4 vías de predisposición a la adivinación

en Mesopotamia y en el mundo helenístico

El adivino que vuelve hacia la fuente originaria
Entra a los días eternos y sale de los días cambiantes;
Se ve llama en los ojos de los jóvenes
Pero en el ojo del adivino, se ve luz

Claudie Baudoin
Parques de Estudio y Reflexión La Belle Idée
Febrero 2012

Traducción Romina de Angelis
Parques de Estudio y Reflexión Carcarañá
Versión en castellano, Abril 2012.

*Los versos en la portada son adaptación libre de un poema de Víctor Hugo.

Índice

INTERÉS Y PLAN DEL ESTUDIO **5**

CONDICIONES DEL DIÁLOGO **8**

INTRODUCCIÓN **11**

PARTE I. MODOS ALEGÓRICOS E INTUITIVOS **14**

1. Paisajes donde se desarrollaron las mánticas "alegóricas" 14
2. Resonancia con la materia 18
3. Potencia de la energia 23

PARTE II. MODOS ABSTRACTOS Y REFLEXIVOS **29**

1. Paisajes donde se desarollaron las mánticas "abstractas" 29
2. Magia del número y entusiasmo 33
3. Lucidez de la Mente 41

PARTE III. EL CASO ESPECIAL Y UNIVERSAL DE LA ONIROMANCIA **49**

1. Los presagios en sueños en Mesopotamia y en la Grecia antigua 50
   - *1.1 Mesopotamia* *50*
   - *1.2 Grecia antigua* *51*
2. De los fenómenos accidentales hacia los fenómenos buscados 53
   - *2.1 Shamash y las primicias de la incubación en Mesopotamia* *53*
   - *2.2 Incubación y encantamientos en Grecia* *55*
3. De los fenómenos buscados a las reminiscencias de lo Profundo 58

PARTE IV. LA SIBILA: UNA SÍNTESIS **62**

1. La Sibila o la mántica inspirada por excelencia 62
2. La Sibila y los Infiernos 66
3. Las 4 vías de inspiración de la Sibila 70

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES **76**

SÍNTESIS **79**

ANEXOS **80**

1. Cuadro histórico Mesopotámico 80
2. Los distintos apoyos mánticos en Mesopotamia. 82
4. Himnos a Inanna 89
5. Así habló Zaratustra, De la visión y el enigma. 91
5. Testimonios personales: dos sueños 94
6. Cartografía de los Infiernos 95
7. Los espacios de la espera 96
8. Las 12 Sibilas 97
9. El canto de la Perla 100

BIBLIOGRAFÍA **102**

TABLA DE ILUSTRACIONES **105**

INTERÉS Y PLAN DEL ESTUDIO

> *El movimiento del tiempo, siempre libre y distinto, al expresarse cual energía empieza a articularse como sistema, como cambio aprisionado que pugna por volver a la libertad a través de encadenamientos sucesivos en la energía, la materia, el mineral, el vegetal y el animal, expandiéndose siempre a través de sus transformaciones hasta la conciencia como movimiento de libertad. Así como el agua, luego de su evaporación y transformación en nieve, desciende de las montañas, sorteando y superando obstáculos, hasta alcanzar el mar y reiniciar otro ciclo.*
>
> *La conciencia humana, no obstante las determinaciones a que está sometida, escapa a las leyes mecánicas y biológicas en cuanto al orden en que se manifiestan sus tiempos. Es decir, la conciencia está sometida a condiciones de todo tipo. Lo no sometido es el tiempo mental, de tal manera que para pensar no necesariamente el hombre tiene que pasar del recuerdo al tiempo presente y de allí al futuro. En realidad, los tres tiempos actúan en todo instante de la conciencia; y esos tiempos se combinan entre sí, sin un orden necesario.*
>
> *La imagen del universo es la imagen de la transformación del tiempo. Sólo podrá esbozarse cuando se transforme el hombre actual.*
> *La óptica que deba usarse no será la que interpreta el pasado, sino la que interpreta al futuro, todo en el universo tiende al futuro. El sentido de la libertad hacia el futuro, es precisamente el sentido de la tierra y el mundo*.[1]

Es en la intuición de ese sentido que el ser humano, de todos los tiempos y todas las culturas, siempre ha deseado "adivinar" su futuro. Este objeto, la adivinación, es demasiado amplio y universal como para pretender una monografía exhaustiva. Por ello hemos dirigido el estudio a las culturas fundadoras de nuestra cultura: a Mesopotamia, es decir, remontándonos a los primeros trazos escritos, y al mundo helenístico[2], donde la literatura sobre la materia es ya abundante. Esto no significa que no haya otros antecedentes.

En el transcurso de nuestra investigación nos sorprendió el hecho que se requiriera una cierta "predisposición", más que un "don", lo cual es el primer punto en común de este fenómeno en tiempos y lugares distantes entre sí.
Esta predisposición es una posición mental a la que hace referencia Silo en su Mensaje:

> *No es igual que observes una posición mental más o menos correcta (como si se tratara de una disposición al quehacer técnico), a que asumas un tono y una apertura emotiva próxima a la que inspiran los poemas. Es por ello que el lenguaje usado para trasmitir estas verdades tiende a facilitar esa postura que pone con mayor facilidad en presencia de la percepción interna y no de una idea acerca de la "percepción interna"*.[3]

---

1 Inédito de SILO, 1964.
2 Reconocemos los límites de este estudio y no ignoramos los grandes campos de investigación que son Egipto, toda la cultura chamánica sobre la que se desarrolla, la Europa del norte, así como Asia, especialmente la China taoísta.
3 SILO, *El Mensaje de*, Ulrica, Rosario, 2006, p. 53.

Pretendemos mostrar aquí que esta predisposición y esta voluntad "de escuchar" más allá de las apariencias dio lugar a "registros"[4] de tiempos e intuiciones de que lo humano no está encadenado. Subrayamos cómo la búsqueda, la reflexión asidua, la obsesión y *el entusiasmo sosteniendo el esfuerzo* conducen a estados de conciencia alterada. Presentaremos casos de desplazamiento del yo, de sustitución del yo y finalmente de traducciones de tal suspensión del yo. Estos fenómenos de conciencia inspirada dieron lugar a traducciones de gran belleza, en las que nos hemos apoyado para sustentar nuestros decires.

Distinguimos dos tipos de predisposición diferentes -y sus respectivas traducciones- que parecen apoyarse en dos modos operatorios distintos: los modos alegóricos e intuitivos de un lado, y los modos abstractos y reflexivos del otro. También haremos algunos paralelos con las disciplinas desarrolladas por Silo, cada una de las cuales utiliza distintas vías de acceso a lo Profundo de la Mente humana.

> *Son distintos cortes que hacemos con cada Disciplina. Se trabaja de modo intencional, siempre con un propósito y por distintas vías. Entrar por los objetos materiales es muy distinto a entrar por los actos y objetos pero se trabaja con la misma energía psicofísica, aunque sean diferentes las entradas*.[5]

No obstante los modos operatorios, veremos que existen elementos comunes a esta predisposición, como la apertura poética, el Pedido[6] y la rebelión frente a la fatalidad de la muerte.

Veremos igualmente que un Propósito, formulado o no, ha trabajado siempre como motor profundo en esta búsqueda de la adivinación: el futuro humano marcado por su finitud, la pregunta y la investigación sobre la muerte, lo que es y lo que le está reservado al hombre, es un punto común de los adivinos, oráculos y sibilas que analizaremos en este estudio.

El caso de la oniromancia aparece entonces como un hilo conductor jamás roto en el curso de la historia, y la trataremos aparte con el fin de poner de relieve el carácter accidental de los fenómenos, la búsqueda del fenómeno y su matriz, las limitaciones de sus pretensiones y el cruce inesperado de otros límites.

Avanzando en el estudio desde este ángulo de investigación, creímos poder analizar la figura de la Sibila como "producto de una síntesis"; y observamos así, cómo en este caso las vías de predisposición y los procedimientos utilizados parecen apoyarse tanto en la materia y la energía, como en lo mental y las formas.

El plan de nuestro desarrollo será el siguiente:

En la primera parte trataremos los *modos alegóricos e intuitivos*.
Ante todo, observaremos **la resonancia con la materia** practicada en el período sumerio y acadio, ilustrando nuestros puntos con los textos más antiguos de la mitología mesopotámica.
Para el período asirio y babilonio nos apoyaremos en los escritos relativos a Inanna para ilustrar cómo la potencia de la energía conduce a esos estados especiales que abren ciertos canales.

---

4 Registro: estructura de sensaciones internas complejas, traducción de sentidos pero también de memoria e imaginación.

5 *Material de las Disciplinas*, Centro de Estudio Punta de Vacas, 2010, nota de pie de página 6.

6 El concepto de Pedido es desarrollado en la p. 11 de ese estudio y más adelante.

En la segunda parte, trataremos los *modos abstractos y reflexivos*.
Mostraremos el cambio considerable introducido por pitagóricos y presocráticos en los procedimientos adivinatorios, destacando en este período un "pensamiento reflexivo" que, a través del número y la acción de forma, permitió además investigar nuevas zonas de lo mental y tuvo repercusiones en todos los campos de la actividad humana. Terminaremos esta parte mostrando cómo, a partir de este pensamiento que vuelve sobre sí mismo y se internaliza más y más profundamente, la adivinación pudo ser considerada como consecuencia de otros fenómenos.

En la tercera parte, trataremos del caso particular y universal de la oniromancia. Anteriormente vimos la importancia acordada a esto en los dos momentos históricos estudiados en los capítulos anteriores; ahora veremos cómo los individuos y los pueblos investigaron procedimientos para pasar de fenómenos accidentales a fenómenos buscados. Veremos, finalmente, que las experiencias permitieron cambiar la dirección mental de las búsquedas, comprendiendo que la adivinación no puede ser el objetivo buscado en sí, sino una consecuencia del acceso a otros espacios.

En la cuarta y última parte, iremos al encuentro de la Sibila, poniendo de relieve sus características particulares, sus procedimientos divergentes a los de su contemporánea la Pitia, y observaremos en ella las cuatro vías de predisposición estudiadas previamente.

Proporcionaremos, por supuesto, los contextos históricos propios del objeto que estamos estudiando, es decir, la adivinación. Pero para limitar este escrito a tal objeto, en lo que refiere a elementos precisos de historia, religiosidad, mitología o cultura, remitiremos al lector a los especialistas de las épocas estudiadas, así como a las monografías que hayan tratado de otros objetos pero en el mismo contexto histórico, económico o cultural.

Por último, no ignoramos ni las limitaciones de nuestros conocimientos, ni el desarrollo que podríamos aportar a ciertos temas evocados en este estudio. Por el contrario, comprendemos que, así como el operador que se predispone a la adivinación es influenciado por la experiencia de su cultura, las valoraciones de su época, su historia y sus creencias, el autor de toda investigación, y más aún de todo escrito, no puede pretender ser objetivo, su mirada se dirige y analiza según lo que mire. También asumimos plenamente esta mirada que resalta solamente las preguntas, las afirmaciones y las dudas; las cuales, tanto como la mirada, están basadas en nuestras propias experiencias, difícilmente transmisibles y sin embargo indiscutibles.

El propio registro de las experiencias es, en nuestra opinión, la base más interesante para plantear algunos fenómenos. En ocasiones estos registros de experiencias se expresan en el mundo en traducciones que, a su vez, inspiran a otros. Este es, en última instancia y sin duda, el interés mayor de esta producción.

> *Siento que existen tres tiempos al mismo tiempo en mí. Me sorprendo de esta profunda verdad. El pasado es muy concreto, palpable, ahí, cercano. El presente es intangible, tan pasajero. ¿Y el futuro? Registro claramente su Presencia, pero como una imagen detrás de otra imagen, o como palabras entre líneas.*[7]

[7] NOACK Gaby, *Inspiración poética*, experiencia de la práctica de El Mensaje de Silo, comunidad de Colonia, Alemania. www.derinnereblick-silosbotschaft.blogspot.com (traducción nuestra).

CONDICIONES DEL DIÁLOGO

Debemos, antes de cualquier desarrollo, precisar qué es -y qué no es- el objeto de nuestro estudio, la importancia que implica para nosotros, el tenue hilo que guarda en la historia y, por último, definir algunos términos.

Objeto y definiciones

No hablaremos aquí de "conciencia mágica"[8]. Nuestro objetivo no será tampoco autentificar adivinaciones, hacer mención del contenido verídico de los oráculos, o analizar las visiones de las sibilas. No se trata tampoco de un inventario exhaustivo histórico y cronológico de casos de adivinación atestiguados en las épocas estudiadas. Por último, no pretendemos hacer un repertorio de los numerosos, heteróclitos y anecdóticos soportes mánticos, donde se revelan las primicias de lo que se convertirá en ciencia.

Por otro lado, no ignoramos que algunos casos de pretendida adivinación no son tales. Fueron afirmados como tales -o lo son aún- por ignorancia del funcionamiento del psiquismo humano (la importancia, por ejemplo, de las copresencias, del trabajo complejo de transformaciones y traducciones de impulsos[9]) o por las limitaciones propias de la ciencia y la física (se sabe hoy día que los signos de advertencia de una tormenta son claramente explicables ¡y no atañen a ningún mensaje particular de Zeus al adivino iluminado!).

La palabra **mántica**[10] proviene del griego *manteia*: adivinación, y designa las *artes* adivinatorias.
La palabra **adivinación** proviene del latín *divinare*, que significa "hacer las cosas divinas".

La adivinación es el conocimiento del pasado, del presente no conocido o del futuro.

A menudo asociada al "pensamiento mágico", la adivinación es frecuentemente considerada como una práctica no seria que no merece ser estudiada por los espíritus científicos y rigurosos. Se han realizado numerosos estudios sobre esta materia, pero siempre bajo el ángulo antropológico de la cuestión, es decir, en su perspectiva social y cultural. Y fue considerada como una de las costumbres, prácticas, creencias presentes en los mitos y a veces también en las instituciones de diferentes épocas.

Nos apoyaremos, por tanto, en los elementos aportados por antropólogos, historiadores, historiadores de las religiones y otros eminentes expertos de la Mesopotamia y el mundo helenístico, a quienes agradecemos el enorme trabajo realizado. Trabajo perpetuado aún en nuestros días, en la medida de los nuevos descubrimientos arqueológicos y de nuevas traducciones de las estelas o los textos antiguos.

---

8 Es decir, de la conciencia tan "alucinada" por lo que estructura que afirma la realidad fuera de ella.

9 Ver el ejemplo de error e interpretación en la monografía de Jano ARRECHEA, *El campo de copresencia en la estructura conciencia-mundo* (§8 "El campo de copresencia y las transformaciones de impulsos", p. 7). Parques de Estudio y Reflexión La Reja, 2009.

10 HUGO DE SAN VÍCTOR, hacia el 1135, en su *Didascalicon*, distingue cinco tipos de "magia" de las que dos son adivinaciones: la mántica y las matemáticas. La mántica comprende la necromancia, la geomancia, la hidromancia, la aeromancia y la piromancia; las matemáticas comprende la aruspicina, los augurios, los horóscopos. El término manticia aparece en las enciclopedias en 1578 con las traducciones del latín al francés de las obras de la Grecia antigua. En 1587 se utiliza el término manthica que devendrá mántica a partir de 1887.

Pero nuestro foco en la adivinación es el estado de conciencia no habitual que supone. Esta "anomalía", a veces accidental y a veces buscada, muestra un estado de conciencia alterada, en algunas ocasiones de conciencia inspirada, que ha conducido al establecimiento de procedimientos y técnicas en vistas a reproducir el fenómeno. Y así, se inscribe en el marco más general de una investigación permanente.

> *Desde antiguo existieron procedimientos capaces de llevar a las personas hacia estados de conciencia excepcionales en los que se yuxtaponía la mayor amplitud e inspiración mental con el entorpecimiento de las facultades habituales. Aquellos estados alterados presentaron similitudes con el sueño, la embriaguez, algunas intoxicaciones y la demencia. Frecuentemente, la producción de tales anomalías fue asociada con "entidades" personales o animales, o bien con "fuerzas" naturales que se manifestaban, precisamente, en esos paisajes mentales especiales. A medida que se comenzó a comprender la importancia de aquellos fenómenos se fueron depurando explicaciones y técnicas con la intención de dar dirección a procesos que, en principio, estaban fuera de control.* [11]

Importancia

Desde la noche de los tiempos, los pueblos más "primitivos" y las civilizaciones más evolucionadas buscaron e intentaron conocer el futuro, "ver", "saber"* cuál será el futuro, buscando por lo mismo saber qué es realmente la muerte y si su carácter ineluctable puede ser transgredido.
La adivinación forma parte integrante de la historia del ser humano y en los escritos más antiguos de toda civilización se encuentran menciones, a veces transmitiendo los tratados, los procedimientos y las traducciones poéticas de las visiones que engendró la adivinación.

Para nosotros, la esencia misma de la intención humana es una fuerza lanzada al futuro. Movido en y por esta dirección incorporada en los más profundos condicionamientos, el ser humano debe trascender su percepción limitadora y romper lo que lo limita.
Ver el futuro es ver más lejos que lo inmediato, es liberarse de las restricciones temporales, es romper todos los misterios, es también entrar en el reino de los muertos.

La importancia de este tema no es solamente el hilo tenue que tiene a lo largo de la historia. Es también su cotidianeidad y la experiencia que puede tener todo individuo. Porque la "anomalía" que representa el hecho de anticipar el futuro puede desestabilizar tan profundamente a las personas que, por puro mecanismo del psiquismo que busca su estabilidad, la anomalía en cuestión será posteriormente olvidada o negada, o incluso quedará en memoria como una anécdota extraña, como una "rareza" no significativa.

Por tanto, este objeto singular genera al mismo tiempo viva atracción y fuertes resistencias. Somos concientes que "*habiendo recibido una educación en un tipo de cultura hay cosas que se escapan y en las que no se puede penetrar. Esto proviene de la valoración social y de los códigos que uno trae consigo. Tiene que ver con una memoria actuante, con lo que se recuerda. Hay una memoria profunda que determina la forma de ver el mundo, es el "paisaje de formación". El individuo no podrá acercarse a estos temas por mero voluntarismo. Dependerá del momento histórico en que se esté emplazado*."[12]

---

[11] *Material de las Disciplinas*, Centro de Estudio Punta de Vacas, 2010.

* Nota de la Trad.: Juego de palabras intraducible del francés: "voir" (ver) y "sa-voir" (saber)

[12] *Material de las Disciplinas*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010, nota de pie de pág. 7.

También es decididamente en el marco de la conciencia inspirada que deseamos ubicar este estudio, tanto del punto de vista de la historia humana, poniendo así de relieve un proceso, como del punto de vista del individuo.

> *Hemos mencionado estructuras de conciencia a las que llamamos "conciencia inspirada" y las hemos mostrado en grandes áreas conocidas como la Filosofía, la Ciencia, el Arte y la Mística. Pero en la vida cotidiana, la conciencia inspirada actúa con frecuencia en las intuiciones o en las inspiraciones de la vigilia, del semisueño y el sueño paradojal. Ejemplos cotidianos de inspiración son los del "pálpito", del enamoramiento, de la comprensión súbita de situaciones complejas y de resolución instantánea de problemas que perturbaron durante mucho tiempo al sujeto. Estos casos no garantizan el acierto, la verdad, o la coincidencia del fenómeno respecto a su objeto, pero los registros de "certeza" que los acompañan, son de gran importancia*.[13]

Por otro lado, es el reconocimiento de un Propósito común y atemporal de trascender los límites de los tiempos y más aún de aquellos puestos por la finitud, e igualmente la experiencia personal de "saber" "*¿qué es realmente la muerte?*"[14] que pudimos iniciar este estudio.

Finalmente, para explicitar los predialogales por completo, debemos reconocer que en los comienzos de esta investigación no sabíamos realmente lo que estábamos buscando. El objeto era tan vasto, los documentos de referencia tan dispersos o fragmentados, las experiencias tan ocasionales o puestas en duda por la razón, que en muchas ocasiones pensamos en renunciar a plantear el tema bajo un ángulo nuevo y presentando perspectivas.

Y fue precisamente cuando renunciamos a fijar el objeto preciso de nuestra investigación, que nos lanzamos a una aventura desconocida e incierta, entrando en una frecuencia de estudio interesante por lo menos desde el punto de vista de la experiencia.

> *Es usted un hombre bueno y con una gran fuerza, pero no sabe todavía lo que busca y eso es extraordinario. ¿Cómo puede llevarse adelante una investigación sin saber que se investiga?* [15]

En ultima instancia, fue tanto en la búsqueda de sentido personal como en el estilo de vida y en el camino de Ascesis en proceso de elaboración que pudimos encontrar los puntos de apoyo para sobrellevar las dificultades inherentes a esta empresa.

> *Creo que estos mensajes-advertencias no me llegan jamás sin razón. El desafío consiste en tener la paciencia para que el sentido se develе por sí mismo, en otro sueño o en los signos de la vida de todos los días*.[16]

En el curso de este trabajo recibimos una gran cantidad de sueños, ora fugaces, ora enigmáticos, otras veces de gran precisión, que nos permitieron entrar en la frecuencia alegórica y poética con la que deseamos también hacer resonar este escrito. Enviamos un canto de agradecimiento al mensajero alado que nos los hizo llegar.

Gracias Silo.

---

13 SILO, *Apuntes de Psicología, Psicología 4*, Ulrica, Rosario, 2006, pp. 326-7.
14 SILO, *Experiencias guiadas, El Guía Interno*, en *Obras completas I*, Ed. Plaza y Valdés. Buenos Aires, 2004.
15 PULEDDA Salvatore, *El informe Tokarev*, Ed. Centaurus, Buenos Aires, 1994, p. 78-9.
16 Notas personales, *Investigación sobre los sueños*, noviembre de 2010.

INTRODUCCIÓN

Las preciosas estelas mesopotámicas que los asiriólogos pudieron descifrar tras decenios de trabajo son el punto de partida de nuestro estudio. Sin embargo suponemos que las preguntas sobre el universo, la vida, el sentido de la vida y la muerte se remontan a la noche de los tiempos.

> *De este modo, el ser humano nace de una experiencia con lo "profundo de sí mismo", de una inspiración que se convertirá en una aspiración: un Propósito que lo supera y que lo lleva a superarse en una dirección trascendente. Al instinto de supervivencia se sumará una intención de supervivencia, una aspiración de vida, luego de continuidad de vida, de trascendencia, de inmortalidad. Un "propósito" y una "dirección" en adelante impresas en la memoria de este ser histórico cuyo modo de acción social transforma su propia naturaleza.*

Desde cuando el hombre busca responderse esta pregunta esencial: "*¿Y si no estuviera encadenado a este tiempo y a este espacio?*"[17]

> *Entonces, el hombre cabalga la Dirección trascendente que lo conduce a su interioridad profunda, y ahí tiene el registro de que esos espacios y tiempos están más allá de su espacio y tiempo habituales y más allá de su muerte. Entonces, el hombre capta "señales" que traduce en mitos; mitos que generan una espiritualidad (o una mística, o una religión) que da lugar a una cultura que a su vez da identidad a una región…*[18]

Es en este contexto que deseamos ubicar nuestro estudio, en la traducción de estas señales.

> *Los signos que están en el origen del mito provienen del **equipamiento con el que nacen los seres humanos y pueden ser traducidos de muy diversas maneras**. Pero aún así se trata de escucharlos y de traducirlos. Estos signos existen en el equipamiento de todos los seres humanos. Escuchar o no escuchar estas señales, es lo que hace la diferencia… lo que se produce en realidad, en cada época, es que el ser humano traduce estas señales provenientes de esos otros espacio-tiempos.*
> *[…] La visión que hay de algunas cosas más allá de la percepción es necesaria. Hay que ubicarse en un espacio interno diferente del de la percepción habitual para reconocer el sentido de esos signos internos y para que el mito pueda traducirse en sí mismo.*[19]

Creemos que los fenómenos de adivinación, aunque no son todos de la misma magnitud, participan de estas señales traducidas por el hombre. Pero además de la traducción de esta señal, lo que nos interesa aquí es la predisposición necesaria para oír, escuchar, traducir y dar sentido a estas señales.

> *Artistas plásticos, literatos, músicos, danzarines y actores, han buscado la inspiración tratando de colocarse en ambientes físicos y mentales no habituales. Los diferentes estilos artísticos, que responden a las condiciones epocales, no son simplemente modas o modos de generar, captar e interpretar la obra artística, sino maneras de "disponerse" para recibir y dar impactos sensoriales. Esta "disposición" es la que modula la sensibilidad individual o*

[17] SILO, *El Mensaje de Silo*, Ulrica, Rosario, 2007, p. 151.
[18] WEINBERGER Ariane, Investigación sobre *el Propósito, del Homo sapiens en el Paleolítico superior: del afán por sobrevivir al afán por trascender,* Parques de Estudio y Reflexión La Belle Idée, 2011.
[19] Notas de una conversación entre SILO y Enrique NASSAR, Mendoza, Argentina, 26 de noviembre de 2006.

colectiva y es, por tanto, el pre dialogal que permite establecer la comunicación estética.[20]

Constatamos una gran variedad de modos de predisponerse, algunos propios de las épocas y las culturas, otros más universales, propios de los mecanismos mismos de la conciencia. La apertura poética, a la vez fuente de inspiración y de traducción de la inspiración, se manifiesta en todos los casos.

Igualmente, pudimos relevar que los casos de adivinación son respuestas aportadas al ser humano a través del *equipamiento del que dispone;* lo que puede admitir algunas adulteraciones y que estas respuestas sean de manera accidental o intencionada, pero siempre:

1. en caso de gran necesidad,
2. cuando hay una gran carga afectiva,
3. o por último, cuando el Pedido es movido por un Propósito mayor trascendental.

Por otro lado, sabemos que el Pedido es, en sí mismo, un acto de predisposición.

> *El acto mismo del Pedido tiene un gran valor psicológico en sí mismo, independientemente de la satisfacción del objeto del pedido. El acto de Pedido contribuye a aclarar necesidades y aspiraciones, a producir un "silencio mental" que, a su vez, habilita respuestas no producidas por la habitual mecanicidad de la conciencia, predispone a una apertura con los propios registros, una apertura hacia los demás cuando se pide por ellos, la imagen de lo Pedido orienta y predispone a actuar por lo pedido*.[21]

Estos pedidos de diferentes tipos, funcionan como aforismos, canalizando los pensamientos, las imágenes y las acciones, y terminan constituyéndose en centros magnetizados. Dado que se refieren al futuro, refuerzan esta dirección mental. Y no es tanto la respuesta a la pregunta lo que es interesante, sino el fervor del Pedido y la Fuerza en su realización.

En este estudio reconoceremos las estructuras de conciencia que se configuran accidentalmente y otras *que responden a deseos, o a planes de quien se "pone" en una particular situación mental para hacer surgir el fenómeno.*

Pero admitiremos por supuesto que *tal cosa a veces funciona y a veces no, como ocurre con el deseo de inspiración artística, o con el deseo de enamoramiento.* La conciencia inspirada puede en ocasiones ser mejor descripta como *la conciencia dispuesta a lograr inspiración*.[22]

Finalizando ya esta introducción, he aquí el texto canónico que brinda Cicerón (*De divinatione*, I.6) sobre la distinción entre la adivinación intuitiva y la adivinación inductiva:

> *Existen dos géneros de adivinación: uno artificial, y otro material. ¿Qué pueblo, qué ciudad hay que no admita, bien las adivinaciones artificiales que consisten en el examen de las entrañas de las víctimas, en la interpretación de los prodigios, de los rayos, de los augurios, de la astrología, o bien la adivinación natural que comprende los sueños y vaticinios? Opino yo que en este asunto deben hacerse constar los hechos sin investigar las causas, porque es indudable que existe en nosotros cierta virtud moral que auxiliada*

---

[20] SILO, *Apuntes de psicología, Psicología IV,* Ulrica, Rosario, 2006, pp. 325-6.

[21] GARCÍA Fernando, *El Guía interno como apoyo para los trabajos de Escuela*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2011, p. 29.

[22] SILO, *Apuntes de psicología. Psicología IV,* Ulrica, Rosario, 2006, p. 329.

por el estudio de larga serie de observaciones, o impulsada por una manera de instinto e inspiración divina, nos anuncia lo venidero. [23]

Sin importar la zona cultural de los textos estudiados, siempre encontramos este doble aspecto de la adivinación, que reconocemos en otros y en la experiencia individual y personal:

- un querer "saber" acompañado de procedimientos y de técnicas, o un querer entrar en comunicación con la fuente del mensaje divino (lo que implica un acondicionamiento para tener capacidad de recepción).
- un "soplo divino" que se impone al adivino-vidente-soñador, el cual estaba "naturalmente" predispuesto (apertura poética, fuerte necesidad, etc.)

Por último, sea en el marco de la configuración accidental o de los fenómenos buscados, a menudo es necesario un intérprete del mensaje recibido. A lo largo de la historia, este mensaje llega más o menos encriptado en imágenes oníricas que se tenia que interpretar, en hexámetros a los que se debía dar sentido, en cantos inaudibles de los que se debía extraer el contenido, en suma, en lenguaje hermético (el lenguaje de Hermes, el mensajero de los dioses).

Como quiera que sea, los adivinos antiguos, los oráculos griegos, o los grandes profetas tuvieron grandes inspiraciones, influenciando sociedades enteras y produciendo himnos que atravesaron la historia. Igualmente están esos sueños en nuestras vidas que parecen cambiar el rumbo de nuestro Destino y otros que tienen el poder de ponernos sobre la corriente portadora de nuestro Propósito mayor.

Las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, de las distintas traducciones de esa señal y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente al mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes, es el contacto con lo Profundo de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno.[24]

[23] En *Obras completas,* tomo V, Luis Navarro, Madrid, 1884, p. 212.

[24] SILO, *Silo a cielo abierto,* Inauguración de la Sala de Sudamérica, Parques de Estudio y Reflexión La Reja, 2005, p. 43.

PARTE I. MODOS ALEGÓRICOS E INTUITIVOS

El hombre, en correspondencia con las diferentes fuerzas del universo que lo envuelven, observa escrupulosamente el cielo, escruta el horizonte, mira los signos y, gracias a su intuición, intenta descifrarlos y reconocer los presagios.

Al comienzo de este estudio tomaremos como referencia las primeras trazas escritas que dejaron los padres de nuestros padres. Es difícil, casi imposible, detectar la línea de pensamiento de los autores de los escritos de las estelas mesopotámicas; su "lógica", el tipo de visión del mundo y la sensibilidad que hubieron materializado nos resultan sumamente extrañas.

Pero, como dijo Jean Bottéro,[25] se pueden sin embargo, deducir algunos balbuceos de este pensamiento; las preguntas ancestrales que se hacían, sorprendidos, ante un universo todavía lleno de misterios, y las respuestas que aportaron para escapar a su aparente absurdo.

Precisamente para encontrar "*un sentido que ni aún la muerte (si fuera el accidente), pueda agotar o frustrar"*,[26] es que el ser humano pretende romper sus límites de percepción y ver mas allá de lo que percibe, ver mas allá del instante presente, ver el futuro… Parece que las aproximaciones realizadas se fundamentan en una cosmogonía, de la que uno de los puntos comunes universales es la creencia en "dioses – creadores – formadores" que fijaron para el hombre destinos precisos, los cuales se trata por tanto de descubrir. A menudo se trataba también de adueñarse de esas "tablas de los Destinos", siempre asociadas, además, a numerosos y diversos "poderes".

1. PAISAJES DONDE SE DESARROLLARON LAS MÁNTICAS "ALEGÓRICAS"

Mesopotamia (sumerios, acadios y caldeos)

Orígenes acadios

La ciencia de la asiriología que surgió después que la egiptología, no leyó aún todos los contenidos de las tablillas de arcilla y la mayor parte de los textos no fue todavía traducida ni interpretada. Esto ha llevado a considerar a los egipcios como los especialistas -y a veces los iniciadores- de muchas mánticas, que ellos tenían de sus ancestros los acadios, al menos en lo que concierne a ciertos procedimientos (sin embargo diferentes en el punto de partida y en sus creencias).
Una gran tablilla proveniente de la biblioteca del palacio real de Nínive[27] contenía un conjunto de 28 fórmulas de encantamiento deprecatorio (contra la acción de malos espíritus,

[25] Jean BOTTÉRO trabajó mucho tiempo en colaboración con Samuel Noah KRAMER, de quien es además traductor en frances. En este estudio nos referiremos en gran parte a los trabajos de estos dos eminentes asiriólogos.

[26] SILO, *Humanizar la tierra, El paisaje interno*, cap. XIII Los sentidos provisorios, en Obras completas I, Ed. Plaza y Valdés. Buenos Aires, 2004

[27] Henry RAWLINSON & M. NORRIS, Cueniform inscriptions of Asia, tomo II, facsímil, 1866.

los efectos de sortilegios, las enfermedades, etc.).[28] Este documento de referencia (como el resto de los "escritos mágicos" provenientes de Asiria y Caldea) está escrito en acadio, es decir, en la lengua turania, relacionada con los idiomas finlandés y tártaro que hablaba la población primitiva de las planicies pantanosas del bajo Éufrates. Ya desde mucho tiempo atrás, cuando Asurbanipal rey de Asiria, en el siglo VII antes de nuestra era, hizo hacer la copia que nos llegó, se comprendían los documentos de este género sólo con la ayuda de la versión asiria semítica puesta al lado para acompañar el antiguo texto acadio. El acadio era una "lengua muerta" pero se le atribuía tanta fuerza misteriosa en los encantamientos y reglas de adivinación conocidas en esta lengua, que se convirtieron en un "grimorio"[*] ininteligible[29].

La gran "obra mágica" de la que los escribas de Asurbanipal hicieron muchas copias, estaba compuesta de tres libros. El primero se llamaba "los malos espíritus (conjuros y maldiciones para repeler a los demonios y sus obras)"; el segundo, "colección de conjuros para curar enfermedades"[30]; el tercero, "himnos a algunos dioses".

El contexto es entonces un mundo lleno de espíritus tanto benévolos como malévolos, cuyas personalidades son cuidadosamente diferenciadas, los atributos determinados con precisión y también la jerarquía hábilmente clasificada. Se trataba de protegerse de los malévolos[31], y también adivinar dónde y cómo hacer actuar a los benévolos. Los recursos eran, entonces, los encantamientos, los conjuros, el nombre divino misterioso (que tendrá una gran repercusión en los judíos, los árabes, y desde allí en los presocráticos), los talismanes (bandas escritas o amuletos). En lugar de *sacerdotes* que veremos desarrollarse en casi todas las culturas, la civilización acadia dispone de sus *magos* que son a la vez, adivinos, exorcistas, médicos, taumaturgos, fabricantes de amuletos y todo el abanico del arte adivinatorio.

En Caldea había una lengua propia de la magia, que conservó este carácter para los asirios: la lengua de Acadia.
Pero en la civilización que nació gradualmente en las riveras del Tigris y del Éufrates, de la fusión de los sumerios y acadios, de los semito-kouschites y de los turanios, la religión y la magia llegaron a unirse pacíficamente aunque provinieran originalmente de dos partes opuestas de la población[32].

---

[28] Poseemos el índice de uno de los libros, que se conservó en la biblioteca de Nínive y comprendía 25 tablillas con otros tantos capítulos, 14 sobre los presagios terrestres, favorables o no, y 11 sobre los augurios celestes o la astrología. Se cree que estos tratados comprendían más de 100 tablillas, llenas de enumeraciones de prodigios y augurios, dispuestos metódicamente y acompañados con su interpretación.
Un muy reducido número de piezas fue traducido y publicado (3 en el tomo III de *Cuneiform inscriptions of Western Asia* y 8 en el fascículo 3 de *Mi selección de textos cuneiformes inéditos*). Las otras tablillas están en manos del Sr. Smith, profesor delegado del Museo Británico. El nombre de Sargón el Antiguo, promotor activo de estudios sacerdotales aparece frecuentemente y fue quien compiló en una gran obra metódica (70 tablillas) todos los resultados de la ciencia astrológica conocida en su época. Se acostumbra llamar a esta obra el *Tratado de la adivinación*.

[*] *Grimoire*, en francés, significa un libro de magia, o de brujería, se dice ahora por un libro hermético.

[29] Sucede lo mismo en la literatura alquímica: se da en estos días, a menudo erróneamente, un crédito particular a los grimorios de todo tipo escritos en latín, como provenientes de una literatura de la Edad Media, más confiable por el hecho de este doble hermetismo ("lengua muerta" y lenguaje codificado de los alquimistas, accesible, por tanto, al operador en el lab-oratorio, de las palabras latina labora: trabajar en el sentido de estudiar, y orare: orar).

[30] La adivinación estuvo asociada, en todos los tiempos y todas las culturas, al poder de curar enfermedades.

[31] En la creencia caldea, todas las enfermedades son obra de los demonios. Las dos enfermedades más fulminantes que experimentaron los caldeos fueron la peste (Namtar) y la fiebre (Idpa).

[32] Ver en Anexo I, p. 79, una recapitulación establecida a partir del Cuadro Histórico presentado por BOTTÉRO J. y KRAMER S.N. en la obra *Cuando los dioses hacían de hombres. Mitología mesopotámica*, Akal, Madrid, 2004, pp. 30-32.

El aporte femenino

En Mesopotamia, escribe el profesor Franckfort[33], "la fuente de la vida es femenina" ya que "la vida surge de una diosa" y "más allá de ser engendrado, el universo es concebido".
Ki-Ninhursag era la diosa de la vida y la fertilidad. En la zona acadia septentrional era llamada Aruru. Ki-Ninhursag – o Aruru – era una de las principales divinidades sumerias, la "madre de todo ser viviente", madre de los dioses y de la humanidad, madre del planeta tierra y de todas las plantas y culturas que surgen en ella. Era también madre de los animales salvajes y de los rebaños. Regía los nacimientos, la creación. El don de profecía era concedido por la diosa, es decir, que este don era considerado "de derecho divino". La diosa *se concentraba en ella misma*[34] antes de crear. No se cuenta con qué ella se conectaba ni a quién llamaba, solamente puede suponerse que ella se predisponía colocándose en un estado particular.

Casi toda su iconografía es compartida por Inanna, que asumía igualmente los numerosos aspectos de Ki-Ninhursag, pero que incluye el cielo además de la tierra.
Su titulo de "reina del cielo y de la tierra" es un trazo común a la gran madre neolítica, que se encuentra también en las grandes diosas de la edad de bronce, Ishtar, Isis y Cibeles, con las que compartía su carácter lunar[35].
Los sumerios, como después los babilonios, estaban fascinados por las estrellas, las grandes constelaciones. Inanna, como Ishtar después, eran adoradas como reinas de los cielos, pero estrechamente asociadas a la Luna, a Sirio, a Venus. Porque Inanna es sobre todo una diosa lunar, da la vida como luna creciente pero luego la recupera en la luna menguante. Toda la mitología en torno a ella es una mitología lunar, es decir que refleja las dimensiones luminosas y oscuras de su poder.

Entre los majestuosos símbolos del poder de Inanna como la gran diosa, aparecen a menudo el caduceo y la doble hacha, igual que en Creta[36], que simboliza el poder de conceder y quitar la vida. Siempre cambiante, ella es "radiante, estruendosa, destructora, y dispensadora de bienes, generosa, curadora, sabia, eternamente joven". Inanna es la implacable ley de la vida y se la ora pidiendo su compasión.

