal, la deja entrar y la hace pasar por las Siete Puertas del Mundo Infernal. Al pasar por cada una de las puertas le quitan una de sus prendas de vestir o una de sus joyas, sin hacer caso de sus protestas. Después de haber franqueado la última puerta, se encuentra completamente desnuda. Entonces la llevan arrastrando a que se ponga de rodillas ante Ereshkigal y los anunnakis, los siete terribles jueces infernales, que dirigen sobre ella su «mirada de muerte». Inmediatamente, ella pasa de vida a muerte, y los otros dejan su cadáver suspendido de un gancho.

Al cabo de tres días y tres noches, no habiendo visto regresar a su dueña, Ninshubur se dispone a poner

en práctica las instrucciones que ella le diera. Tal como había supuesto Inanna, Enlil y Nanna se niegan a salvarla. Pero Enki acepta el encargo e idea una estratagema para volverla a la vida, que es la siguiente: modela con arcilla dos entes asexuados, el kurgarru y el kalaturru, a los cuales confía el «alimento de la vida» y el «brebaje de la vida»; en seguida les ordena que descendan a los Infiernos, donde deberán esparcir el tal «alimento» y el tal «brebaje» sobre el cadáver de Inanna. El kurgarru y el kalaturru así lo hacen, y la diosa resucita.

Pero, a pesar de haber recobrado la vida, Inanna no deja por eso de encontrarse en una situación muy comprometida. Efectivamente, en el «País de Irás y no Volverás»

Hay una ley que nadie ha quebrantado jamás: aquel que una vez haya franqueado sus puertas no puede volver a la tierra más que si encuentra a alguien que quiera ir a ocupar su lugar en los Infiernos. Inanna no es ninguna excepción a la regla. Le permiten volver a la tierra, pero no irá sola, sino que irá acompañada de unos crueles demonios que tienen órdenes de volverla al mundo de los muertos si ella no consigue encontrar ninguna otra divinidad para que la reemplace. Cogida fuertemente por sus fieros guardianes, que no la sueltan ni un momento, Inanna se dirige de buen principio a las dos ciudades sumerias de Umma y de Badtibira. Los dioses protectores de estas ciudades, Shara y Latarak, sobrecogidos de terror ante aquellos indeseables sujetos que vienen a visitarlos desde el más allá, se cubren de andrajos y se prosternan en el polvo ante Inanna, la cual parece que aprecia su humildad, puesto que retiene a los demonios, ya dispuestos a conducirles a los Infiernos.

Inanna prosigue su viaje, siempre seguida de los demonios, y llega a la ciudad de Kullab. El dios tutelar de esta ciudad no es otro que el dios-pastor Dumuzi. Como Dumuzi es el marido de Inanna, no

tiene la menor intención de cubrirse de ropas andrajosas al verla ni de prosternarse ante ella en el polvo. Al contrario, se reviste del traje de ceremonia y va a sentarse orgullosamente en su trono. Esto hace enfurecerse a la diosa, que proyecta sobre él la «mirada de la muerte», y enseguida lo entrega a los demonios, ya impacientes por llevárselo a los Infiernos. Dumuzi palidece y se pone a gemir; eleva las manos al cielo e invoca a Utu, el dios del sol, hermano de Inanna y cuñado suyo, pidiéndole ayuda para escapar de las garras de los demonios por el procedimiento de transformar su mano en una «mano de dragón» y su pie en un «pie de dragón».
(16)

Poema traducción textual, se ha omitido las repeticiones.

El Padre Enki respondió a Ninshubur:

*“¿Qué le ha ocurrido a mi hija? Estoy inquieto
¿Que le ha ocurrido a la reina de todos los países?
Estoy inquieto.*

¿Que le ha ocurrido a la hieródula del cielo? Estoy inquieto.

Se sacó entonces barro de una uña y con él formó el kurgarru;

Se sacó barro de la uña pintada de rojo, y con él modeló el kalaturru:

.....

“Las divinidades infernales os ofrecerán el agua del río; no la aceptéis

También os ofrecerán el grano de los campos; no lo aceptéis

Sino decid a Ereshkigal: “danos el cadáver colgado del clavo”,

Que uno de vosotros, entonces, lo rocíe con el “alimento de la vida”.

Y el otro con el “brebaje de la vida”.

¡Entonces Inanna surgirá! (16)

Una cultura tan amplia como la de los sumerios quedó conservada gracias a la escritura inventada por ellos, y así pasaron a sus sucesores en el orden siguiente: babilónicos, asirios, hititas, hurritas, arameos y por mediación de los cananeos, predecesores de los hebreos en Palestina.

De las tablillas halladas se deduce que los mitos del diluvio Universal, la creación del hombre con barro, las aguas primordiales y la separación del Cielo y la Tierra, las leyes morales y cívicas, eran valorados tanto como para dejarlos por escrito.

Son indicios de un salto de la conciencia, de una búsqueda interna que se ve reflejados en sus mitos, además en el poema mítico de *Enki* y *Ninhursag*, encontramos ya un Paraíso, y de la costilla de Enki, que en sumerio (*ti*) significa no sólo *costilla* sino *hacer vivir*, surge *la Dama de la costilla*, precedentes de los mitos de Eva y el paraíso, son imágenes que empujan conductas.

Asirio-Babilónica:

Poema babilónico de la Creación, Enuma Elish también llamado “Cuando en lo Alto”.

El Poema es a la vez una cosmogonía, una epopeya heroica, un texto religioso-dogmático y un manual de astrología, narra la genealogía de los dioses, la circunstancia en que uno de ellos (Marduk) alcanzó la supremacía, la creación del hombre y del mundo.

Las partes que lo constituyen provienen de distintas fuentes sumerias y semitas. Entre los pasajes desarrollados y enriquecidos con estos aportes, podemos citar la descripción del caos primitivo, la formación del mundo, la creación del hombre.

Los más antiguos textos del poema provienen de la antigua capital de Asiria, Assur y se compone de siete tablillas o cantos. El poema está estructurado en cinco temas bien diferenciados y que debieron ser en un principio mitos separados sobre el origen de los dioses, el mito de Ea y Apsú, el mito de Tiamat, el relato de la creación y el himno a Marduk.

En el Enuma Elis encontramos la creación del Caos inicial anterior a los dioses y de donde tiene su origen, este caos era acuoso, Marduk crea el cielo de una de las dos mitades de Tiamat, el cielo es una bóveda sólida que sostiene el océano celeste, crea la luna para determinar los días, las estaciones, las estrellas, tres constelaciones para cada mes, los años (el tiempo), separa la noche del día, crea las plantas, los animales y finalmente el dios Ea crea al hombre con la sangre de Qingu, muerto para este fin.

Tablilla VI la creación del hombre

*Quando Marduk escucha la palabra de los dioses,
su corazón le empuja a concebir obras artísticas: y
abriendo su boca, se dirigió a Ea, para comunicar el
plan que había concebido en su corazón:
Voy a amasar mi sangre y formar huesos.
Voy a suscitar un hombre, que como hombre...
¡Voy a crear un hombre que habite...
Que se encargue del culto de los dioses, para que
puedan estar a gusto!*

*Le respondió Ea, dirigiéndole una palabra para
contarle un plan que aliviara a los dioses:
“que uno de sus hermanos sea entregado; él solo
perecerá para que la humanidad pueda ser
modelada.”
Que los grandes dioses estén aquí en la asamblea;
que el culpable sea entregado para que ellos
puedan permanecer.*

*Marduk convocó a los grandes dioses a la
asamblea: presidiendo benévolamente, dio
instrucciones.
A lo que decía los dioses prestaron atención. El rey
dirigió una palabra a los Anunnaki: “¡Si vuestra
anterior declaración fue verdadera, debéis (ahora)
declarar la verdad bajo juramento!”.
¿Quién fue el que tramó la insurrección, e hizo a
Tiamat rebelde y dio batalla? Que sea entregado el
que tramó la insurrección.*

¡Voy hacerle responsable de su delito para que vosotros podáis vivir en paz! Los Igigi, los grandes dioses, le replicaron a Lugaldimmerankia, consejero de los dioses su señor: “Fue Qingu el que planeó la insurrección, e hizo a Tiamat rebelde, y dio batalla”. Le ataron, sujetándole delante de Ea. Le pidieron cuenta de su culpa y separaron su sangre. Con su sangre modelaron la humanidad. (Ea) obligó a aceptar el servicio, y dejó libre a los dioses.

Después Ea, el sabio, creó a la humanidad: impuso sobre ella el servicio a los dioses. Esta obra fue incomprensible; cuando fue astutamente planeada por Marduk. (17)

La creación del hombre la realiza mezclando su sangre con arcilla con lo cual le da cierta divinidad, más no la eternidad.

Los mitos de la creación, la cosmogonía, la teogonía emergen de determinados estados de conciencia, de un estado inspirado y se encuentran en los niveles profundos de la conciencia. Por ello es tan importante destacarlos en este breve resumen histórico.

En Babilonia se celebraban las fiestas anuales, (akitu) el comienzo del Año Nuevo, como en otras culturas cercanas, una serie de ritos reactualizaba el mito del combate de Marduk contra Tiamat, es la victoria del dios y de su obra cosmogónica y el ciclo de las estaciones.

El poema del Enuma Elish se recitaba en el templo y estaba relacionado las acciones del ritual con los mitos de la creación del mundo, un drama que se representaba la muerte y resurrección de la deidad, el combate ritual en la que el rey-dios vencía a sus enemigos.

La celebración del matrimonio sacro entre la deidad y la tierra. La procesión triunfal del rey-dios victorioso.

El Alto y Bajo Egipto:

El estudio de la religión de Egipto, abarca un periodo de tiempo muy largo, comprende desde el 3.200 a.n.e. hasta la victoria del cristianismo en el siglo III.

Del período egipcio en las etapas neolíticas nada nos ha llegado, excepto rudos instrumentos de pedernal.

Su población se compone de africanos, del tipo somalí y semitas de la península arábiga, su idioma es una combinación de ambos.

El monarca representaba un papel cósmico, su pueblo y su territorio estaba relacionado a su vida, a su vigor, a su virilidad. A su muerte podía sobrevenir el caos, por lo tanto era el garante de la vida y de la fertilidad.

Egipto, llamado durante mucho tiempo el “doble país”, por estar formado en sus orígenes por dos reinos el del Delta y el Alto Egipto, hasta la formación del “Reino Unificado” (Alto Egipto y Bajo Egipto), la influencia de la civilización sumeria se nota en el manejo de la construcción del ladrillo, el arte y el desarrollo del sistema de escritura. La construcción de embarcaciones, el manejo de los metales, la cerámica y el vidrio, fueron desarrollados también en Egipto.

Los antiguos cultos de los egipcios, según los investigadores eran las del culto a las divinidades protectoras locales de los nomos, que tuvo gran arraigo y se conservó hasta el último período histórico del antiguo Egipto, ya confundido con la adoración de los dioses nacionales. Los cultos de los nomos tenían cada uno de ellos su animal sagrado vinculado con el dios local que bajo su forma zoo-antropomórfica. Era representado el nomo de Elefantina por el carnero, en Hermópolis el ibis y así siguiendo con otros nomos. En el culto de los dioses protectores locales se produjo un proceso de antropofornismo de los animales sagrados, de ahí que el gato se convirtiera en la diosa Bastet y el halcón en el dios Horus, Thot con la cabeza de ibis, Anubis con la cabeza del perro y así siguiendo con el resto de los dioses.

Entre las divinidades protectoras locales hay un gran número de representaciones femeninas, lo que se cree sería una demostración entre los antiguos egipcios que el matriarcado, en esas fechas, conservaba fuerte arraigo.

El comienzo del culto de los dioses comunes se remonta a la época anterior a la unificación del país.

La creación de un panteón común para todo Egipto dio como resultado el establecimiento de lazos de tipo teológico y mitológico entre las diferentes divinidades. Así aparecieron las conocidas triadas y enéadas en los distintos lugares. En Tebas: Amón, Mut y Jenu, en Menfis, Ptah, su esposa Sekhmet y su hijo Nefertiti. De las enéadas (nueve dioses) la de Heliópolis constaba de cuatro pares de dioses encabezados por Ra, Shu y Tefnut, Geb y Nut, Osiris e Isis, Set y Nefthis.

La formación de todos estos grupos obedece en parte, a la fusión que se produjo entre los cultos locales, y en parte a especulaciones teóricas de los sacerdotes, de este modo se formó el panteón egipcio.(18)

La primera Dinastía una vez que hubo establecido su capital en Menfis tuvo que justificar su importancia, así que proclamó que el dios Ptah de Menfis había sido el primer Principio, mediante el cual se logró primacía sobre los otros dioses creadores. Menfis era el “lugar en que los Dos Países se juntan” y el templo de Ptah era la “balanza” en que se había pesado el Alto y Bajo Egipto.

El dios Ptah concibe los elementos del universo con su espíritu (corazón) y les da ser por medio de la palabra imperativa (lengua).

Papiro: conservado en el Museo de Turín

“La creación tuvo lugar a través del corazón y la lengua, como una imagen de Atum. Pero el más grande es Ptah, quien dotó de vida a todos los dioses y les dio sus facultades (Kas) por medio de su corazón y su lengua- el corazón y la lengua a través de los cuales Horus y Thot se transforman en Ptah- . Su enéada (de dioses) es, con relación a él, como los dientes y los labios, que no son nada sin el germen y las manos de Atum, pues la enéada de Atum nació de su cimiento y de sus dedos; pero la enéada son los dientes y los labios de su boca que pronunciaron los nombres de todas las cosas, a

través de los cuales Show y Tfenet han llegado y han formado este grupo de ocho. De esta manera se formaron los dioses y su enéada fue completa, pues cada palabra divina brotó de lo que el corazón había ponderado ya y la lengua había ordenado. Y de esta manera se originaron las facultades (kas) y se determinó su duplicado femenino (hemset), terminado lo cual, proporcionó todo alimento y toda abundancia a través de su palabra, y también de esta manera se declaró que el hombre actuaría según su inclinación, y que el hombre injusto haría cosas aborrecibles. Así pues, dará la vida al hombre pacífico y la muerte al injusto. De este modo, se estableció y reconoció que la forma de Ptah era más grande que la de los otros dioses. Y así Ptah quedó satisfecho después de haber hecho todas las cosas y todas las palabras divinas.”

Dos mil años después de su composición, este tratado teológico era aún considerado tan importante que por orden del rey Shabaka fue trasladado de un manuscrito en papiro maltrecho a una estela de piedra negra, en el 700 a.n.e.

... Pero la genealogía de los dioses comienza en Atum que es el padre-de los dioses. El engendró a Shu (el viento) y Tefnut (la humedad) y de ambos nacieron Nut (el cielo) y Geb (la tierra). Sus hermanos se unieron y procrearon a Osiris, Seth, Neftis e Isis. Esta es la Enéada divina que deriva todo. (19)

Esta época llamada Ted Zepi (la primera vez) duró desde que el dios creador surgió sobre las aguas primordiales hasta la llegada de Horus. Ptah es proclamado el más grande entre los dioses, es Ptah quien hace existir a los dioses.

Para los egipcios “el tiempo de los dioses o el tiempo del dios” habían existido realmente, no siempre fue una vaga referencia a un tiempo inmemorial, realmente se creyó que los dioses habían vivido en la tierra y que luego la gobernaron y de una manera especial a Egipto. La

historia de Re como abandona la tierra y deja en su lugar a Thot hace mención a este hecho.

Osiris fue un rey legendario, considerado en tiempos muy antiguos como un rey difunto y divinizado, conocido por la justicia con que gobernaba Egipto, había sido asesinado por su hermano Seth y su cuerpo lanzado a las aguas, del cual fue rescatado por Isis, su hermana-esposa y Neftis, hermana de Isis y esposa de Seth.

De esta manera Isis llamada también “gran maga”, consiguió ser fecundada por Osiris muerto y después de sepultar el cuerpo, se ocultó en el Delta, allí dio a luz a Horus.

Cuando Horus creció hizo reconocer sus derechos ante la enéada y se lanzó al ataque contra Seth, a quien vence, luego desciende al país de los muertos y anuncia la buena nueva, es reconocido como sucesor legítimo de su padre, y coronado rey.

De este modo “*despierta*” a Osiris según los textos y “*pone su alma en movimiento*”.

¡Osiris! Tú partiste, pero has retornado, te dormiste, pero has sido despertado, moriste pero vives de nuevo. (20)

Osiris es devuelto a la vida y el consejo de dioses reconoce su causa contra su hermano Seth, quien es vencido por Horus, aunque resucitado Osiris no recupera su vida anterior, pero llega a ser señor de Amenti, el reino de los muertos.

Es probable que la esperanza de resucitar después de la muerte se apoye en el mito de Osiris.

El hombre se componía, según las creencias egipcias de seis elementos distintos. Tres de ellos estaban directamente vinculados con la materia, el cuerpo (khet), el nombre (ren), y la sombra (shut). Los otros tres, vinculados con el espíritu supraterráneo eran fuerzas fundamentales e inmortales del ser, eran el ka alma o doble, ba o espíritu y el akh designaba la fuerza divina, la fuerza sobrenatural, que pertenece a la esfera de los dioses.

El ka aseguraba al hombre la perdurabilidad de la vida eterna, era su doble, se unía al cuerpo en el momento del nacimiento de una persona sólo él puede estar en condiciones de alimentarse por medio de impresiones, necesita sensaciones para no disolverse, de ahí deriva la importancia de las ofrendas, (21) lo que daría tiempo para que el ba o espíritu se genere, si es que el ka no se ha disuelto antes y volvía al cuerpo cuando el espíritu se configuraba.

