PRESENTACIÓN

La escuela nos enseña a leer, pero no nos enseña a ver. Ese es el objetivo de la historia del arte. Aprender a ver no solo con los ojos, sino con la inteligencia.

La educación de la mirada se vuelve esencial en un mundo donde las imágenes son omnipresentes y solicitan de maneras extremadamente diversas nuestra atención. Los jóvenes hoy en día pasan cada día una media de 24 veces más de tiempo delante de una pantalla que delante de un libro. El "ver" ha reemplazado el "leer", sin embargo no hemos emprendido aún una campaña de "alfabetización visual" que se corresponda con este cambio dramático de costumbres.

Decía Malraux que "la historia del arte participa fuertemente en el esfuerzo de democratización cultural" ya que "la cultura es nuestra emoción delante de una obra de arte". Para que esa emoción exista, se requiere desarrollar una sensibilidad que todos tenemos potencialmente, pero que sin estímulo correcto, es raro que aflore.

La historia del arte permite comprender que ninguna imagen es un dato objetivo e inocente. De esa forma nos permite tomar conciencia sobre lo que vemos, solo así podemos empezar a emanciparnos de la "tiranía de las imágenes" en la que vivimos.

La historia del arte es una máquina de sentido. Es una rama del saber que abarca lo racional (historia) y lo sensible (arte) y es quizás por ello que se configura como una herramienta fundamental para transmitir cultura general en un mundo que ha sustituido la cultura escrita por la cultura visual, es eficaz para dar cuenta de las realidades culturales de un mundo cada vez más condicionado por el universo de la imagen.

Basta que nos acerquemos un poco a la historia del arte para que pasemos casi inmediatamente de la contemplación pasiva de las imágenes a la toma de conciencia sobre ellas.

Pero la historia del arte hace muchísimo tiempo que dejó de dedicarse solamente a las artes plásticas, a la imagen. La historia del arte contemporánea es necesariamente transversal y multidisciplinar. La historia del arte actual integra el estudio de las

• artes del espacio: arquitectura y urbanismo

• artes del lenguaje: literatura, caligrafía

• arte de lo cotidiano: artes aplicadas y diseño

• artes del sonido: música

• artes del espectáculo viviente: teatro, danza, performances.

• artes visuales: plástica y cine

Pero no solamente la historia del arte es multidisciplinar por su objeto de estudio múltiple, sino también por la transversalidad de su enfoque, dado que debe ofrecer conocimientos sobre

• aspectos técnicos: materiales, talleres, formas de trabajo, programas informáticos, etc

• dimensión social: contexto histórico, político, económico, filosófico, religioso, etc

• usos y significados: simbólicos, poéticos, espirituales, teóricos, políticos, económicos, etc

• recepción: análisis de públicos, crítica de arte, museología, patrimonialización, etc

Es decir que se trata de una disciplina muy completa y compleja que estudia no solamente la creación de obras, sino que estudia esas obras en función de la sociedad que las ve nacer y las recibe, estudia el contexto espiritual, cultural y social del arte y por ello permite conocernos en profundidad, como sociedad, como cultura.

La historia del arte definida simplemente como una descripción cronológica de varios objetos que hoy consideramos como arte, podría ser una cosa bastante marginal y poco atractiva o productiva. La historia del arte se vuelve mucho más importante cuando comprendemos que el arte tiene un valor simbólico, entonces sabemos que las obras son un espejo de nosotros mismos como colectivo humano, no solo de nuestra historia material, sino además de nuestros anhelos, aspiraciones, nuestros deseos más profundos, nuestra sensibilidad, nuestra forma de relacionarnos con el mundo, nuestro propio relato de la condición humana. Según Hegel, cuando Winckelman (creador de la disciplina moderna) sostuvo esto en 1764, inventó un "nuevo órgano del espíritu". Es que efectivamente, el estudio de la historia del arte nos procura un entendimiento sobre la manera en que las expresiones artísticas dan sentido al mundo, y como ese sentido construye simbólicamente la vida social política y espiritual de una comunidad.

Al comprender esto, no solo empezamos a entendernos a nosotros mismos, sino que además somos capaces de comprender al otro. Independientemente de nuestra condición social, de nuestra edad, de nuestro bagaje cultural, cualquiera que se adentre tan solo un poco en la historia del arte, verá cómo se opera invariablemente una apertura mental ante la diversidad, y por ello, se activa en nosotros una tolerancia y una mentalidad mucho más abierta a la diferencia.

Por otro lado, la historia del arte pone en valor el patrimonio artístico-cultural de una comunidad y, en países donde el vínculo entre el ciudadano y ese patrimonio es frágil o fragmentario, la historia del arte cumple un rol de vinculación y de integración fundamentales.

Esa labor no puede desarrollarla una sola persona ni se realiza en poco tiempo. Hace falta que la formación en historia del arte se popularice, se vuelva accesible para muchísimos actores en todo el país, desde docentes de las más diversas áreas hasta creadores en general y artistas en particular, pasando por periodistas y todo otro actor social que tenga la posibilidad de transmisión al resto de la ciudadanía.

En el campo de la historia del arte no puede existir una obra específicamente uruguaya, o específicamente francesa, o de ningún lugar exclusivamente, ya que el objeto de arte es un patrimonio universal, que se nutre de la milenaria experiencia vital del ser humano. Producido en condiciones específicas de lugar y tiempo sí, pero cuya génesis y alcance trascienden esas condicionantes. En ese sentido, permite reposicionar nuestro legado y nuestro presente artístico en una historia que traspasa las fronteras de tiempo y espacio.

La historia del arte puede apoyarse en los recursos más accesibles y familiares, desde el monumento del barrio o la fachada de un edificio hasta la pantalla de la computadora, volviendo posible la participación del patrimonio local en una historia universal, insertándolo en una genealogía que le da sentido y lo proyecta al futuro.

La historia del arte es un tipo de conocimiento que además tiene la ventaja de despertar la curiosidad, la apetencia de las poblaciones por comprender su entorno cotidiano cambiando su relación con él, y así poder disfrutarlo, cuidarlo y enriquecerlo.

Esto es posible porque la historia del arte rompe la vieja oposición entre conocimiento y creación, entre razón e intuición sensible, entre sentimiento y pensamiento. Es una forma de aprehender los conocimientos por la vía de su dimensión sensible. Concebida de forma transversal, es una disciplina a parte entera, pero funciona igualmente como nexo entre otras disciplinas.

En un campo educativo masivamente edificado sobre los valores de la razón, la sensibilidad así promovida dota al propio acto de estudiar de un aspecto que muchas veces hace falta a los ojos de los estudiantes, principalmente a aquellos con mayores dificultades de integración.

El arte es un instrumento de conocimiento y comunicación menos sistemático o exacto que las ciencias o la filosofía, pero es capaz de plasmar ideas, experiencias y sentimientos que el entendimiento percibe o intuye sin necesidad de formalizarse en un discurso racional, porque las formas artísticas involucran tanto nuestra vida racional como la sensible y la emocional. Si la ciencia tiene por objetivo aumentar nuestro conocimiento del mundo, una de las misiones del arte es ensanchar el propio mundo, ampliar los límites de la experiencia humana. Es por ello que resulta tan importante para los creadores, pero importa quizás aún más para la ciudadanía en su conjunto.

Se han realizado estudios en diferentes latitudes que prueban que la enseñanza de este tipo de conocimiento, principalmente en las regiones periféricas y los barrios socialmente desfavorecidos, ha representado un salto social importante. Del mismo modo se constata que una buena educación artística y cultural es un medio precioso para reducir las desigualdades sociales. ¿Por qué? Porque la comprensión del arte activa el desarrollo de la sensibilidad que hace posible la "experiencia estética". La misma nos impulsa a salir de nosotros mismos para adentrarnos en un estado de conciencia alejado de las sensaciones e inquietudes cotidianas, nos hace más receptivos para experimentar la realidad de un modo diferente, más intenso y menos instrumental, ensancha la mente y los sentidos ampliando la experiencia vital. Procura también un estímulo perfecto para ocupar el tiempo libre de formas creativas. La experiencia estética propiciada por el arte nos confiere autoestima e identidad dentro de una cultura común, fomenta la autonomía y la libertad personal frente a las identidades impuestas y los consensos sociales. Nos hace más curiosos, más tolerantes y más creativos.

El arte es una herramienta emancipatoria clave, de allí que la formación de público sea tan importante como la visibilidad de las obras. El Fondo Concursable para la Cultura aparece como el vehículo ideal para abordar también ese aspecto de la cultura, porque la democratización de la cultura implica tanto la generación de igualdad de condiciones para el desarrollo y promoción de obras artísticas, como la divulgación de las herramientas para su comprensión y disfrute.

HISTORIA DEL ARTE OCCIDENTAL

Nosotros, los uruguayos, somos hijos de la civilización occidental, toda nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestras raíces son occidentales. Para comprender quiénes somos, qué sentimos, qué creamos, cual es nuestra visión del mundo, y por qué, tenemos que remitirnos a una plurimilenaria historia que nos da sentido, nos inserta en una genealogía que viene de muy lejos y se proyecta hacia el futuro. Somos latinoamericanos naturalmente, pero a diferencia de casi todos nuestros hermanos, no tenemos civilizaciones pre hispánicas que hayan dejado huella en nuestra cultura, no nos han legado una lengua, una cosmovisión, un arte que nos haga ser quiénes somos. Sin embargo, tampoco somos europeos. Nuestros ancestros sí, pero nosotros somos una síntesis nueva, un crisol de inmigraciones compleja que construyó, con el devenir de las generaciones un ser nacional con características propias y definidas.

No existe un manual de historia del arte desde nuestro punto de vista. Todo lo que consumimos en la materia refleja una tradición y una visión del mundo anglosajona o francesa.

El objetivo de este curso no es cuestionar la fe de nadie. Como corresponde, cada uno tiene el derecho de creer en lo que quiera. Lo que abordará el curso es aquello que sabemos de nuestro pasado, aquello que las evidencias nos permiten comprobar. En ese camino vamos a desenmascarar algunas falacias que circulan hoy en día, no para cuestionar sus creencias sino para demostrar que las interpretaciones que realizan acerca del arte del pasado son falsas. Por ejemplo, yo no dudo que haya vida civilizada en otros planetas, e incluso que hayan podido haber venido algunas veces, pero lo cierto es que si lo hicieron no han dejado rastro alguno y que esas hipótesis tan en boga hoy acerca de alienígenas ancestrales son fruto de interpretaciones arbitrarias, nacidas o de la ignorancia o de algún objetivo que no pretendo debatir. Así, una obra de arte del pasado no puede ser interpretada de cualquier manera, para que cuadre con nuestras creencias, sino que es hija de una cultura, de un sistema de creencias y tiene hermanas. Tomarla aisladamente no tiene sentido, es como querer interpretar la letra O aislada de la N que la acompaña, si lo hacemos así, jamás entenderemos que se trata de la palabra NO. De modo que nuestro curso abordará todos los temas a partir de las obras de arte que nuestros antepasados nos legaron y de los documentos históricos que poseemos, insertándolos en su contexto, como partes de un todo cultural.

Los temas que aparecen en el programa no serán todos tratados con la misma importancia y tiempo debido a diferentes razones, vamos a preferir ahondar en aquellas que son fundamentales para nosotros, como civilización. Otro factor será el entendido de que los presentes tienen ya nociones acerca de algunas culturas y obras que tienen mucha prensa, así que vamos a centrarnos en aquellas igualmente fundamentales, pero que no son tan mentadas y que por lo mismo, tenemos la cabeza menos contaminada con información dudosa. De ese modo el neolítico nos interesará más que el paleolítico, mesopotamia más que Egipto y Grecia más que Roma por ejemplo. Así también, la edad de bronce y la helenística tendrán un tratamiento más profundo, por ser menos conocidas y claves para nosotros.

Como es imposible, en el marco de nuestro curso, por el poco tiempo que tendremos, analizar todos los contextos en profundidad, les pediré que vean documentales cuidadosamente seleccionados por su rigor histórico. El primero es la serie La odisea de la especie del francés Malaterre. Son 3 telefilmes imprescindibles. El ultimo capitulo me tomé el trabajo de traducirlo y subtitularlo del original para ustedes. Los dos primeros capítulos (lamentablemente en español de España) abarcan la prehistoria que es la clase de hoy.

PALEOLÍTICO

Muchos animales utilizan herramientas, los monos usan palitos para sacar sustancia del interior de los frutos, etc, pero un día, un homínido, que aún no es el hombre, hace por primera vez una herramienta que sirve solamente para hacer más eficiente otra herramienta, por ejemplo, le saca punta a un palo. Esto ha requerido de una capacidad de abstracción extraordinaria, no solo se sirvió de lo que encontraba en la naturaleza, sino que por primera vez la transformó. Como vio que funcionaba se lo enseñó a los demás y así, nació la cultura, transmisible y perfectible.

Todo organismo vivo recibe estímulos de su ambiente y responde a ellos de manera inmediata, pero en el hombre la inmediatez se transforma en interpretación, el hombre encierra su experiencia en un símbolo para hacerla transmisible en toda su complejidad. El símbolo es una realidad que remite a otra que no está presente. Esto (la actividad simbólica) complejiza enormemente el desarrollo de su capacidad de abstracción, lo mismo con los sonidos, y así nace el lenguaje articulado.

Cada vez más, todo lo que necesita saber lo aprende a través de un sistema simbólico, es como si la realidad física retrocediera en la medida en que avanza su actividad simbólica, y así la historia de la evolución es la historia de la independencia del ser humano con respecto a su medio. El hombre se vuelve un animal simbólico. SIMBOLOS

El ergaster entonces, ya puede hablar, y comienza a poblar el mundo. El erectus sabe dominar el fuego aunque aún no sabe producirlo. Es posible que él haya percibido la Belleza por primera vez, vemos asociados a ellos piedras que no tienen función alguna, excepto la de ser hermosas. El erectus se transforma según las condiciones climáticas que encuentra y en Europa se transforma en neandertal. Sabemos que él tiene un marcado sentido estético, huesos tallados por ejemplo, y conoce la música, conocemos flautas neandertal, más rudimentarias que las de otro homínido con quién convivió por miles de años: el sapiens, nosotros. Pocas eran las diferencias de progreso cultural entre ellos. El sapiens, que también vino de áfrica en una segunda gran ola migratoria hace 100 mil años, ya no sólo tiene lenguaje articulado, hace refugios con pieles, se pintan el cuerpo y usan pantalones, chaquetas y botas hechas de piel, sino que además entierran cuidadosamente a sus muertos. FLAUTAS NEANDERTAL

Así, el primer rito de todos, es el rito funerario. Y no es arbitrario que ser humano signifique literalmente enterrar. Efectivamente la palabra latina humanitas, viene de humando que significa acto de enterrar. Y es así porque la humanidad no es una especie, homo sapiens es la especie, humanidad es una forma de ser mortal y es una relación entre ese ser mortal y los muertos. Nos damos cuenta muy pronto que la vida no es lo contrario de la muerte, sino del nacimiento. La vida es ya en sí el espacio previo de la muerte. La conciencia de la soledad del hombre en ese hiato que es la vida, profundiza el proceso de individuación.

También encontramos cabezas de animales con sus pieles que servían como una especie de disfraz para alguna clase de chamán o chamana. Digo esto porque sabemos que eran sociedades matriarcales en donde la mujer es responsable por la sobrevivencia del clan y ostentan por tanto la autoridad.

Evidentemente, ya para esa época existe alguna especie de noción de otro mundo más allá del material visible y el ser humano elabora ya relaciones con él. Aparecen los primeros ritos y con ellos quizás, los primeros mitos.

Es en este momento que debemos hacer una aclaración: Por rito vamos a entender una práctica social que consiste en un conjunto de gestos que sirven para organizar el mundo, para definir las relaciones entre los hombres y entre ellos y los dioses, sirve para manifestar las diferentes categorías sociales (hombres, mujeres, jefes, etc) y los lazos que los unen, al mismo tiempo, afirman la cohesión del grupo.

En cambio el mito parte de un relato legendario, pero la leyenda no es el mito en sí, es el epifenómeno, la punta del iceberg. La leyenda no funda una tradición, el mito sí. El mito no existe para creer o no en él, sino para dar a pensar, expresa imágenes que son interpretadas por el pensamiento. El mito expresa por un lado una lógica y por otro un sistema de valores. Podríamos decir que el mito es la representación plástica de aquello que la teología y la filosofía desarrollarán dialécticamente.

Por su parte, la religión, es un sistema compartido de creencias y prácticas organizadas que engloban tanto a los ritos como a los mitos y que relacionan al ser humano con la noción de divinidad.

Viajemos rápidamente hasta el 20 mil AC, sur de Francia, norte de España. El neandertal ha desaparecido y el sapiens es ya el único homínido que puebla al tierra, desde hace miles de años y durante unos cuantos miles más se mueve en grupos, caza pesca y recolecta frutos. Es nómada o semi nómada y como es natural, le encantan las cuevas. Vive en la parte más cercana de la boca, pero la pinta toda. Si bien no es el origen del arte, como dijimos ya había música, seguramente también danza y huesos y piedras tallados y pintados, además de body painting, éste arte es tan extraordinario que parece increíble que tenga 20 mil años. CAVERNAS

Como dijimos, el hombre es un ser simbólico, y el arte es flor de símbolo, en el sentido que dijimos, la obra de arte, remite a algo que no está presente. Pero el arte no es cualquier símbolo, más que remitir a algo en particular, que ya no está ante la vista, hace aparecer algo que en el fondo está siempre, de hecho más que remitir, logra sustituír a su referente, el significado está presente en la obra misma, lo significado está propiamente en la obra, hace presente los simbolizado.

Por su parte la experiencia estética es un modo de encuentro con el mundo totalmente particular, es una experiencia que no busca otra finalidad concreta más que sí misma, que produce un conjunto de emociones y un tipo de conocimiento que implica una atención activa, una apertura mental, una contemplación desinteresada, una empatía que ninguna otra experiencia produce. Es una experiencia que nos cambia, nos hace tener una comprensión nueva tanto del mundo como de nosotros mismos. La experiencia estética puede estar inducida tanto por la propia naturaleza (un hermoso atardecer) como por productos artificiales, Ese es el arte. La experiencia estética produce un tipo de conocimiento que nos llega por los sentidos, que nos impacta directamente sin que medie la razón, es por eso que es un conocimiento tan diferente a los demás. CAVERNA PINTURA EXPERIENCIA ESTETICA

No sabemos por qué esos hombres hicieron las maravillas que hicieron, lo único que tenemos son especulaciones. No sabemos en qué creían, pero a partir de su arte podemos intuirlo.

Como saben, las cuevas están llenas de símbolos extraños y de animales de la fauna local.

Muchas teorías se han expuesto a lo largo del tiempo, no voy a ahondar sino en las más recientes, baste decir que al principio se pensó que lo hicieron por simple decoración, lo que se llama “el arte por el arte”, Lo que claro no explica por qué entonces se tomaban el trabajo de pintar las cavidades más alejadas y de difícil acceso. Así se pensó en que respondían a prácticas propiciatorias de caza. A través de la magia simpatética o homeopática, se adquiría control sobre el animal pintado para poder cazarlo. Los símbolos serían básicamente armas y trampas. Esto no explica por qué entonces hay ciertos animales que no forman parte de sus dietas, como osos o felinos ni por qué hay tan pocas cabras que sí eran la base de su dieta. Luego, las teorías estructuralistas hacen un aporte fundamental: se empiezan a observar las obras no como indivuales, simplemente superpuestas en diferentes épocas, sino como conjuntos coherentes y organizados. Los animales ya no serían para estos estudiosos, presas sino que serían símbolos de carácter sexual, en donde el caballo y los signos alargados son masculinos, y el bisonte y los signos llenos serían femeninos. CABALLOS Y BISONTES

También se habló de que los animales eran los tótems del grupo.

Los últimos avances nos dan un panorama diferente: En primer lugar nos dicen que no todas las pinturas tienen por qué responder al mismo objetivo, así por ejemplo las imágenes que se sitúan en las zonas más alejadas, más oscuras y profundas pueden obedecer a ritos iniciáticos de alguna especie, mientras que las que están más visibles, en lugares que eran habitados pueden hablarnos de ritos comunitarios de algún tipo.

Imaginemos que avanzamos por una estrecha galería, un túnel irregular sin salida. PELÍCULA LASCAUX Por su propia estrechez hay figuras que sólo se pueden ver entrando y otras solo saliendo. Algunas representaciones se ven solo a la derecha y otros solo a la izquierda, los bisontes están en oposición complementaria a los cérvidos, en un evidente orden simbólico que aún no entendemos.

Vamos avanzando, arrastrándonos, a oscuras, iluminados por lámparas de grasa animal humeante, y vemos además de los animales, en las formas de las piedras irregulares de las galerías formas de cabezas ora animales ora humanas a las que se le han hecho retoques para acentuar la semejanza con colores y tallados. Representan o bien bisontes, o bien extrañas formas híbridas que son medio bisonte medio humanas. Incluso hay algunas cuya percepción varía dependiendo el ángulo y la luz con la que se mire, a veces parece bisonte a veces humano. Seguimos avanzando como si entráramos en las entrañas de la tierra y allí vamos a pintar. Para ello, usaremos entre otras cosas, óxido de manganeso que una vez macerado y mezclado con agua, sangre o grasa nos pondremos en la boca y soplaremos como si fuera un aerosol. El problemita es que la ingestión de ese mineral afecta el sistema nervioso y genera alucinaciones, como también la ingestión del hongo ergot (encontrado en yacimientos), pero también generan alucinaciones el frío excesivo, la falta de estímulos externos durante un tiempo, el ayuno, la insolación, los sonidos palpitantes y reiterados, las luces centelleantes, o la concentración intensa. Cualquiera de estas cosas puede generar lo que se llaman visiones hipnagógicas, y todas tienen cosas en común: En el primer estadio se ven formas más o menos geométricas, en el segundo se produce una sensación de viajar a través de un túnel o ser absorbido por un remolino, en el tercero es donde aparecen las alucinaciones complejas en donde todos los sentido participan y se entremezclan, cosas que se transforman unas en otras, se suelen ver animales, se siente la capacidad de ver cosas rápida y detalladamente al mismo tiempo. También puede sentirse lo que se llama ser unitario absoluto, una sensación de ser uno con el universo todo.

El hombre siempre ha tenido estas visiones, son propias de nuestro aparato psíquico, lo que irá cambiando es la interpretación que les damos. No sabemos que interpretación daban en aquel pasado remoto, pero podemos intuir por una cantidad de factores que creían en la coexistencia de varios mundos paralelos o diferentes niveles de existencia que interactúan entre sí. En estos lugares especiales, allí, en el fondo oscuro de la gruta, el animal emerge de entre las grietas de la roca, se materializa en las irregularidades de la piedra y entramos en contacto con ese mundo a través de la piedra que funciona como un velo que separa y une al mismo tiempo estos dos universos. El espíritu del animal, o lo que él representa simbólicamente está allí y se interactúa con él en un probable estado alterado de conciencia. Debía ser una experiencia estremecedora.

Las manos impresas o estarcidas obedecen al mismo objetivo: metafóricamente la mano se funde con el velo-pared y deja su espectro en ella una vez retirada. Hoy sabemos que la mayoría son manos de mujeres. Manos con dedos aparentemente mutilados, les faltan falanges. Quizás algún rito de difuntos como los charrúas? Algún sacrificio? También puede deberse al síndrome de Raynaud, justamente debido a la ingesta del hongo ergot y que afecta principalmente a las mujeres produciendo una drástica contrición de los vasos sanguíneos de las extremidades y su pérdida.

Podríamos especular durante mucho tiempo en torno a las creencias del hombre paleolítico, lo cierto es que según Picasso, “no hemos aprendido nada desde allí”. El arte que desarrolló el hombre paleolítico es de una profundidad y una potencia asombrosas. Sin embargo, hace como 12 mil años, dejaron de hacerlo.

Qué pasó?

Lo que sabemos es que sobre ese período se produjeron enormes cambios climáticos: se acabó la era glacial. Durante miles de años el hombre se había adaptado perfectamente a ese medio y ahora se encontraba perdido: la fauna que solía cazar estaba desapareciendo o emigrando a nuevas zonas, los frutos y raíces que solía comer cambiaban, el mundo que conocían empezó a desmoronarse. El ser humano tuvo que adaptarse rápidamente. De a poco se abandonan las cuevas y se van instalando más cerca de los ríos que proveían buena cantidad de alimento. Lo que sí se llevaban consigo siempre eran sus “venus”.

Llamarlas Venus es un error pero estamos acostumbrados. Es un error porque no estamos para nada en presencia de una diosa con las características de esa divinidad clásica. Lo que sí es más probable es que se trate de la primera idea que la humanidad se hace de una divinidad, la concepción de un dios masculino creador/controlador no comenzó a formarse hasta el 3 mil AC y no se plasmó definitivamente sino hasta el 2 mil AC. Pero desde el 40 mil (la primer venus fechada) hasta el 3 mil AC la única deidad (si es que existía la noción de divinidad entonces) es la “diosa madre”.

Pero qué es un dios? Se trata de un ser supremo dotado de capacidad para regir todos los elementos del universo material e inmaterial, animado de una personalidad tal que su voluntad pueda ser alterada a favor de los intereses humanos, mediante la negociación y el pacto.

Desde el paleolítico hasta la edad de bronce, la preocupación fundamental de la gente era la vida humana y sus misterios eran insondables. Las mujeres del clan se emparejaban con varios hombres y es posible que los hombres no comprendieran aún su rol en la reproducción. Los bebés venían de las mujeres. Ella creaba la vida, ella cuidaba de la prole y abastecía las necesidades básicas de su entorno inmediato. En TODAS las culturas prehistóricas la figura cosmogónica central, la potencia procreadora del universo, fue una mujer y su poder generador y protector queda claramente simbolizado mediante la exageración de los atributos femeninos: senos, nalgas, vientre y vulva exagerados. Por otro lado, no hay que ser muy listo para darse cuenta que el ciclo menstrual está en relación con el ciclo lunar, por lo que desde siempre, la mujer y la luna se encuentran estrechamente asociadas. Hemos encontrado huesos con muescas que muestran las fases de la luna, lo que nos indica la importancia de este astro para las primeras culturas. Esta venus nos muestra un cuerno de bisonte son 13 muescas que podrían equivaler a los 13 meses lunares del año. VENUS LAUSSEL. Aunque abandonen las cuevas, siguen representando animales, tallados en hueso, principalmente toros. Su cosmovisión no había cambiado aún, su forma de vida sí.

NEOLÍTICO

Sabemos que la sociedad prehistórica es matrilineal y matrilocal. Tanto en el paleolítico como en el neolítico, los miembros de un linaje descienden de la misma mujer, y el hombre que se empareja con una mujer, abandona su círculo para convivir con la familia de la mujer.

Durante mucho tiempo creímos que el cambio climático generó el nacimiento de la agricultura y ésta la sedentarización, Hoy sabemos que la sedentarización precede la agricultura.

En todos los confines del planeta, a diferente ritmo, se va produciendo el mismo fenómeno: los hombres se empiezan a agrupar en clanes más grandes que implican varias familias, cambian los abrigos hechos de pieles y ramas por casas de piedra o barro en donde pueden conservar mejor el producto de sus recolectas y de la caza. ALMACENES NEOLÍTICOS Por lo que aparentemente la sedentarización nace antes bajo la necesidad de conservar que de producir, que arrancará más tarde. Para tener una idea del tiempo del que hablamos digamos que poblaciones sedentarias de cazadores recolectores están atestadas en medio oriente alrededor del 10 mil AC, sobre el 8 mil encontramos plantas domesticadas mientras se sigue cazando, ya en esa época aparecen muros perimetrales de casi 3 metros de alto. Sobre el 6 mil AC aparecen cabras y ovejas domesticadas. ASENTAMIENTO NEOLÍTICO

Es quizás justamente porque se detuvieron en alguna zona, casi siempre cerca de algún río, y que pasaban tiempo en un mismo lugar que empezaron a notar lo que pasaba con las plantas, y cómo las semillas generaban una nueva planta. Los hombres cazaban animales ya más pequeños porque la megafauna era cada vez más escasa, y los vegetales empezaron a cumplir un rol más esencial en su alimentación.

En estas sociedades la mujer conserva su predominio, es la principal recolectora, con el tiempo se dará cuenta de que en lugar de matar a los animales se les puede cuidar y aprovechar sus ventajas derivadas. Sin embargo, la estructura social previa parece no cambiar, siguen siendo matrilocales. Al principio parece que el terreno cultivable era comunal igual que los sitios de almacenaje. Poco a poco, las familias empiezan a dividirse las tierras cultivo y se empiezan a ver sitios de almacenaje en cada casa. CASAS NEOLÍTICAS El terreno parece ser propiedad de la mujer y pasa de madre a hija, a ella le corresponde la labor agrícola mientras que el hombre se encarga de labores de tejido, cerámica, pesca, caza y defensa de ser necesario. Se conocen ritos de pasaje femeninos al llegar a la pubertad, para confirmar su rol. Existía la poliandria, la mujer se empareja con más de un hombre.