En el gran poema de su descenso a los infiernos, Inanna representa el principio vital que busca su propio sacrificio y renace de su propia oscuridad[37]. También es el principio vital que muere como los cereales pero se regenera como grano, semilla que encierra la promesa de alimentos para los hombres y los animales. En el mito acadio posterior, el argumento de Ishtar despertando a su hijo-amante Tamuz, es el mismo.

Mientras que el culto a la diosa Ki-Ninhursag (Aruru) parece haber declinado de manera gradual, el de Inanna/Ishtar sólo creció durante 4000 años, quizás porque constituyó la encarnación de este mito y porque toda la mitología que la acompaña incluía el cielo además

---

33 BARING Anne & CASHFORD Jules, *El Mito de la Diosa,* Ediciones Siruela, Madrid, 2005.

34 "La diosa Aruru (…) imaginó en sí misma una imagen del dios Anu, humedeció sus manos, amasó un bloque de arcilla, modeló sus contornos y formó al valiente Enkidu", SILO, *Mitos raíces universales* en *Obras completas I*, Magenta, Buenos Aires, 1998, p. 299.

35 Rohn KAREN, *Antecedentes de las raíces de la Disciplina Energética y Ascesis en el Occidente Asia menor, Creta e Islas Egeas,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2008.

36 MICONI CLAUDIO, *La doble hacha cretense,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.

37 GOZALO Eduardo, *Estudio sobre Antecedentes en Mesopotamia de la Disciplina Material*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2009. Ver en particular el descenso de Inanna a los infiernos, pp. 8-10.

de la tierra. Por tanto, no es sorprendente que entre sus virtudes, se encuentre la de conceder el don de profecía asociado a la sabiduría.
La iconografía de Inanna como diosa madre sugiere que la naturaleza no estaba separada del espíritu. La vida de la tierra y todo lo que ella producía era sagrada. Todo lo existente era vida manifiesta de la diosa. El león bajo sus pies, el dragón -especie de león alado reuniendo en una sola imagen la vida del cielo y de la tierra-, el árbol de la vida en los templos, todo esto expresaba una visión intuitiva de una fuente única.

Igual que en Egipto y más tarde en Grecia se creía que la justicia y la organización correcta de la sociedad sumeria derivaba de la diosa que, en tanto diosa lunar, "ordenaba" todas las formas de vida. Inanna aporta a la ciudad los "me" o leyes de civilización. Estos "me" son descriptos en los documentos como "buenos", "puros", "sagrados", "eternos", "incontables" y podían ser "regalados", "dados", "tomados", "devueltos", "reunidos".

Depositaria de estos "me", Inanna encarna entonces la sabiduría y la justicia que confiere y la compasión a la que apelarán los desgraciados, desposeídos, oprimidos. Gracias a los "me" y a la antigua identificación de la diosa con la sabiduría de los mundos inferiores, la diosa es la única que puede brindar el don de la profecía y la sabiduría.

Ilustración 2: Éreskigal (hermana de Inanna, reina de los infiernos)

2. RESONANCIA CON LA MATERIA

No basta realizar operaciones con materiales,
es necesario que el operador "resuene" con ellos
en un argumento de transformación.[38]

La mántica resulta de una resonancia con la materia[39]. "La escucha" es traducida a través de un argumento alegórico y/o por todo un sistema de imaginería propia del lugar y la época.

En la Mesopotamia de la época que estamos considerando, la religión (en el sentido de relación con los dioses) no era más que la transposición, magnificada y sublimada, de relaciones de sumisión, admiración, respeto o dependencia de los sujetos a su rey. No encontramos huellas de que hubiera ningún impulso místico ni preocupación propiamente ética que apelara a una cierta conciencia moral o a una búsqueda de dignidad o de mejoramiento de la conducta. Se valoraba el éxito personal y se trataba de tener suerte. Pero tener suerte se decía "tener un dios a su favor".

Se alababa a los dioses antes de cualquier cosa y, desde luego, como preámbulo a la adivinación. Se alababan sus creaciones, la naturaleza y su perfección.

Aquí está, a modo de ejemplo, el prólogo del gran tratado de astrología[40], versión sumeria:

> *Cuando Anu, Enlil y Enki, los grandes dioses,*
> *En su Consejo infalible,*
> *Entre las principales normas del Cielo y de la Tierra,*
> *Instauraron el Creciente lunar*
> *Que daría lugar a los Días, constituiría los Meses*
> *y proporcionaría los presagios*
> *Relacionados con el Cielo y la Tierra,*
> *¡Dicho Creciente brilla en el Cielo*
> *y, en pleno Cielo, se le vio resplandecer entre las Estrellas!*[41]

Se invocaban a las fuerzas de la Naturaleza, justamente en su carácter supra-natural en la medida o a través de sus poderes fecundadores, benéficos, pero también imponentes o aterradores, éstas parecían detentar las "leyes". Aquí como ejemplo una invocación al Río Creador:

> *Cuando los grandes dioses excavaron tu lecho,*
> *Pusieron la prosperidad en tus orillas,*
> *y Éa, el rey del Apsu, en tu subsuelo*
> *Edificó su morada:*
> *Él te recompensó con el Arrebato, con el Resplandor,*
> *Con el Terror,*
> *E hizo de ti un Diluvio irresistible...*[42]

---

[38] *Las 4 Disciplinas, Disciplina material,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.
[39] Remitimos al Anexo 2 de este estudio, *Los soportes mánticos en Mesopotamia*, p. 81.
[40] KRAMER S. N., *Sur l'astrologie mésopotamienne et son grand traité, Divination et rationalisme*, p. 101.
[41] BOTTÉRO J. & KRAMER S. N., *Cuando los dioses hacían de hombres. Mitología mesopotámica*, Akal, Madrid, 2004, p. 506.
[42] *Ib.,* p. 498.

Es en resonancia con nuestra experiencia personal que entendemos a través de estos himnos a la naturaleza, una predisposición particular. Esta contemplación a la que pueden invitar ciertos lugares, a distancia de las ciudades y las preocupaciones de la vida cotidiana, ciertos lugares cuya fuerza natural impone respeto y silencio, ciertos lugares que provocan una comunión tal con los elementos que el yo psicológico habitual se desplaza suavemente, se funde *y a veces se confunde* con el paisaje, produciendo una apertura emotiva particular. Entonces, las palabras son una pálida traducción de lo vivido, pero son el intento de grabar una experiencia como si se pudiera grabar un surco, un camino, una pista de entrada…

> *Un largo paseo por el parque será mi entrada en materia… entro dulcemente en contacto con las montañas y sus laderas que me interpelan, sus cimas que me elevan, con sus caminos que me invitan a la humildad. Mi atención se mueve… repentinamente, hay un universo entero en una mota de polvo, el aire es tangible, henchido de presencia, escucho en todas partes la vida en torno a mí, ella se enrosca y se desenrosca en cascadas de sonidos que parecen hacerse y deshacerse entre ellos, la luz también juega a moverse de modo tan particular que veo danzar las partículas, partículas de los pies ligeros de la alegría… Es como ver a través y más allá… Todo hace silencio en mí. Agradezco. Me siento en esa piedra que es mi ancla, mi eje… Nunca me había sentido así, la piedra me produce una distensión profunda, no siento más mi cuerpo, soy acunada, "me" acuna, estoy en los brazos de la montaña, hay un ser viviente aquí, que de repente me habla…*[43]

Para los acadios, el Dios supremo detentaba las "Tablillas del Destino", que lo convertían en amo del presente y del futuro de todas las criaturas (los dioses, los hombres, las otras especies, los animales), así como de diferentes Poderes y de cargos que confiaba a los otros Dioses. Estas tablillas fueron pues muy codiciadas y estos anhelos devinieron en objeto de muchos mitos.

> *A la entrada del sanctasanctórum que él vigilaba,*
> *Esperó el momento oportuno.*
> *y, mientras Enlil tomaba su baño de agua clara,*
> *Despojado de su vestimenta*
> *y con la Corona colocada sobre el trono,*
> *Anzu se apodera de la Tablilla de los destinos*
> *y se apropia, en su beneficio, de la Soberanía,*
> *Haciéndose cargo, así, de los Poderes divinos.*
> *Tras lo cual huyó, a todo vuelo, a su Montaña.*
> *¡Rápidamente la Inmovilidad se extendió por todas partes*
> *y reinó el Silencio!*
> *¡Enlil, soberano y padre de los dioses,*
> *Permanecía paralizado,*
> *El sanctasanctórum (había sido)*
> *despojado de su majestad!*[44]

Estos mitos traducen muy claramente como estas "tablillas" eran la vida misma, o más exactamente, el movimiento de la vida: "*inmediatamente se extendió por todas partes la inmovilidad*". Quizás puedan leerse aquí las primeras intuiciones de procesos, de transformaciones.

---

[43] Notas personales de Ascesis, abril de 2010.

[44] BOTTÉRO J., KRAMER S. N., *op. cit., El mito de Anzu,* vv. 18-28, p. 405.

En la adivinación mencionada en estas primeras tablillas, no se trata por cierto, como en el proceso alquímico, de acelerar los procesos, de hacer aparecer lo que está ya en potencial evolución. Pero la práctica repetida de estos procedimientos terminó quizás por sugerir que un "devenir" estaba latente en toda sustancia; y que la materia podía revelar no sólo informaciones estáticas (aunque estas informaciones develaran el futuro), sino también transformaciones posibles, procesos y, de este hecho, se recibía la capacidad de orientar estos procesos.

Los especialistas[45] han relevado, a partir de tablillas pacientemente y todavía parcialmente traducidas, todos los detalles de los procedimientos utilizados por los caldeos.[46] Con ellos se descubre hasta qué punto la adivinación era cosa corriente: el adivino está bien establecido, utiliza procedimientos (casi todos en vínculo con la materia) según sus preferencias o competencias particulares: astrología, augurios (reuniendo todo el arte augural, basado en la observación de fenómenos naturales), auspicios (vuelo de las aves), aruspicina (entrañas de los animales, en particular de perros y caballos, especialmente su hígado), brechomancia (lluvias y formas de las nubes), oecoscopía (apariencias exteriores de los edificios), piromancia (fuego), pegomancia e hidromancia (fuentes y ríos), brillo de las gemas, filomancia (hojas de árboles o arbustos), y también belomancia (por las flechas caldeas), varitas adivinatorias, lanzamiento de flechas.

Existían géneros de adivinación "secundarios" (para esta época, lo que cambiará más tarde y en otras culturas) que no tenían ni la importancia ni el valor realmente revelador de la suerte futura que se atribuía a la observación de presagios naturales, interpretados según las reglas de la ciencia augural. En verdad, estas preciosas tablillas permiten constatar el recurso a la adivinación en diferentes planos: del plano medio cotidiano al plano trascendental. Y según el plano y la finalidad, se utilizaban diversos procedimientos y entonces se buscaban condiciones de predisposición diferentes. Asimismo, había tipos de mántica no admitidos en el marco de la "adivinación legítima": la necromancia y la consulta de espíritus de Pitón eran, en Caldea y en Babilonia, algo considerado ilícito y malvado, y más bien mágico que mántico.

Pero todo el universo mítico sumerio-acadio (y luego el mundo mítico asirio) ofrece un contexto muy favorable a esta mántica prohibida. Se cree en el poder de evocar a los muertos a voluntad, por la vía de ciertos ritos y de ciertas palabras. Se puede entonces buscar en esta práctica un medio de conocer el porvenir, interrogando a los demonios de los muertos…

Por lo tanto, allí se mezclan muy pronto el impensable Propósito de contrariar los Destinos que los dioses eligieron para los hombres y de apuntar a la inmortalidad.

Curiosamente, en el reino de los muertos, no es una tablilla de los Destinos que se encuentra sobre el pecho de Ereskigal, reino de los infiernos, sino una Tablilla del "Saber"…

> *¡Conviértete en mi esposo (muti), y yo seré tu mujer!*
> *¡Yo te haré entrar en posesión de la realeza del Infierno"*
> *¡Te entregaré la tablilla de la Sabiduría!*
> *¡Tú serás el señor y yo tu Dama!*[47]

---

[45] LENORMANT F., *Divination et Science des présages chez les Chaldéens*, Maisonneuve, París, 1875
[46] Ver en el Anexo 2 de este estudio, *Los diferentes soportes mánticos en Mesopotamia*, p. 81.
[47] BOTTÉRO J., KRAMER S. N., *op. cit., Mito de Nergal y Ereskigal*, vv. 82-5, pp. 452-3.

Gilgamesh, *el gran hombre que no quería morir*[48], será el mito que traducirá de manera más vasta y completa esta búsqueda loca e imposible, este Propósito audaz y estimado como irrealizable. Tal audacia no es sin dudas pensable sin el cómplice, el amigo, el "doble" y la epopeya de Gilgamesh no es posible sin la ayuda y la intervención repetida de Enkidu. Éste, sabio, o más exactamente devenido sabio[49], después de intentar disuadir a su amigo de estas intenciones, terminará acompañándolo en su loca empresa.

Ambos serán guiados por sueños, sueños proféticos, que les permitirán superar las dificultades y peligros.

> *Atardeció y Gilgamesh cavó un pozo. Esparciendo harina pidió sueños benéficos a la montaña…*[50]

Pero los dioses revelarán igualmente sin demora[51] su sentencia ante tales afrentas:

> *Cuando llegó el día, Enkidu tuvo un sueño. En él estaban los dioses reunidos en consejo (…) y decretaron que de los dos amigos, Enkidu debía morir. Luego despertó del sueño y contó lo visto. Volvió entonces a soñar y esto es lo que relató* (…)[52]

En este largo poema, Enkidu mezclará oniromancia y necromancia. He aquí la capacidad de interrogar muertos en el corazón de sus sueños. Pero Enkidu, muerto a su vez, no podrá salir del reino del infierno, y tampoco Gilgamesh, viajando solo tras la muerte de su amigo, podrá acceder a la inmortalidad.

¿Son los actos contradictorios (asesinato de Jumbaba no perdonado por los dioses) los que no permitieron a Enkidu (recordemos que es un "doble") renacer en niveles superiores?[53] ¿Es porque teme a la muerte -que descubre a través de la pérdida de su fiel compañero- que Gilgamesh buscará en vano la inmortalidad?

> *No aceptaré a mi lado al que proyecte una trascendencia por temor sino a quien se alce en rebelión contra la fatalidad de la muerte.*[54]

El futuro reservado a los seres humanos está aún ligado a su finitud. Pero estas estelas sumero-acadias son en sí mismas portadoras de futuro, al menos en la intención lanzada,

---

48 BOTTÉRO J., *La epopeya de Gilgamesh: el gran hombre que no quería morir,* Akal, Madrid, 2004.

49 Este "doble" se comporta como un guía y sufre a lo largo de la epopeya profundas transformaciones. Excede a nuestro estudio desarrollar aquí una interpretación del personaje de Enkidu como doble psicológico, o guía interno, pero recomendamos la lectura de Silo, Mitos raíces universales, mitos sumero-akadios, bajo esta perspectiva.

50 SILO, *Mitos raíces universales en Obras completas I,* Ed. Plaza y Valdés. Buenos Aires, 2004

51 "La manera directa consistía, para los dioses, en revelar sin vueltas lo que tenían para decir. (…) El contenido de tales revelaciones a veces era claro e inmediatamente inteligible, pero podía ser oscuro, y era indispensable una cierta exégesis, reservada a los especialistas. (…) Este primer tipo de mántica, que se encontró como modelo en el discurso directo (…) podemos llamarla adivinación inspirada. El otro tipo de mántica indirecta, y que yo llamo adivinación deductiva (…) era imaginada sobre el modelo del discurso escrito. Bottéro J., Mésopotamie, l'écriture, la raison et les dieux, Éditions Gallimard, 1987, pp.198-199 (traducción nuestra).

52 SILO, *Mitos raíces universales*, Op. Cit., p. 305. Notamos que en este extracto, Silo subraya los sueños diurnos y la posibilidad de sueños en serie. Estos temas serán tratados en la parte sobre Oniromancia del presente estudio.

53 "Si se ha generado el espíritu (…) cumplirá su ciclo de espíritu individual para seguir avanzando hacia planos más evolucionados. El espíritu se puede formar tomando energía del doble". Silo, El Mensaje, Anexo "Cuerpo, doble y espíritu", edición anterior a 2007 cuando se eliminaron los anexos.

54 SILO, *Humanizar la tierra. El paisaje interno* cap. XIII *"Los sentidos provisorios"* en *Obras completas I,* Ed. Plaza y Valdés. Buenos Aires, 2004

grabada en la piedra, de un Propósito afirmado con fuerza. Por lo demás, en las tablillas asirias posteriores, aún cuando siempre aparezca la "Sala de los destinos", se muestra también la posibilidad muy clara de trascendencia para el hombre.

"El primero, el séptimo o el decimoquinto día del mes,
Decreto que se lleve a cabo una lustración con baño.
Entonces, se inmolará un dios,
Antes que los dioses sean purificados mediante la inmersión.
Con su carne y su sangre,
Nintu mezclará la arcilla:
De este modo el dios y el hombre estarán asociados,
Reunidos en la arcilla,
¡y, a partir de este momento, nosotros estaremos ociosos (?)!
¡Gracias a la carne del dios
Habrá en el Hombre un "alma ",
Que lo presentará siempre vivo después de su Muerte.
Esta "alma" estará allí para guardarlo del olvido!"[55]

Ilustración 3: Dos sueños premonitorios de Gilgamesh

[55] BOTTÉRO J. y KRAMER S.N. *Cuando los dioses hacían de hombres. Mitología mesopotámica, Poema de Atrahâsis o de Gran Sabio, v*v. 206-218, Akal, Madrid, 2004, pp. 551.

3. POTENCIA DE LA ENERGIA

Antes del fin del tercer milenio los sumerios desaparecieron, el patrimonio cultural va a manos de los semitas, las antiguas bases acadias y los amurritas se vienen a complementar.[56]

El panteón cambia lenta pero sensiblemente, haciendo un lugar cada vez más grande a Ishtar (Inanna). La gran innovación será la acción de los dioses, hasta entonces casi restringida a la Naturaleza, y que ahora tiene por dominio principal la historia humana. Disponen a voluntad de los altibajos de los hombres, según un "plan" que sólo ellos conocen y contra el que se quiebran la razón y la voluntad de los hombres.
Más que nunca, para penetrar la voluntad de los dioses habrá que penetrar su lenguaje.

Lo sagrado es percibido siempre como "superior a todo lo de aquí abajo" y esta gran facultad humana de maravilla y asombro antes las cosas permanece intacta. No faltaban los espíritus curiosos, propicios para interrogarlos sobre la significación de las cosas, para buscar la significación de estos misterios. Así, las condiciones eran favorables para la inspiración.

Con Inanna se entra en la franja devocional, que será mucho más grande aún para Ishtar[57], y que se prolongará por milenios.

> *Habitualmente lo devocional (o la devoción) es asociado a la veneración, al fervor, y a la fuerte predisposición hacia algo o alguien. En ello no hay obligatoriedad, sino gusto o amor por algo o alguien. Lo devocional busca la proximidad, contacto, comunicación o fusión con su objeto.*[58]

Las odas, himnos y epopeyas relativas a Inanna son los maravillosos testimonios de esta "devoción-identificación" que tocará todas las capas de la población.

> *¡Existe una diosa, única y valiente*
> *Mucho más que las demás,*
> *Cuyas hazañas son muy destacadas*
> *y su actividad extraña e incomprensible!*
> *Su nombre es Innina,*
> *Es la Señora de las señoras,*
> *La astuta hija de Ningal!*[59]

Para explicar cómo el todo pudo devenir en universo, estaba este modelo de procreación de acoplamiento de una mujer con un hombre dando lugar al nacimiento de la vida…

Pero cuando se trataba del apareamiento divino de la diosa y su amante, se creía suponer entonces que esta hierogamia -o matrimonio sagrado- era el futuro mismo que generó. De

---

[56] BOTTÉRO J. y KRAMER S.N. *Cuando los dioses hacían de hombres,* Op. Cit., p. 552.

[57] Para captar toda la complejidad y riqueza de la "Diosa Madre" y sus transformaciones sucesivas en Ki-Ninhursag, Aruru, Inanna, Ishtar, Cybèle, etc, como así también su contexto histórico visto en proceso, recomendamos la monografía de ROHN Karen, *Antecedentes de las raíces de la Disciplina Energética y Ascesis en el Occidente. Asia menor, Creta e Islas Egeas,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2008; en particular, el capítulo 3 dedicado a las Grandes Diosas, p. 24.

[58] GARCIA Fernando, El *guía interno como apoyo en nuestros trabajos de Escuela*, op. cit., p. 47 nota 78.

[59] BOTTÉRO J., KRAMER S. N., *Cuando los dioses hacían de hombres. Mitología mesopotámica, Poema de Agusaya,* vv. 21-28, Akal, Madrid, 2004, pp. 225.

hecho, estas hierogamias fueron la ocasión de grandes fiestas sagradas, ya que de ellas dependían la generosidad de la naturaleza y, por tanto, la supervivencia del pueblo…[60]

> *Pero lo que los hombres y los animales más necesitaban para asegurar la procreación y propagación de su especie era, sin duda, el deseo y el amor apasionado, que culminaba en la unión sexual y garantizaba la fecundación de las 'matrices' mediante el semen fertilizador, 'el agua del corazón'. Estas delicadas y ardientes emociones se dejaron en manos de la atractiva, seductora, sensual y voluptuosa diosa del amor, Inanna…*[61]

Según Mircea Elíade, la celebración periódica de la ceremonia de la hierogamia revivía la relación entre la diosa y el dios efectuada en los "tiempos sagrados de los principios" (*in illo tempore*), en los tiempos fabulosos de los comienzos, reproduciendo el inolvidable milagro de la "primera vez".[62]

> *Al imitar los actos ejemplares de un dios o un héroe mítico, o simplemente al explicar sus aventuras, el hombre de las sociedades arcaicas se separa del tiempo profano y retorna al Gran Tiempo, al tiempo sagrado*.[63]

Uno imagina sin dificultad la unión sexual en un contexto de espacio y tiempo sagrados, con un propósito cargado afectivamente durante los días enteros de celebración, en los que los protagonistas entraban en un estado de alteración de la conciencia por la sustitución del yo, por la internalización de la representación cenestésica de la diosa y los dioses que transformaban y modificaban la relación que tenían uno con otro, lo que le permitía reconocer en el otro la llama y esencia divina. Ellos revivían un acto de unión creadora que había ocurrido en el alba de los tiempos y experimentaban el reemplazo de las polaridades por una experiencia de complementación y de unidad de los principios femenino y masculino, que podía producir un enorme potencial de energía de muy alta calidad: es decir, una importante afluencia de energía inspirada, capaz de producir experiencias significativas, transformadoras y no habituales.[64]

En la unión sexual se produce la experiencia de complementación de los opuestos, unidad en la unión y/o mixtión, que es característico a los estados inspirados de conciencia. No es vano que en su apogeo, Inanna-Ishtar será considerada como hermafrodita para indicar la plenitud de sus potencias.[65]

Así como en el capítulo anterior vimos la necesaria identificación y fusión con la materia, aquí se trata de identificar en lo sucesivo a Inanna y Dumuzi, la identificación consiguiente puede concentrarse sobre el amado, el amante. Para permitir esta identificación y aumentar la carga, se recurre a una poesía fuerte, sugestiva, desplegada y a veces sutil. Y si bien los contenidos de esa poesía reflejan el placer, atestiguan también una experiencia profunda.

> *Tu llegada es la vida, tu entrada en la casa es abundancia,*
> *yacer junto a ti es mi mayor gozo, dulce mía, deleitémonos en el lecho.*[66]

---

60 JOHN Madeleine, *La hierogamia en Sumeria*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.
61 KRAMER S. N., *El matrimonio sagrado en la antigua Sumer*, AUSA, Madrid, 1999, p. 71.
62 ÉLIADE M., *Tratado de historia de las religiones I,* Cristiandad, Madrid, 1974, p. 57.
63 ÉLIADE Mircea, *Mitos, sueños y misterios,* Kairós, Barcelona, 2001, p. 22.
64 Ver JOHN Madeleine, *La Hierogamia en Sumer*, Centro de Estudios Punta de Vacas, 2010.
65 ÉLIADE M., *Tratado de Historia de las religiones II,* Cristiandad, Madrid, 1974, p. 11.
66 KRAMER S. N., *El matrimonio sagrado en la antigua Sumer*, AUSA, Madrid, 1999, p. 112.

La experiencia nos condujo a considerar que existía un lazo directo entre las hierogamias y este don de profecía que la diosa podía seguidamente otorgar "*a cualquier hombre dotado para este efecto*". Y de hecho, numerosos poemas y odas, tanto a Inanna como a Ishtar, cuentan cómo, una vez cumplida la unión sexual y habiendo podido culminar en éxtasis, la sacerdotisa/diosa predice al rey/dios los acontecimientos del año que comienza, gracias a sus visiones e intuiciones.

> *Cuando para el toro salvaje, Cuando para el rey, para el señor, me haya bañado,*
> *cuando para el pastor Dumuzi me haya bañado,*
> *cuando con tintes mis costados haya adornado,*
> *cuando con resina mi boca haya maquillado,*
> *cuando con kohl mis ojos haya pintado,*
> *cuando en sus hermosas manos mi talle haya sido estrechado,*
> *cuando el señor, el que yace junto a la sagrada Inanna, el pastor Dumuzi,*
> *Con la leche y la crema habrá alisado el seno*
> *en (su) regazo me haya rociado con leche,*
> *cuando sobre mi vulva el haya posado su mano*
> *cuando en el … de mi dulce vulva él haya yacido,*
> *cuando, como su 'barca negra', él la haya …,*
> *cuando en el lecho el me haya acariciado*
> *cuando en el lecho él me haya hablado dulcemente,*
> *entonces yo acariciaré a mi señor*
> *(también) yo hablaré dulcemente a mi señor, un dulce destino decretaré para él,*
> *yo acariciaré a Shulgi, el fiel pastor, un dulce destino decretaré para él,*
> *le hablaré dulcemente, un buen destino decretaré para él,*
> *Yo acariciaré sus riñones, la carga de ser el pastor del país*
> *en su … hablaré dulcemente, como pastor de todas las tierras*
> *decretaré su destino.* [67]

Inanna, como Ishtar, nimbada de su sabiduría, se ocupaba también de las profecías en su templo sagrado. Pero esta aptitud no era un fenómeno accidental, colateral a su estado alterado de conciencia, durante o inmediatamente después de la hierogamia. Se trataba también de un fenómeno buscado, para el cual ella debía colocarse en una predisposición particular, prepararse, purificarse:

> *Para formular presagios, me alzo, me alzo en perfección.* [68]

No estamos pretendiendo en este momento que la unión sexual, no obstante la carga emocional que implique, genere la capacidad de predecir el futuro. Decimos sin embargo que ciertas búsquedas, realizadas con permanencia y gran fuerza emotiva, nos llevan a adoptar un "tono" que no es el de lo cotidiano, ni de este mundo, no es el de la vigilia ordinaria sujeta a ensueños y mecanicidades. Este "tono" se aproxima a veces a la frecuencia de la mística, a ese fenómeno psíquico de la experiencia de lo sagrado, como la describe Silo:

> *Debemos señalar que cuando hablamos de "mística" en general, estamos considerando fenómenos psíquicos de "experiencia de lo sagrado" en sus diversas profundidades y expresiones. Existe una copiosa literatura que da cuenta de los sueños, las "visiones" del semisueño, y las intuiciones vigílicas de los personajes referenciales de religiones, sectas y grupos místicos.* [69]

---

[67] Dos poemas completos son reproducidos en el Anexo 3 de este estudio, p. 88.
[68] BARING Anne & CASHFORD Jules, *El mito de la Diosa,* Ediciones Siruela, Madrid, 2005, p. 242.
[69] SILO, *Apuntes de psicología. Psicología IV*, p. 326.

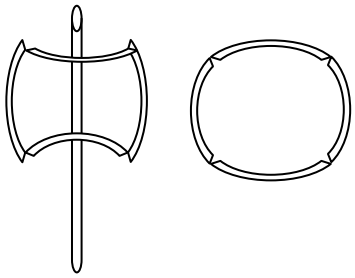
El “rito” sexual, experimentado así como reiterando, re-viviendo un acto de los dioses que se produjo en los tiempos ancestrales puede, sin duda, abrir la entrada en otro tiempo, en un tiempo sagrado.
Y las intuiciones, visiones, escritos que podrían surgir, a falta de profecías “descifrables”, podrían al menos dejar, en quien experimenta esos estados no habituales, un gran agradecimiento, así como inspirar sus acciones futuras.
Estas experiencias podrían conducir, además, a reinterpretar de modo nuevo algunos elementos.[70]
Como ejemplo tomamos esta supuesta representación de Inanna.

Ilustración 4: Cabeza Warka o la Señora de Warka

La sensación de esas dos órbitas abiertas sobre un interior vacío, que parece un infinito, es turbadora pero resuena con la propia experiencia. Así como la brecha sobre su cabeza devuelve como un espejo algo ya vivido, si se han tenido determinadas experiencias. Esos dos elementos coinciden en los registros cenestésicos precisos de cuando se trabaja con la potencia de la Fuerza.

Aquí hay otro ejemplo, sobre la base de la doble hacha cretense[71], figura aparecida tras una experiencia como la alegorización simbólica de la divinidad activa y penetrante en el mundo.

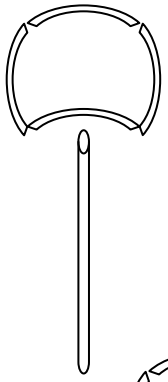
Figura 0



Intuición inicial: los 4 elementos del hacha (en nuestro registro) tienen exactamente el mismo tamaño y los segmentos pueden reorganizarse en un círculo (esfera).

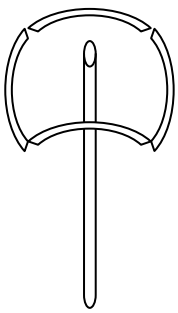
[70] Lo que no atestigua, evidentemente, la veracidad de tales interpretaciones.
[71] Para todo el contexto histórico y descriptivo, ver MICONI Claudio, *La Doble Hacha Cretense*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.

Fig. 1



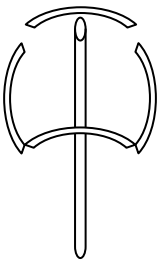
Concentración máxima de la energía. Entrada en la cueva, entrada en el vientre de la diosa. Predisposición a recibir "algo". Registro de "vacío" (sin expectativa).

Fig. 2



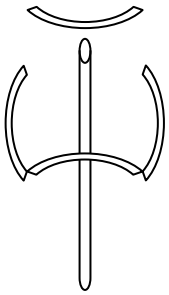
Penetración de espacios sagrados. Silencio. Espera en el silencio. Le paradoja de la calma profunda al mismo tiempo que una intensidad muy alta, en aumento… [72]

Fig. 3



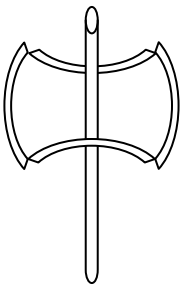
Sube… Todo sube, sube, sube… Un nuevo espacio Un espacio por encima, "superior", se abre, registro de "volver a"… Cruce de un umbral. Ruptura del límite. Registro de nacimiento, re-nacimiento, dos veces nacido. [73]

Fig. 4



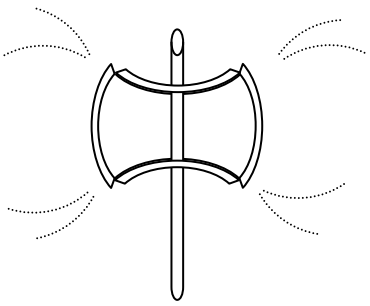
La cúpula superior se invierte, bascula y se transforma en portal que deja penetrar lo que viene "de lo alto", receptáculo de bondad, de generosidad divina que inunda entonces la "cueva". Registro: estar en la mano de dios.

Fig. 5



Co-penetración de los mundos. El amor divino puede proyectarse, multiplicarse.

Fig. 6
Irradiación



[72] Correspondiente al mismo registro que producen las palabras de la Sibila: *"Viene el dios, viene"*. Ver parte IV de este mismo estudio.

[73] Copresencia del poema de PARMÉNIDES. Algo abre la puerta, ¿es el Propósito que abre la puerta en copresencia? Ver: Cicci LOREDANA, *Antecedentes de la Disciplina Mental en Parménides*, 2009. Parques de Estudio y Reflexión Attigliano, Preámbulo del poema, p. 14.

En las notas posteriores a la experiencia encontramos el *registro de "haber visto", como si se viera por primera vez, como si otros ojos se hubieran activado… Como si los ojos externos se hubieran primero cerrado, tras los internos y se activó entonces un "ver verdadero"*.[74]

En estas situaciones se producen traducciones en lenguajes "misteriosos" propios de estos espacios, texturas, dones recibidos…

> *Una terraza. Un "aviador". Un pararrayos. Está todo anunciado, salvo…*
> *Es ahora. Casi. Espera, mirando el cielo… Aquí. Ahora.*
> *La función de un cubo, tiene una función, hay que descubrirla.*
> *Tiene que aterrizar, tiene un lugar para aterrizar.*
> *Hay que protegerla, hay que protegerla bajo las columnas dóricas, con… El aviador está allí para advertir. Buscar las columnas dóricas. Tempestad, oscuridad. Proteger a la gente. [ilegible] Terraza, Silo anuncia, restablecer el eje… [ilegible]… explorar y… otros espacios. Los dioses hablan por enigmas. Energía muy potente. Llevar agua al desierto. Flores preciosas, raras y puras. Las Sibilas existieron*.[75]

Algunos mitos o a veces "simples leyendas", confirman que los que entran en ciertas "cuevas" resultan iniciados en los "Misterios". Allí, estos "iniciados", transformados o no en aves, son capaces de brindar presagios y de "ver" el futuro.[76]

Volvamos a Inanna. ¿Qué sería "ver" si el reino de los muertos quedaba ignorado? Inanna deberá aventurarse en el reino de los infiernos donde reina su hermana Ereskigal. Muchos afirman que Inanna buscaba por este medio aumentar su poder. Pero este descenso a los infiernos es ante todo un viaje iniciático. Forma parte de la estructura Vida-Muerte-Resurrección sobre la cual se construye todo mito.[77] El "descenso a los infiernos" representa un verdadero desafío: volver del "lugar de donde no se vuelve". Aunque sea una diosa, Inanna no escapa a la regla de imposibilidad de regresar. Después de haber sufrido el despojo total, después de haber experimentado el renunciamiento, después de haber atravesado los inmensos espacios de la espera, Inanna podrá salir de ese potente reino con la condición de ser reemplazada.

Por medio de la unión sagrada, la diosa hace renacer al rey tras su muerte simbólica, lo eleva al rango de semi-dios, le da el poder de volver fértil a la tierra. Pero ella no dudará en cambiar la vida de su amante que se había convertido en un engreído y no quería arrodillarse frente a ella y hallará allí un pretexto para enviarlo a él, Dumuzi, a los infiernos.

Pero regresar de allí, es saber, es haber visto, es poder ver… Inanna deviene entonces la "que ha regresado de donde no se regresa", deviene la gran profetisa que coronará a Ishtar con esta gloria.

---

74 Notas personales de Ascesis. Marzo 2010.

75 Notas personales de la experiencia de "visión" cuyo registro de gran urgencia produjo un estado de shock que duró varios días. 21 de julio de 2009. Estas notas se tomaron con escritura automática, muchas páginas son ilegibles. No se hizo ninguna interpretación completa de estas palabras. El registro "anunciador de algo importante" tenía el carácter indubitable, raro y perturbador.

76 MICONI Claudio, *La Doble Hacha Cretense,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010. Ver especialmente el mito relacionado, p. 20, en el que el Zeus de Creta transforma a los "iniciados", los que habían entrado en sus recintos, los que habían visto sus misterios, en aves de presagios.

77 GOZALO Eduardo, *Estudio sobre Antecedentes en Mesopotamia de la Disciplina Material*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2009. Ver sobre todo El Descenso de Inanna a los infiernos, pp. 8-10.

PARTE II. MODOS ABSTRACTOS Y REFLEXIVOS

La conciencia puede llegar a "lo profundo" por un especial trabajo de internalización.
En esta internalización irrumpe aquello que siempre está escondido,
cubierto por el "ruido" de la conciencia. Es en "lo profundo" donde se encuentran las experiencias de los espacios y de los tiempos sagrados.[78]

Entramos aquí en el campo de la conciencia activa, constructora de la realidad y transformadora del mundo, gracias a la intencionalidad que la mueve. Es en esta concepción de la conciencia activa que la inspiración puede jugar un rol fundamental.

Platón (*Fedro*, 244) observa el arte adivinatorio bajo sus dos grandes formas, sea adivino y delirante, sea humano y razonado (*teknikê):*

> *"[Adivinación intuitiva, delirio mántico] Porque la profetiza de Delfos y la sacerdotisa de Dodona, es el pleno delirio (manía) cuando han sido causa de muchas hermosas cosas que han ocurrido en la Hélade… y no digamos ya de la Sibila y de cuantos, con divino vaticinio, predijeron acertadamente a muchos, muchas cosas para el futuro. Pero si nos alargamos ya con estas cuestiones, acabaríamos diciendo lo que ya es claro a todos… [Adivinación razonada] También dieron el nombre de "oionoistiké" a esa indagación sobre el futuro que practican, por cierto, gente muy sensata, valiéndose de aves y otros indicios, y eso, porque, partiendo de la reflexión, aporta, al pensamiento, inteligencia e información… tanto más bello es, según el testimonio de los antiguos, la manía que la sensatez, pues una nos las envían los dioses y la otra, es cosa de los hombres*.

1. PAISAJES DONDE SE DESAROLLARON LAS MÁNTICAS "ABSTRACTAS".

Asiria, Babilonia (de Sargón 1° hasta Alejandro): la astrología

Ya no se era capaz ni de comprender ni de formular las inscripciones acadias, y si las "tablillas de magia" perduraron hasta esta época es gracias a los textos en asirio antiguo que las acompañaban.[79]
La astrología se transforma en el gran asunto de los caldeos y será su título de gloria entre las naciones de la antigüedad.
Según Diodoro de Sicilia, en cuanto al orden y la belleza que reinaban en el universo, los caldeos se los atribuyeron a una Providencia divina y supusieron que los fenómenos, que sucedían en los cielos, los que sea, sucedían no por azar ni espontáneamente sino en virtud de una decisión de los dioses, fijada previamente y firmemente decidida.