He ahí la importancia de mantener el cuerpo después de muerto, ya que es el asiento del alma.

El complejo ritual de las ceremonias de inhumación, estaban generalmente vinculados con la religión, la magia y en particular con la idea de que el alma humana tiene algún destino después de la muerte. Según las creencias imperantes un hombre al morir deja de existir solamente su cuerpo, en tantos que otras partes continúan con vida, el nombre (ren) y el alma (ka), es la fuerza vital que el dios Khun otorgaba al hombre cuando nacía y se alejaba cuando moría, su signo representa dos brazos alzados y aparece muchas veces detrás del rey como signo jeroglífico-el hombre no debe temer a la muerte mientras conserve su ka.

Desde la antigüedad los egipcios tenían ideas sobre divinidades particulares, las protectoras de los muertos, de ellas se conocen varias que se adoraban en diferentes lugares: Anubis en Siut, Solaris en Menfís, Keroti-Amenti en Ábidos y así siguiendo, más en el período del Antiguo Imperio dos divinidades pasan a primer lugar y estaban vinculadas al culto de los muertos, ellas son, el dios Sol Ra y el de la vegetación – que muere y resucita- Osiris. (22)

En Heliópolis, centro del culto Ra fue también el lugar desde donde se difundió la idea solar sobre el reinado de los muertos, según ella, el alma de los difuntos tiende a caer en la barca solar de Ra, con quien recorre el día entero el cielo.

El punto de partida de esta creencia, sobre el vínculo del alma de los muertos con el sol, responde a la idea de que el país de los muertos está en occidente que es el recorrido del sol.

Los egipcios tenían una noción muy confusa sobre el misterioso país de las sombras, donde reside el sol por la noche y donde moran las almas de los difuntos.

Durante el Imperio Medio es cuando se manifiesta la idea del culto funerario, es decir la idea del juicio de las almas, el mismo Osiris es el juez de las almas de los muertos y sus ayudantes, los dioses de los 42 nomos.

En este juicio se pesaban el corazón del difunto y sus actos determinaban el destino de su alma.

Merece mención el caso del dios Atón, el disco solar. Durante el reinado de Amenofis III, el clero alcanzó tal poderío que los reyes mismos comenzaron a temerles. Su hijo Amenofis IV realizó un intento audaz y sin precedentes de librarse de la tutela de los sacerdotes, separó del estado el culto de todos los dioses, ordenó cerrar los templos consagrados a ellos y elevó un nuevo dios Atón, el disco solar. Amenofis IV se hace llamar Akhenatón, el templo al dios solar en Karnak, es construido y en él se destaca la representación del nuevo dios, era un disco solar del que salían hacia abajo un haz de rayos.

Llegan hasta nuestros tiempos los rezos e himnos que todavía se pueden leer en las tumbas de Tel El Amarna, el centro religioso

El gran himno a Atón perteneciente a Akhenatón

...tú apareces en toda tu hermosura, en el horizonte del cielo, ¡Oh tú, disco solar viviente (Atón) que viviste el primero! Tú subes por el horizonte oriental, tú iluminas la tierra entera con tu hermosura. Tú eres hermoso, tú centelleas, tú te elevas sublime, por encima de la Tierra entera. Tus rayos abrazan los países, y tú eres el que ha creado todas las cosas. Cuando te vas a descansar al horizonte occidental, la Tierra entera, en la oscuridad, queda como muerta.

Entonces los hombres duermen en sus cámaras, como con la cabeza cubierto por un velo (de sombras) sin que los ojos vean a otros ojos...

Libro de los Textos (23)

Akhenatón se ha inspirado, y por un instante histórico su pueblo se conecta y produce nuevas experiencias internas, que amplían la visión de lo sagrado.

Las tumbas: Los sepulcros de la época predinásticos eran sencillos enterramientos en la arena, en pozos ovales, hechos de adobe, cubiertos de arena y piedra sobre un techo de madera y apoyados sobre un costado, en posición fetal, o tendidos se disponían a los difuntos, con una reducida reserva de utensilios en cada tumba. La cámara sepulcral se construía bajo tierra, ampliada por un lado para dar espacio a los utensilios. En la parte oriental del túmulo existía una entrada para permitir al alma la salida y el retorno llamada “puerta falsa”.

En el Delta los cadáveres eran sepultados entre las moradas de los vivos y seguían tomando parte en los banquetes de los vivos.

En el Alto Egipto se considera que el sepulcro debe estar ricamente adornado.

Con la llegada de las primeras dinastías se modifica el ritual, cobra importancia la figura del faraón, llegando a divinizarse, los sepulcros son cada vez más complejos y se elevan sobre el nivel del suelo, toman las formas de mastabas de piedras (pequeñas pirámides truncadas).

En la III dinastía la piedra fue sustituida por ladrillos abriendo el camino para las grandes tumbas en mastabas, en las que se esculpió una figura en relieve del Ka o alma guardián, en esa estatua el Ka tenía su habitación.

En las mastabas reales fue donde se inició el tipo más antiguo de pirámide con un pasadizo inclinado, se le añade un revestimiento de albañilería alrededor y se superpuso una sucesión de mastabas, una sobre otra, en escalones de altura y tamaños decrecientes en forma de pirámides, los escalones fueron rellenados con piedra, el plano se hizo cuadrado y los lados rectos, terminando en punta en la cima. (24)

Durante la IV Dinastía alcanzaron las mayores dimensiones en la construcción de pirámides.

Momificación: Los orígenes de la momificación en Egipto se deben a las condiciones climáticas de sus tierras, en los tiempos prehistóricos se enterraban a los muertos en la arena del desierto, el ambiente seco y ardiente, absorbía el agua de los tejidos de los cuerpos, así se conservaban convirtiéndolos en momias naturales.

En el Imperio Antiguo no se logró pese a la extracción de los órganos, conservar los tejidos del cuerpo de forma tal que llegaran intactos hasta nuestros días. Al extraer las vísceras, los embalsamadores ponían especial cuidado en dejar el corazón dentro del cuerpo, era el lugar donde residía el pensamiento y el sentimiento, responsable por tanto de la individualidad del ser.

En la Dinastía I se realizaron los primeros intentos de embalsamar a los muertos con sal, el natrón (25) y resinas a fin de impedir la descomposición. A esta forma se le anexo la extracción de las vísceras y el desarrollo de una técnica compleja para mantener los tejidos y restaurar las facciones del muerto, mientras que los sacerdotes revivían ceremonialmente a la momia con agua, incienso y otros agentes, además de amuletos potentes. Este rito llamado de la “Apertura de la boca”, (26) el individuo pasaba a ser un “alma viva” o ka.

Las entrañas eran embalsamadas aparte y conservadas en cuatro vasijas o “canopas”. (27)

En torno al culto del difunto podemos distinguir: que desde el deceso hasta la culminación de las ceremonias de entierro, nos encontramos con la primera fase que es la colocación de los utensilios o ajuar que el muerto necesita en el más allá, así como los textos sagrados que irán en el sarcófago.

Después del enterramiento, se inicia una serie de actos periódicos de presentación de ofrendas y ceremonias rituales al pie de la tumba y finalmente la última etapa, es la actitud de los vivos para con sus muertos, que están fijadas por escrito en las llamadas “*Enseñanzas para la vida*”, entre ellas se incluyen las cartas de los difuntos y el culto a los antepasados.

Un encuentro especial entre vivos y muertos tenía lugar en las diversas fiestas de difuntos que se celebraban en la necrópolis en la “*Hermosa Fiesta del Valle del Desierto*”, del dios Amón de Karnak, los familiares primero visitaban en procesión el templo en Luxor, luego con flores, provisiones y música visitan a sus muertos.

Libros Sagrados: Se colocaban en forma de largos papiros enrollados bajo la cabeza del difunto para que recordara el proceso de mantener despierta la conciencia, del traspaso del alma al más allá y la configuración del espíritu. Así el alma mientras duraba este proceso podía consultar el libro si sufría extravío al olvidar las invocaciones o los conjuros mágicos. El objetivo principal del libro era evitar al individuo su segunda muerte.

Textos de las Pirámides: En los textos de las Pirámides de Sakkara, de los cuales el más antiguo corresponde a las paredes inferiores de la pirámide del rey, emergen las tríadas, o trinitades mismas, la más sólida corresponde a Osiris, Isis y Horus, no es un tratado homogéneo, el destino final del faraón era transformarse en Osiris.

Oh Rey, he venido en tu búsqueda, porque soy Horus; he golpeado tu boca para ti, porque yo soy tu hijo amado; he abierto tu boca para ti.

(Yo le anuncio a su madre cuando ella se lamenta, yo le anuncio a ella quien estaba unida a él. Tu boca está en buen orden, porque yo he ajustado tu boca) a tus huesos (para ti). Recita cuatro veces: Oh Osiris el Rey yo abro tu boca para ti con él... del ojo de Horus.

(Declaración 20) textos de las Pirámides. (28)

Textos de los Sarcófagos: Se trata de una colección de 1185 conjuros o formulas que se colocaban en el interior de los sarcófagos, de la época del Primer período Intermedio y el Imperio Medio, poseemos el llamado “*Dialogo de un desesperado y su alma*”. Se trata de un dialogo de un hombre que intenta suicidarse y su alma intenta disuadirlo.

En el fondo del sarcófago encontramos el "*Libro de los Caminos*", que describe las dos rutas del muerto, la del agua y la de la tierra que llevan hasta los dominios de Horus. Ambas rutas están solo franqueable por un círculo de fuego para aquellos que conocen los hechizos correspondientes y los nombres secretos de los temibles guardianes de las puertas del más allá.

Libro de la salida a la Luz, titulado también Libro de los Muertos: El más antiguo y completo tratado sobre el proceso de la iniciación en los misterios, se titulaba Libro de la salida al día o al amanecer, por ser el ciclo del día y la noche, ruta del sol, era la ruta del señor de la luz, la que habían de seguir las almas de los muertos para amanecer eternamente y mal llamado Libro de los Muertos.

En el Imperio Medio, Dinastía XI-XIV, las creencias funerarias se volvieron más democráticas y se desarrolla el equipamiento real de los textos funerarios en las tumbas.

La felicidad de alcanzar el "*Campo de cañas*" es el tema de una colección de papiros funerarios que se basaban en los Textos de las Pirámides y de los Sarcófagos, llamado "*Libro de los Muertos*".

El Campo de Cañas y el Campo de Ofrendas, dos conceptos del paraíso egipcio, el Campo de las Ofrendas en la región occidental, está vigilado por el Toro Celestial de Re, mientras que el Campo de Cañas, está en la región Oriental. En esos campos los muertos continúan existiendo felizmente y cultivando sus parcelas de tierra.

En el Libro de los Muertos, surge la descripción del juicio de Los Conjuros, que consiste en el pesaje de las almas en los platillos del guardián de la balanza y la confesión negativa hecha por el difunto.

Originalmente era Re la figura principal en el juicio, pero en la concepción tradicional el juez de los muertos es Osiris-Anubis quien introduce al difunto en la sala del tribunal, llamada cámara de la doble Maat, la de la vida y la de la muerte. En el conjuro 30 del libro, el difunto pide a su propio corazón que no atestigüe contra él.

¡Oh corazón (proveniente) de mi madre, oh víscera de mi corazón de mis diferentes edades! ¡No levantes falsos testimonios contra mí en el juicio, no te opongas a mí ante el tribunal, no demuestres hostilidad contra mí en presencia del guardián de la balanza. (29)

El corazón se pone en un platillo de la balanza y en el otro como contrapeso una pluma que representa a Maat. Thot consigna el resultado, si la sentencia es favorable Horus presenta el difunto a Osiris quien junto a una asamblea de 42 jueces pronuncia la sentencia definitiva.

Primera Confesión Negativa (papiro Un).

“... yo llevo en el corazón la Verdad y la Justicia, porque de él arranque todo mal.

*Yo no causé sufrimiento a los hombres
No emplee la violencia contra mis parientes
No troqué la Justicia por la Injusticia
No frecuenté la compañía de los malvados
No cometí crímenes
No obligue a trabajar para mí con exceso
No intrigue por ambición
No hice sufrir a otro...*

*Jamás impedí a un dios manifestarse, ¡Soy puro!
¡Soy Puro! ¡Soy puro! (30)*

Persia, el nacimiento de la primera Religión Universal revelada:

La religión de los iraníes (medos, bactrianos, persas, partos, guebres y parsis) es el Mazdeísmo o Zoroastrismo, doctrina que se encuentra en el Avesta (libro sagrado).

La religión de los pueblos de Irán se desarrolló por las vías más diversas y adquirió formas que se diferenciaban en muchos aspectos de las religiones que profesaban otros pueblos del Antiguo Oriente, en

los tiempos prehistóricos antes del mazdeísmo, enterraban a sus muertos en necrópolis que estaban situadas fuera de los poblados. La riqueza de los dones encontrados en las tumbas en cuestión de herramientas, objetos domésticos, adornos y armas muestran preocupación por la vida de ultratumba y el más allá.

La separación de las antiguas tribus iránias de las indias antiguas ocurrió en el segundo milenio a.n.e.

Las creencias religiosas de ambos pueblos eran divergentes. En el Avesta hay menciones al culto de los antepasados, “fravash”, más tarde “ferver”, veneraban a animales sagrados, rendían culto al sol y tenían una bebida sagrada el haoma.

Sobre estos fundamentos se desarrolla más tarde el mazdeísmo o religión de Zaratustra o Zoroastro su profeta.

La palabra mazdeísmo viene del zenda mazdao: omnisciencia, que acompaña siempre el nombre del profeta. (31)

Su esencia es el dualismo o existencia de dos Principios, uno malo y otro bueno.

(Y esta doctrina fue la primera regla que se sirvió para regir nuestros actos. No obstante, el Adversario estaba allí y hablaba a tu lado.) Pues cuando al principio, Oh Ahura Mazda, creaste los pueblos y revelaste las reglas religiosas, y cuando (nos) diste entendimiento haciéndonos participes de la propia inteligencia (divina), hiciste de nuestra vida corporal (una realidad plena). Y de este modo, determinaste nuestras acciones (mediante tu poder), y para que pudiésemos cumplirla mejor nos entregaste unos preceptos con los que (y mediante los cuales) pudiésemos ordenar nuestras acciones libremente.

Entonces surgió de pronto la lucha, lucha que sigue encendida. Y por ello el que (al lado de tu profeta) alcen la voz el veraz y el mentiroso, el iluminado y el no iluminado, unos (dispuestos a negarte), otras (a manifestar su fe) con corazón y ánimos devotos.

(Pero sin que este forcejeo sea obstáculo y sin detenerse en investigaciones superficiales, mi) Piedad pregunta a los dos Espíritus (no como si estuviesen aquí en la Tierra), sino (allá en el mundo de los seres incorpóreos), donde habitan (como) en su natural morada. (32)

Esta religión adquirió sus rasgos duales definitivos sólo al formarse la dinastía de los Aqueménidas, convirtiéndose en culto de estado, al asumir esta dinastía al poder (mediados del siglo VI a.n.e.) se produjo una revolución religiosa, los aqueménidas se opusieron a los magos medos y se apoyaron en los sacerdotes de Ahura Mazda, los athravanos, es en estas fechas donde se lo sitúa a Zaratustra entre el 660 al 580 a.n.e.

Son notables las tumbas del siglo VIII al VII, a.n.e. se cree que contienen los elementos esenciales que caracterizaría a la tumba de Darío y sus sucesores, la tumba misma toma la fachada de una morada, el príncipe se halla de pie ante un altar de fuego, con un arco en la mano y encima de él sobrevuela el disco alado que en tiempos de los aqueménidas recibirá en el centro el busto de Ahura Mazda.

Las estelas que los grandes reyes de la dinastía aqueménidas (Ciro, Cambises, Darío, Xerjes), hicieron grabar en piedras y nos han llegado los relatos de sus hechos gloriosos. Estas inscripciones están redactadas en el dialecto llamado "persa antiguo", lengua muy semejante a lo que fue redactado el Avesta. Sus caracteres cuneiformes han podido ser interpretados.

El Mazdeísmo parece ser originario de la comarca de Media, hacia el 800 a.n.e. Irán perteneció la parte norte a los Medos y la sur a los Persas, pero en el 560 a.n.e. consiguió Cyrus fundar el imperio más grande que hasta entonces había reunido monarca alguno. Y tuvo su época más floreciente cuando la dinastía Sasánida, bajo su gobierno la religión mazdeista se convierte en verdadera religión nacional de los iraníes, para esta época el Avesta adquiere plena vigencia y desapareció al ser conquistada Persia por las tropas del califa musulmán Omar

El dualismo y sus orígenes: Lo luminoso y lo tenebroso, principio básico del Avesta y del mazdeísmo, es un raro fenómeno en

las religiones de la antigüedad. Este dualismo es característico de la religión irania

Si, hablaré de los dos primeros Espíritus del Mundo, de los cuales el más bondadoso dijo así al dañino: Ni nuestros pensamientos, ni nuestros mandamientos, ni nuestra inteligencia, ni nuestras creencias, ni nuestras obras, ni nuestra conciencia, ni nuestras almas están de acuerdo (en nada). (33)

Se le atribuye a Zaratustra la composición del Avesta, la idea fundamental es el dualismo, entre los principios de luz y las sombras en el mundo. El Avesta poco conocido en Occidente es un compendio litúrgico de cinco partes que contienen himnos, oraciones y reglas para efectuar sacrificios.

El Yasna, es libro de los sacrificios que comprende 72 himnos. De los cuales 17 son los llamados Gathas, estos son la parte más antigua e importante del texto, se supone que fueron escritos por un inspirado Zaratustra, las partes que se anexaron a través de los siglos por los sacerdotes, son el Yasna, el Vispered, el Vendidad y el Bundahesh.