Sin embargo, la agricultura, lejos de ser una panacea, es un trabajo mucho más arduo que la caza. Antes, bastaba con matar una buena presa cada tanto y el grupo vivía de eso durante muchos días, ya que con la era glacial, las presas se conservan en hielo muy bien durante bastante tiempo. Ahora, era necesario, sembrar, recoger, almacenar y sobretodo, macerar los granos. MORTEROS Empiezan a encontrarse huesos con muestras de artritis y problemas de espalda, debido a la cantidad de horas en que con piedras debía molerse en grano. La aparición de la agricultura no fue un momento felíz de la historia, al contrario, fue fruto de la necesidad e implicaba una vida mucho más dura que antes, claro que trajo las ventajas que ya sabemos cuando se diversifica la alimentación y se puede prever el abastecimiento permanente.

Otro factor clave es que para la agricultura, se precisan manos para trabajar, por lo que hay que tener más hijos que ayuden. El hecho de que varios clanes se juntaran para formar los primeros poblados provocó las primeras sociedades exogámicas, la mezcla entre miembros de diferentes clanes, evitando problemas de consanguinidad, mejoró la especie, nacieron más hijos, y los varones se incorporan a la actividad agrícola. El invento del arado y su uso, requieren fuerza física, la construcción de canales de irrigación también son trabajos pesados, la construcción de casas y lugares de almacenamiento lo mismo. El hombre se incorpora entonces a la actividad agrícola y posteriormente ganadera, pero este proceso demoró alrededor de 4 mil años. Lentamente, el hombre va emparejando en importancia social a la mujer para sustituirla más tarde. La aparición del campo propio, la propiedad privada y el excedente de producción implican también necesidad de defensa, para lo que el hombre es más apto que la mujer. Se vuelve guardián de la propiedad, por ello también desaparece progresivamente la poligamia, la monogamia favorece la concentración de la riqueza.

Como se precisaban muchas manos para trabajar, y más hijos era más riqueza porque produce más excedente, y mejora la alimentación, la mujer comienza a parir con mayor frecuencia lo que la confina cada vez más a su rol doméstico, se aleja poco a poco de las actividades de producción agrícola y de defensa lo que hace que pierda lazos sociales y con ello aprendizajes e intercambios que se producen en ella. El hombre se convierte en proveedor y ella en reproductora y cuidadora del hogar, va perdiendo prestigio porque los contactos sociales se van volviendo cada vez más importantes debido a los mayores intercambios por mayores excedentes. ALDEA NEOLÍTICA

Estas primeras sociedades agrícolas conservan aún la creencia en las diosas madre, las estatuillas de mujeres con senos y vientres hinchados siguen apareciendo igual que en el paleolítico. VENUS NEOLÍTICAS Pero un gran cambio se empieza a ver en el arte: la tendencia a la abstracción. En las paredes de las rocas y algunas casas vemos aparecer un protagonista mucho más importante que el animal: el hombre. PINTURAS CASAS NEOLÍTICAS Grupos complejos de danzantes o participantes de ceremonias se agrupan en escenas complejas llenas de movimiento, pero son figuras estilizadas, al hombre no parece importarle que se parezca al hombre, basta que remita a él, es decir que su actividad simbólica se complejiza. Un claro ejemplo, lo vemos en las impactantes construcciones neolíticas del occidente europeo donde vemos como la diosa queda resumida en dos senos estilizados. SENOS DE NEWGRANGE Esto nos dice que a pesar de ese dramático cambio, la diosa sigue siendo la clave de las creencias.

Sin embargo, vemos un lento proceso en donde la luna ahora debe compartir con el sol su supremacía. Y es lógico, el sol es clave para la agricultura, la Luna, menos. Asistimos entonces a lo que llamamos la solarización, es decir que el sol se vuelve la clave. Eso no quiere decir que la luna pierda su importancia: la agricultura nos impone un pensamiento a base de ciclos (época de siembra, de cuidado, de cosecha y otra vez época de siembra y así sucesivamente). Los ciclos lunares son más visibles que los solares, que son más largos y marcados sobretodo por los solsticios. De modo simbólico, la luna y el sol representa esos ciclos de la naturaleza, la serpiente también. El cambio de piel cíclico de las serpientes, también expresa esa mentalidad cíclica, ese nacer, vivir, morir y renacer. De modo que nos encontramos con un universo donde la mujer es símbolo de vida, asociada a la luna, que a su vez está asociada a la serpiente, todas implicando el nacimiento, muerte y renacimiento de nueva vida.

Es de esta época de transición entre los poblados de cazadores recolectores y las primeras sociedades agrícolas que hace pocos años encontramos una construcción que desafía todas nuestras concepciones sobre la cultura de esas épocas. Hablamos de las construcciones megalíticas, pero no de Stonehenge sino de otra de similares características pero 6 mil años más vieja! Se trata de Gobekli tepe en el sur de la actual Turquía. Se estima que se trata del primer centro ceremonial de la historia humana, datado alrededor del 12 mil AC. Nos encontramos con construcciones circulares de gran tamaño, semi excavadas en la roca, con pilares megalíticos de hasta 2 metros y medio de alto en forma de T. A diferencia de Stonehenge, estos pilares están finamente tallados con escorpiones, jabalís, gacelas, bóvidos, zorros, serpientes, pájaros, etc. Casi todas son bestias peligrosas, ningún animal domesticado, la domesticación aún no existe. Algunas de las tallas son brazos señalando una posible condición antropomórfica con las manos dirigidas hacia sus vientres con taparrabos. Todos miran al centro del círculo, como en una reunión o en una danza, algún ritual. Recordemos que aún no existía el metal, ni siquera la cerámica! Nada! Para construir algo a sí fue necesario reunir en un solo lugar más personas de las que jamás se habían reunido. En Europa, en esa época se estaban aún pintando cuevas.

No sabemos por qué pero parece ser que los círculos iban perdiendo poder con el tiempo, se enterraban y se hacían otros nuevos más pequeños dentro del anterior o en sus proximidades, Sorprendentemente las técnicas de construcción fueron empeorando y sobre el 8 mil AC se desmontó y no se volvió a construí jamás.

La gente que lo construyó era aún seminómada y algunos ya eran sedentarios, la mayoría no, pero todos, por más diferentes que fueran, estaban reunidos bajo una misma cosmovisión. Esta construcción nos habla ya de una religión más o menos organizada que cohesiona a diferentes grupos en una vasta zona geográfica.

Aún no sabemos exactamente qué representa desde el punto de vista religioso este monumento tan excepcional, pero podemos pensar en una raíz similar a la del arte paleolítico, en donde los animales como espíritus de ese otro mundo, entran de alguna forma en contacto con los hombres a través de experiencias místicas. Pero a diferencia de aquellos acá vemos ya una religión organizada, porque hablamos de una estructura mucho más compleja que implica mucha gente trabajando junta. Aclaremos que la religión tiene al menos 3 dimensiones interconectadas: La experiencia religiosa, eufórica, trascendente que como vimos, proviene de estado alterados de conciencia, al tratar de codificar y fundamentar estas experiencias, se visualizan como sobrenaturales, se ordenan y se explican en un sistema más o menos coherente, mientras que la tercera dimensión, la práctica religiosa introducen a la gente en la experiencia religiosa y manifiesta dichas creencias.

Sin embargo, vemos en este momento un cambio muy, muy trascendente. Nos encontramos con la primer estatua de gran tamaño de la historia de la humanidad (hasta ahora encontrada): La estatua humana de Urfa datada sobre el 10 mil AC. Más allá de la evidente estilización, lo importante es que la primer escultura de gran tamaño, ya no es un animal, es humana y data de cuando aún el hombre apenas si plantaba algo. Lo que nos dice es que el hombre se comienza a separar de la naturaleza, empieza a concebirse una brecha entre ellos en donde él ya no es totalmente dependiente de ella, sino que empieza de a poquito a dominarla. No sabemos quién es o a quién representa, pero nunca antes el hombre había sido tan importante para el hombre.

Hay que decir que apenas un 7% de la zona está excavada por lo que aún tenemos nociones preliminares, pero estamos avanzando muchísimo en estos últimos años.

Paralelamente, en las primeras aldeas de cazadores recolectores, entre el 8 y el 6 mil AC, encontramos los famosos cráneos decorados que nos dicen tanto acerca de estos maravillosos ancestros nuestros: Como vimos, desde el paleolítico se entierran los cuerpos con ajuares. Ahora, vemos ritos más complejos: En las primeras aldeas vemos como entierran a los muertos, luego de que se han descompuesto, se abre la tumba, se separa el cráneo y se vuelve a tapar el agujero. El cráneo es decorado muy prolijamente y vuelto a enterrar, algunos debajo de las casas, otros en una “casa delos muertos” de toda la comunidad. Aparentemente la decoración con arcilla y con conchas marinas en los ojos tendría la intención de reproducir el rostro de los difuntos, aunque luego se empiezan a ver estilizaciones convencionales. Estas casas de los muertos serían lugares donde se oficiarían rituales colectivos, pero lo que nos cuestiona es quiénes eran y para qué servían porque no todo el mundo recibía ese tratamiento, hay tanto hombres, mujeres como niños pero en poca cantidad con respecto al total de cuerpos encontrados. Durante tiempo creímos que se trataba de un culto a los ancestros, pero el que haya niños, desestima esta versión. Sí sabemos que había tanto cultos privados, de la familia, como del grupo aldeano (que puede tener entre 300 y mil personas). Lo que sí está claro es que el espíritu de los muertos es fundamental para estas sociedades primitivas. Somos los únicos animales que tenemos conciencia de lo inevitable de la muerte. Igual que aún en muchas casa se ven fotos de los antepasados muertos, la abuela por ejemplo (aunque costumbre se pierde porque estamos en una sociedad que niega la muerte, nos creemos amortales, hasta hace poco era natural). Los cráneos de Jericó tenían base plana y probablemente adornaban nichos en las casas de los vivos. Por que? No sabemos a ciencia cierta, pero por que ponemos nosotros fotos de nuestros muertos queridos en nuestras casas? Respóndanse esa pregunta y habrán quizás respondido la otra. También es conocida esa sensación que tanta gente tiene con respecto a sus muertos queridos “fulano siempre esta conmigo”...

No encontramos aún presencia de un jefe y parece gobernar un grupo de ancianos y ancianas (el promedio de vida no excedía los 35 años, pero hay gente que llegaba a vivir 60). La proximidad del cráneo a la casa familiar nos indica que quizás siguen formando parte de la familia o que ejercen un poder protector de la misma. Mientras que los enterrados en la casa de los muertos, serían personas que por sus características hayan aportado algo significativo a la comunidad. Lo que queda claro es que estamos en presencia de un mundo simbólico más complejo que puede sugerir que nos hallamos en un momento de transición a otro tipo de sociedad y a otro tipo de pensamiento religioso. Cuando comienza la cerámica, desaparecen los cráneos decorados.

En las casas además de estos cráneos y de figurillas que siguen siendo predominantemente femeninas, encontramos cabezas de toros en sitiales importantes.

Catal Huyuk es uno de los poblados más antiguos de la historia de la humanidad, llegó a contar hasta con 8 mil personas hacia el principio de la edad de bronce cuando se abandonó. Las casa estaban hechas de barro y poca madera, pegadas entre sí, sin calles, los accesos se hacen por el techo a través de escaleras exteriores e interiores. La vida se hacía en las azoteas. En los edificios más grandes, comunales, encontramos restos de pinturas murales extraordinarias que muestran escenas de caza, danzas probablemente rituales, toros salvajes, ciervos y buitres, además de hombres con penes erectos y la “diosa madre” por todas partes. La pintura más sorprendente es una que se ha interpretado como el mapa más antiguo del mundo parece ser un plano de la aldea donde al fondo se ven los picos montañosos de la zona siendo por ello el primer paisaje de la historia, pero hay quienes sospechan de esta interpretación. En cualquier caso, el toro y la mujer son las representaciones principales. Suponemos que encarnan el principio femenino y el masculino. Ya volveremos al toro, que como verán, aparecerá como una constante en la historia de la religión y el arte.

La población era cada vez más elevada y la presión sobre los recursos aumentó, como consecuencia los conflictos entre grupos vecinos aumentó y se comienzan a construir recintos fortificados. NEOLÍTICO FORTIFICADO

Ahora bien, en la medida en que la agricultura y la ganadería empiezan a sustituir a la caza y la recolección, como dijimos el hombre empieza a aparecer como más importante que la mujer para la sobrevivencia. Si bien el concepto de divinidad nació mujer, ahora se va a ir masculinizando. Al mismo tiempo, en cuanto aparece la división del trabajo en las sociedades primitivas, aparecerán panteones complejos en donde varios dioses también tienen su división del trabajo, de los cultos lunares se pasa a los solares, y el rol del padre como fecundador empieza a quedar claro, con lo que el misterio del nacimiento de bebés empieza a desvanecerse.

Las bandas todavía nómadas hacen incursiones en los pueblos sedentarios atraídas por sus riquezas robando alimento y ganado, lo que incrementa el poder masculino en la defensa y lo vuelve prioritario. Con la propiedad privada nace la necesidad de defenderla y las ganas de acrecentarla y con ello, nace la guerra, con la guerra comienza el mandato masculino, en un larguísimo proceso de miles de años.

Pero viajemos esta vez a Europa occidental, para encontrarnos con otras construcciones megalíticas, mucho más conocidas: Stonehenge. Si bien estas construcciones datan de apenas el 3 mil AC, el estadio de evolución es igual que lo que acabamos de ver, es decir, el neolítico. Pero nos sirven justamente para ver este proceso de solarización. Sabemos que stonehenge está alineado para recibir el sol en el solsticio, que se levanta justo sobre la piedra talar, STONEGENHE SOLTICIO PIEDRA TALAR lo que nos habla de una astronomía incipiente, de una observación del cielo detallada y si lo hacían era porque el sol era el elemento central que permitía las cosechas y con ello, la vida.

Deben ver el documental: <https://www.youtube.com/watch?v=2CIg27NbA9w>

es lo más reciente y serio que existe sobre Stonehenge además, es formidable en sí.

Pero esta construcción no es lo único que nos deja el arte megalítico, sino que existen toda una larga serie de otras construcciones que para nuestros fines serán mucho más interesantes. Hablemos por ejemplo de las tumbas de pasillo, por ejemplo de Newgrange en Irlanda.

Se trata de enormes complejos funerarios en donde el arte que vemos no difiere del de otros lados: temas antropomorfos, serpentiformes, zoomorfos, pero sobretodo círculos, y espirales concéntricos y laberintos. Todas las figuras se han estilizado, abstraído, quedando apenas senos y collares, la serpiente también se estiliza hasta llegar a ser solo una onda. Estas tumbas en forma de dolmen simulan a las claras una caverna, se recorre un pasillo estrecho que desemboca en una sala con un techo elevado. VIDEO NEWGRANGE Allí se depositan los restos incinerados de los cadáveres ilustres. Newgrange es muy particular porque está orientada perfectamente para que por el pasillo entre la luz del sol en el amanecer del solsticio de invierno durante unos 15 minutos, generando una sensación que debía ser muy potente, si como suponemos, alguna especie de rito tenía lugar allí en esas ocasiones. Hemos logrado descifrar algunas creencias de todos los restos hallados.

El dolmen-caverna es de naturaleza uterina, la serpiente era la guardiana del tesoro, escolta de un viaje, pensamos que se trata del “viaje a la tierra de los muertos”, y el útero representaría el renacimiento en una nueva vida allí. Sacrificios de jabalís acompañan estos ritos de pasaje, cuanto mayor sea la ofrenda, más fácil será para el muerto hacer el viaje. La serpiente-diosa guardiana dibuja un espiral que se va borrando a medida que pasa el muerto, éste debe ser capaz de reconstruir el laberinto si no, se lo come la diosa que paulatinamente va transformándose en monstruo. Restos de estas creencias pueden verse en leyendas muy añejas del norte europeo como Bewolf en donde la serpiente es la guardiana del tesoro, y el dragón guardián medieval es heredero de aquella.

En la entrada del dolmen se colocan unas estatuillas de madera que representan a los ancestros que ya han logrado el viaje con éxito y piden al dios masculino (a veces simbolizado por un hacha o por el sol) interceder por el muerto ante la diosa. El laberinto es el acceso que debe ser aprendido en vida para lograr sortearlo.

Sabemos que solo unos pocos tenían el privilegio de este enterramiento, lo que señala la emergencia de élites sociales que hacen cultos a los ancestros y mediante el linaje legitiman su estatus ultratumba. Acá sí estamos más seguros de que se trata de un culto a los ancestros, más que en mesopotamia en donde aún dudamos. Acá estamos ya en presencia de un rito que además de ritualizar las creencias, funciona socialmente, organiza el mundo de alguna forma. Si se fijan bien, el dolmen, la mastaba egipcia primero y la pirámide después, presentan más diferencias de orden técnico que de orden ideológico. También vamos a encontrar espirales y laberintos como metáfora del pasaje a la otra vida tanto en egipcios, como en minoicos y griegos.

Como vemos, las inquietudes escatológicas en ese estado de evolución de la sociedad es potente en todas partes. La escatología es el estudio teológico de las realidades ultimas, es decir posteriores a la vida terrenal del hombre.

Las primeras civilizaciones muestran que quienes tienen relación con la muerte son elevados y nobles, así el sacerdote que sabe del mas allá y hace los sacrificios, se relaciona mucho con la muerte, luego el guerrero, que se sacrifica él mismo, también tiene una fuerte relación con la muerte, pero la mujer que da solamente vida material es baja e innoble porque pierde su relación con la muerte.

Últimamente los científicos plantean que los remotos orígenes de la civilización no dependen de un solo factor desencadenante. En algunos casos puede haber sido la agricultura, en otros la religión, etc. Al final todos llegan al mismo punto. Quizás no hubo un único camino hacia la civilización, sino varios que condujeron al mismo destino por diferentes rutas.

Ahora veamos cómo estas profundas transformaciones sociales se reflejan en el pensamiento religioso:

La característica del punto de vista patriarcal, antes que nada, marca un cambio en la lógica: Todo se ve en pares de opuestos (hembra, macho, vida, muerte, bueno, malo, verdad, mentira, etc) como si fueran absolutos en sí mismos y no ya meros aspectos de la más amplia entidad de la vida, como era la visión matriarcal. No olvidemos que la serpiente, representante de la luna y la mujer, tenía poderes ambivalentes, ora buenos, ora malos. Cuando la visión era la matriarcal, no había ni bueno ni malo absolutos.

La concepción del tiempo cambia porque para el campesino neolítico el tiempo es cíclico, inalterable, de allí la importancia que dijimos de la luna, la serpiente y el sol. Para el guerrero el tiempo es lineal y dinámico pues las conquistas pueden perderse y su poder desaparecer con las derrotas. Los textos religiosos (a partir de la escritura) son escritos exclusivamente por guerreros con una concepción lineal del tiempo y por lo tanto elaboran crónicas (van de un punto a otro más adelante en el relato), de esa cosmovisión, nace la mitología con sus personajes y relatos. Durante milenios coexisten aún las dos visiones hasta que la guerrera logra imponerse finalmente como forma exclusiva de obtención del poder. Por otro lado la guerra, como siempre, incluso hoy en día, genera una fuerte cohesión del grupo, y una identidad diferenciada.

A medida que la sociedad sigue evolucionando, se comienzan a articular cada vez más complejas mitologías en donde la figura femenina se transformará paulatinamente de madre universal y protectora a subalterna, las más de las veces perniciosa. Las épicas neolíticas evolucionan de la siguiente manera: 1)el mundo, la vida, nacen de una diosa, 2)el mundo, la vida, nacen de una diosa fecundada por un consorte masculino, 3) El mundo se hizo con el cuerpo de una diosa por un dios guerrero, 4)El mundo se creó sin ayuda de diosa alguna por un dios masculino.

Esta evolución se produce durante algunos milenios, no tenemos certezas de las primeras fases de esa evolución, pero al contrario, sabemos bastante de las últimas porque así como bobeando, se había inventado la escritura.

MESOPOTAMIA

Vamos a centrar nuestra atención en Sumeria, en la mesopotamia, en la ciudad de Uruk, construida hace cerca de 6 mil años. MAPA MESOPOTAMIA Para el 3 mil AC algunas de las pequeñas aldeas, Uruk entre ellas, habían crecido hasta convertirse en ciudades. Sobre el 3 mil AC las vemos competir entre ellas por los recursos y por el territorio. En su interior se establece un sistema de don contra don, es decir de protección contra pago de tributos, lo que establece una casta guerrera muy poderosa que cobra impuestos por su labor de defensa, apoyada ideológicamente por una casta sacerdotal que asegura la cohesión del pueblo y justifica la nobleza de las castas dominantes.

Estas ciudades estado fuertemente amuralladas, cuentan con tierras de cultivo, centros administrativos, comerciales y religiosos. El uso del metal a gran escala produce un salto tecnológico que aumenta mucho la producción, y con ella toda la gama de actividades económicas. La escritura surge entonces como necesidad para llevar registros contables y administrativos, poco después empezará a usarse para registrar acontecimientos, redacción de códigos y compilación de epopeyas místicas.

Desarrollan un sistema numérico sexagesimal basado en la división del círculo en 360 partes idénticas, lo que permite un cálculo de tiempos precisos y es útil para la observación y registro de los movimientos celestes. Así se desarrolla la matemática y astronomía que milenios más tarde retomarán los griegos. Otro invento de los sumerios que cambió el mundo fue la rueda. Finalmente en el 2360 se unifican las ciudades de la región formando lo que conocemos como Sumeria o el País de Sumer.

No vamos a entrar en detalles porque toda la historia de mesopotamia se caracteriza por la constante formación y disgregación de reinos. Solo digamos que poco después que Sumeria, más al norte, se forma el imperio Acadio (donde nos encontraremos con Sargón I y Naram Sin, su nieto) que dominará toda la región hasta que la invasión de un pueblo venido de las montañas, los guti los debiliten y hagan que las ciudades del sur recobren su poder estableciendo el renacimiento sumerio, conocido como la tercer dinastía de Ur o período neosumerio. Sobre el 1800, bajo el rey de babilonia Hamurabi se unifica nuevamente Acad y Sumeria en el país de Babilonia. Sobre el 1300 Asiria, más al norte aún, comienza su expansión que llega a su apogeo entre el 800 y el 600 AC, con figuras como Assurnasimpal y Sargón II. En el 612 son vencidos por una fuerza conjunta en donde los babilonios son la parte más importante. Allí comienza el esplendor Neobabilónico con Nabucodonosor II, es bajo su reinado que se toma Jerusalem y que los judíos exiliados en Babilonia escriben el Antiguo Testamento. Llegaremos hasta ahí porque después vendrán los persas, que ya son otra historia.

Como podrán suponer estos cambios y superposición de culturas producen una mitología muy compleja, porque se van fundiendo y asimilando divinidades en un mar de sincretismos que producen una mitología muy rica y compleja que cuenta con 3600 dioses.

Para ese entonces, los dioses ya eran antropomorfos y su organización refleja un sistema totalmente patriarcal. Notaremos en seguida que la mitología mesopotámica presenta menor interés por las cuestiones de la fertilidad, y mayores por los temas cósmicos, pero que fundamentalmente aumenta el interés por cuestiones de realeza, de la relación entre el rey y la divinidad y en general por la organización del mundo entorno a una ciudad y un dios supremo nacional.

Pero en medio de ese panorama, como se explican que todo, el hombre incluido no venga de algún principio femenino?

En el Enuma Elish, poema de origen sumerio de aproximadamente el 2 mil AC, recogido en tablillas babilónicas del 600 AC relata una teogonía (el origen de los dioses) y una antropogonía (el origen del hombre).

En el principio estaba Tiamat, diosa del agua salada asociada al caos y oscuridad primigenios y Apsu, dios de las aguas dulces, quienes engendraron una amplia familia de dioses con la mezcla de sus aguas, y estos engendraron a su vez más dioses (que representan cada uno un aspecto o cosa de la naturaleza). Entre ellos Enlil, dios del viento, Anu, es el dios del cielo, Ea, o Enki para los babilonios, es el dios de la tierra o los “cimientos”. Éstos serán la tríada fundamental del panteón sumerio que será retomada por todas las mitologías mesopotámicas, cambiándoles a veces los nombres.

Estos nuevos dioses molestaban a Apsu que decidió destruirlos, pero uno de sus hijos, Enki, se anticipó y lo vence gracias a un conjuro. Enki engendra más tarde a Marduk, al tiempo que Tiamat es convencida por su nuevo esposo Kingu de tomar venganza contra esos dioses nuevos por el parricidio. Marduk es nombrado por los dioses para enfrentar a la madre a lo que él accede solo ante la promesa de que ellos lo nombren señor de los dioses tras la victoria, y así se hace. Todo esto sucede como en todo relato mitológico antes del tiempo, es como si arrancaran “había una vez”, son relatos que sitúan sus acciones fuera de la linea del tiempo. Tras vencer a Tiamat la parte en dos mitades y crea con ellas la tierra habitable y el cielo estrellado, es decir, despliega a Tiamat y organiza con su esencia el mundo. Con la sangre de Kingu, Enki crea al hombre, por lo que la parte mala del hombre se explica porque proviene de la sangre de Kingu, el instigador. Marduk es el dios de la luz y el orden que vence a Tiamat que representa el caos, pero a pesar de su potencia, no puede prescindir de Tiamat, principio femenino, para crear. Nos habla de la pelea que veremos siempre, en todas la mitologías entre caos y orden en donde el caos primigenio es femenino y el orden es masculino.

Recordemos que cada región alteraba las versiones originales de los mitos en función de sus propios intereses nacionales, aquí por ejemplo Marduk es el señor más poderoso, pero dependiendo el lugar, otro dios cumplirá el mismo o parecido rol por lo que el fondo del relato no cambia mucho.

Vemos como la mujer pasa entonces de dar la vida a solo permitir la vida, como si fuera una herramienta fundamental en la procreación en serie de vidas.

Un relato que nos muestra con mucha claridad cómo evolucionaron las creencias de entonces es la historia de Lilith. La conocemos gracias al génesis, pero sus orígenes se pueden rastrear hasta Sumeria. Un poco más adelante vamos a profundizar en la historia y religiosidad de los judíos por ser fundamentales para nuestra propia civilización.

Ahora solamente baste aclarar que el antiguo testamento es teológico y político, quiénes lo redactan apoyan a la dinastía davídica en contra de otras dinastías poderosas del pueblo judío a quienes atacaban por no ser tan estrictamente monoteístas. Lo que nos importa ahora es mencionar que el monoteísmo era más un sueño sacerdotal que una realidad consolidada. El sacerdocio aspiraba a centralizar el culto el diezmo. En textos judíos prebíblicos encontramos que Yaveh tiene consorte, llamada Ashera para los judíos de Canaan, o Anat según los textos de los judíos de Egipto. Sorpresa? Esperen a ver lo que sigue.

Estamos acostumbrados a pensar en el génesis, pero cualquier estudioso de la biblia sabe que hay dos versiones, llamados primer y segundo relato del Génesis. Uno de ellos está más ligado al Enuma Elish y el otro al relato sumerio del Gan Eden que significa huerta donde vive el hombre. El primer relato menciona a Tehom que alude a Tiamat, como lo que había antes de que dios separe lo seco de las aguas. Lo que nos interesa es un muy molesto plural que aparece en el versículo 26 cuando la divinidad va a crear al hombre, inexplicable a menos que uno espere que quienes hablan son más de uno. Este capitulo nombra a la divinidad como Elohim (literalmente “dioses”, que es el plural del singular Eloha que sería dios y cuya etimología es ugarítica, es decir de la zona de Canán que comparten con los fenicios). Los católicos, cientos de años más tarde, lo quisieron explicar con la noción de la trinidad, noción que obviamente no existía en aquella época. En realidad se trata sencillamente de una pareja creadora que crea al ser humano a su imagen y semejanza y los crea ishwe e isha o sea, varón y varona, ontológicamente iguales. Pero dejemos ese problema teológico de lado.

Recordemos que si bien existen dos versiones escritas del génesis, hay otras que se transmitían oralmente y que se conservan principalmente en el Talmud. Así por ejemplo se menciona que dios (o dioses) hizo con el barro un golem (una forma sin forma) que era una misma figura pegada por la espalda y que los separó de un tajo.

El primer génesis nos cuenta otra historia: Yaveh formó al primer hombre Adán, de barro e hizo a la primer mujer del mismo barro, pero agregándole excremento. Esto podría sonar muy feo si no fuera porque el excremento era el abono principal, por lo que aparece como igual al hombre pero con “algo más”, que la dota de fertilidad. Si bien el génesis no menciona su nombre, los Midrash y el Talmud la identifican con una Lilith que aparece en Isaías 34:14. Lilith y Adán nunca tuvieron armonía, él quería someterla sexualmente poniéndose sobre ella, ella se sentía ofendida “por qué he de acostarme debajo de ti si somos iguales?” Él trató de hacerla obedecer, ella se negó y encolerizada pronuncio el nombre secreto de Dios, se elevó por los aires y abandonó el paraíso por propia voluntad, fue a dar a las orillas del Mar Negro, región habitada por demonios, donde se entregó a la lujuria con ellos, engendrando a los Lilim, seres parecidos a los sátiros, los súcubos e íncubos. Dios le mandó 3 ángeles para convencerla de volver, pero ella se negó y dios le mató a 100 hijos, pero ni así ella volvió con Adán. En venganza, Lilith mataría a todos los hijos de Adán que pudiera, o sea que todos los bebés humanos estarían en peligro, pero por la presión de los ángeles, prometió que no atacaría a ningún niño que tuviera un amuleto que identificara a esos ángeles. A partir de entonces ella mataría a todo niño menor de 8 días, o sea no circuncidado aún. Adán que se había quedado sólo le pidió a Dios otra compañera y dios la hizo de su propia costilla, por lo que Eva es esposa, pero además hija de Adán y sometida a él. Dios le aclara a ella que puede comer de todo, menos del árbol del bien y del mal, alejándola así de la sabiduría. Eva será la madre de toda la humanidad. Pero Eva es tentada por la serpiente. Ahora vemos cómo reaparece la vinculación entre la mujer y la serpiente que nunca ha desaparecido por completo. Eva aparece entonces como la desobediente y débil que cede a la tentación prohibida. De esta forma la mitología hebrea soluciona el problema el “une malum”, el mal en el mundo) problema causado por el monoteísmo, porque si hay un solo dios, este no puede ser el origen del mal, así se deposita el mal antes que nada en Eva, argumentado por su desobediencia.

