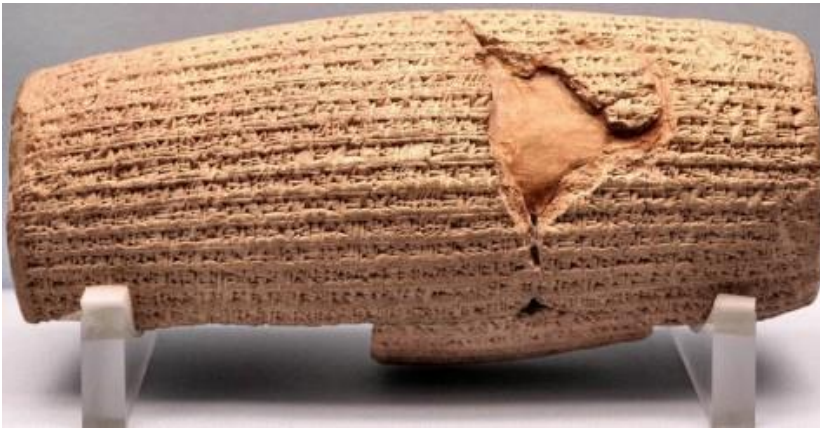

**ESTUDIO SOBRE
UNIDAD, DUALISMO Y LIBERTAD EN ZARATHUSTRA.**
Dario Ergas, Parque de Estudios y Reflexión Punta de Vacas
Octubre 2015

Yo soy Ciro, rey del mundo, gran rey, legitimo rey, rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, rey de los cuatro confines del universo, ... A los habitantes de Babilonia hechos prisioneros contra su voluntad, yo los liberé... y les devolví sus casas. Además, reasenté en sus lugares sagrados originales a todos sus dioses para que estén felices, siguiendo el mandato de Marduk, el gran señor...

INDICE

1)Objeto de Estudio

- 1.1) Precisión del objeto de estudio
- 1.2) La pregunta que fue guiando el trabajo
- 1.3) Hipótesis del estudio
- 1.4) Método de trabajo
- 1.5) Resumen “Estudio sobre Unidad, Dualismo y Libertad en Zarathustra”
- 1.6) Síntesis

2)Ambiente de la aparición de Zarathustra

- 2.1) Zona geográfica y época de la aparición de Zarathustra
- 2.2) El mazdeísmo previo a Zarathustra
- 2.3) Las circunstancias que rodeaban el surgimiento de Zarathustra
 - 2.3.1) La unificación de los medos y persas
 - 2.3.2) La civilización agrícola de Babilonia
 - 2.3.3) Egipto antes de los persas
 - 2.3.4) Israel del siglo VI a.C.
 - 2.3.5) Anatolia
 - 2.3.6) Grecia
 - 2.3.7) India

3)La experiencia de Zarathustra

- 3.1) Relación del zoroastrismo con el imperio persa
- 3.2) Zarathustra
 - 3.2.1) Acercándonos a Zarathustra
 - 3.2.2) El Zend Avesta o Interpretación del Avesta
 - 3.2.3) Los magos
- 3.3) El haoma
- 3.4) Qué representa el fuego en el culto zoroastriano
- 3.5) La experiencia de Zarathustra una experiencia de Unidad
 - 3.5.1) La revelación de Ahura Mazda
 - 3.5.2) Las manifestaciones de la Sabiduría: los Amesha Spenta
 - 3.5.3) La revelación del dualismo
- 3.6) El símbolo zoroastriano del Fravahar / Farohar o el Fravashi
- 3.7) El fin de la vida y el fin del mundo en los Gathas

4)Internalización y externalización de la experiencia trascendental

- 4.1) La dualidad como experiencia existencial
 - 4.1.1) La experiencia de la dualidad
 - 4.1.2) La internalización de la mirada como superación del dualismo
 - 4.1.3) La externalidad de la mirada como indicador del dualismo y la contradicción.
- 4.2) Unidad, dualismo y libertad en el contexto cultural de Zarathustra
 - 4.2.1) La libre elección en el mazdeísmo zoroastriano
 - 4.2.2) La fe en el Dios único de los profetas judíos

4.2.3) La fusión de los opuestos y los ciclos en la espiritualidad agrícola babilónica

4.2.4) La “materia prima” en la escuela jónica y Dionisio, dios-síntesis en Grecia

4.2.5) Creación y destrucción, unidad e ilusión, Shiva y Shakti

5) Desde el mazdeísmo primitivo hasta los Parsis

6) Conclusiones

Anexos

I) Mitra y Zurvan

a) Mitra, sincretismo entre zoroastrismo y helenismo

b) Diferencias entre Zurvanismo y Mazdeísmo

II) Mazdeísmo sasánida

III) Cual es la diferencia entre el dualismo de Mani y el de Zoroastro.

a) Mani

b) Maniqueísmo

c) Reformas de Mani al Zoroastrismo

d) Influencias de Mani en el cristianismo: Los Bogomiles y Los Cátaros

IV) Influencias del zoroastrismo en la actualidad

a) El chiismo

b) El Bahaismo

c) Nietzsche

d) El nuevo mazdeísmo Parsi

Bibliografía

1) OBJETO DE ESTUDIO

El siguiente trabajo hizo pie en un personaje: Zarathustra. Traté de ubicar el momento de su encuentro con la Sabiduría en su propia alma. A partir de allí, cuando mi mente imaginó el desierto de miles de años atrás, a un hombre, su fuego, envuelto por las estrellas infinitas, desde allí, traté de mirar alrededor. Hacia la Mesopotamia; vi llegar a Babilonia los pueblos al cautiverio. Más allá estaba Egipto recordando ya apenas su antigua grandeza. Giré hacia Grecia y divisé la tenue luz de la razón incursionar más allá del horizonte. Traté de no mirar al gigante, tenía miedo de sus mil ojos y sus mil brazos, pero el espíritu de la India me hizo danzar para intuir allí un origen secreto. Hacia donde miraba encontraba a mi mismo, a ti, a todo y a uno.

Entonces el uno se convirtió en dos: la primera enseñanza que recibió Zarathustra, el dualismo. Dualismo que daba nacimiento a la libertad y por tanto a uno de los primeros humanismos de la antigüedad.

El Capítulo 1, define el objeto de estudio, las preguntas e hipótesis que se quieren responder; además lleva un resumen de alrededor de diez páginas por si se quiere tener una idea sucinta de este estudio.

El Capítulo 2, mira desde el desierto de la Bactriana, a los 4 puntos cardinales, para rescatar el ambiente y la situación en que sucede, lo que le sucede a Zarathustra.

El Capítulo 3 es sobre Zarathustra, pero también sobre Ciro el Grande impulsado por un nuevo espíritu. Aquí se devela la experiencia trascendente y su primera traducción en el dualismo.

El Capítulo 4, descubre gracias a "Mitos Raíces Universales", el nudo de conflicto básico o raíz, de las culturas que están jugando en ese momento histórico; y rescata la propuesta transferencial de Silo para reconciliar y liberar el espíritu oprimido.

El Capítulo 5, pone en dinámica las transformaciones del zoroastrismo hasta la época actual.

El Capítulo 6 saca conclusiones de todo el estudio, tratando de develar las hipótesis y responder las preguntas iniciales.

Los Anexos, son para dar información de los herederos actuales del zoroastrismo, que se tocan someramente en el capítulo quinto.

Finalmente se consigna la bibliografía que fue citada en el escrito.

1.1) Precisión del objeto de Estudio.

Tema: La experiencia de Unidad en el zoroastrismo. Su traducción en representaciones, procedimientos y normas, su externalización, y su institucionalización (poder). Por último especular si sería posible, desde una religión acotada por sus rituales y libros sagrados, recrear o volver a conectar con la experiencia original.

Interés: El interés del estudio de Zarathustra, es acrecentar el conocimiento sobre la experiencia trascendental, para comprender cómo recuperar su contacto y sus significados cuando ésta comienza a externalizarse. Interesa contar con mayor conciencia de lo que ocurre en el contacto con el Ser; comprender si es posible proyectar este tipo de experiencia, sin perder el contacto con la fuente interna que la origina.

Punto de vista: Comprender la externalización e internalización de la experiencia trascendental. Captar la experiencia de Unidad en una de sus primeras revelaciones que se tiene noticia, estudiar el proceso de externalización hacia una religión y su expansión.

Momento de proceso del estudio: No se sabe con precisión cuando vivió Zarathustra. Se supone que alrededor del 600 a.C. pero puede haber sido bastante anterior. Algunos historiadores lo suponen ya en el 1.200 a.C. Fijaremos el estudio no refiriéndolo a la vida de Zarathustra, sino en el momento donde podemos pesquisar las primeras manifestaciones de su doctrina, cuando tenemos las inscripciones del cilindro de Ciro señalando un imperio universal y liberador de los pueblos esclavizados.

Fijamos como momento de proceso del estudio entonces en el 600 a.C.; periodo marcado por la conquista de Jerusalén por Nabucodonosor II (16 de marzo 597 a.C. y 587a.C.), la conquista de Babilonia por Ciro y la liberación judía del cautiverio (538a.C.); además según la tradición Parsi, los actuales zoroastrianos, sería el periodo en que habría transcurrido la vida de Zarathustra.

1.2) La pregunta que fue guiando el trabajo

Finalmente, la pregunta quedó formulada de la siguiente manera:

¿Cómo es el proceso de traducción de la experiencia de unidad en un dualismo, cómo es el proceso de externalización, y cómo sería posible el retorno a la experiencia original desde las representaciones ya externalizadas? Todo esto a la luz de la experiencia de Zarathustra.

1.3) Hipótesis del estudio

Apoyándome en el estudio de Zarathustra traté de ver cómo se comportaban varias hipótesis que rescaté de los trabajos de ascesis.

1) La experiencia de contacto con lo trascendente, es reconocida en determinadas circunstancias históricas de riesgo vital, no solo en lo personal, sino de la tribu, de la cultura o de la especie.

2) La experiencia de contacto con el sí mismo, es decir con la mayor profundidad, “sin fondo”, del espacio interna de la conciencia (espacio de representación), es traducida en imágenes que se las confunde como si ellas fueran las productoras de tal experiencia. La confusión de la experiencia trascendente con las traducciones o representaciones que de ella surgen, aleja o externaliza la experiencia: es decir se pierde el vínculo con la experiencia trascendente y se les atribuye a las

representaciones la facultad de comunicar lo sagrado, perdiendo cada vez más a la conciencia de sus significados.

3) El dualismo no es un invento del zoroastrismo, sino una estructura de conciencia que las distintas culturas resuelven de distintos modos. Los “Mitos Raíces Universales” de Silo, dan cuenta de la experiencia trascendente, su traducción cultural, su externalización y van más allá del relato mítico tradicional, para proponer una resolución transferencial al nudo conflictivo básico (raíz) que traducen.

Hay otra hipótesis que es la que sirvió para fijar el momento de proceso del estudio, y es que la influencia de Zoroastro (Zarathustra), se verifica ya en la familia persa Aqueménide y en particular en la gesta de Ciro el Grande y también en Darío I.

1.4) Método de trabajo

Una vez decidido el tema de estudio a raíz de las intuiciones de los trabajos de ascesis, comenzó un rastreo de información y bibliografía. Luego utilicé el método estructural dinámico para ayudarme a ordenar el caos mental en que estaba. Me puse en situación pasando una noche en el desierto y produciendo fuego. Con eso aclaré lo mejor que pude el objeto de estudio y me hice las preguntas que necesitaba responder para dilucidar el tema, la pregunta y lo que quería comprender.

Luego seguí los siguientes pasos que me recomendaron:

- Descubrir la hipótesis desde la experiencia de ascesis.
- Fijar el interés y el punto de vista
- Formular las preguntas en base a la composición relación y proceso.
- Responderlas con lecturas, investigación y experiencias de ascesis.

1.5) RESUMEN “ESTUDIO SOBRE UNIDAD, DUALISMO Y LIBERTAD EN ZARATHUSTRA”

Este resumen puede eximir de la lectura del trabajo completo, que amplía y justifica las afirmaciones aquí resumidas, con argumentos, citas bibliografía y gráficos de los autores que las inspiraron.

Este estudio trata de la traducción de la experiencia trascendental de Zarathustra en el dualismo. Investiga cómo es el proceso de externalización de la experiencia de unidad y cómo sería posible el retorno a la experiencia original desde las representaciones ya externalizadas. Interesa saber si es posible la proyección de una experiencia trascendente, sin perder el contacto con la fuente interna que la origina.

El momento de proceso del estudio es en el siglo VI a.C. Se escoge la época en que se detectan las primeras señales de su doctrina en el imperio persa, aun cuando se especula que la aparición de Zarathustra puede haber ocurrido con bastante anterioridad.

El ambiente de la época de Zarathustra

Se trata de pueblos indoeuropeos que descendieron desde las estepas rusas y los alrededores del mar Caspio hacia el 2.500 a.C. Pueblos nómades con pocos conocimientos de la agricultura. Alrededor del 1500, se diferencian, unos avanzan por Irán, otros hacia India, y otros hacia Europa. En sus conquistas y mezclas con las culturas autóctonas se formarán nuevas y muy distintas civilizaciones, pero sus mitos y sus dioses recordarán un remoto pasado común tanto en Irán, como en India y Grecia.

Desde el siglo VIII a.C., las tribus medas y persas comienzan a unificarse, hasta que en el siglo VI a.C. bajo el mando de Ciro II comienzan su expansión como el primer imperio universalista de la antigüedad. Desde Ciro II es que tenemos indicios históricos de la enseñanza de Zarathustra.

Los Mesopotámicos son pueblos semitas, aunque el origen de su cultura y religiosidad es sumerio. La procedencia de los sumerios se desconoce, pero algunos piensan que provienen de la cultura Mohenjo Daro de la India. Es la religiosidad sumeria con aportes de los pueblos semitas la que está reflejada en el Enuma Elish, poema de la creación Babilónico, escrito en tiempos de Nabucodonosor I (1120 a.C.). El proceso de unificación del imperio y del dios Marduk, que comienza a adquirir los atributos de los dioses y diosas de los pueblos conquistados, data ya de la época de Hammurabi (1700 a.C.). La religiosidad babilónica, es una religiosidad agrícola en que

los temas más importantes son los de la regeneración de la vida, el ciclo de las estaciones, la muerte y la resurrección en la estación de primavera. En las celebraciones de año nuevo, el rey

identificado con Marduk realiza el matrimonio sagrado, la hierogamia con la principal sacerdotisa de Ishtar, consagrando la regeneración de la vida.