El Yasna es utilizado en la ceremonia del haoma:

... Gloria, ¡oh Haoma! Bueno es Haoma y bien dotado, justo y equitativo en su naturaleza. Y bueno congenitalmente y curador, hermoso de forma, y bueno en actos, y el más eficaz en sus efectos, teñido de oro y de inclinados retoños. Así como es lo que de mejor se puede beber, y también (por su sagrado poder estimulante), lo que de más nutritivo hay para el alma.

La primera bendición que te pido, ¡oh Haoma! Es que expulses lejos a la muerte. Te pido (por los cielos) la vida mejor para los santos, los radiantes, los enteramente gloriosos.

La segunda bendición que te pido ¡oh Haoma! Es que expulses lejos a la muerte (y que me concedas) la salud para el cuerpo (antes que la vida de felicidad se extinga)...

(34)

El Vispered, son los cantos dirigidos a los señores, las invocaciones a las divinidades.

El Vendidad está compuesto por 22 capítulos (fargards) consagrados, salvo los dos primeros que se refieren a la creación y a la leyenda de Yima, primer hombre, en el Vendidad encontramos que son deberes del fiel, el culto de Ahura Mazda, el mantenimiento del fuego sagrado, la veneración a los muertos y en todo momento la veracidad, la honradez y la rectitud. Además de guardar una gran pureza, debe ejercitar la caridad y la hospitalidad.

Se consideraba un acto impuro lo que tuviera relación con la muerte, un cadáver no debía tocar la tierra, el agua, o el fuego, ya que eran elementos sagrados, se construían torres cilíndricas llamadas dakma, estas presentaban vistas desde su parte superior el aspecto de un embudo no perfectamente cónico, con un pozo al centro, tenía en su interior tres círculos concéntricos, con cavidades para colocar los cadáveres, el primero de ellos, el externo, contenía los cuerpos de los varones, el del medio, los de las mujeres y el tercero de los niños. Servidores especiales llevaban allí a los muertos desnudos, los que eran devorados por los milanos (buitres carroñeros), se las llamaba las “torres del silencio”, existen todavía entre los parsis.

El mismo rey Ciro fue depositado en un sarcófago, colocado sobre una especie de torre, mientras que los restantes reyes aqueménidas hicieron cubrir de cera sus cuerpos, para que la tierra no se contaminara y enterrados en tumbas excavadas en la roca. Al tiempo se recuperaban sus huesos y se guardaban en urnas llamadas “astodan”.

La idea de una vida en el más allá en los mazdeístas no estuvo vinculada con la práctica funeraria, no dedicaban la menor atención al cuerpo de los muertos, ya que el destino de las almas, dependía de la vida terrenal, de sus acciones piadosas, iban a la morada de la luz al reino de Ahura Mazda o al reino de las sombras de Angra-Mainyu.

El nombre de Angra- Mainyu no aparece en los Gathas sino en el Vispered himno 25. Junto con Ahura Mazda hay otros seis espíritus de la luz de segundo orden, los amesha-spenta (Santos Inmortales), que representan la justa razón, la santidad elevada, la verdad y la dicha. Hay multitud de espíritus menores de la luz, ángeles y arcángeles, los

iazat (izad) personificaciones de las fuerzas de la naturaleza. A ello se contraponen el espíritu de las tinieblas, los devas entre los cuales se destacan también seis grandes demonios que personifican el mal: Andra, Aeshmo. Ambos grandes espíritus considerados igualmente como creadores de todo lo existente.

Si Ahura Mazda había creado lo puro, lo que obedece a la razón, Angra-Mainyu lo malo, lo impuro y dañino, como la muerte, las enfermedades, la mentira.

“Poderosa en inmortalidad será el alma del que siga la verdad, más el hombre que se apegue a la mentira, le afligirán perdurables tormentos”. (35)

El rito del Año Nuevo: Persépolis fue fundada por Darío como una capital sagrada, reservada a la celebración del Año Nuevo (Nawroz), bajo la figura esculpida en piedra de Ahura Mazda.

Este es el intervalo en que las almas retornan a la tierra, y los Yasnas 13-49-52 invocan a los fravashis que son las almas de los justos y a la vez sus arquetipos celestes. Es la fiesta donde el mundo es recreado simbólicamente y el tiempo se renueva mediante el rito del Año Nuevo.

Ideas similares se encuentran en las religiones de Oriente próximo, en las sociedades pre y post agrícolas y urbanas, como las de Mesopotamia, Egipto y los israelitas,

El viaje del alma después de la muerte: Las creencias han ido variando sobre la mitología de la muerte y la existencia posterior de la muerte, también los ritos funerarios.

En el poema del Hadox Nask, cuenta el viaje del alma: cuando un mazdeista muere, durante tres días y tres noches, su alma permanece suspendida. Al alba del cuarto día, un vientecillo la empuja hacia una joven encantadora o una repulsiva de acuerdo a lo que merezca el alma, con una o con otra como guía, llega el alma al puente del Juicio a cuya entrada se encuentra tres jueces: Mithra (dios de los contratos), Sraosha (conductor de almas) y Rashnu Razizhta (la justicia más justa). Al punto y en una balanza, son pesados sus actos, tantos los buenos como los malos. Y en vista de lo que ocurre se da el juicio por

terminado. Entonces no le queda al alma sino cruzar el puente Tchibat. Cuando la que cruza es un alma noble, el puente se va ensanchando. Si se trata de un alma perversa el puente se va estrechando hasta hacerse no más ancho que el filo de una navaja, terminando por caer al Infierno persa, que es el único que es helado, no hay otro infierno igual.

El alma debe haber cumplido ciertos pasos, tanto para llegar a la luz como a los hielos eternos y estos se explican en el Yasna 10 y 16.

“Yo tomaré parte en cinco cosas: en los buenos pensamientos, en las buenas palabras, en las buenas obras, en la obediencia y en la verdad.”

*“Yo no tomaré parte en cinco cosas, en los malos pensamientos, en las malas palabras, en las malas obras, en la desobediencia y en la mentira, hasta que al fin la victoria entre los Espíritus se produzca”
(36)*

También se encuentra el mundo intermedio, entre el cielo y el infierno, cuando se necesite aclarar el alma. Este mundo es del Equilibrio.

Se considera que el alma tiene cinco partes, estas divisiones son: 1° el espíritu, inspiración, o razón. 2° religión, conciencia, moral, revelación. 3° conciencia (psicológica) sensación, percepción. 4° alma propiamente dicha. 5° Fravashit o doble celestial, ángel guardián o doble.

El cuerpo se compone a su vez de cuatro partes, la carne, los huesos, la energía y la forma.

Zaratustra: Se lo considera como alguien que ha tenido una experiencia interna profunda, habría tenido visiones y escuchado la palabra de Ahura Mazda en trance, como profeta recibe la revelación de la nueva religión.

En este caso podemos llegar a decir que ha tomado contacto con lo sagrado y su traducción es el zoroastrismo, lo sagrado son significados profundos que se traducen, lo sagrado no es el registro de lo divino, sin por ello negar o afirmar lo divino. Se habla de lo sagrado

no de dios, dioses, divinidad cuando se habla de la interioridad de la conciencia. Es posible registrar lo sagrado cuando se incursiona en el ámbito de lo profundo.

El profeta llama a su dios “sabio”, exalta la importancia de la “verdad” y constantemente evoca el “buen pensamiento” el culto se espiritualiza, el término “sacrificio” en los Yasnas equivale en los Gathas a “pensamiento.

El pensamiento zoroástrico hace hincapié en la libertad de elección.

El altar en torno al fuego, es vacío, nada de imágenes ni representación alguna de la divinidad; debe contener un cuenco de barro o de metal siempre encendido.

Mittraismo: Religión de “misterios” e “iniciaciones” de “sacramentos” (bautismo, comunión, purificaciones). Los iniciados en ella se llamaban hermanos, los que lo dirigían padres, existía un Apocalipsis final y un juicio final, estaba también la resurrección de los muertos, el cielo y el infierno.

Mithra era un dios solar no solamente persa sino hindú, el mittraismo se mantuvo poco difundido en el imperio iraní, hasta que fue conocido por los soldados romanos de Pompeyo, estos soldados extendieron su culto por el imperio romano y se mantuvo hasta el siglo IV de esta era, rivalizando con el cristianismo y ejerció sobre él gran influencia.

Su imagen de dios importante creador (del toro dominado y sacrificado por Mithra), de la sangre de este animal salieron todos los seres vivos.

Se lo identifica en el imperio romano con el “Sol Invictus”, su culto se celebraba en grutas en las que había un bajorrelieve representando el sacrificio del toro. En los sacramentos y bautizos figuraba el pan, el agua, el vino y las unciones que practicaban con miel.

El pueblo judío:

La primera referencia a los israelitas que se conoce es una inscripción en la llamada “Estela de Israel”, erigida por el faraón Merneptah de

Egipto aproximadamente entre el 1213-1203 a.n.e., se documentan los primeros asentamientos en Penuel (Deir Alla) en torno al 1200 a.n.e.

La leyenda de la lucha de Jacob con Dios (Gn 32, 23-33) en Penuel se ha interpretado como el encuentro de dos grupos, el de Jacob e Israel, de origen arameo y procedente del norte de Siria y el grupo de Josué de la ribera oriental del Mar Muerto. Estableciendo relaciones por vez primera.

Hacia el 1150 a.n.e. se abandonó el lugar, posiblemente por que se afincara el culto a Jahweh en el santuario de Silo, asiento del Arca de Jahweh y ya entre el 1240.1203 a.n.e. existía un altar que ocupaba el centro, próximo a una piedra circular, probablemente destinada a los sacrificios. (37)

Los hebreos aparecen como grupo étnico en Palestina a finales del segundo milenio a.n.e. y estaban organizados en doce tribus que a partir del siglo X a.n.e. se constituyen en una monarquía. A la muerte de Salomón el reino se divide en dos, el del Norte y el del Sur. El reino del Norte desaparece ante el avance asirio en el 722 a.n.e. mientras que el Sur, en el 567 a.n.e. cae en poder de los babilónicos, quienes deportan a la clase dirigente de la sociedad hebrea a Babilonia. Hubo que esperar la llegada de Ciro para que el pueblo hebreo pudiera volver a Jerusalén, es en este periodo donde las tradiciones se pusieron por escrito.

La religión judía pasó de la monolatría (creencia que existe más de un dios, pero que se le debe servir y adorar a uno) al monoteísmo (creencia en un solo dios).

En los siglos VII a.n.e. ya estaba extendido el culto a los astros en Israel por influencia asiria, asimismo durante el destierro el pueblo celebró cultos a otros dioses entre ellos Tammuz y Astarte, lamentándose Ezequiel (Ez 8), los santuarios que la tradición hace aparecer consistían en un altar, en una estela y en un árbol sagrado (Aserah), fueron sacralizados, y formaron una potencia sagrada independiente, rival de Jahweh.

Las reformas de Exequias (2 Re18, 4) y de Josías (2Re 23,6) acabaron con este problema.

*“No te plantarás ningún árbol en calidad de Aserah junto al altar de Jahweh, tu dios, ni te erigirás estela, pues los detesta Jahweh tu dios.”
(Dt 16,21) (38)*

El libro de Isaías, en los capítulos en torno al 550-539 a.n.e. hace una afirmación tajante del monoteísmo judío.

*“Antes de mí no ha sido formado ningún dios, y tras de mí no existirá”.
Is. 43, 10-11.*

*“Yo soy el primero y Yo el último y fuera de mí no existe dios alguno”.
Is.44.6-8. (39)*

Esta es la concepción formada en el destierro, por el cual Israel es el pueblo elegido.

A pesar de la influencia de las culturas de Egipto, Persia, Babilonia y de Canaán los profetas de Israel no admiten los mitos porque son varios dioses, pero se ve la influencia babilónica en las sagas, en los himnos y en las profecías de Israel.

En los cananeos tenemos el mito del dios que muere y resucita, símbolo de la vegetación, Baal que es vencido por Mot, dios de la sequía y la muerte. Mot finalmente muere en un rito que recuerda a la molienda de granos y semillas. (40)

También esta influencia está en la Biblia hebrea ya que comienza con los relatos de la creación, del paraíso, del diluvio universal, de la torre de Babel, y de los gigantes, relatos que se refieren a los mitos de los orígenes.

El escrito sacerdotal (Gn 1-2.1) nos habla sobre la creación:

- 1.- “En el principio creó Elohim los cielos y la tierra.*
- 2.- La tierra era caos y confusión y oscuridad por encima del abismo y un viento de Elohim aleteaba por encima de las aguas.*
- 3.- Dijo Elohim “haya luz” y “hubo luz”.*

4.- *Vio Elohim que la luz estaba bien y apartó Elohim la luz de la oscuridad;*

5.- *y llamó a la luz “día” y a la oscuridad la llamó “noche”. Y atardeció y amaneció: día primero.”*

26.-*“Y dijo Elohim “Hagamos al ser humano a nuestra imagen, como semejanza nuestra y manden en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y en todas las alimañas terrestres y en todas las sierpas que serpentean por la tierra”.*

27.- *Creó, pues, Elohim al ser humano a imagen suya, a imagen de Elohim le creó, macho y hembra le creó”.*

No se puede desprender Israel de las influencias semíticas. Los relatos de las aguas primordiales, como origen de vida, la palabra creadora, el jardín del Edén, el árbol de la vida, cuyos frutos al comerse producen la inmortalidad, el relato del diluvio universal, relato del matrimonio de los ángeles con las hijas de los hombres, son testimonios de esta influencia. En el Salmo 104, 26 y en Job (40.45-32), en torno al 400 a.n.e. se describía a Jahweh pescando al monstruo marino Leviatán. Las descripciones de Behemot y de Leviatán representan la fauna egipcia (el hipopótamo y el cocodrilo), la angelología, los ángeles buenos y malos, en síntesis es una religión que se dejará influenciar por su entorno cultural, pero con características propias.

La concepción hebrea del hombre: Lo que entendemos como espiritual y somático están unidos y mezclados.

El hombre en el Antiguo Testamento es una carne (basar) que se le da vida por el hálito vital que recibe varios nombres como ruaj, neshemah, y néfesh. La carne (basar) es la parte corpórea del compuesto humano y es contrapuesta a espíritu (ruaj). El néfesh y basar aparecen complementándose para designar al compuesto humano. En cuanto al espíritu o neshemah es el hálito vivificador que enuncia a la materia inerte tomada de la tierra (adamash).

“Entonces Yahvé Dios formó al hombre con polvo del suelo e insufló en sus narices aliento de vida, y resultó el hombre un ser viviente.” (41)

El hombre respira por la nariz y cuando deja de respirar muere, se entiende que Dios le retira el “hálito” recibido, la muerte sería la separación del basar y del ruaj. Esto se mantiene vigente durante el período véterotestamentario.

En el Eclesiástico o Sirácida (Eclo 38,16-23) se recomienda guardar luto por el muerto por un corto tiempo, pero una vez pasado este duelo, anima a consolarse y olvidarse del muerto.

“No olvides que no hay retorno, al difunto no le aprovecha tu tristeza, y te harás daño a ti mismo. Recuerda mi sentencia, que será también la tuya: a mi me tocó ayer, a ti te toca hoy...” (Eclo 38.21-23).

El inframundo: el Sheol: Los hebreos creían que algo perduraba después de la muerte, aunque sólo fuera en forma espectral. Esto surgía por las prácticas de la nigromancia, las evocaciones de la pitonisa de Endor, que no eran ajenas entre los antiguos hebreos.

Este espectro llevaba una existencia apagada y somnolienta en una región tenebrosa y subterránea llamada Sheol, tierra de olvido y sin retorno, donde van los difuntos sin excepción alguna. Tampoco se puede establecer relaciones con Dios, aunque este tenga poder sobre la región de los muertos.

Otro tema fundamental en la fe judía es que dios castiga al pecado y premia la virtud en esta vida.

El libro de los Proverbios, del siglo III a.n.e. recoge este tema en los proverbios,

La resurrección y la inmortalidad del alma: Antes del Libro de Daniel, Israel empieza a especular con la resurrección de los muertos, creencia que se hará más popular con las persecuciones seléucidas desatadas por Antioco IV Epifanes (175-164 a.n.e.) quien

pretendió helenizar al pueblo judío, es en este contexto como en el libro apocalíptico de Daniel se ve la creencia después de la muerte.

...Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra se despertarán, unos para la vida eterna, otros para vergüenza y horror eterno. (Dn 12.1-3)

En un principio la resurrección era sólo para los justos mártires y retributiva de Yahvé, quien al final de los tiempos restaurará un reino de justicia a través de Israel.

El judaísmo de Palestina a través de la diáspora y en concreto la alejandrina es influenciada por los griegos, aportando una nueva mirada al tema de la muerte.

El Libro de la Sabiduría, atribuido a Salomón pero escrito en el siglo I a.n.e., en Alejandría e influenciado por el helenismo aceptará la existencia de dos principios, la psique o alma, y es el principio espiritual, y el soma o cuerpo del que se deberá liberar el alma. Pero no aceptará que la liberación del alma, inmortal por si misma, sino entendida como don de Dios para los justos.

En la literatura ínter testamentario (como Henoc y Oráculos Sibílicos) aparecerá mencionada la Gehenna el lugar destinado al sufrimiento de los malvados, quedando el Sheol como un estadio intermedio para los justos.

La comunidad de Qumrán, secta separada del movimiento esenio que evocando el dualismo iranio desarrolla el combate escatológico entre los “hijos de la luz” y los “hijos de las tinieblas” en el que estos serán destruidos y Dios premiará a los “hijos de la luz”, con la resurrección corporal, en el nuevo reino mesiánico la Nueva Jerusalén.