En la imaginación medieval, se funden la serpiente y Lilith en una misma imagen: en las miniaturas de los hermanos Limbourg Les tres riches heures du Duc de Berry, vemos a la serpiente con cara de mujer, como pervertidora de la humanidad, cosa que toma Miguel Angel para su capilla sixtina. Quizás por lo mismo es la figura emblemática de las feministas.

Lilith es la mujer condenada por la religión masculinizada por su deseo de independencia y no sumisión, por su deseo de ser igual al hombre se transforma en monstruo. Una mujer dueña de su destino es incompatible con una sociedad dominada por guerreros en donde las mujeres son parte de sus posesiones. Se transforma en demonio amenazante justamente porque amenaza al sistema triunfante. Los relatos de Lilith serán incompatibles con el resto de la biblia, así que fueron casi erradicados, solo conservándose en las tradiciones talmúdicas, cabalísticas y midrashicas.

La mujer independiente es monstruosa, mientras que Eva que a pesar de su desobediencia es finalmente sometida, aparece como la madre. Lilith es el símbolo más claro del cambio social, de la imposición de la pareja monógama para la mujer, de su cambio de rol al de la mera fecundidad, absorbida ya por un sistema patriarcal.

Sin embargo los judíos no son ni con mucho los primeros en escribir sobre Lilith, alrededor del 600 AC, ya en tablillas del III milenio es mencionada como Lilitu. En la cosmogonía sumeria como vimos, no solo hay miles de dioses, sino que para complicarla, hay muchos miles más de semidioses, espíritus y demonios que surgieron del Caos primigenio. Lilitu es la parte femenina de uno de esos semidioses oceánicos, es el espíritu del viento nocturno, encargado de vigilar la entrada que divide el mundo físico del mundo espiritual. Como guardiana, también vigila el traspaso de quienes atraviesan la puerta llevándolos a la inmortalidad y dándoles el conocimiento necesario para ello. Su símbolo son los anillos de Shem que prueban que ha conseguido el saber del Árbol del conocimiento y así alcanzando la inmortalidad (parecido al árbol de los judíos cierto?). Como es vigilante su figura es ambigua, puede ser una guía, una iniciadora, o agresiva y violenta. Esto la emparenta con la gran diosa madre previa a la masculinización en donde se separa todo en opuestos complementarios. Es como la serpiente neolítica de los dólmenes. Más tarde veremos que se la asocia a leones y búhos, símbolos de la sabiduría y de la noche. En la epopeya de Gilgamesh, cuyo texto original que se remontaría al 2 mil ac, se cuenta que Inanna encontró el Gran Árbol que había sido arrastrado por el viento, lo plantó y lo cuidó para hacerse un trono con su madera, pero cuando lo fue a cortar, el árbol estaba habitado por 3 seres: una serpiente, un pájaro Zu y Lilith. Entonces Innana le pide ayuda a Gilgamesh, quién expulsa a las criaturas y con el tronco hizo dos objetos mágicos de los que no sabemos mucho. (cilindro de la tentación) En esta epopeya Lilith también es ambivalente, buena y mala al mismo tiempo, aparentemente cuando no podía obtener lo que quería se enfurecía destrozando su propia casa. La Biblia solamente rescata es aspecto negativo, la seductora, como súcubo, como espíritu sin descanso que no tiene esposo y dominada por su apetito sexual. Como vemos, es una mitología funcional al sistema, que relega a la mujer poderosa al papel de monstruo. Pero esta demonización se perfecciona con el tiempo: la mujer escarlata (quizás pelirroja por la sangre menstrual que se usaba en los ritos asociados a ella en sumeria para tener beneficios espirituales) en la tradición Asiria es llamada Lamastu y ya aparece como un ente nocturno que dañaba a los niños chupándoles la sangre a poco de nacer, era una diosa temida contra la que hay un montón de amuletos. También embruja a los hombres derramando el semen nocturno de ellos para que no procreen. Siglos después en la mitología griega, la vemos transformada en Lamia que enamoró con su belleza a Zeus, Hera la castigó obligándola a devorar a sus propios hijos, pero dejó de ser un castigo cuando a ella empezó a disfrutarlo, convirtiéndose así en un ser inmortal que chupa la sangre de los niños, dando puntapié inicial al mito vampírico, y al mismo tiempo a la mujer independiente como ente perverso y seductor, la femme fatal.

Una característica de la mitología mesopotámica es que, a diferencia de la egipcia, no existe la promesa de vida eterna para el ser humano, somos todos mortales sin vuelta, de eso trata en definitiva la epopeya de Gilgamesh, y esta mortalidad se acepta con resignación.

Esta epopeya es básicamente la primer novela de aventuras, tan exitosa que hasta hoy sigue siendo una de las más leídas en medio oriente. Solo que junto a las aventuras de Gilgamesh y su amigo Enkidu, se filtran las creencias más profundas de su pueblo. Gilgamesh era un mítico rey de Uruk, que tenía dos partes divinas y una humana, la diosa Ishtar quiso seducirlo pero él no quiso lola, para hacerla corta, la diosa enfurecida entra en Uruk montada en el toro celeste que es vencido por los muchachos. Los dioses deciden entonces que uno de los hombres debe morir y eligen a Enkidu. Gilgamesh enloquecido de dolor emprende la búsqueda de la vida eterna. Tras una zaga de maravillosas aventuras da con UtNapishtim, quien había sobrevivido al diluvio, ganando así la inmortalidad. Ese diluvio de la epopeya es casi idéntico al de la Biblia y nuestro Ut es Noé. Ut le dice que para ser inmortal tiene que permanecer despierto durante siete noches de corrido, cosa que el héroe no consigue. Entonces antes de marchar, el viejo le obsequia una planta rejuvenecedora que le daría a Gilgamesh la eterna juventud, pero poco antes de llegar devuelta a Uruk, una serpiente roba la planta y Gilgamesh vuelve a Uruk con las manos vacías.

Pero si no hay vida eterna, qué pasa con los muertos? Van a un lugar polvoriento, de agua salada llamado Kigal, la “tierra del no retorno” situada en el 7º piso debajo de la plataforma terrestre, adonde van las impurezas, las memorias que se pierden y los muertos. Ese inframundo es un lugar donde los muertos no satisfacen nunca sus necesidades por sí solos, así que tenían que recurrir a sus seres cercanos para hacerlo. Numerosos rituales se hacen para que el muerto esté tranquilo y no se quiera quedar en el mundo jorobando a los vivos. La gente tenía mucho miedo a la vuelta de los espíritus de los muertos por lo que disponen de una serie de dioses que lo impiden, pero la hechicería, la brujería etc, podía hacerlos volver. Incluso se lee en la Biblia en Samuel 28 8 15 que Saúl le pide a una vieja que haga venir a Samuel ya muerto.

De modo que el pensamiento mágico es la base de las creencias del pueblo. Lo efímero de la vida es la clave. El alma, ekimu que significa lo que es arrebatado podía ser manipulado por los hechiceros que podían hacer que el alma volviera a su propio cuerpo o que ocupara otro, de allí que la liturgia de exorcismo que conocemos a través de la tradición judeo cristiana, nace ya en la más antigua sumeria y perdura extendiéndose hasta zonas mediterráneas.

Entonces, vemos estas primeras ciudades del mundo organizadas, jerarquizadas, con creencias locales que se funden con creencias más globales, a la cabeza un rey procedente de la elite guerrera y una casta sacerdotal también poderosa.

Hay que imaginarse esa zona no como el desierto que es hoy, los ríos Eufrates y Tigris han cambiado su lecho a través de los milenos, antes, todos los pueblos estaban sobre sus costas. Como no hay casi piedra en la vuelta, las primeras construcciones eran de juncos, progresivamente son sustituidos por ladrillos de barro secados al sol y madera que tampoco había, pero que se traía de las montañas del este o del Líbano al oeste. Es por lo perecedero de estos ladrillos que la gran parte de las construcciones se ha perdido, pero lo que nos queda, nos da una idea de la grandiosidad que llegaron a mostrar.

Al principio el palacio del rey y el templo estaban en un mismo lugar, y el rey era el sumo sacerdote. Poco a poco, a medida que el poder del rey crecía, se fueron separando las estructuras y palacio y templo fueron edificios diferentes. Los templos comenzaron a construirse sobre elevaciones naturales que luego serían artificiales y que simbolizan la montaña sagrada, lugar de unión entre los dioses y los hombres, punto de encuentro entre cielo y tierra, estableciendo un vínculo simbólico entre espacio sagrado y el mundo celeste. Sobre la colina se encuentra el templo propiamente dicho, un recinto cuadrado con sus esquinas orientadas hacia los puntos cardinales, que cuentan con una mesa de ofrendas. En ellas se depositan ofrendas comestibles y estatuillas que llamamos orantes. Estas estatuillas de pocos centímetros de alto con sus enormes ojos incrustados con lapislázuli representan a los más altos dignatarios de la sociedad, reyes, sacerdotes, poderosos en general. La idea reside en que permanecer frente a al divinidad todo el tiempo, mediante su representación, sería como contar con su apoyo todo el tiempo. Los ojos enormes nos inspiran extrañeza pero se entiende, si entendemos que el misticismo, la presencia de lo divino, siempre han implicado la noción de ver más, o ver más allá.

El pueblo ascendía en procesión esa montaña artificial, reflejando la aspiración humana de encontrarse con las divinidades. Así nacerá más tarde el zigurat. Las principales celebraciones eran las de año nuevo. En esas ocasiones se celebra la hierogamia, el matrimonio sagrado. Se desarrolla en una atmósfera mental y en un espacio tiempo sagrados. Durante la ceremonia una sacerdotisa de alto rango y el rey representan a la diosa del amor y la fertilidad y al dios consorte, internalizando sus roles realmente, se unen sexualmente para garantizar la fertilidad de los campos, animales y mujeres y con ello asegurar el bienestar del pueblo durante todo el año. En Uruk serán la diosa Inanna y su consorte Dumuzi, Inanna se convertirá en la Ishtar acadia y la Astarté fenicia. Es hija del cielo y de la luna y hermana del sol, se la representa con una estrella de 8 puntas que corresponde a Venus.

En la mitología, Inanna debe bajar al inframundo a enfrentar a su hermana, opuesta exacta de ella, pero muere en la pelea, con lo que ningún ser vivo quería ya procrearse. (Recordemos que es la diosa de la fertilidad el amor y la guerra, protectora de Uruk.). Enki, señor de la tierra recupera el cadáver y con agua de la vida la resucita, pero debe encontrar a un sustituto para ocupar su lugar en el inframundo, al volver a la tierra encuentra que Dumuzi ha ocupado su puesto por lo que lo manda a él, como consecuencia Dumuzi reina durante el invierno e Inanna en primavera y verano. Noten entonces que los dioses pueden ser matados por otros dioses, pero que también pueden resucitar. De hecho se cree que la danza de los 7 velos responde al mito en el que Inanna tiene que ir sacándose sus prendas a medida que atravesaba cada una de las puertas para bajar al inframundo, y que son 7.

Como vemos son ritos cíclicos de renovación y fertilidad que persisten, así vemos como el tiempo cíclico de los campesinos se mezcla con el tiempo lineal de los guerreros. De esta manera toda la naturaleza amenazada de muerte por el invierno se regeneraba gracias a la potencia homeopática del rito.

Entonces, estamos ante una cultura muy compleja, en donde el patriarcado se impone sobre el matriarcado que había durado al menos 30 mil años, pero ese cambio fue lento y progresivo. Vemos como las creencias se van modificando y van justificando el nuevo estado de cosas: encontramos un universo inmaterial gigantesco formado por dioses, semidioses, espíritus benéficos y maléficos, espíritus de los muertos, etc, en donde la magia y la hechicería era pan de cada día, y sin embargo al mismo tiempo fueron quienes sentaron las bases de la ciencia.

Eran muy observadores y anotaban todo, pusieron nombre a 25 cuerpos celestes, tenían meses lunares que daban un año de 360 días y un mes complementario cada tanto para compensar, tenían relojes solares y de agua. Los médicos gozaban de gran prestigio, de hecho encontramos una tablilla con 15 prescripciones sin conexión alguna con la magia y que son el primer recetario de farmacia de la historia. No obstante otras veces, la religión, la magia y la medicina se mezclan, Así por ejemplo el mito del árbol de Eridu es un largo sortilegio acadio medicinal que alude a un árbol de extraordinarias virtudes terapéuticas, prototipo del árbol de la vida.

En esta época sumeria, el principal centro artístico parece haber sido la ciudad de UR, en ella hemos encontrado una colección impresionante de obras en las tumbas reales que nos permiten ver piezas de un refinamiento exquisito. Así por ejemplo tenemos el estandarte de Ur, que suponemos sea parte de un instrumento musical de madera recubierta de nácar y lapislázuli. Tiene dos caras, una de la paz y otra de la guerra. Lo primero que notamos es la construcción en registros leyéndose de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Los frisos están separados por motivos geométricos. En la cara de la guerra aparecen carros tirados por animales, los cuerpos desnudos y tumbados son prisioneros, los vestidos son los guerreros triunfantes que llevan los prisioneros al rey en la parte superior en quién vemos una característica que veremos muchísimo en toda la historia del arte: la escala jerárquica, en donde el personaje más importante es representado en una escala mayor que los menos importantes. En la cara de la paz vemos las ofrendas que los súbditos llevan al rey y que son probablemente fruto del saqueo a los vencidos. El rey se encuentra con cortesanos tomando un banquete, con copas y músicos amenizando arriba a la derecha. Encontraremos frontalidad en casi todas las representaciones sumerias, es decir que existe una convención para la representación en donde la figura es vista desde un único punto de vista lo que le da ese hieratismo clásico, en esta época y durante mucho tiempo, casi todas las representaciones se harán de perfil.

Otra pieza divina es el arpa de Ur, hecha en madera, oro y lapislázuli que nos muestra una cabeza de toro de un naturalismo excepcional, igual que el macho cabrío, una miniatura apoyada en una base de nácar con oro plata y lapislázuli. Quizás el árbol, sea el árbol de la vida. El tocado de la reina Puabi no necesita mayor explicación.

Vamos a reconocer siempre muy fácilmente el arte sumerio arcaico por las prendas que llevan, pollerones de corderito llamados kaunakés, y por ser sus figuras más rellenitas que en períodos posteriores.

Si bien los ajuares funerarios son maravillosos, ellos están allí para que el muerto esté contento y no tenga ganas de volver. No existe un pensamiento claro sobre el más allá, lo que parece importar más, es el más acá: Se pide a los dioses el privilegio de una vida placentera y esa vida es lo que se festeja, de hecho como las perspectivas tras la muerte no son alentadoras, disfrutar de la vida era la prioridad.

Sobre el 2500 Sargón I de Acad comienza la expansión de los acadios, absorben la cultura sumeria y la transforman según sus propios intereses. Crea un aparato burocrático estatal como nunca se había visto y empezó a sentar las bases para la divinización real. Su nieto Naram Sin efectivamente se verá y querrá ser visto como un dios viviente, lo que se reflejará en todo su arte. Es un pueblo guerrero que invade a sus vecinos y se alza con un poder que de alguna forma necesita justificar ante propios y extraños, divinizar al rey y justificar así su poder, será una estrategia que veremos a lo largo de toda la historia del arte, hasta bien entrado el siglo XVIII de nuestra era.

En el mundo de la política la imagen es lo más importante, mucho más que el contenido, basta ver cualquier campaña política actual, pues bien, nuestros políticos usan exactamente las mismas formas de persuasión a través de la imagen que se vienen usando desde la edad de bronce. Cuanto más grande se volvía un reino o un imperio, más difícil era para los lideres comunicar su poder. En una época en que casi nadie sabe leer, la imagen lo era todo. Así, mostrar a los reyes junto a los dioses, o a los súbditos rindiendo tributo al rey, así como el rey lo hace con el dios, vehiculizaba la idea de un rey a medio camino entre los hombres y los dioses, con una relación especial con la divinidad ante la que podía interceder. Con Alejandro Magno se impondrá un nuevo concepto: su símbolo de poder era su propio retrato. Aparecen retratos de Alejandro por todo el imperio, pero hasta ese momento, los reyes eran representados siguiendo formalismos que daban a entender que se trataba de un rey. En la época de Alejandro la humanidad se había desarrollado hasta llegar al punto de apreciar la individualidad que representa el retrato y hacer más confianza en el individuo que en la función. Pero faltan miles de años aún para Alejandro, y hasta entonces la representación del rey es convencional. Lo distinguimos en mesopotamia por su tocado especial que lo diferencia del resto de los hombres. Los dioses, también son representados convencionalmente, sus tocados y su escala jerárquica nos dejan saber de quiénes se trata. Lo que quería compartir es el hecho de que ya no usamos estatuas o bajorrelieves, pero seguimos siendo tan vulnérales como siempre al poder de la imagen. Naram Sin fue quizás el primero en darse cuenta y hacer uso extensivo del arte al servicio del poder político.

El espíritu semita de los acadios aporta una cierta sensibilidad y fantasía que se alejan de la rigidez y el duro hieratismo sumerio. Pieza clave para entender el período es la Estela de Naram Sin. En primer lugar estamos frente a una pieza de clara propaganda real, como decíamos, entonces ya se sabe que una imagen vale más que mil palabras. La estela narra una victoria militar de Naram Sin contra los pueblos de las montañas. Mientras el arte sumerio y su construcción en registros aspira a la mayor claridad de lectura, la estela destaca por su fantasía creadora que hace que se vean dos ejércitos donde no hay más que 15 personajes, 8 de un bando y 7 de otro. El rey está en lo alto y usa un casco con cuernos que hasta entonces era solo representado sobre la cabeza de los dioses, este detalle entonces, nos muestra que el rey es ya un personaje divinizado. Victorioso, pisotea cadáveres y mata a otros que suplican clemencia. Los guerreros que le acompañan avanzan en doble columna, mientras los enemigos huyen o yacen. En lo alto brillan 2 estrellas, símbolos astrales de las divinidades protectoras del rey. Aparece por primera vez un paisaje somero, árboles y montañas. Es un cambio radical del modelo de representación.

Otra pieza clave del período es la cabeza real acadia del 2300 AC en donde nos sorprende el realismo y delicadeza de los rasgos y la calidad de ejecución, los ojos como era habitual estaban incrustados con piedras preciosas lo que explica el destrozo del ojo para sacar esas ricas piedras.

Los acadios toman el panteón sumerio casi tal cual y apenas si modifican algunos nombres, Inanna ya es Ishtar por ejemplo y su tríada fundamental serán Sin, la luna, Shamash el sol e Ishtar, venus. Es un poco lo que harán los romanos con los dioses griegos. Las creencias profundas son básicamente las mismas.

El sur recobra más tarde la primacía con Ur-Namu, rey de Ur, que da comienzo a la tercer dinastía o renacimiento sumerio. Es un gran constructor y a él debemos es gigantesco zigurat de Ur. Los pisos eran de colores diferentes, las terrazas comunicaban de un piso a otro a través de escaleras o rampas exteriores que daban acceso al templo en la cúspide, era virtualmente una escalera al cielo. Aún hoy resulta asombroso pensar que estas estructuras fueran construidas con ladrillos de 40 centímetros cada uno, se necesitaron millones! Evidentemente se trata de una forma muy potente de transmitir un mensaje ideológico, destinado a moldear una identidad nacional, una cohesión social, una legitimación real, ya que una de las funciones del rey era la de ser constructor, una demostración de poder. Así lo vemos en la Estela de Ur-Namu de 3 metros de alto en cuyo anverso vemos al rey bajo el auspicio de Shamash y Sin, portando la cuerda y la vara de medir, símbolos del constructor, volvemos a ver al rey presentando los elementos a los dioses en una doble ceremonia, más abajo lo vemos llevando al hombro herramientas de albañil en compañía de un asistente, de las partes inferiores, muy dañadas, sobrevive la escalera como engarce entre registros que hablarían seguramente del proceso de construcción del zigurat. Vemos que el arte neosumerio recibe una marcada influencia del acadio en la composición de las figuras aunque persiste la construcción en registros, más clara y legible para contar historias.

Sin embargo fue Gudea de la ciudad de Lagash quién más imágenes de sí mismo hizo. La mayoría en diorita, una piedra durísima y negra, muy difícil de trabajar. La gran mayoría de sus imágenes nos muestran al rey en postura sedante, es el prototipo del príncipe justo y sabio, constructor incansable y generador de una época de paz y prosperidad. Las inscripciones que se tallan en sus ropas suelen informar acerca de sus obras. Un ejemplo de gran belleza es el Gudea del vaso que mana, Del vaso votivo mana agua con pececitos como símbolo de la fertilidad y la abundancia con la que los dioses tutelares dotan a este gobernador que nunca se hizo llamar rey. Como vemos, la representación de los gobernantes es mucho más profusa que la de los dioses que aparecen siempre asociados a éstos. Todas estas obras tienden a mostrarnos un reino civilizado, agradable, agradecido de los dioses, lo que servía para reforzar la unidad política y la identidad social.

Sobre 1800 aparece Hammurabi en Babilonia, y con él, las cosas van a cambiar bastante. En primer lugar, termina con el concepto de rey divinizado, presentándose a sí mismo como un gobernante sabio y justo y punto. Esto no anula su relación privilegiada con la divinidad, ya que de ella recibiría la Ley según la que debían regirse todos los hombres, tal como lo vemos en la estela de Hammurabi, algo muy similar a Moisés y sus tablas. Pero así como Moisés no es un dios, Hammurabi tampoco, es un hombre justo que obedece a los dioses.

Este período paleobabilónico constituye la primera edad de oro de la ciudad, llamada a ser más tarde la Nueva York de la época. Una de las características del período es la construcción de grandes palacios, separados ya de los templos, sólo el Palacio Real de Mari es una excepción, pues aún tiene integrado el templo al palacio. Ese palacio es de espectaculares dimensiones de más de 200 metros de lado, sus 12 patios repletos de palmeras, 300 estancias, salas de baños, pinturas murales, etc. Un gran refinamiento. Esta reconstrucción es un poco trucha pero en fin: Tras pasar por un gran dispositivo de seguridad, el visitante accedía a un primer gran patio, a partir de allí se accedía al patio de la palmera, este patio revestido de un impecable blanco mostraba una gran cantidad de pinturas murales, de ellas la más célebre es la que representa la investidura del rey. Se trata de la única composición en forma de cuadro que hemos encontrado en mesopotamia. Es un tríptico simétrico. Vemos en un lado una diosa en actitud de interceder, frente a ella la palmera que debe simbolizar la propia palmera del patio, y en tres registros, una esfinge, un toro androcéfalo y un grifo, animales fantásticos que más tarde, aparecen como estatuas colosales defendiendo los palacios asirios. La parte central esta dividida en 2 registros, abajo vemos 2 diosas con vasos de los que manan corrientes de agua con pececitos, en la parte superior, la diosa Ishtar, de la guerra y el amor, le da al rey el centro y el anillo de mando, símbolo del poder real. Tanto las palmeras como las diosas con agua representan la fertilidad, recordándonos que el rey es el garante de la fertilidad y por tanto de la prosperidad. Ishtar está exactamente en el centro de la composición. Además se usa un recurso interesantísimo que es duplicar el espacio real en el pictural, así las palmeras representan el patio, donde nos hallamos, las diosas con el vaso que manan, aparece en forma de estatua en la sala subsiguiente a través de la que se pasa al salón del trono.

Sin embargo la pieza clave del período es la estela que contiene el código de Hammurabi. Una diorita de 2 metros y medio de alto datada en 1753 ac. En el fuste vemos una detallada inscripción con un conjunto de leyes o sentencias jurídicas promulgadas por el rey, en la parte superior Hamurabi de pie escucha atentamente el contenido de la ley mientras levanta la mano derecha en gesto de reverencia, frente a él, el dios Shamash, del sol y la justicia, coronado por la tiara de cuernos que alude a su condición divina, sentado en un trono apoyando sus pies en una cascabel y de cuyos hombros surgen rayos de sol. Está dictando la ley al tiempo que entrega al monarca la vara y el anillo con los que gobernar a su pueblo, según expresa la propia inscripción. Si bien hay antecedentes de leyes escritas, como las de Ur Nammu, es la primera vez que encontramos un código legislativo completo y articulado al cual el propio rey está sujeto. En él encontramos por ejemplo la ley del talión (ojo por ojo), por él podemos saber el rol de la mujer, que estaba totalmente subordinada al hombre, pero que podía trabajar por un salario como el hombre, y que una vez viuda podía hacer negocios propios.

Si bien la presencia divina sigue presente, ya no alcanza para justificar el poder real. Bajo Hammurabi es que se eleva al Marduk babilónico al máximo trono divino, como dios de la sabiduría y protector de los hombres, agregándole un episodio al Enuma Elish. Unificó el panteón y lo sintetizó, Marduk se muestra como casi todopoderoso, muy superior a los otros dioses.

Cuando llega el tiempo de los asirios, sobre el 1000 las cosas vuelven a cambiar fuertemente. Sus reyes fueron los guerreros más implacables y construyeron un vastísimo imperio a sangre y fuego.

Retoman la mitología babilónica, pero sustituyen a Marduk por su dios nacional Assur, una divinidad de carácter mucho más guerrero que las anteriores cuya representación es un ser antropomorfo armado dentro de un disco alado. Ishtar también es venerada en su faceta guerrera. El rey vuelve a ser el sumo sacerdote, encargado de cumplir la voluntar de los dioses y batallar en su nombre. Así el rey aparece como intermediario de los dioses en un culto cada vez más minucioso y ritualista, centrado en el cuidado y control de las estatuas a las que se trataba como seres humanos vivos, se les lava, viste, se le ofrecen alimentos, etc. Evidentemente las estatuas del dios posee poderes mágicos. Algunos de los reyes retoman la idea de Naram Sin y se hacen divinizar. Además del panteón babilónico los asirios pensaban estar rodeados por toda clase de espíritus maléficos o benéficos que obraban cotidianamente en la vida y que están asociados a fuerzas de la naturaleza. Los pazuzu por ejemplo explican las calamidades, así como los Lamassu, son espíritus benefactores, son los encargados de proteger al hombre y son representados en las puertas de los templos y palacios en forma de toros alados con rostro humano o toro androcéfalo.

Sin embargo el pueblo llano parece estar ausente de todas estas variantes cultuales, ellos creen más en los poderes de la naturaleza, en la magia y en la astrología.

Asurbanipal, uno de los grandes reyes asirios, sabiendo que buena cantidad de gente no sabe leer, innovó totalmente en materia artística: para capitalizar la fuerza del relato de Gilgamesh haciéndola suya, inventó el antecedente del cine. Armó gigantescos paneles en su palacio de Nínive que relatan historias de manera novedosa, en una de ellas él interpreta el rol de Gilgamesh en el episodio de la matanza de leones. En 4 representaciones vemos 4 momentos de la acción, en la primera un sirviente suelta a un león, en la segunda el león avanza hacia el rey, en la tercera el rey lo hiere a flechazos y en la cuarta lo mata con una espada, cuadro a cuadro. Estaba pintada de vivos colores. En otro panel se relata su guerra contra los elamitas, vemos una especie de stoyboard completo, vemos miles de extras elamitas distinguidos por sus cintillos, expulsados de su campamento por el rey y son obligados a caer al río que se pinta de rojo por su sangre. El río queda cubierto de víctimas con imágenes tan aterradoras como una película actual, por ejemplo vemos un pájaro que le saca un ojo a un cadáver, un guerrero corta cabezas de víctimas y las lleva en procesión a través de las tropas. Tras la victoria el rey disfruta de un banquete con su reina en un jardín idílico rodeado por su corte. En otro panel, la Batalla de Till Tuba, se usan técnicas narrativas iguales a las actuales, con planteamiento, desarrollo y desenlace, a través de miles de imágenes que contienen también relatos secundarios, por ejemplo un grupo de esclavos que se ve obligado a moler los huesos de sus ancestros para hacer pan, imaginen la humillación de ese gesto! Es impactante el naturalismo del tratamiento de las imágenes. Ya estamos muy lejos del hieratismo y la construcción racional sumerias. Acá hay una voluntad real de observación de lo natural y de plasmación de la misma, la idea ya no se transmite por abstracciones sino por mimesis. El objetivo era naturalmente asustar. El rey pretende imponer su poder por el temor a diferencia de Gudea por ejemplo que pretendía sentar su poder en la paz, o Hammurabi en la justicia. Imaginarse estos paneles a todo color que los súbditos o dignatarios extranjeros tenían que atravesar de camino al salón del trono, debía ser una experiencia inenarrable, sin embargo algo le falta para asustar del todo: la emoción. Para que aparezca la emoción, habrá que esperar a los griegos helenísticos.