En Egipto transcurre la dinastía Saíta (664 a 525 a. C) que trasladó su capital a Sais en el delta del Nilo. Su primer faraón Psamético I, trató de restaurar los símbolos faraónicos y conservar la pureza de la religión de Amón y sus rituales, buscando la unidad nacional. También estableció una colonia griega y una escuela de intérpretes donde llegarían los grandes filósofos. En Sais residía desde tiempos inmemoriales la Diosa Neith; a su templo iría el conquistador persa Cambises, hijo de Ciro a rendirle culto.

Inmediatamente después de la muerte del rey Salomón (928 a.C.), el reino fundado por David e incrementado por Salomón sufrió una escisión. Las tribus hebreas del norte se rebelaron contra el poder de Jerusalén y conformaron su propio reino independiente. Esta porción heredó el nombre de Israel, y el sur el reino de Judá. La invasión Asiria (722 a.C.), destruye el reino de Israel y luego el neobabilónico Nabucodonosor II (597a.C.), deporta a la elite de Judá, y en una segunda incursión destruye la ciudad y el templo de Salomón (586a.C.).

Los profetas representan la espiritualidad judía previa al cautiverio; promueven la creencia y la unión con un único Dios, Yahvé. Ellos anunciaban los castigos que Yahvé infringiría al pueblo judío por alejarse de su culto como dios único. Por otra parte, tanto el pueblo como las elites estaban impregnadas con la espiritualidad de Canaán. La Biblia considera que la causa del cautiverio es el castigo de Yahvé por la cercanía con esos cultos, así que podemos suponer que la espiritualidad del “primer templo”, el de Salomón, no sólo tenía a Yahvé como dios, sino a la religiosidad agrícola Cananea con la cual compartían los judíos, desde las emigraciones de Egipto, junto con los grupos nómades que se agruparon en aquel “Éxodo”.

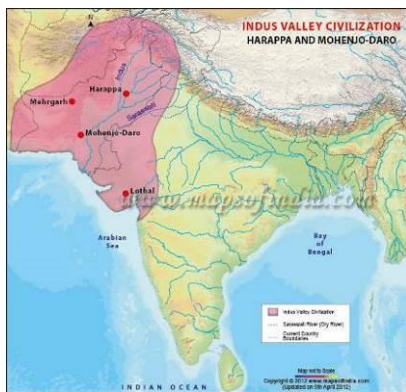
La religiosidad griega se forma en el encuentro de la inmigración indoaria y los habitantes del egeo. La religiosidad del Egeo tiene su expresión en Creta y luego en Micenas; una religiosidad autóctona, oriental seguramente agrícola, aunque la geografía griega retrasó el desarrollo de la agricultura privilegiando durante más tiempo el pastoreo. El encuentro de la religiosidad de los arios (nómades y cazadores, patriarcales), con los pueblos autóctonos, fue desarrollando una religiosidad basada en la mitología, los oráculos y los misterios; esto se debe haber desarrollado hasta la aparición de la filosofía en la colonia griega de

Jonia; allí comienza la búsqueda de la causa primera y origen de todo por medio de la razón. Las polis fueron la verdadera unidad política, y ya en el período arcaico (siglos VIII al V a.C.) se perfiló el protagonismo de dos ciudades, Esparta y Atenas, con modelos de organización extremos entre

el régimen aristocrático y *la democracia*. Se unirían para enfrentar a la amenaza persa de Darío I, resistido por los atenienses en la batalla de Maratón (490a.C.). La decadencia de las polis favoreció su absorción por el reino de Macedonia a mediados del siglo IV a. C. abriendo paso al helenismo con las conquistas de Alejandro Magno de Persia y Egipto.

Las emigraciones de los griegos hacia Jonia (Grecia asiática) y hacia Sicilia (Magna Grecia) a partir del 1200 a.C., produce una síntesis entre los mitos de Homero y Hesiodo, la mitología órfica y los patrones culturales griegos, con las culturas orientales; generando un nuevo racionalismo que influirá a partir de allí en el pensamiento occidental. La escuela de Mileto concibe la unidad esencial de todas las cosas desde la racionalidad *sensu stricto*.

En la India se comprueba que los mismos nombres de los dioses de Irán, se encuentran allí con signo opuesto; si en una zona son dioses buenos, en la otra cumplirán el rol de demonios. Salvo

Mihtra, Agni y Soma (Haoma iranio) que conservan el nombre y los atributos en ambas culturas. A la India se desplazan las tribus arias provenientes del Irán trayendo los dioses de la Tormenta, el Fuego, la Exaltación (Indra, Agni, Soma entre otros). Los textos Vedas (el Saber), recuerdan este momento espiritual de los primeros encuentros de las tribus indoarias con las culturas autóctonas. Entre ellas, las civilizaciones más avanzadas de Mohenjo-Daro y Harapa, con sus cultos energéticos a Shiva y a la Gran Diosa. Los Brahmanes son una casta sacerdotal (probablemente de origen ario) que centraliza el culto védico y que va incorporando elementos de las diferentes etnias y culturas

de la zona. Este proceso es lo que conformará lo que hoy se conoce como hinduismo. El Budismo y el Jainismo aparecen como oposición a los brahmanes; sin embargo en lugar de considerarlos herejías como es habitual en otras culturas, el hinduismo asimila algunas de sus doctrinas y técnicas y las populariza. En el hinduismo los aspectos creadores y destructivos forman parte de una misma divinidad que cíclicamente se manifiesta en un aspecto diferente. Así pasa con Agni, con Brahma y con Shiva. En los Upanishad quedó plasmada la idea de la Unidad final de toda la existencia. Toda multiplicidad que se observa en la naturaleza ha salido de una unidad primordial.

La experiencia de Zarathustra

La única evidencia de la existencia histórica de Zarathustra (Zoroastro para los griegos) son los himnos Gathas del Zend Avesta ("Comentarios del Texto"). Los conceptos expresados en los Gathas son de tal originalidad y fuerza expresiva, que no se explican por el paso del tiempo, ni por influencias de los pueblos semitas mesopotámicos; además el análisis lingüístico los atribuye a un

mismo autor y su estilo se diferencia del resto del Avesta. Esto ha llevado a los eruditos a aceptar la existencia histórica de Zarathustra. El Zend Avesta a su vez, es una construcción religiosa realizada a lo largo de siglos y que tuvo que ser rehecha luego de la conquista de Persia por Alejandro Magno en que fueron destruidos los ejemplares existentes.

La presente investigación aporta argumentos para demostrar que tanto Ciro como Darío eran zoroastrianos, y que las huellas dejadas en la Biblia que recordará a Ciro como el "ungido" o "el

mesías de Yahvé”, en el cilindro babilónico de Ciro y en los filósofos griegos, son al menos los ecos de un fenómeno histórico y espiritual que ocurrió en el siglo VI a.C. en torno a las riberas mesopotámicas. Este hilo conductor nos hace suponer también que la reforma de Zarathustra ocurrió con anterioridad a Ciro y que esa espiritualidad influyó en los orígenes mismos del imperio persa y con tal fuerza que su vibración llega hasta la actualidad.

La experiencia de Zarathustra ocurre en algún momento de la sedentarización de pueblos indoeuropeos, durante el traslado de su forma de vida nómada y pastoril hacia la agricultura. La reforma de Zarathustra encontró resistencias en los magos mazdeístas provenientes del sincretismo entre la religión que provenía de la familia indoeuropea, con el animismo de las tribus de la Bactriana. Así podemos leerlo entre líneas en la inscripción de Behistún en que Darío relata la derrota del mentiroso mago Gautama.

La revelación de Zarathustra no es atribuible a sustancias como el haoma, y tampoco es el culto al fuego (ambos rituales indoarios) lo que la anima. Zarathustra lo enciende en su noche más fría y más oscura; siente su calor y su crepitar en el silencio negro de la gruta. El alma de Zarathustra llora junto a Kine, la gran alma de los seres vivientes, la sustancia de la vida y de la vida animal. El fuego ilumina la noche y una luz en su interior, ilumina la mente de Zarathustra.

En una cueva del desierto de Bactriana alrededor del 1.000 a.C. un hombre escudriña en su corazón. Siente el sufrimiento, el hambre de los pueblos nómades cuando ya son numerosos para las reses de animales que pueden criar. Cuando los pastos ya no alcanzan para alimentar al ganado y escucha el alma de Kine, el alma de los animales gritar: “ya no podremos alimentar al pueblo y nos extinguiremos”. Las tribus nómades alrededor, se disputan el ganado. Él mismo está en problemas. Sus animales tampoco alcanzan para alimentar a su propia familia. La forma de vida está en problemas.

El fuego proyectaba las sombras flameantes en los muros de la caverna; el frío abandonó la noche y su cuerpo templado parecía ocupar toda la amplitud de la cueva. El crepitar de la hoguera hizo silencio. Miró en su corazón y no encontró desesperación. Pero “algo” en su interior sintió un llamado de angustia; Algo en su interior preguntó ¿qué es este clamor que interrumpe la soledad

del desierto? Algo en su interior escuchó el llanto de Kiné, pronta a perecer y si muere, muere con ella la vida y la esencia de la vida. Algo en su interior preguntaba y algo en su interior se respondía a sí mismo. Zarathustra sabía que esto ocurría en su mente, aunque no podía distinguir con precisión entre el interior de la caverna y el interior de su alma. Mazda, la Sabiduría, preguntaba, Mazda la Sabiduría respondía, en su forma de Justicia, en su forma de Verdad, en su forma de Piedad, en su forma de Buen Pensamiento, en su forma de Inmortalidad.

Es el grito de Kine, del alma de los animales que anuncian su extinción, pero es también el alma humana que sufrirá el mismo destino. Zarathustra se siente llamado a convertir el modo de vida de su pueblo, pero quién es él para semejante hazaña. Entonces el corazón de Zarathustra comienza a hablar. Sus ojos están perdidos en el fuego, encendido desde el atardecer. Todo es oscuridad hacia cualquier dirección donde lleve la vista, su

mirada reposa hipnotizada en la luz de la fogata. La leche ya agria de las cabras, quizás mezclada con alguna hierba endulzante para poder beberla, recuerda el sabor del haoma.

Un grito viene del silencio,
¡escucha Zarathustra! Soy Ahura Mazda, la Sabiduría y serás mi profeta.

¡Proteger a Kine! Fue la respuesta del Señor Sabio. Proteger a Kine fue lo que escuchó su corazón en esa noche oscura y silenciosa, en que el único punto de luz era su fuego. La gran revelación es proteger a los animales, dejar ese modo de vida nómada y asentarse en los poblados, ayudarse mutuamente para conseguir el alimento. Civilizarse.

El reconocimiento de esa presencia inmortal dentro de su ser, conmovió a Zarathustra cuyos ojos se llenaron de llanto, y su respiración se detuvo; una luz interior hizo brillar sus ojos y éstos, la oscuridad de la caverna. Salió de ella y miró las estrellas; bajo esa cúpula celeste, ya no supo qué era dentro y qué afuera; no pudo distinguir si estaba al interior de sí mismo o al interior de la caverna, o en el centro de la bóveda del cielo; ¿él era él? o el universo mismo. Cada noche repitió el encuentro con algo tan grande y sin embargo acogido en su delgado cuerpo; ese algo inasible, sin nombre, que lo llenaba de respuestas; respuestas a sus preguntas y a preguntas que nacían en su alma por primera vez; un impulso y un mandato parecía despertar en cada célula de su vida.

La segunda noche volvió a meditar. Sus pensamientos parecían lejanos. Los observaba y estos eran observados desde una calma, tranquila y total. Mazda, se manifestaba en sus pensamientos y a ellos dictaba su enseñanza. Durante el día transcribía sobre las pieles y los cueros de animales viejos, con los ojos llenos de lágrimas, su mano parecía poseída y escribía sin detenerse el soplo que Mazda había puesto en su corazón.

Noche tras noche, Zarathustra entró en sí mismo y encontró una manifestación de Mazda. Y cada mañana transcribía la enseñanza arrebatado por la inspiración nocturna. Así fue ungido por la Buena Mente (*Vohu Mano*), la Divina Justicia (*Asha Vahishta*), la Piedad Bondadosa (*Spenta Armaity*), el Buen Gobierno (*Kshastra-Vairya*), la Salud Integral (Unidad Interna, *Haurvatat*), la Inmortalidad (*Ameretat*). Todos estos estados mentales, espíritus santos, *Amesha Spenta*, eran Mazda y el camino para llegar a Mazda

La revelación del Dualismo

La existencia de dos espíritus opuestos, es la primera traducción de la experiencia de Zarathustra: *“Proclamaré la primera enseñanza al mundo (Yasna XL5-2)”*. Se trata de los dos espíritus primeros que se entrelazan para crear la vida y la esencia de la vida. Uno de ellos es el camino hacia la experiencia totalizadora; al centro de sí. El otro es el de la determinación; camino de descenso y confusión en que las fuerzas de los recuerdos y la mala memoria dominan. Uno indica hacia el mejor estado mental, y el otro hacia el encadenamiento. Entre estos dos principios está la libre elección.

Pero Zarathustra también siente temor. El temor de Zarathustra identifica a aquellos que se oponen a su enseñanza, o lo atacan, con el Espíritu del Mal; Zarathustra pide ayuda para contrarrestarlos y aplicar sobre ellos la “justa venganza”. Esta identificación del “mal”, con aquellos que se oponen a la “enseñanza”, traslada la lucha espiritual de la luz y la oscuridad, al mundo terrenal.

Ahura Mazda (la inspiración de Zarathustra) propone un camino para recrear la experiencia de libertad por medio de la acción, *a través de la libre elección del Buen Espíritu*. Esta lucha será hasta el fin de los tiempos. El sentido de la vida de cada persona es colaborar con Ahura Mazda y los santos espíritus en esta batalla por medio de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras. Las almas que perdieron la vida van al Cielo o al Infierno dependiendo de la acumulación de acciones; en estos lugares permanecerán hasta la Resurrección y Juicio inmediato, según lo que hayan merecido. Tres días después del Juicio tendrá lugar la Renovación del Mundo cuya consecuencia será la *abolición del Infierno*; y a partir de ahí todos los hombres entrarán en una existencia eterna en un Universo en el que reinarán para siempre el bien, la alegría y la felicidad. Pero ahora la Luz de Ormuz (Aura Mazda) y la Oscuridad de Ahriman (el Espíritu de la Mentira) luchan en cada cosa. Por tanto, todos los seres tienen su parte buena y su parte impura y entre ellos han de elegir el camino de sus vidas.