Es en este contexto que nace una nueva secta judía el cristianismo.

India:

*No había inexistencia ni existencia, entonces.
No existía la atmósfera ni el cielo que está más allá.*

*¿Qué estaba oculto? ¿Dónde? ¿Protegido por
quién?*

¿Había agua allí insondablemente profunda?

No había muerte ni inmortalidad entonces.

Ningún signo distinguió la noche del día.

Uno solo respiraba sin aliento por su propio poder.

Más allá de eso nada existía...

Himno de la Creación Rig- Veda X-129

Las obras que nos han llegado de la época de la invasión de la India por las tribus arias (alrededor del 2.000 a.n.e.) son las que proporcionan datos sobre las religiones que profesaban. La historia de estas religiones está dividida en tres períodos: el védico, el brahmánico y el hindú.

Periodo védico: Se puede considerar al dios Indra como una de las imágenes más primitivas, es el dios de la guerra, del trueno y del rayo, otro dios es Varuna dios del cielo nocturno, de las aguas celestes y terrenas.

Los arios rendían culto a sus dioses y también a los antepasados (pitris, pitare-padres), y asumen de forma rudimentaria la supervivencia después de la muerte.

Yama es hijo de la deidad solar Vivasvat y de Saranyu, hijo del dios Tvastr, nunca es llamado dios, aún así se le ofreció el soma y será como humano el primero en experimentar la muerte, convirtiéndose así en el señor del mundo de los muertos y en padre de la humanidad (Rig-Veda X 135,1) viviendo en un paraíso celestial donde llevará una vida celestial junto a los dioses (Rig-Veda X135, 7). Los muertos vivían en el cielo tercero (el punto más alto alcanzado por el dios Vishnú) y en los himnos funerarios se proclama que el espíritu del muerto irá a un mundo de luz (svarga) junto con los ancestros. Son ideas muy rudimentarias de supervivencia, en las que los ciclos naturales parecen ser el referente y el muerto parece retornar de alguna forma a los elementos vitales de los que surgió.

¡Homenaje a la muerte, el fin de la vida!

¡Aquí descansa tu aliento, al interior y al exterior!

¡Pueda la vida de este hombre sea mantenida en el reino del sol, en el mundo de la ausencia de muerte! El poder de Dios te ha levantado, la bebida celestial (el soma) te ha levantado, los poderes de la tormenta, el cielo y el fuego, te han levantado para estar bien.

¡Aquí esté tu vida- tu duración entera-tu aliento y tu mente! Nosotros te salvamos de los lazos de la perdición por la palabra divina.

Levántate de este lugar, oh, hombre, no caigas (...) no te separes de este mundo de hombres, de la vista del fuego y del sol.

¡Pueda el gran viento suspirar purificación sobre ti, puedan las aguas llover inmortalidad sobre ti, pueda el sol calentar tu cuerpo con bendición, pueda la muerte mostrarte misericordia! ¡No perezcas!

Atharva Veda VIII, 1, 1-5. (42)

La palabra para designar a la muerte (mrtyu) aparece muy rara vez en los himnos védicos, la muerte no es deseable no permite el paso a algo mejor, tampoco aparece el juicio post-mortem. La esperanza está en que Indra conceda larga vida, de hecho los dioses no siempre fueron inmortales, la inmortalidad se la ganaron haciendo correctamente los ritos de los sacrificios, y sirvió de ejemplos para los hombres.

Y la idea en los himnos védicos del surgimiento de la trasmigración inducida por el repetido nacimiento de la Aurora (ella es la que despierta y pone en movimiento a los hombres), ella es inmortal. En el Rig veda no hay indicación de que se hubiese alcanzado un conocimiento claro de la trasmigración, la idea no se desarrollará hasta la época posterior

Período brahmánico: Al comenzar el período del primer milenio a.n.e. ocurren importantes cambios en la vida social de los pueblos de la India. Es en esta época cuando comienza a formarse el régimen de castas, los brahmanes dirigen todo lo relativo al culto, como estudiosos del conocimiento de lo sagrado. En el Código de Manú, es donde se establece que los sacerdotes son la clase dominante. En esta época surge un nuevo dios Brama, el iluminado y

en los textos sagrados llamados Brahmanas que se redactan alrededor del siglo XI a.n.e, se especifican los rituales para el sacrificio y las ceremonias para ser inmortales dejando sus cuerpos para la muerte.

... La muerte habló a los dioses: “Seguramente, con esto todos los hombres sabios llegarán a ser inmortales, ¿y que parte será luego mía?”.

Ellos dijeron: “De aquí en adelante nadie será inmortal con el cuerpo: sólo cuando tú hayas tomado ese cuerpo como tu parte, quien está para llegar a ser inmortal bien a través del conocimiento, o a través del trabajo santo, llegará a ser inmortal después de separarse del cuerpo”.

Ahora cuando ellos dijeron “bien a través del conocimiento, y este altar de fuego es el trabajo santo.

Sataphata Brahmana X, 5, 2,4.

Para la mentalidad de los textos Brahmanas, la muerte no se concibe como el límite de la vida, sino como que está en medio de ella. La idea de que “dentro de la muerte está la inmortalidad”, la palabra antaran mrtyor = muerte, amrtan = inmortalidad, designa a la muerte y la inmortalidad.

*“Dentro de la muerte allí está la inmortalidad”,
porque después de la muerte llega la inmortalidad.*

“La muerte está basada en la inmortalidad”. (...)

*“La muerte se viste ella misma en luz” porque la luz,
para estar segura, es el sol, porque esta luz cambia
día y noche, y así la muerte se viste ella misma en
luz y está rodeada por todos lados por la luz. “El ser
de la muerte está en la luz”*

Sataphata Brahmana X, 5, 2, 4.

También en estos textos nos encontramos con la fórmula de que para llegar a ser inmortal hay que nacer tres veces: de los padres, del sacrificio y de la muerte.

Es en esta época donde identifican al atman y Brahman, con lo que se alcanzaría el pensamiento fundamental, que es el tema de los Upanishads.

Los Upanishads, corresponde a la época del 750 al 550 a.n.e. estos discursos filosóficos encontramos algunas tradiciones acerca de la muerte en el que el alma separada de su cuerpo hará un viaje, atravesando la puerta del mundo celestial, el alma se guiará por distintos caminos hasta llegar al creador Brahman, quien le preguntará ¿quién eres? a lo que el alma responderá.

El sacrificio y el soma importante en las actividades culturales, pero el conocimiento de qué o quién es Brama (43) será la clave de acceso al más allá y del no retorno al mundo terrenal. Además del Brahman, el fundamento del mundo, el Absoluto o el Todo, se habla de la identidad o alma inmortal.

Lo sabio (el atman), no nace ni muere, no ha venido de ningún lugar, no ha devenido nadie. Es no-nacido, eterno, constante, antiguo. No muere cuando muere el cuerpo. Katha Upanishad I, 2,18.

En esta época se desarrolla el tema de la reencarnación idea que era desconocida para los invasores arios, se supone que existiría como sustrato de creencias antiguas en la población de la India.

La Katha Upanishad, compuesta entre los siglos V, y IV a.n.e. relata la respuesta de Yasna, dios de la muerte a Naciketas quien le interroga sobre si se existe o no después de la muerte. Yasna al ser obligado a responder, precisará que es a través del conocimiento, y en particular la meditación sobre el atman como el sabio supera el dolor y la alegría.

Debes saber que el atman es quien viaja en el carro y el cuerpo es el carro, el entendimiento el auriga y la mente las riendas. Dicen que los sentidos son los caballos y los objetos de los sentidos son su campo de acción. Dicen los sabios que el atman unido a los sentidos y la mente es el que goza. Katha Upanishad 1-3,3-4.

Hinduismo: Es el comienzo de una nueva época, que se denominará hinduismo, al adecuar las doctrinas y el culto de los

antiguos brahmanes a las exigencias populares y así competir con el budismo. Pero para ello era necesario que la gente pudiera participar en el culto, en ceremonias públicas, ritos, además hacían falta santuarios, templos, lugares de peregrinación, de esta época son los primeros templos de la India, los más antiguos son los budistas, luego aparecen los brahmánicos que con sus enormes dimensiones, fueron creados para impresionar. Se organizan solemnes ritos, ceremonias y procesiones, se erigen estatuas a los dioses.

Las imágenes de los dioses celestes, había que acercarlos a la gente, crear dioses populares, salvadores de hombres y uno de estos dioses es Krischna, el salvador, otro es Rama.

Esto genera la formación de numerosas sectas y están precedidas por un gurú. El papel de estos guías fue muy importante en el hinduismo, se desarrolla el culto a las divinidades protectoras de las diferentes castas, profesiones y territorios. El panteón hinduista venera principalmente a Vishnú y Shiva, además se mantiene la doctrina religiosa sobre la reencarnación. Al hinduismo no se le puede llamar con propiedad una religión, se trata más bien de un conjunto de religiones diferentes entre sí.

El Bhagavad Gita y la muerte: El Canto del Señor, escrito hacia el 600 a.n.e. forma parte de la epopeya hindú del Mahabharata.

Quien cree que es el alma lo que mata o el que piensa que el alma puede ser muerta, yerra. El alma ni mata ni es muerta -19

El alma ni nace ni muere, ni comienza a existir un día para desaparecer sin volver jamás a existir. Es eterna, antigua e increada; el alma no muere cuando muere el cuerpo.-20

Los seres son no-manifestados en su origen, manifestados en la mitad de su camino; no manifestados cuando perecen. ¿Por qué te afligiría esto? -28

Bhagavad-Gita capítulo II

Por último es importante que en el momento de morir, al abandonar el cuerpo, sólo se piense en el Ser Absoluto (Brahman), de lo contrario lo que se piense será su nuevo destino.

Algunos de los deberes religiosos en torno al hinduismo es el cuidado de los muertos, los padres y los antepasados.

La cremación sigue siendo el sistema más común al morir, en lo posible el mismo día de su muerte, se hace la cremación, con los pies orientados hacia el sur en dirección al reino de Yama. Los rituales se mantienen durante diez días el doceavo se prepara cuatro tazones de arroz, para simbolizar la unión del muerto con sus antepasados.

Un tazón es para el muerto y los otros para las generaciones anteriores de antepasados, además se extiende el rito de purificación hacia casa, personas y objetos del difunto.

El budismo: Hace 2.500 años en la frontera meridional de lo que es hoy Nepal, vivía la nación de los Sakyas, gobernada por el noble guerrero, jefe del clan familiar de los Gotana, es aquí donde nace Buda (Siddharta Gautana, hacia el 563-483a.n.e.).

El origen del budismo permanece aún sin aclarar, ya que no se han conservado fuentes escritas directas de la época correspondiente a su surgimiento. Los primeros escritos-inscripciones del rey Asoka (siglo III a.n.e.) corresponden a la época en que el budismo tenía cierta organización eclesiástica, un dogma y su tradición.

La enseñanza de Buda no era ni pretendía ser una religión en el sentido habitual de la palabra, sino que podría definirse como un sistema ético-psicológico que persigue la liberación del sufrimiento y la sabiduría.

La literatura que recoge las palabras de Buda es inmensa, habiéndose modificado y transformado con el tiempo principalmente en El pequeño Vehículo (Hinayana) y el Gran Vehículo (Mahayana)

La doctrina básica del budismo se resume en las llamadas “Cuatro Nobles Verdades”.

1.- la verdad del sufrimiento (dukkha) todo es dolor.

- 2.- la verdad del origen del sufrimiento: la causa del sufrimiento es el deseo.
- 3.- la verdad del cese del sufrimiento.
- 4.- la verdad del camino que lleva al cese del sufrimiento.

Dicho camino conocido como el “Noble Sendero Octuple”: 1.- recta comprensión, 2.- recto pensamiento o motivación, 3.- recto modo de expresión, 4.- recta acción, 5.- recto medio de vida. 6.- recto esfuerzo, 7.- recta atención, 8.- recta concentración.

Siguiendo el “Camino Octuple” el hombre alcanza la perfección, se convierte en arhat, hombre santo y alcanza el Nirvana.

Durante los siglos siguientes a su muerte, sus enseñanzas fueron recogidas y cotejadas en sucesivos concilios para establecer textos canónicos que conservasen su doctrina.

La lengua del primer concilio (siglo V a.n.e- Rajagrika) fue la misma que la que utilizaba Buda, el pali en dicha lengua se han conservado las más antiguas colecciones de textos budistas, dichos textos forman el canon de la tradición Theravada (doctrina de los ancianos) reconocida como la más cercana a las enseñanzas de Buda y lo único del budismo antiguo que se conserva completo.

El budismo niega la existencia de almas permanentes, de un “yo” permanente ya que todo es transitorio. Para el budista Dios no salva al hombre, sino que éste se salva a través de la recta doctrina de Buda y puede alcanzar por sí mismo la liberación, el estado de despierto.

La condición de Nirvana en pali Nibbana sería:

... existe esa condición donde no hay tierra, ni agua, ni fuego, ni aire, donde no hay ni la esfera del espacio infinito ni la conciencia infinita, ni de la nada, ni de la consciencia-ni-inconsciencia, donde no hay ni este mundo ni un mundo más allá, ni ambos juntos ni luna-y-ni sol. Por eso, monjes, yo declaro que no hay venida al nacimiento, no hay despedida (de la vida), no hay duración, no hay caída, no hay surgimiento.

*No es algo fijo, no es algo que avance, no se basa en nada. Eso verdaderamente es el final del dolor.
Udana VIII I.*

El budismo tibetano: Es una desviación del budismo originario, y el libro Tibetano de los Muertos, del siglo VIII aproximadamente, mal llamado así, porque la traducción de Bardo Thos Grol, que es el título originario tibetano hace alusión más al “estado intermedio”, lo que significa la palabra bardo que a un “Libro de los Muertos”. El título debería ser “El Gran Libro de la Liberación Natural Mediante la Comprensión en el Estado Intermedio (Bardo Thos Grol Chen No).

El bardo –estado intermedio, hace referencia a todo el proceso entre muerte y renacimiento. El oficiante que acompaña al moribundo le va leyendo al oído antes y después de su muerte.

El primer bardo es llamado Chikhai Bardo, que describe el momento de la muerte, en ese momento el oficiante le recitara, el siguiente texto, repetidamente, antes de que cese la respiración.

*¡Oh notablemente nacido, de nombre.....!
Ahora ha llegado la hora de que busques el camino.
Justo cuando se detenga su respiración aparecerá
la clara luz objetiva del primer intermedio, tal y como
te fue descrita por tu maestro. Tu respiración
interna se detiene y experimentas la realidad pura y
vacía como espacio, tu conciencia immaculadamente
desnuda apareciendo clara y vacía sin horizonte ni
centro.
En ese instante tu mismo debes reconocerla como a
ti mismo, debes permanecer en esa experiencia. Te
la describiré de nuevo en este momento...*

Cuando están finalizando los síntomas de la muerte, a la vez que se comprime el latido de las arterias a derecha e izquierda del cuello para que no se duerma se le sigue leyendo en voz baja. Pero si no ha logrado reconocer la Clara Luz de la Realidad del canal central o Clara Luz Primordial, aparecerá “el tiempo que dura una comida” la Clara Luz de la Realidad Externa al cuerpo o Clara Luz secundaria, momento en que el difunto se preguntará si está o no muerto, siéndole

imposible determinarlo. Verá a sus allegados, quienes le rodean, pero no podrá comunicarse con ellos. El oficiante le animará a que no se distraiga y a que se concentre en su divinidad tutelar. Si aún así el difunto no fuera capaz de reconocer esta segunda luz, seguirá vagando hasta llegar a un segundo estadio. Se trata del Chonyid Bardo, o bardo de la experiencia de la realidad.

El oficiante le hablará sobre sus percepciones y que no tema verlas.

El no reconocimiento de estas visiones aterradoras como percepciones le llevará a temerlas, se requiere tener un poco de manejo de trabajo interno.

Aproximadamente a los tres días y medios o cuatro de fallecido, el difunto se encontrará con los llamados “Siete días de las apariciones de las Deidades Apacibles”. En cada uno de esos días será posible alcanzar la liberación, si no es así se pasará al día siguiente y así sucesivamente, si el difunto al finalizar los siete días no ha alcanzado la liberación, durante los días siguientes del octavo al decimocuarto, se encontrará con las deidades furiosas, deberá reconocerlas y no huir de ellas, sus colores son más oscuros, el difunto deberá darse cuenta de que tales visiones terroríficas no son más que el fruto de su mente y al reconocer en ellas a la Deidad Arquetípica será liberado.

Y si así no ha logrado identificar a las divinidades el difunto seguirá vagando, llegando esta vez al tercer bardo, llamado Sidpa Bardo, ante la posibilidad de que tenga que hacer otra existencia, se trata que esta reencarnación sea la mejor para el sujeto, por lo cual no debe desear placeres o alegrías, ni dolor.

Y si así una vez más este intento fracasa, el difunto se encontrará con Yama, el juez de la muerte.

Aparece la figura del ángel personal y el demonio personal, cada uno de los cuales tomará una piedra blanca por cada virtud y una piedra negra por cada pecado.

Si el moribundo no logra reconocer sus visiones a pesar que el oficiante le va relatando que su cuerpo ahora es mental y que sus alucinaciones son formas de vacío, debe reconocer sus visiones como fruto del estado intermedio.

A partir de ahí deberá buscar en donde renacer, en la matriz donde no haya deseo y odio.

En síntesis “El Libro Tibetano de los Muertos” es una guía para alcanzar la liberación en el momento de la muerte.