Ahora bien, dediquemos algunos minutos a los famosos Anunakis. Cada uno tiene el derecho de creer en la antropogonía que quiera, pero lo que nadie tiene derecho es a elaborar un fraude masivo basado en explicaciones arbitrarias del arte antiguo que no tiene ni pies ni cabeza, y en una lectura errada de las tablillas cuneiformes. El inventor de esto es un ruso, Sitchin, criado en Israel, que estudió economía en Londres y vive en USA. A pesar de lo que se dice, no es ni con mucho un especialista de escritura cuneiforme, de hecho comete muchos errores simples de lectura.

En primer lugar, como vimos, en mesopotamia, la vida está llena de espíritus de todo tipo, los Anunakis es el nombre genérico que recibían los dioses del inframundo, de allí donde Inanna volvió, recuerdan? Nada más que eso. No tienen absolutamente ninguna relación con las divinidades estelares. No quiero entrar a analizar las causas subyacentes de este fraude, eso lo dejo a cada uno de ustedes. Pero no hay ni UN solo académico en todo el mundo que no tenga una bronca increíble con respecto a este temita. Veamos en tan solo algunos pocos ejemplos cómo demostramos que Sitchin o bien es un ignorante o bien miente: él habla de un planeta Nibiru de donde habrían venido unos extraterrestres que habrían creado a la humanidad para extraer oro que estos extraterrestres necesitaban para subsistir. Ahora bien, ese famoso planeta Nibiru que según Sitchin era un planeta más allá de Plutón, no es en realidad otra cosa que el nombre que recibe Júpiter en lengua acadia. Según Sitchin este planeta orbita el Sol en una elipse muy excéntrica que dura 3.600 años y que atraviesa el sistema solar interno. La piedra angular de su teoría es el sello cilíndrico VA243, Para él la escena representa la adoración a un super-ser de raza Annunaki, tan alto que incluso sentado destaca sobre el resto de personajes. Como ya sabemos, no se trata de otra cosa que de la escala jerárquica, que es un método usual para resaltar la importancia de una persona a lo largo de toda la historia del arte, hasta el siglo XV se usó! Pero la parte principal de la misma son los signos que aparecen entre las cabezas de las dos figuras de la izquierda. Según Sitchin se trata del Sol rodeado de 11 esferas, una de ellas la Luna, lo que deja una inquietante representación de 10 planetas, cuando al día de hoy solo conocemos 9 (y además Plutón ya ni es planeta el pobre). En realidad, los sumerios, igual que en todas las culturas mesopotámicas posteriores no conocieron más que 5 planetas, además la representación del sol y la luna son símbolos claros y establecidos, y como ya vimos, la estrella de 8 puntas es Venus-Ishtar. Nada de eso vemos aquí. Lo que sí vemos casi con certeza, son las pléyades, la constelación más visitada por el arte sumerio, y quizás signifique que nos encontramos frente a una escena nocturna en un momento del año. Las inscripciones además nos aclaran el nombre del dueño del sello, aparece además el nombre de un señor poderoso de la región y la leyenda “a su servicio”. El personaje sentado puede o bien ser el rey o un dios por el tocado y la ropa, pero no olvidemos que en la época de la divinización del monarca, nos es difícil distinguir los unos de los otros, puesto que los reyes se representaban como dioses. En cuanto a esos famosos seres reptilianos, que sr´´ian los extraterrestres Anunnakis, por lo que hemos aprendido ya, no debería sorprendernos puesto que ya sabemos el importante rol de la serpiente en la simbología, no ya de los sumerios sino de los humanos en todos lados, y si sabemos que los dioses se asocian simbólicamente a diferentes animales como vimos, representar a espíritus y dioses como híbridos no es tampoco ninguna novedad. Tampoco lo es el hecho de que se refieran a los dioses, como luminosos, en qué cultura no lo son? Podríamos dedicar un seminario entero a refutar estas hipótesis que nada tienen que ver con los antiguos mesopotámicos y sí tienen que ver con mitologías contemporáneas de todo tipo. Como dije, cada uno puede creer lo que quiera, pero lo que no se puede es manosear el arte antiguo para darle un significado totalmente diferente al que sus autores le dieron, eso es un fraude. No niego la posibilidad de que hayan venido extraterrestres, quién sabe, pero lo cierto es que si lo hicieron, hasta ahora no hemos encontrado rastro alguno.

Esto me llevará a otra mitología contemporánea muy en boga, las famosas pirámides de Egipto.

EGIPTO

El término Egipto es griego, los egipcios lo llamaban Kempt, tierra negra, en referencia a lo oscura y fértil que queda la tierra tras la inundación del Nilo. A su propio pueblo se llamaban Rometu, habitante de un país no extranjero, al Nilo lo llamaban Iteru, río grande. Como vemos los egipcios son bastante pragmáticos.

Es una zona de recursos abundantes, que permanece bastante aislada, gracias al desierto y al mar y que se autoabastece. Hay corrientes que sostienen que se produjo una oleada migratoria de mesopotamia a Egipto probablemente debida a un cataclismo del tipo diluviano, y que fueron ellos, junto con las poblaciones autóctonas, quienes sentaron las bases de la civilización Egipcia. Muchos serán los puntos de contacto entre ambas, pero si bien es una hipótesis plausible, aún no está probada.

Sobre el 3 mil AC, se empieza a formar el estado, aparece la escritura jeroglífica y encontramos 2 bloques antagónicos, el Norte, cuya simbología es la cobra y la corona roja y el Sur, con su corona blanca y buitre como símbolos. Del 3 mil es la Paleta de Narmer que muestra un rey con ambas coronas, reflejo de que se ha conseguido la unificación con el faraón como nexo entre Norte y Sur.

El desarrollo y la organización social son paralelos a los de Sumeria. El faraón al principio, también era el representante en la tierra del dios, Horus en este caso. Pero entre el 2700 y el 2200 se produce la deificación del faraón, considerándose hijo de la misma deidad, (Naram Sin hará lo mismo en 2200). La deidad principal cambiará de Horus a Ra que simboliza el sol, emblema de un Egipto centralizado y unificado.

La mastaba, como modo de enterramiento real, aparece ya en las primeras dinastías, lo mismo que los primeros ensayos de momificación. La mastaba comienza a transformarse en pirámide. La primera escalonada será de Saqqara, iniciada por el faraón Zoser y construida por el genio de la arquitectura Imhotep. Snefru también hará pirámides pero fracasarán las técnicas constructivas, estamos en pleno período de experimentación. De allí la pirámide encorvada que no conseguirá el objetivo, merced a un ángulo incorrecto que con el tiempo se irá perfeccionando. En época de Keops, se llegará al máximo esplendor con su gran pirámide en Giza, tras lo que comenzará con Kefren una lenta decadencia que será más visible en la V dinastía. La reducción de las pirámides va de la mano con la reducción del poder del faraón quién perderá su condición de rey dios y volverá a ser un simple servidor, que deberá sostener su poder contra una creciente y fuerte nobleza local.

Quiero compartir con ustedes el siguiente artículo que me parece muy gracioso e instructivo, se llama La Farsa Piramidal. Una vez más no se trata de que niegue que las pirámides tienen un algo especial, que nos atrae y nos engancha, pero para hacerlas no se precisaron ni extraterrestres ni potencias sobrenaturales. De hecho, mientras les leo, compartiré con ustedes la reconstrucción de los métodos de construcción que casi a ciencia cierta sabemos que utilizaron para construirlas, y de los que tenemos rastros cada vez más precisos.

Si usted le muestra a un experto en fenómenos para anormales una esfera, un paralelepípedo, un cilindro o un dodecaedro, encontrará que se trata de formas geométricas que lo impresionan más bien poco. Sin embargo, si usted le muestra al "experto" una pirámide de base cuadrada, éste entrará en éxtasis, sudará, llorará, y afirmará que esa forma es maravillosa, excelente, extraterrestre, extramística, extrapotente, extratlántica, extranormal y extrageneradora de ingresos extra para todo desvergonzado que se respete.
¿Por qué?
Fundamentalmente como celebración de la ignorancia. Propia y ajena, faltaba más.
Pocas culturas antiguas están tan estudiadas como la de Egipto. Ya quisiéramos saber de Babilonia o del imperio de Nubia o de los olmecas la mitad de lo que se sabe del Egipto antiguo.
Todo ese volumen de conocimientos, todos los resultados de años y años de investigaciones de arqueólogos y otros especialistas de todo el mundo son decididamente ignorados, desconocidos o convenientemente olvidados por esa raza especial que se autodenomina "piramidólogos".
Imhotep, es el nombre del arquitecto de la tercera dinastía que pasa de la mastaba o túmulo funerario a la pirámide escalonada. Un verdadero innovador. Al cabo de un siglo, los arquitectos habían logrado superar la pirámide escalonada de Imhotep para llegar a las pirámides de Keops o Kefrén, más o menos en el 2500 a.c. Las piedras que componen las pirámides van siendo cada vez más grandes de la tercera a la cuarta dinastía, mostrando una evolución clara del proceso de construcción sin necesidad de extraterrestres. Vaya, que no era asunto de que un día, sin mediar proceso alguno, se pusieran a hacer la pirámide de Keops y a mover piedras que nunca habían movido. Hay un siglo de evolución arquitectónica allí, que la familia charlatanesca prefiere ignorar.

Por supuesto, las pirámides no son la única muestra de esta capacidad, están también los templos de Abu Simbel, construidos por Ramsés II, pero los embaucadores no los incluyen quizás porque hay demasiados datos sobre ellos.

Desde que los primeros pseudo-místicos se ocuparon de las pirámides hasta hoy, hemos (a pesar de ellos) aprendido mucho sobre estas estructuras y los hombres que las construyeron. Hoy sabemos, por ejemplo, que las piedras de las pirámides egipcias están muchas veces firmadas orgullosamente por los equipos que las minaron, cortaron o movieron. No eran esclavos, eran canteros y albañiles orgullosos de su habilidad, que no verían con buenos ojos que se pretenda negar su existencia para sustituirlos por hombrecitos verdes (o, más racistamente, al estilo Von Däniken, por rubios de ojos azules que buenamente ayudan a los morenos inferiores).

Hace un montón de años, hubo un mexicano, cuyo nombre misericordiosamente he olvidado, que escribió y vendió como pan caliente un libro llamado Los secretos de la gran pirámide, en los cuales hablaba de fantasías lobotomizadas como la "pulgada piramidal" y otras medidas convenientemente inventadas para que cuadraran con sus teorías y sacar como conclusión que la pirámide era una especie de "libro del futuro", llena de profecías aritméticas que él, siendo un genio, había descubierto pese a que los malvados arqueólogos se revolcaban en el suelo de la risa al escuchar sus payasadas, cosa que él traducía como que "la ciencia oficial cierra los ojos ante mis apasionantes descubrimientos". Con el paso del tiempo, la sarta de estupideces que vendía como profecías fueron demostrando que no eran sino fantasías, hasta que el libro quedó inútil. Y eso que, según él, la pirámide había predicho con 100% de certeza todos los hechos anteriores a la confección de su libraco. Es lo que pasa siempre, las profecías funcionan hasta ayer, pero a partir de mañana, son bastante imprecisas. Igual pasa con Nostradamus por ejemplo, que después de ocurridas las cosas salen seis o siete expertos asegurando: "¡Nostradamus lo predijo, yo ya lo sabía!", a lo que se contesta: "¿Y por qué no avisaste ayer, pedazo de sinvergüenza?"

Bueno, pues la pirámide no se mide en "pulgadas piramidales" ni pavadas similares. Los egipcios medían sus edificaciones en codos sagrados, no en pulgadas que se inventaron en Inglaterra en el medievo.
Por cierto, el delirio de las pulgadas piramidales se refritó hace poco para asegurar que el 5 de mayo del 2000 en la noche, debido a una alineación planetaria (cosa a la que le tienen miedo estos personajes porque no entienden qué significa, pero que ocurre constantemente sin que pase nada) se provocaría un terrible "cambio en la tierra", que sería el fin del mundo. (Y agrego yo que el 12 de diciembre del 2012 idem). Pues no.

La sarta de embustes que se han contado sobre las pirámides recorre todo el abanico de lo misticoide (o sea de una mística falsa): las hicieron los extraterrestres... no, las hicieron los atlantes que se fueron a Egipto cuando se hundió su continente... no, las hicieron los egipcios para predecir el futuro (bueno, esto se refiere sólo a la de Keops, los charlatanes no se ocupan en explicar para qué son las otras dos grandes pirámides, ni les aplican sus mismas matemáticas delirantes)... no, es una batería cósmica que reúne energía mágica indetectable. Me acuerdo de que hace años un tipo predijo, en un programa de la televisión mexicana dedicado a las profecías para ese año, que en determinada fecha se abriría "una puerta dimensional" en la pirámide de Keops para anunciar el inicio de la era de la espiritualidad. Un año después, le reclamé en el mismo programa que no se hubiera abierto ninguna puerta dimensional. La respuesta del tipo aclara perfectamente el nivel de peyote en sangre que se puede tener sin morir de alucinaciones: "Sí se abrió, exactamente en la fecha prevista, pero sólo lo pudimos ver los iniciados". Qué piola! Así cualquiera hace predicciones! Por supuesto, estos estudiosos siempre hacen notar que todas las pirámides están orientadas geográficamente. Asombrosa observación, sin duda alguna. Sobre todo si las culturas primigenias estaban todas descubriendo los cielos y la astronomía, y éstas disciplinas, mezcladas con la religión, eran la base de su cultura y sociedad... ¿qué esperaban? Lo que no dicen (por su colosal ignorancia o por su no menos ciclópea mala fe) es que las pirámides de las distintas culturas tienen distintas proporciones y tamaños, se realizaron con distintos sistemas de construcción, se emplearon para distintos usos, representaban distintos significados religioso-culturales y sólo se parecen en una cosa... una cosa extraña, un misterio insondable: son todas pirámides... Revelamos aquí el gran misterio para que se lo lleve usted al piramidólogo más cercano a su corazón: ¡No se pueden hacer grandes construcciones sin modernos sistemas de construcción a menos que uno las haga piramidalmente! Es así de simple: al no contar con técnicas que se desarrollarían posteriormente, la única forma viable de hacer estructuras que se acercaran al cielo era hacer pirámides. Los otros intentos, se caían. Trate usted de levantar un gran montón de naranjas y verá que la forma piramidal es la única que se presta para la tarea. ¡Milagro! ¡Extraterrestres! ¡Tecnologías asombrosas!

La forma piramidal es clara muestra del nivel de ingeniería de las culturas que las hicieron, no son más avanzadas que eso, no tuvieron acceso a conocimientos provenientes de otra galaxia ni a reactores nucleares o levitadores energéticos. O sea que no se trata de asombrarse ante las pirámides, que nos dicen precisamente lo que podían y lo que no podían construir determinadas culturas en determinados momentos de su evolución. Lo verdaderamente asombroso sería encontrar un rascacielos con vigas de acero en tiempos del faraón Zóser. Eso sí sería un misterio!

Esto no significa que no sean obras impresionantes, por sus enormes dimensiones principalmente. Una vez más, cada uno creerá lo que quiera, pero mi idea es que al menos lo hagan con conocimiento de causa, la ignorancia es las más de las veces pasto para todo tipo de fraudes, mientras ustedes tengan más información, menos sujetos a esos fraudes estarán y pueden decidir creer en lo que prefieran, pero con la libertad que da el conocimiento.

Entonces, prosigamos con lo nuestro: Partiré de la base de que ustedes ya conocen algo sobre la religiosidad egipcia, sin embargo hay solo algunos aspectos que quisiera destacar: Las formas primitivas de la religiosidad egipcia, son de tipo animista, es decir, que cualquier elemento del mundo natural está dotado de alma y es venerado o temido como un dios y van de la mano a las prácticas mágicas. El elemento central de esa primera religiosidad era el Ka, una especie de sombra clara, análoga al reflejo sobre la superficie del agua tranquila, es como un doble del ser corporal que como tal, puede separarse de él. Cuando se separa del cuerpo por la muerte pasa a ser el Ba, representado como un pájaro. Los fetiches y amuletos estaban habitados por un Ka, igual que las montañas, los árboles, etc, estaban habitadas por esas almas. Una vez más, lo que prima en la religiosidad popular, es la multiplicidad de espíritus y las prácticas mágicas.

Las creencias están principalmente relacionadas al culto a los espíritus, es lo que explica que el dios más popular no fuera Amón o Atón, el sol, sino el dios de los muertos, Osiris y su hijo Horus, y que los ritos funerarios constituyan el centro del culto.

Antes del establecimiento de la primera dinastía faraónica, una buena parte del alto Egipto estaba gobernada por 7 reinas, en un tipo de cultura matriarcal, eso explica que la sucesión dinástica durante buena parte de la historia egipcia fuera matrilineal: la hija mayor era la heredera de la corona, aunque debido a la dureza militar necesaria para mantener la unidad de ambos Egiptos, fue necesario recurrir a reyes varones guerreros, de allí que el hijo varón se case con su hermana heredera, y por ello era frecuente que el faraón y su esposa fueran hermanos carnales. Tras la unificación, comienza a perfilarse un panteón politeísta con dioses antropomorfizados que constituyen tríadas de tipo familiar.

No tenemos tiempo para profundizaren la mitología egipcia, que es super complicada, porque igual que en mesopotamia, se construye sobre sincretismos varios pues las ciudades igual que las que vimos, tienen cada una su dios protector, y estas creencias locales se van superponiendo. Para profundizar en los dioses y demonios egipcios no dejen de ver este documental: <http://www.youtube.com/watch?v=3ek58OCIvd0> además en él se explican tanto las funciones de los templos como el viaje al más allá a través del estudio del libro de los muertos, por lo que partiré de la base que lo han visto para proseguir. No dejen de ver este interesante documental sobre la vida cotidiana en Egipto, tema que la mayoría de los documentales pasan por alto y que es lo que más nos interesa para conocer realmente al pueblo que generó una civilización tan brillante y naturalmente, para comprender mejor sus creencias. Allí verán por ejemplo el estatus de la mujer que es muy diferente de sus contemporáneos que como vimos, ejercían un fuerte control patriarcal. Las egipcias al contrario, tenían muchos derechos. No tantos como veremos luego entre las minoicas, pero es una sociedad mucho más igualitaria que cualquiera de las mesopotámicas, la judía incluida. <http://www.youtube.com/watch?v=yxT8G_xzK-8>

Es interesante es observar cómo la cosmogonía es, una vez más, originada en un agua caótica de la cual surgen los dioses. El surgimiento del mundo es visto como una montaña que emerge de esas aguas haciendo posible la vida. La pirámide representa simbólicamente esa montaña primordial que posibilita la vida.

Señalemos también que hay una hipótesis que circula acerca de la alineación de las pirámides de Giza con las 3 marías que serían en lugar de Orión, Osiris, y que los canales de ventilación estarían apuntando para allí y para Sirio, que representaría a Isis. Hoy nada de eso coincide, tampoco coincide con el cielo de la época de la construcción, habría que remontarse hasta más del 10 mil AC para que coincidiera, pero quiénes sostienen esta teoría dicen que los constructores es efectivamente lo que hicieron porque representa el origen de los tiempos. Esto implicaría un conocimiento astronómico espectacular. Es una hipótesis muy tentadora, pero lo cierto es que en ningún otro lugar están representadas estos agrupamientos estelares (como sí lo estaban en mesopotamia), como tampoco hay ningún dato acerca de un conocimiento de astronomía tan afinado como se necesitaría para deducir la posición de los astros 10 mil años antes. Los egipcios, igual que los mesopotámicos, escribían mucho, escribían todo, si esta teoría fuera válida, por qué no hay un solo rastro en ningún lado? Con esto sólo quiero indicar que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice sobre las pirámides, que pueden parecer muy verosímiles, pero que no lo son tanto cuando se profundiza en el conocimiento del contexto. Esto no le quita la magia a las pirámides, yo sostengo que no hay necesidad de creer en cualquier tipo de teorías bizarras para apreciar la magia de esas construcciones, pero creo que buena parte de esa magia es fruto de la imaginación de nuestra civilización que durante miles de años se ha asombrado ante la magnificencia de esas construcciones.

Volvamos a lo nuestro. De la inmensa cantidad de mitos egipcios vamos a recordar sólo uno por sus importantes implicaciones posteriores. Se trata del de la muerte y reencarnación de Osiris. No tenemos tiempo para contar todo el mito, pero se los recomiendo, porque es hermoso.

Osiris es tercer generación de los dioses nacidos del caos primigenio al que se le había nombrado rey de los dioses, pero su hermano Seth lo mata para apoderarse de su reino, una vez muerto, Seth despedazó el cuerpo de Osiris, desparramando sus pedazos por el Nilo, para no darle oportunidad de sobrevivencia, porque el Ka solo podía sobrevivir mientras su cuerpo no estuviera desintegrado, porque era un reflejo de aquel. Isis, hermana y esposa de Osiris, sigue la pista de los restos de Osiris a lo largo del Nilo para reconstruirlo. El cuerpo de Osiris es reconstruido por completo salvo sus genitales, símbolo de fertilidad. En su lugar Isis manda hacer una estatua de Osiris con un enorme falo de madera al que da vida con sus poderes mágicos. De allí, nace Horus, quién luchará contra el malvado Seth perdiendo un ojo en la refriega, que en muchos jeroglíficos aparecerá como símbolo sacrificial, de hecho las plegarias a Osiris son hechas “por el ojo de Horus”. Finalmente vence a Seth clavándole una lanza estando aquel transformado en hipopótamo. Atón, concedió a Osiris el retorno a la vida inmortal, dándole acceso a su barca solar que nace diariamente por el oriente (oriundo) y muere en el occidente (occiso) como dios de los muertos. Estamos, como en el caso de Inanna en un mito de muerte y resurrección, pero en este caso, sirve de guía para los mitos y ritos funerarios de embalsamamiento y pasaje. Suponen que siguiendo recetas precisas, los faraones participarían también de la inmortalidad de Osiris. No parece que el pueblo llano tuviera derecho a ello, sólo el faraón en el imperio antiguo (2700-2250). Habrá que esperar al imperio medio (2250-1550) para ver cómo el pueblo también es momificado lo que nos habla de una democratización de la posibilidad de inmortalidad que persistirá también durante el imperio nuevo (1550-1070).

El libro de los muertos ofrece esas recetas para conseguir esa inmortalidad, y tal como lo habíamos visto en el neolítico en Irlanda, se deben conocer los pasos a seguir previamente. El ka del muerto se presenta ante los dioses en juicio, quienes ponen en un plato de una balanza su corazón y en otro una pluma de la sabiduría. Tras la confesión de inocencia, en donde se recitan los malos actos no cometidos por el muerto (era ritual, no quiere decir que efectivamente no los haya hecho, pero mágicamente al decirlo es como si se lavaran, como si no los hubiera hecho), el muerto debía recitar los 42 nombres secretos de los dioses acompañantes de Osiris. De pasar con éxito, el muerto accede a la barca solar, saliendo al día junto a Osiris, de lo contrario será devorado por el monstruo Babi en el Duat o inframundo.

Es el culto a los muertos por la esperanza de inmortalidad lo que guía la espiritualidad egipcia y la diferencia de la mesopotámica que no tenía esta clara esperanza.

Alrededor de 1350, el faraón Amenofis IV influenciado por su padre y por su esposa Nefertiti, llevan adelante una reforma monoteísta, pero fue tremendamente impopular no solo entre sacerdotes sino también entre el pueblo, porque amenazaba la esperanza de inmortalidad, solo posible gracias al culto a Osiris que ahora pretendían arrebatarle. Amenofis que se llamó a sí mismo Akenatón, sería el único representante del disco solar, Aton, dios único él también. La posibilidad de resurrección e inmortalidad vuelve a ser exclusivamente para el faraón y los suyos. Obviamente el importante sacerdocio no iba a permitir que se le arrebatara el poder, de modo que al morir el faraón, todo volvió al orden anterior. Sin emabrgo ese episodio tuvo consecuencias artísticas importantes:

Hasta ese momento el arte egipcio observaba unos cánones muy precisos, la frontalidad que ya observábamos en mesopotamia, acá cobra aún mayor importancia. Todas las imágenes eran simbólicas, no pretendías copiar la realidad miméticamente, sino que pretendían remitir a una realidad, para lo que se disponía de una compleja nomenclatura. Hay que entender antes que nada, que mientras en una sociedad las cosas funcionan más o menos correctamente, sin grandes crisis, las civilizaciones se vuelven conservadoras, dicho de otra forma “si estamos bien, para qué vamos a cambiar?” Sin embargo, Akenatón quería romper con todas las tradiciones y el arte, una vez más es utilizado como fuerte propaganda de ese cambio de mentalidad que él pretendía. Así la reforma artística implica la aparición de un naturalismo totalmente nuevo para los egipcios. En realidad, si bien se tiende al naturalismo, vamos a encontrar más bien una forma nueva de codificación: vemos aparecer por ejemplo en todos los casos en que la familia real es protagonista, cuellos alargados, labios prominentes, contornos redondeados, con pancita, y cráneos alargados que suponemos característicos de la familia real producto de una malformación hereditaria y que tiene todo que ver con la consanguinidad. Otro gran cambio son los motivos representados, ya que hay un solo dios y es abstracto, o sea, es el disco solar y ya, las representaciones empiezan a mostrar otras cosas, por ejemplo la vida familiar de la corte, la relación amorosa con su esposa y sus hijas, etc. Una perspectiva más humana del poder. Este cambio artístico es lo único que se mantuvo tras la muerte del faraón durante un tiempo, hasta que la dinastía 19 volvió a los viejos códigos plásticos para reanudar con un pasado glorioso.

A pesar de que la voluntad real era la de humanizar su figura y al mismo tiempo proponer un monoteísmo revolucionario, la verdad es que en el fondo, este monoteísmo es totalmente funcional al absolutismo imperial, y no difiere esencialmente a lo que vimos en Babilonia con Marduk: un solo dios y un solo rey hijo de ese dios, centraliza el poder de una manera nunca antes vista. Pero la gente no se bancó que les quitaran a sus dioses ancestrales, sus creencias no podían ser eliminadas por decreto y muerto el perro, se acabó la rabia.

EL LIBRO

[**http://www.youtube.com/watch?v=kAv8fRKTDt0**](http://www.youtube.com/watch?v=kAv8fRKTDt0)

http://www.youtube.com/watch?v=K5uQHBQJbu0

<http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=Dj28CdTeIHI&feature=endscreen>

<http://www.youtube.com/watch?v=Pb8r5orOyxY>

Pero justamente, volvamos por un momento a Babilonia. Estamos ya en el 700 AC, asistimos a la reconstrucción del imperio babilónico, con esa ciudad siendo la más grande del mundo. Una metrópoli que podría bien compararse con la Roma posterior, y se comportaron igual que ellos, o sea que a diferencia de los asirios que preferían el exterminio, los babilónicos preferían la esclavitud y la deportación para prevenir sublevamientos locales. Los esclavos llevados a Babilonia conservaban su cultura, su religión y podían permanecer juntos.

Babilonia era excepcional, dominada por su gigantesco zigurat de base cuadrada de 90 mts y 100 mts de altura (el Salvo tiene 95). Tenía 7 pisos cada uno de un color diferente, el último, el templo propiamente dicho, era de ladrillo vidriado azul claro refulgente. Esta técnica de ladrillo vidriado hace que los colores se mantengan inalterados hasta hoy, y los dotan de un brillo magnífico, lo que nos permite imaginar la grandeza y la belleza de esas construcciones. Pero aparentemente el templo bajo era aún más impresionante, sus estancias cubiertas de maderas preciosas con laminas de oro y plata, el pavimento de alabastro y lapislázuli, el techo con vigas de cedro dorado.

La ciudad esta rodeada por murallas ciclópeas, con 7 puertas, cada una defendida por una divinidad, de las que solo conservamos la de Ishtar. Esta era atravesada por la vía procesional que unía un templo exterior a la ciudad con el zigutat. Media 2 km de largo y 20 mts de ancho, con muros de 7 mt de alto decorados con ladrillos vidriados con 120 leones sobre fondo azul. También habían dos fastuosos palacios, el norte y el sur, en el del norte un gran salón se destinó a algo llamado gabinete de maravillas de la humanidad, el primer museo de la historia. El palacio sur era llamado morada resplandeciente, anda sacando. Los famosos jardines estaban en el palacio norte, eran terrazas en diferentes niveles a forma de montaña artificial cubierta de verde arbolado, platas exóticas y aromáticas, regadas artificialmente a través de un complejo sistema hidráulico.

Podríamos seguir hablando horas de lo impresionante que era Babilonia, pero este recuento es solo para que se imaginen lo que debió ser para una persona de cualquier otro lugar, tras días de atravesar zonas semidesérticas, llegar allí, con el gigante, fresco y refulgente azul de la puerta de Ishtar! Hasta los griegos, siglos después no dejaban de asombrarse.

Era la Nueva York de la época, totalmente cosmopolita, se encontraban gentes de todas partes, hasta hindúes, nunca se había visto hasta entonces algo igual. Tampoco nunca antes el comercio había sido tan fecundo, y con él el comercio de ideas y de conocimientos como la astronomía, la matemática, la geometría, la medicina, el arte, etc.