La dualidad en la experiencia cotidiana y cultural

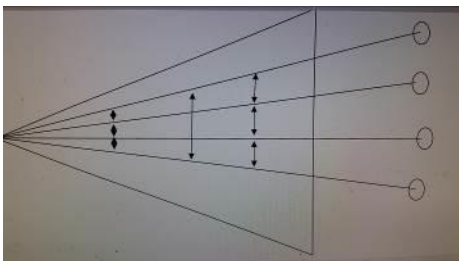
Como experiencia cotidiana la dualidad se presenta en cada elección vital. En el *momento de libertad*, impelido a tomar una decisión, las posibilidades suelen estrecharse hasta reducirse solo a dos opciones. Aun cuando muchas veces son más de dos, la identificación con una de ellas, pone al resto de posibilidades en un subconjunto que reconozco como “la posición contraria”.

Al tomar la decisión desde ese sistema de tensiones dual, la acción sigue la línea mental que elegí, al tiempo que descarto las otras. La toma de decisiones, esa suerte de tensión de la libertad, la experimento como angustia y espero que se relaje una vez hecha la decisión. Las opciones no elegidas no desaparecen, sino que actúan desde la copresencia; no sólo como cotejo para evaluar posteriormente, sino como futuribles posibles de presentarse en cada momento en que debo reafirmar, corregir o variar las decisiones tomadas.

Por lo general estamos enfrentados a un sistema de decisiones contradictorio que se nos presenta como fuerzas en choque o bandos opuestos. En ocasiones la decisión y la acción que la sigue, conjuga las características de la “acción válida” descritas por Silo: sensación de crecimiento interno, continuidad en el tiempo y afirmación de su repetición a futuro. Ese tipo de decisiones y acciones van constituyendo una referencia de unidad y libertad para la conciencia.

Probablemente la dualidad sea una traducción psicológica del sistema de tensiones propio de la constitución simétrica de la estructura humana: dos ojos, dos pies, dos pulmones, dos hemisferios cerebrales, etc. La dualidad se expresa como principios opuestos: hombre y mujer; materia y espíritu, lo terreno y lo eterno; libertad y determinación; etc. La unión de los contrarios es un dilema de la humanidad que ha buscado superar desarrollando el amor, el acuerdo, la amistad, la solidaridad. También ha pretendido solucionar esta tensión a través de la violencia, la imposición y el dominio.

La estructura de la realidad tiene como referencia al yo, y diferencia el *adentro del yo* y el *afuera del yo*. El *yo pegado a la piel*, marca una distancia radical entre un afuera y un adentro. La variabilidad y la inestabilidad del yo, obliga a la conciencia a una permanente afirmación del yo, sujetándolo como referencia del psiquismo en el mundo.

Al desplazar la mirada de la conciencia al interior del espacio de representación, observamos, que el yo no se disocia como se pudiera suponer, y la conciencia adquiere un nuevo centro de referencia. Si la mirada se ubica en el límite táctil del espacio de representación, en el espacio perceptual, queda identificada con el yo y la tensión dual tiene la carga de la “realidad”.

El concepto de la “profundidad” del espacio, y la perspectiva nos ayudan a encontrar el punto de unión de las diferencias. El desplazamiento de la mirada hacia la interioridad despegándose del yo-pegado-a-la-piel, modifica la estructura del dualismo, acercando un centro de unidad y una nueva comprensión del mundo, en que las oposiciones se comprenden como formas de estructurar y no como realidades en sí. La barrera que separa al *tu* del yo, es una realidad “objetiva” desde el yo pegado a la piel. Al internalizar la mirada, esa pequeña distancia que separa la mirada observante del yo habitual, acerca a mi yo a los otros que se reconocen como lo que no soy yo. La aparente contradicción entre “yo y tú”, se modifica al internalizar la mirada que ahora observa no solo al otro, sino al propio yo y al otro.

El valor de verdad que adquieren las estructuras de pensamiento y acción, producto del contacto con el mundo de lo profundo (trascendente al yo), conforman con el tiempo un sistema de creencias. Ese sistema de creencias refuerza su valor de “verdadero” al resultar adaptativo para ese momento; pero luego habiendo cumplido su función transformadora de la persona y de su ambiente (natural y social), las creencias adaptativas del momento 1, resultan conservadoras y desadaptadas para el momento 2. Sin embargo, se intentará mantenerlas de manera externalizada, “como si” produjeran el contacto con lo sagrado. Este forzamiento de las situaciones para que encajen con las creencias propias, arrastra al forzamiento, luego a la violencia, y al círculo cerrado de la contradicción mental.

El forzamiento y en mayor medida las contradicciones alejan la mirada de la interioridad y ésta se emplaza en las zonas exteriores del espacio interno (o de representación). Si se dispusiera de un procedimiento religioso (oraciones o rituales), o místico, o moral o filosófico, que permita retornar la mirada a su hogar, es decir, internalizarla o despertar la mirada interna, volver a experimentar la comunión con uno mismo y la comunicación con los demás, tal vez se podría superar las barreras que ponen las creencias ya externalizadas al contacto de lo profundo.

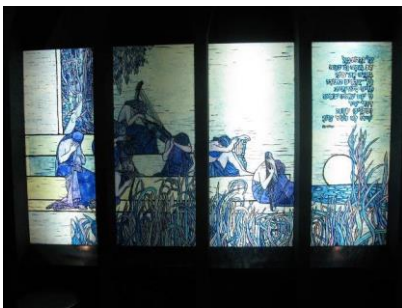
Para analizar esto se revisó el momento cultural que rodeaba la aparición de Zarathustra apoyados en el estudio de Silo sobre “Mitos Raíces Universales”. Los relatos de Silo, nos permiten detectar los nudos de tensión centrales de las culturas originarias del proceso histórico. Pero Silo resalta ciertos aspectos del mito, incluso a veces introduce en ellos elementos que no son propios del momento histórico en que el mito comenzó a configurarse, sino de momentos muy posteriores de dicha cultura. La introducción en el ambiente de la época zoroastriana fue orientada por la intuición de que esas “intervenciones” de Silo, no responden sólo a un aspecto poético-literario, sino a giros intencionales para dar una solución transferencial al nudo de tensión cultural básico que el mito envuelve.

Con este análisis observamos:

En el zoroastrismo el dualismo se expresa como principios opuestos del bien y del mal, luz y tinieblas. Luchan entre sí hasta el fin de los tiempos en que la luz del bien vencerá definitivamente a la oscuridad. La propuesta de conciliación es la libre elección de buenos pensamientos, palabras y obras para colaborar con el plan de Mazda. Con el tiempo se externaliza la experiencia personalizando las manifestaciones de Mazda en ángeles o arcángeles, así como la de sus oponentes en demonios, y los temores terminan confundiendo al mal con cualquier enemigo. Silo relativiza esto y resalta que la luz y la

oscuridad están en el mundo interior de todo ser humano y es allí donde se da la opción para elegir la correcta acción.

En el judaísmo posterior al cautiverio, el dualismo está expresado en la lucha de los profetas contra las creencias en los dioses agrícolas de los pueblos cananeos que conquistaron. Todo se explica por los castigos de Dios a su pueblo por desobedecerlo, y el retorno a él luego de consumada la venganza de Dios contra su pueblo. La propuesta de conciliación es la fuerza de la fe como unión con el Todo. Experiencia irrepresentable y cualquier representación de Dios es considerada idolatría. La experiencia se externaliza al

considerar que sólo las imágenes visuales son representaciones y se cae en la idolatría de los signos, las letras y las palabras; también se desconoce que sonidos y gestos son imágenes mentales. Silo contribuye a la inestabilidad de la fe al resaltar la burla divina en el diálogo de Dios con Abraham y a reforzar la no-representación de lo sagrado, cuando relaciona el nombre de Dios (Yo soy) con el Ser esencial y la negación de Dios a dar su nombre a Jacob.

El dualismo de la religiosidad agrícola mesopotámica se expresa en la vida, la muerte y el renacimiento de la naturaleza. La regeneración de la vida se produce por la unión de los opuestos masculinos y femeninos que se simbolizan en el matrimonio sagrado del dios y la diosa. La primacía que va adquiriendo el dios patriarcal Marduk sobre la diosa madre, cambia el signo de la fusión de opuestos, por el de dominación de una parte sobre la otra. La comunión de los opuestos puede transformar la

percepción de ella y de él en complementos totalizantes y elevar la expresión del amor a una estructura de conciencia inspirada.

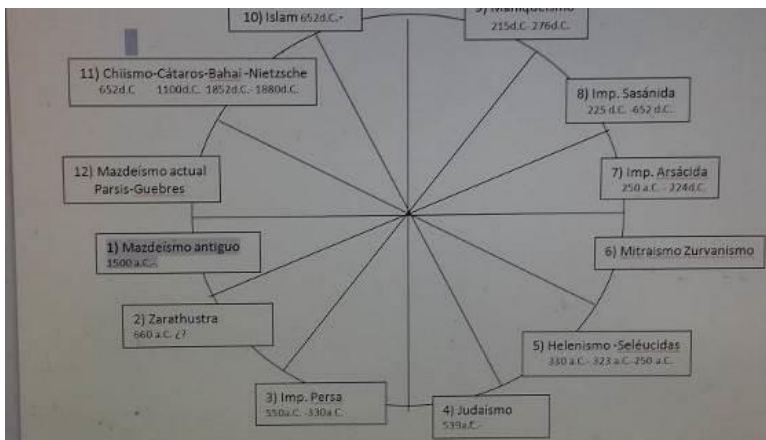
En el pensamiento y la religiosidad griega hay ciertas tensiones básicas entre lo inmortal, representado por los caprichos y arbitrariedades de los dioses olímpicos, y lo mortal representado en los seres humanos. Si bien el origen mítico es la tensión del dios padre con la diosa madre, a la que le arrebató sus hijos por temor a la sucesión. También el conflicto entre el instinto y la razón, como imposibilidad de ésta para captar la esencia. Silo propone apoyos a la reconciliación del dualismo primero elevando el Humanismo de Prometeo hacia la conquista de la libertad y de la inmortalidad; luego

recuperando a Dionisio y a Apolo para que sea posible anular la razón por un instante y así lograr el conocimiento directo de lo divino, y luego con ayuda de ella (la razón) comprender los misterios de la eternidad.

En la India además de los dualismos del mundo indoeuropeo entre materia y espíritu, y los de las culturas agrícolas de lo masculino y femenino, reconocemos otros sobre “lo Uno y lo Múltiple” y “lo Real y lo Ilusorio”. Aquí los aspectos creadores y destructivos forman parte de una misma divinidad que cíclicamente se manifiesta en un aspecto diferente. En esta zona encuentran cause y resolución la mayor parte de las espiritualidades mencionadas. Las fuerzas creadoras y destructoras de Brahama, de Shiva y Shakti y de Agni. La exaltación del Soma, las técnicas de silencio del Yoga, la iluminación del Buda, el jainismo de Mahavira y la unidad final de toda la existencia que esta expresada ya desde los Upanishad.

El zoroastrismo hasta hoy

El Mazdeísmo antiguo se forma en el encuentro de los indoarios con las tribus autóctonas de la Bactriana, antes de que se escindieran y algunas tribus siguieran hacia India, mientras otras ocupaban el Irán. Zarathustra reforma este mazdeísmo con la revelación de Mazda, la Sabiduría, que le muestra la existencia de dos principios uno mejor y otro peor. Cada cual

tiene que elegir libremente los mejores pensamientos, sentimientos y obras si quiere colaborar con el Plan de Mazda.

Esta espiritualidad influye en la familia persa de los Aqueménides; éstos logran formar un gran imperio que dejó la huella de la nueva espiritualidad naciente, expresada a través de la liberación de los pueblos, la tolerancia y el universalismo. Los judíos es uno de los pueblos liberados que incorporan varias enseñanzas de Zarathustra a la fuerza de su fe; por medio de ellos esos aportes llegaron al cristianismo y al islam.

Posterior a la invasión de Alejandro el Magno, el zoroastrismo sufre reestructuraciones y es utilizado como elemento cohesor, pero también de dominación, en la reconquista persa de los Sasánidas. En esta etapa surge Mani que reforma el zoroastrismo al extremar los principios opuestos como espíritu y materia. Esto influirá no solo en san Agustín que abandona el maniqueísmo, sino en algunas sectas cristianas como los cátaros y en los chiitas del islam. Más tarde otro reformador Bab y su discípulo Bahaulah crearán una religión universal y tolerante, la fe Bahai. También en occidente los filósofos griegos serán tocados por Zarathustra y más adelante Nietzsche pondrá en su palabra el anuncio de la muerte de Dios y la necesidad de un nuevo hombre que supere el resentimiento y la venganza. Actualmente los zoroastrianos perviven en los Parsis en la India donde lograron escapar tras la conquista del islam y los Guebres del Irán que suman entre las dos vertientes aproximadamente 100.000 adeptos.

Resumen de algunas conclusiones

Las culturas del desierto, sean de procedencia indoeuropea como los persas, o semita como los judíos y los árabes, han sido extasiados, arrebatados y tomados por una experiencia totalizadora, una revelación de algo sagrado, eterno e inmortal que han llamado Dios. “Dios” se ha presentado a personas particulares, profetas que han podido comunicarse directamente con él. Han recibido la sabiduría y el mandato de esa sabiduría para su pueblo. Dios se les ha revelado para liberarlos, para civilizarlos, y para consagrarlos mostrándoles el camino para que todos los que sigan al profeta se encuentren con lo divino. Esa experiencia les ha revelado la Unidad esencial de todo y los caminos, procedimientos y acciones de lo que se debe hacer para estar de acuerdo con esa totalidad. Notemos de paso que la experiencia trascendental en las culturas agrícolas, no son presentadas como una revelación personal.