Grecia: el sueño, la memoria y el despertar de la conciencia:

La muerte en el neolítico griego aparece vinculada a la regeneración de la naturaleza, en la que las Grandes Diosas se prolongarían posteriormente en Deméter.

La mentalidad de las diversas épocas históricas se ve reflejada en la mitología griega, en los tiempos remotos fueron los dioses Primordiales, luego surgieron los Titanes y en la última etapa los Olímpicos, el paso al más allá que comienza en la tumba y termina con la disolución de la esencia humana pasando por las religiones místicas, los pitagóricos, Sócrates, el despertar de la conciencia y la filosofía platónica, no hay por tanto un solo camino de la muerte, sino muchos, algunos intuidos solamente.

El periodo clásico en el “Mundo antiguo griego” fue el apogeo de los dioses de Homero y Hesiodo, para los contemporáneos de Homero la muerte significaba una existencia ulterior disminuida y humillante en las tinieblas infraterrestres del Hades, poblada de sombras pálidas, sin fuerza ni memoria. Estas creencias se remontan a tiempos muy antiguos, donde los muertos eran enterrados en sepulcros dejando sus sellos, en las ofrendas y vasos funerarios.

Los grandes dioses subterráneos, Hades y Hécate antes de pasar a ser señores del reino oscuro fueron divinidades protectoras.

...La Noche engendró al odioso Moro, a la Negra Ker y a Tánato; también parió a Hipnos y dio luz la tribu de los Sueños. Después la tenebrosa Noche, sin acostarse con nadie, parió a Momo, al doloroso Lamento y a las Hespérides, a cuyo cuidado están, al otro lado del famoso Océano, las hermosas

manzanas de oro y los árboles que producen ese fruto.

Asimismo engendró a las Moiras y las Keres, vengadoras despiadadas (a Cloto, a Láquesis y Átropo, que a los mortales les otorgan, al nacer, el bien y el mal) y persiguen las faltas tanto de los dioses como de los hombres, sin cesar nunca de su terrible cólera antes de imponer un malvado castigo a quien delinque.

También parió a Némesis, azote para los hombres mortales, la funesta Noche. Después dio luz a Engaño. A Afecto y a la funesta Vejez y engendró a la violenta Eris.

Por su parte, la odiosa Eris dio luz a la penosa Fatiga, al Olvido, al Hambre, a los Dolores que hacen llorar, a las Batallas, Luchas, Asesinatos, Masacres de hombres, Riñas... (44)

La Noche (Nyx), madre de los gemelos Thánato (muerte), Hipnos (sueño), son los portadores del muerto, se han encontrado cientos de léцитos de fondo blanco, son unos vasos cerámicos de producción ateniense que surgen a partir del siglo V, a.n.e con la figura de los portadores del muerto, se especializan en los temas funerarios y su uso se restringe únicamente al momento de las exequias, presiden y perfuman la exposición del cadáver (próthesis) y la ceremonia del entierro colocándose sobre el monumento funerario, se enterraban posteriormente junto con el muerto o se abandonaban en las gradas de las tumbas donde se deterioraban a la par que la memoria del muerto entre los familiares.

La utilización de léцитos de fondo blanco con temas escatológicos, presidiendo el ritual fúnebre ilustra la aceptación de un cuerpo de creencias, cuando el vaso representa la imagen de Hermes o Caronte, está indicando que los familiares creían que el alma se encontraba en ese momento viajando hacia el Hades. (45)

En la Ilíada de Homero, el poeta habla de Sarpedón, caudillo licio muerto por Patroclo:

... Y cuando el alma y la vida le abandonan, ordena a la Muerte (Thánato) y al dulce Sueño (Hypno) que

lo lleven a la vasta Licia, para que sus hermanos y amigos le hagan exequias y le erijan un túmulo y un cipo, que tales son los honores debidos a los muertos...

La habitual representación de los hermanos gemelos, se muestran como personajes de grandes alas, muy semejantes a los ángeles de Zarathustra, en los vasos llamados lébitos, tomando al difunto uno por la cabeza y el otro por los pies, depositándolo con sumo cuidado al pie de la estela funeraria. Otra representación la configura Hypno y Thánato, realizando la deposición del alma del difunto en la tumba, allí la toma Hermes y la guía hasta la barca de Caronte, que será quien concluya el tránsito.

Homero, explica el paso al más allá en la llamada Deuteronékyia, comienzo del canto 24 de la Odisea:

... El cilenio Hermes llamaba a las almas (psychás) de los pretendientes, teniendo en su mano la hermosa áurea vara con la cual adormece los ojos de cuanto quiere o despierta a los que duermen. Empleábala entonces en mover o guiar las almas y éstas le seguían profiriendo estridentes gritos. Como los murciélagos...

... y el benéfico Hermes, que las precedía llevábalas por lóbregos senderos. Traspusieron en primer lugar las corrientes de Océano y la roca de Léucade, después las puertas del sol y el país de los Sueños y pronto llegaron a la pradera de astódelos donde residen las almas que son imágenes de los difuntos.

El dios Hermes se asegura que el viaje no sea en solitario, sino que espera al alma, como un amigo, un dios para guiarlo en los caminos de la muerte.

En el pensamiento homérico el hombre es un compuesto de tres elementos, el thymos como el contorno (articulaciones, músculos etc.) la mente o conciencia y la psique que es etérea, escapa al contacto de todo cuanto vive y recibe el nombre de eidolon (imagen, ídolo).

El Eidolon designaba entre los griegos al fantasma, a la sombra al “doble” del hombre, aunque en sentido extenso servía para denominar cualquier imagen, tanto la reflejada en un espejo como una imagen mental, cae en la categoría de representaciones de lo imaginario, del mundo intangible y sagrado.

En algunas representaciones clásicas aparece alado, sobrevolando a un difunto, en forma de pájaro, o se sitúa sobre un difunto, cumple una función precisa; marcar quien es el muerto.

En la imagen de Homero, los muertos viven una existencia larval, pálidas sombras, ecos apenas perceptibles de los vivos.

En la religión mística, el alma deambula en un viaje consciente en el que por medios del conocimiento y memoria, son las condiciones básicas para encarar la metamorfosis en un dios.

La memoria y el olvido: La diosa Mnemosyne (memoria), hermana de Cronos y de Océanos, es la madre de las musas:

...Las Musas que con sus himnos le alegran en el Olimpo el inmenso corazón al padre Zeus, cantando al unísono el presente, el futuro y el pasado... (46)

El privilegio que Mnemosyne confiere es un contrato con el otro mundo, el pasado es una extensión del más allá, el olvido se equipara a la muerte, Lethe (olvido) forma parte del dominio de la muerte.

Con la muerte del cuerpo el alma regresa al Hades, donde se presenta a un juicio, el puro vivirá con los dioses subterráneos, pero al final el abismo restituye las almas a la luz, vuelven a la tierra a reencarnarse. Anake, la Necesidad, es la que regula el movimiento de los cielos y el destino de las almas, una vez pasado el tiempo establecido las almas entran en un nuevo cuerpo. El alma que se reencarna olvida su pasado, por eso es tan importante la Memoria (Mnemosyne)

La creencia es que, gracias a la iniciación en los misterios, se puede conseguir penetrar en los caminos del más allá, superar los errores, la aniquilación en el Hades.

Iniciarse es morir, cumplir con el rito de la separación del mundo de los hombres comunes y entrar al grupo de los elegidos. Esta identificación de la experiencia iniciática mística con la muerte la encontramos en Plutarco, en un fragmento que debe corresponder a un tratado perdido "Sobre el alma", dentro de sus "Moralia"

...en este mundo no tiene conocimiento, excepto cuando está en el trance de la muerte; puesto que cuando ese momento llega, sufre una experiencia como la de las personas que están sometándose a la iniciación de los grandes misterios, además los verbos morir (teleután) y ser iniciado (teleísthai) y las acciones que significan tienen una similitud. Al principio está perdido y corre de un lado para otro de un modo agotador, en la oscuridad, con la sospecha de no llegar a ninguna parte; y antes de alcanzar la meta soporta todo el terror posible, el escalofrío, el miedo, sudor y estupor. Pero después una luz maravillosa le alcanza y le dan la bienvenida lugares de pureza y de praderas en las que le rodean sonidos y danzas y la solemnidad de músicas sagradas y visiones santas. Y después el que ha completado lo anterior, a partir de ese momento convertido en un ser libre y liberado, coronado de guirnaldas, celébralos.

Orfeo acompañado de los hombres puros y santos y contempla a lo no iniciados, la masa impura de seres vivientes que se revuelcan en el fango y sufren aplastándose entre ellos en la oscuridad, aterrados por la muerte, incrédulos ante la posibilidad de la bienaventuranza en el más allá.

A partir del siglo VI a.n.e. se conocían a los órficos y sus mitos hacen referencia a Orfeo y Dionisio. Orfeo, maestro de las iniciaciones y de los misterios. Se supone que habría introducido en Grecia los ritos de Dionisio y los misterios de Demetra, la diosa madre.

Dionisio es el dios del vino y de la embriaguez, es el dios del éxtasis, de la ebriedad mística, de la "manía", del entusiasmo, que lleva al contacto con lo divino que se encuentra en la naturaleza, es el dios que hace trascender las limitaciones al hombre mortal, es el dios que

libera, salva y enseña a transformarse después de la muerte en dios, pero también tiene su lado oscuro, es cruel y vengativo.

Dionisio es el dios de la embriaguez que anula la normal condición psíquica del ser humano, su yo, también es la experiencia religiosa, el éxtasis, el salirse de sí mismo, son experiencias de otro nivel de conciencia. También es el dios de la Muerte, que produce la locura que lleva a la autodestrucción. (47)

Orfeo ha enseñado a través de los misterios de Dionisio que no es posible conocer la vida si no se ha experimentado la muerte. Para los órficos el alma humana es la parte divina del ser humano y se encuentra prisionera en el cuerpo, sin el alma el cuerpo no puede vivir, pero la entrada en el cuerpo es para el alma una especie de muerte, liberándose sólo con la muerte física.

En la “manía”, en el éxtasis y en el sueño el alma se manifiesta.

Himno órfico a la muerte.

Escúchame, tú que riges el timón de todos los mortales, encendiendo un plazo sagrado a todos aquellos de quienes te mantienes alejada. Pues tu sueño destruye el alma y el cuerpo en movimiento, cada vez que desatas los vínculos vigorosos de la naturaleza, trayéndoles a los seres vivos un profundo y eterno sueño. Siendo común a todos, te muestras injusta con algunos, al poner fin a la floreciente juventud de su vida, de un modo rápido. Porque en ti sola se consuma la decisión de todo, ya que eres la única que no atiende a votos ni a súplicas.

Mas, venga, bienaventurada, te pido que te presentes tras un largo plazo de vida, solicitándotelo con sacrificios y plegarias, a fin de que la vejez sea un noble presente entre los humanos. (48)

Al igual que el alma que viaja al Hades, debe recordar el camino, ser guiada, semejante a los egipcios, entre los órficos-dionisiacos, se colocaban junto al cadáver del difunto, en la boca o en la mano del

difunto pequeñas laminillas de oro portando inscripciones que le mostraban el camino a seguir en el más allá para no errar el viaje.

Un acto fundamental de este viaje es el rezar o recitar, la letanía, la de la sed que permite beber el agua de Memoria para no olvidar el conocimiento en el más allá

La lámina de Petelia (actual Strongoli), fecha en torno al 400 a.n.e dice:

Encontrarás a la izquierda de la morada de Hades una fuente y cerca de ella un blanco y enhiesto ciprés, a esa fuente (Lethe=olvido) no te acerques en ningún caso.

Encontrarás otra, de la que mana el agua fresca del lago de la Memoria (Mnemosyne), delante de la cual están los guardianes diles: "Soy hijo de la Tierra y del cielo estrellado, pero mi estirpe es celeste y esto lo sabéis también vosotros, agonizo de sed y perezco, dadme prestamente del agua fresca que mana del lago de Memoria" y ellos te permitirán beber de la fuente divina y después reinarás junto a los demás héroes.

La prueba iniciática, la de la muerte, es el medio para abolir lo temporal y reintegrarse al estado primordial, es el recomienzo a una vida nueva. Es el tránsito del Caos a la Creación, por lo tanto la inmortalidad no es una supervivencia post-mortem, sino una situación que se recrea continuamente para lo cual uno se prepara.

El pitagorismo es una doctrina del alma y de su destino, tal doctrina se desarrolla en torno a la metempsicosis, su interés es religioso y soteriológico, la purificación y la liberación del alma inmortal del ciclo de vida y muerte. Tal purificación se logra no sólo a través de los ritos místicos, sino también por la "filosofía", siendo un medio de purificación y elevación del alma.

El conocimiento e inmortalidad del alma eleva a los humanos a la categoría divina. La sabiduría y la áskesis son bienes propios de la humanidad.

El hombre pitagórico puede convertirse en inmortal, de mortal que es, mediante una acción en el campo físico, intelectual y moral. Las almas de los humanos se reencarnan en otra persona o pasan a otro ser animado, según su valía, lobo cerdo, asno etc. es lo que se conoce con el nombre de "metempsicosis".
(49)

Pitágoras aconsejaba mantenerse preocupado en dos ocasiones: en el momento de irse a dormir y en el despertarse del sueño. Pues en cada uno de ellos era necesario examinar lo hecho y lo por hacer:

No acojas al sueño en tus delicados ojos hasta hacer, por tres veces, un recorrido por tus actos del día: ¿en qué he delinquido?, ¿qué acto he realizado?, ¿qué obligación he incumplido?

Y antes de levantarse, los siguientes:

En primer lugar, al levantarse de un dulce sueño, examina muy bien los actos que vas a realizar en el día. (50)

Estos dos versos formaban parte de los Versos áureos de los pitagóricos.

Sócrates ayudaba al hombre a nacer a la conciencia de sí, alumbraba al "hombre nuevo", lo que más tarde diría San Pablo "que hay que desvestirse del hombre viejo para vestirse del hombre nuevo".

Platón en su teoría de las reminiscencias, el alma puede buscar y encontrar las ideas por que las ha contemplado antes de entrar al cuerpo. Hay un mundo espiritual eterno (ideas y alma) y un mundo material, existe el alma racional (alma cabeza), el alma pasional (alma pecho) y alma apetitiva (alma vientre). Y esta alma penetra en el cuerpo, como una cárcel o tumba, si no mantiene su pureza y constante aspiración a lo divino, no podrá volver allí cuando el cuerpo muera, sino que esta obligada a una trasmigración a otro cuerpo.

Y por último el concepto de Epicuro en su "*Carta a Menecios 125-126*)" quien por un lado critica la visión negativa y dolorosa de la muerte y por otro su concepción como el inicio de una nueva vida.

Acostúmbrate a pensar que la muerte nada es para nosotros, porque todo bien y todo mal residen en la sensación y la muerte es privación de los sentidos. Por lo cual el recto conocimiento de que la muerte nada es para nosotros hace dichosa la mortalidad de la vida, no porque añada una temporalidad infinita sino porque elimina el ansia de inmortalidad. Nada temible hay, en efecto, en el vivir para quien ha comprendido realmente que nada temible hay en el no vivir. De suerte que es necio quien dice temer a la muerte, no porque cuando se presenta haga sufrir, sino porque hace sufrir en su demora. En efecto, aquello que con su presencia no perturba, en vano aflige con su espera. Así pues, el más terrible de los males, la muerte, nada es para nosotros, porque cuando nosotros somos, la muerte no está presente y, cuando la muerte está presente, entonces ya no somos nosotros. En nada afecta, pues, ni a los vivos ni a los muertos, porque para aquellos no está y éstos ya no son. Pero la mayoría unas veces huye de la muerte como del mayor mal y otras veces la prefiere como descanso de las miserias de la vida. El sabio, por el contrario, ni rehúsa la vida ni le teme a la muerte, pues ni el vivir es para él una carga ni considera que es un mal el no vivir.

En la Grecia antigua, ya en el siglo V las diferentes concepciones de la muerte se han desarrollado con mucha diversidad, el griego se muestra igualmente dispuesto a los juegos y a la reflexión, a lo físico y a lo metafísico, a lo universal y a lo particular, al éxtasis y a la razón, a lo “dionísico” como a lo “apolíneo”, es decir todas las ideologías se encuentran presente en el siglo V.

China milenaria:

Desde tiempos inmemoriales hubo una amplia actividad humana, que dejó huellas en la sociedad primitiva, los documentos arqueológicos se remontan a los milenios quinto y sexto. En Pan-p’ó, provincia de

Chensi, la cultura de Yang-chao (shao) aproximadamente entre 4.365-4.115 a.n.e., a pesar de que no representa la primera etapa de la cultura china, en el neolítico de Yang-chao el material arqueológico hace referencia a las ideas y creencias relacionadas con el espacio sagrado, la fecundidad y la muerte.

Se consideraba una sociedad matrilineal, los niños eran enterrados en grandes urnas provistas de una abertura en la parte superior, con el fin de que las almas puedan salir y retornar. En esta etapa aparecen los vasos funerarios.

En el periodo siguiente, el de Lung-chao, se produce el paso a una sociedad patrilineal, caracterizada por el culto a los antepasados.

En la dinastía Chang (Shang) (aprox. 1.751-1.028 a.n.e.) corresponde a los comienzos de la historia de China-la edad del bronce, es la época de la institución monárquica y el comienzo de la escritura. Las tumbas reales nos esclarecen sobre determinadas prácticas religiosas, que tienen que ver con la renovación del tiempo y la regeneración espiritual, la luz y la vida que emergen de las tinieblas y de la muerte.