El conocimiento que la gente más buscaba era una cierta interpretación de los astros que no era nueva, pero que aquí se consolida y permanece con pocos cambios hasta nuestros días: la astrología. Como vimos, tenían identificados desde hacía mucho al Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno y los hacían coincidir con sus dioses, atribuyéndoles características en función de su aspecto. La idea de la astrología es que al igual que el Sol influye en todos los aspectos de sus vidas, los otros cuerpos celestes deberían también hacerlo. Tanto los planetas como las constelaciones que imaginaron. Para el 700 AC nace el zodíaco con 18 signos; los 12 tradicionales se definen sobre el 400 AC. Los nombres de los signos son los de las constelaciones y tienen diversos orígenes: alguna vaga apariencia con algún animal como Tauro o Leo, las características climáticas de la región cuando el sol se encontraba en esa constelación como Acuario, ya que enero era el mes más húmedo en Mesopotamia, etc.

Para los sacerdotes la predicción era parte fundamental de su actividad diaria, para lo que usaban todos los métodos imaginables, desde la interpretación de los sueños, el análisis de las vísceras de los animales sacrificados, el vuelo de las aves, e incluso el rumor de las hojas de los árboles. Esto también sucedía al mismo tiempo en Egipto, donde la adivinación llegó a transformarse en una pujante industria. Esto nos lleva a pensar que sus creencias no habían cambiado sustancialmente.

Este gran imperio en manos de Nabucodonosor II había conquistado una ciudad de mediana importancia en el 587 AC, Jerusalén, la mayoría de las clases dirigentes fueron deportadas a Babilonia, y será allí donde elaboren a groso modo el Antiguo Testamento, o la Torá, o el Pentateuco, diferentes denominaciones para un conjunto de libros sagrados que serán el origen de las actuales religiones monoteístas: la judía, la cristiana y la musulmana en orden de aparición, también llamadas en conjunto la religión del libro. Vamos a prestarle atención a este tema por ser tan fundamental para el desarrollo de nuestra propia civilización judeo-cristiana.

Los orígenes del pueblo judío son oscuros, la tradición bíblica apunta a Abraham de Ur como aglutinador del pacto o alianza de su pueblo en torno a un único dios: Yaveh. De haber existido tal personaje debería haber vivido sobre el 2mil AC, o sea, bajo el imperio Acadio. Debería haber sido un patriarca de una tribu seminómada judía en proceso de sedentarización en Ur y quizás fuera el sacerdote de la tribu. Él y parte de su pueblo emigra de Ur a Canaán, junto al Mediterráneo, donde se sedentarizan definitivamente. Abraham es el de la historia de Isaac, su hijo al cual dios había pedido matar para probar su fidelidad, pero que mandó un ángel para detenerlo, una vez dicha fidelidad probada.

En el siglo XIV está atestada una gran hambruna en la región, siendo quizás el origen de la emigración de muchos judíos hacia Egipto. Detengámonos un momento para recordar que en Egipto no existía la cultura de la esclavitud, lo más parecido es el conocido sistema de corvea, mediante el cual, quienes no pueden pagar sus tributos con sus cosechas, debían hacerlo con su trabajo. En el siglo XIII los judíos se rebelan y regresan a Canaán, la tierra prometida, bajo el posible liderazgo de un hombre tremendamente carismático llamado Moisés en lo que se conoce como el éxodo.

La reconquista y el nuevo control territorial supuso el establecimiento de una nueva organización política que conocemos como época de los jueces que sucede a la más antigua de los patriarcas. Se caracteriza por una fuerte centralización de las decisiones. Se trata entonces de una confederación de 12 tribus, cada una dirigida por los Ancianos que solo en casos de grave amenaza, designan a algún caudillo con atribuciones sobre el conjunto. Es lo que pasó cuando la invasión de los pueblos del mar (de quiénes aún se discute la procedencia, pero que asolaron todo el mediterráneo oriental en esa época). Así, fue necesario organizar una monarquía fuerte con un ejército centralizado para asegurar la protección.

Saúl aparece como el rey vencedor ante los extranjeros, pero se muestra ineficaz para preservar el poder interno. Sobre el 1030 el país se encuentra al borde la guerra civil e invadida por los filisteos, otro pueblo de las inmediaciones. David conseguirá unificar el reino y derrotar a los invasores, extendiendo después sus conquistas hasta la tierra de los jabuseos, conquistando su ciudad principal, Jerusalén, a donde traslada su capital desde la antigua Hebrón. Organiza una centralización administrativa (comercio, impuestos y ejército) y una religiosa en donde Jerusalén será “santa” pues será la sede del Arca de la Alianza. Ah! El arca! Indiana Jones! Pero qué es la famosa Arca? Primero se cree que efectivamente existió, se supone con bastante fundamento que sería una especie de santuario móvil, que se llevaba a la guerra, quizás se guardaran allí las tablas de la ley, tendría las atribuciones de una especie de trono móvil en donde el dios invisible se sentaría durante la batalla, protegiendo a su pueblo. Pero como ha desaparecido, y si era en oro lo más seguro es que haya sido reducida para utilizar el material con otros fines, no podemos realmente estar seguros.

El éxito del reinado de David, será superado por el de su hijo Salomón que entabla un sistema de diplomacia aceitado con sus vecinos, además de acrecentar en mucho el comercio exterior con una importante flota comercial en colaboración con los fenicios, provocando una era de esplendor económico cuya apoteosis será la construcción de un gran templo.

Pero al mismo tiempo fue una época de gran tensión social: el semi nomadismo había mantenido una cierta igualación social que la nueva economía había destruido. La crisis estalla a la muerte del monarca. El reino se divide en dos sobre el 930 AC: al norte, Israel, al sur, Judea. La división fue tanto política como religiosa. El norte mezclaba el monoteísmo primitivo, traído por los judíos de Egipto, con el culto a Baal y Ashera de origen cananeo (o sea de los pobladores que estaban allí previamente, tanto judíos que no habían emigrado como cananeos), eran dioses protectores principalmente de la agricultura. Esto provocó un cisma enorme. Vale señalar que en la época anterior a la redacción de la torá la arqueología nos desvela claramente cómo el Yaveh judío primitivo tenía por consorte a Asherá. De hecho se lee en un ostracón encontrado en la zona (hebreo antiguo) se lee "A[shy]o al R[ey?] dijo: dí a (X) (Y) (Z), que seas bendito por YHWH de Shomron (Samaria) y su ASHERAH"). Un ostracón es un pedazo de cerámica escrito. Sin embargo el primer rastro escrito del tetragrama YHWH, que no sabemos cómo se pronuncia porque el hebreo como todas las lenguas levantinas se escribían sin vocales, aparece en una estela moabita del 840 AC aprox, escrito en lengua fenicia. MAPA

El norte por su situación geográfica, se vio sometido a un vasallaje intermitente de los asirios, mientras que el sur logró preservar más tiempo su independencia política y homogeneidad religiosa, pactando con estados en su entorno. Sin embargo, en el 587 Nabucodonosor II conquista Jerusalén terminando con la independencia del sur también, deportando a Babilonia a los judíos. Hay que señalar que el cautiverio en Babilonia solo afectó a las clases altas, el pueblo llano no parece haberse visto afectado por estos traslados forzados.

La pérdida de independencia fue un terremoto para la mentalidad judía, ante lo que el antiguo Yavismo original aparece como respuesta nacionalista ante la agresión extranjera. No era que Yaveh los hubiera abandonado, es que los estaba poniendo a prueba, o bien los castigaba por su falta de observancia al dios único. En esa época se empiezan a incubar las primeras esperanzas mesiánicas, esto es, la venida de un mesías que traería el reino de dios a la tierra.

Un grupo importante de judíos logra prosperar en Babilonia, tanto que se quedan allí tras la caída de la ciudad en el 538 a manos de Ciro el Persa. Otros regresan a Canáan en donde Ciro los deja en situación de semi independencia, como Estado tapón para frenar las posibles ambiciones egipcias, y así se mantuvieron hasta la llegada de los romanos. Fueron los propios persas los que sugirieron la sistematización de la Torá como ley que todos los judíos debían observar. Es que, como en todo desexilio, los problemas entre los que regresaban y los que no se habían ido, se multiplicaban, entonces el respeto a una sola ley para todos, aseguraba cohesión y estabilidad política. Es en este entonces que termina de escribirse la Torá, agrupando textos de diversos orígenes y épocas y formulando algunos nuevos. En esta época se construye el segundo templo, el de Salomón había sido destrozado durante la invasión.

Al comienzo los judíos no eran monoteístas, había más bien una monolatría, es decir que reconocen la existencia de otros dioses pero solo uno es suficientemente digno de adoración. Por ejemplo se lee en el Cántico de Moisés “quién como tú Yaveh entre los dioses” o allí mismo “Yaveh es el dios más grande” o incluso en los 10 mandamientos, el segundo dice “No te postres ante esos dioses, ni les des culto, porque yo, Yaveh, tu dios, soy un dios celoso”. El pretendido monoteísmo de la Biblia no existía en los orígenes, al menos como la Biblia lo describe. Históricamente hubo muchos puntos de contacto entre los modelos de creencias cananeos, egipcios y mesopotámicos, solo al final del proceso, en la época del segundo templo sobre el 530 AC, se forjaron los rasgos distintivos del yavismo monoteísta, rasgos que fueron retroproyectados hacia unos pretendidos antepasados de todo Israel.

El Yavismo se había desarrollado en la época de las tribus a partir de concepciones de distinto origen y de la experiencia original de la liberación de Egipto y del éxodo. Ese dios habría sido entendido como garante de las alianzas entre las tribus, y de ellas con dios, o sea un dios único y de todas esas tribus.

Uno de los rasgos fundamentales de esta religión es la ausencia de un espacio sagrado específico único, un dios que para actuar en la vida no pide actos de culto institucionalizados, su intervención no obedece a sacrificios ofrecidos por sacerdotes cualificados en lugares consagrados, sino al clamor que se eleva al cielo desde el corazón del que tiene fe. La existencia de lugares sagrados es posible pero no necesaria.

Otra enorme novedad de esta religión en aquella época, es que los misterios que siempre habían estado en posesión única de los sacerdotes, ahora eran públicos, estaban escritos en el libro en donde se dice qué hace o deja de hacer el sacerdote. Se trata de una verdadera revolución democrática, porque los misterios de dios se vuelven accesibles a todo el que lo busque y no ya dominio secreto de una casta sacerdotal, por lo que se vuelve importante saber leer y escribir y por ello mismo la interpretación de lo escrito es individual, digamos que no hay un “papa” que diga cómo se debe interpretar la Torá.

La otra diferencia principal con las religiones de la zona, es que su función no es la de legitimar el poder y el orden social establecidos, sino la de promover la liberación de los “esclavos” de ese mismo poder. En ese sentido el dios del éxodo es un dios popular.

Con Salomón la cosa cambia, construyó el templo y estableció así el primer lugar santo edificado y controlado desde el poder. De allí en más, su proyecto ya no responde a la experiencia libertaria de Egipto, sino al modelo de las cortes medio orientales de la época, atribuyéndose competencias religiosas como custodio del arca, llegando a esgrimir un papel de hijo de dios, lo que provocó tras su muerte la crisis que mencioné.

Empezamos a notar por un lado la expresión de un culto no oficial, en donde se adora al dios del desierto y no al de la corte y por el otro, se produce una fuerte contaminación religiosa con los dioses cananeos.

Ahora bien, entendamos que la Biblia no pretende ser un documento histórico de primera mano sino que evoca eventos de los cuales no fueron testigos quienes los redactaron. Es una narrativa etiológica o sea un mito sobre los orígenes en donde se explican a sí mismos quienes eran y como debían comportarse. Los sacerdotes y escribas hebreos tenían en mente la glorificación de las tradiciones, la exaltación de su historia, y una especie de código ético de conducta, no declaraban escribir por inspiración, y nunca dijeron que estuvieran escribiendo un libro sagrado. Su objetivo era mejorar el espíritu de sus compatriotas. Fue bastante más tarde que se popularizó la idea de que las palabras allí escritas eran de origen sagrado.

El Antiguo Testamento procede de 4 fuentes o tradiciones:

La primera, o tradición Yavista, escrita sobre el 900AC en el reino de Judá, nombra a dios como Yaveh y es presentado con características humanas, capaz de ser disuadido (de le puede pedir y convencer de cosas como hicieron Abraham y Moisés). Es celoso y vengativo, es decir con las características básicas de un dios guerrero.

Luego, la tradición elohista, escrita sobre el 800 ac, denomina Elohim al dios, como ya vimos palabra plural que trae varios problemas interpretativos, es menos antropomorfo que el Yaveh anterior, de una naturaleza más ambigua, y promueve más a Israel que a Judá.

Más tarde la tradición deuteronómica, del 620 ac coincide con el exilio babilónico y aparece como la primera recopilación de textos anteriores, además del agregado de varios nuevos en un conjunto más o menos coherente, de factura babilónica serían los génesis, Noé y el diluvio, la Torre de Babel, la historia de Abraham, etc. Es el primer libro que prohíbe la creencia explícita en otros dioses. Al mismo tiempo obliga a hacer sacrificios solo en el templo de Salomón. Pero esta visión no triunf+o hasta tiempo después, el politeísmo seguía vigente.

En la tradición sacerdotal sobre el 450AC, tras el regreso de Babilonia, dios es tratado como distante y trascendental, comunicándose a través de los sacerdotes. A diferencia de la tradición yavista, dios es justo, pero también despiadado, aplicando severos castigos cuando se violan las leyes.

Todos estos textos fueron entretejidos a veces un poco incoherentemente a partir de fuentes que tratan de un mismo asunto o de temas relacionados. De allí que los judíos se hayan abocado desde temprano a estudiarlos e intentar encontrar coherencia en ellos, que sería el origen del Talmud que aparece fijado por escrito entre el 400 y el 300 AC tanto en Palestina como en Babilonia, por lo que hay dos talmudes que intentan interpretar más que leer al pie de la letra. Gracias a esta perspectiva, el judaísmo acepta muy diversas opiniones y actitudes.

Ahora bien, desde tiempos nómadas los judíos, como todos los demás, eran muy supersticiosos, las armas mágicas más usadas eran la maldición y la bendición que no necesitan un sacerdote intermediario para funcionar.

Existe la creencia en la supervivencia del alma al modo egipcio. Hay en el humano un “doble” que lo hace vivir, pensar y obrar y que se desprende del cuerpo tras la muerte conservando el aspecto del muerto, sin embargo a diferencia de los egipcios y más cerca de los mesopotámicos, dios ha creado al hombre para la vida, no para la muerte, el alma se desprende del cuerpo al morir pero lo que pasa o a dónde va, no está claro. La idea de resurrección aparece mucho más tarde, y se dará tras la venida del mesías. Lo que sabemos es que el alma sigue sintiendo todo lo que se le hace a su cadáver. Por ello es preciso enterrar al muerto, porque si no, él haría a los vivos todo tipo de males. “Un muerto sin tumba es un vagabundo sin domicilio” se dice. Los difuntos son seres dotados de un poder sobrenatural y se teme su resentimiento, dependía de ellos conceder o rehusar la fecundidad del suelo, también era habitual pedirles oráculos. Es decir que la escatología judaica tiene contactos tanto con la egipcia como con la mesopotámica, pero más cercana a esta última.

Efectivamente como vimos, una vez reinstalados en Palestina, sin dejar de adorar a Yaveh como dios nacional, adoran también al Baal cananeo para obtener cosechas abundantes, otros judíos adoran a Yaveh exclusivamente, pero atribuyéndole características de Baal. La prolongada controversia entre los yavistas exclusivos y quienes también adoraban a Baal (es decir entre monoteísmo y monolatría) era un choque socioeconómico más que religioso: Su principal diferencia radica en el carácter de la tierra, como propiedad privada o no. Las tribus del sur o errantes de Arabia, yavistas, consideraban la tierra inalienable, como un don del dios al clan, en cambio los del norte compraban y vendían libremente sus tierras. Ellos eran terratenientes que poseían casas, tierras y esclavos y que vivían en las ciudades como aristócratas. Esto opuso a los campesinos contra el poder de las ciudades. Esta controversia pronto tomó ribetes religiosos ya que los terratenientes adoraban también a los dioses cananeos agrícolas que garantizaban sus cosechas de las que dependía su poder.

Sin embargo, los judíos en conjunto hicieron lo que nadie antes: desantropomorfizaron a dios, lo volvieron abstracto.

Fue un proceso, Samuel contribuyó a un nuevo concepto de dios que hasta entonces era caprichoso, celoso, que se arrepiente de sus creaciones, y lo transforma en un dios fuente de toda verdad, estabilidad y constancia, de inalterable perfección creadora, que “levanta del polvo al pobre y exalta a los mendigos, para hacerles sentarse con príncipes y heredar el trono de la gloria”, lo que trae promesas reconfortantes para los humildes como nunca antes. Luego Amos dijo que el ritual no debe suplantar a la rectitud (fue lapidado el pobre). Oseas, más tarde fue el primero en decir que dios era amor, predicó el perdón y el arrepentimiento, no mediante el sacrificio sino la devoción. Isaías agregó la dimensión redentora, Jeremías dijo que Yaveh no estaba del lado de los hebreos en sus contiendas militares con otras naciones, dijo que era dios de toda la tierra, de todas las naciones y de todos los pueblos, y aclaró que no existían otros dioses.

Como vemos en esta pequeña sinopsis de la evolución del concepto de dios, el primer Yaveh del desierto, vengativo y celoso se transforma en un dios supremo amoroso y universal con el correr del tiempo.

Por otro lado, el demonio, como mal absoluto y el infierno como lugar definitivo de castigo no existen para los judíos. El talmud dice “el Satán no es más que el instinto malo” desarrollado al nacer por todo ser humano.

Entonces, y antes de emigrar a Europa, digamos que al principio, durante los miles de años del paleolítico, no tenemos aún muy claro en qué creían, pero encontramos enseguida el culto a los muertos que perdurará hasta hace poco tiempo. Después vemos que el hombre deposita toda su energía y pensamientos en la sobrevivencia, sus creencias y ritos están vinculados a cubrir las necesidades básicas. Una vez que la subsistencia básica está garantizada, el hombre comienza a pensar en el “sentido”, es la búsqueda de sentido lo que se manifiesta en las creencias de las primeras religiones organizadas y desde entonces. Las diferentes respuestas dependerán de las condiciones vitales de quienes elaboren dichas respuestas, incluso hoy.

En la medida en que los sistemas de creencias de una colectividad ya no resultan satisfactorios para dar sentido a la experiencia vital, se transforman o son suplantados por otros que transitoriamente sí dan sentido, hasta que una vez más se reproduzca el fenómeno de que la experiencia vital supera al sentido dado por ese sistema de creencias.

Por otro lado, el ser humano es capaz de experimentar vivencias extraordinarias, las visiones hipnagógicas. Éstas pueden ser motivadas por algún químico en el cerebro, o pueden ser una apertura hacia otra realidad, como si fuera un sexto sentido. De momento, está en cada uno creer una cosa o la otra. Pero sea como fuere, la interpretación de éstas experiencias están a al base de la parte mística de toda religión.

MINOICOS

Hace más de 2 mil años Platón nos contó por primera vez el mito de la Atlántida, una civilización muy avanzada para su tiempo, una potencia marítima donde la gente vivía en paz y armonía hasta que fue englutida por el mar. Hoy casi todo el mundo está de acuerdo en que esa civilización maravillosa era la minoica. Esta civilización era eso, un mito, hasta que al principio del siglo XX cuando descubrimos Cnosos. MAPA

La isla de Creta fue escenario de la primer gran civilización europea entre el 3000 y el 1400 AC, no tanto por su situación geográfica, no tan europea (equidistante entre Asia Menor, Europa y África), sino por su enorme influencia sobre la cultura griega que a su vez será origen de la cultura europea.

Allí encontraremos un modo de vida totalmente original y diferente de sus contemporáneos, una civilización llena de gracia y evidente alegría de vivir MURALES que rebosa por todas partes. Una economía basada en el comercio marítimo, gracias a una enorme flota que domina el Mediterráneo.

El nombre “minoico” es de origen mítico, vinculado al rey Minos y su minotauro, pero esos mitos son al menos 5 siglos posteriores y dudamos que tengan relación con esta civilización, como todo mito, nos dicen mucho más acerca de quiénes los escriben que de lo relatado en ellos. Como veremos, la civilización minoica es punto de partida de muchas mitologías que veremos en el momento en que nos encontremos con quiénes las desarrollaron.

Hoy se duda si el centro de esta civilización era Creta o Thera donde se encuentran obras de arte aún más refinadas que las de Creta. Por ello no sabemos si la famosa Atlántida era Creta o Thera que quedó sumergida en sus ¾ tras la erupción de su volcán, pero las dos islas albergaban ciudades similares.

Sabemos que usaron 3 sistemas de escritura de los cuales solo 1 está descifrado, por lo que la información escrita es muy poca todavía, de modo que el arte y la arqueología son las fuentes que tenemos.

En el interior del territorio hay buena agricultura y ganadería, pero fundamentalmente una eficaz marina mercante fue la fuente de la riqueza, principalmente el comercio del cobre, de quienes eran intermediarios entre la isla de Chipre donde se produce y todas las civilizaciones que lo necesitaban para hacer el bronce, aunque también exportan su producción agrícola e industrial, sobretodo la famosa cerámica de Camares muy finas, con motivos naturalistas pulpos, flores, polícromos y orfebrería de la mejor calidad en bronce oro y plata, con perlas y pedrería e incluso pasta de vidrio. Se encuentran piezas minoicas desde España hasta Mesopotamia.

La organización social se desarrolla como todas partes desde el neolítico en pequeñas aldeas que van creciendo hasta formar grandes centros urbanos. Nunca hubo un monarca que dominara toda la región, sino que las diferentes ciudades se reparten el territorio.

Pero lo más llamativo es que no hay ni un solo vestigio de guerras, ni entre ellos, ni contra forasteros, sus ciudades no son amuralladas. Y no es que no hubiera nada que proteger, al contrario, sabemos que se trata de una civilización de una modernidad insólita para la época donde se aprecia una vida confortable sin grandiosidad, con viviendas y ciudades hechas a medida humana, con agua corriente, desagües, almacenes de todo tipo, gusto por las fiestas y el juego, donde hombres y mujeres comparten el poder en igualdad de condiciones, se maquillan, usan joyas, y se visten dejando el torso desnudo mostrando un gusto por el desnudo que heredarán los griegos. Las diferencias sociales no son muy marcadas, sólo algunos sellos y ajuares funerarios denotan algunas desigualdades.

Como dijimos no hay vestigios de guerra, ni de organización militar alguna. Todos los vestigios apuntan a una sociedad con igualdad de sexos en donde la mujer goza de poder político y religioso a la par del hombre. La evolución que hemos visto en todos lados, de una sociedad matriarcal, a un sistema guerrero patriarcal, acá se desarrolló de forma bien diferente, puede deberse a muchas causas, pero la inexistencia de guerras, puede tener mucho que ver.

Otra característica original es que no vemos rastros de un sistema clerical. No construyeron templos importantes, sus ritos se realizaban en parajes naturales, principalmente cuevas, aunque en los palacios encontramos algunos santuarios que por su forma e iluminación recuerdan a cuevas. No obstante quedan aún dudas acerca de la función de los palacios y hoy se piensa que pudieran ser, como a la usanza mesopotámica, palacios/templo.

Estos palacios son complejos básicamente civiles, al servicio de la ciudad. Son enormes, de hasta 3 pisos de alto, muchísimas dependencias, la mayoría destinadas a talleres y almacenaje. Su modelo constructivo da una sensación de laberinto pues los pasillos son en zigzag y las escaleras no son rectas. Suponemos que gobernaba un concejo, un grupo, aunque existe el rey, sus funciones aún no están claras.

Las ciudades del período palacial tardío (1700AC) muestran un urbanismo increíble para la época: calles perfectamente pavimentadas y hasta con veredas, las más antiguas de Europa, casas privadas de hasta 3 pisos ricamente adornadas. Un sistema de acueductos llevaba agua al palacio y la distribuían a las diferentes dependencias. Había baños con sistemas de desagüe interno, construyeron cloacas además de cañerías por las que pasaba agua que se calentaba para calefaccionar las habitaciones en invierno. El sistema de iluminación y ventilación es perfecto para ventilar en verano, de hecho las aberturas, puertas y ventanas, son totalmente diferentes a las de las casas de todas las civilizaciones contemporáneas que eran muy chiquitas, acá son enormes. Las columnas se pintaban de rojo y azul y los muros estaban profusamente decorados con frescos.

De estos frescos los más completos nos llegan del palacio de Cnosos en Creta y de las casas de Akrotiri en Thera. La mayoría de ellos datan de entre el 1600 y el 1400, los anteriores habían sido destruidos por terremotos y fueron reconstruidos en la época de los Palacios Nuevos.

Si bien las técnicas y el tratamiento del cuerpo humano encuentran sus fuentes en Egipto y mesopotamia, los préstamos terminan ahí, la pintura minoica desarrolla un mundo de formas y temas totalmente originales, alejados de las rigideces y convencionalismos de los demás. La naturaleza es la principal fuente de inspiración: plantas, animales, siempre en movimiento, tanto terrestres como marinos, animales reales y alguno fantástico como el grifo (cuerpo de león con alas, cabeza de agila y cresta en espiral) todo tratado con un estilo mucho más flexible y vivaz que sus contemporáneos. Otro detalle: no existen escenas de guerra.

Pero en qué creían? Sabemos que sus cultos estaban ritmados por los ciclos solares lunares y estelares. Sabemos también que el sumo sacerdote era en realidad, una suma sacerdotisa y que ella renovaba periódicamente el lazo que los unía a los astros y que aseguraba la fertilidad.

No hemos encontrado vestigios de dioses antropomorfos salvo la “dama del Laberinto”, asociada a la grandiosa madre. Esta mujer con serpientes en las manos aparece como herencia directa de la gran diosa madre que hemos visto en todos lados desde el paleolítico, sin embargo, al tiempo que la vemos extinguirse en otros lados, aquí al contrario, sigue siendo la figura prominente de toda creencia. La unión entre serpiente y mujer aparece aquí más clara que en ningún otro lado, aparece graficada. Los grifos que se encuentran a los lados del “trono” sugieren que era el sitial de la mujer sacerdotisa ya que el grifo representa la unión de aire tierra y subsuelo, (pájaro, león, serpiente) que constituyen las atribuciones de la gran diosa. No conocemos aún si existe una mitología, al modo mesopotámico o egipcio, asociada a ella, pero podemos suponer que no, ya que ninguna otra representación divina ha sido encontrada. Podemos imaginar que al igual que en el paleolítico y neolítico, se trata de la personificación de una potencia de vida, muerte, y vuelta a la vida, cíclica, y que al no haber una mentalidad guerrera, la concepción lineal del tiempo que permite la construcción de panteones y mitologías no existía tampoco. Algunas de estas estatuillas (de cerca de 30 cm) habían sido enterradas, lo que sugiere que tienen todo que ver con la fertilidad de los suelos.

El hacha de doble filo parece ser el objeto ritual por excelencia, usada exclusivamente por las sacerdotisas, presumimos que se usaba simbólicamente en los sacrificios de toros. Siempre se presenta erguida, tiene dos hojas y no es un instrumento útil para ninguna actividad práctica. La palabra griega Labrys define este tipo de hacha, y tiene idéntica raíz que laberinto, y de allí quizás la identificación que hicieron los griegos de Cnossos con el laberinto, sin embargo existe la posibilidad que provenga del iranio labra/laura, piedra o gruta. De allí que no esté claro si el hacha está asociada a un laberinto o a una gruta o cueva tallada por el hombre. El caso es que en Creta, están en todas partes.

El hacha como el rayo, horada la tierra, simbolizaría la unión entre el cielo y la tierra. También se la ha asociado a la muerte y resurrección, símbolo del devenir con su forma que parece una mariposa, y que los griegos más tarden asocian a Psiqué, el alma que ven en forma de mariposa. Otros han visto la alternancia de las fases de la luna, lo que sería coherente con una cultura matriarcal. Sea como fuere, todos quiénes han buscado significado a este elemento, han formulado hipótesis que expresan la dualidad, fuerzas opuestas y complementarias a la vez, fuerzas en equilibrio gracias a un eje central, casi como un yin yang.

El otro elemento omnipresente es el toro. Aparece tanto atado, pronto al sacrificio pero principalmente al galope con jóvenes acróbatas hombres y mujeres que saltan sobre ellos en una práctica llamada Taurokatapsia. Se trata de juegos rituales o de simple diversión? No lo sabemos aún. En todo caso son imágenes de poca solemnidad y asociadas a otras más claramente festivas.

Desde el paleolítico hemos visto al toro en todas partes, en las cuevas, en mesopotamia, en Egipto donde la palabra Ka significa tanto alma como toro, incluso en India la montura de combate de Shiva es el toro. Si pensamos en un toro, las abstracciones que inmediatamente nos vienen a la cabeza están asociadas al vigor, la fuerza, lo avasallante, pero también la firmeza, la seguridad, etc. Quizás sean éstas las imágenes que todas las culturas primitivas querían transmitir cuando nos dibujan o esculpían toros. Ese impulso poderoso que se impone por sí solo.

En cuanto a la trascendencia del alma, no tenemos muchos datos, quizás el más valioso sea el sarcófago de Hagia Triada, que si bien es ya de una época en donde la isla está dominada por los micénicos, evocaría creencias minoicas.