El aporte del mazdeísmo zoroastriano es la valoración de la libertad de elección y el reconocimiento de que, a través de la libertad y la acción humana, es posible retornar a la experiencia sagrada de la Unidad. Pero el temor confunde a la mente y aquello a lo que se teme se lo juzga como *culpable*. Los principios opuestos se externalizan y lo que amenaza es malo, y su contrario es bueno. Porque es el temor y el resentimiento lo que atrapa la mirada y la fija en una representación; es el dolor que produce el temor lo que impide a la mirada volver sobre sí. La sensación de miedo la expulsa hacia fuera de sí y la adhiere alucinadamente a los ensueños y al mundo externo

Cuando lo trascendente conmueve la conciencia con sus significados, éstos se plasman en el mundo a través de la acción. Pero en este intento se fijan como representación y se tiende a confundir la experiencia de lo sagrado y de la inmortalidad con su traducción en imágenes de la conciencia. Esto es recurrente, y hay que recordar que también son imágenes además de las visuales, las auditivas, cenestésicas y kinestésicas. La fijación de lo trascendente en lo temporal y lo espacial, sea en un procedimiento, sea en un tipo de organización social, sea en un escrito, o una filosofía, o una mística o una moral, marca un momento de proceso de la evolución y del desarrollo espiritual. Muchas veces se trata de conservar aquello que se fijó como “imagen de lo trascendente” a través de la imposición y el dogma; al hacerlo ésta pierde toda capacidad de evocar su origen. Pero ese sistema de representación y de creencias, que desde un punto de vista son una resistencia a la libertad de la conciencia para encontrar nuevos significados, es al mismo tiempo un andamio necesario: en el intento de liberarse de él para volver a tomar contacto con la experiencia sagrada, poco a poco se va configurando el nuevo modelo y la nueva estructura mental que requiere la etapa a la que se va.

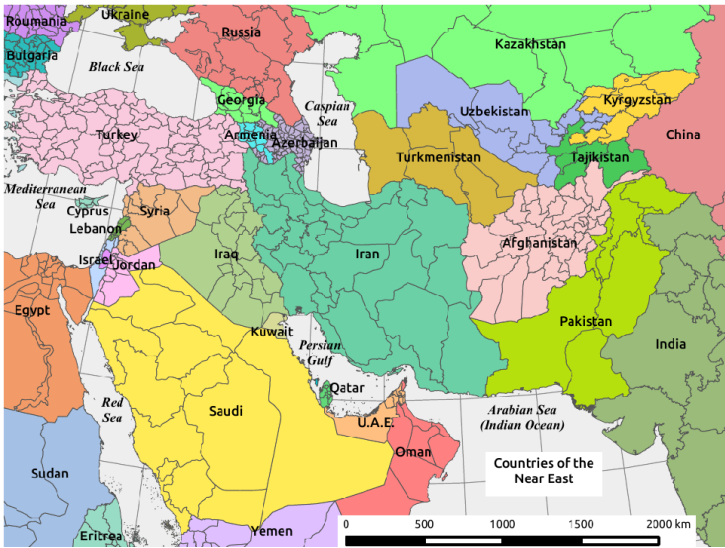
Si el sistema de tensiones en la base de las culturas pudiera ser transferido, y permitir al ser humano encontrarse a sí mismo, o a dios en sí mismo, o experimentar la fe y el amor vivos en la profundidad interior, o la reconciliación entre lo masculino y lo femenino, o recuperar la libertad para elegir la acción que colabora con la vida y con los seres humanos; si esto es posible, la mirada se liberaría de sus temores para encontrar nuevamente el sentido que la impulsa.

Por lo tanto, el problema no está en la necesaria traducción de la experiencia de lo profundo en representaciones de cualquier tipo; el problema está en su fijación y su inmovilidad en el fluir de la conciencia y de la historia. Fijación generalmente provocada por el temor y la contradicción.

1.6) Síntesis

Zarathustra accede a una experiencia trascendente y descubre la libertad humana para elegir los pensamientos, sentimientos y acciones que reflejan el estado mental de Sabiduría, de Unidad y de Libertad. Esto crea un sistema de valores y creencias, un propósito civilizatorio y de liberación que deja su huella en la historia, en la gesta de Ciro el Grande. Libre albedrío que será fortalecido por la experiencia de fe del pueblo judío y por la primacía de la razón y el conocimiento de los Helenos. Libre albedrío que será también controlado para asegurar la conservación de un cierto poder y de un estatus quo. Así, la libertad que fue fundamento de la acción y sentido, será luego manipulada para justificar la concentración de un poder imperial que terminará por designar lo que es bueno y lo que es malo. Esto es posible por la fijación en el tiempo y en el espacio de un sistema de representación y de creencias que se lo confunde con la experiencia sagrada que le dio origen. Esa fijación de la conciencia se fortalece por el temor y la contradicción que externalizan la mirada alejándola de la libertad y del espíritu. Pero cada vez que se desestructura un poder, primero el persa, luego el griego, después el sasánida, y seguramente sucederá con sus herederos, surge el eco del clamor de la experiencia trascendente que conmovió el alma de Zarathustra en el amanecer de la historia de Occidente.

Mapa Zona actual

La existencia histórica de Zarathustra, o Zoroastro (como lo llamaron los griegos), no es algo que se tenga total certeza. Los Gathas son los himnos más antiguos del Avesta (Texto sagrado del zoroastrismo). Desde el análisis lingüístico de lo Gathas, se extraen algunas conclusiones. Son textos antiguos escritos en Avestin¹, lengua cercana al sánscrito de la India, y salvo algunas extrapolaciones dudosas, en su mayor parte habrían sido relatados por la misma persona. “El

¹ “Los Gathas fueron escritos en Avestin, que era la lengua de la antigua Bactriana, pero los textos originales sufrieron numerosas vicisitudes ya desde el paso de Alejandro por Persia. Así es que el material ha llegado hasta nosotros en lengua Pehlevi, con grandes lagunas y, seguramente, interpolaciones de todo tipo. “Silo, Mitos Raíces Universales, p.145, Editorial Leviatán, Buenos Aires, 2013, ISBN:978-987-514-258-9)

contenido como igualmente la forma del lenguaje, parece indicar con bastante seguridad su procedencia directa de Zarathustra, que, hablando en primera persona, proclama en varios puntos su misión de profeta predicador de la doctrina a él solo revelada por Ahuramazda”². Esta persona cuenta la revelación que tuvo, y da ciertos datos biográficos y de la situación. Esto es lo que permite suponer su historicidad.³

Se supone que su prédica se inició en un lugar cercano al Mar Caspio, llamado Bactriana, que actualmente queda al este de Irán, en el límite con Afganistán.⁴

Sobre la época de la prédica de Zarathustra hay muchas hipótesis, pero rescatamos dos: la primera dice que su vida transcurrió en los momentos próximos a la separación de las tribus indoarias, cuando éstas llamadas solo *arias*, se desplazaron hacia la India, y los *iranios*, hacia la Bactriana y al actual Irán. Esto hubiera sucedido en la época del Rig Veda, es decir alrededor del 1.800 a.C.⁵

La segunda y más aceptada es que se trata de un reformador del Mazdeísmo que comienza su prédica alrededor del 600 a.C. influyendo en la dinastía de los Aqueménides, se difunde por medio de los pueblos liberados por los persas y a través de los propios griegos que fueron sus conquistadores el 300 a.C.

² (Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro, Kessinger Publishing's Legacy Reprint, Madrid, 1874, p50)

³ “Se ha propuesto fechar la actividad de Zarathustra entre 1.000- 600 a.C. aproximadamente. Si aceptamos la tradición mazdeísta, que habla de “258 años antes de Alejandro”, puede fijarse la vida de Zarathustra entre el 628 y el 551 a.C. Las fechas más antiguas han sido propuestas sobre la base del carácter arcaico de la lengua utilizada en los *gathas*, concretamente su analogía con los Vedas. El análisis lingüístico permite sacar la conclusión de que el profeta vivió en el este de Irán, probablemente en Ariana o en Bactriana”. Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Cap XIII, Zarathustra y la religión irania, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p391

⁴ En lo que afecta al lugar donde efectuó su predicación, unos piensan en Media, otros en Atropatene (Azerbaijan), y otros aún más al Este, en Ragi (hacia las inmediaciones del actual Teherán). En cuanto al *Avesta*, cuando habla de esta cuestión es para referirse al Irán Oriental, más particularmente la parte Noreste. En el *Videvdát*, escrito muy posteriormente a los *Gathas*, que enumera las provincias por las cuales se extendió el Zoroastrismo, lo más occidental que menciona es Ragai. Luego no hay duda que la predicación de Zoroastro tuvo lugar en el Irán Noreste. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63 p405)

⁵ Esto nos inclina a creer que el rey Vistacpa del Zendavesta y primer protector de la doctrina, es otro que el padre de Darío. Esto nos lleva a colocar el origen de la religión Mazdayasna y de su código sagrado, el Zendavesta, en los primeros tiempos del periodo védico-indio, o sean en el 1.800 o 2.000 A.C. Hay varias razones para ello una es la analogía entre el sistema iranio y el indio en su antagonismo. (Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro, Kessinger Publishing's Legacy Reprint, Madrid, 1874, p14)

Ahora bien de lo que no hay medio de poner de acuerdo a los orientalistas es, sobre la época en que Zoroastro pudo vivir y predicar su doctrina. La tradición dominante se inclina al siglo VII a.d.C., pero otros sabios opinan que mucho antes. Así, teniendo en cuenta las semejanzas que parece haber entre las enseñanzas de Zarathustra y lo que contienen ya, como ética, los himnos del Rig Veda, parece que habría que pensar en el segundo milenio a.d.C. Según los profesores H.J. Fleure y M. Harold Peaje (The steppe and the sown), fue la reforma religiosa de Zoroastro lo que determinó la escisión del pueblo indo-europeo asiático, que a partir de entonces formó dos grupos: uno, el de los aryaes, que se extendió hacia la India y el Pendjab; otro que permaneció en las altas estepas de Bactriana y del norte de Irán. La hipótesis es interesante. De haber ocurrido de este modo, la aparición del Profeta y el comienzo de su actividad religiosa hubiera podido efectuarse allá por los siglos XV o XVI antes de nuestra era. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63 p404g)

No siendo posible definir una fecha, podemos sin embargo definir el momento de proceso en que ocurre la revelación siguiendo la lectura de los propios Gathas. Tan solo un cierto número de reses y por tanto de familias, pueden pastar en determinada superficie desértica, sin que se agoten los pastos. Por ello las zonas irrigables han asumido siempre los excedentes poblacionales del desierto, ya hayan tenido lugar por pacíficas emigraciones o por medio de la ocupación bélica. Esta dicotomía entre errabundos y sedentarios y la afluencia de aquellos en el territorio de estos, es una de las corrientes más importantes en las formaciones culturales ⁶. En los mismos Gathas, Zarathustra marca el momento histórico en la transición de un modo de vida trashumante a la sedentarización y el modo de vida agrícola. Al sentir el clamor de *Kine*, el alma del ganado que está muriendo y siendo diezmado por los nómades. Los nómades no pueden hacer frente al crecimiento demográfico y Zarathustra enaltece al agricultor capaz de cultivar los pastos para los animales⁷. Estos pueblos todavía trashumantes eran atraídos por las ricas riberas de la Mesopotamia en donde ya se formaba civilización. Este periodo histórico de transición hacia la agricultura, no fue el mismo para todos los pueblos, algunos lo hicieron antes mientras otros continuaban con el nomadismo. En esa transición surge un reformador religioso que transforma la religión persa en que Ahura Mazda era uno de sus dioses proveniente de un lejano pasado, desde la emigración ariana, en un Dios sabio, personal, revelador de verdades espirituales que influirán a la humanidad occidental, tal vez también oriental, hasta nuestros días.

Zarathustra debe probablemente ser anterior al 600 a.C. donde lo sitúa la tradición mazdeista y su enseñanza haber decantado en los magos y en el pueblo durante algunos siglos antes que viéramos su expresión. Se cree reconocer la influencia de Zarathustra ya en el fundador del imperio persa, Ciro II, y en su gran organizador, Darío I. Se lo reconoce durante el desarrollo del imperio persa, es decir cuando esa espiritualidad está sufriendo ya el proceso de externalización por la asociación al poder imperial.

⁶ (Juan Echánove, *Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo*, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6,p93)

⁷ En este primer Yasna XXIX, podemos determinar el momento de proceso en que este mito se sitúa. Cuando los pueblos todavía pastorean y no conocen bien la agricultura: *Vosotros (joh Ahura y Asha!) sois los únicos que me proporcionáis el pasto. Por mi parte os ruego (yo, Zarathustra) me enseñéis cómo (labrar) bien los campos (jimi única esperanza de bienestar y prosperidad!)*

“Imploro la compasión de tu Espíritu Benevolente, con objeto de que me sea posible conciliar el alma de Kine (es decir la prosperidad de nuestro ganado) con el bienestar del pueblo que con tanta amargura clama solicitando ayuda (Yasna XXVIII-2)”

“Entre los dos eligió al agricultor, al asiduo labrador del campo que procura la Inteligencia enteramente Superior de Mazda. Por lo que nunca (seguro es) participará de las prácticas del nómada ladrón”. (Yasna XXXI-10)

Busco saber de Tu Optimo Espíritu sobre el modo de mejor trabajar nuestros campos. (Yasna XXXIII)

(Juan B. Bergua, *El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo*, Prólogo y Traducción Juan B.Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5)

2.2) El Mazdeísmo previo a Zarathustra

Existió un mazdeísmo previo a Zoroastro, proveniente de la emigración indoaria, un mazdeísmo zoroastriano que se formula desde la revelación de Zarathustra y otro posterior que son las interpretaciones y manipulaciones que van haciendo los magos persas en épocas posteriores⁸.

Los Indoeuropeos llegaron al país de la Baktriana alrededor del 2.500 a.C. procedentes del sur de Rusia o del sureste de la actual Turquía. Compartieron una

lengua y cultura común que se fue fragmentando con el tiempo. Eran ganaderos y cazadores, aunque también conocían la agricultura. De estas tribus, los *arios* o *indoarios*, se desplazaron unos hacia la India y otros hacia Irán⁹. Otras tribus llamadas Yavanas emigran hacia Europa¹⁰.

La emigración Indoaria hacia India y hacia Irán se encuentra con las poblaciones autóctonas que practicaban un animismo totemista¹¹.