El Dios supremo de los Cielos, Ti (señor) o Chang Ti (Señor de lo Alto) que es venerado por los gobernantes, la complejidad del sistema sacrificial, junto con las técnicas adivinatorias, presupone una dinastía especializada (adivinos, sacerdotes, chamanes).

Durante este período era frecuente sacrificar prisioneros de guerra a los antepasados para que influyeran sobre el dios del Sol, no era extraño cuando un señor moría, sus vasallos fueran enterrados junto a su señor, con la intención que pudieran servir al difunto en la otra vida, de este período son las inscripciones en huesos de animales o caparazones de tortuga hallados y de uso adivinatorio.

Estas inscripciones que nos proporcionan las formas más antiguas de los caracteres chinos, entre ellos están el carácter kuei, un pictograma que representa un hombre con una larga cabeza y que significaría el sentido del alma. También el carácter usado para ancestro (tsu) que representa un falo, que indica la importancia de la descendencia para que no desaparezca el culto a los antepasados.

La dinastía de los Tcheu, continua el culto de los antepasados, se incluían ceremonias muy complejas donde se ofrecen licor y comidas, se invocaba el alma del antepasado que era representado por un miembro de la familia.

Los muertos eran enterrados dentro del recinto doméstico. Según M. Eliade en esta época se separa el Cielo y la Tierra que permitía a los dioses descender y a los hombres ascender, sin embargo algunos privilegiados (chamanes, místicos, soberanos) son capaces de ascender en éxtasis al cielo, restableciendo la comunicación interrumpida.

En el periodo Chou (aprox. 1.100-221 a.n.e.) se pasa de una sociedad agrícola a una feudal dominada por emperador. Se desarrolla la doctrina del “Mandato del Cielo”, según la cual el destino del hombre, fuera mortal o inmortal dependía de las buenas palabras y las buenas acciones y del culto a los antepasados.

“*El Libro de los Ritos*” cuya codificación se remonta a los siglos IV-II a.n.e. deja constancia de la importancia de las ceremonias.

“El pueblo de Yin (Shang) honra a los seres espirituales, les sirve, y los pone al frente de las ceremonias... El pueblo de Chou honra las ceremonias y altamente valora la otorgación de favores. Ellos sirven a los seres espirituales y los respetan, pero les guardan distancias. Ellos permanecen cercanos al hombre y fieles a él.”
Libro de los Ritos- Relato de ejemplo, 2. (51)

Otro cambio durante el período feudal es el desarrollo de los conceptos del Yin y del Yan, la fuerza creativa de lo masculino y lo femenino. El Yin denota el aspecto femenino, con sus atributos de oscuridad, blandura e inactividad. El Yan el elemento masculino con sus atributos de luz, dureza y actividad. La tierra es el Yin, el cielo el Yang. El elemento que constituye el ser humano en esta época es el cuerpo y dos elementos no corpóreos, el p'ó kuei, que activa la función física y que permanece relacionado con el principio del Yin, el lado físico y oscuro. El otro elemento es el hun o shen, que domina el lado Yang, de la inteligencia y la luz.

Será este elemento “hun”, que tras la muerte, permanecerá cerca de su placa o tablilla memorial, en contacto con la familia por lo menos de 6 a 7 generaciones. Así los muertos por medio de ofrendas ayudan a los vivos.

El alma Yin fue identificada con el primitivo kwei, y asociado al cuerpo desde la concepción. Durante la vida este Yin-alma fue llamado p'ó, llegando a ser kwei después de la muerte. La idea del Yang-alma, viene del cielo como el primer grito o el aliento del recién nacido. Durante su vida se llama hun y shen en la muerte.

En este periodo feudal se condiciona el status de los familiares y del muerto, dependiendo de su situación social.

La visión post-mortem es tan vaga en la antigua China, lo que perdura tras la muerte es una vaga sombra que no se enfrenta a un juicio y que necesita de las ofrendas de los vivos.

Algunos sistemas filosóficos aparecidos durante la mitad de la época Chou sirvieron de base para el desarrollo de las doctrinas religiosas: el confucionismo y el taoísmo.

Confucio: Chu Kong (551-479) a.n.e. vivió en la dinastía chou, los libros clásicos confucianos forman dos grupos: “Analectas” (Hu-King) y “Tretalogía” (Se-Shu), sus libros no se los considera religiosos, no contienen tampoco muchos elementos míticos-religiosos, básicamente el contenido de su doctrina es la enseñanza que se refiere a las reglas de comportamiento y a la forma de vida correcta apoyándose en el tradicional culto de los antepasados y exaltando la importancia de la familia y consagrando los ritos familiares-clánicos, formados en China desde la antigüedad.

En los “Diálogos” (Luen-yu), su obra principal presenta las ideas con referencias a la muerte: La muerte viene marcada por el destino y por orden del Cielo. No dice nada de lo que le espera al hombre después de la muerte, comparte la visión tradicional de que algo queda en forma de espíritu.

Ki-Lu (Tse-lu) preguntó: ¿Cómo hay que servir a los espíritus? Dijo el Sabio; No sabes cómo servir a los

vivos ¿y quieres ya saber cómo servir a los espíritus?

Tse-lu siguió diciendo: Me tomo la libertad de preguntar sobre la muerte. Dijo el Sabio: no conoces aún la vida, ¿ y querrías saber ya lo que es la muerte?

Diálogos XI, II (52)

Queda como regla que las prácticas funerarias deben ser acorde a las costumbres, las ofrendas deben hacerse sólo a los difuntos familiares. El dolor debe ser expresado y el luto debe durar tres años, y sólo en el templo o santuario de los antepasados, es donde se realiza las ceremonias rituales en honor a los antepasados.

La muerte en el Taoísmo: Lao Tse contemporáneo de Confucio, es el máximo exponente del taoísmo y se le atribuye el libro Tao te King (libro de la virtud y el Tao, la realidad última), la preocupación del taoísmo es la de prolongar y hacer inmortal la vida.

El hombre vivo es blando y muerto es duro y rígido. Las plantas vivas son flexibles y tiernas, y muertas son duras y secas. La dureza y la rigidez son cualidades de la muerte. La flexibilidad y la blandura son cualidades de la vida. De aquí que las armas son duras, no pueden vencer, y que el árbol robusto termina por ser cortado por el hacha, lo duro, pues es inferior y lo blando superior.

Tao te King 76.

Otro gran maestro del taoísmo fue Chuang Tzu (siglo III a.n.e) Para quien la vida es casi un absoluto que no debe ser violentada bajo ninguna circunstancias, y que considera que por más que se cuide al cuerpo, y con él al espíritu, la vida tiene un final y no alberga esperanza tras la muerte.

No queda para Chuang Tsu sino aceptar la muerte como resolución del Cielo o del Yin y el Yang, sin preguntas por lo que puede venir o no después.

La religión taoísta tiene una cantidad extraordinaria de creencias religiosas populares, y los sacerdotes practican ritos de tipo shamánicos, las danzas extáticas religiosas.

Budismo en China: La entrada del budismo en China, supuso la posibilidad del fuego del infierno y de un castigo, aunque nunca eterno.

Propició el temor a la vida después de la muerte y a fomentar prácticas mágicas para ahuyentar los miedos al más allá, pero también las diversas formas de consuelo, entre ellos los rituales en el cual se transfería buen karma a los ancestros.

América:

El Imperio azteca:

Mito de los hombres espejos:

El espejo y el escudo a menudo se representan con la misma figura de rodela. Los mitos nos narran como los espejos eran sostenidos (de frente o en las espaldas) por otra persona para que uno se mirara. Entonces, al igual que el escudo, el espejo media entre lo que uno arroja y lo que otro sostiene. A menudo, también se acompaña esta representación del espejo-escudo con flechas, y este “fulgor” de quien sostiene, ya sea la imagen de uno o su propia integridad, es algo que hiere al que mira, o más bien, que hiere a la primera imagen de quien se mira. A la inversa, también existen los iconos de cómo el espejo o escudo se va volviendo un agujero. Dejar pasar por uno la imagen del otro para que ése finalmente se mire o mire al mundo a través de la no resistencia: un camino hacia la mirada interior, y al hallazgo de la piedra verde del corazón. Energéticamente se describe este mismo proceso como el tallar en el vientre el fuego sagrado que asciende como mariposa por la montaña del tórax y

del corazón hacia el cielo del cráneo. Para cerrar el ciclo, el mismo fuego sagrado desciende con posteridad por la montaña de la pelvis y sale por el ano como luz. Así pulsan los astros y el tonalli de las personas lo hace siguiendo, como un espejo, a los astros que sostienen la luz en los grandes espacios vacíos. (53)

Antes de llegar los conquistadores, el extenso territorio de México estaba ocupado por pueblos pertenecientes a los nahuatl o nahua, su cultura era amplia, ya que poseían escritura jeroglífica, construían monumentos en forma de pirámides que decoraban con pinturas murales y antes de la llegada de pobladores del norte, hacia el siglo VI- VII llegaron los tolteques hasta Anahuac (región central de México), el grado de civilización alcanzado por los toltecas era muy avanzado hasta su desaparición.

Una nueva invasión septentrional, en el siglo XII, la de los chichimeques marcó un retroceso respecto a los toltecas.

Y ya en el siglo XIV, aparecen los aztecas, precedido por los grupos nahuatl, los xochimilcas, tecpanecas, chalcas, thahuicas y los traxcaltecas. Los aztecas en su avance fueron sometiendo a los pueblos e iban recreando la cosmogonía, mientras colocan sus dioses en el gran templo teocalli de México y surge a la cabeza de este panteón un dios creador, que tenía por nombre Tloque Nahuaque y acabó por ser llamado Ometecuhtli, dios creador, que habitaba en lo más alto del cielo Omeyacán y engendra al Sol Tonacatecuhtli, que se hunde en la morada de los muertos, el Mictlán.

El Sol junto a su compañera Tonacacihuatl (tierra) engendran a Quetzalcoatl, la estrella de la tarde y a Tezcatlipoca la luna y a la primera pareja humana.

En lo que hace a los muertos estos tenían cuatro mansiones, una para los niños, en ella un árbol dejaba caer gotas de leche para alimentarlos, la segunda morada era de Mictlán y su pareja y para llegar hasta ellos los muertos debían hacer un largo viaje, donde iban muriendo en cada etapa.

Los que morían de muerte natural iban al Mictlán y los que morían ahogados, o a causa de un rayo, o por ciertas enfermedades relacionadas con el agua, iban a la tercera mansión, la del dios Tlacoc que se asemejaba a un paraíso y a la mansión de los guerreros, la de Ilhuicatl Tonatiuh y que servía también de morada al Sol.

Todas estas creencias ya se habían manifestado en los nahuatl, que toman los aztecas y se incorpora los que morían en los campos de batallas, el festejo solemne que incluye varios ritos y dura varios días.

Los aztecas fueron la última tribu nahoa que llegó a México y le dieron nombre a causa de su dios Mexi o Mexilt, en su avance pasan por Michoacán, donde el dios colibrí Tzintzuni, al cual ocasionalmente se le rendía sacrificios humanos, lo funden con el dios Mexi y surge Huitzilopochtli, dios feroz y sanguinario.

A partir de la fundación de México en 1325, con el nombre de Tenochtitlán, empiezan a ser inmolados todos los prisioneros de guerra, para 1428, Tenochtitlán se transforma en un Estado independiente aliado de Texcoco y Tlacopan con lo que se formó una Triple Alianza que gobernó la mayor parte de México. La estructura militar de los aztecas, dominada por los guerreros, favorecieron al dios de la guerra Huitzilopochtli, se convirtiera en el dios principal, al cual habría que sacrificarle una enorme cantidad de prisioneros, para así fortalecer al Sol y retrasar la ineludible destrucción por las fuerzas de la oscuridad.

Las víctimas se consideraban sagradas, e incluso a veces representaban a la misma divinidad que iban a ser sacrificadas y en los casos que se comían a sus víctimas, simbolizaba la fuerza y el poder que del enemigo recibían.

La vida y la muerte para el azteca no son más que una parte del proceso regenerativo, en el que la tierra lugar donde van los muertos y la noche (opuesta al Sol) están unidas por la muerte.

El azteca reconoce tres tipos de alma distribuidas en diferentes lugares del cuerpo: tonalli localizado en la cabeza y sede de la voluntad y la inteligencia, teyolia localizado en el corazón y sede de la vitalidad y la emoción, que sólo desaparece al ser quemados (de ahí el

arrojar los corazones de los sacrificados al fuego) ihiyotl localizado en el hígado y sede de la pasión y agresión.

Durante los sacrificios humanos se solía practicar un doble rito; extraer el corazón y elevarlo al Sol y cortar la cabeza y arrojar su cuerpo a la tierra, como ofrenda a la tierra.

En lo que respecta a los aztecas el destino post mortem queda determinado por la forma en que se muere.

En cuanto a las prácticas mortuorias la inhumación y la incineración son comunes y practicadas según estatus social o tipo de muerte. La práctica de enterrar mujeres y sirvientes junto al difunto indica la creencia que el más allá es semejante a la vida terrena, aunque se muestre un cierto pesimismo o duda ante lo que se espera al ser humano tras la muerte.

Es posible que el pesimismo azteca se explique por la sombra de una total destrucción de su mundo, predicha en el plano cosmológico por el trágico final del quinto Sol

Teotihuacan: lugar donde se hacían señores: En el mito de la construcción de Teotihuacan dada por Sahagún, explica el motivo cósmico que motivo la construcción de Teotihuacan.

Según Sahagún en el Códice Florentino

El tiempo es cuando había oscuridad. Allí (en Teotihuacan) se juntaron todos los dioses y consultaron entre ellos quién llevaría sobre su espalda la carga del gobierno, de quien sería el Sol.

En Teotihuacan hay dos candidatos para llevar a cabo la metamorfosis que los transformaría en Sol y para cada uno se construye una montaña, en la que pasan cuatro días de auto contemplación, de lo que parece tratarse es de la entrega, de mirar a fondo lo que uno es y encontrar allí lo más precioso.

Cuando bajan de los montículos, se dirigen hacia el fuego sagrado "porque iban a convertirse en dioses". De su quema surgen el Sol y la Luna.

Sahagún identifica las dos montañas construidas como las pirámides del Sol y la Luna. El cosmo que deciden crear los dioses se reúne en la arquitectura del lugar y el origen permanece abierto: la ciudad es un cosmograma, una mándala en la que está recogido el paso de los dioses que andan hasta quemarse en el fuego divino. La luz, entonces, es tanto una luz física como una sustancia espiritual que le da sustento inteligible (un tipo de racionalidad) al mundo.

El orden social y las estructuras de la conciencia han sido construidos y necesitan ser renovados.

La disposición de la ciudad programaría un tipo de sociedad, y un cierto uso de la ciudad llevaría a un tipo de conciencia.

La arquitectura de Teotihuacan recoge los movimientos de los astros. Si caminamos por la Calzada de los Muertos y bajamos a las plazas hundidas que están en línea recta, veremos aparecer y desaparecer el montículo de la Luna (simulación de los ciclos lunares y las fases de la luna). Asimismo al moverse por la Ciudadela veremos el montículo del Sol desplazarse en un eje oriente-occidente contemplando la arquitectura de cuatro montículos intermedios (simulación del curso diario del Sol y de cuatro soles como eras).

Estos juegos visuales constituyen una imagen móvil del Universo, un espejo ritual.

El tiempo es una imagen móvil de la eternidad (54)

El Imperio Maya:

¡Ay! En el octavo año del 13 Ahau los Ah Kines, Sacerdotes-del culto-Solar, profetizaron porque comprendieron como habrían de venir los extranjeros españoles; lo leyeron en los signos de sus papeles y por eso comenzaron a decir:

“Verdaderamente los haremos amigos nuestros y no les haremos guerra”, diciendo además: A ellos se

les pagará el tributo. Así declararon los Ah Kines, Sacerdotes-del-culto-Solar, tres años faltaban para que llegarán cuando habló Ku, Deidad, a los Ah Bobates, Profetas. (55)

Este pueblo que estuvo en sus orígenes relacionados con los olmecas, ocupó la península de Yucatán, la actual Honduras británica, la zona de la jungla al sur y las tierras altas de Guatemala y el oeste de Honduras.

Dos grandes épocas históricas marcan el desarrollo de esta cultura, el viejo Imperio o Periodo Clásico, abarca desde el siglo IV hasta el siglo X, tuvo lugar en los altos de Guatemala, Honduras y la base de Yucatán generando las construcciones de importantes centros como Bonampak, Palenque, Tikal, Piedras Negras y Copán.

En la etapa siguiente conocida como Yucateca o Período Post Clásico o Nuevo Imperio, se fundan Chichén-Itzá, Uxmal y Mayapán.

La presencia de grupos de origen tolteca desde el siglo XII incentiva las guerras, originando la destrucción de Mayapán y su posterior abandono.

La comprensión cosmológica maya considera el mundo como una unión de tiempo y espacio, con una creencia de repetición de soles o épocas, que nacen y se destruyen hasta el presente.

El universo se concebía como una superposición, sobre un plano cuadrado, de los cielos (con 13 niveles) y un dios por nivel. La tierra en el medio y el inframundo con nueve niveles y un dios por cada nivel. Este plano cuadrado tiene por esquina los puntos cardinales de un color y el centro vertical lo ocupa el árbol de la vida, la Ceiba que hunde sus raíces en el inframundo y se eleva al cielo.

Entre los dioses, el de la muerte se representaba como un esqueleto, o una figura humana en descomposición y tenía varios nombres. En el Yucatán de la época tardía se le conoce como el Ah Pueh y Xilbabá que es también el nombre del infierno o inframundo.