Grandes contempladores del cielo sorprendidos por las maravillas de la armonía sideral y por el rol activo del sol en los fenómenos de la vegetación, terminaron por relacionar todo, en la naturaleza, a los astros y al más brillante entre ellos. La adoración nacida de una contemplación admirativa, condujo a su vez a una observación regular, necesaria para

[78] SILO, *Apuntes de psicología, Psicología III,* Op. Cit., cap. 5, El sistema de representación en los estados alterados de conciencia, p. 305.
[79] ASURBANIPAL intentará formar a sus escribas en esta lengua antigua, pero después de él no hubo seguimiento a esta iniciativa.

constatar las épocas fijadas y la recurrencia de fiestas del culto de los dioses siderales. En esta observación, hecha con la idea preconcebida de la acción general de los astros en los fenómenos de la naturaleza y en los destinos del hombre creyeron asir algunas de las leyes de esta acción, algunos de los lazos que unían los hechos terrestres con los movimientos celestes. Notan las coincidencias que se producían entre las posiciones y las apariencias de los astros y los acontecimientos, y creyeron encontrar en estas coincidencias la clave de las previsiones del futuro. Se fundó la astrología.

La regularidad constante del curso de los astros y su influencia en los cambios de estaciones inspiraron la noción de ley eterna e inmutable que une todos los fenómenos y todos los acontecimientos, estableciendo entre ellos una solidaridad indisoluble y haciendo depender las cosas terrestres de las cosas celestes. Admitido esto como un principio fundamental y cierto, las coincidencias una vez observadas entre el estado del cielo y los acontecimientos fueron consideradas como si en adelante se reprodujeran con una regularidad necesaria.
Reguladores del universo, y por consiguiente, de los acontecimientos, los astros se convirtieron así en los intérpretes. Nada era indiferente a su posición ni tampoco a su aspecto. Si sus posiciones determinaban los acontecimientos, sus apariencias eran presagios seguros.

Toda la vida de los caldeos- babilonios (y de los asirios de quienes tomaron estas ideas), todos sus actos públicos y privados dependían de los augurios dados por los astros, como no dependió jamás la vida de ningún otro pueblo.

Por un lado, se creía en esta necesidad que conducía a todo y sometía todo en su poder, tanto al hombre como a los otros seres y al universo entero, con los astros por reguladores encadenados ellos mismos por la ley eterna; por otro lado, se tenía certeza de la solidaridad de todos los fenómenos y de todos los acontecimientos. Esta doble creencia condujo necesariamente a pensar que nada estaba aislado en la naturaleza, que nada sucedía allí fortuitamente.

Todo se convierte en signo y presagio, y no hay pequeños presagios. Tanto en los seres más ínfimos y en los objetos más oscuros, si uno sabe observarlos bien, hay advertencias que pueden tener la más alta significación: ya que todo es igual ante la ley, la necesidad que gobierna lo infinitamente pequeño como el inmenso universo. Se observa así y se codifican así nuevamente estas observaciones y estas coincidencias a fin de transformarlas en reglas para la previsión del futuro.

Además, Diodoro de Sicilia[80] afirma que "entre los caldeos esta filosofía queda siempre en la misma familia, pasa de padres a hijos y ellos ejercen las demás funciones. Así, sólo tenían por maestros a sus padres, los celos no hacen ocultar nada a quienes enseñan y el discípulo aporta toda la docilidad necesaria para instruirse. Además de haber comenzado a una edad temprana adquieren un hábito extremo en estas materias, sea por la facilidad de haber aprendido en la infancia, sea por el largo tiempo empleado en esto".

Cada una de las ciudades caldeas tenía uno o varios observatorios, que servían para el estudio de los astros y fenómenos atmosféricos. En Caldea y Babilonia, el observatorio era al mismo tiempo el templo, siempre construido en forma de zigurat[81] (literalmente: pico de montaña) o

[80] DIODORO DE SICILIA, *Historia Universal, libro II*, cap. XXI, Los caldeos (traducción nuestra).

[81] El zigurat, torre escalonada y en espiral, es una resultante del templo sumerio, manera simbólica de conectar la tierra y el cielo. Es en su cúspide que las dos dimensiones pueden encontrarse. Es allí que se celebraba la unión sagrada -hierogamia- que liberaba los poderes creadores y engendradores capaces de dar vida.

de pirámide escalonada, imitando la famosa "montaña de Oriente" o "montaña de los Países" (en acadio *kharsak kurra*, en asirio *sadu matatt)*, considerada como la residencia de los dioses y la cuna de la humanidad, la columna que unía el cielo y la tierra. En Asiria, donde se construían verdaderos templos se emplazaba siempre en las dependencias del palacio, al lado de su templo, un zigurat o torre escalonada, que parecía servir sólo de observatorio.

Expansión en Grecia y Egipto

Berose, sacerdote-astrólogo caldeo que vivió en el siglo III antes de nuestra era, se exilia y escribió, en la lengua de Homero, una historia de su país en la que rinde homenaje al rey Antíoco 1° Sóter ("el Sabio"). Este libro está hoy en día perdido pero largos extractos fueron reproducidos por diversos autores de la Antigüedad y se sabe que fuera de su parte histórica, allí explicó en detalle la astrología caldera, la que creó un gran movimiento de curiosidad, y de entusiasmo entre los griegos. Lo invitan entonces a Berose a instalarse en la isla de Cos, patria de Hipócrates, donde podrá enseñar su arte a los estudiantes de medicina que venían en peregrinaje a esta región. De allí, la enseñanza sobre esta astrología (acompañada de anécdotas adivinatorias) se expande y gana también a Egipto.

El mundo helenístico

Bajo los Seleúcidas, las relaciones se establecieron entre la población babilonia y las colonias griegas establecidas en medio de ellas. Allí hubo un intercambio considerable de ideas entre los dos pueblos y principalmente la adopción de una parte de las doctrinas y de la ciencia de las escuelas caldeas por un cierto número de griegos, algo bastante análogo a la influencia ejercida sobre los judíos de Babilonia.

Los procedimientos mánticos y augurales de los griegos de las épocas primitivas parecen haber sido más bien restringido y poco variados. No se encuentran la mayor parte de los medios de adivinación practicados por los caldeos hasta después que los estoicos hubieran popularizado cada vez más la creencia en todos los augurios y la hubieran hecho aceptar a la mayor parte de los espíritus esclarecidos, dándole una base filosófica, ligada a la doctrina de la fatalidad.

Crisipo fue el primero en formular esta teoría estoica de la realidad de los augurios y de la adivinación, y escribió un libro sobre los oráculos y otro sobre los sueños. Su discípulo, Diógenes el babilonio hizo un tratado completo, que Cicerón[82] consideraba como la obra clásica por excelencia sobre la materia.

Los santuarios fatídicos griegos, donde los adivinos ejercían su arte, eran llamados *manteion.* Más tarde, se extendieron sobre un vasto territorio los templos oraculares, donde los dioses, en particular Apolo, respondían a los pedidos por la voz inspirada y devota de sus oráculos (o profetas o pitias). Las Sibilas, transmitían los mensajes emitidos por Zeus mismo desde su recinto enclavado en lo más profundo de las montañas.

Sin duda, es inherente a la adivinación la relación con el tiempo.
El concepto de tiempo circular como modo de estructuración de la conciencia de su propio progreso del tiempo, está reflejado en la mayoría de los pueblos antiguos y está, por otro lado, perpetuado en las culturas cuya esencia fundamental no fue transformada. Para estas últimas,

[82] CICERÓN, *De Divinatione*. I, 3; II, 43.

el tiempo toma la forma de una "rueda que gira", con ciclos definidos que se repiten y que marcan un destino al que nadie puede escapar. La naturaleza, el mundo, los astros y por tanto la vida misma giran en esta rueda del tiempo. Sólo los dioses pueden reparar lo que escapa de esta rueda. Esta es la cosmogonía del "tiempo cíclico y circular", del destino no modificable del eterno retorno.[83]

Civilizaciones enteras, tanto en oriente como en occidente, se desarrollaron en esta concepción[84] y en verdaderas escuelas de pensamiento que influenciaron de manera muy significativa su respectiva época a partir de su concepción de la circularidad del tiempo.
En Occidente, es en el seno de la Escuela pitagórica y neo-pitagórica que se encuentra este concepto de tiempo circular y cíclico, especialmente en la *metacosmesis* o renovación periódica del mundo. Encontramos este mismo enfoque de grandes ciclos cósmicos repitiéndose inexorablemente en el estoicismo.[85] Además, su matriz del número y sus investigaciones sobre la forma y la acción de forma marcaron con su sello la mantica de la época.

Por otro lado, de Heráclito y Parménides (que vivieron ambos 500 años antes de nuestra era) a Platón (400 años antes de nuestra era), asistimos a un despliegue de doctrinas esenciales que tuvieron una **influencia considerable sobre las predisposiciones a los estados de conciencia inspirada y sobre la internalización de la escucha mántica**.

Es recién a partir de Aristóteles que se impusieron poco a poco los nuevos enfoques de la existencia, pero ellos no tendrán razón de la adivinación que se perpetuará por la vía de los oráculos (sin embargo en decadencia) y por más tiempo aún por la vía de las sibilas.

Ilustración 5: Sello de astrología de Asiria

[83] PICCININNI Víctor, *La experiencia del tiempo. Del cotidiano "transcurrir"… a las esencias de un "tiempo puro"*, Parques de Estudio y Reflexión La Reja, 2010, p. 13.

[84] ELIADE Mircea (1907-1986). Sus estudios sobre el "tiempo cíclico y circular" son desarrollados de manera significativa en gran parte de sus obras, en particular en *Mito del eterno retorno*, *El chamanismo y las técnicas arcaicas del éxtasis* y *Nacimiento y renacimiento*.

[85] PICCININNI Víctor, *La experiencia del tiempo. Del cotidiano "transcurrir"… a las esencias de un "tiempo puro"*, op. cit., p. 15. Ver también UZIELLI Mariana, *Los presocráticos*.

2. MAGIA DEL NÚMERO Y ENTUSIASMO

Allí estaba su predecesor cantando hacia la Mesopotamia:
Oh Padre, trae de lo recóndito las letras sagradas.
¡Acerca aquella fuente en la que siempre pude ver
las ramas abiertas del futuro. [86]

La astrología lleva consigo toda una serie de métodos adivinatorios que transformó o generó. La "adivinación matemática" no es de las que reproducen tan fielmente los procedimientos pero emana de ellos sin ninguna duda, y hay que recordar que los astrólogos llevaron durante largo tiempo el nombre de "matemáticos".

Absorbidos en la observación del cielo, los astrólogos-matemáticos, calcularon los espacios, los movimientos, resolvieron enigmas por la articulación distancia-movimiento, interpretaron novedosamente según el emplazamiento de observación. Y todo esto formaba parte de un enfoque espacial del mundo, una manera de mirar el mundo que incluía: de dónde se observa, cómo se mueve lo que se observa, y en qué espacio está incluido lo que es observado. Además, los ciclos observados allá arriba y aquí abajo, asociados a los ritmos aportaban otros elementos de complejidad a esta aprehensión del mundo. Todos estos elementos y esta complejidad que quisieron penetrar, permitieron sin duda la gran inspiración de estos morfólogos.

Los principios de la "adivinación matemática" se fundaron sobre las propiedades especiales de los números pares e impares y sobre todo de ciertos números importados de Egipto en Grecia por Pitágoras, aún cuando antes de su tiempo se encuentran ya algunos indicios. Se atribuía al número 3, 7 y 9 una fuerza misteriosa que, desde entonces, se tratará de descifrar.

La vida humana según los matemáticos era guiada por sus cifras, por sus diferentes articulaciones o ritmos. Se podía saber sin gran dificultad, sino la duración de la vida absoluta de la vida de cada individuo, al menos ciertos períodos distintos, escalonados según su recorrido, y separados unos de otros por años de crisis, llamados *climatéricos.*

Pero esos matemáticos usaron también procedimientos que no eran solamente a los que hoy en día se pueden aproximar las estadísticas o las probabilidades. Jugaban también con la "magia del número" y fundaron una adivinación sobre el valor numérico de los nombres, adivinación llamada entonces "aritmética",[87] hoy en día más conocida bajo el nombre de "numerología".

Retomaron también los procedimientos caldeos de adivinación adaptándolos a sus métodos de lectura. Por ejemplo el arte augural que había tenido un gran lugar en los auspicios (estudio de los presagios por la observación de las aves) se encuentra fuertemente modificado. Son ellos los que introdujeron el "templo" de lectura: el augurio debía trazar en el piso un *templum* al

---

[86] SILO, *El día del león alado,* en *Obras completas I,* Ed. Plaza y Valdés. Buenos Aires, 2004

[87] BOUCHÉ-LECLERCQ Auguste, *Histoire de la Divination dans l'Antiquité, divination hellénique et divination italique,* Éditions Jérôme Million, Grenoble, 2003, p. 201. "Este método consistía en representar un nombre cualquiera con una cifra equivalente, obtenido de la suma de los valores numéricos de las letras y aplicarle a esta cifra la división por un número fatídico, 7 o 9. A ese resultado se le aplicaba la interpretación de los matemáticos. El cálculo no era tan simple como se parece, ya que la transformación de un nombre en número estaba sometida a algunas reglas que variaban de un sistema a otro. Conocemos el método de evaluación por los meses o unidades" (traducción nuestra).

sol, figura cuadrada que simbolizaba un templo y es a partir de esta forma y del vuelo de los pájaros penetrando esta forma que los presagios eran descriptos.
Por otro lado, por el ritmo del canto de los pájaros y la penetración de sus gritos, el "divium"[88] había instaurado una lengua secreta, comprensible sólo a los iniciados. [89] Virgilio nos confirma que el "lenguaje de las aves" era competencia del adivino.[90]

> *Hijo de Troya, intérprete de la divinidad,*
> *Tú que percibes la voluntad de Febo, lo que dicen los trípodes,*
> *El laurel del dios de Claros, las estrellas, las lenguas de los pájaros,*
> *Los presagios del ave volandera. Ea, dime (…)*
> *Qué peligros debo evitar primero,*
> *Con qué trazas podré superar tales trances.*

Diodoro de Sicilia, presenta el fenómeno como una comunicación directa con los dioses.[91]

> *Dicen, en efecto, que estos hombres, los druidas y otros (…) que conocen la naturaleza divina y hablan, por así decir, la misma lengua que los dioses…*

Otro ejemplo, a la belomancia caldea (utilización de flechas del destino), los matemáticos preferían el lanzamiento de flechas. Este consistía en tirar flechas con el arco, en cierta dirección, y deducir indicadores a partir de la distancia más o menos grande donde ellas llegaban, así como de la manera en que caían, la forma en que se disponían respecto del sol y la forma en que se disponían en el piso.
Además, si la aruspicina se desarrolló en Grecia, los matemáticos les agregaron la "morfoscopía"[92] que inicialmente buscaba reconocer en el aspecto y la forma de los órganos las influencias astrales. Muy pronto se creyeron constatar verdaderas relaciones entre las aptitudes intelectuales o morales y la forma de los órganos físicos, además entre la morfología misma de los cuerpos y los rostros y sus caracteres. La mántica tenía, en efecto, la pretensión de ser útil a la dirección de la vida, no solamente de satisfacer el deseo de conocer con anticipación los accidentes inevitables.

Habían para estos matemáticos y aritméticos, todos estos signos exteriores del pensamiento divino, que un espíritu formado que había estudiado, podía interpretar. Pero estaba también la forma en torno de la cual se podía evolucionar y en la cual se podía incluir lo que, en sí, predisponía la recepción de este mismo pensamiento divino, que era el continente mayor. Era, por tanto, muy justo llamarlos *morfólogos.*

Los zigurates eran, ya en un pasado lejano, la fuerza simbólica y formal de conectar la tierra y el cielo. Es en su cúspide que las dos dimensiones se encontraban. Es allí en la cumbre que se celebraba la unión sagrada que liberaba los poderes creadores y engendradores capaces de dar vida. Pero la diosa, reina del cielo, descendía primero la escalera al encuentro del hombre al que iba a unirse, el rey-sacerdote subía la escalera, simbolizando así su camino de elevación

---

88 Divium = iniciado en los mensajes divinos.

89 HESÍODO testimonia una versión más antigua en cuanto al lenguaje de las aves y por tanto ligada a la materia. En su *Melampodia* (explicaciones de prodigios, de astronomía) cuenta que en su infancia, Melampo adquirió el don de la adivinación de la siguiente manera: encontró una serpiente muerta, le hizo los funerales sobre una pira. Los hijos del animal (una hembra), agradeciéndole, y también porque los había educado, purificaron sus oídos con su lengua, de modo que oyó después de esto el lenguaje de las aves y, en general, el de todos los animales. Cuando adulto, Melampo fue un adivino y sanador reputado.

90 VIRGILIO, *Eneida, libro III,* vv. 358-368, Gredos, Madrid, 2000.

91 DIODORO DE SICILIA, *Biblioteca histórica*, libro V.31(traducción nuestra).

92 Llamada también "fisiognomonía".

hacia lo divino. A mitad de camino se producía el encuentro sagrado. Tras los rituales (cantos, danzas, inciensos, pétalos de rosa) la unión tenía lugar, al interior, al resguardo de miradas.

En Egipto, de donde venía Pitágoras y algunos de sus discípulos, la pirámide era el más alto lugar de iniciación; y la experiencia vivida en su seno no podía más que influenciar un espíritu ya muy inspirado en las formas y misterios de la forma pura. Por lo demás, son los griegos que nombraban así esta figura geométrica: "Pirámide", es decir, "que tiene el fuego en su centro". ¿Sabía, "*este nombrador (…) que algo del futuro le sopló en el oído la palabra "pirámide", una palabra que haciendo geometría habla, sin embargo, del fuego*"?[93]

En Grecia, la acción de forma es omnipresente: templos sobre promontorios, circos y anfiteatros, hemiciclos… Están en ellos mismos las predisposiciones a la elevación, a la concentración sobre sí y a la distinción entre espacios sagrados y espacios profanos.[94]
Se predispone así a incluirse físicamente en la forma, a concentrarse mentalmente en el centro, se predispone a ser el receptáculo, el continente del mensaje divino.

Ya los morfólogos esclarecidos lo habían comprendido bien, no se puede pretender penetrar el pensamiento divino sólo por medio de la interpretación de símbolos: la luz de lo alto reflejada por estos intermediarios llega debilitada, desnaturalizada por la inercia o por la actividad propia de los medios que atraviesa. Constataron hasta qué punto están expuestos no solamente a engañarse en el trabajo tan delicado de la interpretación, sino también a desconocer la naturaleza de los fenómenos observados, a tomar por signo lo que no lo es y recíprocamente, a considerar como un hecho sin valor un signo verdadero. Y también si los morfólogos apuntaban a un análisis cada vez más penetrante, no podían escaparse de los errores, de las incertidumbres provenientes de la confusión entre los signos y de la imperfección de las herramientas de lectura. Había por tanto que agregar al lenguaje simbólico una comunicación más directa con el interior del alma humana. Fue necesario el uso de la "locura divina".

La primera teoría célebre que explica la adivinación, al menos la intuitiva, inspirada por el "delirio" *(manía)*, por la inspiración divina, es la de Platón en el *Fedro*.[95]

> *Pero resulta que, a través de esa demencia, que por cierto es un don que los dioses otorgan, nos llegan grandes bienes. Porque la profetisa de Delfos, efectivamente, y las sacerdotisas de Dodona, es en pleno delirio cuando han sido causa de muchas y hermosas cosas que han ocurrido en la Hélade, tanto privadas como públicas, y pocas o ninguna, cuando estaban en su sano juicio. Y no digamos ya de la Sibila y de cuantos, con divino vaticinio, predijeron acertadamente, a muchos, muchas cosas para el futuro. Pero nos alargamos ya con estas cuestiones, acabaríamos diciendo lo que ya es claro a todos.*
>
> *Sin embargo, es digno de traer a colación el testimonio de aquellos, entre los hombres de entonces, que plasmaron los nombres y que no pensaron fuera algo para avergonzarse o una especie de oprobio la* **manía.** *De lo contrario, a este arte tan bello, que sirve para proyectarnos hacia el futuro, no lo habrían relacionado con este nombre,*

---

[93] SILO, *La piedra,* charla dada en el taller "La pirámide", el 19 de noviembre de 2003 en Santiago de Chile. Puede encontrarse la charla completa en la introducción del documento El oficio del fuego, p. 24, http://www.parquepuntadevacas.org/Documentos/Oficio_del_Fuego.pdf

[94] Para los contextos históricos y morfológicos en la Grecia antigua, ver la monografía de FIGUEROA Pía, *Estudio sobre Fidias,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.

[95] Recomendamos la lectura de la monografía de FIGUEROA Pía, *Referencias a los estados de conciencia inspirada en PLATÓN,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.

llamándolo **maniké**. *Más bien fue porque pensaban que era algo bello, al producirse por aliento divino, por lo que se lo pusieron…*
[…] tanto más bello es, según el testimonio de los antiguos, la **manía** *que la sensatez, pues una nos la envían los dioses, y la otra es cosa de los hombres*.[96]

Esta *manikoï* (arte de la locura) deviene entonces el fundamento mismo de lo que los filósofos griegos al unísono llamaron la "mántica inspirada". Es el fervor inicial en la búsqueda de la verdad -o la carga afectiva del pedido-, junto al entusiasmo -o "furor heroico"[97]- de la pitia o del oráculo que eran los elementos de predisposición indispensables a la entrada en ciertos espacios y a la revelación divina.[98]

El "*entusiasmo*" no es una emoción propia de un estado "racional". Al registrar esta emoción con intensidad muchas veces se logra intuir a una fuerza que viene "desde más atrás". Así, el entusiasmo puede ser intuido como "un puente que conecta el mundo de la inspiración con el mundo del porvenir".[99]
En este sentido, nos gustaría recordar aquí una conversación con Silo:

"…Y para tener entusiasmo hay que tener una dirección en la vida. Lo que te entusiasma te lanza en una dirección, algo que te supera en esta situación que estás viviendo, te lanza hacia arriba. Creo que sí, creo que sí... te lanza hacia arriba"

El entusiasmo es contagioso. Platón nos lo traduce en una alegoría magnífica, con la imagen de la piedra magnética.[100]

Por cierto que esta piedra no sólo atrae a los anillos de hierro, sino que mete en ellos una fuerza tal, que pueden hacer lo mismo que la piedra, o sea, atraer otros anillos, de modo que a veces se forma una gran cadena de anillos de hierro que penden unos de otros. A todos ellos les viene la fuerza que los sustenta de aquella piedra. Así, también, la Musa misma crea inspirados, y por medio de ellos empiezan a encadenarse otros en este entusiasmo. […]
¿No sabés que tal espectador es el último de esos anillos, a los que yo me refería, que por medio de la piedra de Heraclea toman la fuerza unos de otros, y que tú, rapsodo y aedo, eres el anillo intermedio y que el mismo poeta es el primero? La divinidad por medio de todos éstos arrastra el alma de los hombres donde quiere, enganchándolos en esta fuerza a unos con otros. Y lo mismo que pasaba con esa piedra, se forma aquí una enorme cadena de danzantes, de maestros de coros y de subordinados suspendidos, uno al lado del otro, de los anillos que penden de la Musa. Y cada poeta depende de su Musa respectiva.[101]

Así, se asistirá a la entrada colectiva en un cierto tipo de conciencia que unos van a comunicar a otros. Puede explicarse mejor así por qué los impactos de esta "revelación divina" -en primer lugar a través de los oráculos de Apolo mismo, luego de sus pitias- fueron inmensos y por qué su influencia cubrirá todos los campos de la actividad humana.

Delfos tenía una prehistoria en tanto que lugar oracular bastante antes que Apolo. Los griegos vinculaban este nombre a *Delphys* que significa "matriz". Había allí una cavidad misteriosa,

---

96 PLATÓN, Fedro, 244a-d.
97 Términos conferidos por GIORDANO Bruno en los comienzos del renacimiento italiano.
98 Para más detalle sobre el *enthousiasmos*, ver el capítulo IV consagrado a la Sibila en este mismo estudio.
99 ARRECHEA Jano, *Sobre la alegría, estudio breve*, 2012 Parque de Estudio y Reflexión La Reja, 2012.
100 FIGUEROA Pía, *Estados de conciencia inspirada en Platón,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.
101 PLATÓN, *Ión*, 533d-e y 535e-536a, Gredos, Madrid.

como una boca, un "*stomios*", término que designa también a la vagina. El ónfalos, u ombligo, era el centro del mundo. Según la leyenda, dos águilas, enviadas por Zeus mismo a los extremos del mundo, se reencontraron sobre el ónfalos que devino así lugar oracular por excelencia, ya que allí se manifestaba la sacralidad y las fuerzas de la Madre Tierra.[102]
Apolo, para instalarse en Delfos, debió masacrar al Pitón. La victoria de un dios campeón contra el dragón, símbolo a la vez de la autoctonía y de la soberanía primordial de las fuerzas telúricas, va a condicionar no solamente toda la historia del nuevo dios sino también a cambiar igualmente el panteón griego y la relación entre las divinidades. Lo específico de Apolo es, por un lado, el hecho que debió expiar esta muerte, convirtiéndose así en el dios de las purificaciones; y por otro lado, se instala en Delfos donde tendrá la misión de dar los oráculos de Zeus:[103]

> *¡Sean para mí mi cítara y el curvado arco!*
> *¡Y revelaré a los hombres la infalible determinación de Zeus!*[104]

De tal manera, Apolo lleva sobre sí los símbolos de la predisposición a la escucha del mensaje de Zeus: *el arco* para el control de la distancia y, por tanto, la separación de lo inmediato, y para la calma y la serenidad que implica todo el esfuerzo de concentración; *la lira* para el ritmo, la métrica y la belleza, para encantar así a los dioses, las bestias salvajes y hasta las piedras.

En Apolo los contrarios son de este modo asumidos e integrados en una nueva configuración más grande y compleja. Su reconciliación con Dionisio[105] forma parte de esta novedad: la visión en proceso y complementaria de los contrarios. Mientras que las visiones de Apolo incitaban la inteligencia y llevaban a la meditación, a las de Dionisio se asociaba la exaltación del espíritu. Estas virtudes combinadas aportan a la sabiduría. Este oráculo apolíneo revela así a los humanos el camino que va de la "visión" adivinatoria al pensamiento.[106]

Por lo tanto, al hablar del oráculo, se hablará de "dar el pensamiento divino". Por otro lado, Apolo venera al padre de los olímpicos y, con ello, refuerza la fe que los hombres darán a sus oráculos, y en adelante, a los oráculos de sus profetas y pitias.

> *Jamás en mi trono profético hablé sobre un hombre, mujer o ciudad, nada que no me ordenara Zeus*.[107]

Otra cosa que cambia bajo Apolo es la relación con el reino de los muertos. La expiación de sus muertes, la reparación de sus errores, la reconciliación, ¿fueron modos de acceder al registro de unidad que abre los caminos de la eternidad?

El Apolo pitagórico es un maestro del invisible reino de los muertos, que simboliza toda su vida: la dificultad de encontrar un lugar donde nacer (Leto, su madre, deberá ocultarse en Delos), las muertes que deberá expiar, sus viajes cíclicos (en invierno) a Hiperbórea (país más allá del Bóreo, más allá del viento del norte, "país de donde no se regresa"), sus transformaciones. Pitágoras describe a Apolo como "un sol nocturno", un sol de la noche.

---

[102] ELIADE Mircea, *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*, vol. I, Cristiandad, Madrid, 1978, p. 288
[103] Ibíd., p. 285.
[104] *Himno a Apolo*, v. 132. *Himnos HOMÉRICOS*, Gredos, Madrid, 2001, p. 80.
[105] Mientras Apolo visitaba cada invierno, durante tres meses, el país de los Hiperbóreos, Dionisio reinaba en Delfos como dueño del Oráculo.
[106] ELIADE Mircea, *Historia de las creencias y de las ideas religiosas*, op. cit., p. 289.
[107] ESQUILO, *Euménides*, vv. 616-9, p. 308. *Tragedias*, Gredos, Madrid, 2006.

Los mitos y leyendas relativos a la entrada en el reino de Hades se modificarán sensiblemente. Orfeo, ilustre oráculo-profeta de Apolo, decide sin que nada pueda disuadirlo, penetrar en los infiernos para liberar a su esposa Eurídice, mordida por una serpiente la noche de su boda. Tras encantar al Cerbero, el perro de tres cabezas con su música encantadora, y a las terribles Euménides, puede acercarse al Hades. Es, sin embargo, gracias a la métrica perfecta de su dulce música que suaviza, dice, el humor de los dioses de esos lugares, que huye con su bien amada, sin dejar el precio de otra alma, como fue el caso de Inanna, en nuestro capítulo precedente. ¿Hades fue encantado por el amor profundo de Orfeo o por la seducción de su música? Desgraciadamente, la falta de paciencia y de fe de este último se apoderó de él, y fracasó en su empresa.

> *A ella, junto con la condición, la recibe el rodopeio héroe, de que no gire atrás sus ojos hasta que los valles haya dejado del Averno, o defraudados sus dones han de ser. […] y no mucho distaban de la margen de la suprema tierra. Aquí, que no abandonara ella temiendo y ávido de verla, giró el amante sus ojos, y en seguida ella se volvió a bajar de nuevo, y ella, sus brazos tendiendo y por ser sostenida y sostenerse contendiendo, nada, sino las que cedían, la infeliz agarró auras*.[108]

No se trata tanto aquí de un fracaso como de una profunda enseñanza. Orfeo es una traducción magnífica de eso que sucede cuando, impacientes, en esos lugares tan lejanos y profundos, queremos capturar, guardar, conservar… asegurarse que será nuestro eso que ya ES. El deseo, la expectativa y las dudas son los principales impedimentos para la realización de la unión con lo atemporal.

Por otro lado, este mito, como otros de la misma estructura esencial, traduce esta perspectiva inspiradora: vida, muerte y resurrección. Esta perspectiva se muestra a si misma ya no como aspiración sino como traducción de experiencia. ¿Es acaso esta perspectiva tan grande y abierta que da tal potencia a la influencia de Delfos? Se confiere a la palabra oracular de Apolo un gran valor semántico, que reside en su sentido de fundación y de matriz del espacio: es una voz centrípeta, que arrastra a los hombres a consultarlo, mostrándoles el camino, trazando la orientación en el espacio.[109] Y acuden a Delfos para seguir esta orientación, para informarse sobre la liturgia, la política, el derecho y la conducta personal en la vida cotidiana.

Uno de los más antiguos y famosos oráculos dados en Delfos está gravado en el vestíbulo del templo oracular: "*Conócete a ti mismo*".

Aquí asistimos a los estados de conciencia alterados intencionalmente, en dirección y en búsqueda de una conciencia inspirada. No se trata ya de fenómenos accidentales, se trata de fenómenos estudiados e investigados y que, para perpetuarse, es necesario que establecer estilos de vida propios de estas predisposiciones. No hablamos aquí solamente del estilo de vida del adivino, sino también del mundo social que lo rodea. Por tanto, esta conciencia inspirada, entusiasmada, es una estructura de conciencia experimentada individualmente pero también comunicada a otros. Esta intuición de la intersubjetividad y de la comunicación del espacio de representación se manifiesta a través de todos los gigantescos juegos, rituales y ceremonias que tienen lugar en torno del ónfalos y contribuyen a la inspiración del oráculo que, a su vez, inspiraba luego a las multitudes.

---

[108] OVIDIO, *Metamorfosis*, X 50-60. Orbis Dictus, Sevilla, 2002.
[109] PLUTARCO, *Sobre los oráculos de la Pitia,* versión en francés, Les Belles Lettres, París, 2007, p. XVIII.

Esa intuición es también obvia en la búsqueda de un modo de comunicación con el adivino: se experimentan los límites – y la superación del límite – del lenguaje, de la voz y del sonido. Porque el rasgo fundamental en la enunciación profética era su componente acústico. A veces se trataba de un grito cantado. Se diría una voz divina y armoniosa en la que se percibe la articulación y la vibración particulares y cuyo eco perdura en el verbo: el canto, la profecía entonada.

> *Pero esta voz, en su carácter múltiple y multiforme a la vez, se encuentra ahora en el registro más alto, el canto no armonioso del ruiseñor, a veces el grito de la golondrina. En la presentación del enigma, esta voz se convierte en ladrido, para volver luego a la sola vibración, como si ella se hubiera convertido en un instrumento de cuerdas.*[110]

De acuerdo con este punto de vista, podríamos creer que ellos manejan el fenómeno. Pero la propia experiencia nos ayuda a ver las dificultades y los límites de tal empresa. El "dar oráculos" no deja indemne a los operadores y no dejarán ellos de retornar a los lugares penetrados, apoyándose sin duda en las traducciones recibidas del "viaje" precedente.

> *Cuando alguien contempla la belleza de este mundo y, recordando la verdadera, le salen alas y, así alado, le entran deseos de alzar el vuelo, y no lográndolo, mira hacia arriba como si fuera un pájaro, y dando ocasión a que se le tenga por loco*.[111]

Aquí también es claro que el "deseo de volar" no implica alcanzarlo. En palabras de Silo:

> *También observamos que ocurren configuraciones [de conciencia] que responden a deseos, o a planes de quien se "pone" en una particular situación mental para hacer surgir el fenómeno. Desde luego, tal cosa a veces funciona y a veces no, como ocurre con el deseo de inspiración…*[112]

Y la necesidad de una dirección, de una finalidad, en suma, de un propósito, parece haber sido experimentada claramente:

> *[El practicante] en la medida de lo posible, se encuentra aquello que siempre es y que hace que, por tenerlo delante, el dios sea divino.* [113]

Platón describe el inevitable desplazamiento del yo para que se produzca el fenómeno:

> *Y si la divinidad les priva de la razón y se sirve de ellos como se sirve de sus profetas y adivinos es para que nosotros, que los oímos, sepamos que no son ellos, privados de razón como están, los que dicen cosas tan excelentes, sino que es la divinidad misma quien las dice y quien, a través de ellos, nos habla*.[114]

Si bien tales traducciones son eminentemente inspiradoras, asistimos sin embargo todavía a la creencia de la necesaria sustitución del yo por otras entidades.

> *El desplazamiento del yo y la sustitución por otras entidades pueden ser verificados en los cultos mencionados y hasta en las más recientes corrientes Espíritas. En estas, el "médium" en trance es tomado por una entidad espiritual que sustituye a su personalidad habitual.* [115]

---

[110] PLUTARCO, *Sur les oracles de la Pythie*, Les Belles Lettres, Paris, 2007, p. XVIII (traducción nuestra).
[111] PLATÓN, *Fedro* 249d, p. 348.
[112] SILO, *Apuntes de psicología. Psicología IV*, p. 329.
[113] PLATÓN, *Fedro* 249c
[114] PLATÓN, *Ion* 534c-d, p. 257-8.
[115] SILO, *Apuntes de Psicología. Psicología IV,* p. 331.

Esto constituye una limitación en el acceso a lo Profundo. Sin embargo al momento de la sustitución resonó un eco:

> *Los santuarios oraculares son por excelencia el lugar de las mil voces donde repercute el eco armonioso del bronce y el roble, eco que las palomas-profetisas llevan en sí mismas cuando enuncian la voluntad de Zeus.*[116]

Y es manifiesto que los morfólogos contribuyeron de manera muy significativa a educar nuestro oído:

> *Digo que el eco de lo real murmura o retumba*
> *según el oído que percibe;*
> *que si otro fuera el oído, otro canto tendría lo que llamas "realidad".*[117]

Ilustración 6: Santuario de Apolo en Dídima

[116] PLUTARCO, *Sur les oracles de la Pythie,* Les Belles Lettres, París, 2007, p. 15 (traducción nuestra). Según Porfirio (Vida de Pitágoras, 41), el sonido producido por un golpe en el bronce era la voz de un demonio, prisionero en ese bronce.

[117] Silo, *Humanizar la tierra, El paisaje interno*, en *Obras Completas I, op. cit.,* p. 59.

3. LUCIDEZ DE LA MENTE

En el capítulo anterior vimos cómo el mundo helenístico aceptó y experimentó la posibilidad de un contacto entre inteligencia divina e inteligencia humana. En las odas inolvidables son cantados los casos de revelación del pensamiento sin recurrir a signos. Y si creemos lo que testimonian los poetas, pareciera que están bajo la influencia misteriosa que ejerce sobre el alma la proximidad de la muerte.

Así, Helenos "*comprende en su corazón*" la conversación que tienen a distancia Apolo y Atenea; Telemos con los Cíclopes; Tiresias en el Hades, profetizando "*por pura inspiración*"; Teoclimene se siente de repente "*tomado por el instinto profético*" y Penélope dice haber recurrido a "*un confidente de los dioses, diferente de los adivinos ordinarios*". Helena misma, que nunca estudió la mántica y no tiene otra facultad especial más que la de agradar, toma repentinamente la palabra para explicar un presagio "*según lo que los dioses le sugirieron en el corazón*"…[118]

Si en este contexto de gran desarrollo de la filosofía y de la reflexión sobre temas existenciales, se dirigió esta reflexión al interior, "*a la escucha de lo que los dioses sugieren en el corazón*", había entonces condiciones de otra vía de predisposición. Se podía, pues, comenzar a despertar la "*mirada interna*" como dirección activa de la conciencia.

> *Es una dirección que busca significación y sentido en el aparentemente confuso y caótico mundo interno. Esa dirección es anterior aun a esa mirada, ya que la impulsa. Esa dirección permite la actividad del mirar interno. Y si se llega a captar que la mirada interna es necesaria para develar el sentido que la empuja, se comprenderá que en algún momento el que mira tendrá que verse a sí mismo. […] De un modo muy amplio llamaremos "Mente" a ese "sí mismo" y no lo confundiremos con las operaciones de la conciencia, ni con ella misma. Pero cuando alguien pretende apresar a la Mente como si fuera un fenómeno más de la conciencia, aquella se le escapa porque no admite representación ni comprensión.* [119]

Esta búsqueda hacia el interior debía llevar inevitablemente a las cuestiones esenciales: *¿quién soy? ¿adónde voy?* Y a sus corolarios en el contexto de nuestro estudio: ¿qué es el tiempo? ¿puedo desplazarme al futuro?

> *Escúchame, jinete que cabalgas a horcajadas del tiempo: puedes llegar a tu paisaje más profundo por tres distintas sendas. ¿Y qué encontrarás en su interior? Emplázate en el centro de tu paisaje interno y verás que toda dirección multiplica ese centro.*
> *Rodeado por una muralla triangular de espejos tu paisaje se refleja infinitamente en infinitos matices. Y allí todo movimiento se convierte y recompone una y otra vez conforme orientes tu visión por el camino de imágenes que hayas elegido. Puedes llegar a ver delante tuyo tus propias espaldas y al mover una mano a la derecha ésta responderá a la izquierda. Si ambicionas algo en el espejo del futuro verás que corre en dirección opuesta en el espejo del hoy o del pasado.*
> *Jinete que cabalgas a horcajadas del tiempo, ¿qué cosa es tu cuerpo sino el tiempo mismo?*[120]

---

[118] BOUCHÉ-LECLERCQ Auguste, *Histoire de la Divination dans l'Antiquité, divination hellénique et divination italique,* Éditions Jérôme Million, Grenoble, 2003, p. 210 (traducción nuestra).
[119] SILO, *Comentarios a El Mensaje de Silo*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010, pp. 7-8.
[120] SILO, *Humanizar la tierra, El paisaje interno,* en *Obras Completas I,* p. 66.

Uno puede imaginarse que el ser humano se interroga y "reflexiona" sobre el tiempo desde su historia más remota. Y en estos balbuceos, esta meditación simple[121] se enfrenta, sin duda, a las más grandes dificultades. San Agustín supo traducir muy bien el carácter inasible del tiempo cuando uno busca definirlo.