⁸ Podemos concluir que hubo y se podría hablar de un Mazdeísmo anterior a Zoroastro, del Mazdeísmo zoroastriano, y el mazdeísmo posterior a Zoroastro, éste cuando los Magos corrompieron (no obstante de dejar a Ahura Mazda a la cabeza del panteón) las doctrinas del Profeta, dando importancia a otras divinidades tales que Mithra y la diosa Anahita. En todo caso fue con Zoroastro y su favorito Ahuramazda (el Señor perfectamente sabio) con quienes, abandonando la religión anterior que sacrificaba animales e inhumaba a los muertos, entramos en el Mazdeísmo propiamente dicho. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p649)

⁹ Aunque con frecuencia la palabra *arya* se emplea como sinónima de indo-europeo, hay la tendencia cada vez más pronunciada a designar con ella la rama oriental de esa gran familia, es decir a los iraníes y a los hindúes, y ello a causa de que tanto por lengua como por la religión constituyen un grupo aparte que no tan sólo se distingue perfectamente de los demás indo-europeos, sino que entre ellos tienen una porción de puntos comunes. (Ibíd. 393)

¹⁰ La raza indoeuropea llegó al país de la Baktriana, partiendo de aquí en diferentes direcciones. Los Arios, que habitaban lo que se conocía como Ariana, Persia y parte de la India; y los Yavanas que emigraron hacia Europa. Los Arios ocupaban la Baktriana cuando los Yavanas emigraron. Luego los Arios se separan en dos grandes ramas: india e irania que se hallan contenidas en los Vedas y el Zendavesta. (Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro., Kessinger Publishing's Legacy Reprint, Madrid, 1874, p25)

¹¹ La emigración de los indoarios hacia Irán y hacia la India, que practicaban un mismo sistema religioso cuyos ecos se obtienen en las similitudes de los antiguos Vedas hindú y del Zendavesta persa, se encuentra con los habitantes autóctonos de esos lugares practicantes de un animismo totemista. Los primeros que llegaron a Irán debieron encontrarse con la población negra (ellos eran rubios), en pleno animismo, muy influenciado por el totemismo, como demuestra la gran cantidad de animales (toro, vaca, caballo, perro, serpiente e incluso ciertos vegetales) que eran considerados como sagrados.

Por su parte los invasores arios, estaban en el periodo de transición que ha servido de puente en todas partes del animismo al politeísmo, es decir, en ese periodo que iban tomando cuerpo y personalidad los espíritus; o sea cuando los espíritus considerados como superiores iban adquiriendo nombre y categoría de dioses. Y entre estos dioses estaba Ahura (el Varuna de India), y Mithra el dios solar que con el tiempo tendría tan gran fortuna. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p648-649)

Una serie de elementos comunes que encontramos en las religiones de la India y de Irán, hacen suponer que son propias de la religión común indoeuropea antes de su separación.

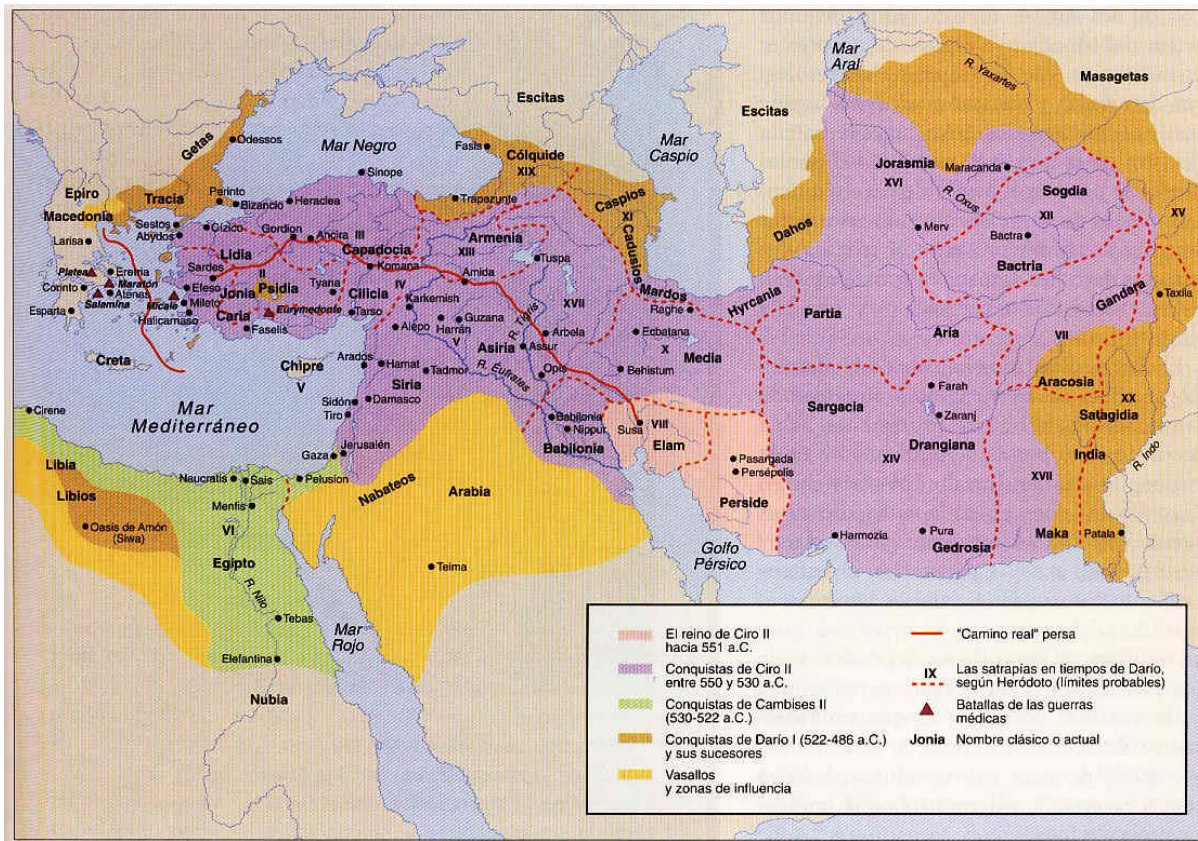
El Fuego sería convertido en dios tanto en la India (Agni), como en Persia (Atar), al igual que el licor sacrificial *Haoma*, hermano del *Soma* hindú. La casta sacerdotal de cuidadores del fuego serían los *magos* en Persia y los *brahmanes* en la India. El culto al fuego no era propio de los iraníes sino su origen es sumamente remoto. Las llamas elevan su mensaje al trono de Ahura Mazda. Atar, el Fuego, era “hijo de Ahura Mazda”. Los principales términos que expresan la idea arya de divinidad provienen del fuego. Lo Brillante, en su raíz sánscrita proviene de Atharvān, lo que proviene del fuego.¹²

Medos y persas están adscritos al grupo de pueblos arios, indoeuropeos.

El actual Irán pertenecía a Media en el norte y a Persia en el sur. Ya en el siglo VIII a. C., los Medos habían logrado unir los poblados en un pequeño imperio local que incluía a los persas.

Las poblaciones persas y medas anteriores a Ciro eran pequeños poblados principalmente nómades, dedicados al pastoreo. Persas, medos y elamitas, no todavía suficientemente asentados con un sistema productivo basado en el pastoreo y no todavía en la agricultura, debieron ser parte de los pueblos que asediaban las ciudades mesopotámicas a orillas del Tigris como Asur y Nínive, atraídos por su riqueza agrícola.

¹² Zaratustra menciona a Atar el fuego, en el sentido de chispa divina. Esa chispa divina que brilla en el corazón del ser humano fue representada por el fuego reflejando la unidad de Dios y conectando con el culto más antiguo del ser humano. Se trata de un símbolo y no de adoración al fuego. (Juan B. Bergua, *El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo*, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p68)

2.3) Las circunstancias que rodeaban el surgimiento de Zarathustra

No podemos precisar la época de la vida de Zarathustra, pero se puede deducir que corresponde a un cambio de etapa de los pueblos medos y persas, en que deben asentarse y cambiar el modo de vida trashumante a uno agrícola. Las civilizaciones agrícolas en Mesopotamia y Egipto hacían tiempo que estaban en apogeo. No es que no se conociera la agricultura, sino que el nomadismo era un modo de vida propio de los pueblos del desierto. Independientemente de esta cuestión de fechas, las primeras manifestaciones de la enseñanza de Zarathustra, podemos detectarlas alrededor del siglo VIII y VII a.C. y veremos el ambiente que rodeaba ese momento histórico.

2.3.1) La unificación de los medos y persas

En la zona sur del mar Caspio habitaban desde hacía siglos, pueblos indoeuropeos de guerreros. En el siglo VIII a.C. uno de estos pueblos, los medos, logró organizar un pequeño imperio local, dominando a las demás tribus de pastores vecinas. Entre esas tribus se encontraban los persas, lingüística y culturalmente afines a los medos. El rey medo Ciaxares se alía con Nabopolasar rey neobabilónico y se apoderan de Nínive el 612 a.C. destruyendo el imperio Asirio¹³.

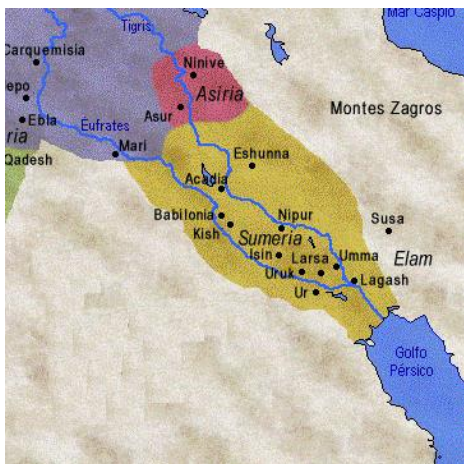
¹³ El Imperio nace bajo la hegemonía de los medos. Según Herodoto, en el siglo VIII a. C., se verificaba la unificación de las tribus medas en la región de Ecbatana (actual Hamadan). El primer rey es Deiokes (708-655), tributario de los asirios, cuya cultura influye sobre los medos, comenzando a modificar su naturaleza aria. Le sucede Fraortes (655-633), que muere en la guerra con Asiria, y a éste, Ciaxares (633-584), que aliándose con Nabopolasar rey neo-babilónico destruye Asiria, tomando la ciudad de Nínive (612). El sucesor de Ciaxares, Astiages, inició una política de franca aproximación a los persas, casando a su hija con Cambises I, unión de la que habría nacido Ciro II. Ciro II de la dinastía aqueménide persa, traslada la hegemonía del imperio a Susa (550 a. C.) fundiéndose ambos pueblos. Conquista Lidia y el 538 a.C. Babilonia, muriendo misteriosamente el 529 a.C.

En el año 555 a.C., Ciro II, el caudillo de los persas, se sublevó contra sus señores medos, lográndolos derrotar. En el 549 a.C. se proclama rey de los medos y de los persas y se lanza contra los pueblos en Anatolia, logrando en poco tiempo constituir un imperio grandioso. En el 546 a.C. conquista Sardes, en el norte de Mesopotamia. Ciro mostrará un gran respeto por la idiosincrasia de cada nación que conquista, permitiéndoles mantener sus propios cultos y tradiciones. Los diferentes pueblos subyugados por los Babilonios ven en Ciro su liberador frente Babilonia y suman sus tropas a las huestes persas.

Finalmente, en el 539 a.C. entra Ciro a Babilonia y los judíos, al igual que otros pueblos deportados en el pasado por los Babilonios, ven en Ciro a su amparador. Las expectativas judías se ven satisfechas más allá de lo razonable: Al año siguiente de conquistar Babilonia, Ciro emite un edicto por el cual autoriza a los judíos a regresar a su tierra ancestral en Palestina. En otoño del 538 regresan e inmediatamente los judíos reinstauran un altar provisional a Yahvé en Jerusalén. Casi de inmediato comienza la construcción del nuevo templo, en el mismo emplazamiento del viejo santuario de Salomón, arrasado por los babilonios menos de 100 años antes. Los persas darán todo tipo de facilidades a los judíos en esta labor de reconstrucción nacional. Sesbasar, el líder judío del momento, así como su sucesor, Zorbabel, contarán con el apoyo explícito de la monarquía persa en esta labor reconstructiva. Cambises, hijo y sucesor de Ciro, conquista Egipto y se arma el imperio mas grande de la historia antigua. Darío sucesor de Cambises organiza un sistema de administración pública que se extiende por todos los rincones del mundo persa: las satrapías. Hasta la conquista macedonia de Alejandro Magno, 200 años después, los judíos tendrán una vida bastante tranquila sin sobresaltos tutelada por los persas ¹⁴.

¹⁴ (Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6,p282)

2.3.2) La civilización agrícola de Babilonia

En Mesopotamia dominan los pueblos Asirios y los Babilónicos, civilizaciones agrícolas, de lenguas semíticas, con el dios supremo Marduk (Asur para los Asirios)¹⁵. Las tribus nómades solían asediarlas, probablemente algunas provenientes precisamente de Persia. La religiosidad en Babilonia en el siglo VI a.C. durante el imperio babilónico de Nabucodonosor II (604-562 a.C.), es la misma que viene desarrollándose desde los sumerios 2.500 años antes, complementada con los aportes semitas de los acadios, amorreos, hurritas y otros pueblos. La base sumeria de la religiosidad perduró hasta la caída de Babilonia en manos de los persas el 539 a.C. Se desconoce la procedencia de los sumerios, pero podrían ser pueblos provenientes del sur de India llegados por mar tributarios de la civilización de Mohenjo Daro¹⁶. Fue con Hamurabbi (1720-1686 a.C.) rey amorrita cuando se logra una cohesión de Mesopotamia y comienza el proceso de elevación del dios Marduk. De allí data el código de Hamurabbi, entregado por Samash, el dios Sol, y encargado por Marduk para establecer la justicia. Junto con la unificación de los imperios babilónicos, Marduk va adquiriendo los atributos de numerosos dioses. Así como con los Babilonios, lo mismo sucedía con los Asirios con el dios Asur.

Se estima que para la época de Nabucodonosor I (1124-1103 a.C.), fue redactado el Enuma Elish (Cuando en lo alto). Poema babilónico de la creación que relata cómo Marduk unifica a los dioses y vence a las fuerzas primordiales del caos, derrotando a Tiamat y su segundo esposo Kingu¹⁷.