Era un dios importante debido al temor de los mayas a la muerte ya que todo provenía de ella, tan bien está asociado al dios de la muerte

y de los sacrificios humanos, tenía por compañero al perro, el ave Moán y la lechuza. Personifica el número diez y su color es el amarillo.

Los mayas creían en la inmortalidad del alma y en la vida de ultratumba, al desprenderse el alma, los que se suicidaban ahorcándose, los guerreros muertos en combate, las mujeres que morían de parto y los sacerdotes tenían una especie de paraíso donde crecía la Ceiba, árbol sagrado y bajo sus ramas descansaban. En cambio los que habían tenido mala vida iban a la región inferior, que tenía nueve niveles con un dios en cada nivel y todos llamados “Señores de la noche”, al inframundo se le llamaba también Mitnal o Xilbabá.

El Señor de la Muerte, Hunhau (= 1 ahau) y ambos mundos cielo e infierno eran eternos.

El ciclo solar diario de muerte y resurrección convierte al Sol en el guía de los muertos en su descenso al Xilbabá.

El Popol Vuh, libro sagrado de los Quichés:

Esta es la relación de cómo todo estaba en suspenso, todo en calma, en silencio, todo inmóvil, callado: y vacía la extensión del cielo.

Esta es la primera relación, el primer discurso. No había todavía un hombre, ni un animal, pájaros, peces, cangrejos, árboles, piedras, cuevas, barrancas, hierbas ni bosque: sólo el cielo existía. ... solamente había inmovilidad y silencio en la oscuridad, en la noche. (56)

Es el libro sagrado que reúne las tradiciones mitológicas del origen de esta civilización, se relatan dos viajes dramáticos al inframundo o Xilbabá y que termina con la muerte de sus protagonistas, el primer viaje es el relato de los hermanos Hunhunahpu y Ucub Hunahpu y el segundo realizado por los hijos gemelos de Hunahpu y Xbalanque.

En la síntesis de León Azcarate nos explica que en ambos viajes la causa del descenso al infierno, es la misma. Las dos parejas de

protagonistas están jugando un juego de pelotas (en él se representaban los mitos de la creación y los antagonismos cosmológicos, y a veces estaba asociado al sacrificio humano). Los Señores del inframundo, con Huncame y Ucub Came, a la cabeza, se sienten perturbados por sus ruidos en el juego de la pelota, deciden acabar con ellos.

En el primer caso se reúne el consejo de los Señores del infierno, formado por una serie de divinidades causantes de todo tipo de enfermedades y de desgracias mortales contra los hombres, entre los que está Ahalpuh, con el fin de determinar cómo engañarlos para hacerlos bajar. Les envían mensajeros para que vayan al infierno a divertirlos con su juego de pelotas. Estos aceptan y se despiden de su madre llorosa. Los mensajeros del infierno les guían.

A partir de ahí comienza una serie de pruebas en las que fallan, al pasar de un ámbito al otro, la sala del banco de piedra ardiente, la sala oscura donde no había más que tinieblas, la casa del tigre y la casa de los murciélagos, la casa del frío y la casa de las navajas chay, agudas y afiladas.

Al fracasar en las pruebas fueron condenados a morir y a ser olvidados. Hunhunahpe se transforma en un dios vegetal. De la muerte de la semilla o del ser humano nace la vida.

La segunda parte del viaje es realizada por los hermanos gemelos, que hacen el recorrido que habían hecho sus padres. Logrando pasar las pruebas y saliendo victoriosos de los tormentos de las diferentes casas del inframundo.

Los Señores del Xilbabá intentaron matar a la pareja de gemelos divinos, pero ellos son inmortales y “resucitaran” siempre”.

Al final los gemelos vencen a los Señores del infierno, con esta derrota se demuestra que nunca fueron dioses los Señores del Xilbalbá.

*“Así fue su oración cuando venció
A todos los del infierno. Luego subió aquí
A la mitad de la claridad.
Subió al cielo y se convirtió en el Sol, iluminado la
altura y la superficie de la Tierra.*

*En el cielo se quedó, es el triunfo de los
cuatrocientos jóvenes que mató Zipacna.
Se convirtió en compañero de ellos,
Todos se hicieron astros del cielo. (57)*

En cuanto a las costumbres funerarias, tras la muerte envolvían el cuerpo en una mortaja y llenaban la boca del difunto con maíz molido (koyen) y algunas cuentas de jade para que en la otra vida no le faltara de comer.

Los cadáveres de la nobleza se quemaban y sus cenizas se depositaban en vasijas, sobre las que se edificaban templos y en algunas eran tumbas familiares de los reyes.

El poder dinástico era asociado al ciclo solar, lo mismo que el Sol renace cada mañana, la monarquía lo hace en cada nuevo rey de la dinastía. En el norte de Yucatán las cenizas de los nobles se depositaban en estatuas hechas de barro o madera.

Imperio Inca:

Tahuantisuyo, el imperio inca (1438-1532), una región conquistadas por los incas, donde ya existía una cultura elevada, por lo cual basaron su imperio en el establecimiento de un sistema de organización del trabajo en base a las creencias religiosas y de redistribución de los bienes, un culto oficializado, el culto del Sol cuyo hijo era el Inca, además aceptaron todas las concepciones religiosas de las distintas regiones, tomando como lengua oficial el quechua, también proveían de instituciones y obras de infraestructura a medida que crecía el imperio.

Dentro de este sistema estaba el ayllu que estaba formado por un número variable de familias que remitían su origen mítico a antepasados comunes, cada familia tenía una parcela para trabajar, pero esta pertenecía al Imperio del Inca. Dentro de los ayllu había siempre un lugar sagrado (huaca) donde guardaban la momia del supuesto primer progenitor, estas huacas podían estar en cualquier lugar por ejemplo en una cueva.

El culto de la Madre Tierra (Pachamama) junto al culto oficial al Sol, y las divinidades locales fueron importantes para esta cultura agrícola. El principal santuario del dios Sol, era el Templo del Sol en Cuzco (la capital), los incas procuraron vincular a este dios suyo con la divinidad local más antigua conocida como Viracocha, al cual la leyenda lo presenta como un antiguo jefe, que al finalizar su obra se marchó al oeste, más allá del mar. El centro principal de su culto se hallaba en Tiahuanaco (antiguo centro pre-incaico).

Para los incas la muerte no era más que el paso de esta vida a la otra, creían que el cadáver momificado o simplemente disecado sería atendido por sus parientes o por el ayllu, llegándoles comida, bebidas y vestimenta. Su única preocupación era que el cadáver fuera quemado o pulverizado, pues con esto desaparecía la fuerza vital o camaquen, el cual no se definía como el alma sino la energía vital.

A pesar del interés por conservar el cuerpo, los incas no tenían ninguna concepción clara del más allá, tampoco la resurrección formaba parte de sus creencias, pero si existía la creencia en el hananpacha o “Mundo Alto” de los nobles o virtuosos donde se come y vive como en la tierra y acopacha o “Mundo de abajo” donde se pasaba hambre y frío.

El respeto por los antepasados y su cuidado beneficiaba a la comunidad o ayllu, se acudía a los antepasados para implorarles por lluvia o buenas cosechas, se les cambiaba de vestimentas y se les sacaba en procesión a espaldas o en parihuelas para danzar con ellos, especialmente en la fiesta del mes de noviembre llamada Aia Marcai Quilla (el mes de llevar difuntos) por ser el mes de la sequía.

En el Cuzco cada vez que moría un Inca, le sucedía su hijo quien sacaba a la plaza todas las momias de los anteriores Incas, se hacía fuego y por mediación de las mujeres y encargados del servicio y cuidado de los muertos, se brindaba con chicha al nuevo Inca y al Sol.

En la etnia Huaro, sur de Cuzco, concebían la reencarnación o trasmigración del camaquen del muerto reciente a otro que nacía.

En el Chinchaysuyo pensaban que los espíritus de los muertos abandonaban el cadáver a los cinco días de muerte y volvían una vez

al año en el mes de noviembre, en forma de mosca para visitar la casa de los parientes.

En la sierra (cerros), el cuerpo del fallecido se lavaba para purificarlo, se les sobaba con cebo y maíz blanco molidos y luego se vestía. Después era llorado (huajay) y llevado al machay (cueva) donde se los colocaba junto a los demás difuntos del ayllu. En estas tumbas colectivas recibían todas las mismas atenciones, y en cuanto al camaquen no abandonaba el cuerpo hasta pasados los cinco días y podían pasar hambre y frío, por lo cual se les llevaba coca, y se les hacía ofrendas alimentarias hasta que los parientes iban al río a lavar las ropas del fallecido que luego servían para momificarlo.

La momificación consistía en eliminar primero las partes interiores, sacaban el cerebro, el corazón y las vísceras. El resto del cuerpo se preparaba con diversas materias, resinas, humo de plantas y con jugos de raíces curtientes, hasta conseguir la momificación. En posición sentada, con los brazos, pies encogidos y atados al tronco envolvían el cuerpo en varias capas de tejido.

Una vez disecados y momificados se les volvía a depositar en el machay.

En las sierras se pensaba que el espíritu del muerto o camasca iba a descansar a un lugar florido o nevado, es decir en lo alto.

En la costa se les sepultaba en cámaras funerarias bajo tierra y arena en posición de cubito dorsal o fetal, pero de tal manera que no aplastara el cuerpo. Al cadáver se le colocaba un tubo de caña que conectaba con el exterior para poder hacer así libaciones de chicha.

Los pueblos aymarás conservaban a sus muertos sobre el suelo y a su alrededor construían unos mausoleos de piedra o tierra dura llamados chulpas y pucullos. La costumbre era llorar al muerto un día y luego hacerle fiesta en la que se llora y canta.

Los Yungay del llano le quitaban la carne a los huesos, luego los envolvían en una manta para depositarlo todo junto con los antepasados. A los cinco días de fallecido es llevado en procesión y durante dos años se mantiene esta costumbre.

Existía también la costumbre de los señores importantes locales o curacas y del Inca de sepultar junto a ellos a sus mujeres y allegados, con todo tipo de ofrendas.

No necesariamente significaba que los incas creían en una vida después de la muerte, justamente por esa falta de certeza en el más allá se les proveía de ofrendas, si no lo hacían podían aparecerse y amenazarlos con algún mal.

Los incas no fueron los únicos en practicar sacrificios humanos en el Perú, antes de ellos lo hacían los mochicas y se demostró en el yacimiento del Señor de Sipán, además del altar de sacrificios humanos, con restos de osamentas en la Huasca de la Luna de Trujillo.

Los Incas, tenían una estatua que era su imagen y que les servía de representación llamada huaqui, esta hacía de segundo cuerpo, bastaba pronunciar su nombre y la estatua escuchaba, actualmente se conserva la de Viracocha.

La escatología (conjunto de creencias y doctrinas referentes a la vida de ultratumba) es difusa y no tiene rasgos de regeneración como en el caso de los mayas o aztecas que se convierten en estrellas compañeras del Sol. En cambio los incas pensaban que los difuntos podían intervenir de alguna manera en la vida de los vivos, por lo cual se mantenía una constante ofrenda a los antepasados.

Una nueva religiosidad:

El sentimiento religioso está asociado con la religiosidad o la espiritualidad. No necesariamente asociado a la práctica de una religión (iglesia, culto, teología, etc.) puede o no ser expresado con una liturgia, libros sagrados, procedimientos etc.

El sentimiento religioso está en la base de la vida misma, dando una orientada tendencia hacia las posibilidades evolutivas de la mente. Esta enorme fuerza supera los instintos básicos de conservación, empujando al siquismo a ir más allá del límite que ponen las necesidades orgánicas. Tal fuerza puede ser canalizada amablemente en el sentido de la trascendencia, pero también encadenar al hombre.

Las religiones externas son casos de traducciones deformadas de este sentimiento, al exponer objetos externos para completar a la conciencia. (58)

El sentimiento religioso es una tendencia hacia aquellas experiencias profundas gracias a las 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.

La religiosidad en la actualidad esta en avance, pero es una religiosidad difusa y creciendo en pequeñas agrupaciones sin constituir una iglesia formal, no es fácil captar el fenómeno en su real magnitud, pero esta difusa religiosidad es una nueva morada como nos enseña la historia de los orígenes de toda civilización y esa nueva morada está en el corazón del ser humano.

El Mensaje de Silo.

Cuando se habló de las ciudades de los dioses adonde quisieron arribar numerosos héroes de distintos pueblos, cuando se habló de paraísos en que dioses y hombres convivían en original naturaleza transfigurada, cuando se habló de caídas y diluvios, se dijo gran verdad interior.

Luego, los redentores trajeron sus mensajes y llegaron a nosotros en doble naturaleza, para restablecer aquella nostálgica unidad perdida.

Sin embargo, cuando se dijo todo aquello colocándolo fuera de la mente, se erró o se mintió.

Inversamente. El mundo externo confundido con la mirada obliga a esta a recorrer nuevos caminos.

Así, hoy vuela hacia las estrellas el héroe de esta edad. Vuela a través de regiones antes ignoradas. Vuela hacia fuera de su mundo y, sin saberlo, va impulsado hasta el interno luminoso centro.

El Mensaje de Silo (59)

El Mensaje de Silo, es la expresión de lo “profundo”, de la interioridad del espíritu humano capaz de trascender los tiempos y espacios en que vive nuestro “yo”.

En el libro del Mensaje, resalta la importancia de la experiencia llamada de la Fuerza, que se puede obtener mediante las ceremonias del Oficio y la Imposición, que nos pone en el campo de lo sagrado.

El Mensaje da la mayor importancia al tema de la inmortalidad y lo sagrado, porque de acuerdo a cómo se emplace una persona frente a esto, así será la orientación de su vida.

En el Libro del Mensaje resalta el texto de “El Camino”, son temas de meditación que se refieren al logro de la coherencia en el pensar, sentir y el hacer, para avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad de la vida y para evitar la contradicción, la desintegración de la vida. (60)

- “Si crees que tu vida termina con la muerte, lo que piensas, sientes no tiene sentido. Todo concluye en la incoherencia, en la desintegración”.
- “Si crees que tu vida no termina con la muerte, debe coincidir lo que piensas con lo que sientes y con lo que haces. Todo debe avanzar hacia la coherencia, hacia la unidad.”
- “Si eres indiferente al dolor y el sufrimiento de los demás, toda ayuda que pidas no encontrará justificación.”
- “Si no eres indiferente al dolor y sufrimiento de los demás, debes hacer que coincida lo que sientas con lo que pienses y hagas para ayudar a otros.”
- “Aprende a tratar a los demás, del modo en que quieras ser tratado.”
- “Aprende a superar el dolor y el sufrimiento en ti, en tu prójimo y en la sociedad humana,”
- “Aprende a resistir la violencia que hay en ti y fuera de ti.”

- “Aprende a reconocer los signos de lo Sagrado en ti y fuera de ti.”
- “No dejes pasar tu vida sin preguntarte: ¿quién soy?”
- “No dejes pasar tu vida sin preguntarte: ¿hacia donde voy?”
- “No dejes pasar un día sin responderte quién eres.”
- “No dejes pasar un día sin responderte hacia donde vas.”
- “No dejes pasar una gran alegría sin agradecer en tu interior.”
- “No dejes pasar una gran tristeza sin reclamar en tu interior aquella alegría que quedó guardada.”
- “No imagines que estás solo en tu pueblo, en tu ciudad, en la Tierra y en los infinitos mundos.”
- “No imagines que estás encadenado a este tiempo y a este espacio.”
- “No imagines que en tu muerte se eterniza la soledad”

Doble y Espíritu: En el ser humano es donde aparece un nuevo principio generado por el doble (los antiguos le llamaban alma), que es el “espíritu”. El espíritu nace cuando el doble vuelve sobre sí mismo, se hace consciente y forma un centro de energía nueva.

El ser humano no ha terminado su evolución y en su desarrollo tiene la posibilidad de formar su centro interno de energía, tal cosa ocurrirá de acuerdo al tipo de vida que lleve.

Si los actos realizados son coherentes, se irá estructurando un sistema de fuerzas centrípetas al que llamamos “espíritu”. Si los actos son contradictorios, el sistema será centrífugo y por tanto no habrá nacido el espíritu o tendrá una conformación elemental sin desarrollo. Un ser humano puede nacer, llevar adelante su vida, morir y

disolverse para siempre y otro puede nacer, llevar adelante su vida, dejar su cuerpo y seguir evolucionando sin límite.

El ser humano en su bondad, en la eliminación de las contradicciones internas, en sus actos conscientes y en su sincera necesidad de evolución, hace nacer su espíritu.

Para la evolución son necesarios el amor y la compasión. Gracias a ellos es posible la cohesión interna y la cohesión entre los seres que posibilitan la trasmisión del espíritu de unos a otros.

Toda la especie humana evoluciona hacia el amor y la compasión.

Quién trabaja para sí en el amor y la compasión, lo hace para otros seres.

¿Quién es Silo?: Silo es un fuerte referente en el Humanismo Universal, además es un guía espiritual que surge en estos tiempos convulsionado, violento y desesperanzado. Su mensaje es simple y profundo al mismo tiempo.

Su obra ha trascendido todas las fronteras, y se hallan en las diversas culturas de todos los continentes.

Conclusión:

La evolución se ha realizado sobre varias líneas divergentes y si la especie humana (Homo Sapiens) se encuentra en la actualidad en el extremo de ella, otras líneas han seguido otras rutas hasta su fin.

La historia de la evolución de la vida es una evolución intencionada e ininterrumpida a lo largo de una línea ascendente y nos muestra una adaptación creciente, cada vez más precisa, cada vez más compleja de la conciencia de los humanos en las condiciones que le fueron dadas.