> *¿Qué es, pues, el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé; pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo que sí digo sin vacilación es que sé que si nada pasase no habría tiempo pasado; y si nada sucediese, no habría tiempo futuro; y si nada existiese, no habría tiempo presente. Pero aquellos dos tiempos, pretérito y futuro, ¿cómo pueden ser, si el pretérito ya no es él y el futuro todavía no es?*[122]

Las descripciones y las alegorías propias de las épocas son las traducciones, tan poco fieles como puedan ser, de registros de tiempo o de "impulsos" hacia el futuro que los hombres no dejan de experimentar.

> *Y lleno de terror comprendí que había llegado a los últimos misterios, de los que no se regresa. Miré al ángel, a sus símbolos, a sus copas, a la corriente de arco-iris entre las copas, y mi corazón humano se estremeció de temor, y mi mente humana se sintió presa de la angustia de la incomprensión.*
> *El nombre del ángel es Tiempo", dijo la Voz. "En su frente está el círculo. Este es el símbolo de la Eternidad y el símbolo de la Vida. "En las manos del ángel hay dos copas, de oro y de plata. Una copa es el pasado, la otra el futuro. La corriente del arco-iris entre ellas es el presente. Tú ves que fluye en las dos direcciones.*
> *El nombre del ángel es Tiempo", dijo la Voz. "En su frente está el círculo. Este es el símbolo de la Eternidad y el símbolo de la Vida. "En las manos del ángel hay dos copas, de oro y de plata. Una copa es el pasado, la otra el futuro. La corriente del arco-iris entre ellas es el presente. Tú ves que fluye en las dos direcciones.*
>
> *Esto es el Tiempo en el aspecto más incomprensible para el hombre. "Los hombres piensan que todo corre incesantemente en una dirección. No ven que todo se encuentra eternamente, que una cosa viene del pasado y otra del futuro, y que el tiempo es una multitud de círculos que giran en diferentes direcciones. Comprende este misterio y aprende a distinguir las corrientes opuestas en el arco-iris del presente"* [123]

Las tentativas de racionalización fueron numerosas. Igualmente se pretendió justificar la adivinación con la razón. Los estoicos desarrollaron una teoría pan-psíquica, panteísta:

1) el mundo es un todo atravesado por un Soplo, un organismo atravesado por el Logos, el Fuego, el Espíritu. Todo está en afinidad con todo.

2) El Todo está regido por el Destino, "que es una cadena de causas".

---

[121] *Material de las disciplinas. Introducción a la Disciplina Mental:* "Existe una meditación natural en la que el pensamiento actúa como reflejo frente a los estímulos; se trata de una actividad reflexiva de la conciencia partiendo de las cosas que se perciben. (…) En la meditación simple la actitud del pensar va más allá de un reflejo ante algo. La mente profundiza y busca la raíz de incógnitas o intereses en general. (…) Esta actitud inquisitiva y buceadora de la conciencia es un puente a la Disciplina Mental, que es el tercer tipo de meditación. La meditación simple es indispensable para despejar el terreno meditativo"

[122] AGUSTIN DE HIPONA, *Confesiones XI.*14, http://www.escriturayverdad.cl/FILOSOFIA/1.pdf

[123] OUSPENSKI P.D., *Nuevo modelo del Universo. Descripción Carta XIV del Tarot, La Templanza,* 1931 para la versión frances, 1950 para la versión espanol.

Este Destino es también Providencia:

> *Que la adivinación existe realmente, se deduce por este raciocinio de los estoicos. (…) [Los dioses] nos instruyen de lo venidero. Siendo esto así, nos dan medio para comprender las señales, que de otra manera serían inútiles: este medio es la adivinación; luego, la adivinación existe. Este raciocinio emplearon Crisipo, Diógenes y Antípater.*[124]

En los presocráticos, el problema cosmológico sigue siendo dominante, pero su respuesta ya no es mítica. Comenzaron a formular las preguntas sobre los fenómenos naturales y a buscar un elemento primero como origen y esencia; intentaron encontrar y reconocer, más allá de las apariencias múltiples y de las mutaciones continuas de la naturaleza, la unidad que hacía de éste un mundo, la única sustancia que constituye su ser, la única ley que regula su devenir.[125]

Entonces el tiempo ¿Es en sí, tiene una existencia más allá de toda conciencia individual? ¿Una esencia que puede "revelarse" o de la que puede haber intuición cuando se trascienden los modos habituales de percibir?

Parménides es el que tradujo magníficamente la experiencia de este otro modo de percibir, de esta experiencia trascendente que permite experimentar el SER en su esencia. Y en adelante, y cualquiera sean los arrastres culturales de la época, ya no asistiremos aquí a la fe en los ritos y misterios, sino a la fuerza del investigador mental. La significación existencial resulta entonces del rigor lógico de la investigación.

Ahora bien, muchos consideraron a Parménides el fundador, o iniciador, de una escuela de iatromancia. Se trataba de sanadores-videntes iniciados en el culto de Apolo.[126] Esta escuela permanece activa al menos quinientos años, demostrando con ello el reconocimiento de la validez de esta enseñanza. Se puede concluir, por nuestra parte, que esta aptitud de curar y predecir, resultó como fruto de la experiencia que condujo a las más profundas significaciones existenciales, y no como objetivos inicialmente buscados. Esto es sólo una hipótesis, no hemos encontrado trazos escritos que lo demuestren. Pero debemos convenir que esto se ajusta a un proceso observado en el curso de los capítulos precedentes. Si la dirección mental impresa es la de experiencia con el Ser y no la obtención de poderes particulares, aún si por la vía de la experiencia se despliegan aptitudes singulares, esto constituirá un avance muy serio.

En la época en que se presume que Parménides escribió su poema, en India, Buda indicó su "camino del despierto".[127] La concomitancia de dos fenómenos que presentan fuertes analogías concernientes al surgimiento del fenómeno mental es verdaderamente sorprendente, al menos para entenderlo a partir de una experiencia común, extraída de los dictados propios de las determinaciones de la conciencia individual, al tiempo y al espacio.

---

[124] CICERÓN, *De la adivinación, I.38*. En *Obras completas*, tomo V, Luis Navarro, Madrid, 1884, p. 241.

[125] CICCI Loredana, *Antecedentes de la Disciplina Mental en PARMÉNIDES,* Parques de Estudio y Reflexión Attigliano, 2009.

[126] Existen inscripciones, descubiertas en la zona de Elea entre 1958 y 1960, que mostraron el estrecho vínculo entre PARMÉNIDES y este círculo de iatromantes.

[127] Para estudiar el contexto del camino del Buda, NOVOTNY Hugo, *La entrada a lo Profundo en Buda*, Parques de Estudio y Reflexión Carcarañá, 2009, p. 2.

También en términos de consecuencias, permitiéndonos esta digresión espacial en relación al objeto de nuestro estudio, pero como salidas de un mismo camino experimental, este aforismo extraído del Yoga Sutra no nos sorprende en absoluto:

(III.16) *Haciendo* Samyama *en las tres variaciones*
llega el conocimiento del pasado y el futuro.[128]

En este estadio de evolución de la conciencia, el Samadhi se supone debe poder trascender la percepción normal del tiempo. Pero no accedió a la adivinación por el Samyama sino gracias a su camino y a la práctica de su ascesis.

La experiencia personal nos mostró la ausencia de imágenes mentales, asociadas a este sentimiento profundo y "afectuoso" de pertenecer a un universo sin comienzo ni fin, registro profundo a partir del cual uno cree poder crear un "punto sobre el infinito".

Además, igualmente experimentamos cómo estos interrogantes sobre el tiempo no pueden resolverse por las vías lógicas, ni tampoco ilógicamente.

> *El último momento del universo es la libertad, es la supraconciencia o mente despierta o azar. El tiempo o azar es el origen del universo. De este modo el punto del universo es la mente, y el punto de la mente es el universo. Pero esa aparente paradoja no se resuelve ilógicamente, ni por vías lógicas, se resuelve a nivel superior a nivel global. De modo que solamente la conciencia en camino del despertar puede experimentar el sentido de esta filosofía. La mente despierta o libre, es tiempo puro. La mente libre busca determinarse y a esto llamamos encadenamiento o creación del tiempo.*[129]

Es en esta búsqueda del *"estar-despierto-verdadero"* que muchos de los procedimientos orientados a encontrar su fuente, entran en resonancia en sus traducciones visuales con conceptos similares occidentales.

Así, los Kalachakras de los templos tibetanos[130] revelan una inspiración particular.
¿Son esas ruedas traducciones visuales de lo que no tiene imagen?
¿Son primicias de una topografía de mundos inextinguibles e infinitos?
Son traducciones de la profundidad en la penetración de esos mundos, a la vez que un procedimiento preparatorio, de predisposición hacia la meditación.

---

[128] PATANJALI, *Yoga-Sutras* III.16, en Lin Yiutang, Sabiduría hindú, Biblioteca Nueva, Buenos Aires, 1959, p. 163.

[129] SILO, *inédito* 1964.

[130] Los orígenes del tantrismo como fenómeno ideológico-religioso se remontan a los albores más antiguos y más populares de la religiosidad pre-aria, es decir, a los cultos de Shiva y de la Diosa. Este gran movimiento pan-indio filosófico y religioso se desarrolló con fuerza en el siglo IV antes de nuestra era. Se distingue un tantrismo hinduista y un tantrismo budista. Se sistematizó un sadhana o sistema de ascesis (Vajravana). Por la ruta de la seda, se llevó por los misionarios budistas a China y al Tíbet. El Vajravana interactúa a su vez con el chamanismo Bon del Tíbet, formando así una corriente particular, el budismo tántrico tibetano, de fuerte ascendencia chamana bon, que nosotros llamamos hoy en día, más simplemente, budismo tibetano. Para los contextos completos de estas corrientes, recomendamos GRANELLA Francisco, *Investigación de campo en India y los contrafuertes del Himalaya*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, y NOVOTNY Hugo, *La conciencia inspirada en el chamanismo siberiano-mongol y el budismo tibetano en Buriatia y Mongolia,* Parques de Estudio y Reflexión Carcarañá, 2010.

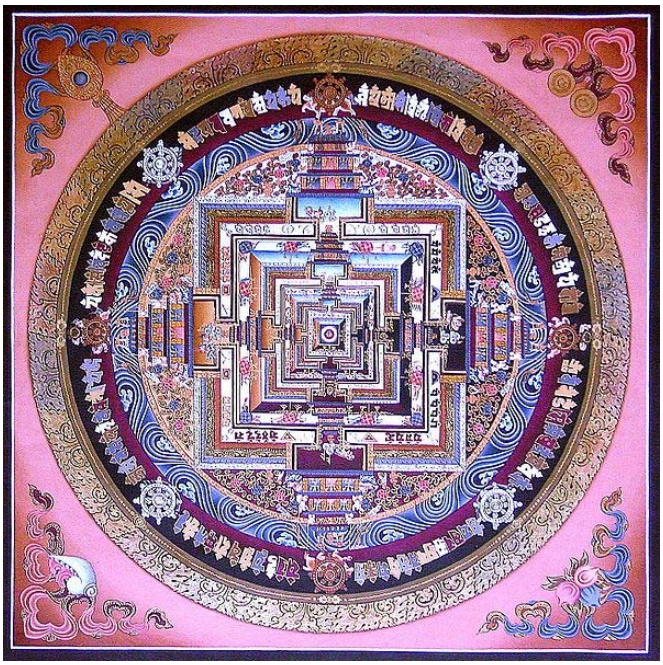


Ilustración 7: Kalachakra (rueda del tiempo)

Silo comentó:

> *La mente humana, estructura de tres tiempos, tiende a la libertad absoluta, tiende a destruir el sistema de determinaciones, aún del cuerpo, para avanzar hacia el futuro. Es la serpiente que se muerde la cola y se devora a sí misma, para volver a la nada de los orientales, que desde una lejanía seis veces milenaria se nos aparece hoy con una actualidad sorprendente*.[131]

Tambien alentó a releer el capítulo "Visión y enigma" en el *Zaratustra* de Nietzsche como un ejemplo revelador de lo dicho arriba. Aquí un extracto que marca el tono:

> *A vosotros los audaces buscadores e indagadores,*
> *y a quienquiera que alguna vez*
> *se haya lanzado*
> *con astutas velas*
> *a mares terribles,*
> *a vosotros los ebrios de enigmas,*
> *que gozáis con la luz del crepúsculo,*
> *cuyas almas son atraídas*
> *con flautas*
> *a todos los abismos laberínticos:*
> *pues no queréis, con mano cobarde,*
> *seguir a tientas un hilo;*
> *y allí donde podéis adivinar,*
> *odiáis el deducir*
> *a vosotros solos os cuento el enigma que he visto,*
> *la visión del más solitario*. [132]

---

[131] SILO, *inédito* 1964.

[132] NIETZSCHE Friedrich, *Así habló Zaratustra, De la visión y el enigma,* 1903, Alianza, Madrid, 1976. Reproducimos todo el capítulo en el Anexo 4 de este estudio, p. 90, a fin de disponer del enigma completo aquí mencionado.

La relación con la muerte se funda, en lo sucesivo también, en una concepción cíclica. En los mitos griegos, aparecía Perséfone. Raptada por Hefestos, y gracias al amor trascendental de su madre Demeter, quien tiene también el poder de generar vida y de influir sobre la generosidad de la naturaleza, Perséfone puede entrar y salir de este reino – ahora el suyo – de manera cíclica. Lo hará a la imagen del dios Apolo que también desaparece durante tres meses en Hiperbórea. Y tomada por la semilla de granada, que le habían dado de comer antes de irse, un gran placer que no puede lograr que no se repita, ella regresara a estas moradas durante los meses de invierno.[133]

Y como nos permitimos esta digresión evocando al Kalachakra tibetano, nos permitiremos también mencionar el Bardo Thodol, o libro de los muertos tibetano. Por una parte, una de sus recomendaciones introductorias que define una dirección mental importante, quizás ya clara para todo practicante de una Ascesis sostenida:

> *¡Efectivamente, sólo los que están dispuestos a recorrer el camino propuesto, poniendo en práctica los mandamientos, pueden entrever las observaciones, indicaciones, símbolos y visiones descritos en el Bardo-Thodol. Mientras que los que meten la nariz en los secretos de esta obra por mera curiosidad, verán cómo aumentan sus dudas e incertidumbres, o no harán más que añadir un nuevo trofeo a su colección de curiosidades exóticas!* [134]

Por otro lado, para la ilustración que brinda de la visión cíclica del tiempo y en consecuencia de todos los devenires:

> *Como dice el tantra: "Con el cuerpo de carne precedente y futuro, característico del bardo del devenir, dotado de todos sus sentidos, errando sin obstrucción, poseyendo el poder de los milagros bajo el control del karma, viendo con el ojo puro divino a aquellos que tienen la misma naturaleza."*
> *¿Qué quiere decir "el cuerpo precedente y futuro"?*
> *"Precedente" significa que tienes un cuerpo de carne y de sangre constituido por tus anteriores inclinaciones. Pero es radiante y posee también los signos característicos de la edad de oro. Se le llama el cuerpo mental, ya que él es el que aparece en el bardo. Manifiesta el contenido de lo mental.*
> *"Si has de renacer entre los dioses, en ese momento se te aparecerá el mundo de los dioses. El mundo de los titanes (anti-dioses), de los hombres, de los animales, de los espíritus ávidos o de los seres infernales se te aparecerá según el lugar en el que renazcas. ¡Por eso se dice "futuro"!* [135]

En la concepción y la experiencia del "tiempo sagrado", a las que nos condujo la enseñanza de Silo *la víbora no muerde su cola aunque lo intente. De ésta manera se despliega en círculos no cerrados y su mejor forma es el espiral.* [136]

> *En el caso del "tiempo curvo o en espiral", la representación cobra volumen, y desde un punto central la "curva-espiralada" se expande, repitiendo ciclos y ritmos es un espacio multidimensional, hasta alcanzar su máxima expansión. A estos tres tipos de representaciones, debemos sumarle otras posibles como combinaciones de ellas*

---

[133] Para leer el *mito de Deméter y Perséfone* según SILO, *Mitos raíces universales,* en *Obras completas I,* Ed. Plaza y Valdés. Buenos Aires, 2004
[134] PADMASAMBHAVA (atribuido a), *El libro tibetano de los muertos*, Edaf, Madrid, 2009, p. 20.
[135] *Ib.,* p. 181.
[136] SILO, *inédito* 1961.

mismas. Independientemente del tipo de espacialidad que mencionemos, estamos definiendo al "tiempo" como objeto de la conciencia, […] *y al igual que todos ellos está sometido al determinismo de un modo de estructurar y de un modo de representar de la propia conciencia.* [137]

Desde el primer paso y hasta el final de la tercera cuaterna de la disciplina mental se experimenta poco a poco la existencia de un movimiento permanente y trascendente a todo fenómeno subjetivo, trascendiendo toda conciencia individual. Esta experiencia se registra como creadora, caótica, y al mismo tiempo protectora y liberadora. [138]

La imagen del universo, es la imagen de la transformación del tiempo. Sólo podrá dibujarse cuando se transforme el hombre actual. [139]

El tiempo puro no tiene representación, al menos bajo la forma de representación habitual. Es la "forma-permanente-en acción" que busca completarse en lo que le dio origen, con lo que es el "no-movimiento-forma". [140]

El tiempo puro es una esencia creadora, propia del domino de lo profundo, y del cual solo tenemos traducciones por las vías de la conciencia y del yo, ellos mismos expresiones del tiempo puro en su proceso creativo.

Dicho de otro modo, y en el contexto de nuestro estudio: "yo" soy el futuro.
Esto, experimentado, se tradujo como un "grito silencioso", una "inmensa alegría sin razón", una "proyección hacia"… sin solución de continuidad.

Esto se acompaña a veces, de algunas anécdotas trasladadas a la vida cotidiana (anticipaciones, intuiciones, premoniciones cada vez más precisas) y esto podría constituir fácilmente una gran "distracción". Los Samadhis que evocamos antes advirtieron también en el Yoga – Sutra de la siguiente manera:

III.38
Las percepciones paranormales son obstáculos en el camino,
cuando sus poderes alejan del Sí profundo
III.52
Conviene evitar el orgullo y la importancia que uno
podría otorgar a lo que nos dan así los cielos. [141]

Lo que nos protege de vagabundeos demasiado largos (pero no de errores), será el Propósito: una dirección clara, bien configurada, reforzada sin cesar, evolutiva.

La práctica en una dirección es cargar el Propósito, dirían los budistas. ¡Que marche en automático! Cuando hayas elaborado el Propósito, funcionará automáticamente. Por la práctica de la dirección y la carga en esta dirección. El Propósito es la clave. Tú debes cargar la copresencia, cargarla para que funcione sola, como una rueda "que ora por sí sola". El Propósito será el mismo para todos: entrar en el Nirvana, en los espacios profundos, el Nirvana: sin tiempo y sin espacio. Por donde sea que entres, vamos al mismo punto de entrada. [142]

---

[137] PICCININNI Víctor, *La experiencia del tiempo,* Parques de Estudio y Reflexión La Reja, 2010, p. 10.
[138] *Ib*, p. 5.
[139] SILO, *inédito* 1964.
[140] "Forma-permanente-en acción" y "no-movimiento forma" hacen alusión a los pasos 9, 10 y 11 de la Disciplina Mental. *Las cuatro disciplinas*. http://www.parquepuntadevacas.org/materialesce.htm
[141] PATANJALI, *Yoga-Sutras*, pp. 165 y 166. (Traducción nuestra desde el francés)
[142] Notas de retiro de Escuela, *Comentarios de Silo sobre el Propósito*, marzo de 2009, Punta de Vacas, Argentina.

Pero no nos llevan al orgullo los enigmas tan fundamentales que se relacionan con el nacimiento del universo. En 2007 recibimos un koan:[143]

> *Te hago alguna precisión sobre un enigma fundamental: "Una Intención evolutiva da lugar al nacimiento del tiempo y a la dirección de este Universo". Si se observa cuidadosamente, hablamos del nacimiento del tiempo y de la dirección del Universo. Es decir que el tiempo nace cuando esa Intención se manifiesta. Este Universo tiene su origen hace aproximadamente de 15.000 millones de años y a partir de allí se pueden fechar o datar aproximadamente los acontecimientos que marchan en la flecha del tiempo (y no de cualquier manera), en dirección evolutiva. Por otra parte, se habla de "este" Universo que también tiene un diámetro en expansión calculable matemáticamente. Esto parece insinuar la existencia de otros "Universos".*[144]

El intento de resolver este tipo de enigma conduce a la alternancia duda – certeza de experiencia – duda y es un punto de anclaje para resguardarse del orgullo.
Además, si se pudo rozar que todo lo que existió, existe y existirá está interconectado con todo el resto y es interdependiente, que todo lo que vemos se manifestó porque forma parte de algo más, y que las condiciones permiten que esto se manifieste, se sabe entonces que estos esfuerzos del mental para acercarse a estas sospechas fugaces conducen a la humildad, al asombro y al amor por esta intención evolutiva creadora de todo.

Es la poesía que en última instancia, hará resonar en los corazones *"lo que se escapa cuando se lo quiere atrapar"*, traduciendo con más o menos inspiración, *"el eco de lo real murmurante o resonante"*.
También Heidegger, uno de los más grandes investigadores del ser y el tiempo, concede a la poesía su mayor reconocimiento admitiendo también que es al poeta que le fueron entregadas las claves del futuro. Dijo: [145]

> *La Naturaleza (…) está despierta, pero despierta en el modo de la tristeza. (…) La tristeza no se hunde en el arrebato hacia lo meramente perdido. Deja volver una vez y otra a lo ausente. Por eso sólo parece que los poetas tristes estuvieran limitados en su individualización y encerrados en ella. No están «solos». En verdad «presienten siempre». El presentimiento piensa adelantándose hacia lo lejano, que no se aleja, sino que está viniendo. Pero como lo mismo que viene todavía descansa y se queda atrás en su inicialidad, el presentir lo que viene es sobre todo un pensar hacia delante y hacia atrás. Presintiendo así persisten los poetas en la pertenencia a la «Naturaleza». (…)*
> *La palabra de Hölderlin dice lo Sagrado y nombra así el ámbito temporal, que tiene lugar una sola vez, de la decisión inicial por la articulación esencial de la futura historia de los dioses y las humanidades.*

---

[143] Koan: enigmas y paradojas en el budismo zen japonés. Se trabaja con estos enigmas y paradojas, intentando no confrontar lo que muestran los sentidos con otro tipo de percepción, ni el discurso organizado de manera coherente con las proposiciones que contienen términos contradictorios entre ellos. Ver *Encuadre sobre las Disciplinas de la 3ª reunión de postulantes a Escuela*, marzo de 2010.

[144] SILO, *correspondencia personal con*, junio de 2007.

[145] HEIDEGGER M., *Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin*, «Como cuando en día de fiesta...», Barcelona, Ariel, 1983, pp. 71 y 96.

PARTE III. EL CASO ESPECIAL Y UNIVERSAL DE LA ONIROMANCIA

Ningún estado del hombre está más cerca de la muerte que el sueño:
es entonces cuando el alma humana se revela en contacto con lo divino
entonces tiene pálpitos del futuro
entonces, parecen caerse todas sus cadenas.[146]

La **oniromancia** u **oneiromancia** proviene de una palabra griega que significa sueño y adivinación. Es el arte adivinatorio utilizando los sueños como soporte mántico.

Desde siempre, el hombre sueña. Los trazos escritos sobre los que fundaremos nuestro estudio sólo se remontan a unos 5.000 años, pero no hay razón para creer que antes de esta traducción y codificación que es la escritura, el hombre no haya soñado. Es inherente a su psiquismo: la imagen es la configuración que se hace en la conciencia con los datos de sentidos y los de memoria y que para funcionar debe dar una respuesta (en el mundo).[147] La conciencia trabaja en varios niveles, sueño, semisueño, y vigilia, pero los engranajes del psiquismo son los mismos en cada nivel. Se distinguirán, sin embargo uno del otro por un lenguaje que les es propio. El del sueño es el "lenguaje de imágenes oníricas".

Aquí nos interesan no los sueños (sin "revelación del futuro") sino los sueños adivinatorios[*] para retomar la nomenclatura y distinción hecha par Artemidoro,[148] y para seguir en el marco de nuestro estudio nos mantendremos esta vez estrictamente en Mesopotamia y Grecia antigua. Pero es forzoso constatar sobre esta investigación que este aspecto particular de la adivinación es aún más atemporal y mas compartido que todas las otras mánticas estudiadas. Muchos suponen que esto es así ya que el soporte mántico es el sueño mismo.

Nosotros afirmamos que el soporte mántico es el psiquismo humano mismo en sus engranajes complejos, en la energía propia de su funcionamiento, en la elasticidad de la estructura de la conciencia y sus capacidades de transformación, y por tanto de inspiración. Así, todos somos adivinos potenciales, y muchos de nosotros hace mucho tiempo experimentamos algunos de estos fenómenos de manera accidental. Algunos, menos numerosos intentaron poder investigar y producir el fenómeno. Tenemos, en todo caso, restos de esta intención y realización desde la más alta antigüedad mesopotámica.

En el curso de nuestras investigaciones, pudimos distinguir entre:
- Los "presagios" o adivinación ofrecida por "sueños accidentales" o no deseados.
- Los "oráculos" o respuestas aportadas en los "sueños provocados", y finalmente
- Las "profecías" o "visiones" reveladas por los "sueños vigilicos".

---

[146] JENOFONTE, *Ciropedia*, VIII, 7, 21. Traducción nuestra a partir de la traducción al francés de Pierre PONTIER en un artículo escrito para la Association pour l'Encouragement des études grecques, París, 2008.

[147] Para estudiar el esquema completo del psiquismo, ver SILO, *Apuntes de Psicología. Psicología I y II.*

[*] Nota de la Trad.: La autora distingue en francés reves y songes, respectivamente.

[148] Ver capítulo 1.2 Grecia antigua.

1. LOS PRESAGIOS EN SUEÑOS EN MESOPOTAMIA Y EN LA GRECIA ANTIGUA

1.1 MESOPOTAMIA

Por cierto, ya hemos expuesto en la primera parte de nuestro estudio los "tratados de adivinación" encontrados en Nínive que contienen la mayoría de las indicaciones sobre las mánticas estudiadas, preciosos elementos sobre la oniromancia y la importancia que le era concedida. Además, una "clave de sueños" descubierta en los archivos de Asurbanipal muestra unas series de estereotipos de sueños. Es el primer tratado que pretende catalogar los sueños, clasificarlos, establecer reglas de interpretación y de lectura. Se constata que también en los tiempos antiguos se distinguieron claramente los dos estados de la oniromancia: la oniroscopía que consiste en observar los signos aparecidos en sueños y la onirocrítica[149] que consiste en relacionar estos signos, explicarlos e interpretarlos.

En estas estelas mesopotámicas se encuentran los sueños clasificados en series: sueños de animales, ligados al consumo de carne animal, o de encuentro con animales, o incluso de coprofagia; por otro lado, sueños de montañas, nubes, lluvia, relámpagos; por fin, los sueños de viajes y de viajes a los infiernos en particular.
Aquí algunos ejemplos:

> *Si un hombre sueña que alguien le da de beber agua de lluvia, vivirá para siempre.*
> *Si un hombre sueña que atrapa una cabra, un espíritu maligno se apoderará de él.*
> *Si un hombre sueña que come perro, no obtendrá lo que desea.*
> *Si un hombre sueña que come la carne de sus testículos, su hijo morirá.*
> *Si un hombre sueña que desciende a los infiernos y que los muertos lo maldicen, es una bendición para él y por orden de los dioses tendrá una larga vida.*

Se ve aquí que estas imágenes correspondían a las mánticas practicadas en vigilia en esta misma época y se comprenderá fácilmente que tanto los contextos de la época (en toda su amplitud social, política y cultural) como los mitos, influyeron sobre el argumento del sueño en sus contenidos, así como en su interpretación. Pero no ignoramos que, inversamente, fueron las experiencias mismas las que más nutrieron estos mitos.

En los primeros mitos sumero-acadios está muy claramente demostrada la importancia dada a los sueños adivinatorios y la función que estos cumplían, sólo en la epopeya de Gilgamesh se mencionan siete sueños. Los dos primeros anuncian a Gilgamesh la llegada de Enkidu, otros tres, marcan el ritmo de las etapas principales de la expedición hacia el bosque de los cedros y predicen a Gilgamesh las dificultades que enfrentarán los dos amigos, los dos últimos conciernen a Enkidu: le anuncian su condenación por los dioses y su muerte próxima.

> *Pero como Gilgamesh había visto en sueños al salvaje y había comprendido que en combate se habían de entender…*[150]
> *Gilgamesh tuvo un sueño y Enkidu dijo: "Este es el significado de tu sueño*[151]
> *Gilgamesh cavó un pozo. Esparciendo harina pidió sueños benéficos a la montaña (…) en la noche siguiente Gilgamesh pidió sueños favorables para Enkidu*[152]

---

[149] Estos dos términos oniroscopia y onirocrítica, provienen de la antigüedad Griega y no de la Mesopotamia. Pero quisimos hacer hincapié aquí en que los procedimientos o fases de la oniromancia eran ya conocidos o estudiados en esta época.
[150] SILO, *Mitos raíces universales*, op. cit. p. 301.
[151] *Ib.,* p. 301.

Enkidu tuvo un sueño. En él estaban los dioses reunidos en consejo (…) discutieron por la muerte de Jumbaba (…) y decretaron que (…) Enkidu debía morir.[153]
Gilgamesh pide un sueño de encuentro con Enkidu, entonces ya muerto. Enkidu le cuenta de los infiernos.[154]

Los asirios y antes de ellos los acadios, creían muy firmemente en el carácter funesto de las visiones del sueño y las tenían por advertencias de los dioses, que les daban lugar en la historia, junto a acontecimientos que estas visiones habían anunciado. Los anales de Asurbanipal contenían varios relatos extensos de visión nocturna, escritos como largas epopeyas igualmente grandiosas.[155]

En el mito del diluvio, (muy extendido, retomado en diferentes versiones y en el curso de la historia) el hombre es amenazado por la cólera divina y, por este hecho, condenado. Pero es porque se lo reconoce (desde la época acadia) como criatura de un dios (aquí Ea) y considerado como tal es que será salvado, protegido de propósitos trágicos y asesinos de otras divinidades, por la vía de sueños que anuncian no solamente lo que sucederá sino también cómo actuar.

Pero Enlil molesto por el clamor, dijo a los dioses que ya no era posible conciliar el sueño y exhortó a poner fin al exceso desencadenando el diluvio. Ea, entonces, en un sueño me reveló el designio de Enlil. 'Derriba tu casa y salva tu vida, construye una barca que habrá de ser techada y de igual largo que ancho. Luego, llevarás a la barca la simiente de todo ser vivo.[156]

Más adelante, en Babilonia, se creía que el sueño debía poner al durmiente en contacto con el más allá; este fenómeno sólo se producía en la oscuridad, no se podía acceder allí por las mánticas de vigilia. Para la civilización babilonia una sustancia o una suerte de soplo que emanaba "la gran tierra" era la materia del sueño. Esta materia del sueño venía de otro mundo, el mensaje que portaba era considerado divino. El sueño era también un fenómeno peligroso, temido, pero sin embargo, deseado. Una ceremonia que recurría a la arcilla y al agua preparaba al consultante para el sueño premonitorio. Sin embargo, el que podía interpretar los sueños era un sacerdote siempre dedicado al culto del dios Shamash. En la exposición de un sueño, el adivino babilonio – Sha'ilou – declamaba himnos a los Dioses para comprender sus mensajes.

1.2 GRECIA ANTIGUA

Artemidoro nos ha dejado una rica herencia sobre la oniromancia. Produjo en el siglo II de nuestra era la primera colección de compilaciones de producciones anteriores sobre este mismo tema y de su propio trabajo de clasificación y análisis de más de 3.000 sueños. El autor sostiene que consultó la totalidad de la bibliografía existente en su época.

---

[152] *Ib.,* p. 303.
[153] *Ib.,* p. 305.
[154] *Ib.,* p. 386 (Nota 3 comentada).
[155] Relato completo del sueños de ASURBANIPAL respecto a su conflicto bélico contra Te-Oumman, su pedido de protección a Ishtar, en *La divination et la science des présages chez les Chaldéens*, de François LENORMANT (Maisonneuve et Cie, París, 1875).
[156] SILO, *Mitos raíces universales*, op. cit. p. 307.

Presenta así *La interpretación de los sueños*, cinco libros de interpretaciones que son testigos del lugar preponderante que tenían los sueños en la Grecia antigua.[157]

Los griegos afirmaban que en el sueño podían verse cosas que no podían verse en vigilia. Sabían que el sueño ordinario deforma (o llega deformado) y decían que este sueño salía del "cuerno de nácar" y que no se debía seguir sus indicaciones. El "sueño premonitorio", salido del "cuerno de Thor", revela los acontecimientos o por él se comprenden cosas interesantes, se obtienen conocimientos, etc. Estos eran "los sueños verdaderos", y por supuesto era mejor seguirlos. Los adivinos tenían "sueños verdaderos", los oráculos, las pitias y las sibilas tenían "sueños inspirados".

Homero consideraba que los sueños eran imágenes sutiles enviadas a los hombres por Zeus.
Porfirio cuenta, en la *Vida de Pitágoras*, que este último fue donde los egipcios, los árabes, los caldeos, los hebreos; que todos lo instruyeron en el conocimiento de los sueños. En el Egipto antiguo se consideraba que el estado de sueño permitía al durmiente entrar en contacto con el otro mundo, un mundo donde el tiempo abolido daba al futuro la posibilidad de aparecer y de manifestarse por visiones. Esta perspectiva de otro universo ofrecía así al durmiente imágenes premonitorias que podían esclarecerlo sobre la conducta a seguir.

> *El dios creó los sueños*
> *Para indicar la ruta al durmiente*
> *Cuyos ojos están en la oscuridad*
> (Papiros Insinger - Egipto)

Jenofonte, en su obra *Banquete*[158], defiende una posición relativa a la mántica por medio de un discurso que pone en boca de Hermógenes:

> *Pues bien, estos dioses que todo lo saben y son omnipotentes, hasta tal punto son amigos míos que en su preocupación por mí no me pierden nunca de vista, ni de día ni de noche, adonde quiera que vaya, ni en cualquier cosa que me disponga a hacer. Por su capacidad de previsión también me indican lo que me va a ocurrir en cada caso, enviándome mensajeros, voces, sueños y vuelos de pájaros, diciéndome lo que tengo que hacer y lo que no debo; cuando les obedezco, no tengo que arrepentirme nunca, pero ya ha habido alguna ocasión en que por haberles desatendido sufrí mi castigo».*
> *A estas palabras respondió Sócrates: «Ninguna de esas afirmaciones es increíble, pero aun así, me gustaría preguntarte cómo les sirves para tenerlos tan amigos».*

¡Qué sabiduría la de Sócrates! Porque, en efecto, la confianza y la amistad de los dioses está garantizada sólo si se los honra, según las épocas y los lugares, por oraciones, sacrificios, pedidos y agradecimientos.

Posteriormente aparecieron los templos de Asclepio y Serapio. Estos templos estaban reservados a los sueños que curaban. La consulta al templo de Asclepio podía presentarse sólo si la enfermedad había sido declarada incurable por un médico. Además, debía haber recibido una invitación del dios mismo sea por medio de una aparición en estado de vigilia, sea durante un sueño nocturno.

---

[157] Para un contexto completo sobre el tema de los sueños en Grecia, leer la monografía de FIGUEROA Pía, *Investigación sueños,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.

[158] JENOFONTE, *Banquete IV.*48-9. *En Recuerdos de Sócrates*. Económico. Banquete. Apología de Sócrates, Gredos, Madrid, 1993, p. 334.

Pero este sueño de invitación, ya no más "accidental", era un fenómeno buscado: el solicitante, en efecto, debía hacer un verdadero peregrinaje a través de largos caminos polvorientos e inciertos, participar de diferentes ceremonias de preparación como procesiones, discursos, canciones, danzas, baños aromáticos, inciensos, ingestión de una bebida alucinógena llamada *Kykeon*. Algunas ceremonias se realizaban en sótanos iluminados por antorchas. En Pérgamo se encontró un túnel de 80 metros que conducía a un templo subterráneo de 60 metros de diámetro llamado el *Telésforo*. Una vez concluidos los sacrificios preliminares, las purificaciones y las abluciones, el postulante debía dormir esperando un sueño de invitación.
Una vez tenido este sueño, a la noche siguiente se le permitía entrar en el santuario de Asclepio para dormir allí. Habitualmente, el sueño salvador de un dios sólo podía tener lugar en el templo; de aquí proviene el termino griego *enkoimesis*, que se traduce por incubación, y el latín *incubare*, que significa "dormir en un santuario".[159]

Esta introducción contextual nos conduce en efecto a confirmar cómo la experiencia de sueños anunciadores y premonitorios condujo rápidamente a los individuos y los pueblos a querer reproducir el fenómeno. La incubación será la forma más expandida y no sólo en Grecia.

2. DE LOS FENÓMENOS ACCIDENTALES HACIA LOS FENÓMENOS BUSCADOS

2.1 SHAMASH Y LAS PRIMICIAS DE LA INCUBACIÓN EN MESOPOTAMIA

Desde la epopeya de Gilgamesh, uno de los primeros relatos épicos escritos, la importancia dada a los sueños es considerable, y podemos además constatar que en los siete sueños evocados, los primeros y los últimos son "sueños accidentales" en el sentido de inesperados, los otros son respuestas a oraciones dirigidas al dios Shamash por Gilgamesh mismo.
En efecto, se creía que el Sol era el gran "disipador de sueños" de mal augurio. Era natural, por tanto, en el marco de deseos de sueños benéficos, hacer el pedido a Shamash mismo. Y efectivamente, junto a las tablillas de tratados de presagios, largas enumeraciones de sueños más o menos raros, incluyendo la indicación de acontecimientos que estas visiones enunciaban, se encuentran también himnos, odas y oraciones a Shamash.

Shamash, hijo de Anu, so[berano de Igigu],
Shamash, hijo heredero, que ilumina los cielos y la tierra,
Descendiente de Sin y de Ni[ngal],
Señor de Sippar, protector del Ébabbar,
Amado de Aya, la hija que habita en los cielos puros,
Shamash, cuando tú sales de los cielos puros,
cuando cruzas la montaña de Ciprés,
Que Bunéné, el ministro, te desee un corazón alegre,
Que el Derecho esté a tu derecha,
Que la Justicia esté a tu izquierda;
El primero de todos los lugares, ¡ese eres tú!

[159] Para más detalles, ver FIGUEROA Pía, *Investigación sueños,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2009. Durante la época helenística existieron 420 templos de Asclepio y estuvieron en funcionamiento hasta el siglo V de nuestra era. El templo de Epidauro está entre los más antiguos y el de Pérgamo es muy renombrado.