La cara A, representa a tres hombres dando ofrendas probablemente al difunto, que no tiene brazos y está bien rígido, delante de la tumba. Su tamaño ha dado mucho de qué hablar, se piensa que se trata del cadáver hundiéndose en la tierra, lo que dejaría pensar en una creencia de la supervivencia del alma subterránea, pero al mismo tiempo la barca que le es ofrendada podría sugerir, una ultravida más de tipo marina y su parcial hundimiento en la tierra representaría lo con trario, es decir, el muerto emergiendo de la tierra. Las ofrendas son animales, y una maqueta de un barco. Detrás está el Árbol de la Vida. La otra parte de la escena representa una ceremonia donde una sacerdotisa realiza una libación, sobre una crátera entre dos árboles, coronados con la doble hacha, y pájaros. La libación es cuando se vuelca líquido que puede ser vino, cerveza, o miel, sobre un altar o piedra sagrada. El color rosado que se veía en el momento del descubrimiento deja pensar que se trata de vino. A los hombres los representan con piel oscura y a las mujeres con piel clara. También aparece la lira, símbolo de la música que acompaña la celebración del ritual. Las interpretaciones varían, por un lado se sugiere un rito fúnebre, pero por el otro se piensa que, tal como vimos en casi todos lados, los muertos pueden volver y pueden o bien comunicarse con los vivos o causarles males, desde ese punto de vista se ha interpretado que se trata de una ceremonia para despertar el espíritu del muerto, que entonces se alzaría desde la tierra para brindar oráculos por ejemplo, y que la ceremonia se trataría justamente de eso, de cómo traer al muerto, eso explicaría que el muerto no tenga brazos, pues se trata de su alma no de su cuerpo. Esto se deduce de poner en relación el sarcófago con otros restos posteriores, micénicos e incluso griegos. Entonces, si se trata de ritos de necromancia sería para beneficiar más a los vivos que a los muertos, o que coincidiría con el resto de los vestigios, pero ojo, son hipótesis interpretativas, a falta de otros elementos.

La cara B nos muestra una procesión hacia un altar doble, sobre el que se ven los cuernos típicos que representan lo taruino, también vemos el hacha doble o quizás cuádruple sobre una columna puesta sobre un piso imitando un damero. Vasos de libaciones están sobre el altar más pequeño. Un pájaro con un ala ligeramente abierta, parece presto a levantar el vuelo. Un toro, atado, acaba de ser sacrificado y su sangre corre hacia un recipiente que la recibe. Dos cabras están tendidas bajo la mesa. Detrás un músico toca la flauta doble. SE ha sugerido que la lira era una música apacible, mientras que la flauta era más intensa. Las muchachas que están detrás se han perdido, pero podemos suponer que también portarían elementos del ritual del sacrificio.

Cara C, un costado, vemos dos mujeres sobre un carro tirado por dos grifones de alas multicolores. Una sería auriga y la otra solamente pasajera. Se trataría entonces de divinidades? De una sacerdotisa y una divinidad? No sabemos. Lo que sí vemos es que el carro está tapizado con la piel de un animal, quizás el animal sacrificado en la otra cara. Un pájaro también levanta vuelo, esta vez mucho más importante que el otro por su tamaño y belleza.

La cara D ha perdido buena parte del yeso pintado, pero en la parte de abajo vemos aún a una pareja ded hombres en un carro tirado por cabras, siendo estas animales salvajes, nos hablaría del control del hombre sobre las fuerzas de la naturaleza.

Lamentablemente aún no tenemos más elementos para saber acerca de las creencias trascendentales de esta alta civilización, pero se sigue trabajando en ello. El descifrar las escrituras que aún están en penumbras será fundamental.

Como hemos visto ya en mesopotamia, el árbol es un valor simbólico fundamental, igual que entre los hebreos. Pues aquí, una vez más, el árbol es el símbolo de algo trascendente y potente. Acá lo vemos ya transformado en columna simbólica, como axis mundi, como conexión entre cielo y tierra, como símbolo de resurrección cíclica de la naturaleza y por lo tanto, símbolo de vida y muerte. En esta filigrana vemos la doble hacha, el árbol y una sacerdotisa o diosa en danza ritual. Para hacer estas filigranas ya se usaban lupas, eran la parte superior de un anillo.

Sobre el 1600 explotó el volcán de Thera y el tsunami provocado destruyó casi todo. No es el diluvio bíblico porque el de Gilgamesh debe haber ocurrido en el tercer o cuarto milenio AC, aunque pudo tener características similares. El mito al que sí parece estar vinculado es al de la Atlántida. Efectivamente Platón parece haberse referido a la moderna y refinada civilización minoica cuando hablaba de la Atlántida que se hundió bajo el mar. Lo cierto es que la inundación dejó a los minoicos en un estado lamentable e indefenso frente a la invasión de un pueblo de guerreros de la Grecia continental: los famosos Aqueos... se acuerdan? Troya, Aquiles, Agamenón, Helena, y compañía? Los micénicos o aqueos, aprovechan la indefección en la que había quedado la isla y la toman por la fuerza destruyendo sus ciudades, pero incorporando al mismo tiempo, buena parte de la cultura.

Los micénicos eran un pueblo que había bajado de los Balcanes para instalarse en el Peloponeso sobre el 2000 AC. Hacía tiempo que conocían a los minoicos y de hecho estaban totalmente influenciados por esa cultura más evolucionada, pero cuando tomaron la isla debieron quedar pasmados ante la magnificencia de lo que veían, De allí en más Creta se convierte en caldo de cultivo para buena parte de las leyendas griegas. Por ejemplo Zeus nace y se cría en Creta, y ni hablar de Teseo y el minotauro, probablemente uno de los mitos más ricos y complejos de toda la mitología griega y con más derivaciones artísticas y culturales hasta el presente. Ya volveremos a él, cuando veamos justamente a quiénes crearon el mito.

Por otro lado, el laberinto lo venimos viendo desde el principio como símbolo de cambio de estado, de viaje iniciático, de viaje al más allá, y vuelve a aparecer con una fuerza enorme. Quizás los aqueos vieron en el Palacio de Cnosos un laberinto, por sus características, aunque también es posible que el laberinto se tratara de cuevas talladas laberínticamente por la mano del hombre o la naturaleza o ambas. En todo caso los mitos laberínticos tienen aquí su origen, aunque su desarrollo lo veremos en la Grecia arcaica.

Pero quiénes eran estos aqueos en realidad? Los vimos instalarse pacíficamente en el Peloponeso desde el 2000 AC pero sobre el 1500 algo cambia. Se habla entonces del despertar aqueo. Las sepulturas cambian, se hacen espadas de bronce, carros de guerra. Aparecen reinos, se fortifican los núcleos urbanos transformándose en palacios-fortaleza y con todo ello aparecen las primeras estructuras estatales y el subsiguiente auge de las aristocracias guerreras. Las ciudades micénicas son parecidas a lo que podemos imaginar de las fortalezas medievales con el castillo en medio y poco más, rodeadas de murallas ciclópeas. La población se encuentra dispersa en el territorio organizada en poblados cerca de las fortalezas.

En el palacio, el Megarón es el núcleo principal, es el salón de trono desde gobierna el wanax, el rey. Tienen una rica agricultura y buen comercio marítimo y como dijimos, están culturalmente muy influenciados por los minoicos. El problema para estudiar a los micénicos es que los conocemos básicamente por Homero, si bien conocemos su escritura, aún hemos encontrado muy poco, así que hay tener mucho cuidado en separar la historia verificable del mito que fue desarrollado más tarde a propósito de ellos, un poco como con los minoicos. Lo que sí queda claro es que es un modelo antagónico al minoico, vemos acá una sociedad guerrera más parecida a los asirios. Tenemos ciudades estado a la forma mesopotámica entre las que destacan Tirinto, Argos, la propia Micenas y Atenas que aparece por primera vez como centro urbano en esta época. MAPA

El tiempo, como en toda cultura guerrera, se vuelve lineal. El mundo mitológico se vuelve patriarcal, con un panteón diversificado en donde ya encontramos referencias escritas a Zeus, Poseidón, Hera, Atenea, Apolo, Ares y Dionisos, pero sus atribuciones y características no serán las mismas que en la Grecia clásica.

Sabemos de cultos vinculados a las cosechas y a los vientos, tan importantes para la navegación. Las cosechas asociadas a deidades femeninas y los vientos masculinas.

Al igual que los minoicos, los espacios sagrados estaban dentro del palacio, y afuera existían lugares de culto como grutas o cuevas. Pero a diferencia de de los minoicos acá existe una casta sacerdotal, una guerrera y una aristocrática próximas al monarca en una sociedad fuertemente jerarquizada. Lo vemos por ejemplo en los enterramientos. Los más impresionantes son los Tholos, datados sobre el siglo XV AC, son tumbas con una rampa descendente y una cámara funeraria enorme parcialmente horadada en la roca y completada por hileras de ladrillos que cierran en bóveda cónica. No se parece mucho a Newgrange? Lamentablemente han sufrido saqueos y las encontramos vacías, pero en otras tumbas cuyos tesoros hemos encontrado, vemos que los reyes son enterrados con joyas, ropas, miel, harina atc. Las entradas están decoradas como palacios, mientras que vemos muchas tumbas múltiples mucho más sencillas, mostrando que la jerarquización valía tanto para los vivos como para los muertos.

Sabemos que el temor al regreso de los muertos es prácticamente el mismo que entre los mesopotámicos, por eso se les dota de todas las cosas que puedan dar confort, belleza y alimento energéticos para que tengan fuerza durante el viaje al más allá.

Los palacios a pesar de su influencia minoica, son estructuralmente diferentes, su distribución es simétrica, ordenada, construido modularmente, en donde se respira una racionalidad clara y un orden de tipo militar. Es decir, más masculino, más racional y menos orgánica. Esta simetría la vemos en la puerta de los leones que preside la entrada a la ciudadela. Son dos leones rampantes en actitud heráldica que franquean una columna de tipo minoica que se piensa que es la representación estilizada del árbol le la vida.

Progresivamente se alejan de la tradición minoica, tendiendo hacia la simplificación y el geometrismo. Van perdiendo de apoco también calidad de factura como lo vemos en sus frescos. La iconografía utiliza más escenas de caza y de guerra como elementos fundamentales, y presentan una ordenación en friso ajena a los minoicos.

La orfebrería es el arte que más piezas nos ha dejado, muy influenciado por el minoico, el trabajo en oro es de altísima calidad, coronas anillos dagas vasijas de oro y plata, incrustados en ámbar, cristal amatistas, etc, atestiguando los lazos comerciales con lugares tan lejanos como centro Europa y Egipto o Anatolia. Las espadas ornamentales son una prueba de la calidad de su orfebrería, de gran influencia minoica pero en objetos micénicos, naturalmente las verdaderas espadas con las que luchaban son mucho más sencillas y funcionales.

El retrato funerario de oro que erróneamente se creyó de Agamenón, pero que es de un príncipe micénico muy anterior a aquel, muestra un rostro naturalista a modo de máscara funeraria. Así podemos ver la marcada jerarquización social entre los más privilegiados y los menos, cuyas tumbas tienen objetos mucho más humildes.

En 1200 algo pasó, no sabemos bien qué, pero las tabillas nos hablan de grandes movimientos de tropas para defender los palacios de ataques foráneos. Se piensa que atacaron los dorios que venían de Europa central y que ya usaban el hierro, con lo que tenían armas mucho más eficientes. Pero por otro lado los famosos “Pueblos del mar” con sus hordas de piratas estaban asolando las costas del Mediterráneo oriental, y es posible que hubieran cortado las vías de comercio micénicas, con lo que explotó una crisis económica que puede haber generado sublevamientos contra una elite incapaz de cumplir su rol de garante del bienestar del estado. Lo más probable es que varios factores intervinieran para derrumbar el poder micénico.

Al mismo tiempo que las ciudades micénicas se derrumban, comenzamos a ver grandes oleadas migratorias que saliendo de Grecia se instalarán en todo el Mediterráneo, fundando ciudades estado incluso hasta en Francia donde fundan Phócide (Marsella) por ejemplo. MAPA

Hoy se cree que la guerra de Troya es justamente de esta época. Se trataría de una alianza entre diferentes ciudades micénicas para sobrevivir, intentado apoderarse de un lugar estratégico para el comercio: el pasaje del mar Mediterráneo al Negro, allá estaban las principales fuentes de oro y estaño. Apoderarse de Troya sería la salvación. Fuere cual fuerte el resultado de la guerra, lo cierto es que no impidió la caída de dicha civilización. Hoy estamos casi seguros que Troya era un puerto comercial hitita. DOCUMENTAL. Al parecer esa zona estuvo en conflicto durante casi 200 años, y al parecer los micénicos lograron imponerse tras un prolongado sitio que tampoco duró 10 años como cuenta la Ilíada, pero que sí fue bastante largo. No hay ningún sitio atestado que durara más de 6 meses. Incluso algunos suponen que los “pueblos del mar” son precisamente de por allí, por lo que la guerra de Troya estaría implicada en esa conflagración mayor.

GRECIA

Tras la caída de Micenas en 1200 y hasta el siglo 8 AC se da lo que llamamos la Edad Oscura, por la falta de datos que tenemos. No solamente parece perderse la escritura, sino que toda la cultura parece involucionar: los palacios fueron abandonados y se pasó a una sociedad muy humilde y simple, de agricultura de subsistencia y de poblaciones pequeñas casi aislada.

Sabemos que a partir de la caída de los reyes, se instaura una oligarquía, herederos de las principales fortunas aristocráticas, pero sin poder como para gobernar uno por si solo, así juntan fuerzas y transitoriamente gobierna uno de entre ellos, el Basileus. En el siglo 8 vemos sociedades gobernadas por Aristoi (los mejores). Estos comienzan a fundamentar su poder en el linaje, erigiéndose como descendientes de los héroes más o menos míticos que ubican en época minoica y micénica. Las familias poderosas comienzan a agruparse entorno a núcleos urbanos que serán las polis.

Sobre el siglo 8 el comercio se reanuda, pero en lugar de estar en manos del estado, está en las manos de poderosos privados aristócratas. La fundación de las ciudades también asume carácter mítico, emparentado con el linaje de estas familias en donde como ancestro aparece la figura del héroe epónimo o fundador.

Nos serviremos de mucha cerámica para ilustrar la clase sobre Grecia pues es la fuente iconográfica más abundante que ha llegado hasta nosotros. En ellas se ha plasmado toda la imaginería griega, así como la vida cotidiana. A diferencia de la escritura y de todas las otras artes, conservamos vestigios de la evolución de la cerámica durante toda la Edad Oscura aunque su producción fuera reducida: Así, encontramos ya sobre el 1000 AC el estilo protogeométrico, de formas muy simples que siguen las líneas del soporte. Entre el siglo 9 y el 7 aparece el geométrico en donde todo parece estar construido sobre figuras geométricas y en donde toda la superficie se tapiza completamente con diseños tanto decorativos como narrativos, principalmente los encontramos como vasos funerarios, en donde vemos las prothesis que son parte del rito fúnebre en donde se expone el cuerpo del difunto y se lamenta su partida (algo muy parecido al velorio) y la ekphora que es el transporte del féretro al cementerio. En el siglo 7 aparece el período orientalizante, por la influencia de la figuración más fina y naturalista del medio oriente de la época. Los vasos se pueblan de animales y flores. Finalmente en el siglo 6 es el apogeo del estilo de figuras negras, en ellas las figuras negras sobre el rojo de la arcilla presentan incisiones para señalar las formas y los motivos se simplifican para destacar una escena principal con motivos principalmente mitológicos y de la vida cotidiana, como el deporte o los simposios. Un dato nada menor es que por primera vez en toda la historia del arte aparece una obra firmada por su autor, es el caso de Exequias, quien orgulloso firma “Exequias me hizo”. El cambio de conciencia que implica semejante hecho es sustantivo. Es obvio que el arte ya no es lo que era, ahora es un valor en sí, una pieza bella vale más que una que no lo es aunque su contenido sea semejante y los artistas compiten entre sí ya no solo por los mercados sino además por el prestigio.

En el siglo 4, durante el apogeo del clasicismo griego se impone el estilo de figuras rojas, sobre fondo negro de modo que desaparece la necesidad de hacer incisiones porque lo claro de las figuras permite mucho más libertad para el detalle interno de ellas, y cuyo principal exponente fue Euphronios, esta es una de sus obras en donde vemos a Atenea ayudando a Hércules en uno de sus trabajos. Hércules o Heracles es justamente un héroe muy particular, porque la mayoría de ellos eran héroes locales, pero algunos pocos llegaron a serlo de toda Grecia, tal el caso de Hércules.

El culto rendido al héroe no difiere del rendido a los dioses. El héroe es un hombre de vida y muerte excepcionales. Alrededor de su figura, un grupo (una fratería o más grande, una polis), define su identidad y asegura su cohesión. El centro del rito es su tumba o hieron. No son intermediarios entre los hombres y los dioses, son potencias divinas en sí y se espera de ellos lo miso que de un dios, solo que alguna vez, fueron hombres. Estos cultos son fundamentales en la formación de la ciudad, la presencia de un hierón marca la apropiación del territorio por parte de una comunidad y legitima religiosamente la posesión de la tierra. Las procesiones tienen la misma función, con una potente carga simbólica. En ellas participa toda la comunidad jerárquicamente presentada y afirma de manera demostrativa la cohesión social y el poder del grupo sobre un territorio.

Sobre el final de la Edad Oscura, empezamos a tener relatos mitológicos completos donde podemos entender sus creencias así como el uso político que se hace de la religión. Así por ejemplo, veamos el mito de Teseo, héroe fundador de Atenas, al que sitúan en los tiempos más remotos de los que tienen conciencia: la época minoica. En los llamados tiempos heroicos, hombres, dioses y semidioses conviven y se confunden.

Según la leyenda, Zeus transformado en toro blanco raptó a bella mujer fenicia Europa y se la llevó a Creta, su hogar de nacimiento. Con ella tuvo a Minos que al llegar a la adultez pidió a Poseidón apoyo para suceder al rey de Cnosos. Poseidón hizo emerger del mar a un hermoso toro blanco para que Minos lo sacarificara en su honor. Pero a Minos le había gustado tanto el toro que lo escondió entre su rebaño y sacarificó otro. Al enterarse Poseidón, se llenó de ira y para vengarse inspiró en la esposa de Minos, Pasifae un deseo loco por el animal. Para poder consumar su amor por el toro Pasifae le pidió a Dédalo, el inventor, que construyera una vaca de madera cubierta de piel real para meterse adentro. De esta unión nace el Minotauro, un monstruo con cabeza de toro y cuerpo de hombre. Cuanto más crecía se hacía más salvaje, cuando la violencia de la criatura se hizo intolerable, Minos le pidió a Dédalo construir un laberinto para encerrarlo adentro.

Al mismo tiempo, uno de los hijos de Minos fue asesinado en Atenas después de una competencia deportiva de la que había sido campeón. Minos declaró la guerra a Atenas y ganó. Como tributo impuso a la polis griega que 7 doncellas y 7 jóvenes debían ser enviados a Creta anualmente como sacrificio para el minotauro, con una sola concesión: si alguno vencía al monstruo, la ciudad se liberaba del tributo.

Teseo, hijo del rey Egeo (aunque él dice que era hijo de Poseidón), arriesgó su vida para liberar a la ciudad: Cuando llegó el momento del tributo, se propuso como voluntario y se embarcó hacia Creta con sus compañeros. La fama de belleza y valor de Teseo habían llegado a oídos de Ariadna, hija de Minos que al verlo se enamoró de él y prometió ayudarle. Le ofreció un ovillo de hilo para que ate una punta al entrar al laberinto y un puñal, diciéndole que así se salvaría él y sus compañeros, haciéndole prometer que de triunfar, la llevaría con él. Así Teseo entró al laberinto y cuando se encontró con el minotauro, creyó leer en la mirada del monstruo una plegaria para que lo liberara de su monstruosa existencia, cosa que el héroe hizo, liberando así a su ciudad del espantoso tributo anual.

Cuando ya iban en el barco de vuelta, hacen una escala en una isla para refugiarse de una tempestad. Allí, Ariadna que había huido don Teseo, se pedió quedando dormida en un bosque, Teseo no la pudo encontrar y partió sin ella. Dionisos la encontró, la hizo su esposa y la convirtió en inmortal.

Ahora bien, los mitos griegos tienen un valor cultural que llega hasta hoy por su enorme riqueza psicológica y capacidad polisémica, es decir que pueden leerse desde muchos puntos de vista. El punto de vista histórico nos habla del héroe ateniense en cuyo linaje se justifica la posición predominante de los aristócratas y cuyo hierón justifica el predominio ateniense sobre el territorio. Pero la complejidad de los mitos griegos le dan una dimensión filosófica, psicológica, simbólica mucho más profunda.

Como ya vimos, el laberinto no deja de aparecer nunca, desde el fondo de los tiempos, pasando por el medioevo y hasta hoy en infinidad de películas. Dónde reside la potencia de este símbolo más allá de las visiones hipnagógicas que ya conocemos? Qué dimensión le aportan los griegos? A partir de los griegos justamente el laberinto es visto como la frontera entre lo visible y lo invisible, lo seguro conocido, porque tiene normas que predicen y controlan la realidad y lo imprevisible, lo no regulado por una apariencia estable. El minotauro es el contenido de los espacios laberínticos de la conciencia. Sea el palacio de Cnosos, sea una cueva, el laberinto es oscuro y peligroso, intrincado, a diferencia de la simples espirales previas. Es un espacio contrario al conocimiento racional que proviene de la certeza de los sentidos, el laberinto es metáfora de un salto, de una osada penetración en el umbral de lo desconocido, y por ser un espacio desconocido da pie para la experiencia extática, sitio de iniciación simbólica, representa una especie de peregrinaje místico, introspectivo donde las nociones de orden desaparecen. Permite la transgresión del mundo aparente a otro más complejo, donde nada es necesariamente lo que parece.

Por su parte el minotauro en sí, monstruo escondido, hombre con cabeza de bestia, alude a las pulsiones irracionales (porque su cabeza es bestial), representa nuestros miedos más irracionales y matarlo es purificarse, es volverse plenamente humano. La valentía de Teseo reside en capacidad del héroe de enfrentar el miedo a una muerte segura. El resultado es que el orden vence al desorden, lo racional a lo irracional y sobre eso se fundamenta toda la estructura mitológica y social griega.

Otro de los mitos más antiguos de la cultura griega es el de Jasón y los argonautas. Cuenta la leyenda que el tío de Jasón se quedó con el reino de Yolcos ilegítimamente, cuando en realidad le correspondía el trono a Jasón, así que para deshacerse de del muchacho le ofreció devolvérselo a cambio del vellocino de oro, una piel de carnero mágica que hacía rico a quién la tuviera. Jasón reúne a un nutrido grupo de valientes (entre los que está por ejemplo Hércules) y se hace a la mar en su barco Argos. La misión era muy arriesgada. Tras muchas aventuras, entre las que conoce a Medea, su mujer, lo consigue y termina matando a su tío para hacerse con el trono ya que este incluso ni así se lo iba a devolver.

Además de ser un genial cuento de acción, nos deja claro el espíritu aventurero que los griegos tienen desde el comienzo y cómo los mitos se construyen para explicar diferentes cosas por ejemplo el comercio del oro. Hoy se cree haber encontrado la mítica Yolcos, un importante centro comercial micénico, del fin de la edad de bronce sobre el 1200 AC. La leyenda proviene de relatos de los comerciantes. Jasón y los suyos harían peligrosas incursiones para conseguir sobre el oro en el mar Negro. La referencia al vellocino de oro hace alusión al método cómo se recogía el oro en la Cólquide, MAPA hundiendo pieles de ovinos en los arroyos para atrapar el oro, por lo que estos quedaban impregnados del preciado material.

Éstos son solo dos ejemplo de cómo en el fondo de los mitos subyace casi siempre algún hecho real, tanto sea la omnipresente presencia del Toro en Creta, como de las pieles doradas en la Cólquide.

Sin embargo un texto, de entre todos, que reúne una serie de mitos, será el más recordado por siempre: la Ilíada y su mito fundamental: la guerra de Troya.

No vamos a entrar en la espinosa cuestión homérica. Vamos a situar al poeta Homero en el siglo 8, en la región de Jonia, no lejos de los vestigios de Troya todavía muy visibles en esa época, y poco nos importará si fue un hombre o varios, si escribió solo la Ilíada o también la Odisea, vamos a centrarnos en lo que nos cuenta esta obra literaria que es la primera de la civilización occidental.

Relata una guerra que puede haber tenido lugar en el 1200 AC en el enclave estratégico de Troya, MAPA el punto de pasaje entre el Mar Egeo y el Mar Negro.

Como recordarán, la Ilíada cuenta la historia de una guerra producto del rapto de Helena, esposa del rey Menelao de Esparta, hermano de Agamenón, gran rey de Micenas. Paris, príncipe de Troya era el hombre más lindo del mundo, la diosa de la discordia arma un concursito para ver cuál diosa era la más bella y Paris será el juez, entonces elige a Afrodita y ésta a cambio promete darle a la mujer más linda del mundo.

Paris era huésped de Menelao y ahí conoce a la mujer más bella, Helena, y cuando se va se la lleva consigo, tal como Afrodita le prometiera. Para vengar la afrenta los griegos forman una coalición para destruir Troya.

Otra mujer Criseida, sacerdotisa troyana de Apolo, es origen del segundo conflicto que opone a Aquiles, uno de los principales guerreros griegos con Agamenón, quién la había secuestrado generando que Apolo se vengara, atacando a los griegos. Aquiles le pide que la devuelva, Agamenón no lo hace y para colmo le quita a Aquiles a Briseida su esclava preferida, ante lo que Aquiles decide abandonar la batalla, dejando al ejército aqueo sin uno de sus mejores hombres. Ese es justamente el nudo central del relato: la cólera de Aquiles y sus consecuencias. “canta oh diosa la cólera del peleida Aquiles” arranca la obra.

Tras la muerte de Patroclo, amigo íntimo de Aquiles, éste vuelve a la batalla para vengarlo matando a Héctor en la escena más violenta de todo el relato. Poco después Paris con una flecha dirigida por Apolo mata a Aquiles apuntando al talón, único punto vulnerable del héroe. Como nadie lograba ganar a Ulises se le ocurre lo del caballo, haciendo creer a los troyanos que se rendían. Los mejores aqueos entran en el vientre de un gran caballo de madera que ofrecen como tributo al supuesto vencedor y por la noche, cuando los troyanos estaban todos borrachos festejando, salen del caballo y liquidan a todo el mundo.

Sin embargo, más allá del relato de la guerra, del involucramiento de los dioses en un bando u otro, el tema central de la Ilíada es el destino, al que ni los dioses escapan.

Ahora bien, no hay ninguna mención en las crónicas micénicas ni a Helena ni a ninguno de los héroes, pero sí hay restos de una guerra en Troya en la época. Lo que nos interesa de momento es ver cómo se empieza a perfilar es espíritu griego: una incursión militar solo por motivos económicos, no justifica tanta matanza, pero el honor sí. El honor es para los griegos clave fundamental de la sociedad, base del prestigio y del respeto y éstos a su vez, bases del poder. Estamos en los albores de la Grecia arcaica, época de explosión demográfica, de organización de las polis, de crecimiento económico y comercio de ultramar, de una sociedad gobernada por la aristocracia quiénes son los principales consumidores de productos artísticos y culturales y para quiénes la Ilíada está escrita, es por ello que la obra exalta los valores éticos aristocráticos.

Por otro lado, los investigadores están casi convencidos de que Troya era una ciudad comercial del imperio Hitita, llamada Wilusa, (parecido en su fonética a Ilión nombre griego de Troya) y resulta que entre ellos, encontramos recipientes para libaciones de madera, huecos y en forma de animales, toros y caballos fundamentalmente, que podían llegar a ser muy grandes, dispuestos sobre ruedas, se pasean por las calles durante las procesiones, de este modo, lo del caballo es perfectamente posible si entendemos a los troyanos como miembros de la civilización hitita.

Hay que ver restos dos documentales:

Troya Ojo que se habla del enfrentamiento entre oriente y occidente, una guarangada porque entonces no existían nociones semejantes! Esta guerra de civilizaciones es un invento yanqui que no vale la pena explora ahora pero tengan presnete que no existe tal enfrentamiento salvo en la mente del imperio norteameticano: <http://www.youtube.com/watch?v=_upLm0pCZdA>

historia de atenas: <http://www.youtube.com/watch?v=7hPB8QhCv7c>

Volveremos en un rato a Homero, pero aquí solamente quisiera señalar que esta epopeya sirve antes que nada para crear la conciencia nacional griega, más allá de las diferentes ciudades estado. Para ellos griego era todo el que hablaba griego, punto. Habla de la unión de los griegos contra los no griegos, una necesidad evidente del siglo VIII, que produce en el mismo sentido los primeros juegos olímpicos en donde toda la comunidad griega, incluso las más alejadas en las costas españolas y francesas, acuden, período en que las guerras se suspenden y la cohesión nacional se fortalece. No sólo en Olimpia, los concursos panhelénicos son unos cuántos y no sólo deportivos, por ejemplo en Delfos, se hacen competencias de música. Hay que entender que la mentalidad agonística (AGON, que significa competencia) es típica de los griegos. El deporte es fundamental para los griegos, es una educación no solo del cuerpo sino también del espíritu. Los gimnasios son los centros de reunión habituales y allí se recibe instrucción de todo tipo. Por otro lado, el que ganaba un juego olímpico era venerado por su ciudad y se transforma en una especie de pop star. Había un premio que consistía en una rama de laurel, símbolo de victoria y un ánfora panatenaica, de grandes dimensiones y ricamente decorada (la copa está preciosa diría Jaime Roos), pero el premio más preciado era la gloria, incluso se erigen estatuas en su honor. KUROI

A partir de esta época, vamos a tener el problema contrario al de la época micénica y la edad oscura, es decir, tenemos tanto material que es imposible de condensar, por lo que vamos a ver aquellos rasgos principales que nos ayuden a la comprensión de las creencias griegas, de su forma de pensar, que a la par de la judeo-cristiana, son la base de nuestra cosmovisión.