A partir de Homo Sapiens, los signos codificados se fijan con más permanencia (signos y símbolos grabados), la memoria se amplía y no es sólo transmisión genética y memoria, sino también experiencia social. El psiquismo se hace más complejo y la conciencia ha ido ganando niveles, desde el sueño profundo a la vigilia.

El hombre ha roto el orden natural, en el humano hay intencionalidad, las intenciones son direcciones y eso lo ha llevado a domesticar el fuego, los animales, los vegetales, ha producido la escritura, el asentamiento de los pueblos y trabajado los metales, generando un sistema de imágenes y creencias que le dan dirección y que transforman su destino.

Y así surgieron los primeros mitos donde el dios (vegetal) nace, muere y resucita, tal vez la primera cercanía de la inmortalidad.

En el mito hay una historia primordial, los mitos relatan los acontecimientos que tuvieron lugar después de la creación, del nacimiento del hombre o el de la muerte. Revelan como se ha formado el cosmos y como llegó a ser inmortal el hombre.

Muchas culturas en sus orígenes lo comprendieron y trataron de dar sentido a la muerte, las alegorías de cada época presentan los cambios dramáticos de la conciencia colectiva

Se va creando el relato de la muerte, la trascendencia, el surgimiento del alma y la configuración del espíritu que nos lleva a decir:

La vida no tiene sentido si todo termina con la muerte, el reconocimiento de que no todo termina con la muerte, o lo que es igual con la trascendencia más allá de la muerte, admite las siguientes posturas.

- La persona tiene evidencia indudable dada por propia experiencia, para ella es evidente que la vida es un tránsito y que la muerte es un escaso accidente.
- Otros tienen la creencia de que el ser humano va a no se qué trascendencia, y esta creencia la tienen por educación, por ambiente, no por algo sentido, experimentado.
- Es el de las personas deseosas de tener fe o tener una experiencia.
- Están los que sospechan intelectualmente de que exista un futuro tras la muerte, que exista una trascendencia.
- Y por último aquellos que niegan toda posibilidad de trascendencia. (61)

Así que uno puede ubicarse en cualquiera de estos estados, pero también uno puede ubicarse en distintas profundidades.

Concluyendo con el testimonio dado por Silo: (62)

“Declaro ante ustedes, mi fe y mi certeza de experiencia respecto a la muerte no detiene el futuro, que la muerte por el contrario, modifica el estado provisorio de nuestra existencia para lanzarla hacia la trascendencia inmortal.

Y no impongo mi certeza ni mi fe, y convivo con aquellos que se encuentra en estados diferentes respecto del sentido, pero me obligo a brindar solidariamente el mensaje que reconozco hace feliz y libre al ser humano. Por ningún motivo eludo mi responsabilidad de expresar mis verdades aunque estas fueran discutibles por quienes experimentan la provisoriedad de la vida y el absurdo de la muerte.”

Notas:

- 1.- Silo. Apuntes de psicología. Página 323-324
- 2.- Silo. Contribuciones al pensamiento. Página 28
- 3.- Corfhu. 1975. III. Psicología Trascendental
- 4.- García, Fernando. Terminología de Escuela- trascendencia. Página 106
- 5.- Cita de Lecomte de Nouy, L'Homme et sa destinée. Extraído de Morin, Edgar. El Hombre y la muerte. Página 22
- 6.- Edgar Morin. El hombre y la muerte
- 7.- Mircea Eliade. La búsqueda y sentido de las religiones.
- 8.- Mircea Eliade. Historia de las Creencias y las ideas religiosas. Cáp. 1, para quien las sepulturas confirman la creencia en la vida más allá de la muerte, además de un ritual funerario indicado por los objetos de adorno personal y los restos del banquete.
- 9.-Silo. Obras Completas Vol. 1. Página 21
- 10.- Juan Luís de León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones
- 11.- La Epopeya de Gilgamesh, versión de Agustí Bartra. Una vez que la tablilla se transformaba en duro ladrillo se convertían en documento casi indestructible, en cambio las arcillas de ladrillos sin cocer que formaban la base de los templos se volvieron polvo por las inclemencias del tiempo.
- 12.- Cantar de Gilgamesh, colección Aves del Arca. Prologo de Gastón Blanco. Página. 27
- 13.- Recordemos que la prueba iniciática sobre el sueño y la vigilia prolongada la encontramos en varios mitos, de distintas culturas y tiempos históricos. Permanecer despierto, no es un triunfo de la fatiga física, sino es dar prueba de fuerza espiritual
- 14.- Cantar de Gilgamesh, colección Aves del Arca. Prologo de Gastón Blanco, las traducciones seleccionadas pertenecen a R. Campbell Thompson
- 13.- Cantar de Gilgamesh, colección Aves del Arca. Prologo de Gastón Blanco. Cáp. Elogio de Gilgamesh. Página. 63
- 14.- Cantar de Gilgamesh, colección Aves del Arca. Prologo de Gastón Blanco. Cáp. Elogio de Gilgamesh
- 15.- Samuel N. Kramer. La historia empieza en Sumer. Capitulo El más allá, fragmento de tablilla conservada en el Museo de la Universidad de Filadelfia
- 16.- Samuel N. Kramer. La historia empieza en Sumer. Capítulo El más allá, síntesis del poema La bajada de Inanna a los Infiernos.

- 17.- Poema babilónico de la creación, preparada por E. L. Peinado y M. G: Cordero. Página 129 y siguientes
- 18.- Tokarev. Historia de las religiones, Egipto. Página. 302. El formato corresponde a la tradición menfita, En la mitología egipcia siempre hay dificultades para seguir el proceso de transformación de un dios
- 19.- Silo. Mito raíces universales Página. 46
- 20.- Mircea Eliade Historia de las ideas y creencias religiosas, Capítulo. Egipto. Página 139
- 21.- Egipto Schulz-Seidel pág. 459. La transición de la vida a la muerte se entendió como un camino “no te has ido muerto, te has ausentado en vida” asegura el sacerdote al rey en los Textos de las Pirámides
- 22.- Tokarev Historia de las religiones. Capítulo. Egipto. Página 307
- 23.- Bergua Juan. Historia de las religiones Vol.-I Página 243 del Libro de los Textos
- 24.- James E.O. El templo. Capítulo Egipto. Página 97. En pozos predinásticos antes que el ladrillo, eran de adobes, se construían bajo tierra, ampliadas por un lado para dar espacio a los utensilios y en la parte oriental del túmulo existía una entrada para darle al alma una salida, llamada puerta falsa
- 25.- El natrón es agente deshidratante que consistía en una mezcla de carbonato, bicarbonato, cloruro y sulfato de sodio
- 26.- León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Este rito es acerca de amuletos y magia en torno al muerto y era para darle fortaleza y capacidad necesaria para enfrentarse con éxito a sus adversarios espirituales de ultratumba
- 27.- Herodoto. Los nueve libros de la historia, para este tema del embalsamamiento ver Vol.II Capítulo LXXXV al LXXXIX.
- 28.- León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Página 76 traducción inglesa de Faulkner.
- 29.- León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Página 87.
- 30.- Maynadé. Libro de la salida a la luz cáp. CXXII .Página 118 mal llamado Libro de los muertos, su traducción sería Libro de la salida al día, o al amanecer. Por ser el ciclo del día y la noche la ruta del sol, y el sol mismo era la ruta del señor de la luz la que habían que seguir las almas de los muertos para amanecer eternamente
- 31.- Bergua Juan. Historia de las religiones Vol.II. Capítulo Persia. Página. 390
- 32.- El Avesta, traducción de Bergua. Yasna XXXI 11-12

- 33.- El Avesta, traducción de Bergua. Yasna XLV 2
- 34.- Bergua Juan. Historia de las religiones Vol. II. Página 424.425
- 35.- Trevor Ling. Las grandes religiones de Oriente y Occidente. Vol. I. Página 150
- 36.- Bergua, Juan. Historia de las religiones Vol. II. Página 435
- 37.- Blázquez J. Maria. Dioses, mitos y rituales de los semitas. Página 236
- 38.- Blázquez J. Maria. Dioses, mitos y rituales de los semitas. Página 238
- 39.- Blázquez J. Maria. Dioses, mitos y rituales de los semitas. Página 242
- 40.- León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Página 305
- 41.- León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Página 310
- 42.- León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Página 225
- 43.- Brama es el dios creador y Brahman es lo absoluto, la realidad no dual que aparece en los Upanishads. También se refiere al que era establecido en Brahman y a la personas de la casta de los sacerdotes
- 44.- Hesiodo. Teogonía, Trabajos y Días, Escudo, Certamen. Teogonía 215 al 230. Página 35
- 45.- Diez de Velasco Abellán. Francisco. Los caminos de la muerte. Biblioteca digital Punta de Vacas
- 46.- Hesiodo. Teogonía, Trabajos y Días. Escudo, Certamen. Teogonía 35 al 40. Página 30
- 47.- Puledda Salvatore. Un humanista contemporáneo. Las organizaciones monásticas
- 48.- Porfirio. Vidas de Pitágoras. Páginas 236
- 49.- Porfirio. Vidas de Pitágoras. Páginas 15
- 50.- Porfirio- vidas de Pitágoras. Páginas 47
- 51.- León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Página 286
- 52.- León Azcarate. La muerte y su imaginario en la historia de las religiones. Página 291
- 53.- Davidoff, Misrachi. Arqueología del espejo, un acercamiento al espacio ritual en Mesoamérica. Capitulo Personas espejos. Página 142

- 54.- Davidoff, Misrachi. Arqueología del espejo, un acercamiento al espacio ritual en Mesoamérica. Capitulo Teotihuacan, hacia el interior de la montaña mágica. Página 117
- 55.- El Libro de los libros Chilan Balan. Página 100
- 56.- Popol Vuh. Las antiguas historias del Quichie Capitulo 1
- 57.- Popol Vuh. Libro del Tiempo, traducción de Adrián Chávez. Página 109-110
- 58.- Corfhu. Sicología Trascendental, el sentimiento religioso
- 59.- El Mensaje de Silo. Página 87
- 60.- Comentarios a El Mensaje de Silo, circulación interna
- 61.- Habla Silo. Página 29
- 62.- Charla El Sentido de la Vida. Ciudad de México. Octubre 1980
-

Bibliografía:

Primaria:

- Silo**. *Apuntes de psicología*. Ulrica ediciones. Rosario. Argentina 2006
- Silo**. *Contribuciones al pensamiento*. Ediciones Plaza y Valdés. México 1990
- Silo**. *Mitos y raíces universales*. Editorial Planeta. Bs. As. Argentina 1991
- Silo**. *Obras completas*. Editorial Plaza y Valdés. Vol. I y II. Argentina 2004
- Habla Silo**. Recopilación de opiniones, comentarios y conferencias, 1969-1995
- El Mensaje de Silo**. Editorial Edad S.L. España 2008
- Comentarios a El Mensaje de Silo**. Bs. As. Argentina 2009
- Corfhu 1975**.
- García, Fernando**. *Terminología de Escuela*, monografía Parque Punta de Vacas. Mendoza. Argentina 2012

Secundaria:

- Bentué, Antonio**. *Muerte y búsqueda de inmortalidad*. Ediciones Universidad Católica de Chile- Chile 2003
- Bergua, Juan B**. *Historia de las religiones*. Vol.I Origen religiones, pueblos prehistóricos hasta Japón. Vol.II pueblos indoeuropeos hasta religión precolombina. Vol. III. Grandes religiones. Clásicos Bergua – Colección tesoros literarios. Madrid. España 1964

- Bhagavad-Gita-Canto del Bienaventurado.** Traducción José Barrio Gutiérrez. Editorial Aguilar. Bs. As. Argentina 1964
- Blázquez, J. Maria.** *Dioses, mitos y rituales de los semitas occidentales en la antigüedad.* Ediciones cristiandad Madrid. España 2001
- Bottéro, Jean.** *La religión más antigua: Mesopotamia.* Editorial Trotta. España 2001
- Braidwood, Robert J.** *El hombre prehistórico.* Fondo de Cultura Económica. DF México 1964
- Cantar de Gilgamesh.** Edición Gastón Blanco. Editorial Galerna. Edita Arce. Bs.As. Argentina 1978
- Davidoff, Misrachi A.** *Arqueologías del espejo, un acercamiento al espacio ritual en Mesoamérica.* Editorial Planeta. México 1996
- Diez de Velasco, Abellán Francisco.** *Los caminos de la muerte: religión rito e iconografía del paso del más allá en la Grecia antigua.* Biblioteca digital. Punta de Vacas
- El Avesta.** *Textos relativos al Mazdeísmo o Zoroastrismo.* Cuidador-traductor Juan B Bergua. Clásicos Bergua. Ediciones Ibéricas. Madrid. España 1992
- Eliade, Mircea.** *Historia de las creencias y las ideas religiosas, de la edad de piedra a los misterios de Eleusis. Vol. I* Paidos Orientalia. Madrid España 2010
- Eliade, Mircea.** *Historia de las creencias y las ideas religiosas de Gautana al triunfo del cristianismo Vol. II* Paidos Orientalia. Madrid España 2011
- Eliade, Mircea.** *La búsqueda. Historia y sentido de las religiones.* Editorial Kairos. Barcelona España 1998

- El libro de los libros de Chilam Balam.** Traducción A. Barrera Vazqués- Silvia Rendón. Fondo de Cultura Económica. México 1948
- El libro de los Muertos.** Dirigida por Basilio Losada. Veron editor. Barcelona España 1979
- Enuna Elish.** *Poema babilónico de la creación.* Edición y traducción Federico Lara Peinado. Editorial Trotta. España 1994
- Gérol, Harry E.** *Dioses, templos y ruinas. Origen esplendor y ocaso del imperio incaico.* Editor Librería Hachette S.A. Bs. As. Argentina 1961
- Gilgamesh, Chilan Balan y otros textos antiguos.** Estudio D. Freidemberg. Centro Editor de América Latina Bs.As. Argentina 1981
- Ghirshmann, Roman.** *Persia – protoiranos, medos, aqueménidas.* Traducción Arturo del Hoyo. Editorial Aguilar. España 1964
- Hertzog, Werner.** Director del documental: La cueva de los sueños olvidados. (Cueva Chauvet, sur de Francia)
- Heródoto.** *Los nueve libros de la Historia.* Estudio preliminar M.R. Lida de Malkiel. Editorial Losada. Bs. As. Argentina 2009
- Hesiodo.** *Teogonía. Trabajos y dios. Escudo. Certamen.* Introducción y notas Adelaida y M.A. Martín Sánchez. Alianza Editorial S.A. Libro Bolsillo. Madrid España 1986
- Himnos Védicos.** Edición preparada por Francisco Villar Lieban. Editorial Nacional. Madrid España 1975
- Houghton, Brodrick A.** *El hombre prehistórico.* Fondo de Cultura Económica. México 1955
- James, E. O.** *El templo, el espacio sagrado de la caverna a la catedral.* Ediciones Guadarrama S.L. Madrid España 1966

- James, E.O.** *Historia de las religiones*. Colección Universitaria Hutchinson, dirigida por James E.O. de la Universidad de Londres. Vergara editorial. Barcelona España 1960
- Kramer, Samuel Noah.** *La historia empieza en Sumer*. Aymá Editora S.A. Barcelona España 1961
- León Azcarate. Juan Luís de.** *La Muerte y su imaginario en la historia de las religiones*. Universidad de Deuso. Serie Teología Vol. 32. Bilbao Portugal 2000
- Libro de la Salida a la luz del día. (Libro de los Muertos)**. Dirigida por Josefina Maynadé. Editorial Diana México 1973
- Ling, Trevor.** *Las grandes religiones de Oriente y Occidente. Vol.I Desde la prehistoria hasta el auge del Islam*. Editorial ISTMO, colección Fundamentos. Madrid España 1968
- Morin, Edgar.** *El hombre y la muerte*. Editorial Kairós. Barcelona España 2011
- Poema Babilónico de la Creación.** Preparada por E.L. Peinado y M.G. Sánchez. Alianza Editorial S.A. Madrid España 1981
- Popol-Vuh.** *Libro del consejo de los indios Quichés*. Traducción Miguel A. Asturias- González de Mendoza. Editorial Losada S.A. Bs. As. Argentina 1965
- Popol Vuh.** *Las antiguas historias del Quichie*. Editorial Panapos. Caracas Venezuela 1987
- Pop Wuj.** *Libro del Tiempo*. Traducido por Adrián Chávez. Biblioteca de Cultura popular. Ediciones del Sol. Bs. As. Argentina 1987
- Porfirio.** *Vida de Pitágoras. Argonáuticas órficas. Himnos órficos*. Editorial Gredos. Biblioteca Clásica Gredos. Madrid España 1987

- Pritchard, J.** *La sabiduría de Oriente.* Ediciones Garriga S.A. traducción Dr. J. A. Larraya. Barcelona España 1966
- Puledda, Salvatore.** *Un humanista contemporáneo.-las organizaciones monásticas en la historia.* Editorial Virtual. Santiago Chile 2002
- Schmokol, Hartmut.** *El país de los Sumeros.* Editorial Universitaria de Bs.As. Argentina 1984
- Schulz, Regine. Seidel, Matías.** *Egipto el mundo de los faraones.* Responsable L- Konemann. Editores h.f. Ullmann. Colonia Alemania 2007
- Silva, Osvaldo.** *Prehistoria en América.* Editorial Universitaria- Colección El Saber y la Cultura. Chile 1994
- Tokarev, S. A.** *Historia de las religiones.* Editorial de ciencias sociales. Respaldado por Editorial Cartago Bs. As. Argentina 1965 La Habana Cuba 1975