El Juez eminente, que asegura la justicia al país desde lo alto y (al país) desde lo bajo,
¡ese eres tú!
[…]
Oh, Dios de la luna nueva,
Sin rival es tu poder
A Ti que nadie puede
Comprender tus designios,
Ofrezco la libación pura de la noche
Ofrezco una bebida pura.
Me inclino ante ti, me tienes frente a ti,
Te busco.
Envíame pensamientos felices y justos
Para que mi dios y mi diosa
Me acompañen cada día
Para que mi camino sea recto.
Y envíame a Zakar, el dios de los sueños,
Para que la noche me ilumine
Y me libere de mis errores.[160]

Los sueños ya no eran, simplemente, accidentales, sino un fenómeno buscado. Se sabía que la profecía, para expresarse, tenía sin embargo, necesidad del "beneplácito" de los dioses. Aquellos, en su gran mayoría, no quieren ser molestados; se hizo uso a veces también de intermediarios potentes, como el caso frecuente de la Montaña. Así mencionada, es una conectiva, un Mensajero que llevará el pedido y la respuesta bajo la forma de sueño adivinatorio.

Durante la época babilonia, se decía también que *Sha'ilou*, ese sacerdote-adivino-traductor de sueños inesperados, tenía el poder de provocar, a pedido, tal o cual sueño, incluyendo suscitar un sueño nefasto si el "paciente" emitía el pedido.
Había también videntes, *Sabru*, que tenían el privilegio de ser favorecidos por los dioses de sueños proféticos. Algunos especialistas afirman que, idénticamente a otros pueblos, los provocaban con la ayuda de medios artificiales, brebajes narcóticos o vapores intoxicantes.[161]
Heródoto (I.181), sin duda uno de los primeros grandes filósofos griegos, gran viajero ávido de saber, habla así de la pirámide escalonada de Borsipa:[162]

En la última torre se levanta un gran templo; en él hay un gran lecho, primorosamente tapizado, y a su lado una mesa de oro. Sin embargo, en ese lugar no hay erigida estatua alguna y de noche nadie puede permanecer allí; con la única excepción de una mujer del lugar, a quien el dios, según cuentan los caldeos -que son los sacerdotes de esa divinidad-, elige entre todas. Esos mismos sacerdotes sostienen –aunque para mí sus palabras no son dignas de crédito- que el dios en persona visita el templo y que descansa en la cama, al igual que ocurre, al decir de los egipcios, en Tebas de Egipto (pues allí también se da el caso de que una mujer duerme en el templo de Zeus tebano; y aseguran que esas dos mujeres no mantienen relaciones con hombre alguno); y lo

[160] SEUX Marie-Joseph, *Hymnes et prières aux dieux de Babylonie et d'Assyrie*, Éditions du Cerf, Paris, 1976, pp. 216-217 (traducción nuestra).
[161] MAURY L.F.A., *La Magie et l'Astrologie dans l'Antiquité*, Éditions Elibron, pp. 423-429.
[162] Borsipa o Barzipa es una ciudad antigua de Mesopotamia. Corresponde al actual Birs Nimrud, a unos 20 km. al sudoeste de Babilonia. Borsipa existía, quizás, desde la época de Ur III. Gana importancia en el período paleo-babilonio (primera mitad del 2º milenio), donde es un importante centro del reino de Babilonia, al que perteneció desde entonces.

mismo hace en Patara de Licia la profetisa del dios (…) se encierra con él por las noches dentro del templo.

La exactitud de la información de Heródoto se confirmó con un sello-cilindro encontrado en excavaciones posteriores: un dios sentado en un tálamo que sostiene una pirámide escalonada. Una mujer adorándolo lleva una joven niña, la cabeza y el pecho desnudos, a la que él ofrece una flor. La puerta de la capilla superior de la pirámide de Borsippa, consagrada a Nebo (dios cuyo nombre propio significa "profeta") lleva el nombre de *bab assaput*, "la puerta del oráculo". Así también era la cámara sepulcral de Bel Mardouk, lo que no es para nada sorprendente, ya que también se tenía la costumbre de ir a dormir a las tumbas para tener allí sueños proféticos. Por lo tanto, había un oráculo en esta capilla y sus respuestas eran dadas a quienes iban a consultarle a través de la cortesana sagrada, que se supone compartía su lecho con el dios y recibía así en sus sueños las respuestas divinas.[163]

Otra estela cuenta, además, cómo, en Babilonia, las mujeres iban a dormir al templo de Zarpanit[164] para tener sueños que más tarde eran grabados, y entonces los adivinos sacaban las predicciones sobre el futuro. Se trataba allí, claramente, del proceso de incubación que será desplegado y popularizado por los griegos.

2.2 INCUBACIÓN Y ENCANTAMIENTOS EN GRECIA

La incubación es la denominación dada por los griegos a <u>todos los ritos observados</u> con el objetivo de provocar sueños que informen del futuro o sueños curativos como vimos en el capítulo anterior. Se trataba, en todos los casos, de ser visitado por un dios durante el sueño y esto no fortuitamente, sino de modo ardientemente deseado.

Los filósofos griegos de diferentes épocas se hicieron eco de este procedimiento y del fervor que rodeaba a la incubación, dado que ella tenía frecuentemente por finalidad la curación de enfermedades incurables. Entonces la fama de los templos de Asclepio llega hasta nosotros, igual que el detalle de los rituales y las ceremonias. A los peregrinajes (recorridos de espacios precisos), libaciones purificadoras, resurgimientos donde se manifestaba lo divino, ingestiones de laurel y vapores de inciensos, se sumaban largos días de espera y de oraciones hasta que el postulante pudiera, finalmente, recibir en su alma predispuesta y en su cuerpo dormido la respuesta oracular a su solicitud precisa.

Pía Figueroa en su estudio, complementado con una práctica[165] sobre los sueños, describe de manera precisa lo que en verdad se produce en los mecanismos de la conciencia humana en el nivel de sueño y cómo se puede, si se pone permanencia y esmero, *incursionar intencionalmente en él sorteando las dificultades que presenta, sobre todo los rebotes posteriores de sueño en vigilia. Se explica la manera utilizada para fijar la intención con la que se va a entrar al nivel de sueño, trabajando en base a copresencias que se fijan en el campo de presencia y que tienen fuerte carga afectiva; cómo este interés fijado se puede recordar durante el transcurso de la noche y la forma de anotar los sueños sin llegar a despertar.*

[163] OPPERT Jules, *Études assyriennes*, *les inscriptions de Borsippa*, Impériale, 1857, pp. 63-66.
[164] Equivalente a la Afrodita griega.
[165] FIGUEROA Pía, *Investigación sueños*, Op. Cit., p. 2.

Pero en la antigüedad no se disponía aún de estos conocimientos y la oniromancia toma entonces las formas propias de su época. En Patara, ciudad célebre por su Oráculo de Apolo que se hallaba allí los seis meses del invierno (los otros seis meses, estaba en Delos), la profetisa practicaba estos ritos de incubación, no por las curaciones sino con la finalidad de hablar la misma lengua que el dios, de transmitir el futuro por los sueños oraculares.

Una obra de gran importancia llamó nuestra atención, ya que aporta muchos elementos sobre la práctica adivinatoria onírica en Grecia. Se trata de los *Textos de magia en papiros griegos*.[166] Numerosos extractos de estos fragmentos son conocidos por los especialistas, pero la reciente compilación de todos estos textos permite tener una visión más amplia y a la vez más precisa sobre otro fenómeno: la oniromancia de encantamiento.

Hay allí decenas de textos que explican, al más mínimo detalle, diversos rituales con fines a veces muy diferentes. Los textos son muy herméticos, el tono es el de la magia, el todo se parece a un grimorio y lleva cierto tiempo penetrar estas líneas e ir más allá de su forma particular, próxima a las recetas alquímicas, para poder asir mejor la profundidad y la dirección gnóstica.

No está dicho a quién están destinados estos "procedimientos mágicos", parecen dirigirse simplemente a quién esté dispuesto a practicarlos, mientras respete todas las recomendaciones.

Hay siempre una predisposición en la que debe ubicarse el practicante: precisar su pedido y lo que quiere obtener. A menudo se dice que si los intereses son débiles, utilizar estos procedimientos corresponde a burlarse de los dioses. El pedido debe estar fundamentado, la necesidad ser grande o la carga afectiva ser potente.[167]

> *El nombre divino invocarás en una gran necesidad, en asuntos de capital importancia y necesidad; si no, te acusarás a ti mismo. Pronuncia tres veces Iao, luego el nombre del gran dios: Te invoco, [fórmula mágica del nombre del Dios], que se haga la profundidad, la anchura, la altura, la luz, [encantamiento], ven, señor, y profetiza."*[168]

El propósito, lo que quiera obtenerse, debe estar claramente definido, repetido y cargado de manera adecuada, señalando ya su necesidad, ya su importancia afectiva primordial. Se procede entonces a la preparación ritual. Esta es extremadamente variada, pero los puntos comunes son siempre:

- por un lado la preparación del lugar (habitación, lugar donde el practicante dormirá y recibirá el sueño) que debe ser puro, transformándose de algún modo en santuario. Esto se prepara y se dispone igualmente de amuletos de todo tipo (influencias caldeas y egipcias muy claras), se graban las fórmulas mágicas (sobre el pié de la cama por ejemplo), se exponen las ofrendas (la sangre de animales sacrificados al dios), etc.

---

[166] CALVO Martínez José Luis & SÁNCHEZ Romero Dolores, *Textos de magia en papiros griegos,* Gredos, Madrid, 1987. Estos papiros fueron encontrados por el suizo Anastasi, el francés Mimaut, el inglés Salt, y están, por tanto, expuestos separadamente en fragmentos en los grandes museos de Berlín, París y Londres. Esta obra que reúne las traducciones íntegras en español es muy precisa. No existe equivalente en francés.

[167] En estos papiros hay tanto encantamientos para encontrar o generar el amor de alguien, como para tener sueños adivinatorios o conocer el futuro.

[168] *Textos de magia en papiros griegos, op. cit.* p. 261.

El lugar tiene que estar limpio de toda suciedad y cuando la hayas santificado con la purificación, empieza la súplica al dios: porque es la mayor e insuperable.[169]

- por otro lado, la preparación del practicante que debe purificarse en profundidad además de realizar libaciones repetidas, practicar oraciones de diferentes tipos, incluyendo al potente laurel (que ingiere junto a otras plantas).

Laurel, sagrada planta de la adivinación de Apolo, cuyas hojas gustó un día el propio soberano portador del cetro y manifestó sus sagrados cantos, Ieios, glorioso Peán, que habitas en Colofón, escucha el sagrado canto. Ven pronto a la tierra desde el cielo para ser mi compañero […] Permanece aquí, insufla en tu suplicante el don de la adivinación que procede de tu divina boca, oh absolutamente puro…[170]

Esta preparación ritual puede durar varios días (se menciona muy seguido preparaciones que duran 7 días y 7 noches), algunas veces varias lunas, es decir, varios meses. Durante este tiempo, no es extraño tener que cumplir ciertas tareas y misiones (recoger plantas o ramas sagradas, sacrificar un animal para extraerle el corazón, etc.). Las varitas (sobre las que se escribían las fórmulas), las lámparas, están siempre presentes y parecen ser factores importantes. Se ponían estas lámparas en uno de los trípodes (como el del Oráculo de Apolo) y se lo orienta en una dirección u otra, según indiquen las fórmulas. Además, el practicante, debe comer poco (nada de carne), no debe beber ni hablar con nadie. Debe evitar todo enojo, toda pasión y todo resentimiento.[171]
Por último, el incienso es inevitable, y aparece siempre al final de esta larga preparación.

Cuando habrás hecho todo eso, entra en tu morada, quema incienso, pon la rama junto a tu cabeza y duérmete purificado. Siempre debe estar purificado el lugar donde actúas. El amuleto en que grabaste el nombre, ponlo junto a tu cabeza, y cíñete la rama como diadema.[172]

Llega entonces el momento de <u>la consagración</u>, hecho de encantamientos y súplicas. La fórmula más invocada es la dicha por Iaeo, que relacionamos inmediatamente con *El día del león alado*,[173] obra eminentemente ligada a la presciencia del futuro:

Allí estaba su predecesor cantando hacia la Mesopotamia:
Oh Padre, trae de lo recóndito las letras sagradas.
¡Acerca aquella fuente en la que siempre pude ver las ramas abiertas del futuro!

Y además, la cita de Rimbaud:

"A negro, E blanco, I rojo, O azul: vocales, mencionaré algún día vuestros nacimientos latentes"

Estos himnos de consagración son muy bellas poesías, invocaciones destinadas a Apolo, a Hermes o al Sol bajo sus diferentes denominaciones. He aquí un ejemplo:[174]

---

[169] *Ib.*, p. 76.
[170] *Ib*., pp. 73-74.
[171] *Ib.*, p. 101.
[172] *Ib.*, p. 233.
[173] SILO, *El día del león alado*, en *Obras completas I*, p. 511.
[174] *Textos de magia en papiros griegos, op. cit.*, p. 319. Las concordancias con los himnos a Shamash (Mesopotamia), Ahura Mazda (Persia) o Atón (Egipto) producen en su lectura una resonancia profunda, como milenaria.

Hermes, señor del cosmos, que estas en el corazón, órbita de la luna, circular y tetragonal, inventor de las palabras de la lengua, […] cuando de nuevo llegue el día de la muerte…enviando un oráculo verdadero; tú eres llamado hilo de las Moiras y divino Sueño que todo lo somete, indomable… […] Tú reinas sobre los elementos fuego, aire, agua, tierra, porque eres timonel de todo el cosmos, conduces las almas de los que quieres et a otros los despiertas. […] Tu que emites oráculos diurnos y nocturnos, envíame tu aparición a mí que te lo suplico, un hombre piadoso suplicante y soldado tuyo, y envíame en sueños tu infalible adivinación.

Después de la consagración, cualquiera sea el resultado, la ceremonia termina con la liberación. Se trata de liberar al dios, entonces retenido en las frecuencias bajas de los humanos, y la liberación se hace por el agradecimiento y la lealtad (devoción).

Apresúrate, oh tú que recorres el aire, vete a tus cielos dejándonos salud con toda gratitud, bien dispuesto y obediente, retírate a tus propios cielos y permanece allí.[175]

Si hemos puesto de relieve estos procedimientos externos e internos, es porque parecen reflejar las condiciones propias de los fenómenos buscados de inspiración: la formulación del Propósito guiará el sueño en copresencia, la preparación ritual invitará al practicante a la purificación de su alma y le permitirá medir, a través de un inevitable esfuerzo, la medida y la audacia de su empresa, los encantamientos poéticos y las invocaciones a los dioses contribuyen igualmente a la fuerza del pedido y al necesario desplazamiento del yo. Finalmente, la liberación del dios grabará la experiencia realizada por el agradecimiento y la devoción.

Etapas similares, pero formuladas con el conocimiento del psiquismo humano y de cómo funciona la conciencia en sus diferentes niveles permiten realizar experimentaciones dirigidas en el mundo onírico. En su escrito Pía Figueroa pone de relieve lo siguiente:

La experimentación ha permitido detectar a una "mirada" que observa las secuencias oníricas y que aporta una calidad distinta a los sueños, con respecto al sueño habitual más pesado y vegetativo. Esa mirada es la que va buscando las imágenes coincidentes con el interés fijado, mientras que la carga afectiva es la que dispone a la conciencia a soñar en la dirección formulada. Así se van observando las secuencias oníricas que hacen pie en las traducciones de distintos impulsos, en las sensaciones y los recuerdos, sirviendo al propósito determinado.[176]

Nosotros, experimentando igualmente este fenómeno de poner una intención de vigilia en el nivel de sueño, constatamos también como una tendencia, reforzada en el curso de muchas decenas de años, a observar el fenómeno, a referirnos a este "mundo onírico" como si pudiera proporcionar respuestas; y con la experiencia, nos brinda inspiraciones e intuiciones tales, que no pueden explicarse sólo con la traducción de impulsos de sentidos o de memoria.

3. DE LOS FENÓMENOS BUSCADOS A LAS REMINISCENCIAS DE LO PROFUNDO

Así, "meterse" en el sueño es una "anomalía" practicada desde hace milenios por el hombre ávido de respuestas y/o de contacto con lo sagrado. Pero la conciencia humana sólo a veces se confunde, ya que las consecuencias de esta "anomalía" son los rebotes del sueño en el nivel

[175] *Ib.*, p. 85.
[176] FIGUEROA Pía, *Investigación sueños*, p. 2.

de vigilia, los contenidos oníricos infiltrándose en lo cotidiano, las imágenes y alucinaciones que aparecen y, sobretodo, una serie de interpretaciones erróneas.

Artemidoro, este eminente observador de la cuestión, advertía sin descanso que los errores de interpretación provenían, a menudo, de la confusión entre una visión enviada por los dioses y una visión solicitada a ellos.

Dividió los *oneiroi*[177] (sueños con valor profético, según él) en dos grupos. Los que nos anuncian acontecimientos que se cumplen inmediatamente y cuya representación coincide con los hechos, son llamados "sueños directos" (o teoremáticos). Y aquellos que no pueden ser aclarados por medio del razonamiento, porque a menudo transcurre un lapso de tiempo importante entre el presagio y el acontecimiento, los llamó "sueños simbólicos".

Pero Artemidoro afirmó también que *el que sueña conmulga con la divinidad.*
Es a esta "comunión" que nos referimos en este capítulo cualquiera que sea el nombre que se le dé a esta divinidad. La experiencia repetida de esta "comunión" otorga un registro tan profundo de sentirse "feliz, útil y libre" que se confunde en un sentimiento de agradecimiento y de plenitud con esta misma gratitud.

Silo explicó en una conversación informal sobre el dormir y ciertos sueños difíciles de interpretar:

> *Uno puede entrar en contacto con otro nivel más allá de la vigilia, se puede también tener aptitudes para manejar los niveles bajos. En la Ascesis tú vas hacia lo alto y haces el esfuerzo para entrar en contacto con otro plano, sin producir imágenes (sino se jode todo), más allá de las imágenes y de la representación, entonces tú puedes también conectar y dirigir en el plano bajo. Lo que nos interesa aquí es la dinámica, la potencia del sueño.*

En un estudio precedente[178], analizamos a partir de una materia prima onírica personal de 8 años consecutivos, la simbólica y la textura particular de estos sueños. Prestamos una atención particular a los contextos en los que surgieron tales sueños, contextos puntuales (actividades y preocupaciones cotidianas) o más generales (procesos psíquicos de muchos años) y verificamos la importancia de estos contextos (tanto externos como internos) que terminaron por formar un substrato complejo del cual no se puede, en ningún caso, separar el sueño, traducción en imágenes de impulsos superficiales o profundos.

Durante este trabajo señalamos sueños con "texturas particulares" (diríamos en el marco de la investigación actual, "con fuertes componentes premonitorios" ya que muchos de ellos se "realizaron" posteriormente). A título de ejemplo:

> *Estoy en una cima montañosa, muy alta, y puedo volverme más grande que la montaña. Puedo inclinarme más abajo del punto de cruzamiento de tres valles. De repente, un silbido muy alto en el cielo llama mi atención. Observo que un objeto desciende del cielo, que viene de muy lejos. Es un objeto pero está vivo. Cuando pasa ante mí, veo que tiene tres brazos, se diría una estrella con tres brazos, enorme, materializada en azul. Se posa sobre un pequeño monte, en el corazón de tres valles. Ahora sin movimiento, se ilumina desde el interior. Del centro de su forma surge una luz particular, muy dulce. Y*

[177] Descartó los enupnia, sueños sin mensaje premonitorio. Ver FIGUEROA PÍA, *Investigación sueños*, p. 10.
[178] *Los sueños como reminiscencia de lo Profundo*, 2008. No publicado. Disponible en papel, en español, en el Centro de Estudio del Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas.

es como si las palabras habitaran esta luz. Me siento llena de gratitud porque siento que este lugar es mi destinación y mi destino.[179]

Observamos también un fenómeno particular de sueños repetidos, no dirigidos, con una gran fuerza sugestiva y acompañados de una conmoción particular que nos recordó registros propios de la Ascesis. Por otro lado, nos llamó la atención que Silo había hecho alusión a estos "sueños en serie" en el mito de Gilgamesh.[180] Ahora bien, conocíamos esta experiencia particular de tener un sueño, despertar, dormir y "volver" al mismo sueño, que se continúa entonces en el mismo contexto y paisaje, y desarrolla luego su argumento. Tuvimos esta experiencia en una misma noche, tres veces seguidas,[181] y sobre un mismo sueño repetido y desplegado en tres años.[182]

Entonces habíamos añadido a la observación una intencionalidad pre-onírica, introduciendo en la mecánica del sueño una cierta reversibilidad que no hay normalmente en este nivel de trabajo de la conciencia. Además, operamos con una "puesta en pre-disposición" propia de nuestros trabajos (y que nos recuerda los rituales que venimos estudiando pero que no conocíamos en esa época):
Preparación del recinto, sacralización, relajación y agradecimiento profundo, evocación del Propósito, entrada al nivel de sueño pasando de manera controlada por el nivel de semi-sueño con la ayuda de imágenes sugestivas y cargadas afectivamente (paseo por el parque de Punta de Vacas).
Y no nos faltó nunca, al despertar y tras tomar notas del sueño, ese agradecimiento que marca, que une y que nos liga a algo indefinible. En ese punto de un nuevo registro, aún más profundo: el agradecimiento al agradecimiento mismo.

En este trabajo con el nivel de sueño, nuestra finalidad no estaba ligada solamente a la obtención de algo preciso o a la adquisición de alguna experiencia particular. Estaba dirigida al acceso a lo profundo por el nivel de sueño, experiencia que creemos haber tenido ya en muchas ocasiones de manera accidental y que se apoyaba, según nuestro análisis, en contextos particulares o de Pedidos ingenuos pero sinceros y muy cargados afectivamente:

Nueva etapa en el viaje onírico…
Es como arribar a una alta montaña: allí hay riesgos, tenemos miedo pero no dudamos de encontrar maravillas, vértigos encantadores y que trascienden los límites. Nos preocupa la noche, el frio, el viento y las avalanchas…pero imploramos protección al Cóndor porque secretamente tenemos el loco deseo, el corazón ardiente, de encontrar allí al Señor de los lugares, al Creador.

Sabemos, en cuanto a los mecanismos propios de la conciencia, que la carga afectiva da dirección a los procesos mentales independientemente del nivel de conciencia.

---

[179] Este sueño ocurrió en noviembre de 2003. No conocimos el proyecto del Centro de Estudios hasta abril de 2006, y cuando me dibujaron su forma de estrella con tres brazos, en el cruce de tres valles, una emoción particular, aún más conmovedora que la experimentada tras el sueño, me ha sumergido.

[180] SILO, *Mitos raíces universales. Mitos sumero-acadios,* op. cit., p. 299.

[181] Sueño tenido en 2002, que concernía a las disciplinas y que se demostró muy premonitorio y muy benéfico (orientando hacia personajes y respuestas adecuados).

[182] Ver *Los sueños como reminiscencias de lo Profundo*. No se puede afirmar la verdad adivinatoria de este sueño ya que se proyecta en un futuro muy lejano.

Pero pudimos verificar por experiencia que la carga afectiva del Propósito tiene una fuerza totalmente particular, y que la precisión de su orientación era completamente asombrosa en la traducción onírica.[183] Silo, en una conversación personal, lo había dicho así:

> *El Propósito es el piloto automático.*
> *Es el que guía y orienta,*
> *es el que te llevara al lugar preciso al que debes llegar.*

Sabemos que el Acceso a lo Profundo de la mente humana, da lugar a impulsos inhabituales y de otra naturaleza, pero que serán traducidos, de manera inevitable, con el equipamiento del que dispone el ser humano. El sueño forma parte del equipamiento (en tanto que imagen propia del nivel de sueño). Las inspiraciones resultantes forman parte de indicadores de procedencia de estos impulsos, pero no podemos o no sabemos siempre traducir fielmente los mundos de donde ellas provienen.

> *El rescate de los significados inspiradores, de los sentidos profundos que están más allá de los mecanismos y las configuraciones de conciencia, se hace desde mi yo cuando éste retoma su trabajo vigílico normal. Estamos hablando de "traducciones" de impulsos profundos, que llegan a mi intracuerpo durante el sueño profundo, o de impulsos que llegan a mi conciencia en un tipo de percepción diferente a las conocidas en el momento de "regreso" a la vigilia normal.*
> *No podemos hablar de ese mundo porque no tenemos registro durante la eliminación del yo, solamente contamos con las "reminiscencias" de ese mundo, como nos comentara Platón en sus mitos.* [184]

Ilustración 8: Hermes, mensajero de los Dioses, portador de sueños anunciadores

[183] Ver en Anexo 5, p. 93, dos sueños que ilustran este tema.
[184] SILO, *Apuntes de psicología. Psicología IV*, p. 336.

PARTE IV. LA SIBILA: UNA SÍNTESIS

Nos gustaba representar a las sibilas
como antorchas encendidas
en diversos lugares y épocas
por el soplo divino, y demostrar,
por el acuerdo maravilloso de sus profecías,
el origen sobrenatural de su inspiración.

1. LA SIBILA O LA MÁNTICA INSPIRADA POR EXCELENCIA

> *La sibila de Cumas, no queriendo ser tomada por la terrible inspiración se desespera y retorciéndose, grita: "¡Ya viene, ya viene el dios!" Y al dios Apolo le cuesta poco bajar desde su bosquecillo sagrado hasta el antro profundo, en donde se apodera de la profetiza. En este caso y en diferentes culturas, la entrada al trance ocurre por interiorización del yo y por una exaltación emotiva en la que está copresente la imagen de un dios, o de una fuerza, o de un espíritu, que toma y suplanta la personalidad humana. En los casos de trance, el sujeto se pone a disposición de esa inspiración que le permite captar realidades y ejercitar poderes desconocidos para él en la vida cotidiana.*[185]

En los santuarios más importantes de la Grecia antigua se oponían dos palabras: por una parte, las respuestas oraculares de la Pitia, dependiente de la institución, ligada a los intereses políticos de la época y sometida por la misma al control de los sacerdotes que generaban el calendario de consultas y el ritual; por otro lado, opuesta a ésta, la palabra profética de la Sibila, que se ubicaba fuera del santuario, sobre una roca, en una gruta o caverna.

En Grecia, la Sibila apareció por primera vez en el siglo VIII antes de nuestra era, época donde, en Eumelos, ella se presenta como hija de Lamia –hija de Poseidón- durante la celebración de los juegos de Corinto.[186] Se dice que en su primera profecía, se sentó sobre una roca al costado del bouleuterion.[187]

Dotada del don de "clarividencia", la Sibila profetisa sin instrumentos ni ornamentos. Sus profecías no son jamás respuestas. Son siempre visiones. No es el logos de Delfos sino el lenguaje de las visiones de una profecía ocasional.
Contrariamente a la palabra oracular centrípeta de Apolo,[188] la voz de la Sibila, dotada de un poder que no es ni el de apaciguar la naturaleza ni el de dominarla,[189] es una voz nómade y centrífuga, que se confunde con todas las formas vocales de lo real.

En el contexto de una época donde son característicos la métrica, la articulación compleja de la música y el carácter múltiple de voces oraculares, la voz de la Sibila parece reducirse a una

---

[185] SILO, *Apuntes de psicología. Psicología IV,* op. cit., p. 330.
[186] EURÍPIDES, TGF 922 y PAUSANIAS X.12,1.
[187] Lugar donde se reunían los consejeros (bouleutes) municipales de la ciudad de Delfos (PAUSANIAS X.12,1). Estaba situada a la derecha del pórtico, mientras que la roca de la Sibila estaba al sur de la parte oeste del pórtico. Por otro lado, la estatua de Femonoe, primera Pitia (PAUSANIAS X.5,7) estaba muy probablemente en el vestíbulo del templo de Apolo del siglo III.
[188] Ver en el capítulo II.2 de este mismo estudio los comentarios sobre la Pitia.
[189] Como es el caso de Orfeo, por ejemplo, eminente oráculo délfico, ver en el capítulo II.3.

sola nota. Se le atribuye también la invención de la "*sambusca*", pequeño instrumento de cuerdas cortas, conocida por sus sonidos agudos y afeminados.

¿Cómo acercarse y escuchar esta voz profética que es un canto indefinido, que no puede acercarse a alguna lengua?
Sabemos que esta voz no hechiza, no liga, no canta de modo suave. Cuando se convierte en una "voz de miel", por ejemplo, como esa con la que la Sibila pide ella misma en ocasiones al dios, no es para seducir, sino para crear una relación profunda entre profecía y palabra profética.

La voz de la Sibila es extraña a la violencia intrínseca a toda fonación mortal: ninguna voz que golpee, explote, proyecte un soplo o una palabra. Lo que está puesto en juego es pura vocalidad. Es una voz[190] que resuena, vibra, como toda voz "que viene de los dioses y de los demonios" dicen los griegos, o "como traducción de impulsos de lo Profundo", dijo Silo.

Según Heráclito, *es una boca delirante que ella expresa, sin sonreír, sin ornamento y sin maquillaje, y su voz viene de más allá de miles de años, gracias al Dios*.
En cuanto a Píndaro, dijo que *la Sibila escuchó al dios ejecutar una música pura, que no era ni halagadora para el oído, ni suave, e ignoraba los cambios de ritmo*.

La Sibila, más que toda profetisa, es el canal por el cual el dios busca orientar a los seres humanos en su búsqueda o protegerlo. Contrariamente a su opuesta, la Pitia, no recibe consultas y no hace pedidos particulares.[191]

La Pitia del Oráculo de Delfos, tras un ritual de purificación por la vía de libaciones y aspersiones para el surgimiento de lo sagrado, hace sus pedidos y se prepara para recibir en el seno del templo divino los signos en respuesta al pedido.

> *El Señor, cuyo oráculo está en Delfos, no dice ni oculta,*
> *sino indica por medio de signos*.[192]

Pero la Sibila, ella, escucha el llamado divino. No tiene expectativa de respuesta. Sólo se pone a disposición, aceptando. Ahora bien, este dejarse penetrar por la presencia divina no es sin dificultad.

> *El dios debe servirse de la Pitia o la Sibila para hacer llegar su pensamiento a nuestros oídos, del mismo modo que la luz del sol debe reflejarse en la luna para llegar a nuestros ojos. Lo que muestra y manifiesta, son, de hecho, sus propias concepciones, pero las muestra adulteradas por su pasaje a través de un cuerpo mortal y un alma humana. Ésta, incapaz de quedar pasiva y de sufrir inmóvil y tranquila a eso que la mueve, disemina el turbio en sí misma, como sobre un mar tormentoso, por el efecto de los movimientos y las pasiones que se agitan en su fondo.*[193]

Estos comentarios de Plutarco indican aquí dos cosas importantes.

---

[190] El dios inspira a la profetisa que puede expresar la respuesta oracular bajo la forma articulada y versificada del hexámetro o de la de una voz. De esta voz oracular, muchos filósofos antiguos (HERÁCLITO, PLATÓN, PLUTARCO, DIODORO DE SICILIA…) subrayaron la acústica particular.

[191] Salvo en raros casos de pedido de entrada en los Infiernos, lo que trataremos más adelante, en el capítulo IV.3

[192] HERÁCLITO, frag. 93 (Los filósofos presocráticos, Gredos, Madrid, 2001, p. 246). Citado por PLUTARCO. Este fragmento constituye el testimonio más antiguo de las modalidades de comunicación del oráculo de Delfos.

[193] PLUTARCO, *Sur les oracles de la Pythie*, op. cit., p. 61 (traducción nuestra).

Por un lado, que los impulsos del cuerpo y del alma humana van a "adulterar" el mensaje del dios: Plutarco tiene conciencia que se trata de una traducción.
Por otro lado, que hay una gran dificultad en esta unión sagrada: *incapaz de quedar pasiva y de ofrecerse inmóvil y tranquila ante lo que se mueve, extiende el turbio en sí misma, como en un mar tormentoso*.

La Sibila, conciente por experiencia de la fuerza del fenómeno, se defiende e intenta evitar que el dios "se apodere de ella". Ella debe ganar en resistencia y fuerza. Sus dos herramientas internas –y no instrumentos externos de adivinación- serán el entusiasmo-locura, que le permitirá la entrada, y el Propósito que, como vimos, la empuja de manera copresente, en una eterna puesta a disposición a su misión.

Las Sibilas, y con ellas las Pitias o profetizas de Delfos, y también las sacerdotisas de Dodona, son las representantes de la "mántica inspirada". Se suponen que ellas son *entheoi*, es decir, en un estado de *enthousiasmos*, como el poeta y las musas.
Los Modernos prefirieron interpretar *enthousiasmos* a veces como un estado de extravío y de pérdida del control de sí, seguido por la proliferación de un lenguaje inarticulado, a veces como un fenómeno complejo y variado, caracterizando a menudo el caso como éxtasis, trance o posesión.
Los Antiguos[194] también disertaron mucho sobre el origen y la esencia de este "entusiasmo". *Entheoi* supone, *o bien una intervención divina* (y en ese caso, hacen referencia a lo que es poseído por el dios), *o bien a una naturaleza divina*, una *theia physis*, que luego de Aristóteles caracteriza ciertos seres humanos extraordinarios como la Sibila.

Para Plutarco, que no discute la veracidad del oráculo, ni la autenticidad del entusiasmo oracular, y que será además uno de los últimos pensadores que defienda con ardor (¿y fe?[195]) la mántica inspirada, la Pitia y la Sibila constituyen los ejemplos mismos de una intervención divina en el cuerpo del ser humano. Afirma que el dios da el impulso del movimiento que cada profetisa recibe según su naturaleza.

> *Simplemente provoca las visiones de esta mujer y produce en su alma la luz que ilumina el futuro: en esto consiste el entusiasmo*.[196]

Compara igualmente ciertos estados, entre los cuales, sin la experiencia de la conciencia inspirada, sería difícil hacer las analogías.

> *El entusiasmo profético, igual que el entusiasmo amoroso, sólo tiene que utilizar las facultades que posee el sujeto, y actuar sobre los que lo experimentan según la naturaleza de cada uno.*[197]

Y más adelante, hace referencia a la poesía versificada de la Pitia.

> *Apolo no rechaza en la adivinación los ornamentos y las gracias, y lejos de apartar de su trípode una Musa que estaba allí en su honor, más bien la favoreció, suscitando y*

[194] Nos referimos aquí a PLATÓN, Cicerón, ARISTÓTELES y PLUTARCO, y muchos otros.
[195] Nos preguntamos aquí por la experiencia de PLUTARCO, él mismo sacerdote en Delfos durante 20 años, en el siglo I de nuestra era. En la época en que escribe, la veracidad del oráculo es seriamente puesta en duda, la Pitia misma ya no es consultada prácticamente, y cuando lo es, los pedidos son tan mediocres que las respuestas no son más versificadas y cada vez más vagas y dudosas. Pero PLUTARCO seguirá convencido de la mántica inspirada, sus puntos de convicción parecen hacer eco a experiencias íntimas, aunque no mencione en ningún lado esta experiencia personal.
[196] PLUTARCO, op. cit.
[197] PLUTARCO, op. cit., p. 70 (traducción nuestra).

buscando las disposiciones naturales para la poesía. Nutrió él mismo la imaginación y supo inducir el estilo elocuente y sublime.[198]

Para Silo, estas manifestaciones artísticas, de profundo sentimiento amoroso o de éxtasis, son la traducción en imágenes de un contacto con lo Profundo de la mente humana.

Avanzando de ese modo, tal vez un día captes una señal. Una señal que se presenta a veces con errores y a veces con certezas. Una señal que se insinúa con mucha suavidad, pero que en contados momentos de la vida irrumpe como un fuego sagrado dando lugar al arrobamiento de los enamorados, a la inspiración de los artistas y al éxtasis de los místicos. Porque, es conveniente decirlo, tanto las religiones como las obras de arte y las grandes inspiraciones de la vida salen de allí, de las distintas traducciones de esa señal y no hay por qué creer que esas traducciones representen fielmente al mundo que traducen. Esa señal en tu conciencia es la traducción en imágenes de lo que no tiene imágenes, es el contacto con lo Profundo de la mente humana, una profundidad insondable en que el espacio es infinito y el tiempo eterno.[199]

La Sibila tenía contacto a menudo con "la irrupción como un fuego sagrado", pero es sin duda a esta dulzura indefinible que ella apelaba cuando, como vimos antes, deseaba crear un vínculo entre la profecía y la palabra profética.

En una de sus profecías, la Sibila afirma, según nosotros, haber alcanzado esta profundidad insondable y haber regresado tan inspirada que formula, de modo conmovedor su Propósito mayor: con esa fuerza, esa generosidad y esa entereza, ella "se pone a disposición de esta inspiración", al servicio de los hombres.

Ella cantó su propia suerte proclamando que,
aún muerta, no dejaría de profetizar:
su ser atravesaría la luna
y siguiendo sus giros,
se identifica con el pretendido rostro
que puede observarse,
su aliento, mezclado con el aire,
y sin cesar errante en el mundo,
produciría la voz y los presagios,
su cuerpo, finalmente,
deshecho en la tierra,
haría nacer la hierba y las plantas,
alimento de animales sagrados,
cuyas formas y cualidades diversas
manifestarían el futuro a los hombres.[200]

[198] PLUTARCO, op. cit.
[199] *Silo a cielo abierto*, Inauguración del Parque La Reja, Argentina, 7 mayo.2005. pp. 42-3.
[200] PLUTARCO, op. cit. (traducción nuestra).

2. LA SIBILA Y LOS INFIERNOS[201]

Los Oráculos de Apolo, como vimos más arriba, tenían ya acceso a los Infiernos. Por *Infiernos* se entendía la morada de todas las almas de los muertos, tanto las almas piadosas como las criminales. Dicho de otro modo, los Infiernos eran el futuro reservado a los humanos y el lugar preciso era según la vida que hubieran llevado.

Estos Infiernos estaban ubicados en las profundidades de la Tierra. Varias entradas conducían allí, entre otras, el Averno. Este gran reino se dividía en muchas partes. Virgilio designa tres principales, que se subdividían en nueve: el Tártaro, habitado por los grandes culpables; los Campos Elíseos, estancia de los justos; y los lugares donde están las almas de los que, a ojos de los antiguos, no habían cometido crímenes pero tampoco habían practicado las virtudes.

Otro nombre atribuido en el curso de los siglos a este vasto reino era "el lugar de donde no se regresa"; pero, sin embargo, hubo numerosos intentos para entrar y salir de allí, con el conocimiento de lo que se reserva a los seres humanos.

La Sibila tenía sus "claves". Ella conocía las entradas. Conocía también los intangibles y las cargas afectivas que, inusualmente, "podían abrir las puertas" de los espacios prohibidos.
Era necesario, en primer lugar, fundamentar a ella tal pedido. Eneas hace ese pedido a la Sibila en estas palabras:

> *Ya que, según se dice, es ésta la puerta que conduce al rey de las regiones inferiores y al lago tenebroso en que refluye el Aqueronte, sólo pido una gracia: poder llegar a ver a mi padre querido cara a cara, que me enseñes el camino y descorras las puertas sagradas a mi paso. (…) Es más, él mismo me pedía, me instaba a que acudiera en tu busca y me llegase suplicante a tu umbral. Apiádate del hijo, apiádate del padre, alentadora, te lo ruego, tú que todo lo puedes*…[202]

Se ve aquí cómo él le pide que tome la decisión. Pero su respuesta va a remitirse a una más grande sabiduría que no es la de la decisión humana, y que a la vez demuestra su experiencia. Ella subraya, ante todo, la audacia de su pedido.