¹⁵ lo primero que se puede afirmar es que, Babilonia heredó su religión de Sumer, así como luego Asiria heredó de ésta la suya, limitándose a colocar a la cabeza de su panteón nacional al dios *Asur*, es decir exactamente como habían hecho Babilonia a su vez cuando Hammurabi estableció al frente de todos los dioses de Sumer a *Marduk* (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo I, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº5933-63, p165)

¹⁶ La lengua y la cultura dravídicas (tamiles) que todavía hoy son las de las poblaciones del sur de la India, parecen haber extendido su influencia de la India al Mediterráneo antes de las invasiones arias... Las relaciones del sumerio el georgiano y el tamil no presenta duda alguna (p30)
Durante el IV milenio se desarrolla la civilización shivaíta del Indo. Los sumerios, procedentes verosíblemente del Indo, llegan por mar a Mesopotamia. (p47).
Los centros de cultura dravídica prearia que han dejado vestigios arqueológicos importantes se hallan principalmente en el valle del Indo, en el actual Pakistán, especialmente en Mohenjo Daro y Harappa..." Los contactos de (las ciudades del Indo) con las antiguas civilizaciones pro-históricas de Mesopotamia, Anatolia, el mar Egeo y Egipto, son importantes..." (p33) (Alain Danielou, Shiva y Dionios, La religión de la Naturaleza y del Eros, Editorial Kairos, Barcelona, ISBN:84-7245-167-4, 1987)

¹⁷" Los especialistas han discutido mucho acerca de la posible fecha de su redacción. Si bien ningún texto de los que poseemos señala cuándo fue escrito, razones de variada índole han permitido considerar que el Poema sería elaborado muy probablemente durante el reinado de Nabucodonosor I (1124-1103 a.C.), soberano que había hecho retornar las estatuas de Marduk y de su pareja Zarpanitu desde Elam, adonde habían sido llevadas, tras haber sido sustraídas de

También la diosa Ishtar va adquiriendo los atributos de todas las diosas femeninas¹⁸.

La religiosidad babilónica, es una religiosidad agrícola en que los elementos más importantes son la regeneración de la vida el ciclo de las estaciones, la muerte y la resurrección en la estación de primavera.¹⁹

Esto lo vemos reflejado en la celebración más importante del año nuevo, Akitu, que duraba 11 días²⁰. Ocurría en el Esagila, complejo religioso dedicado a Marduk, cercano al zigurat Etemenanki, (recordado en la Biblia como torre de Babel), en donde se hacían las procesiones llevando las estatuas de Marduk e Ishtar, desde las puertas de Ishtar.²¹

Durante once días se leía el Enuma Elish. Al cuarto día el rey comienza un proceso de identificación con Marduk. Se lo purifica sometiéndolo a vejaciones por sus pecados y los de su

Babilonia, medio siglo antes.” (Enuma elish Poema babilónico de la Creación, Edición y traducción de Federico Lara Peinado, Editorial Trotta, Madrid, 1994, ISBN: 84-8164-012-3, p12)

¹⁸La única diosa importante del panteón babilónico fue Ishtar, diosa del amor de la vida y de todo lo relacionado con ella y, consecuentemente de la vegetación. Su importancia fue tanta, como luego la de sus herederas, la Astarté fenicia, la Afrodita griega y la Venus romana, que ni siquiera se la denominaba por su nombre, sino simplemente “la diosa”. Nota 229: Es decir que del mismo modo que Ishtar concentraba en ella todas las divinidades femeninas, Marduk a todas las masculinas. Nabu era el dios escriba, como en Egipto Thot, el precursor de Hermes. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo I, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº5933-63 p591 y 603)

¹⁹ Los mesopotámicos fueron incesantes observadores de la fuerza generadora de la tierra y del nacimiento y destrucción de todo lo vivo. Observaron y sintieron en sí mismos los efectos benefactores y destructores de los elementos naturales. Todo esto influyó notablemente en el origen de sus concepciones religiosas, las cuales se pusieron de manifiesto en el culto a la fuerza eternamente generadora y procreadora personificada en la figura de la diosa-madre. A la veneración de la diosa-madre se añadió el culto del dios masculino de la naturaleza generadora, subordinando a la diosa cuyas raíces retroceden hasta los rituales efectuados por los cazadores en las épocas de apareamiento sexual. (Daniel Zuckerbrot. Orígenes de la Disciplina Material en la Mesopotamia, marzo 2009, www.parquepuntadevas.org)

²⁰ Durante el período neobabilónico tales fiestas totalizaban un período de once días...Era en el cuarto día, y después de la segunda comida principal, cuando tenía lugar, con toda solemnidad y en presencia de los grandes sacerdotes, el recitado íntegro del Enuma elish.

Aquellas fiestas anuales, que habían ido evolucionando al paso de los tiempos y que se llegaron a celebrar en todo el Próximo Oriente, perseguían en Babilonia un fin muy concreto: la regeneración de la ciudad bajo el mandato del rey de turno que, tras expiar sus pecados (propios y de la comunidad), renacía de hecho gracias a la intercesión de Marduk. Así, renovado y tutelado por el todopoderoso dios, podría instaurar un nuevo y justo orden en el país.

(Enuma elish Poema babilónico de la Creación, Edición y traducción de Federico Lara Peinado, Editorial Trotta, Madrid, 1994, ISBN: 84-8164-012-3, p23)

²¹ *El Esagila*: Esta construcción («Casa de la elevada cabeza») se hallaba en el centro de la ciudad, a orillas del Éufrates. En la época neobabilónica se hallaba la majestuosa cámara de Marduk, lugar en el que se celebraban las principales ceremonias religiosas y que contenía una magnífica estatua de oro del dios babilonio.

La Etemenanki: Gran importancia religiosa alcanzaba en la anual fiesta de la *Akitu* la torre escalonada de Babilonia o Etemenanki «Casa fundamento del cielo y de la tierra»).

La Vía sagrada era ruta obligada en las procesiones o festividades religiosas celebradas en honor de Marduk, que también debían de atravesar la famosísima *Puerta de Ishtar*, denominada *Ishtar-sakipat-tebisha* («*Ishtar, que aniquila a su enemigo*»). (Enuma elish Poema babilónico de la Creación, Edición y traducción de Federico Lara Peinado, Editorial Trotta, Madrid, 1994, ISBN: 84-8164-012-3, p24 y 25)

pueblo. El día décimo el rey identificado con Marduk realiza el matrimonio sagrado, la hierogamia con la principal sacerdotisa de Ishtar, (hieródula). Consagrando la regeneración de la vida. El día undécimo regresaban los dioses al “Salón de los Destinos”, donde se fijaban los destinos del año que venía.

2.3.3) Egipto antes de los persas

La dinastía XXVI transcurre del año 664 a 525 a. C., también denominada Saíta, por tener su capital en Sais, en el bajo Egipto; fue la última dinastía nativa que gobernó Egipto antes de la conquista persa. Tiene sus orígenes durante la dominación Asiria con el faraón Psamético I, que trató de repeler a los asirios asociándose a los Lidios. Cuando el rey asirio Asurbanipal abandona Egipto, Psamético I (664-610 a.C.) trató de restaurar los símbolos faraónicos y conservar la pureza de la religión y sus rituales, buscando la unidad nacional.

Psamético I estableció una colonia griega en el delta del Nilo, la ciudad de Naucratis. Allí llegaban el comercio y los mercenarios griegos que se incorporaban al ejército egipcio. Pero más adelante se establecería una escuela de intérpretes donde aprenderían la lengua griega algunos escribas y sacerdotes que a su vez se encargaron de enseñarla a los cuadros administrativos. Gracias a este centro, personajes como Tales, Solón, Platón y otros muchos lograron conversar con los sabios egipcios.

Durante los quinientos años que sucedieron al desmantelamiento del atonismo, la religión egipcia permaneció más o menos inalterada con Amón a la cabeza del panteón²².

En el 659 a.C., en época de la Dinastía XXVI, la capital del reino se trasladó a Sais, en el delta. Neith, una diosa que desde tiempo inmemorial había sido adorada en esta ciudad, se transformó en divinidad suprema. Se trataba de una diosa antiquísima relacionada originalmente con la caza – como la griega Diana– representada al inicio como una vaca con cabeza de león. Hacia el 525, momento de decaimiento de la XXVI dinastía, perdió su encumbrado estatus, sólo pálidamente recuperado durante la época de ocupación persa de Egipto, cuando el rey Cambises acudió a adorarla a su supremo templo de Sais²³.

²² *Después de que Amón hubo salido del huevo creó un orden en la inmensa oscuridad y sometió a las tinieblas mismas para que el mundo pudiese verse claramente. En seguida, después de que lo llamaran Ra señor de la luz y de las tinieblas, hizo poblar la tierra con animales y seres vivos, dioses y hombres. Pero Amón gobernaba al mundo con ayuda de las ocho divinidades que él había creado con Amaunet con gran conformidad y alegría.* Textos de las Pirámides. 446. Libro de los muertos, 56, T.Pir. 1.446 y Papiro Harris 54

...Amón era el principal dios de Egipto. En los textos de las pirámides se lo denomina “el nacido de sí mismo”, y se le transfirió la tradición de Khepre (Khepri) debido a la manera como se reproduce el escarabajo. Sus símbolos, el carnero y el ganso, muestran qué épocas históricas debió atravesar. (Antecedentes de la Disciplina Material en el antiguo Egipto, Eduardo Gozalo, 2013 (<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>))

²³ La supremacía cuasi monoteísta de Neith es fascinante por al menos dos razones: Primero y ante todo, por tratarse de una figura femenina. Nunca desde la hegemonía de la Gran Madre en Creta, una divinidad femenina había merecido semejante posición en ninguna parte. En segundo lugar porque fue un proceso paulatino de acumulación de atributos. El aspecto más notable de la influencia religiosa de Egipto sobre el helenismo y más tarde sobre Roma, fue sin duda la adoración a Isis. (Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6, p121)

Cuando fue saqueada Nínive por los babilonios (Nabopolasar ayudado por Ciaxares de los Medos el 612 a.C.), Psamético II, trató de avanzar sobre los babilónicos y fue rechazado. Luego Cambises II instaura la dinastía XXVII, también denominada primera dominación persa, transcurre de 525 a 404 a. C.

2.3.4) Israel del siglo VI a.C.

Para tratar de penetrar en la espiritualidad judía previa al cautiverio tenemos por una parte a los profetas que anunciaban los castigos de Yahvé por alejarse de su culto como dios único, y por otra parte, lo que sucedía en la religiosidad del pueblo. Pero no solo en la del pueblo también en las elites de poder que de algún modo estaban impregnadas con la espiritualidad de Canaán.

Los profetas son un fenómeno de toda la Mesopotamia, operaban como los chamanes de muchos pueblos arcaicos. Al igual que ellos eran arrebatados por trances místicos luego de someterse a prácticas de bailes frenéticos, excitaciones de frenesí y otras técnicas extáticas. Poseídos por el Dios durante sus trances, o bien receptores de mensajes divinos, a través del sueño, real o narcoléptico, desempeñan un papel marcadamente diferenciado de los sacerdotes. Su denominación en hebreo es “nabi” que significa delirar. El argumento de los profetas es contundente: Yahvé no habría sido derrotado; muy por el contrario, había

provocado el destierro para castigar así a la nación por sus pecados. Los profetas acompañaron al pueblo judío desde las etapas más arcaicas, pero son los de la época del exilio donde sus libros toman un tinte claro de monoteísmo. Los primeros profetas expresan la superioridad de Yahvé sobre los demás dioses, por tanto, los reconoce²⁴.

A partir de al menos el tiempo de Salomón, ya no cabe hablar de una cultura cananea en Palestina. La población resultante era en parte de origen cananeo, en parte de origen hebreo, hablaba solo en hebreo y era fiel a una dinastía hebrea.

En el año 928 a.C., el rey Salomón muere. Inmediatamente después, tal y como la Biblia nos relata en el libro de los Reyes, y la arqueología nos confirma, el reino fundado por David e incrementado por Salomón sufrió una escisión. Las tribus hebreas del norte se rebelaron contra el poder de

²⁴ (Ibíd.p267 a 269)

Jerusalén y conformaron su propio reino independiente, desde el norte de esta ciudad hasta Galilea. Esta porción heredó el nombre de Israel, en tanto la sección sur del antiguo reino salomónico, reducida a las tribus de Benjamín y Judá, pasó a ser conocida como reino de Judá.²⁵

En los decenios siguientes cada uno de estos dos reinos, Israel y Judá, contó con sus propios reyes enfrentados entre sí en guerras incesantes. Israel representaba la herencia de los *hapiru*²⁶, seguidores del Dios *El*, y Judá que retenía el control de Jerusalén, la expresión política heredera de los *shashum* los originales adoradores de Yahvé²⁷.