Antes que nada hay que señalar algunas generalidades: en nuestra cultura, dios es exterior, creó al mundo y todo lo que hay, pero para los griegos, los dioses no son exteriores la mundo, no crearon al mundo, fueron creados ellos mismos por potencias naturales, no son por lo tanto eternos, sino solamente inmortales.

No se trata de una religión revelada a través de profetas, por lo que no existe una mitología, sino mitologías que varían mucho de un lugar a otro y de una época a otra, por lo que no hay un dogma que respetar y sí un rito que es colectivo y que asegura la cohesión del grupo. No existen actos religiosos individuales, la religión es ante todo un hecho social, pero tampoco existe una delimitación entre lo profano y lo sagrado, lo divino interviene en cualquier momento y lugar, por ejemplo no existen elementos solo sacrificiales, el cuchillo para el sacrificio, es el mismo que se usa para la cocina diaria.

No hay una casta sacerdotal que se retire de la vida civil, el sacerdocio es rotativo y cualquier ciudadano lo puede ejercer durante un tiempo.

Vamos a empezar a ver muchas estatuas y algunos templos, por que se impone una breve explicación:

La palabra ESTATUA no tiene equivalente en griego, ellos las definían en función de su uso: Cultual es la escultura que representa a la divinidad en su templo, templo al que los fieles no entran, allí se depositan las ofrendas, entre ellas las esculturas cultuales. El templo está cerrado casi todo el tiempo y solo entra el personal del culto. El rito se oficia en el altar que está afuera, a la entrada del templo, por lo que las esculturas cultuales no son vistas, son una especie de sustituto del dios que materializa su presencia en el santuario.

Otra categoría es la estatua funeraria, emplazada sobre una tumba, no pretende ser un retrato del muerto, sino una imagen idealizada del mismo. Muchas veces vemos en lugar de estatuas vasijas ricamente ornamentadas.

La estatua votiva por su parte, es un objeto que no quiere representar nada específico, sino que pretende agradar al dios. Representa generalmente un ideal de belleza masculina. Cuanto más importante la ofrenda, mayor prestigio para quién la ofrece, y el espíritu agonístico, hace que haya competencia por ofrecer el objeto más grande, más hermoso, etc. De modo que este tipo de estatuaria funciona como generador de prestigio individual, tanto de una persona como de una ciudad.

La escultura arquitectural es concebida como parte del templo, son arquitectura.

En la época arcaica las esculturas más frecuentes son los Kuroi y las Koré, por el contexto en que fueron encontrados, suponemos que representan en su mayoría a atletas vencedores en los juegos olímpicos. Lo cierto es que por su angularidad y hieratismo no difieren mucho de las egipcias o mesopotámicas, sólo que los griegos hicieron algo que nunca antes se había hecho: usaron los ojos, es decir que empezaron a esculpir lo que veían y no lo que se sabe que es. Empezaron a observar la anatomía, como vemos en las orejas, más notorio aún en la observación del torso, los músculos del vientre y pecho. Aparece el ombligo (CRITIAN BOY), además dotan a la estatua de cierto movimiento para ganar en realismo.

Sin embargo, esta perfección naturalista se perderá muy pronto. Efectivamente las famosas estatuas griegas no son tan naturalistas como parecen, así como las venus paleolíticas y neolíticas exageraban las formas que simbolizaban la fertilidad femenina, aquí vemos cómo son exagerados otros elementos, como la musculatura masculina llegando incluso a eliminar el coxis para que la cola BRONCES y la espalda luzcan más, o alargan de las piernas para producir sensación de esbelto, evidentemente lo que se exalta aquí es el factor masculino. Esta exageración de la naturaleza parece ser una constante en la humanidad, es como si el naturalismo fuera aburrido, no satisface los deseos de quién lo contempla, y por eso se crea algo más humano que lo humano. En Grecia el atleta es el modelo a seguir, es masculino, fuerte, relajado pero presto a la acción. El cuerpo del atleta representa lo que los griegos quieren ver en sí mismos: perfección, belleza, orden y balance, fuerza y calma. Hay siempre valores que se quieren exaltar y se exageran ciertas partes del cuerpo para ese propósito, hoy tanto hombres como mujeres se gastan la plata para expresar u ocultar ciertos rasgos a través del maquillaje, cremas, horas de gimnasio, etc.

Como también vamos a ver muchas esculturas, digamos apenas algunas palabras acerca de su evolución: En la época arcaica, entre los siglos 8 y 6 la escultura evoluciona hacia un mayor naturalismo y suavidad, gracias a la típica sonrisa arcaica. Pero además de los kuroi, están las korai, jóvenes vestidas de largas túnicas que se van también dulcificando con el tiempo y de a poco van perdiendo los cánones tradicionales para llegar a una expresión más natural. Atención que las estatuas estaban completamente pintadas, incluso en la época clásica, el famoso blanco griego, que representaría la pureza, nunca existió.

Un período bisagra entre el arcaico y el clásico que duró relativamente poco, al principio del siglo 5 AC, pero que fue decisivo es el llamado estilo severo, en el que se rompe con la frontalidad, aparece el movimiento y las musculaturas son más verosímiles, los brazos se separan del cuerpo y las poses se multiplican.

El clasicismo, ya en el siglo 5 y 4, tiene por característica básica la búsqueda de la belleza física que transmitiría la belleza espiritual; una belleza idealizada, plena de armonía y perfección. Mirón será el primer clásico, la magia reside en captar el momento preciso previo a la acción, la tensión de la musculatura presta a estallar en acción. Policleto será el primer teórico del arte, establece un cánon de belleza ideal en donde la cabeza entra 7 veces en el cuerpo, divide al cuerpo en 4 partes para generar el contraposto, el balance de cada parte en un todo armonioso que sigue normas precisas para ser logrado, la idea es lograr la sensación de estabilidad pero en movimiento. Fidias logrará la síntesis expresiva perfecta de la conciencia griega, una plena libertad de movimiento sin perder por ello la armonía, las obras que conocemos de él son casi todas arquitecturales, provienen de Partenón, desarrolla la técnica de los paños mojados que dejan ver la anatomía femenina debajo de ellos, recordemos que el desnudo femenino era tabú. Como habrán visto, los rostros no transmiten sentimiento alguno, el sentimentalismo no tiene nada de ideal, el ideal es la ecuanimidad perfecta.

En el período clásico tardío, al final del siglo 4 y principio del 3, notamos un nuevo canon, más esbelto, y las curvas se pronuncian, las figuras resultan más lánguidas. Otra característica es la naturalidad de los movimientos que ya no descansa en un canon preconcebido sino que es tomado de las posturas cotidianas de los modelos, por ello, resulta mucho más naturalista. Praxiteles es el primero que se anima a esculpir una mujer desnuda. Lisipo nos muestra movimientos bellos, pero espontáneos. Scopas ya nos muestra un cuerpo construido como en espiral.

En la época Helenística, desde el siglo 3 en adelante, todo cambia, el ideal ya no es la estabilidad y la calma, sino al contrario, la expresividad. Es el auge del dramatismo y el naturalismo pleno. Los rostros muestran toda la gama de sentimientos posibles al igual que los cuerpos. Incluso los paños se vuelven expresivos de por sí, como el la victoria de Samotracia. Pero vamos a profundizar en este estilo cuando veamos la época helenística, ya que el arte tiene todo que ver con la época en que se produce.

Bien, ahora volvamos a lo nuestro: Homero como vimos es la bisagra entre la Edad Oscura y la época arcaica, pero ya en pleno arcaísmo encontramos otro escritor clave: Hesíodo que a través de dos obras La Teogonía y Los trabajos y los días, articula decenas de mitos de tradición oral que hacen referencia al origen de los dioses y los hombres. Hay muchas versiones sobre esos temas, pero la de Hesíodo es la más extendida.

Así sabemos que al principio era Caos, término que designa una vez más una negrura acuosa desordenada, anterior a toda forma. En Caos nacen Gea (o Gaia) la tierra, Eros, el amor, Nyx, la noche poderosa maga, Thanatos, la muerte, e Hipnos, el sueño.

De Gea nacerá Urano, el cielo, las montañas, las ninfas y el Pontos, el mar. Urano está totalmente sobre Gea y por la lluvia la está preñando todo el tiempo, pero no permite que sus hijos nazcan porque quedan enterrados en el vientre de ella, no hay espacio vital. Gea decide rebelarse, para ello su hijo Cronos será su aliado. Gea construye una hoz brillante que da a Cronos quien desde el vientre logra cercenar los genitales de Urano. Cronos así separó el cielo de la tierra dando lugar al espacio donde la vida se producirá y de ese devenir de vida es que nace el tiempo.

Como vemos desde siempre el poder es entendido desde el modelo de la batalla perpetua, las tensiones que producen rebeliones en donde se ponen en práctica astucias y planes de conquista o resistencia. Urano dolorido, se aleja para convertirse en la bóveda celeste. De su miembro amputado y tirado al mar nacen varios seres, entre ellos Afrodita.

Cronos copula con su hermana Rea y tienen varios hijos que serán los dioses Hera, Deméter, Poseidón, Hades y Zeus, pero temiendo que sus hijos hagan lo que él mismo hizo a su padre, se los traga a medida que nacen. Rea, como hiciera antes Gea, dice basta y se oculta en Creta para dar a luz a su nuevo hijo Zeus, entregándole a Cronos una piedra envuelta como un niño en su lugar.

Vemos la claridad con la que aparecen las preocupaciones por la sucesión del poder en esta época, cierto? Zeus crece en Creta y cuando ya es grande y fuerte se enfrenta a su padre, haciéndole vomitar a sus hermanos. Allí comienza el ciclo de la batalla de los dioses contra los titanes a quienes vencen. Los dioses varones se reparten el espacio, a Poseidón el mar, a Hades el inframundo, a Zeuz los cielos en una organización claramente patriarcal y aristocrática.

Simbólicamente, el orden vence al desorden porque los titanes son entidades violentas, caóticas, asociadas a fuerzas hostiles de la naturaleza. Esta victoria del orden sobre el caos monstruoso lo veremos a lo largo de todo el arte griego.

Como dijimos los dioses no son exteriores, no crean lo que existe desde la trascendencia con respecto a lo creado, sino que son parte del mundo, van siendo creados en la medida en que el mundo va siéndolo y formando así un cosmos organizado, un cosmos lleno de dioses que no distinguen lo natural de lo sobrenatural porque están intrínsecamente ligados. Para aclarar en una frase: no se identifica a los dioses griegos con potencias naturales: el rayo, la tempestad no son Zeus, son de Zeus, que es una potencia mayor al rayo y la tempestad.

De estos dioses principales nacerán todos los demás, de la tercera generación los más importantes serán Ares, dios de la guerra, la cazadora virgen Artemisa, diosa de los lugares y animales salvajes, el polifacético Apolo, dios de las artes y del oráculo, entre otras, Atenea, diosa de la sabiduría, Hermes, el de los pies ligeros, mensajero de los dioses, dios del comercio, los viajeros y del ingenio, Dionisos, dios del vino y del éxtasis, Perséfone diosa de la primavera y de las cosechas, emparentada por su mito con Inanna y quizás heredera de la diosa tierra neolítica. Hay muchos más dioses, pero quedémonos con estos.

En cuanto al origen de los hombres, los griegos parecen no ponerse de acuerdo, existen varias visiones antropogónicas, en algunas son autóctonos, es decir que nacen directamente de la tierra y ya, en otras nacen de piedras arrojadas por Deucalión y Pirra tras un diluvio (otro más), pero las antropogonías más conocidas son el mito de las edades de Hesíodo y el mito de Promoteo, que encontramos escrito por primera vez en Esquilo en el siglo V.

El mito de las 4 edades relata que el hombre siempre existió, desde tiempos de Cronos, es contemporáneo de los dioses, no fue creado por ellos, sino que aparece junto a todas las otras cosas creadas en la naturaleza por las potencias titánicas. Al principio fue la Edad de Oro, en donde los hombres vivían junto a las divinidades en paz y felicidad, sin tener que trabajar porque Gea proveía de todo lo necesario, vivían durante muchos años y siempre jóvenes hasta que morían en forma tranquila.

Cuando Zeus expulsa a Cronos sobreviene la Edad de Plata, en que los hombres vivían como niños durante 100 años y un corto período adulto que malgastaban en constantes disputas entre ellos sin rendir cultos a los dioses por lo que Zeus los destruyó, además desconfiaba de ellos, porque eran anteriores a un mundo que él quería reorganizar por completo.

Tras destruirlos que creó al hombre de Bronce que sólo vivía para la guerra por lo que se auto aniquilaron. Aquí Hesíodo inserta una quinta edad, la de los héroes, únicamente para hacer entrar en algún lado a los héroes que murieron de forma feliz, algunos de ellos fueron deificados como Hércules, otros consiguieron la vida eterna en los Campos Elíseos. Finalmente sobreviene la edad actual que es la de Hierro en la que los hombres viven de forma infeliz y miserable. Los hijos deshonran a sus padres, los hermanos luchan entre sí, las malas personas mienten para parecer buenas y no se tiene sentimiento de vergüenza alguno.

Hesíodo no nos cuenta más que eso, no nos dice mucho sobre los cómo ni los porqué de las apariciones y desapariciones de esas razas. Lo que sí queda claro es que retoma la idea de paraíso perdido, solo que en lugar de tratarse de un hecho puntual, es un descenso periódico. Además no es una caída debida a la desobediencia al dios, sino principalmente por la propia incapacidad humana, su falta de amor fraterno, de ética, de respeto mutuo, dicho de otra forma, su incapacidad para convivir pacíficamente. Hesíodo resume una corriente de pensamiento pesimista con respecto al hombre y escribe dentro de una época tremendamente convulsionada en donde las monarquías y tiranías se suceden y aún la democracia no es ni siquiera una idea.

En Hesíodo aparece Prometeo, pero no como creador del hombre sino como su protector que roba el fuego sagrado a los dioses para dárselo a los hombres y enseñarles a usarlo. Esto es terrible para Hesíodo porque implica la guerra y destrucción, pero para Esquilo, ya en época clásica, es excelente, genera progreso y cultura. En todo caso el fuego está ligado al origen del hombre y tiene siempre un carácter ambivalente.

Este mito se trata de otra antropogonía, que no tiene nada que ver con las edades de Hesíodo. Prometeo, según la tradición que recoge Esquilo, es hijo del titán Japeto, por lo tanto es primo de Zeus. Parece que es el más inteligente y prudente de los titanes, por lo que ante la guerra entre dioses y titanes, no participa y termina siendo adoptado por los dioses debido a su espíritu brillante y benefactor. Sin embargo sigue latiendo en él un espíritu rebelde propio de los titanes, transmitiendo ese rasgo al hombre.

Los dioses, una vez organizado el mundo decidieron crear seres que poblaran la tierra y pidieron a los hijos de Japeto que lo hicieran. Epimeteo y Prometeo hicieron a todas las criaturas de barro, y les iban dando atribuciones, pero mientras Epimeteo iba super rápido, Prometeo se tomó tanto tiempo para crear una criatura que en todo se pareciera a los dioses que cuando terminó ya no quedaban cualidades y dones para ponerle porque Epimeteo los había usado todos. Prometeo viendo a su criatura tan desprotegida decidió robar el fuego del carro de Helios, el sol, y se lo da al hombre enseñándole a usarlo.

Zeus se ofendió al ver una criatura que se le pareciera y encima con fuego! Para aplacarlo Prometeo dijo a los hombres que sacrificaran un toro para los dioses, pero para no dejarlos sin comer, urdió un plan escondiendo la carne bajo una capa de huesos y tendones y cubriendo el resto de los huesos con apetitosa grasa, y dejó que Zeus eligiera la parte que los hombres deberían en adelante sacrificarle. Zeus eligió la que se veía más apetitosa, pero era pura grasa y huesos, de allí en más los griegos ofrecen a los dioses las grasas y huesos y se comen la carne de los sacrificios.

Zeus enojadísimo le quitó el fuego a los hombres diciendo “que coman carne cruda”, pero Prometeo lo volvió a robar, y para cuando Zeus se dio cuenta ya era tarde, había fogatas por todos lados, así que decidió castigarlos con un regalo envenado: la mujer. Le pidió a Hefestos que la hiciera de forma tal que subyugue al hombre, lo distraiga, lo trastorne, Todos los dioses pusieron lo suyo para que fuera magnífica y Hermes puso en su pecho la semilla de la maldad, Zeus la llamó Pandora y le dio una caja diciéndole que contenía maravillas, pero que no debía abrirla y se la regaló a Prometeo que en seguida sospechó del regalo y la rechazó. Zeus enfurecido lo encadenó a una roca donde debería permanecer por miles de años mientras aves de rapiña le comían las vísceras. Epimeteo se enamoró de Pandora y se casó con ella. Un día no aguantando más la curiosidad ella abre la caja de donde salen todos los males que aquejan a la humanidad, se apuró en cerrarla, pero ya estaba casi vacía, solo quedaba dentro de ella, la esperanza. Por qué la esperanza está con el resto de los males? Porque aquí es considerada como negativa, como algo que impide o frena la acción, el hombre no debe esperar, debe obrar.

Años más tarde Hércules se encuentra con Prometeo y lo libera, Zeus lo disculpa porque es su hijo y le preocupa su prestigio, Prometeo es recibido en el Olimpo pero obligado a cargar la piedra y la cadena por toda la eternidad. Esto lo transforma en el primer mártir de la humanidad que a pesar del sufrimiento no se arrepiente de su filantropía.

Como acabamos de ver, los dioses no solo se parecen a los hombres en su aspecto sino también en su personalidad, pero a diferencia de los hombres no tienen por qué controlar sus sentimientos y pueden cometer hybris, (excesos), uno de los peores vicios según los griegos, porque nada se los impide, pero los hombres no, si éste cae en excesos lo más seguro es que algún dios lo castigue.

Otra cosa importante que vemos en este mito es el rol de la mujer, que en Homero si bien ocupa un lugar secundario, no es despreciada, es importante y respetable, principalmente porque se trata de aristócratas que depositan en la mujer un valor como forma de asegurar alianzas. En Hesíodo ella es despreciable, una boca inagotable que alimentar y cuyo valor se reduce a producir hijos varones, y a diferencia de Homero, en donde las faltas se compensan con virtudes, en Hesíodo es solo negatividad. En la cultura griega con mayor o menor intensidad, vamos a ver no una misoginia sino lo que llamamos una ginecofobia generalizada que irá menguando hacia época helenística.

Hacia el siglo 5 AC, vemos una profunda transformación social que permitirá la aparición de la democracia, un sistema de gobierno colectivo en donde todos los ciudadanos son iguales ante la ley y tienen derecho a ser escuchados en asamblea y a participar en el Concejo de Gobierno. Sin embargo, aclaremos que no todos eran ciudadanos, no lo eran los esclavos, los extranjeros ni naturalmente, las mujeres. Con esta práctica, las leyes dejan de ser comprendidas en lenguaje mítico, como lo que vimos con Hammurabi, sino que requieren una justificación racional. Se abre así la era clásica, en donde aparece por primera vez una espiritualidad laica, es decir, que si bien no se dejan de buscar respuestas a los por qué de las cosas, se responden sin necesidad de dioses. En la época clásica se produce el paso del mito al logos, es decir de la imagen al pensamiento filosófico que es la búsqueda de la sabiduría alejada de los preconceptos.

Las ciencias sufren un desarrollo impresionante entre la época clásica y helenística: Hipócrates dice que la enfermedad no es un castigo divino y puede curarse, desarrollando la medicina. Herodoto inaugura la historia, Aristarco aifrmará que la Tierra es redonda y gira diariamente sobre su eje y en torno al sol demorando un año, hallándose el sol fijo en el centro de la órbita. Eratóstenes realiza la primer medición del tamaño de la tierra errándole por pocos kilómetros. En matemáticas ni hablar! Tales, Euclides, en Física Arquímedes, etc.

Es esta forma de ver el mundo la que vemos en el canon de Policleto, la ciencia y la matemática al servicio del arte. La racionalidad que se expresa idealmente.

Los persas quisieron invadir Grecia en el siglo 5, pero fueron vencidos. La victoria es vista como una victoria de los dioses de las polis griegas alrededor de los cuales se construye la identidad nacional: patriotismo y religión marchan juntos en una concepción optimista de la divinidad como encarnación suprema de la justicia y serán objeto de propaganda a través de la construcción de templos maravillosos como el Partenón. VIDEO En la colina de la acrópolis existen desde al menos la época arcaica una serie de templos, pero es ahora cuando se construye el conjunto monumental más impresionante de Grecia. Así como las esculturas estaban pintadas, los templos también. Otros maravillosos edificios del acrópolis son el Erecteión con sus cariátides, la entrada de los Popileos y el templo de Atenea Nike, o victoriosa.

El friso de las Panatenaicas es un friso continuo que recorre todo el edificio y que muestra la procesión anual al templo de Atenas. Como dijimos las procesiones evidencian la organización de la sociedad y el poder del pueblo sobre el territorio, un tema muy lógico si se piensa en la reciente victoria sobre los persas. Las metopas, los cuadrados esculpidos entre los triglifos (esas ornamentaciones de 3 rayas) representan la gigantomaquia, el episodio final de la victoria de los dioses sobre los titanes, los gigantes eran sus enviados. Representan también la victoria de los lapitas sobre los centauros. En ocasión de un casamiento entre los lapitas, un pueblo griego, los centauros irrumpen para raptar a la novia, y hacen terrible relajo. Se trenzan con los lapitas en encarnizada lucha, saliendo los lapitas vencedores. Ambos relatos nos hablan de lo mismo: La victoria del orden sobre el caos.

Los frontones nos relatan uno, la lucha entre Atenea y Poseidón por el dominio sobre Atenas. Resulta que cada uno tenía que ofrecer algo a la ciudad y el mejor regalo sería el vencedor, Atenea clava su lanza ene l suelo y de allí brota el olivo, símbolo de abundancia, Poseidón clava su tridente y de allí nace, según una versión un manantial y según otra, un caballo negro, símbolo de victoria. Gana Atenea, claro, la abundancia genera riqueza y ésta, resuelve todo lo demás. Las atribuciones de las figuras no es clara, excepto quizás por la de Nissos, la personificación de un río que nos indicaría el lugar preciso del evento.

El otro frontón muestra el nacimiento de Atenas, de la cabeza de Zeus, ya adulta y armada de pies a cabeza. No olvidemos que además de diosa de la sabiduría, también es guerrera. La magia de este friso es que las figuras exteriores miran para afuera, como si no estuvieran al tanto del prodigio, y que el mismo les fuera comunicado por las figuras intermediarias generando así una corriente comunicacional entre todo el conjunto. Además nos indican el momento en que transcurre la acción, por las posiciones de Helios (el sol), que sale del mar con sus caballos frescos y Selene (la luna) que se hunde en él con sus caballos cansados, sería el amanecer. La ausencia de simetría estricta y la sensación de “asamblea” de dioses y no ya de divinidades individuales, es toda una novedad y nos habla del espíritu reinante en Atenas en donde la fuerza está en el colectivo. Un grupo medianamente bien conservado es el de estas 3 maravillosas figuras femeninas, actualmente pensamos en que la recostada es Afrodita, junto a otras diosas. En ellas vemos la técnica de los paños mojados que inaugura Fidias y que será muy utilizada en adelante. Esta Iris, mensajera de los dioses que debe llevar la noticia del nacimiento, tiene también un tratamiento excepcional, sus ropas parecen envueltas por el viento. Como vemos, todo el ciclo es una glorificación de Atenas, fundamentalmente de su gente y de sus dioses, es decir, la victoria de una forma de pensar y de ver el mundo, y por supuesto, un importante manifiesto político, mostrando al mundo el poder de Atenas que en esa época era la cabeza de la liga de Delos, una organización de todas las ciudades griegas para defenderse de los persas. Entre paréntesis, el Partenón levantó tremendo revuelo porque parece que los atenienses metieron la mano en la lata y sacaron plata que habían puesto todas las ciudades para la defensa no para levantar templos.

Sin embargo detengámonos en las figuras de Dionisos, Deméter y Perséfone. Estos 3 dioses, no están juntos porque sí, responden a otro culto, yo diría a otra religión que coexiste con la oficial y que llamamos los ritos mistéricos. Aparentemente Fidias participaba de ellos y quiso introducirlos en su magnífica obra.

Efectivamente, más allá de que todos participan en los cultos oficiales, la religiosidad popular sigue otros derroteros. La gente acude por protección y consuelo a divinidades menores y a los héroes, más cercanos que los grandes dioses olímpicos que apenas si contaban en la vida diaria.

Donde radica la diferencia entre la religión oficial y las otras? En la concepción del alma, en la escatología, o sea, lo que pasa tras la muerte.

En la época homérica, la morada de los muertos es el Hades, pero el alma no tiene nada que ver con el concepto que tenemos hoy: El timos, la esencia de la persona, desaparece, lo que va al Hades es la psique que en aquella época se entiende como un soplo sin conciencia ni sensibilidad ni voluntad, como una sombra vacía de todo. En la Ilíada vemos los funerales de Patroclo, vemos en ellos la sobrevivencia de ritos primitivos, ofrendas para aplacar a su alma, sin embargo una vez consumido el cuerpo por el fuego, la psique del muerto viaja al Hades sin retorno. En esa época, el alma nunca vuelve, Cancerbero está ahí para eso, marcando una evolución sobre las creencias anteriores. Caronte, atraviesa al muerto en una barca sobre las aguas de la laguna Estigia de donde nunca vuelve, al muerto se le ponía una moneda en la boca para pagar el viaje (una especie de ticket de primera clase). Es significativo lo poco representado que está el inframundo en todo el arte griego y por qué en la medida en que sabemos que tras la muerte no hay conciencia, y sin ella no hay ser, lo cierto es que la religión oficial no le da ninguna importancia al alma humana y su trascendencia.

Ya en época clásica, leemos en Las Troyanas de Eurípides: “poco le importan los cultos a los muertos, sirven solamente para alimentar la vanidad de los vivos”. Es como si en la medida en que la sociedad se vuelve más racional y ordenada, y los dioses se perfilan más claros y netos, las almas de los muertos de vuelven más espectrales e impotentes porque escapan al universo ordenado y racional regido por potencias cada vez más claras.

Cabe preguntarse cómo es que ellos no imaginaron algo un poco más reconfortante y consolador. Es que no hay esperanza? Diríamos que no, si no fuera por la mínima alusión a los Campos Elíseos que vemos en la Odisea. Se trata de un lugar en los confines de la tierra donde siempre reina el mismo clima que en Olimpo y donde son transportados algunos bienaventurados por gracia de los dioses y en donde su psique no se separa de su cuerpo (si no, cómo iban a disfrutar). Se concede una inmortalidad al hombre, pero es prerrogativa de los dioses darla, no es ni con mucho para todos los hombres, sólo para los héroes, gente que fue mortal y que ahora es inmortal, sin llegar a ser dioses plenamente, pero a quienes se les rinde culto como si lo fueran, por eso eran tan apreciados, porque al haber sido mortales, estaban más cerca de la gente.

Ahora bien, como hemos vista hasta aquí, la mujer parece estar totalmente excluida de todo. Ciertamente las mujeres en general vivían recluidas en el gineceo, un espacio dentro de las casas destinado para ellas. Las casas eran en comparación con los edificios públicos, bastante humildes, un patio central y habitaciones con poco mobiliario. El lugar más importante era el destinado al simposio, fiestas de varones en donde se discuten todos los temas políticos, filosóficos y hasta artísticos y donde se come y se bebe.

Efectivamente la mujer está ausente, no solo del simposio sino de toda vida pública, excepto algunas, las hetairas. Se puede pensar en ellas como en una especie de prostituta, pero en realidad lo que hoy entendemos por prstituta eran las pronaias que trabajan en calles y burdeles. Las Hetairas eran mujeres libres, en general ricas, que habrían hecho la plata por herencia sin que hubiera varones en la familia por ejemplo, pero que habían decidido no casarse. Eran mujeres cultas, inteligentes, de excelente conversación y muy respetadas por los hombres, por supuesto eran invitadas a los simposios y podían hablar en el Ágora. La stoa, el ágora, el teatro, eran otros edificios públicos impostantes donde se desarrolla la vida de la ciudad. Algunas hetairas llegaron a ser las personalidades más influentes de su época como por ejemplo Aspasia, hetaira de Pericles, el gobernador que mandó construir el Partenón.

Sin embargo, eso de que las mujeres de su casa no influían en absoluto, sería quedarse con la mitad de la foto: En realidad, la mujer tiene un rol religioso absolutamente clave, porque es ella la oficiante de los cultos mistéricos. Podemos decir que la religiosidad femenina es totalmente diferente a lo que venimos viendo, es decir a una religiosidad masculina, con su panteón aristocrático, su ética guerrera y su ordenamiento lógico.

La noche, desde siempre, está más asociada a la mujer, de hecho la Nyx de Hesíodo es femenina, maga o bruja. Pero además la noche es el espacio adecuado para la reversión, para la vuelta al Caos (de quién la noche era hija), es también el espacio de lo insondable, indecible, sagrado y misterioso, terrorífico y caótico, opuesto a los racional y civilizado. Ese es el terreno propicio para los misterios.