> *La profetisa comenzó a hablar así:*
> *"Troyano, hijo de Anquises, descendiente de sangre de dioses,*
> *la bajada al Averno es cosa fácil. La puerta del sombrío Plutón*
> *está de par en par abierta noche y día, pero volver pie atrás*
> *y salir a las auras de la vida, eso es lo trabajoso, ahí está el riesgo.*
> *Unos pocos, de origen divino, a quienes Júpiter*
> *benévolo hizo objeto de su amor,*
> *o que encumbró a los cielos su férvido heroísmo, lo lograron.*
> *A lo largo del camino intermedio se extienden unos bosques y fluye en derredor*

---

[201] SILO, en *Psicología IV,* nos indica que VIRGILIO, que hizo una descripción fantástica de la anécdota de Cumas, dispuso seguramente de una información más que suficiente sobre los procedimientos de las sibilas a lo largo de la historia de Grecia y Roma (nota 37, p. 344). En este capítulo nos referiremos, entonces, a la *Eneida*, poema épico en 12 cantos compuesto por Virgilio en los últimos once años de su vida, del 29 al 18 antes de nuestra era. Alcanzado por la enfermedad que habría de prevalecer, el autor quiso quemar su obra, todavía imperfecta; retenido por sus amigos, no lo hizo, y así poseemos la Eneida en su forma original, con los versos inacabados. El *Libro VI* cuenta cómo Eneas va a consultar a la Sibila de Cumas con el pedido particular de que lo conduzca a los Infiernos, donde va a ver a su padre Anquises. Éste último le revelará su destino.

[202] VIRGILIO, *Eneida*, VI.106-109 y 115-118, Gredos, Madrid, 2000.

con sus negros repliegues el Cocito.[203]

La Sibila advertía, también, fríamente, de la dificultad e inclemencia de la prueba:

> *Pero si es tan ardiente, tan grande tu deseo de atravesar dos veces la laguna de Estigia y otras dos el tenebroso Tártaro y te agrada arrostrar tan insensato empeño, escucha lo que has de hacer*.[204]

Reconociendo, sin embargo, que ese "*amor piadoso*", o una "*tal pasión en el alma*" pueden superar las dificultades de la empresa.

Ella lo envía, entonces, a cruzar el bosque del Averno para recoger allí la preciosa rama de oro, sabiendo que esta "clave" sólo le será otorgada si es llamado por alguna cosa que sobrepase la voluntad humana.

> *Una vez que lo encuentres,*
> *tómalo con la mano como debes, pues él se irá contigo de grado dócilmente,*
> *si te es propicio tu hado. En otro caso no habrá fuerza capaz de doblegarlo*
> *ni duro hierro que lo arranque*.[205]

Eneas, tras buscar la rama, recibirá más de un signo. Habiendo cumplido otros rituales y sacrificios, se encuentra en condiciones de entrar a los Infiernos.

> *De repente, al filo del primer albor del sol, comienza a rebramar*
> *bajo sus pies la tierra y a remecer la cumbre de los montes*
> *su arboleda cimera. (…)*
> *"Lejos, lejos de aquí –prorrumpe la adivina-,*
> *salid de los linderos de este bosque.*
> *Y tú emprende la marcha y desnuda la espada de su vaina.*
> *Ahora se ha menester, Eneas, de coraje, ahora de entero pecho."*
> *Dice y por la abertura de la cueva se adentra arrebatada.*
> *El intrépido acomoda su paso al de su guía*.[206]

Explorando este reino inmenso, la Sibila se transforma en guía. Tras atravesar los vastos y tenebrosos espacios, reino del Vacío, llegan a los Infiernos y, como es la Muerte quien abre las puertas, deben atravesar las Enfermedades, los Dolores, los Vicios. Deben, luego, penetrar los sueños (malos) que maltratan nuestro dormir, luego las olas infernales, lugar de aquellos que no recibieron sepultura y no pueden embarcar para cruzar el Estigia. En todas partes, la Sibila guía el paso y las palabras de Eneas, que se equivoca y cometería muchos errores sin la ayuda de su "*docta compañía*". Depende plenamente de ella, que intercederá por él en todo.

Ella sabrá convencer al barquero, botero del Estigia.

> *No maquinamos acechanza alguna, no te alarmes. No traen guerra estas armas (…) El troyano Eneas, afamado por su piedad y su valor guerrero,*
> *baja al hondo del Erebo sombrío en busca de su padre. Si no te mueve el alma*
> *el dechado de tal amor filial, reconoce al menos este ramo*.[207]

---

[203] *Ib.*, 125-133.
[204] *Ib*., 133-136.
[205] *Ib*., 145-148.
[206] *Ib*., 255-263.
[207] *Ib.*, 398-406.

La Sibila sabía que no era el amor lo que haría razonar al barquero, ni ningún argumento de sentimientos humanos, sino el acuerdo de los dioses mismos, encarnado en "*la maravillosa varita de oro, majestuoso regalo divino recibido tras una larga espera".*

La Sibila conocía los lugares, los guardianes, pero también los "actos" a producir para pasar de un espacio a otro. Así como ella dormirá al guardián Cerbero, dejará a Eneas solo cuando encuentre a Dido, muerta por amor y por el dolor de su falta, lo dejará llorar, comprender, reconciliarse y transformarse.

La Sibila, finalmente, está llena de compasión y se asegurará evitar que él entre en el Tártaro, donde los "injustos" padecen un terrible castigo.

> *"¡Afamado caudillo de los teucros,*
> *le está vedado al puro de corazón poner pie en este umbral del crimen!*
> *Pero a mí cuando me confió Hécate la custodia del bosque del Averno*
> *me instruyó en los castigos impuestos por los dioses*
> *y me guió en persona por todo este recinto*.[208]

Ella le cuenta entonces los suplicios que sufren las almas criminales, afectada ella misma por la violencia del castigo de los dioses y, ahorrándole a Eneas tal espectáculo, sin embargo, le advierte largamente.

Continuando su camino, pasan juntos el umbral de los Campos Elíseos,[209] donde, aún con la ayuda de la Sibila, Eneas tras conmovedores reencuentros hablará a su padre Anquises. Allí, entonces, él le revelará "*qué es realmente la muerte*", el proceso seguido por las almas y las perspectivas que encontraron. Entonces le cuenta en detalle lo que le sucederá a su país, Italia, las tareas heroicas que deberá realizar, el futuro que deberá asumir.

Extrañamente el retorno se hizo muy rápidamente por una de las Puertas del Dormir.

> *La otra es toda brillante con la lumbre del albo marfil resplandeciente.*
> *Por esta los espíritus solo mandan visiones ilusorias*
> *a la luz de la altura*…[210]

Por esta puerta Eneas toma "el camino más corto" a su barco y "*así, pues, acepta su destino*". La Sibila, habiendo cumplido su misión, conducir, guíar y devolver un ser humano inspirado y dedicado a un gran Destino, vuelve también

> *A las horas, al día rutinario,*
> *Al dolor del hombre, a su simple alegría.*[211]

---

[208] *Ib.,* 562-566.

[209] Dos puertas allí daban acceso: una era de cuernos, la otra de marfil. Estos mismos lugares comprendían tres divisiones, que, con las seis precedentes, formaban nueve, número sagrado de los antiguos. La primera división era para el alma que no había recuperado, al faltarle su prisión mortal, su estado primitivo de pureza y que iba a lavar sus manchas: el aire, el agua y el fuego la purificaban. Entonces habría para ella el segundo recinto de los Campos Elíseos, compuesto de agradables campos bañados con las olas del Erídano e iluminados por una luz inalterable.

[210] VIRGILIO, *Eneida VI*.895-896.

[211] SILO, *Experiencias guiadas, "El viaje"*, en *Obras completas I*, op. cit., p. 163.

Su viaje a los Infiernos[212] traduce el acceso al Conocimiento. Traduce la fuerza del amor que lo impulsa, traduce la fuerza del Propósito que lo acompaña y guía, traduce; sobre todo el Sentido. Y sin duda, ella también a su regreso canta:

Canto al corazón
Que del abismo oscuro
Renace a la luz del ansiado Sentido. [213]

Ilustración 9: Sibila con Apolo y un héroe

[212] Remitimos al Anexo 6, p. 94, para una "cartografía" de los Infiernos según la epopeya escrita por VIRGILIO.
[213] SILO, *Experiencias guiadas*, "El viaje", en *Obras completas I*, op. cit., p. 163.

3. LAS 4 VÍAS DE INSPIRACIÓN DE LA SIBILA

Si nos detuvimos tanto tiempo en el caso de la Sibila, es que nos pareció ver en ella un momento de síntesis de las cuatro vías de pre-disposición, objeto de nuestro estudio. Esta intuición inicialmente nos condujo a verificar como la Sibila es un paso adelante en la mántica inspirada. Ella estaba tan dedicada, tan completamente a disposición del Propósito que la movía, que se le abrieron diferentes vías de acceso. No intentamos sostener que ella usaba concientemente procedimientos propios de las Disciplinas o caminos de Ascesis pacientemente construidos. Decimos que "*esta gran actitud de servicio, esta humildad interna, y esta capacidad de predisponerse como si fuera la última vez*"[214] la ponen en las mejores condiciones de "*dar y recibir estos impactos sensoriales, y que el pre-diálogo*" permitiendo el contacto con lo sagrado sea bien establecido.[215]

Además, y contrariamente a la Pitia, el hecho de estar lejos de las extravagancias de la ciudad griega y libre de todo poder, la protegía igualmente de la adulación y la corrupción, de acusaciones o amenazas, de orgullos y expectativas.
Y el hecho de no haber sido consultada sino para entrar al reino de los muertos, la mantenía a distancia del plano medio cotidiano, donde las preocupaciones no eran a menudo ni transpersonales ni trascendentales, y se tornan cada vez más profanas en el transcurso de los siglos, lo que quizás condujo a la pérdida de fe en la Pitia y su papel clave en el seno de la sociedad griega, mucho antes que desapareciera la Sibila todavía inspirada.

La Sibila, según los textos que la describen, la mencionan o se refieren a ella, parece disponer de cuatro vías de pre-disposición y de inspiración que tratamos en los capítulos precedentes.

A- La Materia

Esta meditación que puede proponer ciertos lugares, alejados de todo ruido de la ciudad y de la vida cotidiana, ciertos lugares cuya fuerza natural impone respeto y silencio, ciertos lugares que conducen a una comunión tal con los elementos que el yo psicológico habitual se desplaza dulcemente, se funde *y a veces se confunde* con el paisaje, produciendo una apertura emotiva particular…

Además,

> *los santuarios están dotados del más alto punto de la facultad de moverse y dar signos en relación con la presciencia del dios. Ninguna parte está vacía ni es insensible, todo está lleno de la divinidad*.[216]

Las grutas, cavernas, rocas y en algunos casos las montañas, eran los lugares más comunes de la Sibila. Ella se situaba siempre en los lugares próximos a las emanaciones de la tierra: volcanes, manantiales que brotan, minas de azufre… que otorgan al ambiente una atmósfera particular de olores fuertes y especiales, donde la fuerza de la vida impacta los sentidos. Para llegar hasta la cueva, había que atravesar ante todo paisajes potentes, panoramas abiertos del mar, en ocasiones atravesar bosques, a veces encantados, a veces inquietantes. Pero, en todos los casos, penetrar la montaña.

---

[214] De una conversación con SILO sobre las mejores condiciones para la Ascesis.
[215] Ver nota 20 de este mismo estudio, en la Introducción.
[216] PLUTARCO, *Sur les oracles de la Pythie*, p. 23 (traducción nuestra).

Cavada en sus profundidades,
el lado de la roca eubea se esconde en una enorme cueva
que llevan a cien enormes galerías, con cien puertas,
de donde se lanzan otras tantas voces.

La Sibila de Cumas era, además, Señora del Bosque del Averno.[217] Este bosque era la puerta de los Infiernos, allí había una entrada. Y sólo la Sibila sabía cruzarla. Lo que nos recuerda de manera sorprendente la segunda cuaterna de la Disciplina Material.[218] Una de cuyas traducciones particulares y sugestivas es la travesía de un bosque muy oscuro.
Entrar en resonancia con esta materia que se volvió negra, inerte, amenazante, hundirse y luego poco a poco liberar los temores hasta hacerse sólo uno con este polvo sin vida, es el único pasaje hacia esos mundos de los cuales luego, se deberá renacer.

Por otra parte, es en este mismo bosque que está oculta y protegida una rama cuyas hojas son de oro, al mismo tiempo, clave de los infiernos y símbolo de la inmortalidad, es decir, de la resurrección y la regeneración (los alquimistas dicen "multiplicación").

Cortado el primer ramo aparece otro igual y el tallo se reviste de hojas de oro.

Sólo la Sibila puede guiar las almas con gran necesidad o en búsqueda sincera hasta allí.

La resonancia de la Sibila con la materia y su relación con ella es tan íntima que la manifiesta también en su propósito:

Su aliento, mezclado con el aire, y sin cesar errando en el mundo,
producía voces y presagios,
su cuerpo finalmente, descompuesto en la tierra,
hizo crecer la hierba y las plantas, nutricias de animales sagrados,
sus formas y cualidades diversas manifestaron el porvenir a los hombres.

Esto nos trae de regreso a los comienzos de nuestro estudio, a los soportes mánticos naturales, en la atención ensimismada de su Presencia en las piedras, los animales, las plantas y el aire.

B- La Energía

Desde el punto de vista energético, como vimos más arriba, el paisaje confería en sí mismo una primera predisposición: la vida subterránea era ruidosa, las fuentes de azufre exhalaban no sólo sus humos olorosos sino también chorros calientes de vida, los volcanes eran temidos por sus erupciones y su voluntad propia… En los mitos de la época, todos enseñaban que si la tierra era sembrada, ella misma haría surgir de su seno retoños potentes capaces de volver a dar vida a los suelos más dañados. En los parajes de la Sibila, se está en el vientre, y a veces aún en el bajo vientre de la tierra misma.

Se agrega a esta condición la potente carga de lo devocional. Contrariamente a la Pitia, en manos de calendarios de consulta y de ritos, la Sibila escucha el pedido y, por la devoción, se

[217] VIRGILIO, *Eneida, VI*.564, así como todas las citas de esa página.
[218] *Material de las Disciplinas. Disciplina Material,* Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.

dirige a su cueva. Es movida por el sentimiento amoroso, reúne al amante, al amado, para darse a él, para prestar su cuerpo y su voz, y alegrar el alma.

Pero la devoción busca esta proximidad, este contacto, la comunicación o la fusión. A veces es ella quien irá en busca de esta fusión. Para hacerlo, ella se predispondrá largamente, yéndose lejos del universo cotidiano durante unos días, "en la espera" hasta quedarse sin fuerzas, ignorando el hambre y la falta de comodidad, pero con una sed inextinguible de su Presencia. Y cuando ella lo siente aproximarse:

Cuando de pronto se le altera el rostro,
se le muda el color, su cabello se desata,
el pecho le jadea, se hincha su corazón
fiero de rabia, su estatura parece mayor
y no suena su voz a voz humana,
pues el poder del dios le va insuflando
su aliento cada vez más cerca.[219]

En esta hierogamia sagrada, el amante es Zeus mismo. Y ella conoce la fuerza y el temor que esta potencia produce. Algunas murieron.[220] Ella se retuerce y lucha, vacila un instante entre resistir a lo que se apodera de ella y el deseo de fusión que la mueve.

En tanto la adivina no sometida a Apolo,
Corre por la caverna enfurecida por si puede sacudir de su pecho
El poderoso espíritu del dios.
Pero éste hace estallar con mayor fuerza
Su boca espumeante y domeña su frenesí
y lo fuerza y moldea a su capricho.[221]

Entrando en el "furor divino", renuncia a la razón, vuelve a él; esta vez en trance, grita:

¡Viene el dios, viene!

Entra en tal fusión con el Dios, que él puede "*hablar por su boca*".

Ya se han abierto
las cien enormes puertas del recinto
por sí solas
y van dando a las brisas
las respuestas que emite la adivina[222]

Estas "*cien puertas abriéndose por si solas*" y que "*van dando a las brisas*"* son una traducción en imágenes del registro tan particular que produce el pasaje de la Fuerza y de ese momento de punto de "ruptura de nivel".[223]

---

[219] VIRGILIO, *Eneida* VI.46-50.

[220] Hacemos referencia aquí a Sémele, madre de Dionisos, que muere por haber querido ver a Zeus, su amante, en toda su potencia, lo que ella no estaba en condiciones de soportar.

[221] VIRGILIO, *Eneida* VI.76-79.

[222] *Ib*., 81-2. VIRGILIO da a entender que la Sibila huye bruscamente a la cueva profunda donde la espera el dios. Los consultantes no la ven más. Pero escuchan su voz, generalizada en el lugar por una multitud de puertas que se develan de repente. Una vez que la profecía se expresó, la Sibila deviene simple mortal y vuelve a conversar con los consultantes. Estas disposiciones preservaron el verdadero misterio del trance sobrenatural.

C- La Forma

Acabamos de ver que, para la Sibila, se trataba de ser el "receptáculo", no solamente del mensaje divino, sino del Dios mismo. Y para que el continente pueda operar, ella va a incluirse a sí misma en un continente inspirador. La acción de forma actuando en ella es, así, evidente.

Recordemos que para llegar hasta su cueva, la Sibila deberá hacer un recorrido, que será sometido a la topografía misma del lugar de aberturas sobre planos infinitos (el mar), luego convexa (subida en la montaña), luego cóncava (descendiendo al corazón de la montaña…)[224] para terminar el trayecto en la penetración cada vez más profunda en el corazón de la roca.

> *En ese espacio reina el silencio, la oscuridad, la inmovilidad. Todo parece ser siempre lo mismo, se pierde la noción del tiempo, las percepciones de los sentidos externos son amortiguadas. Es la situación ideal para entrar en contacto con la propia interioridad, para explorar la espacialidad de la conciencia, el espacio de representación que va a modelarse en función de la morfología de las paredes.*[225]

Durante nuestro estudio de campo en Cumas, pudimos verificar la morfología de la cueva de la Sibila. No es un laberinto sino un vasto espacio que va estrechándose desde la entrada hacia un fondo con muchas pequeñas salas al costado, como antecámaras, o "salas de espera". Recorrer este corredor produce un fuerte registro de hundimiento. Las antecámaras hacen ralentizar el paso y dan un ritmo, dejando una sensación de "paso a paso, siempre más profundo".

> *Hay que encontrar la entrada e internalizarse para descubrirlas, explorarlas, tal como se hace en el mundo interno. Son oscuras y se necesita de un fuego "artificial" para aclararlas, así como se tiene necesidad de la mirada interna para iluminar el mundo interior. Tienen un volumen de forma cóncava tal como las regiones más profundas del mundo interno. Están "vacías", en "silencio", tal como a veces la conciencia antes de alterarse y trascenderse. Y claro, según el tipo de propósito que opere en copresencia, esta alteración será más o menos lúcida y más o menos inspirada.*[226]

Nos parece que la Sibila hacía uso de la acción de forma de la mejor manera (oscuridad, silencio y vacío). Se está incluido en estos límites esféricos tangibles, su conciencia humana ya está predispuesta a franquear estos límites.
Además, animada por este *enthousiasmos* tan bien descripto por Platón y llevado en copresencia por un Propósito tan claramente expresado:

> *Ella cantó su propia suerte proclamando que,*
> *aún muerta, no dejaría de profetizar;*
> *su ser atravesaría la luna y siguiendo sus giros,*
> *se identifica con el pretendido rostro que puede observarse*[227]

No dudamos que ella franqueó esos/sus límites para llegar a otros espacios y así "identificarse con el Dios" y, en consecuencia, como ella dice "*manifestar el futuro a los hombres*".

---

* NOTA DE LA TRAD.: En francés esa parte del poema está traducida como *"se abre el paso"* y el registro es más cerca de lo que se quiere enseñar.

223 *Material de las Disciplinas. Disciplina energética*, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.

224 *Material de las Disciplinas. Disciplina formal, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.*

225 WEINBERGER Ariane, *Investigación sobre el Propósito del Homo sapiens en el Paleolítico superior: del afán por sobrevivir al afán por trascender,* Parques de Estudio y Reflexión La Belle Idée, p. 26.

226 WEINBERGER Ariane, *ib*.

227 PLUTARCO, *op. cit.,* pp. 25-7 (traducción nuestra).

D - La Mente

Durante estos días pasados en su cueva, antes de la implesión[228] divina, la Sibila se pone en un estado mental particular. Nos parece por intuición, en primer lugar, que ella tuvo que pasar por eso que Silo mencionó como "los espacios de la espera".[229]
Puede suponerse que en "el acto (espera) -objeto (lo que se espera)", la Sibila podía dar la amplitud al acto mismo eliminando el objeto. No habiendo pedido, sin saber qué se espera y, sin embargo, "en espera", puede hacer "retroceder" y luego "desaparecer" el objeto, el acto "se estira" y la espera se amplifica a "algo que no se sabe qué es" y hacia un "hasta no sé cuándo"…
Amplificando más y más, se puede suponer, por experiencia,[230] que el acto-tensión se transforma en acto-inercia-dirección. Se convierte en un "momento de espera" que no espera nada, como algo que tiene vida por sí mismo, como un "momento vital".
La estructura de conciencia puede así todavía "montar", como para ir más lejos, como movida ella misma en este momento-espera hacia un "no-objeto". Y en este momento, llegar a los "espacios de la espera".

Ese espacio a veces es identificado como "silencio".

> *Así, notamos que aquella "nada", aquel Silencio, se ha expandido aún más y observamos que esta expansión, nos ha ido llevando a una dimensión interna con características de mayor sutileza e inmaterialidad.*[231]

Silo asocia ese silencio a la escucha y subraya también la importancia de "esperar la respuesta":

> *Si trato de escuchar algo lejano que no alcanzo a oír, para poder escuchar eso lejano hago silencio. Yo no me preocupo por hacer silencio, me preocupo por atender a algo lejano, y eso crea las condiciones de silencio. Y cuando yo pregunto algo al Guía, yo no me preocupo por hacer silencio. Yo me preocupo por escuchar muy bien la respuesta que viene del Guía. Y para escuchar muy bien tengo que hacer silencio.* [232]

Creemos aquí que la Sibila experimentó claramente

> *… que por consiguiente uno mismo y cada cosa son, en la raíz e independientemente de los fenómenos que se perciben, lo mismo. Desaparece toda distinción entre yo y lo otro y entre las cosas mismas.*
> *No estamos hablando de una fina reducción teórica, sino de la conciencia que ha trascendido los condicionamientos de origen, los condicionamientos de la especie.* [233]

---

[228] Implesión en el sentido husserliano del término "*Erfüllung*" comentado así por SILO: reunión y completud que sobreviene cuando el acto de conciencia lanzado encuentra su "objeto" (su correlato intencional) produciendo un ajuste que hace cesar la "búsqueda" iniciada con el acto. El tiempo de conciencia correspondiente a la implesión es el presente y el registro es de relajación. El acto de conciencia en tanto que "forma" se completa con su correlato intencional, la "forma" del objeto homogéneo y correspondiente.

[229] *Silo a cielo abierto*: "bien sabemos, las palabras y las imágenes ruedan desde estos espacios inspiradores a los espacios virtuales y desde allí resuenan en los espacios de la espera". Op. cit., p. 36. SILO utiliza también este término para evocar los momentos "de espera" que pasan los Postulantes antes de su aceptación como Discípulos de la Escuela.

[230] Ver Anexo 7, p. 95, de este estudio, sobre los *espacios de la espera*, relato de experiencia personal.

[231] ARRECHEA Jano, *El deleite en la experiencia del silencio*, Parques de Estudio y Reflexión La Reja, 2011.

[232] SILO, *La meditación, el silencio y el guía* (Bombay, 1980). http://www.nuovastradaonlus.org/archivoweb/Espanol/apuntes/ap800000.rtf

[233] *Material de las Disciplinas,* Disciplina Mental, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, 2010.

Conclusiones sobre la Sibila

Aristóteles, que no era muy inclinado a creer en la adivinación, sin embargo, tiene a la Sibila por una de esas personas de naturaleza excepcional.

> *Pero muchos, debido a que el calor se halla próximo al lugar del pensamiento, se ven afectados por las enfermedades de la locura o del entusiasmo. Cosa que explica la existencia de las Sibilas y de los Bacis, así como de todos aquellos que están inspirados, cuando no lo están por enfermedad sino por la mezcla que hay en su naturaleza*.[234]

Parece haber visto, al menos, que no puede explicarse el fenómeno de la Sibila por el sólo hecho del entusiasmo, al que, por otra parte, parece restringir a los oráculos.

Por nuestra parte, llamó nuestra atención, también, el nombre mismo de la Sibila, que en realidad no usaba. No era una leyenda: muchos textos antiguos testimonian su existencia. Pero ella es siempre mencionada por el lugar donde profetizaba: la Sibila de Eritrea (la primera), la Sibila del Helesponto, la Sibila de Cumas…[235] y no había 12 Sibilas sino 12 lugares proféticos. Ella era "la" Sibila, es decir, que se la consideraba por su función y que ella desaparecía en el anonimato y la cotidianeidad una vez cumplida su misión; esto es, su profecía dicha o su viaje efectuado a los Infiernos.

Esto se confirma también por el hecho que no se dispone de representaciones antiguas de ella, en una época, sin embargo, de despliegue de la representación y apogeo de la escultura. El primer bajorrelieve donde se supone que ella está representada es muy tardío (siglo I de nuestra era) y la iconografía cristiana posterior del Renacimiento no nos dice nada de ella sino de su perennidad en la representación interna del psiquismo humano.

Para nosotros, se trata aquí de un elemento suplementario que confirma su Propósito transpersonal, es decir, que no le pertenecía en tanto persona. Ella era verdaderamente un canal, y se ponía al servicio, a disposición de lo que se apoderaba de ella. Y el llamado "carácter excepcional", mencionado por Aristóteles, estaba ligado, sin duda, con una actitud (humildad, servicio, lejos de extravagancias y ornamentos) y un Propósito. Además, revela como excepcionales estas vías de predisposición transformadas en verdaderos caminos de acceso que ella podía prestar para repetir la experiencia, y sin ninguna duda, profundizarla.

Ilustración 10: La Sibila y Apolo

[234] ARISTÓTELES, *Problemas* XXX, 954a33-38. En *El hombre de genio y la melancolía*, Quaderns Crema, Barcelona, 1996, p. 93.
[235] Ver la lista completa de Sibilas en el Anexo 8, p. 96.

INTERPRETACIONES Y CONCLUSIONES

Durante este estudio, caminamos en este vasto universo que es la adivinación, universo que hemos restringido a la antigua Mesopotamia y al mundo helenístico. Nuestro punto de mira era la predisposición, es decir, el tono y la apertura emotiva y poética que los practicantes adoptaban, para entrar en esos estados particulares, que daban lugar al trance, pasaje obligado hacia los espacios más profundos.

Constatamos que los modos operatorios se apoyaban en 4 vías de inspiración distintas que son la materia, la energía, la forma y la mente.

No pretendemos tomar posición sobre la autenticidad del fenómeno de la adivinación. Sabemos por experiencias personales y compartidas que los fenómenos, calificados a menudo como perturbadores, surgen a veces en la vida cotidiana, anunciando acontecimientos que se ven confirmados más adelante. Pero la dificultad de interpretación, tanto del sueño como de visiones o premoniciones, la complejidad del mundo del que surgen estas traducciones, y la tarea rigurosa e inmensa de autentificación imparcial de los hechos son tales, que nos parece que el ser humano debe aún avanzar en su proceso antes de poder pretender tal argumentación.

Silo, en *El día del león alado*, muestra el caso de Edgar Alan Poe y de su increíble profecía. Sin embargo, no pretende profetizar, escribe novelas. ¿Cómo sabía Silo, 140 años después, que el drama de ese naufragio acontecido en 1884 había sido descripto en una novela de Poe, con todos los detalles, 57 años antes? O más bien, por qué busca y confirma por diferentes pruebas legales que la novela de Poe comentaba un hecho ocurrido en el futuro del autor? Sin duda movido por una extraña inspiración, y también para dar cuenta de hechos turbadores.[236]

Por nuestra parte, nuestra investigación nos conduce a la conclusión que estos fenómenos sólo suceden bajo ciertas condiciones.

Para los fenómenos accidentales, parece que los acompaña una disponibilidad del espíritu, como la ausencia de "voluntad", una calma que se forma. Y hay siempre una gran carga afectiva o emocional, o incluso una gran necesidad.

Para los fenómenos buscados, vimos que se agregan a las condiciones antes mencionadas una ritualización, incluyendo espacio (lugar) y procedimientos de purificación, en los que la resonancia afectaba fuertemente la sensibilidad del individuo y lo predisponían "fatalmente" a una cierta inspiración, o por lo menos al deseo de inspirarse que, sin garantizar el resultado, favorece el surgimiento del fenómeno. Además el fervor, que toma en algunas épocas la forma de la devoción, predispone especialmente al operador al desplazamiento del yo.

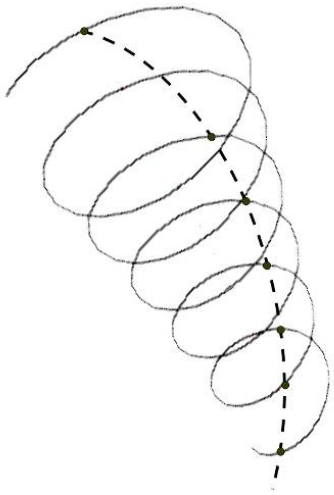
Estas predisposiciones particulares y este deseo de espera y escucha más allá de las apariencias, así como las prácticas repetidas, sin duda tuvieron por consecuencia experiencias significativas de suspensión del yo, experiencias que graban poco a poco la certeza, aunque no se las pueda traducir en imágenes, que el ser humano no está encadenado a este tiempo y este espacio.

---

236 SILO, *El día del león alado*, *El caso Edgar Poe*, en *Obras completas I*, op. cit, p. 463.

Lo que prueba que hay un proceso en la experiencia, es la evolución que se opera en los mitos y las leyendas relacionadas con la muerte, en las épocas estudiadas. Si tomamos solamente los ejemplos que citamos en esta producción, constatamos este proceso:
Gilgamesh no obtiene la inmortalidad, pero podrá comunicarse con su amigo Enkidu, que le describe lo que espera a los seres humanos en el reino de los infiernos.
Inanna podrá penetrar estos mundos, usando subterfugios, pero sólo podrá salir pagando el precio de otra alma y no cualquiera. Será la de su amante, elevado al rango de semidiós, pero que fracasa en su lealtad hacia ella.
Luego que Apolo fue capaz de arrepentirse (cosa que no sabían hacer los dioses hasta entonces) y reconciliarse, y que pudo tener él mismo acceso a esos mundos, Perséfone entra y sale también sin daño, pero es obligada a retornar de manera cíclica.
Orfeo, héroe humano y oráculo de Delfos, movido por el amor, podrá entrar y salir de esos reinos; aún cuando, debido a su impaciencia y falta de fe, falla en salvar a su bien amada.
Con la humana Sibila es que vemos traducirse por primera vez la posibilidad de atravesar esos reinos sin daños. Pero esta mujer está al servicio de los dioses y al servicio de los hombres. Acompaña y guía a los héroes de corazón valiente, cuyo pedido es aceptado por los dioses.

Los mitos, sabemos, son la traducción en imágenes de búsquedas, creencias, aspiraciones de pueblos; son también el desarrollo en imágenes de procesos interiores profundos. A veces contienen traducciones de lo que no tiene imágenes, y concretizan mundos que se sospechan o se experimentan en recorridos interiores a nuevos espacios.
A su vez, estos mitos son portadores de esperanza y transmiten, a lo largo del tiempo, más que las creencias de la época. Ellos inspiran, a miles de años de distancia, pueblos que no parecen tener nada en común. Pero testimonian el cuestionamiento, afirman la conciencia activa y conectan con lo Sagrado, realimentando la búsqueda.



Se asiste, así, al funcionamiento en espiral de la inspiración, muy evidente en el caso del arte adivinatorio. La vía de predisposición, con la experiencia vivida, va a influir sobre la forma de traducciones post-proféticas. Estas traducciones inspiradas se convertirán en elementos inspiradores y reforzarán la vía de acceso, impulsando más lejos la experiencia.

Es como un espiral ascendente, pero cuyos puntos de cada círculo también están alineados en curva, que se puede imaginar, también, como parte de otro espiral ascendente mayor.

Es como un impulso movido por sí mismo, como preexistente, como una Intención que conduce.

Silo, hace mucho tiempo, comentó:

> *Plantean la necesidad de disciplina o entrenamiento para adquirir esa nueva perspectiva. La visión espacio-temporal, o en espiral, les permite ir montando una imagen cada vez más nítida. En un primer momento, no hacen problemas por lo que la realidad sea, sino por la forma de ver la realidad, por la visión que investiga el universo, par la "imagen del mundo". Así pues, los que sustentan esa tesis, comienzan*

toda su filosofía por el estudio y la disciplina del punto de vista, por el despertar gradual del hombre a la realidad. [237]

Y además:

El hombre solo no puede construir el YO, para eso necesita una conciencia superior que lo despierte. Esto mismo se enseñó hace mucho tiempo, pero los hombres se volvieron a dormir y tomaron a los maestros como divinidades y a las enseñanzas como ritos. [238]

Así, entonces, se trata de despertar los paisajes mentales y como vimos en este estudio, algunos lugares favorecen esto en la medida que predisponen a la búsqueda:

En los alrededores del Himalaya, del monte Ararat, de los Andes, y en otros puntos se encuentran estos centros que permanecen unidos. Usted conocerá la leyenda del monte Merú. Ese monte no existe en un lugar preciso. Es, simplemente, el monte que une la Tierra con el cielo. Los centros de iniciación suelen corresponder a un paisaje físico que despierta el paisaje mental del monte Merú. […]
El monte Merú produce fuertes terremotos espirituales cuando llega la hora. Nadie puede ver al monte Merú a menos que pida «permiso» a algunos de los guardianes. Estos guardianes no son físicos, sino mentales. Pero el buscador necesita de alguna presencia física, para ser guiado correctamente por los laberintos de su conciencia […]
Cómo es esto de que la mente dispara mensajeros al mundo?
Los seres vivos crean sus defensas. Imagine a la mente como un ser vivo. Imagine que está al borde de la locura. Entonces, desde las luminosas cumbres del monte Merú volarán los mensajeros. Serán los portadores de la luz. Ellos mismos son los que guían a la mente luego de la separación del cuerpo físico, cuando sobreviene la ilusión de la muerte.[239]

La adivinación no es un fin en sí: es algo que puede ser concedido al Asceta que penetra esos mundos, como un regalo para ser aplicado a la humanización de la tierra.

Y quien quiera humanizar, que ayude a levantar los ánimos señalando la posibilidad futura.[240]
Pero si ya has cambiado eso en ti y si conoces el futuro, podrás provocar una modificación en el esquema general de los acontecimientos.
Sabes, muchacho, concluyó el anciano, ya otras veces en la Historia, hemos provocado un pequeño desvío. Pequeño, pero suficiente para evitar la catástrofe.[241]

También la Adivinación sagrada, es decir,
a disposición de la intención evolutiva y al servicio de los seres humanos,
tiene para nosotros esta dimensión.
Ella puede guiar, conducir y contribuir a señalar el futuro mayor: el Destino trascendente del hombre y de toda la humanidad.[242]

---

237 De un *inédito* de SILO, 1964.
238 SILO, *inédito* 1961.
239 PULEDDA Salvatore, *El informe Tokarev*, op. cit., pp. 76-78.
240 SILO, *Humanizar la tierra*, El paisaje interno, en *Obras completas I*, op. cit., p. 81.
241 PULEDDA Salvatore, *El informe Tokarev*, op. cit., p. 135.
242 Reproducimos en el Anexo 9, p. 99 de este estudio *El canto a la Perla*, la más bella traducción que hemos encontrado del Destino trascendente y que coincide en el argumento con dos sueños que tuvimos.

SÍNTESIS

- 2000 _____ -800 _____ -700 _____ -400 - 780 _____ +341

Mesopotamia		Caldeos	Mundo Helénico		Sibila
ENLIL tiene las **tablas del destino.** Sólo los dioses conocen el futuro.	**INANNA** Atribuye los destinos. Ella confiere el don de profecía.		Los **DIOSES** revelan a los hombres los códigos para desencriptar (misterios e iniciados). **Pitágoras**	La **DIVINIDAD** se revela y devela la verdad en lo más profundo de la mente. **Parménides**	**ZEUS** habla por boca de las Sibilas.
Predisposiciones y soportes mánticos					
Materia	**Energía**	Transición	**Morfología**	**Mental**	**Les 4**
Entrada en resonancia con la materia. Observación y fusión con la Naturaleza (cielo y montañas).	Aumento de la potencia energética creadora. (unión sexual sagrada).		Magia del Número. Estudio y utilización de formas, de espacios, de movimientos, de ritmos.	Gran desarrollo de la filosofía, el pensamiento pensado sobre sí mismo, búsqueda de lucidez de la mente.	Resonancia naturaleza, hierogamia divina, incubación y grutas. Estructura mental de la espera.
Aruspicina, augurios, brecomancia.	Destinos post - hierogámicos.	Astrología	Auspicios (Templum). Corriente de flechas, Numerología.	Oráculos. Introyección. Escucha "en su corazón".	Profecías según visiones y llamados.
Personajes principales estudiados					
Mitología Mesopotámica	Inanna/Dumuzi		Apolo y la Pitia	Parménides	La Sibila (Cumas)
Relaciones con el Reino de los Infiernos					
Se entra, se comunica pero no se sale.	Se entra, se sale pero haciéndose reemplazar.		Se entra y se sale de manera cíclica (dioses).	Se va y viene.	Se entra, se sale, se guía a los visitantes.
Enkidu, Desde el reino de los muertos habla con Gilgamesh, pero no puede regresar. Gilgamesh fracasa en su búsqueda de inmortalidad (miedo).	Inanna logra penetrar en el reino de los muertos pero sale al precio de reponer otra vida (cálculo).		Apolo después de haberse arrepentido de sus errores y haberse reconciliado. Perséfone tomada por el grano de granada pero extraída por la fuerza del amor de su madre.	Orfeo seduce a Cerbero y las Hades y puede salir llevándose a Eurídice. La entrada es el amor; el fracaso la falta de fe.	La Sibila entra y sale ; ella tiene la llave (ramo), se convierte en guía en sus reinos. Entrada y salida por amor y compasión.
Oniromancia					
Se distinguen los "presagios" o adivinaciones entregadas por los "sueños accidentales" o no deseados, los "oráculos" o respuestas aportadas por los sueños en los "sueños provocados" y finalmente las "profecías" o "visiones" reveladas por los "sueños despiertos". Se anotan las condiciones necesarias a la producción del fenómeno: carga afectiva y emotiva, gran necesidad, pedido o Propósito.					
Invocación a la Montaña y a Shamash. Premisas de la incubación. Inicio de los amuletos.			Despliegue de la incubación. Encantamiento con ritualización muy desarrollado.		Reminiscencias de lo Profundo.