El dios *EL*²⁸, esposo de Astarté²⁹ (Ishtar, Inanana, gran diosa madre y de la fertilidad), padre de Baal³⁰, dioses propios del sedentarismo agrícola, da la impresión que fue asimilado por la

²⁵ (Ibíd., p229 y 249)

²⁶ Numerosas fuentes extra bíblicas procedentes de las ciudades mesopotámicas de Mari -2.000 a.C. – Nuzi 1.500 a. C. – Babilonia y Boghaz-keui así como algunas cartas de Amarna -1370 a.C., mencionan un cierto grupo llamado *hapiru* o *habiru*, palabra semita que podríamos traducir como “merodeadores”. Las cartas de Amarna nos lo presentan como una amenaza para las ciudades cananeas. Según estas fuentes los *hapiru* serían nómades, posiblemente su origen racial incluyera semitas y no semitas. Para muchos lingüistas el término es asimilable a *ibri*, utilizado por primera vez para referirse en la Biblia a Abraham. (Ibíd p132). Los *hapiru* podemos llamarlos genéricamente amorreos y los *sahshu* madianitas. (Ibíd. p354)

²⁷ El Dios que se revela con el nombre de Yahvé, es distinto al que enfrenta a Abraham, Elohim, (EL o Sin), dios lunar proveniente de la emigración de los grupos asentado en Ur (Sumeria). Según el libro del Éxodo, el dios revelado a Moisés bajo el nombre de Yahvé, era en realidad el mismo dios revelado a Abraham siglos antes bajo el nombre de Elhoim o El Saddy. Probablemente este esfuerzo de relaboración de la historia se realizó durante el cautiverio de Babilonia. (Ibíd. P170)

²⁸ Al penetrar en Canaán los patriarcas se enfrentaron con el culto del dios El, y el «dios del padre» terminó por identificarse con éste. Esta asimilación permite conjeturar que entre ambas divinidades debía darse una semejanza estructural. En todo caso, una vez identificado con El, el «dios del padre» adquirió la dimensión cósmica que no podía tener como dios de unas familias o unos clanes. Es éste el primer ejemplo, históricamente atestiguado, de una síntesis que enriquece la herencia patriarcal. ” (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p232)

Más tarde, Los semitas del desierto arábigo siempre adoraron principalmente al dios lunar, llamado en las épocas más remotas El y mas tarde Sin, Elohim, Il, Ilha, o Allah (Alá en su transcripción al español). (Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6, p360)

²⁹ Asherat, que también ha sido «engendrada por El», es llamada «madre de los dioses». Y se dice que engendró setenta hijos divinos. A excepción de Baal, todos los dioses descienden de la pareja primordial formada por El y Asherat (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p205)

...Y vamos con el planeta Venus que fue deificado y personificado en una diosa que los sumerios llamaron *Ininna*, *Ininni* o *Inin* (por abreviatura *Ninni* o *Nin* «dama del cielo»), y los accadios *Ishtar* o *Istar* (*Astarté*, *Ashtart* o *Ashtoreht*, más tarde)... Finalmente, en la época baja todas las diosas fueron englobadas bajo el nombre de Astarté. . (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo I, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº5933-63 p178)

³⁰ Baal es el único dios que, a la vez que se cuenta entre los hijos de El (puesto que éste es el padre de todos los dioses), ya era venerado durante el tercer milenio en las regiones del alto medio Éufrates. (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p205)

religiosidad judía en la forma de Elohim, de Isra-El, Beth-El³¹. *EL*, padre creador de los dioses fue asimilado a Yahvé. No así Baal, ni Astarté contra los cuales los sacerdotes judíos y profetas parecen luchar y producir una ruptura con esas deidades. Sin embargo, si la Biblia considera que la causa del cautiverio es el castigo de Yahvé por la cercanía con esos cultos, tenemos que suponer que la espiritualidad del “primer templo”, el de Salomón, no sólo tenía a Yahvé como dios, sino a la religiosidad agrícola Cananea con la cual se compartía desde las emigraciones de Egipto y con los grupos nómades que se agruparon junto a aquel “éxodo”.

El culto a Baal permaneció en Canaán durante todo el periodo de fusión social, política y cultural de los pueblos cananeos con los hebreos. Las narraciones sobre la constante tendencia del pueblo hebreo a adorar al dios Baal abundan en la Biblia hasta la extenuación. “Entonces los hijos de Israel hicieron lo que desagradaba a Yahvé. Dieron culto a los “Baales”. Las menciones de la “traición” del pueblo de Israel a Yahvé se suceden incesantemente a lo largo del mandato de casi todos los jueces.

La invasión Asiria primero (722 a.C.), con la que se destruye el reino de Israel (judíos del norte), se ve frenada en su expansión por los neobabilónicos, no alcanzando a conquistar el reino de Judá. De esto se encargaría luego Nabucodonosor II. Deporta a la elite de Judá y deja un gobierno títere a cargo del reino. Pero éste se rebela aliándose con Egipto lo que trae por consecuencia la destrucción definitiva de Judá y del “primer templo de Salomón”³².

De hecho, una gran parte de la mitología ugarítica está consagrada al conflicto entre El y Baal y a los combates de Baal contra Yam y Mot para mantener su soberanía. Una vez acabado de construir el palacio, Baal se dispone a hacer frente a Mot, “la muerte”, uno de los hijos de El y reina en el mundo infraterrestre” (Ibid.p206)

³¹ Los hapiru que adoraban a El o Elohim, acabaron asimilándolo a Yahvé. Los atributos que predominaron en esta simbiosis fueron los de Yahvé, dios de la tormenta, y no los del dios lunar El. El, esa divinidad lunar a la que Abraham adoraba, era el mismo Dios al que los árabes anteriores a Mahoma rendían culto bajo el nombre de Alá. (Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6,p361)

Nota 64: La palabra *elohim* es plural en hebreo. Es decir, que lo que en realidad la primera frase del Génesis que se ha traducido: «En un principio Dios creó el Cielo y la Tierra», ha debido traducirse: «En un principio los dioses crearon el Cielo y la Tierra.» (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo III, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p645)

³² En el 722 a.C., tras muchos años de constantes incursiones, los asirios lograron, finalmente, apoderarse del reino de Israel. Asiria destruyó muchas ciudades y aldeas de Israel y deportó a casi toda su población. Su lugar fue ocupado por colonos de la propia Asiria y de otros lugares. Esta empresa que marcaría la historia hebrea posterior, no fue para los asirios sino una conquista mas. Los hebreos deportados por Asiria fueron trasladados a la zona del Éufrates, momento a partir del cual se pierde por completo su rastro histórico. Según la Biblia, se agruparon en torno a Josías que predicaba que sólo un templo adoraba a Yahvé, el de Jerusalén. (Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6, p261)

Hacia fines del siglo VII a.C. el poder de Asiria comenzó a decaer, y hacia el 614 a.C. la ciudad de Babilonia, en la Mesopotamia, asociada con Media logró derrotar a los asirios y dominar la cuenca del Éufrates y el Tigris. El reino de Judá, aunque mantuvo su independencia durante los Asirios, cayó con sus sucesores los babilónicos: Nabucodonosor II hizo prisioneros a todos los miembros de la familia real y a los demás cortesanos, y las familias pudientes y los llevó consigo prisioneros a Babilonia. La Biblia eleva el número total de reos a 7.000. esto sucedió según una crónica babilónica exactamente el 16 de marzo del año 597 a.C. (Ibid. p262)

Los atributos de Yahvé son propios de un dios de la tormenta, de las montañas procedente del desierto. Baal en cambio una típica deidad de agricultores sedentarios. Se lo representaba como un toro joven o becerro.

Como siempre ha sucedido en la historia, los nómadas, al sedentarizarse, en seguida asumen formas religiosas de sus vecinos sedentarios. Desde casi inmediatamente a su llegada a Palestina, los hebreos decidieron adorar a Baal y otros dioses cananeos³³. Esta tendencia, que comenzó tomar forma desde el mismo inicio de su sedentarización en Palestina, alcanzaría en los siglos siguientes cotas insospechadas.³⁴

Los que al parecer promovían un nuevo tipo de espiritualidad basada en la creencia y la unión con un único dios Yahvé, eran los profetas. Al menos los profetas que luego se rescatan del relato bíblico para afirmar la espiritualidad que se propondría posteriormente desde Babilonia³⁵.

Al contrario de los asirios con la población de Israel, los babilónicos no obligaron a los deportados de Judá a asimilarse. Los mantuvieron a orillas de la ciudad en lo que se considera “el primer gueto” de la historia, aunque sus condiciones de vida no fueron de servidumbre ni esclavitud. Es a partir de este momento cuando propiamente se puede hablar ya de pueblo judío, no antes.

El nombre judío procede de Judá, el reino de donde provenían los deportados. Este pueblo no era toda la nación hebrea. Los habitantes de Israel se perdieron en los vericuetos de la asimilación practicada por Asiria; en tanto los pobladores de Judá fueron excluidos de la comunidad nacional por los exiliados cuando estos regresaron a recuperar el poder. Los deportados cuando regresaron a su tierra, se hicieron con el control político y económico dejando a un lado a los hebreos que habían permanecido allí.

³³ El dios Baal de Harad, adorado por los cananeos, se revelaba mediante relámpagos y truenos. Un relato épico encontrado en Ugarit señala expresamente que el trueno era la voz de Baal. El dios cananeo de la fertilidad es Baal, cuyo nombre significa “poseedor” o “señor”. Baal-Berit (señor del acuerdo) en Siquem; Baal.Zebud (señor de las moscas), rendían culto los filisteos, La Biblia le da tan mala imagen, que de ahí se desprende el nombre Belcebú. (El nombre Baal se incorpora a nombres propios (Ani-bal, Baal-bec etc.)

Los atributos de Yahvé son propios de un dios de la tormenta, de las montañas procedente del desierto. Baal en cambio una típica deidad de agricultores sedentarios. (Ibíd. P183, p204-205, p214)

³⁴ Ibíd. P217

³⁵ *Jeremías*: 2:23 ¿Cómo puedes decir: “¿No me he contaminado, no he ido detrás de los Baales”?

Mira tu conducta en el Valle, reconoce lo que has hecho. ¡Camella veloz, que va de un lado para otro! 2:28 ¿Dónde están tus dioses, esos que te has fabricado? ¡Que se levanten, si es que pueden salvarte en el tiempo de tu desgracia! Porque tan numerosos como tus ciudades son tus dioses, Judá.

Isaías: 1:13 No me sigan trayendo vanas ofrendas; el incienso es para mí una abominación.

2:8 Su país está lleno de ídolos; ellos se postran ante la obra de sus manos, ante lo que fabricaron sus propios dedos.

5:20 ¡Ay de los que llaman bien al mal y mal al bien, de los que cambian las tinieblas en luz y la luz en tinieblas, de los que vuelven dulce lo amargo y amargo lo dulce!

Ezequiel: 4:13 Y tú dirás: “Así habla el Señor, el Dios de Israel: Así de impuro será el pan que comerán los israelitas, entre las naciones adonde yo los arrojaré”. 4:16 Luego añadió: “Hijo de hombre, yo acabaré con las reservas de pan que hay en Jerusalén: comerán angustiosamente el pan racionado y beberán ansiosamente el agua medida. 4:17 De esta manera, al faltar el pan y el agua, todos desfallecerán y se pudrirán a causa de sus culpas”.

Fue este grupo del regreso, el que, al ocupar el poder, se hizo también con la jefatura religiosa³⁶. Precisamente todos los libros bíblicos llamados deuteronomicos, aquellos que regulan los rituales tabúes alimenticios, y todo tipo de detalles de culto, fueron escritos al regreso de Babilonia por esta elite triunfante.^{37 38}

Jose Ricciotti, nos relata el rito con que se hace pública y se santifica la Biblia traída del cautiverio: Entonces, en el primer día del año 443 o de un año sucesivo tuvo lugar una asamblea, y a los 24 días del mismo otra. Ambas Asambleas se relacionan entre sí, ya que la primera no era sino una preparación para la segunda. El fin de esta doble Asamblea fue la pública lectura de la torah y la renovación del pacto que mediante la torah ligaba a Israel con el Dios Yahvéh. La torah por él (Nehemías) leída y explicada en tal ocasión, es el “libro de la torah”; el libro de la torah de Moisés”; el libro de la torah de Dios”. Un libro de bastante amplitud, leído durante 7 días, ayudado por otros lectores. Es la torah de toda la tradición de Israel³⁹.

³⁶ Los babilonios nombraron rey a Sedecías, convirtiendo a Judá en un estado títere. Pero Sedecías cometió la imprudencia de rebelarse a Nabucodonosor II, ante lo cual el soberano reaccionó enviando de nuevo a sus huestes. Esta segunda invasión destruyó Jerusalén por completo. El templo de Yahvé fue arrasado y otra vez Nabucodonosor volvió a extrañar a miles de hebreos. Los que se quedaron se volvieron a rebelar, siguiendo a la Biblia y huyeron algunos a Egipto. Otra parte permaneció en Palestina, que según el libro Sagrado, se habían mezclado con babilonios traídos para repoblar el lugar. Este grupo dio lugar a los samaritanos, que no fueron reconocidos como parte del pueblo judío por haberse mezclado. (Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6,p263)

³⁷ (Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6, p264)

³⁸

931 a.C.	722a.C.	664-610 a.C.	605 a.C.	597 a.C.	586 a. C.	537 a.C.
División Norte: Israel Sur: Judá	Caída Israel Norte por Asiria. Desaparición y asimilación	Asiria domina a Egipto	1ª deportación de Judá (Daniel y amigos)	2ªdeportación de Judá (Joaquim y 10.000 mas)	3ª deportación Judá, destrucción Jerusalén y Templo	Zorobabel dirige primer grupo de judíos que retorna por Ciro
	715 – 687 a.C.	612 a.C.	600 a.C.	597-586 a.C.		538 a.C.
	Profecías de Isaías	Caída de Asiria por Babilonia y Ciaxares	Construcción de jardines colgantes de Babilonia	Profecías de Exequiel		Caída de Babilonia por Ciro Nehemías va a reconstruir el Jerusalén por Artajerjes

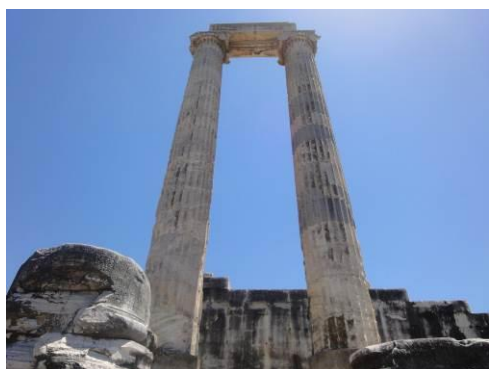
³⁹ (José Ricciotti ,Historia de Israel Tomo II, Editorial Excelsa, Traducción del italiano, Mauricio Ferrari Nicolay, colección Tertuliano, Nº 11.723 Buenos Aires, p155)

EL	ASTARTE
Imagen del dios El venciendo a dos leones, tallado en el mango del cuchillo ceremonial de Gebel el-Arak Máscara ceremonial que representa al dios El.	 Kadesh o Astarté , Siglo VII a.C. Rockfeller Baal

2.3.5) Anatolia

Oráculo de Dídima

LIDIA o Reino de Lidia fue una región histórica situada en el oeste de la península de Anatolia, en lo que hoy son las provincias turcas de Esmirna y Manisa. Fue reino e imperio desde la caída del Imperio hitita hasta su conquista por los persas (546 a.C.). Debido a su expansión por las costas jónicas y a la enorme influencia cultural que los jónicos tuvieron sobre los lidios en ciertos periodos históricos, muchos historiadores consideran a Lidia, sino parte de los pueblos griegos, al menos altamente helenizados.