Las sectas mistéricas principales serán los misterios eleusianos, dionisiacos y órficos. Lo que tienen todos en común es que dramatizan episodios míticos y que se promete al iniciado “vivir realmente” tras la muerte. En ellos se da por sentado la pervivencia de la conciencia tras la muerte. Del rito de Eleusis por ejemplo, no se salía con la idea de que el alma viviría, sino cómo viviría. La felicidad del alma tras la muerte queda reducida a los iniciados que recibieron sus enseñanzas de Deméter (diosa de las cosechas) y de Perséfone, su hija que vive en invierno en el Hades y en verano en la tierra, permitiendo la fertilidad de los suelos.

En la oscuridad de la noche, alumbradas por antorchas, en claros de los bosques montañosos, las mujeres se reúnen para oficiar estos misterios, en los que raramente aceptan hombres, danzan al son de la música y representan los mitos de Deméter y Perséfone quién había sido raptada por Hades obligándola a vivir en el inframundo la mitad del año. Como ella va y viene de entre los muertos, tiene un conocimiento superior a cualquier otra divinidad al respecto y puede transmitirla. El Éxtasis es lo que se produce en las frenéticas danzas, en las que entraban en trance o locura momentánea, tenia por objetivo lograr la máxima supertensión de todo su ser para entrar en contacto con lo divino. Entusiasmos es el trance en donde sienten la plenitud de la potencia divina en ellas mismas.

No hay preceptos morales de un cambio de vida ni nada, es necesario sólo el participar de los cultos. Tampoco vemos en los cultos eleusianos la noción de justicia por los actos cometidos, salvo algunos condenados ilustres como Sísifo o Tántalo que son enviados al Tártaro, pero como a los Campos Elíseos los héroes, por gracia de los dioses y en casos muy individuales.

La idea de la divinidad y la inmortalidad del alma, es extranjera a los griegos y parece llegar desde Tracia (la actual Rumania). Lo mas lejos a lo que podemos remontar esas nociones en occidente es el XII siglo AC en la mitología dionisíaca y sabemos que en el 8 ya esta bien anclado en tradición griega.

De los cultos eleusianos no sabemos mucho aunque sí es seguro que están relacionados a la fertilidad, de los dionisíacos sabemos más, es uno de los dioses más antiguos.

Mitos sobre Dionisos hay mil, pero en todos su nacimiento es inusual. En uno de los mitos es hijo de Zeus y la mortal Semele, Hera, esposa de Zeus descubre la aventura de su marido cuando Semele está embarazada y se hace amiga de ella sembrando la duda a cerca de la verdadera personalidad del padre de la criatura, así que Semele le pide a Zeus que se muestre tal cual es, Zeus le pide que no pero lo hace porque lo juró por la laguna de la Estigia y esun juramento que ni los dioses pueden evitar de cumplir. Entonces aparece con sus truenos y rayos y ella muere carbonizada. Zeus rescata al hijo del vientre y lo planta en su muslo. Tras unos meses, de allí nace Dionisos. O sea que nace dos veces.

En otra versión era hijo de Zeus y Perséfone, Hera manda a los titanes a descuartizarlo pero su corazón logra ser rescatado por Atenea o Deméter y Zeus lo planta en el vientre de Semele de donde él nace. Otra vez, nace dos veces. Este renacimiento es el principal motivo de adoración. Zeus le pide a Hermes que lo esconda de Hera y se lo da a una pareja para que lo críe.

Dionisos se heleniza en la cultura oficial, se dulcifica, se apacigua, se vuelve dios del vino y preside los simposios, se complementa con Apolo el dios más racional y ordenado en el oráculo de Delfos, como si fuera una vacuna contra los excesos, es un Dionisos moralizado. Delfos es el principal lugar sagrado de toda Grecia, vienen a consultar su oráculo incluso los propios persas. Para agradecer por los oráculos o ganarse el favor de ambos dioses, las diferentes ciudades construyen pequeños templos llamados tesoros y realizan ofrendas votivas de todo tipo como el maravilloso Auriga de Delfos, escultura en bronce del período severo, y uno de los originales mejor conservados. Se trata de un corredor de carros ganador en un juego olímpico. En el Teatro de Delfos también se organizan concursos, pero éstos son de música, teatro y danza.

Según Nietzsche en “El nacimiento de la tragedia”, la cultura griega es la consecuencia de esta compleja síntesis entre el espíritu apolíneo y dionisíaco, es decir entre la armonía, el equilibrio apolíneo que quedó plasmada sobretodo en el arte y la arquitectura, y la parte dionisíaca que implica la aceptación de los aspectos oscuros del ser, la importancia de los instintos que van de la mano al desarrollo de la creatividad. De hecho por ejemplo, las 3 gracias son unos personajes míticos que están a caballo entre las 2 concepciones: Representan la belleza, la alegría y el júbilo, en su faceta apolínea, siempre acompañan a las musas dándoles ingenio y felicidad, mientras que en su faceta dionisíaca se las ve siempre bailando en actitud sexualmente activa y son las responsables tanto de la intuición como de la creatividad humana y por ello, de la genialidad. Una de ellas siempre es casta, la otra voluptuosa, etc. Son una síntesis de lo apolíneo y lo dionisíaco. Este dualismo es la base fundamental de la riqueza de esta civilización.

Pero hay otro mito sobre Dionisos que es quizás aún más fundamental para el devenir de nuestra civilización: El Dionisos Zagreus: Una vez en el cielo estaban los olímpicos y en la tierra las titanes (gigantes, ciclopes, etc) que pretenden armar una revuelta contra Zeus. Pero como no pueden atacar a Zeus, se atacan a su hijo menor, que éste transformado en serpiente, había tenido con Perséfone, Dionisos, contándolo en pedazos y se lo comen. Al otro día, Zeus se da cuenta de la desaparición de su hijo, y fulmina con el rayo a los titanes. Atenea logra salvar el corazón de Dionisos y Zeus se lo come para que crezca allí y darle nacimiento de su muslo tras la gestación (otra vez, nace 2 veces). Como ya no queda entonces vida sobre la tierra, Zeus agarra la ceniza de los titanes y de ellos hace a los primeros hombres para que repueblen la tierra. Entonces en esas cenizas hay algo de la esencia inmortal y divina que en el hombre permanecen encerradas en algo mortal y vil, de origen titánico: el cuerpo.

Pitágoras primero (del que sabemos poco y nada) y Platón más tarde, operan el pasaje del mitos al logos, es decir de la imagen al pensamiento filosófico. La doctrina de las ideas de Platón (el idealismo) es la racionalización conceptual del mito de Dionisos-Zagreus: El cuerpo es el envoltorio titánico, cuerpo prisión, obstáculo, tumba, el devenir del tiempo. El cuerpo es el terreno de lo sensible, de la imagen, de la representación, las ideas son inmortales y pertenecen a ese otro mundo aparte. Platón no invento esto, los extrajo de este antiquísimo mito pre helénico. LEER FEDON Y LA REPUBLICA. De esta noción se extrae una moral, que sustenta la idea de que hay que desenvolverse del envoltorio titánico para purificarse, para reencontrarse con la propia esencia divina e inmortal.

De un mito tan profundo aparecen mitos corolarios, uno de los más importantes es la noción de alma como exilio. Aparece en el hinduismo, aparece en la biblia y aparece en Platón: la idea es que hay que huir lo más rápido posible de acá abajo para adquirir la resemblanza con lo divino. El hombre es un ser de deseo y de nostalgia. De ahí la búsqueda de la patria perdida. Entonces el primer mito corolario es toda clase de mitos de la patria perdida (el paraíso, la edad de oro, etc).

Es segundo mito corolario es el que dice que como el alma es inmortal y el cuerpo mortal que hace alma tras la muerte? Volver, lo que conocemos como reencarnación. La tragedia del recomenzar. Como el cuerpo es malo, hablamos de la repetición, la reiteración de lo malo. Si no fuera así, deshacerse del cuerpo alcanzaría para acceder a nuestra divinidad. Es necesario volver a encarnar para purificar el alma que se contamina en contacto con el cuerpo.

El tercer mito corolario es el del más allá. El sentimiento más primario de injusticia, de ver que el inocente sufre y el malvado triunfa, produce la necesidad de generar la idea de un tiempo o lugar donde exista la retribución, juicio y castigo. De allí vienen las nociones de los Campos Eliseos, del Tártaro, que son bases para las ideas de infierno y paraíso cristianos.

En los encuentros nocturnos a la luz de las antorchas en las montañas, las muejres ofician las bacanales en donde el dios se manifiesta muchas veces a través de una máscara colgada de un tronco o pilar al que se le hacen ofrendas. Como dijimos, en los ritos mistéricos se representa el mito. Estas representaciones, máscaras incluidas, evolucionarán para transformarse en el teatro.

Pero también esta máscara está asociada a Orfeo. Las sectas órficas son una variante que aparece sobre el siglo 6 AC y se presentan como una versión moralizada y apaciguada de los cultos dionisíacos más pasionales.

Los órficos plantean que la muerte, no es la liberación más que por un breve tiempo, pues el alma se ve atraída por la respiración a habitar un nuevo cuerpo y así sucesivamente. La única forma de zafar de este círculo permanente de cárcel corpórea está en Orfeo quién redime al alma. Por primera vez vemos que esta salvación es solo posible mediante no solo la participación en los ritos órficos, sino en la observancia de una vida ascética, despreciando todo lo que los ata a la vida corporal. Nunca llegaron a ser tan ascéticos como los hindúes, imposible, viniendo de una cultura tan vitalista como la griega, su máximo grado de ascetismo era no comer carne!

Platón y su inmortalidad del alma se inscriben en la tradición órfica, más refinada que su base dionisíaca. Orfeo también de origen Tracio, fue quizás un sacerdote del siglo 12 AC que enseño magia y astrología y que se diviniza en Grecia. A Orfeo se le atribuye el poder de vencer a la muerte resucitando o haciendo resucitar a otros, de ser la encarnación de un dios, de poder de viajar fuera de su cuerpo en el tiempo y en espacio, de poder oracular. Tal como Osiris, y Dionisos, fue cortado en pedazos al morir, pero su cabeza va a continuar cantando indefinidamente y dando oráculos, representada también mediante una máscara.

El hombre en estos misterios, no se limita a su ser visible y por lo tanto no se resigna a sus limites vitales. Esto se traduce por la afirmación de la alteridad absoluta del alma para con el cuerpo (dualidad alma cuerpo), la victoria del alma sobre el espacio (excursiones psíquicas) y la victoria también sobre el tiempo. Pero a qué llamamos alma? Ese que se yo que escapa a los límites visibles temporales del hombre.

La inmortalidad es eso que concebimos como estando profundamente en nosotros y al mismo tiempo totalmente exterior, trascendente, que al mismo tiempo nos habita y nos hace estar ligados a eso que a priori, no es posible para el hombre: lo Absoluto, a ese sentido del absoluto humanidad en todo espacio y tiempo, y eso nos aleja de la precariedad de la existencia carnal y social. Es una sensación que nos dice que hay algo más que el imperativo natural, que el cálculo de beneficios y el respeto a las normas sociales. Es lo que incluso nos vuelve revolucionarios de tanto en tanto cuando la sociedad no coincide con esa abstracción tan potente en nosotros. De hecho Marx (y Freud en el mismo sentido), dice “La conciencia religiosa es por un lado la expresión de la miseria real y por otro, la protesta contra la miseria real. Es el suspiro de la criatura oprimida, el alma de un mundo sin corazón, como es el espíritu de una condición social donde el espíritu está excluido. Es el opio del pueblo”. Ven como una frase fuera de contexto cambia totalmente el sentido? Es en definitiva, lo que nos hace soportable nuestra miserable condición humana.

Aparece también en el misterio órfico, la noción de un juicio en el mas allá y de una purificación o redención. Las almas de los muertos van al Hades, donde serán purificadas para luego volver a reencarnar. Las almas de los órficos purificados, se sentaran por siempre a la vera de los dioses, viviendo como un dios, pues son de naturaleza divina. Cuando, tras sucesivas purificaciones, el alma se ha liberado de su naturaleza titánica, puede pasar a la eterna felicidad. Si tras muchas vidas el alma no se purifica, termina cayendo en el Tártaro. Entre las posibilidades del misticismo dionisiaco y las del ritualismo apolíneo, el orfismo ofrecía una síntesis organizada de las dos tendencias.

En la época clásica, los sofistas y el nacimiento de la ciencia producen un gran impacto en la espiritualidad. Los sofistas demuestran que todo se trata de la articulación de los argumentos, es decir que cualquier afirmación es vana, lo único que es verdad evidente es la naturaleza, y todo lo demás queda envuelto en un escepticismo completo porque todo depende de la calidad del discurso argumentativo. Distinguen lo que existe por naturaleza y lo que existe por convención humana, en este último apartado entran la polis y la religión que nace de una necesidad de ordenar la sociedad y por el miedo a los fenómenos naturales inexplicados, pero no inexplicables. Sin embargo este ateísmo sería cosa de gente culta nomás, el pueblo sigue firme en sus creencias, al igual que los cultos oficiales.

Para la filosofía naturalista, los dioses no son ni comprensibles ni necesarios para explicar el origen y desarrollo de las cosas del mundo, y como no había una casta sacerdotal que los vetara o dogmas religiosos que los condenaran, pudieron florecer múltiples ideas. Este fresco renacentista de Rafael, la Escuela de Atenas, muestra sintéticamente, es decir como compartiendo el mismo espacio tiempo, a buena parte de los grandes pensadores del período, que naturalmente no todos coexistieron.

Poco o nada quisieron ellos aventurar sobre el destino de las almas pero sí abrieron juicios sobre el alma en sí.

Para Heráclito el alma es inmortal en el sentido de que una potencia no se extingue, está siempre, pero se manifiesta o no. El fuego, o sea, lo que no existe quieto era sinónimo de la psique y esta es paradojal como aquel, porque puede estar encendida o apagada, pero existe siempre potencialmente. Cuando el fuego del vivo se apaga, el ciclo continúa, el cuerpo se transforma en agua, en tierra, en planta, etc. Es impensable para él un alma inmutable, puesto que nada es inmutable, la existencia es devenir. El fuego es en su totalidad, no es sus partes individuales imposibles de discernir; solo como irradiación de este fulgor universal es que el hombre comparte la inmortalidad, y cual fuere su manifestación (tierra, agua, planta) participa de este fulgor a la par de todo lo existente.

Pitágoras en cambio es totalmente órfico, promueve la idea de trasmigración de las almas y decía poder recordar sus vidas pasadas. Presenta una doctrina moralista en donde en la vida siguiente se pagarían las maldades cometidas en esta.

Para Demócrito, toda la materia está formada por partecitas chiquititas, los átomos y es el alma lo que les infunde movimiento y vida. Un átomo se alma se une a dos átomos inanimados y les infunde su movimiento. Tras la muerte los átomos se dispersan en el universo. El hombre al morir, desaparece totalmente. Encontramos por primera vez la negación de la persistencia del alma; solo se vive una vez. (será quizás por ello que Rafael no lo incluyó en su cuadro).

Platón admite al principio todas las posibilidades, cómo va a tenerse certeza de lo que todo el mundo ignora? Es probable que la mayoría de la gente culta tuviera esta perspectiva. Pero más adelante, al desarrollar su filosofía idealista, cambia. El mundo de las ideas está totalmente separado del de los sentidos, del material, en aquel se manifiesta la esencia de las cosas en toda su pureza, el alma sería un intermedio entre los dos mundos. La naturaleza del alma es puramente espiritual, anterior al cuerpo a quién gobierna y que es su habitáculo. Pero el cuerpo puede corromper al alma con sus instintos, por lo que el alma no es inmutable, lo son las ideas que ni cambian ni pueden corromperse. Tras la muerte, se pasa a una región intermedia incorpórea tras la que debe encarnarse nuevamente para intentar acceder al equilibrio con el cuerpo. El objetivo es liberarse de la existencia material y retornar gozosos al reino del ser puro. La catarsis o purificación existe desde antiguo pero acá es elevada de rango: es liberarse no de espíritus malévolos, sino de los propios instintos. Platón sabe que no puede probar lo que dice, para él es cuestión de fe que no puede probar filosóficamente.

Vemos entonces como en Grecia varios universos coexisten: el universo mitológico clásico de los ritos oficiales, las religiones mistéricas y el pensamiento filosófico, cada uno con sus presupuestos sin que por ello estallen conflictos.

HELENÍSTICO

Ahora bien, durante bastante tiempo la Liga de Delos aseguró la supremacía de la Atenas sobre el mundo griego, pero terminó por disolverse, hundiendo a las ciudades griegas en una lucha fratricida. Esparta y Atenas, las dos más importantes, se reventaron mutuamente. Al mismo tiempo el rey Filipo de Macedonia venía apoderándose de los territorios griegos. MAPA

Su mujer, Olimpia, practicaba cultos dionisíacos, era políticamente brillante y proclamaba que había sido fecundada por Zeus en forma de serpiente, y que fruto de esa unión había nacido Alejandro, quién creció fascinado por la idea de ser un semidiós.

Su maestro Aristóteles, le enseñó la alta cultura griega, veía en Aquiles a su antepasado y modelo y prefería una vida corta y heroica a una larga y normal. A los 20 años fue coronado rey y comenzaron sus campañas militares. Era muy carismático cierto, pero su fama no era casual, por primera vez encontramos un biógrafo personal que tras cada batalla escribía y difundía sus hazañas. La publicidad fue una de sus más poderosas armas. De hecho la nada inocente multiplicación de su imagen, en estatuas, relieves, monedas, etc, fue una herramienta muy útil para imponer su omnipresencia y extender su poder, al tiempo que se acerca a la cotidianeidad de la gente, por resultar ya un rostro familiar.

Toma, además de toda Grecia, Persia y Egipto que ya estaba en poder de los persas. Los egipcios lo reciben de brazos abiertos por liberarlos de los persas y a cambio de dejarles seguir con sus cultos, le dan el título de faraón, lo que implicó un shock para Alejandro porque empezó a creerse de verdad un dios encarnado, tal como el título faraón implica.

La megalomanía de Alejandro empeoró gracias a la bebida y toma decisiones impopulares a medida que avanza hacia la India en donde se apodera del norte. Quería que se le rindiera culto como a un dios, pero sus oficiales no se comen la comida y lo consideran sacrilegio. Incluso su biógrafo dijo que se estaba convirtiendo en un déspota loco y Alejandro lo mató.

Quería seguir avanzando más allá de la India pero sus soldados dijeron basta y tuvo que pegar la vuelta. Cuando estaba en Irán, obliga a sus hombres a casarse con mujeres persas para fundir oriente y occidente en una nueva raza de príncipes que asegura la unidad del vasto imperio.

Alejandro muere en Babilonia con tan solo 32 años, no se sabe si de muerte natural o asesinado. Él fue el principal modelo de los emperadores romanos, de hecho, Julio César lloró al cumplir 32 porque sus logros no eran como los de Alejandro.

Alejandro exporta la cultura griega a todo su imperio, haciendo del griego la lengua internacional, y abriendo nuevas y fluidas rutas comerciales, en donde además de mercaderías, como siempre, viajan las ideas. Tragedias y comedias son representadas hasta en Sri Lanka.

Tras su muerte, en el 323 AC, se abre la época helenística. Sus herederos se reparten el territorio en los llamados reinos helenísticos. Ciudades como Alejandría, Pérgamo o Antioquia suplantan en su importancia a Atenas, Esparta y compañía, al mismo tiempo que Roma empieza lentamente a expandirse. MAPA

Se abre una era de experimentación, de diversidad, de búsqueda. Una era de cambios que son muy visibles en el arte. La perfección clásica, de formas ideales, calmas e intemporales, fijas en su perfección, cobran ahora movimiento y expresividad. Se valora más la naturalidad que la placidez clásica. El arte se vuelve dramático, más barroco en el sentido que no llama a la reflexión y la calma, sino a la exaltación sentimental. Quizás el Laoconte sea el mejor ejemplo, un tipo de arte impensable tan solo unas décadas atrás, un ateniense del siglo 5 hubiera sentido asco de tanto patetismo al verlo.

El arte pasa por primera vez de la esfera pública a la privada, de una aristocracia alejandrina que reina como casta dominante y riquísima, gracias a un mundo globalizado. Aparece el retrato no idealizado, sino naturalista, de los poderosos, naturalmente, y el paisaje que era irrelevante en la época clásica.

Este es el momento del faro de Alejandría, una de las obras más prodigiosas del mundo antiguo que conocemos tan solo a través de relatos y que gobernaba la bahía de la ciudad. Ahora sí ya podemos hablar de verdaderas ciudades, porque las de la época ateniense, como dijimos, eran bastante pequeñas, la población mayormente era rural o suburbana. Ahora, vemos surgir ciudades mucho más parecidas a las actuales, con grandes edificios públicos, pero también con grandes mansiones privadas, cosa que en Grecia no existía.

Es la época del altar de Pérgamo. Como su nombre lo indica, no es un templo, es un altar que estaría situado a las puertas de un templo probablemente a Zeus. En él vemos una vez más el episodio de la gigantomaquia. Fíjense qué diferente es el arte helenístico del clásico, cuán barroco nos aparece. Pero por qué este cambio? Por qué un arte estable y eterno de pronto se transforma en un arte casi torturado, convulsionado, confuso? Es curioso que lo reflejado en la historia de la gigantomaquia sea la victoria del orden sobre el desorden, pero que la manera plástica de plasmarlo, sea tremendamente confusa y abigarrada. La respuesta a este cambio está en un dramático cambio de sociedad.

Es una época de extraordinaria vitalidad en todos los terrenos: arte, filosofía, ciencia, comercio, industria… Pero al mismo tiempo es una época de profunda crisis social y económica, así como de valores y de creencias. En definitiva, una época convulsionada y desafiante.

Los herederos alejandrinos, también se hacen adorar como semidioses, heredando o bien los delirios de grandeza de Alejandro o bien su claridad política, ya que se dieron cuenta que era una forma eficaz para unificar sus vastos reinos entorno a su figura. El antecedente era la veneración de los héroes, pero nadie iba a rezarles a éstos ni a pedirles nada.

La arrogancia (la hybris) de esta nueva nobleza, contradice todos los valores griegos y obviamente los valores democráticos que ya eran historia. Estos reinos eran del tipo monarquía personal, podía llegar a ser soberano cualquiera que por medio de sus méritos o acciones militares conquistara el poder. Así que la victoria militar era en la mayoría de los casos la legitimación monárquica. Las reglas sucesorias y las dinastías eran frágiles, con todo lo que eso trae de inestabilidad política.

Se difunde la economía monetaria en una época de gran expansión económica, los ricos eran mucho más ricos que los ricos anteriores y compran objetos de lujo y de arte de todos los rincones del mundo conocido. En cambio, los pobres eran muchísimo más numerosos que antes. Es una época materialista y cosmopolita. La gente se mueve mucho más, se viaja, se emigra, se mezclan. El primer gran ensayo de "gobalización" occidental.

La ciencia comienza a especializarse y separarse de la filosofía, con grandes bibliotecas y centros de investigación, como la biblioteca de Alejandría, en donde se estudian astronomía, biología, matemáticas, historia, etc. Hay que tener en cuenta que existía una población muy culta y atenta a los descubrimientos científicos, pero que era numéricamente muy minoritaria. El conocimiento emergido de estos centros de investigación, rara vez eran conocidos o comprendidos por el pueblo llano.

Nuevas formas de religiosidad nacen de estas sociedades mestizas y cambiantes. La cohesión cívica desaparece y los cultos cívicos que las garantizaban pierden en gran medida su razón de ser, ya que la nueva cohesión social la encarna el soberano divinizado y no ya la polis, la demos o el ciudadano.

Pero no era muy convincente creerse que el rey era un dios. Así que empieza a verse el desarrollo de una nueva forma de religiosidad, más privada y personal. Aparece un individualismo nunca visto antes:

Tras la caída de los sentimientos de solidaridad de la polis, fruto de los enfrentamientos entre los nuevos ricos (cada vez más ricos) y los nuevos pobres (cada vez más pobres y más numerosos), reina una sensación de desconcierto. El individualismo aparece como una respuesta defensiva, adaptativa, ante una realidad incierta e insegura. El destino de los ciudadanos ya no está en sus manos, como hombres libres, sino en las de algún reyezuelo de turno, lo que equivale a decir, en manos de la fortuna, la diosa Tyché (fortuna), que se convierte en una divinidad archi venerada.

Es un mundo convulso de rápidos cambios, donde te acostás clase media y podés despertarte esclavo. Existe una riqueza enorme pero en manos de una pequeña clase dominante, mientras que la inmensa mayoría de la gente vive en estado de crisis económica permanente. Además existe una especie de vacío legal, porque cada rey impone su ley y éstos, duran relativamente poco, así que las leyes cambian todo el tiempo. Es en este medio hostil que crece la conciencia individual, el “sálvese quién pueda”. Quizás el Gálata moribundo sea una de las mejores expresiones de ese nuevo individualismo, y al mismo tiempo, del tormento de la soledad que el mismo produce, aunque se trate de un guerrero galo vencido por los reyes helenísticos, lo que el autor nos muestra va mucho más allá de un hombre peleando contra la muerte segura.

Este sentimiento se traduce en religiones hechas a la medida, en donde cada uno cree lo que quiere y toma esas creencias donde las encuentra, desde tradiciones hindúes, egipcias, la magia o la astrología, mezcladas con los dioses clásicos y obviamente, con el escepticismo filosófico.

Aparecen con fuerza los estoicos y los epicúreos que por primera vez no dirigen sus discursos filosóficos al ciudadano, sino al individuo. A falta de un verdadero sentimiento religioso común, ellos señalan al hombre culto un norte a seguir. Mientras en el pueblo reina la desorientación, entre los cultos reina el espíritu especulativo.

Nacen religiones “científicas”, apoyadas en los descubrimientos astronómicos y matemáticos griegos. La astrología cobra un vigor imponente en las capas cultas por su precisión matemática con respecto a los astros. Por transitiva, se pensaba que el mismo determinismo que regía a los astros, afectaba a la vida diaria. El vulgo, ajeno a estos planteos, se maravillaba también por el orden del universo, divinizando a las fuerzas planetarias, con lo que la astrología penetró en ambos frentes.

La idea que surge entonces, es que detrás de esa perfección, debía haber un rector supremo, que tal perfección no podía ser arbitraria, con lo que se traza el camino hacia el monoteísmo, y el judaísmo monoteísta, comienza a crecer en seguidores en todo el mediterráneo oriental.

Pero esta mística astral en la que el ser humano está sujeto a las fuerzas cósmicas que determinan su destino, produce el "terror cósmico" de sentirse ínfimo e impotente frente a la magnitud del universo lo que hace que mucha gente culta se refugie en el hermetismo, una nueva corriente que promete la liberación de la tiranía cósmica y que resulta de un sincretismo greco egipcio en donde Hermes se funde con Tot para dar origen a Hermes Trimegisto (ya volveremos a él).

Al mismo tiempo, los cultos mistéricos viven una época de apogeo, se importan nuevas divinidades desde oriente y Egipto como Isis, Serapis, Ceres, más tarde Mitra, etc.

La magia y la hechicería son el pan de cada día del pueblo llano. Este sincretismo religioso y mestizaje ideológico darán lugar a filosofías tan bellas y muchas de ellas tan vigentes hoy como el estoicismo, el neoplatonismo, el hermetismo, el gnosticismo y el cristianismo.

DEBER: DEFINIR EN UN PÁRRAFO CADA UNA: PLATONISMO, ESTOICISMO, NEOPLATONISMO, HERMETISMO. (Gnosticismo y cristianismo las veremos en clase).

No dejemos de mencionar que los dioses clásicos no desaparecen, sino que en muchos casos, se funden con las nuevas tendencias, subsisten transformándose, pero no son tan elásticos como para poder sobrevivir a tantos cambios culturales, aunque tardarán muchos siglos en ser sustituidos. Sin embargo, ellos son quizás la mejor excusa plástica para arriesgarse a innovar. Aparece así, por ejemplo la primer mujer completamente desnuda: la Venus de Cnido de Praxiteles, y tras ella la Venus acuclillada, y nunca más se dejará de representar el desnudo femenino al mismo nivel que el masculino. Como habíamos visto, la desnudez no es arbitrara, se trataba de exaltar la belleza y la pureza heroicas, que eran patrimonios masculinos, ahora vemos que la mujer comienza a jugar un rol más importante, recobra algo de su dignidad perdida e incluso los modelos masculinos se vuelven más gráciles y delicados como el Apolo de Praxiteles.

Parece ser que la gente que aún cree en los dioses olímpicos, buscara otra cosa en ellos, algo más humano, más reconfortante y amoroso, menos guerrero y más dulce. Sin embargo, a pesar del desnudo femenino, se sigue representando a la femineidad más o menos vestida, porque el ropaje es ahora un medio expresivo en sí, miren por ejemplo la victoria de Samotracia, (hay una copia en el atrio de la IMM, que vale la pena ver). Se trata de un posible mascarón de proa de un barco. Miren como sus alas extendidas junto al movimiento de los paños dan una sensación de vitalidad pocas veces vista antes. Lo mismo sucede con la Venus de Milo, la desnudez del torso se ve tremendamente acentuada por los paños que se han vuelto pesados y macizos. Todo tiende en definitiva a la expresividad, al movimiento, a la convulsión, al riesgo. Es un arte que perdió la calma, reflejo de una sociedad que perdió la calma.