ANEXOS

1. CUADRO HISTÓRICO MESOPOTÁMICO[243]

Todos los datos cronológicos consignados en este cuadro y en el resto del libro se deben leer, naturalmente, con el signo "menos" delante, pues se refieren al período anterior a nuestra era. Con anterioridad al siglo XV A.N.E., las fechas deben de ser comprendidas teniendo en cuenta la existencia de un posible intervalo temporal, tanto más amplio cuanto mayor sea su antigüedad.

	PREHISTORIA	
A partir del VI milenio.	El territorio emerge poco a poco, de norte a sur y toma su configuración del gran valle entre el Tigris y el Éufrates. Se puebla con etnias desconocidas, procedentes de los piedemonte del norte y del este y, sin duda, también de Semitas procedentes de los bordes septentrionales del gran desierto sirio arábigo.	
En el IV milenio (como fecha *postquem)*	Tras la llegada de los Sumerios (llegados probablemente desde el sudeste) se inicia el proceso osmótico de compenetración e intercambios mutuos que conformó la civilización mesopotámica y que rápidamente dió paso al régimen urbano mediante la reunión de las primitivas aldeas, en un principio más o menos autónomas, alrededor de una aglomeración más importante.	
	ERA HISTÓRICA	
Hacia 3200	Primera "invención" de la escritura.	*Epoca protodinástica*
2900-2330	Ciudades-Estado independientes. *Primera dinastía de Ur* *Dinastía de Lagaš.*	
2330-2100	Primer Imperio semítico fundado por Sargón el Grande: *Dinastía de Acad.* Invasión de los Qutû y período de "Anarquía".	*Epoca paleoacadia.*
2100-2000	Reino de Ur: *Tercera dinastía de Ur* (o *Ur III).* Primeras llegadas de los Semitas Amurritas	
2000-1750	Reinos rivales. *Dinastías de Isín, Larsa, Enunna, Mari...* Primeros soberanos de Asiria. *Primera dinastía de Babilonia (Babilonia* I), desde 1894.	 *Epoca paleoasiria* *Epoca paleobabilonia.*
1750-1600	Hegemonía de Babilonia. Hammurabi (1792-1750) unifica en torno a Babilonia a todo el país en un único reino, unificación que mantendrán sus cinco sucesores.	
1600-1100	Invasión y alzamiento de los Cassitas que sumió al país en la torpeza política, hecho que favoreció un vigoroso desarrollo cultural. Desde aproximadamente 1300, Asiria se independiza alrededor de su capital, Assur, y afirma su importancia.	*Epoca mediobabilonia* *Epoca medioasiria*
1100-1000	Primeras infiltraciones de Semitas Arameos. Hacia 1100, renovación de Babilonia: *Segunda dinastía de Isín.* Luchas entre Asiria y Babilonia por la hegemonía. Incluso cuando esta última estuvo políticamente dominada por aquella, siguió conservando su predominio cultural.	

[243] Tomado de la obra de BOTTÉRO J. y KRAMER S. N. *Cuando los dioses hacían de hombres. Mitología mesopotámica,* Akal, Madrid, 2004, pp. 19-21.

1000-609	Preponderancia de Asiria, en torno a Assur y posteriormente, alrededor de Kalab y Nínive. *Los Sargónidas* (Asarhaddon, Assurbanipal).	*Epoca neoasiria.*
609-539	Babilonia se apodera de Asiria en 609 y retoma las riendas del país: *Dinastía caldea.* Prosigue la arameización.	*Epoca neobabilonia.*
539-330	En 539 Babilonia es derrotada por el aqueménida Ciro y Mesopotamia se incorpora al Imperio persa. Intensificación de la arameización.	*Epoca persa.*
330-130	En 330 Alejandro vence y sustituye a los persas, logrando que todo el Oriente Próximo se introduzca dentro de la órbita cultural helenística. Sus sucesores, las Seléucidas, conservarán el control de Mesopotamia	*Epoca seléucida.*
130-…	Mesopotamia pasa, en 129, a manos de los Partos bajo la *dinastía arsácida.* El país no sólo ha perdido toda su autonomía sino también su significado político y cultural. Estamos en el inicio de otra era...	*Epoca arsácida.*

2. LOS DISTINTOS APOYOS MÁNTICOS[244] EN MESOPOTAMIA.

Aruspicina

(Adivinación por las vísceras de animales)

Los Caldeos buscaban presagios en todas las especies de animales y en todas sus vísceras. Dos fragmentos de tablas indican que se podía observarlos en el hígado de un perro, de un zorro, de un muflón, de un carnero, de un caballo, de un asno, de un buey, de un león, de un oso, de una oveja, de un pescado o de una serpiente.

De Babilonia, la aruspicina se extendió a todos los países vecinos: hacia el norte, Armenia; hacia el oeste, Fenicia y desde allí a Cártago y Palestina. Pero es principalmente en Asia Menor que tomó un gran desarrollo.

Desde allí, la práctica de la consulta de las vísceras pasó a los griegos y fue muy utilizada. Se pretendió incluso que este arte fue inventado por Delfo, hijo de Apolo.[245]

Como fue el caso probablemente con los Caldeos, la hepatoscopía (estudio del hígado) constituía la parte más importante de la aruspicina en el mundo clásico griego.

Según el tamaño o la atrofia del lóbulo derecho o izquierdo, así como de su color respectivo (negro, azulado, grisáceo, cobrizo o rojo) se obtenían las interpretaciones.[246] El aspecto y el color de los intestinos de los animales sacrificados (especialmente el asno o el mulo) daban también elementos del presagio.[247]

Los etruscos adoptaron y practicaron la aruspicina y la transmitieron a los romanos, quienes preferían sin embargo los auspicios y los presagios.

Astrología

(Adivinación a partir de la observación de los astros)

En realidad, los primeros documentos astrológicos medianamente completos que poseíamos, remontaban al año 2100 a.C. y se descubrieron en las ruinas del palacio de Asurbanipal. Se trataba de ladrillos de tierra cocida cubiertos de caracteres cuneiformes. Muchos de ellos estaban rotos, pero gracias a la costumbre de los caldeos - y antes los asirios - de conservar sus "archivos" en doble ejemplar, se pudo reconstituir un número importante. La mayoría se refiere a un tratado de astrología fundamental escrito por el mismo Sargón el Grande, rey de Acad. Y en los textos astrológicos más antiguos que nos hayan llegado, frecuentemente se hacía referencia a estos textos que se remontaban a la lejana Antigüedad. Así se constata que los astrólogos establecían sus predicciones "de acuerdo con los términos de una tabla que ya no existe", o según el "Namar-Beli", citado en una tabla que ya no existe. Este punto es esencial ya que prueba que el período sumerio de

---

[244] Este repertorio no pretende ser exhaustivo. Por un lado, una gran parte de las tablas encontradas en Nínive sobre el tema todavía no ha sido traducidas (78 estarían todavía esperando ser descifradas); por otro lado, el tema es tan extenso y tan abierto a la intuición, al método de traducción particular de cada época (véase diagrama histórico en el precedente anexo 1) y a las diferentes personas, que pretender un repertorio completo sería no haber entendido la amplitud del fenómeno. Aquí deseamos simplemente dar una visión global y anecdótica de los procedimientos, ilustrando así la variedad y cotidianidad de la adivinación. También pretendemos que la presentación de lo que llamamos "*apoyos mánticos*" resuene con algunas intuiciones, o incluso algunos estados particulares que habrían podido proporcionar al lector la contemplación de nubes o de llamas, para no destacar más que dos ejemplos de experiencias frecuentes. Optamos por una clasificación alfabética, renunciando a encontrar una cronología fiable de estos métodos, y no ignorando que algunas mánticas hayan tenido una importancia o una perpetuidad bien superior a otras. Nuestras fuentes provienen de las distintas lecturas hechas para este estudio, en gran parte de los trabajos de KRAMER, BOTTERO, LENORMANT, ELIADE y otros autores de la época helenística, quienes describen ampliamente el fenómeno, obras por otra parte presentadas en la bibliografía.

[245] PLINE, *Histoires Naturelles,* VII, 56, Nonnus. Synagog, Hist. 61, Ediciones Folio, réédition 1999.

[246] *Ibid*, VII, 18. Fueron señales de este tipo las que anunciaron la muerte de Alejandro Magno y de Hefestión, Arrian. Anabas.

[247] LENORMANT François, *Divination et Science des présages chez les Chaldéens*, Op. Cit.

la astrología no podría considerarse como su comienzo histórico, sino solamente como el más antiguo rastro que haya llegado hasta nosotros.
Desde el punto de vista de las doctrinas, los astrólogos asirios enseñaban que los cinco planetas visibles a simple vista, que ellos llamaban "intérpretes", revelaban por su movimiento las intenciones de los dioses. Por lo tanto, su estudio, así como el de los eclipses y cometas, debía permitir prever estas intenciones tanto para las naciones como para los hombres.
La astronomía caldea en Babilonia (siglo VI a.n.e.) recurrió a la división sexagesimal del tiempo y del círculo, y vinculó a ambos en un único sistema de numeración sexagesimal. Se le debe la división de la hora y del día, así como la del círculo.[248]
También los babilonios, en fecha no conocida aún con precisión, fueron los primeros en utilizar el zodíaco y asignar a cada una de sus casillas un simbolismo particular. No poseemos representación zodiacal completa, pero se encontraron numerosos fragmentos en las ruinas de Nínive. El bestiario conocido hoy ya estaba completo, con una notable diferencia sin embargo: el escorpión ocupaba la casilla actual de la balanza, que no existía. Es este zodíaco el que iba a ser introducido en el mundo occidental hacia la época de Beroso.

Augurios[249]
(Adivinación a partir de la observación de fenómenos naturales)
Entre los caldeos, la ciencia propiamente dicha de los presagios y augurios naturales se realizaba al mismo tiempo que la astrología. Las meticulosas normas que los precedían se exponían en escritos que formaban toda una literatura y ocupaban un amplio lugar en las bibliotecas sacerdotales de Babilonia y de Caldea, así como en las formadas más tarde en Asiria sobre la base del mismo modelo.
Poseemos el índice de uno de los libros[250], que estaba guardado en la biblioteca de Nínive y que incluía veinticinco tablas formando sendos capítulos: catorce sobre los presagios terrestres, favorables o desfavorables, y once sobre los augurios celestiales o astrología.
Entre los romanos, los augurios se agrupaban y cada ciudad tenía sus sacerdotes, cuyo emblema era un palillo doblado en espiral en una extremidad: el *lituus*. La importancia de esta forma de adivinación sobrepasaba de manera importante la aruspicina (adivinación por vísceras de los animales).

Auspicios
(Adivinación a partir de la observación del vuelo de las aves, de las aguas y de la tierra.)
La tabla IV del *tratado de adivinación de los Caldeos* enumera los augurios que proporcionan los gritos, el canto, la aparición y el vuelo de las aves. El tratado precisa que la observación es sobre todo importante y significativa "cuando se hace en la ciudad y sus canales".
Los griegos, los romanos y principalmente los etruscos desarrollaron mucho este arte adivinatorio. La adivinación según las aves, (el arte de los Οἰωνοπόλοι) era una costumbre muy antigua en Grecia.
Las poesías homéricas lo mencionan muy a menudo, Cicéron[251] presenta Frigia, Cilicia, Pisidia y Panfilia como las regiones donde florecía especialmente la adivinación por auspicios.
El arte augural romano era extremadamente codificado y las señales que servían para augurar eran clasificadas en prodigios o en presagios. Por ejemplo, para examinar el vuelo de las aves (auspicio: *aves spicere*: "observar las aves"), el augura debía trazar en el suelo un *templum*, figura cuadrada simbolizando un templo. Volviéndose hacia el este, dividía simbólicamente el cielo en cuatro con su

[248] Aunque una tabla encontrada en Nínive y con fecha del siglo XII a.C. ya indicaba la marcha errante de los planetas, sus estaciones y sus retrogradaciones con el fin de situarlos en el zodíaco.
[249] Esta palabra se utilizaba a la vez para nombrar los sacerdotes de la antigüedad que establecían predicciones interpretando los presagios o los prodigios, así como a los propios fenómenos. Se hablaba del "arte augural".
[250] Las tablas de arcilla mesopotámicas contienen frecuentemente "índices", presentando los temas tratados y grabados en otras tablas de arcilla. Todo ello parecía constituir "obras", llamadas a veces "tratado".
[251] CICÉRON, *De Divinatione*, I, 1, 41 et 42 ; II, 38, Éditions Flammarion, Paris, 2004.

palo, luego hacía un sacrificio a los dioses antes de pronunciar su predicción. De allí vendría la palabra con-templar, con-templum = observar lo que entra en el templum.
A las aves que servían para hacer auspicios se las dividía en dos clases, alites (águila, buitres y cernícalos) y oscinus (cuervo, corneja, lechuza), según cómo fueran su vuelo o sus gritos, a los cuales se pedía el secreto del futuro. Existía un canon muy detallado de estos auspicios.[252]
Desde tiempos inmemoriales, los gritos de los pájaros son una metáfora adecuada para el espíritu humano en su tentativa de delimitar los mensajes cifrados de la Naturaleza, los pájaros son considerados a menudo como mensajeros de los dioses. Desde entonces, algunos autores certifican la existencia de un lenguaje secreto reservado a los "divium": adivinos o "iniciados a los mensajes divinos". Diodoro de Sicilia explica que existe un lenguaje de los dioses[253] y Virgilio introducirá el término "lenguaje de las aves".

> *Hijo de Troya, intérprete de los dioses, tu que escuchas la voluntad de Febus, los trípodes, los laureles de Claros, tú que entiendes los astros y el lenguaje de los pájaros y los presagios que anuncian su vuelo rápido, vamos, habla!* [254]

Varita adivinatoria
(Adivinación a partir de los movimientos de la varita)
Se confunde a veces la belomancia con el uso de la varita adivinatoria, cuyos movimientos entre las manos del brujo o adivino, supuestamente espontáneos, revelan la existencia o la ubicación de tesoros ocultos, o bien sirven para predecir el futuro. Se la llama también "caña del destino" (en acadio "gi namneru") o "caña de la revelación" (en asirio " kilkilluv").
Nicandro nos muestra el uso de la varita adivinatoria entre los griegos, Jámblico[255] la menciona con insistencia en varios de sus escritos.
También la encontramos mucho en Palestina en una época en la que todas las "supersticiones mágicas y augúrales" estaban vinculadas a la fuente caldeo-babilonia.

Belomancia
(Adivinación a partir de la suerte dictada por las flechas mánticas)[256]
Los caldeos (y probablemente también los acadios[257]) la practicaban con flechas marcadas y extraídas de un recipiente en el cual se las había mezclado. Eran flechas sin plumas ni puntas que se utilizaban solamente para el "sorteo".
Los cilindros babilonios y asirios nos muestran en repetidas ocasiones las flechas de la suerte, casi siempre 8, sostenidas por Marduk e Ishtar.
Se consultaba la suerte de las flechas sobre un tema determinado, o para elegir entre dos situaciones. No es la adivinación de las flechas la que prometió la victoria a Nabucodonosor[258]; no es por la fe en este augurio que él puso su ejército en movimiento y que determinó el momento propicio para partir. Para eso, hizo ciertamente como tantos reyes de Asiria, según lo cuentan sus anales oficiales: consultó por medio de sus intérpretes autorizados, a los astros y a los presagios. Lo que él pidió a las flechas fatídicas fue fijar su elección para determinar la primera ciudad a atacar. El empleo de la belomancia tenía pues un carácter especial, sus oráculos un significado limitado. Era una clase de adivinación secundaria, que no tenía ni la importancia, ni el valor realmente revelador de los destinos futuros que se asignaba a la observación de los presagios naturales, interpretados según las normas de la ciencia augural.

---

252 BOUCHÉ-LECLERCQ Auguste, *Histoire de la Divination dans l'Antiquité, divination hellénique et divination italique,* Éditions Jérôme Million, Grenoble, 2003, p. 957.
253 *Ellos dicen, en efecto, que …estos hombres, los druidas que conocían la naturaleza divina y hablaban, por decir, la misma lengua que los dioses …,* DIODORE DE SICILE, Bibliothèque historique, Livre V, 31.
254 VIRGILE, *l'Énéide*, Livre III, 360, Op. Cit., p. 117.
255 JAMBLIQUE, *Les mystères d'Égypte*, III, 17, Éditions les Belles Lettres, Paris, 2003.
256 Según las épocas y las culturas, se encontrarán 3, 5, 7 u 8 flechas mánticas.
257 *Tablette K 142* du Musée Britannique, *Choix de textes cunéiformes*, LENORMANT François, Op. Cit.
258 Primer rey de Isín, rey de Babilonia hacia 1135 a.C.

Este procedimiento de adivinación será fielmente conservado por los árabes. El ídolo de Hobal en la Meca, casi tan famoso y tan venerado como la Piedra Negra hasta el establecimiento del Islam, llevaba también las siete flechas mánticas en la mano.
Los griegos lo transformaron utilizando una especie de dados.
Los romanos praticaron la belomancia. Cicéron[259] nos cuenta con mucho detalle acerca de las suertes de Preneste. Estas suertes eran palitos de roble que llevaban letras de una forma muy antigua, y se decía que habían sido encontrados dentro de una piedra por alguien de nombre Numerius Suffucius, informado por un sueño que los dioses le habían enviado. Los palitos se conservaban en el templo de la Fortuna y, para consultarlos, se los mezclaba en un vaso de dónde eran extraídos por un niño.
La adivinación por flechas formaba parte del oficio sagrado de los Magos de Media, quienes incluso la introdujeron en el mazdeísmo a pesar de la repulsión del espíritu primitivo de la doctrina de Zoroastro hacia las prácticas adivinatorias.

El chorro de flechas
(Adivinación a partir del chorro de flechas)
Los caldeos manejaban otro procedimiento que también utilizaba las flechas como instrumento. Consistía en lanzar con el arco flechas en una determinada dirección y obtener una indicación, tanto de la mayor o menor distancia adonde habían llegado, como de la manera en que habían caído. Fueron los griegos quienes principalmente desarrollaron este procedimiento, influenciados por los viajeros venidos de Egipto. Se atribuye al mismo Tolomeo un tratado sobre el chorro de las flechas.
Los Sabienos de Harrán, herederos de gran parte de las "prácticas de Tanclen", paganismo caldeo-asirio, celebraban una fiesta durante el mes de khaziran, donde un sacerdote lanzaba de manera aleatoria doce flechas llevando estopas encendidas y predecía el futuro después de su caída.

Brecomancia (βρεχομαντεια)
(Adivinación a partir de la observación de las nubes, de la lluvia, de las tormentas, de los rayos.)
Una de las tablas del tratado de adivinación enumera los augurios revelados por la lluvia. Los adivinos interpretaban también las nubes, sus principales accidentes de forma y color. Bajo el emperador de Bizancio, Léon I, Antusa inventó una adivinación usando las nubes.[260]
Parecería que los caldeos también interpretaron el viento como tantos otros presagios (aeromancia). Hay mucha más certeza acerca de que ellos interpretaban las señales aportadas por el rayo. Los caldeos habían establecido un calendario para las predicciones diarias, según que el trueno o el rayo se manifestaran ese día[261].
Los etruscos hicieron una verdadera disciplina de los rayos, distinguían los rayos del día y de la noche (Summanus); esta diferencia fue retomada por los romanos y consideraban que los rayos partían de la tierra. Para ellos, los rayos que cruzaban las nubes y caían sobre la tierra, venían de los tres planetas superiores, Saturno, Júpiter y Marte y eran los que anunciaban el futuro. Los rayos que estallaban solamente en las nubes, eran los rayos fortuitos (Plinio).

Resplandor de las gemas
(Adivinación a partir del brillo de las piedras preciosas)
Una de las tablas caldeas indica el uso de gemas (el diamante de un anillo) y de su resplandor más o menos importante como sentido de revelación del futuro.
Es el antecesor del oráculo hebreo de Urim y Tumim del pectoral del sumo sacerdote.

---

[259] CICÉRON, *De Divinatione*, II, 41, 83; cf. I, 18, 34. Op. Cit.
[260] Aben Ezra considera los meonenim, una de las clases de adivinos más frecuentemente citados en la Biblia, como observadores de nubes*, La Bible, Deu,* XVIII, 10 et 14, p. 406, *Is*. II, 6, p. 1533, *Mic*. V, 11, p. 2012, Éditions du Seuil, Paris, 1973.
[261] LENORMANT François, *Divination et Science des présages chez les Chaldéens*, Op. Cit.

Estos objetos cuyos nombres significan "luz" y "verdad" han dado lugar a explicaciones contradictorias. En circunstancias graves, el sumo sacerdote los consultaba para conocer el futuro y obtener una revelación de Jehová.

Oecoscopia
(Adivinación a partir de las apariencias exteriores de los edificios).
Revelada en la tabla VII del tratado de adivinación de los caldeos[262], esta forma de adivinación fue conservada por los griegos.[263]

Pegomancia e Hidromancia
(Adivinación a partir de las fuentes y los ríos)
Los caldeos utilizaban las señales proféticas formadas por las fuentes y los ríos según su aspecto, su abundancia y la rapidez de sus aguas.
Sin embargo este procedimiento era diferente de la *pegomancia* de los griegos (adivinación a partir de las fuentes) o de su *hidromancia* que consistía en lanzar un objeto en el agua para ver si se hundía o si flotaba y a observar las ondulaciones circulares producidas en el agua por la caída de una piedra.
Existe también una *cyatomancie*, o *lecanomancia*, según si se procedía con un vaso o con un cuenco lleno de agua o de otro líquido, en cuya superficie se veían aparecer imágenes, como en el famoso "espejo de tinta" de los adivinos árabes hoy día. Conocida por los griegos y practicada también en Roma, se concede a esta forma de adivinación un origen persa y parece que en efecto se habría desarrollado entre los iraníes. En las tablas de Babilonia y de Caldea, se habla de copas mágicas cuya posesión era muy valorada ya que estas copas otorgaban grandes poderes. Michel Psellus[264] asegura que la adivinación con el cuenco fue inventada por los asirios.

Filomancia
(Adivinación a partir de la observación de la agitación y del susurro de las hojas de árboles)
Se la encuentra en todos los pueblos, comenzando por los asirios.
En Grecia, se encuentran los robles hablantes de Dodona, el laurel fatídico de Delos y el de Delfos. Entre los etruscos se dividían los árboles en favorables o desfavorables, según la naturaleza de sus presagios. En Palestina, se encuentra el roble de los adivinos cerca de Shjem, los árboles de bálsamo cuyo murmullo proporcionaba oráculos a David.

Piromancia
(Adivinación a partir de la observación del fuego)
En el sistema mágico legado por los acadios a la civilización posterior, la importancia dada al Fuego como Dios, su potencia contra los maleficios y todas sus influencias desastrosas, habían llevado necesariamente a reconocer los distintos aspectos de su llama como de carácter profético y a buscar un medio de adivinación. Uno de los himnos mesopotámicos denomina a este fuego divino "el mensajero de Silik-Moulou-khi" y otro lo describe así: "profetizando todo lo que se puede nombrar, tú fijas el destino".
No se sabe exactamente en qué medida la adivinación según el aspecto de la llama o del humo del sacrificio (Capnomancia) era practicada por los caldeos, pero se encuentran varios testimonios sobre algunas tablas en distintas épocas.[265] La capnomancia era muy valorada entre los griegos, la practicaban en casi todos sus templos.[266]

---

[262] "Si una casa toma aparencia de vetustez, esa aparencia es un funesto augurio"
[263] Según NONO, un cierto Jénocrates escribió un tratado sobre el tema.
[264] PSELLUS Michel, *De operat. Daemon*, Éditions Boissonade, Paris, 1995, p. 42.
[265] Tablette IV du *Traité de Divination* : "El cinabrio se quema en la llama"
[266] MAURY L. F. Alfred, *Histoire des religions de la Grèce,* T. II, Éditions Elibron Classics, p. 444 et suiv.

Los animales proféticos por excelencia.

La serpiente

Entre los caldeos y los asirios, la serpiente era uno de los emblemas principales de Ea. Se dice incluso que en algunos templos de Babilonia se habrían criado serpientes consideradas como intérpretes de los dioses y que servían a dar los oráculos. En una de las tablas cuneiformes se habla de una consulta del futuro en el corazón de una serpiente.

Se la encuentra en todos los pueblos como el animal profético por excelencia.

El perro

En las tablas caldeas desempeña un papel considerable (según su color y su comportamiento) y se le consagra un gran número de líneas.[267]

Los insectos

Las moscas (caldeos), las abejas (niñez de Platón), las hormigas, los saltamontes.

La mántica teratológica

(Prodigios a partir de los nacimientos monstruosos en el hombre y en los animales)

Los caldeos parecen haber descuidado toda la parte del arte adivinatorio vinculada al cuerpo humano: Quiromancia (manos), Onicomancia (uñas) y Cranioscopia (cráneos) que eran utilizados entre numerosos pueblos (entre otros, los griegos).

En cambio, pretendían extraer pronósticos de los nacimientos monstruosos en el hombre y en los animales. El desarrollo que su astrología había dado a lo genetlíaco o arte de los horóscopos de los nacimientos, les había conducido muy rápidamente a dar una extrema importancia a todos los hechos teratológicos que allí se producían.

72 casos diferentes de presagios según las monstruosidades en los niños se tradujeron de las tablas caldeas ("Tratado de las ciencias de la adivinación"). Se ve que los pronósticos tienen a veces un interés general, y a veces un carácter más particular limitado a la casa y a la familia donde el prodigio se manifestaba. Por otra parte, se realizaban anuncios respecto del futuro, proporcionados por los casos de monstruosidad entre los caballos, estos eran aún más importantes que aquellos que resultaban de los fenómenos similares en los hombres.[268]

Son los romanos quienes principalmente destacaron el valor adivinatorio de los prodigios y los ordenaron con cuidado. Julius Obsequens obtuvo de Tito Livio una recopilación especial de prodigios, acompañando cada uno de los mismos con la mención del acontecimiento que había sido supuestamente anunciado. Los nacimientos monstruosos ocupaban un gran espacio, junto a las estatuas que parpadean, las lluvias de piedras, las aguas que se vuelven blancas y todas las cosas que no se podía explicar racionalmente. Tenían esta tradición de los etruscos y las expiaciones que tenían lugar en casos similares, con el fin de desviar el desastroso efecto de los presagios, se realizaban de acuerdo con la disciplina etrusca.

Necromancia

(Adivinación a partir del contacto y la comunicación con el mundo de los muertos)

A partir del momento en que comenzó a creerse en el poder de evocar los muertos a discreción, mediante algunos ritos y palabras, se utilizó naturalmente esta práctica como un medio de conocer el futuro, preguntando a los demonios de los difuntos.

El descenso de Ishtar a los infiernos y todo el universo mítico asirio ofrecen un contexto muy favorable a esta mántica; así, la necromancia floreció en Babilonia. Los tracios la practicaban también y los etruscos hicieron gran uso, que más tarde transmitieron a los romanos.

---

[267] Ejemplo extraído del Tratado de Adivinación: "si un perro amarillo entra en el palacio, el palacio será aniquilado, si un perro entra en el palacio y se acuesta sobre el trono, el palacio se quema…"

[268] Para leer las traducciones de estos presagios, LENORMANT François, *Divination et Science des présages chez les Chaldéens*, Op. Cit.

Jámblico afirma que "los Babilonios practicaban la necromancia y llamaban σαχούρας el ventrílocuo poseído por el espíritu de un muerto, *[expresión NdT]* que los griegos consideraban venía de Euricles." La creencia en los *oboth* y en los ritos mediante los cuales se les hacían preguntas, procedía de la magia caldea y fueron introducidos por su influencia en Siria y Palestina. Pero la necromancia y la consulta de los espíritus *pitons* en Caldea y en Babilonia eran cosas consideradas culposas y malas, y más mágicas que mánticas. Nunca fue admitida en el marco de la "adivinación legítima".

Explicar la necromancia griega, teniendo en cuenta sus modalidades, es definir la muerte. Esta aparece en la poesía épica como un instante tan breve como repentino, y como una realidad visual, describiendo sus universos con colores netos y opuestos; colores intermedios o atenuados. Cada tono está en relación con el cosmos, con el simbolismo del ciclo biológico y con las producciones de la *Téchne* humana. En efecto, la muerte comienza un movimiento hacia el mundo divino: el cadáver heroico se prepara para el ritual de colores divinos y el alma llega al Hades.
Basta con reproducir este camino coloreado por los ritos sacrificiales del culto funerario para entrar en contacto con las sombras y oírlas predecir lo ineludible: el destino del hombre es su muerte.[269]

Premonición
(Adivinación fortuita)
Fenómeno de orden psíquico que confiere a un individuo en estado de vigilia o sueño la capacidad de presentir de manera inexplicable un acontecimiento que va a ocurrir. Se podría decir que la *premonición* es un fenómeno que se produce de manera fortuita en las personas o en sujetos que no están acostumbrados a la adivinación.

[269] *Dialogues d'Histoire Ancienne*, (*DHA* es una revista semestral internacional multilingüe apoyada por el CNRS. Desde 1974, es el lugar de expresión y debate de los especialistas de la Antigüedad), DONNADIEU Marie-Pierre, VILATTE Sylvie, *Genèse de la Nécromancie Hellénique : de l'instant de la mort à la prédiction du futur,* 1996, 2e semestre, Vol. 22, pp. 53-92.

4. HIMNOS A INANNA[270]

Canto de Inanna a Dumuzi

Cuando para el toro salvaje, Cuando para el rey, para el señor, me haya bañado,
cuando para el pastor Dumuzi me haya bañado,
cuando con tintes mis costados haya adornado,
cuando con resina mi boca haya maquillado,
cuando con kohl mis ojos haya pintado,
cuando en sus hermosas manos mi talle haya sido estrechado,
cuando el señor, el que yace junto a la sagrada Inanna, el pastor Dumuzi,
con la leche y la crema habrá alisado el seno
en (su) regazo me haya rociado con leche,
cuando sobre mi vulva él haya posado su mano
cuando en el … de mi dulce vulva él haya yacido,
cuando, como su 'barca negra', él la haya …,
cuando en el lecho él me haya acariciado
cuando en el lecho él me haya hablado dulcemente,
entonces yo acariciaré a mi señor
(también) yo hablaré dulcemente a mi señor, un dulce destino decretaré para él,
yo acariciaré a Shulgi, el fiel pastor, un dulce destino decretaré para él,
le hablaré dulcemente, un buen destino decretaré para él,
Yo acariciaré sus riñones, la carga de ser el pastor del país
en su … hablaré dulcemente, como pastor de todas las tierras
decretaré su destino.

En la Asamblea soy tu defensoor
En la guerra soy tu inspiración
Tú, el pastor elegido del santuario santo
Tú el rey,el fiel proveedor de Énanna,
Tú, la luminaria del gran santuario de An
De todo eres digno,
De llevar la cabeza en alto sobre la elevada grada, tú eres digno
De sentarte sobre el trono de lapizlázuli, tú eres digno
De cubrir tu cabeza con la corona, tú eres digno,
De llevar sobre tu cuerpo vestidos largos, tú eres digno,
De ceñirte tu mismo el ropaje de la realeza, tú eres digno,
De llevar el maso y el arma, tú eres digno,
De dirigir recto el arco extendido y la flecha , tú eres digno,
De fijar la jabalina y la honda a tu lado, tú eres digno,
El cetro sagrado en la mano, tú eres digno,
Sandalias santas a tus pies, tú eres digno,
Tú el atleta de la carrera en la ruta, tú eres digno,
De divertirte sobre mi sagrado seno, como un becerro de lápiz-lazuli,
tú eres digno,
Pueda tu corazón bien amado vivir largos días.
Tal como el año lo ha fijado para ti, no pueda ser cambiado en nada
Enil el amo del destino no podía en nada cambiar
Inanna te aprecia, tú eres el amado de Ningal

[270] KRAMER Samuel Noah, *El Matrimonio Sagrado en la Antigua Súmer,* Editorial AUSA, Madrid, 1999.

Ritual de matrimonio sagrado

En el palacio, la casa que lleva la tierra
El pico de todas las tierras extranjeras
En la sala de juicio por ordalia
Donde se reúnen los temas, las cabezas negras
El (el rey) ha levantado una tarima para la Reina del palacio Inanna
El rey como un dios, vive con ella en su medio
Para velar sobre la vida de o todas las torres
Para verificar la precisión del primer día
Para llevar a la perfección
El día del año nuevo, el día del orden
Un lugar para dormir fue preparado por mi reina
Ellos purifican los juncos de cedro fragante
Les preparan para mi Reina como cama
Por arriba ellos expanden una manta
Una manta que alegra el corazón, vuelve dulce la cama
Mi Reina se baña en el regazo sagrado
Se baña en el regazo del Rey
Se baña el regazo de Iddin-Dagan
La santa Inanna es frotada con jabón,
Del aceite perfumado de cedro es esparcido sobre el suelo
El Rey va con la cabeza en alto al regazo sagrado.
Va cabeza en alto al regazo
Amaushungalanna comparte su cama,
Acaricia amorosamente su regazo sagrado
Cuando la Reina se recostó en la cama sobre el girón sagrado
Ella susurra en voz baja:
Ô Iddin-Dagan, tú eres, sí, tú eres mi amado.

5. ASÍ HABLÓ ZARATUSTRA, DE LA VISIÓN Y EL ENIGMA.

1

Cuando se corrió entre los marineros la voz de que Zaratustra se encontraba en el barco, - pues al mismo tiempo que él había subido a bordo un hombre que venía de las islas afortunadas - produjose una gran curiosidad y expectación. Mas Zaratustra estuvo callado durante dos días, frío y sordo de tristeza, de modo que no respondía ni a las miradas ni a las preguntas. Al atardecer del segundo día, sin embargo, aunque todavía guardaba silencio, volvió a abrir sus oídos: pues había muchas cosas extrañas y peligrosas que oír en aquel barco, que venía de lejos y que quería ir aún más lejos. Zaratustra era amigo, en efecto, de todos aquellos que realizan largos viajes y no les gusta vivir sin peligro. Y he aquí que, por fin, a fuerza de escuchar, su propia lengua se soltó y el hielo de su corazón se rompió, entonces comenzó a hablar así:

A vosotros los audaces buscadores e indagadores, y a quienquiera que alguna vez se haya lanzado con astutas velas a mares terribles, a vosotros los ebrios de enigmas que gozáis con la luz del crepúsculo, cuyas almas son atraídas con flautas a todos los abismos laberínticos, pues no queréis, con mano cobarde, seguir a tientas un hilo; y allí donde podéis *adivinar,* odiáis el *deducir,* a vosotros solos os cuento el enigma que *he visto,* la visión del más solitario. Sombrío caminaba yo hace poco a través del crepúsculo de color de cadáver, sombrío y duro, con los labios apretados. Pues *más de un* sol se había hundido en su ocaso para mí.

Un sendero que ascendía obstinado a través de pedregales, un sendero maligno, solitario, al que ya no alentaban ni hierbas, ni matorrales: un sendero de montaña crujía bajo la obstinación de mi pie. Avanzando mudo sobre el burlón crujido de los guijarros, aplastando la piedra que lo hacía resbalar: así se abría paso mi pie hacia arriba.

Hacia arriba, a pesar del espíritu que de él tiraba hacia abajo, hacia el abismo, el espíritu de la pesadez, mi demonio y enemigo capital.

Hacia arriba, aunque sobre mí iba sentado ese espíritu, mitad enano, mitad topo; paralítico; paralizante; dejando caer plomo en mi oído, pensamientos-gotas de plomo en mi cerebro.

«Oh Zaratustra, me susurraba burlonamente, silabeando las palabras, ¡tú piedra de la sabiduría! Te has arrojado a ti mismo hacia arriba, mas toda piedra arrojada ¡tiene que caer! ¡Oh Zaratustra, tú piedra de la sabiduría, tú piedra de honda, tú destructor de estrellas! A ti mismo te has arrojado muy alto, mas toda piedra arrojada ¡tiene que caer! Condenado a ti mismo y a tu propia lapidación: oh Zaratustra, sí, lejos has lanzado la piedra, ¡mas sobre ti caerá de nuevo!»

Calló aquí el enano; y esto duró largo tiempo. Mas su silencio me oprimía; ¡y cuando se está así entre dos, se está, en verdad, más solitario que cuando se está solo!

Yo subía, subía, soñaba, pensaba, mas todo me oprimía. Me asemejaba a un enfermo al que su terrible tormento lo deja rendido, y a quien un sueño más terrible todavía vuelve a despertarlo cuando acaba de dormirse. Pero hay algo en mí que yo llamo valor: hasta ahora éste ha matado en mí todo desaliento. Ese valor me hizo al fin detenerme y decir:

«¡Enano! ¡Tú! ¡O yo!». El valor es, en efecto, el mejor matador, el valor que *ataca,* pues todo ataque se hace a tambor batiente.

Pero el hombre es el animal más valeroso: por ello ha vencido a todos los animales. A tambor batiente ha vencido incluso todos los dolores; pero el dolor por el hombre es el dolor más profundo. El valor mata incluso el vértigo junto a los abismos, ¡y en qué lugar no estaría el hombre junto a abismos! ¿El simple mirar no es mirar abismos? El valor es el mejor matador, el valor mata incluso

la compasión. Pero la compasión es el abismo más profundo: cuanto el hombre hunde su mirada en la vida, otro tanto la hunde en el sufrimiento.

Pero el valor es el mejor matador, el valor que ataca: éste mata la muerte misma, pues dice: «¿Era *esto* la vida? ¡Bien! ¡*Otra* vez! ».

En estas palabras, sin embargo, hay mucho sonido de tambor batiente.

Quien tenga oídos, oiga.

2

«¡Alto! ¡Enano!, dije. ¡Yo! ¡O tú! Pero yo soy el más fuerte de los dos, ¡tú no conoces mi pensamiento abismal! ¡*Ése* - no podrías soportarlo!».

Entonces ocurrió algo que me dejó más ligero, ¡pues el enano saltó de mi hombro, el curioso! Y se puso en cuclillas sobre una piedra delante de mí. Cabalmente allí donde nos habíamos detenido había un portón.

«¡Mira ese portón! ¡Enano! - seguí diciendo - tiene dos caras. Dos caminos convergen aquí, nadie los ha recorrido aún hasta su final. Esa larga calle hacia atrás dura una eternidad. Y esa larga calle hacia adelante es otra eternidad. Se contraponen esos caminos; chocan derechamente de cabeza; y aquí, en este portón, es donde convergen. El nombre del portón está escrito arriba: 'Instante'.

Pero si alguien recorriese uno de ellos, cada vez y cada vez más lejos: ¿crees tú, enano, que esos caminos se contradicen eternamente?"

«Todas las cosas derechas mienten, murmuró con desprecio el enano. Toda verdad es curva, el tiempo mismo es un círculo.» «Tú, espíritu de la pesadez - dije encolerizándome - ¡no tomes las cosas tan a la ligera! O te dejo en cuclillas ahí donde te encuentras, cojitranco, ¡y yo te he *subido* hasta aquí!

¡Mira - continué diciendo - este instante! Desde este portón llamado Instante corre *hacia atrás* una calle larga, eterna, a nuestras espaldas yace una eternidad. Cada una de las cosas que *pueden* correr, ¿no tendrá que haber recorrido ya alguna vez esa calle? Cada una de las cosas que *pueden* ocurrir, ¿no tendrá que haber ocurrido, haber sido hecha, haber transcurrido ya alguna vez?

Y si todo ha existido ya: ¿qué piensas tú, enano, de este instante? ¿No tendrá también este portón que haber existido ya? ¿Y no están todas las cosas anudadas con fuerza, de modo que este instante arrastra tras sí *todas* las cosas venideras? *¿Por lo tanto,* incluso a sí mismo? Pues cada una de las cosas que *pueden* correr ¡también por esa larga calle *hacia delante tiene que* volver a correr una vez más! Y esa araña que se arrastra con lentitud a la luz de la luna; y esa misma luz de la luna, y yo y tú, cuchicheando ambos junto a este portón, cuchicheando de cosas eternas ¿no tenemos todos nosotros que haber existido ya? y venir de nuevo y correr por aquella otra calle, hacia adelante, delante de nosotros, por esa larga, horrenda calle ¿no tenemos que retornar eternamente?»

Así dije, con voz cada vez más queda, pues tenía miedo de mis propios pensamientos y de sus trasfondos. Entonces, de repente, oí *aullar* a un perro cerca.

¿Había oído yo alguna vez aullar así a un perro? Mi pensamiento corrió hacia atrás. ¡Sí! Cuando era niño, en remota infancia:

- entonces oí aullar así a un perro. Y también lo vi con el pelo erizado, la cabeza levantada, temblando, en la más silenciosa medianoche, cuando incluso los perros creen en fantasmas:

- de tal modo que me dio lástima. Pues justo en aquel momento la luna llena, con un silencio de muerte, apareció por encima de la casa, justo en aquel momento se había detenido, un disco incandescente, detenido sobre el techo plano, como sobre propiedad ajena:

- esto exasperó entonces al perro, pues los perros creen en ladrones y fantasmas. Y cuando de nuevo volví a oírle aullar, de nuevo volvió a darme lástima. ¿Adónde se había ido ahora el enano? ¿Y el portón? ¿Y la araña? ¿Y todo el cuchicheo? ¿Había yo soñado, pues? ¿Me había despertado? *De repente* me encontré entre peñascos salvajes, solo, abandonado, en el más desierto claro de luna.

¡Pero allí yacía por tierra un hombre! ¡Y allí! El perro saltando, con el pelo erizado, gimiendo, ahora él me veía venir y entonces aulló de nuevo, *gritó,* ¿había yo oído alguna vez a un perro gritar así pidiendo socorro?

Y, en verdad, lo que vi no lo había visto nunca. Vi a un joven pastor retorciéndose, ahogándose, convulso, con el rostro descompuesto, de cuya boca colgaba una pesada serpiente negra.

¿Había visto yo alguna vez tanto asco y tanto lívido espanto en *un solo* rostro? Sin duda se había dormido. Y entonces la serpiente se deslizó en su garganta y se aferraba a ella mordiendo.

Mi mano tiró de la serpiente, tiró y tiró ¡en vano! No conseguí arrancarla de allí. Entonces se me escapó un grito: «¡Muerde! ¡Muerde! ¡Arráncale la cabeza! ¡Muerde!» Este fue el grito que de mí se escapó, mi horror, mi odio, mi náusea, mi lástima, todas mis cosas buenas y malas gritaban en mí con *un solo* grito. - ¡Vosotros, hombres audaces que me rodeáis! ¡Vosotros, buscadores, indagadores, y quienquiera de vosotros que se haya lanzado con velas astutas a mares inexplorados! ¡Vosotros, que gozáis con enigmas! ¡Resolvedme, pues, el enigma que yo contemplé entonces, interpretadme la visión del más solitario!

Pues fue una visión y una previsión, *¿qué* vi yo entonces en símbolo? ¿Y *quién* es el que algún día tiene que venir aún? *¿Quién* es el pastor a quien la serpiente se le introdujo en la garganta? *¿Quién* es el hombre a quien todas las cosas más pesadas, más negras, se le introducirán así en la garganta?

Pero el pastor mordió, tal como se lo aconsejó mi grito; ¡dio un buen mordisco! Lejos de sí escupió la cabeza de la serpiente y se puso en pie de un salto. Ya no pastor, ya no hombre, ¡un transfigurado, iluminado, que *reía!* ¡Nunca antes en la tierra había reído hombre alguno como *él* rió!

Oh hermanos míos, oí una risa que no era risa de hombre, y ahora me devora una sed, un anhelo que nunca se aplaca. Mi anhelo de esa risa me devora, ¡oh, cómo soporto el vivir aún! ¡Y cómo soportaría el morir ahora!

Así habló Zaratustra.

5. TESTIMONIOS PERSONALES: DOS SUEÑOS

Enero 2007

Negro (Silo) llega desde el cielo, en un inmenso tubo de acero brillante que termina por envolvernos. Le observo estupefacta, me siento profundamente sin ninguna comprensión y "estúpida". Parece divertirse mucho y su mirada es picaresca. Como un mago, saca de su bolsillo una mesa que despliega cuidadosamente y la instala. Luego, tranquilamente y a continuación saca un juego de cartas. Me habla pero internamente me doy cuenta, luego de un cierto tiempo, que no habla por la boca. Sin embargo entiendo claramente lo que dice. Pero ¿desde dónde me habla? Me siento nuevamente estúpida. Entonces me hace un guiño de ojo señalando las cartas: ah!, me habla a través de las cartas, es obvio. Me doy cuenta que se trata de una suerte de Tarot. Dejo de atender al personaje para concentrarme con entusiasmo en las cartas. Me explica muchas cosas: tres planos, todo va muy rápido, mueve las cartas rápidamente y comprendo todo, como si me revelara las cosas esenciales. Se detiene un instante, me pregunta "si comprendo y si voy a recordar". Le respondo "mostrándole" (sin saber cómo) mi registro de inmensidad y de total comprensión del Todo. Como si me hubiera convertido en el universo y él está contento.

Al despertarme, las imágenes del sueño son brillantes, muy plásticas, pero he olvidado por un momento las "revelaciones". Algunas semanas después del sueño, alguien me habla y me muestra por primera vez las "cartas T", una suerte de Tarot concebido por Silo.

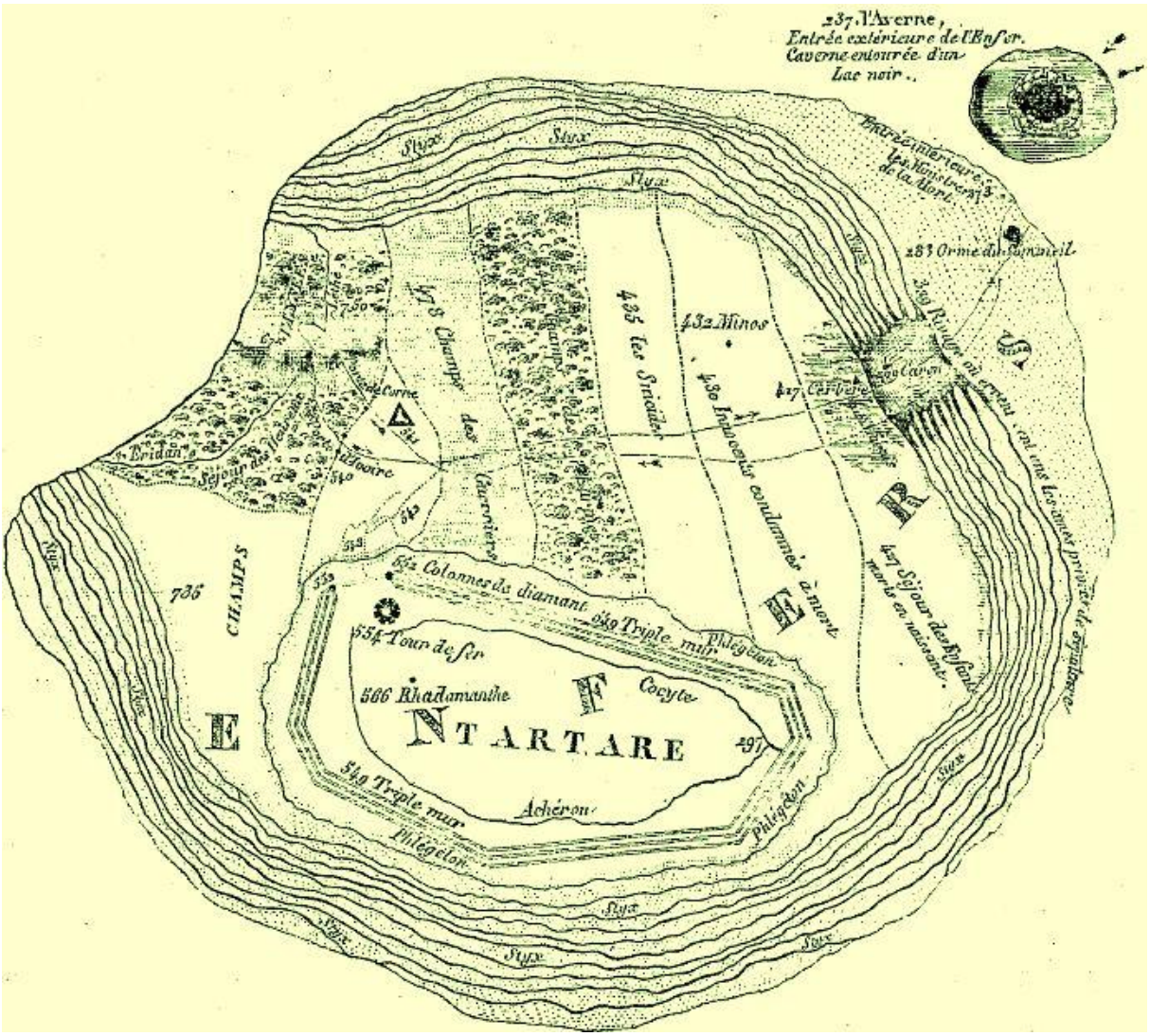
12 de agosto 2008

Punta de Vacas es un ser. Siento ahora su propia voluntad. Es un ser que mueve el paisaje delante de mis ojos. Percibo claramente una Intención que me habla sin palabras. Me siento torpe ya que ni siquiera soy yo, quien mueve mi mirada. Me dice entonces que me va a enseñar, en un momento corto, en una breve experiencia, lo que es la conciencia objetiva. Siento que percibo cada vez menos mi cuerpo. Repentinamente se presenta frente a mi, un paisaje de campo, nada especial. Árboles, hierbas. Ninguna belleza en particular. Pero el paisaje parece desplazarse, como una película que se muestra lentamente ante mis ojos. Totalmente aburrida. Mi atención se dirige más bien al hecho que no tengo cuerpo. Estoy reducida a una cabeza. Y poco a poco ya no soy más que dos ojos. Inmensos. Luego voy perdiendo la capacidad de mover los ojos. No puedo mirar más pero veo a pesar de todo, aunque reducida a una inmovilidad total. El paisaje se mueve cada vez más suavemente. Me encuentro fascinada por esta lentitud extrema. De golpe, como de un salto, soy lo que vivo. Soy la hierba, soy un infinito. Soy todo. Soy. Es… como ver por primera vez, ese "ser". La experiencia de una mirada que no actúa pero que es.
Como en una sacudida estoy de nuevo frente a Punta de Vacas. Y veo a este ser tomar a la gente, con ternura, con fuerza, con tranquilidad y mucho amor. Veo abrirse una brecha, en la que se desliza algo, que se cierra suavemente.

Al despertarme, me viene inmediatamente un pasaje del León alado*: "Ahora sabía que existía, que todos los otros existían y que eso era lo primero en una larga escala de prioridades"*. Agradecí larga y profundamente haber recibido este sueño.

6. CARTOGRAFÍA DE LOS INFIERNOS

Este "plano de los Infiernos", tal cual están descritos en el Libro VI de la Eneida, ha sido compuesto y dibujado por J. Ratel. Cada lugar de los Infiernos está designado por el número de los versos del Canto VI de la Eneida.



7. LOS ESPACIOS DE LA ESPERA

¿Qué son los espacios de la espera que menciona Silo dos veces?
Me fui a dormir entonces con la copresencia de los "espacios de la espera", espacios por dónde intuía que pasaba la Sibila.
Al despertarme, pero aún en semisueño pasivo, vivo, siento y experimento lo que es una "estructura de conciencia". Veía claramente como si estuviera fuera de mi conciencia. Veía perfectamente la "estructura" funcionando como estructura. Experimento que podía "estar" afuera o adentro.
Desde "adentro", bastaba que yo cambie un poquito el emplazamiento para que hubieran movimientos de respuesta en toda la estructura y todo comience a responder de manera particular.
También vi cómo podía fácil e intencionalmente cambiar de nivel, y bajar al sueño, o suavemente subir toda la estructura a semisueño o a vigilia, e incluso a otros niveles.
Veía (sentía) operar claramente el encadenamiento y el movimiento-forma.
Y también veía claramente cómo "salir" hacia un no-movimento-forma.
Habiendo experimentando esto en varias ocasiones, entré en la estructura, como un espectador, pero para sentir desde adentro, y observé la "consciencia en espera".
Experimenté el nivel de base donde se encuentra el acto (esperar) y el objeto (lo que se espera).
Y vi que podía dar amplitud al mismo acto alejando el objeto. Haciéndolo desaparecer, el acto "se amplificaba" y la espera se amplificaba hacia un "algo que no se sabe lo que es" y hacia un "hasta no se sabe cuándo"…
Ampliando cada vez más, vi cómo el acto-tensión se transformaba en acto-inercia-dirección, se había vuelto un "impulso de espera" que ya no esperaba más nada, como un algo que había tomado vida por sí mismo, como un "impulso vital".
Repentinamente salí de la "estructura de conciencia" y vi desde afuera que la estructura subía aún más, como para ir más lejos, como movida por ella misma en este impulso-espera hacia un "no objeto". Y en este impulso, repentinamente veo la estructura llegar a los "espacios de la espera".
Supe que había llegado al espacio del cual hablaba el Maestro cuando se refería a los espacios de la espera. Reconocí haberme acercado a estos mismos espacios durante la Ascesis.
Y supe también que la Sibila había tenido esta misma experiencia.

Me desperté muy estremecida. Como con una gran conmoción sin emoción.
Era como haber experimentado algo muy especial, que todo al mismo tiempo era una evidencia propia.
Al intentar comprender me llegaban las dudas y así quise inmediatamente grabar el registro, agradeciéndolo. El registro, acompañado de una indecible alegría, era: *Es*.

8. LAS 12 SIBILAS

1) La Sibila Eritrea
De la desaparecida ciudad costera Jónica de Eritrea, *Erythraîa* (Ερυθραία) indicando el color rojo y el punto cardinal sur. El emblema de la Eritrea es la flor, o más bien un gran ramo de flores. Ella tendría 15 años cuando hizo sus primeras profecías.
2) La Sibila Tiburtina
(Hoy Tivoli donde todavía se ve su templo). El emblema de la Tiburtina es el guante o la mano cortada. Sus primeras profecías se hicieron cuando ella tenía 20 años.
3) La Sibila de Helesponto
La Helespóntica lleva una gran cruz. Tenía 50 años cuando profetizaba.
4) La Sibila Frigia
Es decir de Anatolia. La Frigiena lleva el estandarte de la resurrección.
5) La Sibila Pérsica
Lleva en su mano izquierda una linterna y pasa por encima de la serpiente. Profetizaba a los 30 años.
6) La Sibila Líbica
De Cartago, su emblema es la antorcha flameante, tenía 24 años.
7) La Sibila Cimeria
De las costas del mar del mar Negro. Su emblema es el cuerno de la abundancia. Profetizaba a los 18 años.

8) La Sibila Délfica
Llamada también Pitia debido a la serpiente Pitón guardián del templo de Delfos. Por ello se la confunde frecuentemente con la Pitia de Apolo. Lleva en la mano una corona de espinas. Se dice de ella que anunció la venida del Cristo: "Un Dios vendrá para morir y será más grande que los inmortales (...)". Tenía 20 años cuando hizo esta profecía.
9) La Sibila de Samos
De la isla de Samos. Su emblema es el pesebre o la cuna (según los intérpretes). Profetizaba a los 23 años.
10) La Sibila Agripina
Se piensa que es la deformación probable de Aegypta. Lleva un libro y un látigo.
11) La Sibila de Cumas
Los dedos índice y medio, de la mano izquierda hacen la señal de la bendición. La Sibila de Cumas tiene en su mano un objeto que se considera un pan, o una vasija de oro, pero es más bien una concha de crustáceo. Ella también profetizó "que un niño bajará del cielo…"
12) Europa
Se dice que es la más bella de todas. Ella profetizaba a los 15 años.

Ilustración: La Sibila de Cumas, pintura florentina de Andrea del Castagno

Misa de *Requiem*, de donde se toma el *Dies iræ* :

> "*Dies iræ, dies illa / Solvet sæclum in favilla / Teste David cum Sibylla."*
> *"Día de la ira, aquel día / en que los siglos se reduzcan a cenizas / como testigos el rey David y la Sibila."*

1. La Sibila entre los romanos

Los romanos, más circunspectos que los griegos frente al arte adivinatorio, conservaban piadosamente en el templo de Júpiter o Capitolio los ***Libros Sibilinos***, que habrían sido vendidos en extrañas circunstancias por la Sibila de Cumas a Tarquinio el Soberbio, en el siglo VI a.n.e.

Partenopea, Sibila de Cumas, se presentó ante el último rey de Roma Tarquinio el Soberbio y le ofreció nueve libros del oráculo a un precio extremadamente alto. El se burló de ella y la echó; ella quemó tres de los libros, y le ofreció los seis restantes por el mismo precio que al principio. Tarquinio se negó de nuevo a pagar, ella destruyó otros tres, y le ofreció los tres últimos, siempre al mismo precio. Esta vez Tarquinio consultó un consejo de sacerdotes, los Auguras, que deploraron la pérdida de los seis libros y le aconsejaron comprar los que quedaban.

Estos libros, confiados a la guardia de dos sacerdotes particulares llamados *duoviris*, se consultaban en momentos de grandes calamidades, pero era necesario un decreto del senado romano para ello; y era prohibido a los *duoviris* mostrárselos a nadie, bajo pena de muerte.

Ellos no contenían profecías, sino remedios expiatorios que debían aplicarse cuando ocurrían "prodigios", acontecimientos excepcionales especialmente temidos por los romanos. En realidad, el texto de los Libros sibilinos era de una oscuridad tal que siglos más tarde, Cicerón, poco propenso a la credulidad, dirá que se podía sacar lo que se quisiera según las circunstancias.

Después del incendio del Capitolio (- 81), varias misiones fueron enviadas a los países que supuestamente albergaban las Sibilas, con el fin de reconstituir las obras perdidas. Controlados y expurgados por Augusto y Tiberio, fueron finalmente destruidos por fanáticos cristianos algunos siglos más tarde, en el año 406, bajo el emperador Honorio (395-423), debido a la predicción imputando a estos últimos la destrucción de la humanidad.

2. ¿Las Sibilas, "profetas" del Cristo?

En paralelo, circulan en el Mediterráneo, a partir del siglo III a.n.e., una serie de libros conocidos bajo el nombre de Oráculos Sibilinos; algunos llegaron hasta nosotros mediante copias que datan de los siglos XIV y XVI. Estos libros, doce, incluyen oráculos antiguos, oráculos judíos y escritos cristianos.

Los Padres de la Iglesia no ignorarán estos textos oscuros. Después de estos y durante mucho tiempo, los autores cristianos buscarán, con más o menos felicidad, ver en los vaticinios de las Sibilas marcas inequívocas de la espera del Mesías Salvador por el mundo pagano.

Así, en el 8vo. Libro de los *Oráculos Sibilinos* se encuentran unos versos, asignados a la Sibila Eritrea, anunciando la segunda venida del Cristo el día del Juicio Final. Sin embargo, Virgilio, que vivió en el siglo I a.C. se hizo también eco de esta profecía en estos famosos versos de las *Bucólicas* : *“He aquí venir los últimos tiempos predichos por la Sibila de Cumas y de nuevo el orden que fue el comienzo de los siglos. He aquí volver la Vírgen y he aquí la edad de oro. He aquí que va a descender de lo alto de los cielos una nueva raza. Diana pura y luminosa protege este niño por nacer y al cierre de la edad de hierro, resucitará sobre toda la tierra la generación del siglo de oro.”*

Los primeros cristianos van a apoderarse poco a poco de la Sibila e integrar esta profecía en su literatura religiosa. Eusebio de Cesarea (hacia 340) recoge los versos de la Sibila Eritrea, luego San Agustín un siglo más tarde, en L*a Ciudad de Dios.*

Después del Concilio de Trento (1568), un nuevo breviario pone fin a estas representaciones de la Sibila.

3. Aparición de las Sibilas en la iconografía cristiana

Las Sibilas aparecen en el arte del Occidente cristiano hacia el siglo XII, y florecen a partir del siglo XV cuando se re-descubre la Antigüedad, como da prueba una obra atribuida a Juan de París que se copió entre 1474 y 1477 titulada *La Fe cristiana probada por la autoridad de paganos*, donde se dice: "vírgenes llenas del espíritu de Dios, que se llamaban Sibilas, anunciaron el Salvador a Grecia,

Italia, al Asia Menor: Virgilio, instruido por sus libros, cantó el niño misterioso que iba a cambiar la cara del mundo."
El pensamiento cristiano, que había recogido las profecías del pueblo de Israel conservadas en el Antiguo Testamento, lo comprendía así; pero en una menor medida a los pueblos paganos por la mediación de las Sibilas. La iconografía propondrá, frente a los doce profetas, las doce Sibilas, a veces asociándolo a los doce apóstoles, en una preocupación de armonía donde lo visual viene a retransmitir el sentido de una simbólica religiosidad profunda.
Para los artistas de la Edad Media, la Sibila se convirtió en el símbolo profundo de la espera de los Gentiles; se le reservó un lugar en el pórtico de las catedrales, y la misteriosa inspirada atormentó durante mucho tiempo la imaginación de los poetas.
La difusión en la Europa de las Doce Sibilas se produce en el siglo XV, a partir de la obra del dominicano italiano Felipe Barbieri, publicada en 1481. En Francia, las Sibilas aprovecharán del interés de los grandes impresores parisinos que adornan con imágenes los libros de horas.
Desde entonces, pinturas, esculturas polícromas, tapicerías y esmaltes pintados dan prueba de la influencia del personaje de la Sibila sobre el arte religioso occidental. Las Sibilas de Eritrea, Tiburtina y Cumas son las más frecuentemente representadas.

9. EL CANTO DE LA PERLA [271]

Cuando era niño, vivía en mi Reino en la casa de mi Padre, y en la opulencia y abundancia de mis educadores encontraba mi placer. Y entonces sucedió que mis padres me equiparon y enviaron desde el Oriente, mi patria. De las riquezas de nuestro tesoro me prepararon un hatillo pequeño, pero valioso y liviano para que yo mismo lo transportara. Oro de la casa de los dioses, plata de los grandes tesoros, rubíes de la India, ágatas del reino de Kushán. Me ciñeron un diamante que puede tallar el hierro, me quitaron el vestido brillante que ellos amorosamente habían hecho para mí y la toga purpúrea que había sido confeccionada para mi talla.
Hicieron un pacto conmigo y escribieron en mi corazón, para que no lo olvidara, esto:

> *Si desciendes a Egipto y te apoderas de la Perla única que se encuentra en el fondo del mar en la morada de la serpiente que hace espuma [entonces] vestirás de nuevo el vestido resplandeciente y la toga que descansa sobre él y serás heredero de nuestro Reino con tu hermano, el más próximo a nuestro rango*.

Abandoné Oriente y descendí acompañado de dos guías pues el camino era peligroso y difícil y era muy joven para viajar. Atravesé la región de Mesena, el lugar de cita de los mercaderes de Oriente, y alcancé la tierra de Babel y penetré el recinto de Sarbuj. Llegué a Egipto y mis compañeros me abandonaron.
Me dirigí directamente a la serpiente y moré cerca de su albergue esperando que la tomara el sueño y se durmiera, y así poder conseguir la perla. Y cuando estaba absolutamente solo, extranjero en aquel país extraño, vi a uno de mi raza, un hombre libre, un oriental, joven, hermoso y favorecido, un hijo de nobles, y llegó y se relacionó conmigo y lo hice mi amigo íntimo, un compañero a quien confiar mi secreto. Le advertí contra los egipcios y contra la sociedad de los impuros y me vestí con sus atuendos para que no sospecharan que había venido de lejos para quitarles la Perla e impedir que excitaran a la serpiente contra mí.
Pero de alguna manera se dieron cuenta de que yo no era un compatriota; me tendieron una trampa y me hicieron comer de sus alimentos. Olvidé que era hijo de reyes y serví a su rey; olvidé la Perla por la que mis padres me habían enviado y, a causa de la pesadez de sus alimentos, caí en un sueño profundo.
Pero esto que me acaecía fue sabido por mis padres y se apenaron de mí y salió un decreto de nuestro reino, ordenando a todos, venir ante nuestro trono, a los reyes y príncipes de Partia y a todos los nobles del Oriente. Y determinaron sobre mí que no debía permanecer en Egipto, y me escribieron una carta que cada noble firmó con su nombre:

> *"De tu Padre, el Rey de los reyes, y de tu Madre, la soberana de Oriente, y de tu Hermano, nuestro más cercano en rango, para ti, hijo nuestro, que estás en Egipto, ¡Salud! Despierta y levántate de tu sueño, y oye las palabras de nuestra carta. ¡Recuerda que eres hijo de reyes! ¡Mira la esclavitud en que has caído! ¡Recuerda la Perla por la que has sido enviado a Egipto! Piensa en tu vestido resplandeciente y recuerda tu toga gloriosa que vestirás y te adornará cuando tu nombre sea leído en los libros de los valientes y que con tu Hermano, nuestro sucesor, serás heredero de nuestro reino."*

Y mi carta, era una carta que el Rey selló con su mano derecha, para preservarla de los males, de los hijos de Babel y de los demonios salvajes de Sarbuj.

> *Voló como un águila (la carta), la reina de las aves;*
> *voló y descendió sobre mí*
> *y se convirtió enteramente en Palabra.*

A su voz y alboroto me desperté y salí de mi sueño. La tomé, la besé, quité su sello y la leí;

> *y concordaban con lo escrito en mi corazón,*
> *las palabras escritas en la carta.*
> *Recordé que era hijo de reyes,*

[271] Juli PERADEJORDI, *El Evangelio según Tomás, A la luz del Canto de la Perla* Este Canto de la Perla se encuentra dentro de un apócrifo del siglo III, no incluido en la Biblioteca de Nag Hammadi, denominado *Hechos de Tomás* y se atribuye al propio apóstol. Es parte del descubrimiento, en 1945, de cincuenta tratados escritos en lengua copta, la mayoría de ellos Evangelios Apócrifos.

y libre por propia naturaleza.

Recordé la Perla, por la que había sido enviado a Egipto, y comencé a encantar a la terrible serpiente que produce espuma. Comencé a encantarla y la dormí después de pronunciar sobre ella el nombre de mi Padre, y el nombre de mi Hermano y el de mi Madre, la Reina de Oriente. Y capturé la perla y volví hacia la casa de mis padres.

Me quité el vestido manchado e impuro y lo abandoné sobre la arena del país, y tomé el camino derecho hacia la luz de nuestro país, el Oriente.

Y mi carta, la que me despertó,
la tenía ante mí, durante el camino,
y lo mismo que me había despertado con su voz
me guiaba con su luz.
Pues la (carta) real
brillaba ante mí con su forma
y con su voz y su dirección
me animaba y atraía amorosamente.

Continué mi camino, pasé Sarbuj, dejé Babel a mi lado izquierdo; y alcancé la gran Mesena, el puerto de los mercaderes que está sobre el borde del mar. Y mi vestido de luz, que había abandonado, y la toga plegada junto a él, de las alturas de Hyrcania mis padres me los enviaban por medio de sus tesoreros, a cuya fidelidad se los habían confiado. Y puesto que yo no recordaba su dignidad, ya que en mi infancia había abandonado la casa de mi Padre, de improviso, estando frente a ellos, el vestido me pareció como un espejo de mí mismo,

lo vi todo entero en mí mismo,
y a mí mismo entero en él.
Nosotros éramos dos diferentes
y, no obstante, nuevamente uno en una sola forma.

Y a los tesoreros igualmente, quienes me lo traían, los vi en semejante manera, ya que ellos eran dos, aunque como uno, puesto que sobre ellos estaba grabado un único sello del Rey quien me restituía mi tesoro y mi riqueza por medio de ellos.

Mi luminoso vestido bordado, que estaba ornado con gloriosos colores, con oro y con berilos, con rubíes y ágatas y sardónices de variados colores, también había sido confeccionado en la mansión de lo alto; y con diamantes, habían sido festoneadas sus costuras. Y la imagen del Rey de los reyes estaba pintada todo en él; y también como los zafiros rutilaban sus colores.

Y nuevamente vi que todo él se agitaba por el movimiento de mi conocimiento, y como si se preparase a hablar lo vi. Oí el sonido del canto que musitaba al descender, diciendo:

Soy el más dedicado de los servidores
que se han puesto al servicio del Padre.
Y también percibí en mí
que mi estatura crecía conforme a sus trabajos.
Y en sus movimientos reales
se extendió hasta mí,
y de las manos de sus portadores
me incitó a tomarlo.
Y también mi amor me urgía
para que corriera a su encuentro y lo tomara;
y así lo recibí

y con la belleza de sus colores me adorné. Y mi toga de colores brillantes me envolvió todo entero, y me vestí y ascendí hacia la puerta del saludo y del homenaje. Incliné la cabeza y rendí homenaje a la Majestad de mi Padre que lo había enviado hacia mí, porque había cumplido sus mandamientos y él también había cumplido su promesa.

Y en la puerta de sus príncipes me mezclé con sus nobles; pues se regocijó por mí y me recibió, y fui con él en su Reino. Y con la voz de la oración todos sus siervos le glorifican. Y me prometió que también hacia la puerta del Rey de los reyes iría con él; y llevando mi obsequio y mi Perla aparecí con él ante nuestro Rey.

BIBLIOGRAFÍA

Mesopotamia

- BOTTÉRO Jean et KRAMER Samuel Noah
  Cuando los dioses hacían de hombres, Mitología mesopotámica
  Traducción del francés de Francisco Javier González García
  Editorial Akal, Madrid, 2004.

- KRAMER Samuel Noah,
  Sobre la Astrología mesopotámica y su gran tratado. Adivinación y racionalismo
  Revista de la historia de las religiones, París, 1972.

- KRAMER Samuel Noah
  La historia empieza en Sumer
  Editorial Orbis, Barcelona, 1985.

- KRAMER Samuel Noah
  El Matrimonio Sagrado en la Antigua Sumer.
  Editorial AUSA, Madrid, 1999.

- BOTTÉRO JEAN
  La Epopeya de Gilgamesh. El gran hombre que no quería morir
  Trad. de Pedro López Barja de Quiroga
  Editorial Akal, Madrid, 1998.

- ÉLIADE Mircea
  Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas, vol. I
  Editorial Cristiandad, Madrid, 1978.

- ÉLIADE Mircea,
  Tratado de Historia de las religiones, vol. I
  Tratado de Historia de las religiones, vol II
  Traducción de A. Medinaveitia.
  Ediciones Cristiandad, Madrid, 1974.

- ÉLIADE Mircea,
  Mitos, sueños y misterios
  Editorial Kairós, Barcelona, 2001.

- LENORMANT François,
  La adivinación y la ciencia de los presagios en los Caldeos.
  Ediciones Maisonneuve, París, 1875.

- LENORMANT François,
  La magia en los Caldeos, orígenes acadios,
  Ediciones Maisonneuve, París, 1874.

- BARING Anne & CASHFORD Jules
  El mito de la Diosa,
  Editorial Siruela, Madrid, 2005
  (Título original: *The Myth of the Goddess, evolution of an image*, 1991)

Mundo helenístico

- ÉLIADE Mircea
  Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas, vol. I
  Ediciones Cristiandad, Madrid, 1978.
- BOUCHÉ-LECLERCQ Auguste
  Historia de la Adivinación en la Antigüedad, adivinación helénica y adivinación itálica.
  Ediciones Jérôme Million, Grenoble, 2003.
- BOUCHÉ-LECLERCQ Auguste
  La Ciencia de los sueños en la Antigüedad
  Ediciones Jérôme Million, Grenoble, 2003.
- CALVO MARTINEZ José Luis & SANCHEZ ROMERO Dolores
  Textos de magia en papiros griegos
  Editorial Gredos, Madrid, 1987.
- CICERÓN,
  De la Adivinación, en *Obras completas*, vol. 5
  Trad. de Marcelino Menéndez Pelayo

  Madrid, 1884.
- VIRGILIO
  Eneida
  Traducción de Javier de Echave-Sustaeta.
  Editorial Gredos, Madrid, 2000.
- PORFIRIO
  Vida de Pitágoras, Argonáuticas, Himnos Órficos
  Editorial Gredos, Madrid, 2002.
- PLUTARCO
  Sobre los oráculos
  Les Belles Lettres, París, 2007.
- ARTEMIDORO DE ÉFESO
  La interpretación de los sueños,
  Editorial Gredos, Madrid, 2002.

Otros títulos

- PATANJALI,
  Yoga-Sutras III.16, en Lin Yutang, *Sabiduría hindú*
  Biblioteca Nueva, Buenos Aires, 1959.
- NIETZCHE Friedrich,
  Así habló Zaratustra,
  De la visión y el enigma
  Editorial Alianza, Madrid, 1976.
- HEIDEGGER Martin
  Interpretaciones sobre la poesía de Hölderlin
  Traducción de José María Valverde
  Editorial Ariel, Barcelona, 1983.

- PULEDDA Salvatore
  El informe Tokarev
  Editorial Centaurus, Buenos Aires, 1994

SILO

- *Obras completas, Vol. I,* Ed. Plaza y Valdés. Buenos Aires, 2004
- *Obras completas, Vol. II,* Ed. Plaza y Valdés. Buenos Aires, 2004
- *Apuntes de Psicología,* Ulrica Ediciones, Rosario, 2006
- *El Mensaje de Silo,* Ulrica Ediciones. Rosario, 2007. *Los comentarios al Mensaje.* Centro de Estudios del Parque Punta de Vacas, 2009.

Monografías

ARRECHEA Jano, Parques de Estudio y Reflexión La Reja, Argentina
El campo de copresencia en la estructura conciencia-mundo, 2010
El deleite en la experiencia del silencio, 2011, *Sobre la alegría*, *estudio breve*, 2012

CICI Loredana, Parques de Estudio y Reflexión Attigliano, Italia
Antecedentes de la Disciplina Mental en Parménides, 2009

FIGUEROA Pía, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Argentina
Investigación sobre los Sueños, 2008, *Estudio sobre Fidias, 2010*
Referencias a los estados de conciencia inspirada en Platón, 2010

GARCIA Fernando, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Argentina
El Guía interno como apoyo para los trabajos de Escuela, 2011

GOZALO Eduardo, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Argentina
Estudio sobre Antecedentes en Mesopotamia de la Disciplina Material, 2009

GRANELLA Francisco, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Argentina
Raíces de la Disciplina Energética en el Sur de India
Investigación de Campo en Himalaya e India, 2005

JOHN Madeleine, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Argentina
La Hierogamia en Sumer, 2010

MICONI Claudio, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Argentina
La doble hacha cretense, 2010

NOVOTNY Hugo, Parques de Estudio y Reflexión Carcarañá, Argentina
La entrada a lo Profundo en Buda, 2009
La conciencia inspirada en el chamanismo siberiano-mongol y el budismo tibetano en Buriatia y Mongolia, 2010

PICCININNI Víctor, Parques de Estudio y Reflexión La Reja, Argentina
La experiencia del tiempo, 2011

ROHN Karen, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Argentina
Antecedentes de las raíces de la Disciplina energética y Ascesis en el Occidente Asia menor, Creta e Islas Egeas, 2008

UZIELLI MARIANA, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Argentina
Los presocráticos, 2010

WEINBERGER Ariane, Parques de Estudio y Reflexión La Belle Idée, Francia
Investigación sobre el Propósito del Homo sapiens en el Paleolítico superior: del afán por sobrevivir al afán por trascender, 2011.

TABLA DE ILUSTRACIONES

ILUSTRACIÓN 1 1

Collectanea Chymica, 1693. Foto extraída del libro el "Juego de Oro", Stanislas KLOSSOVSKI DE ROLA, Ediciones Thames y Hudson, Paris, 1997 por la édición francesa, p.306
Hemos elegido esta representación a veces llamada *Dama Alquimia*, ya que ella nos traduce, un gran número de registros y atributos evocados en este estudio.

ILUSTRACIÓN 2: ÉRESKIGAL (HERMANA DE INANNA, REINA DE LOS INFIERNOS) 17

Placa Burney, 1800-1750 antes J.-C, encontrada en el sur de Irak actual.
Conservada en el Museo Británico, Londres

ILUSTRACIÓN 3: DOS SUEÑOS PREMONITORIOS DE GILGAMESH 22

Cuadro del siglo XIII ac. J.-C. mostrando el texto del sueño de Gilgamesh y encontrado en Turquía.
La cara anterior relata dos sueños inquietantes que anuncian a Gilgamesh los peligros que le esperan en el bosque de cedros. Sobre la cara posterior, se encuentra el episodio del combate contra el toro celeste.
Conservada en el Museo Británico, Londres

ILUSTRACIÓN 4: CABEZA WARKA O LA SEÑORA DE WARKA 26

Warka Head, Uruk, 3100 antes de J.-C. Marmol. Del nombre de Warka, ciudad de Mésopotamie en la época sumeria
Conservada en el Muséo Nacional de Irak

ILUSTRACIÓN 5: SELLO DE ASTROLOGÍA DE ASIRIA 32

Sello cilíndro en piedra caliza, Asiria, siglo IX antes de J.-C.
Conservado en el Muséo del Louvre, Paris

ILUSTRACIÓN 6: SANTUARIO DE APOLO EN DÍDIMA 40

Templo de Apolo en Didymes (hoy día Didim, en Turquía)
Considerado entre las grandes construcciones de la Antiguedad, como la mejor conservada hasta nuestros días.
El oráculo fue celebrado desde el siglo VII antes de J.-C. en todo el mundo helénico.

ILUSTRACIÓN 7: KALACHAKRA (RUEDA DEL TIEMPO) 45

Kalachakra thangka (pintura sobre tela) pintada en el monasterio de Sera, probablemente en el siglo XVII.
Colección privada.

ILUSTRACIÓN 8: HERMES, MENSAJERO DE LOS DIOSES, PORTADOR DE SUEÑOS ANUNCIADORES 61

Hermes *Ingenui*, copia romana del original griego del siglo V^{e} antes de J.-C., Muséo Pio-Clementino, Vaticano

ILUSTRACIÓN 9: SIBILA CON APOLO Y UN HÉROE 69

Apolo, la Sibila y un héroe, escultura fechada aproximadamente del siglo I después de J.-C.

ILUSTRACIÓN 10: LA SIBILA Y APOLO 75

Apolo y la Sibila de Cumes, escena tomada de la *Metamorfosis* de Ovidio
Gravado de Antonio Tempesta, publicado en Anvers.