Esta aculturación fue mutua, aunque de menor intensidad por parte lidia, de manera que los avances musicales, comerciales e incluso la literatura y los juegos populares lidios fueron adoptados por los griegos, mientras que la arquitectura, la religión y la vestimenta griegas influyeron en las lidias⁴⁰.

⁴⁰ Cuenta Herodoto en el primer libro de sus Historias que Creso rey de los Lidios consultó en los oráculos de Delfos y en el de Dodona ubicado en Jonia, si era adecuado enfrentarse a Ciro el persa:

«Creso, monarca de los Lydios y de otras naciones, bien seguro de que son solos vuestros oráculos los que hay en el mundo verídicos, os ofrece estas dádivas, debidas a vuestra divinidad y numen profético, y os pregunta de nuevo, si será bien emprender la guerra contra los persas, y juntar para ella algún ejército confederado.»

Ambos oráculos convinieron en una misma respuesta, que fue la de pronosticar a Creso, que si movía sus tropas contra los persas acabaría con un grande imperio; y le aconsejaron, que informado primero de cuál pueblo entre los griegos fuese el más poderoso, hiciese con él un tratado de alianza.

LV. Tercera vez consultó Creso al oráculo, por hallarse bien persuadido de su veracidad. La pregunta estaba reducida a saber si sería largo su reinado, a la cual respondió la Pithia de este modo:

Cuando el rey de los Medos fuere un mulo, Huye entonces al Hernio pedregoso, Oh Lydio delicado; y no te quedes a mostrarte cobarde y sin vergüenza.

LXIX. Informado Creso de todas estas cosas, envió a Esparta sus embajadores, llenos de regalos y bien instruidos de cuanto debían decir para negociar una alianza.

En el capítulo LXXXVII capturado Creso, Ciro le pregunta:

- «Dime, Creso, ¿quién te indujo a emprender una expedición contra mis Estados, convirtiéndote de amigo en contrario mío?» -Esto lo hice, señor, respondió Creso, impelido de la fortuna, que se te muestra favorable y a mí adversa. De todo tiene la culpa el dios de los griegos, que me alucinó con esperanzas halagüeñas; porque, ¿quién hay tan necio que prefiera sin motivo la guerra a las dulzuras de la paz? (Herodoto, Los nueve libros de la Historia, Tomo I, Ediciones elaleph.com)

En el 546 a. C. Lidia (Sparda, para los aqueménidas) fue conquistada y convertida en satrapía del Imperio persa con capital en la ciudad de Sardes.

JONIA es el nombre con el que se conocía en tiempos de la Antigua Grecia a la costa centro-occidental de Anatolia, llamada también Grecia asiática, y que incluía además las islas adyacentes. Es una región histórica de la actual Turquía cercana a la ciudad de İzmir (Esmirna).

Desde el punto de vista de la historia de la filosofía, el fenómeno central en Grecia desde el año 1200 a.C. (invasión de los dorios) viene dado por los acontecimientos ocurridos en torno a las grandes colonizaciones de los siglos IX, VIII y VII y las consecuencias de las mismas. Las colonizaciones siguen principalmente dos direcciones:

- a) La asiática: es la denominada Grecia asiática o Jonia (Mileto, Éfeso, Colofón, Clazomene);
- b) La occidental: principalmente Sicilia y el Sur de Italia o Magna Grecia (Siracusa, Crotona, Elea, Metaponto, Tarento, Agrigento).

El fenómeno de las colonizaciones es de suma importancia por estar ligado al origen de la filosofía⁴¹. Los colonos trasladan a las colonias los mitos de Homero y Hesíodo, la mitología órfica y todos los patrones culturales griegos. Pero al mismo tiempo son influidos por las culturas de Oriente. Esto va generando un nuevo racionalismo que influiría en el pensamiento occidental⁴².

Mileto, Durante los siglos VIII al VI, se convirtió en una de las más poderosas ciudades marítimas del litoral asiático del mar Egeo, fundadora, no sólo de factorías, sino de nuevas colonias principalmente en el Ponto y en Egipto.

En el siglo VI los reyes de Lidia extendieron su dominio a todas las ciudades jónicas, incluida Mileto, a la que Creso logró imponer su soberanía. No obstante, más que una dominación, fue un protectorado que las ciudades jónicas aceptaron de buen grado, pues las protegía de la amenaza persa y, además, no impidió el florecimiento de la Jonia en el siglo VI⁴³. Tras la derrota de Creso,

⁴¹ Se puede decir que la filosofía nace en el siglo VI a.C. en el país jónico, en sus ciudades marítimas comerciales, entonces muy ricas. El crecimiento de la *polis* –la ciudad-estado independiente– fuera de las anteriores estructuras aristocráticas, unido al desarrollo de contactos con el extranjero y un sistema monetario, transformaron la visión hesiódica de la sociedad e hicieron que los viejos arquetipos de dioses y héroes aparecieran obsoletos, salvo cuando se trataba del ámbito religioso. Las sociedades especulativas y cosmopolitas de Jonia (los primeros filósofos de la Magna Grecia son emigrados jónicos) y de la misma Mileto se dedicaron, sin separarse demasiado de los mitos y de la religión, a estructurar un modelo más amplio y racional del mundo.

(Mariana Uzielli, Antecedentes de la disciplina morfológica, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Julio de 2010 (v. corregida 2012), (<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>)

⁴² Los primeros filósofos de las colonias griegas avanzaron por dos caminos separados. En la búsqueda de un principio rector del mundo real, una escuela atribuyó importancia predominante al material con el que las cosas se hacen y obtienen vida, y la otra a las formas que hacen que las cosas se diferencien entre sí. (Ibíd)

⁴³ Mileto es la patria de la filosofía y de la ciencia. La situación privilegiada de la poderosa ciudad dio lugar a una civilización universalista, en la que los patrones culturales de la metrópoli griega quedan modificados por la influencia de culturas más lejanas que transmiten los mitos y los saberes positivos de los hombres de entonces que proceden de Babilonia, de la lejana Iberia, de Escitia, de las factorías y colonias del Ponto Euxino (Mar Negro) y de Egipto. (Ibíd)

Mileto fue tomada por los persas en el año 546. Posteriormente, en el año 499, Mileto arrastrada a la rebelión de la Jonia contra los persas, fue tomada y saqueada por éstos en el 494.

La actividad de la denominada escuela de Mileto dura aproximadamente cien años (600-494 a.C.). Tales, Anaximandro, y Anaxímenes son los pensadores tradicionalmente ligados a Mileto. No obstante, la escuela hubo de tener más miembros que se dispersarían a comienzos del siglo V, tras la destrucción de Mileto por los persas. Aunque cada uno de estos filósofos desarrolló un pensamiento propio, sin embargo, compartían algunas características comunes que nos permiten agruparlos en una escuela filosófica⁴⁴.

- 1) Los axiomas que explican el todo, son los que explican también cada una de las partes.
- 2) El estudio de la *Physis* (naturaleza) y la sustancia única de la cual proceden todas las cosas (*arjé*). Para Tales el *arjé* será el *agua*, para Anaximandro el *ápeiron* (indefinido o infinito), y para Anaxímenes el *aire*. Este principio es en todos ellos un principio material y, por ende, su monismo se puede caracterizar como un *monismo naturalista*. La búsqueda de “aquella fuerza por la cual las cosas nacen y crecen” ·
- 3) La reducción de todas las cosas a una unidad, el *monismo*, no es una característica exclusiva y específica del pensamiento milesio y presocrático. Ya se encuentra eso en el orfismo. Lo específico de los milesios no fue concebir la realidad como un todo, sino concebir la unidad de esa realidad según la racionalidad *sensu stricto*. Los milesios recorren los mismos horizontes que el pensamiento mítico, pero lo hacen de tal forma que se produce el conflicto y la ruptura con el mito.

⁴⁴ Los primeros intentos completamente racionales por describir la naturaleza del mundo tuvieron lugar en Jonia. Aquí estuvieron aliadas, al menos por algún tiempo, una prosperidad material y unas oportunidades especiales de contacto con otras culturas –con Sardes, por ejemplo, por tierra y con el Ponto y Egipto por mar–, con una sólida tradición cultural y literaria que data de la época de Homero. En el espacio de un siglo Mileto alumbró a Tales, Anaximandro y Anaxímenes; cada uno de ellos se caracterizó por la asunción de un único principio material y su separación constituyó el paso más importante en la explicación sistemática de la realidad. Esta actitud era un claro desarrollo del acercamiento a la naturaleza por vía de la generación o genealogía, cuya ejemplificación aparece en la *Teogonía* de Hesíodo. (Ibíd)

2.3.6) Grecia

Oráculo de Delfos

La religiosidad griega se forma en el encuentro de la inmigración indoaria y los habitantes del egeo⁴⁵. La religiosidad del Egeo tiene su expresión en Creta y luego en Micenas; una religiosidad autóctona, oriental seguramente agrícola, aunque la geografía griega retrasó el desarrollo de la agricultura privilegiando durante mas tiempo el pastoreo⁴⁶. El encuentro de la religiosidad de los arios (nómades y cazadores, patriarcales), con los pueblos autóctonos⁴⁷, fue desarrollando una religiosidad basada en la mitología, los oráculos y los

misterios⁴⁸; que se debe haber desarrollado hasta la aparición en Jonia de la filosofía y la búsqueda de la causa primera y origen de todo, de la razón.

⁴⁵ El origen y desarrollo del sentimiento religioso en Grecia no fue distinto del de todos los pueblos primitivos; cuando las tribus que poblaban Grecia estaba aún en la barbarie, otras religiones de África y de Asia (allí Egipto, aquí Sumer, Mesopotamia, en Valle del Indo), habían alcanzado un grado de civilización muy importante. El pueblo egeo, entendiéndose por este nombre las tribus que en una primera migración de Norte a Sur, de hordas indoeuropeas, se establecieron en Grecia peninsular, en las islas del mar Egeo y tal vez incluso en las inmediatas costas de Asia Menor. El hecho de que las tierras que ocuparon estos invasores tanto en Grecia continental como en las islas fuesen, por causa de ser muy montañosas, más bien país de pastos que de explotación agrícola, influiría primero en el sistema estatal, que en vez de un Imperio serían ciudades independientes, verdaderos estados pequeños; en segundo lugar en la religión porque cada ciudad griega conservará sus dioses y cultos particulares. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p92)

⁴⁶ Es decir antes de que los indoeuropeos en el curso de diversas migraciones se extendiesen no tan solo por la parte continental, incluso el Peloponeso, sino que llegasen hasta la poderosa isla con cuya civilización, acabó la última de estas invasiones, la de los belicosos dorios, hacia el año 1100. Por primera vez en la historia de Europa se produciría el hecho que luego se repetiría varias veces, de que hordas de bárbaros venidos del norte, acabasen con una civilización brillante: en esta ocasión la llamada *egeana* en un principio, *minoense*, en su apogeo y *miceniense* en sus postrimerías. (Ibíd. p77)

⁴⁷ La significación de los matrimonios y aventuras eróticas de Zeus, es a la vez religiosa y política. Al hacer suyas a las diosas locales prehelénicas, veneradas desde tiempos inmemoriales, Zeus las sustituye y de ese modo pone en marcha el proceso de simbiosis y unificación que conferirá a la religión griega su carácter específico. El triunfo de Zeus y de los olímpicos no significó la desaparición de las divinidades y cultos arcaicos, algunos de ellos de origen prehelénico. Por el contrario una parte de la herencia inmemorial, terminó por integrarse en el sistema religioso olímpico. (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p325)

⁴⁸ Que los dioses Olímpicos eran en realidad los mismo dioses que la raza indoeuropea había llevado en germen, no hay duda. En principio, en efecto eran hermanos de los que llenaban los himnos del Rig Veda y los sagas nórdicos, pero el mérito de la religión griega consistió, sino en su originalidad, puesto que los elementos esenciales los recibió ya hechos, sí en haber elaborado, afinado, humanizado estos elementos mediante la agudeza de su espíritu y superioridad de la cultura jónica. Fue Jonia, donde los poemas homéricos, fuente de sus dioses clásicos fueron compuestos. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p140)

Tras las civilizaciones minoica y micénica, en los siglos oscuros (entre el XIII y el XII a. C.) la fragmentación existente en la Hélade constituirá el marco en el que se desarrollarán pequeños núcleos políticos organizados en ciudades, las polis. A lo largo del período arcaico (siglos VIII al V a. C.) y del clásico (siglo V a. C.), las polis fueron la verdadera unidad política, con sus instituciones, costumbres y sus leyes, y se constituyeron como el elemento identificador de una época. En el período arcaico ya se perfiló el protagonismo de dos ciudades, Esparta y Atenas, con modelos de organización política extremos entre el régimen aristocrático y la democracia. La actividad de las polis hacia ultramar fue un elemento importante de su propia existencia y dio lugar a luchas hegemónicas entre ellas y al desarrollo de un proceso de expansión colonial por la cuenca mediterránea.

La decadencia de las polis favoreció su absorción por el reino de Macedonia a mediados del siglo IV a. C. y el inicio de un período con unas connotaciones nuevas, el helenístico, por el que la unificación de Grecia daría paso con Alejandro Magno a la construcción de un Imperio, sometiendo al Imperio aqueménida y al egipcio. En opinión de algunos especialistas, en esta fase la historia de Grecia volvía a formar parte de la historia de Oriente y se consumaría la síntesis entre el helenismo y el orientalismo.

Los rápidos aumentos de población en los siglos VIII y VII a.C. desencadenaron un fenómeno emigratorio que afectó a muchos griegos, estableciendo éstos colonias en Magna Grecia (Mezzogiorno), Asia Menor y más lejos. La emigración cesó finalmente en el siglo VI. Para entonces el mundo griego había difundido su cultura y su lengua en una extensión que superaba ampliamente los límites de la actual Grecia. Las colonias griegas no eran controladas políticamente por las ciudades que las habían fundado, aunque muchas veces mantenían vínculos religiosos y comerciales entre ellas.

En la segunda mitad del siglo VI, Atenas cayó bajo la tiranía de Pisístrato, y luego de sus herederos Hippias e Hiparco. Sin embargo, en 510 a. C., por pedido del aristócrata Clístenes de Atenas, el rey espartano Cleómenes I ayudó a los atenienses a derrocar la tiranía. Con el objetivo de evitar que Atenas se convirtiera en un «gobierno de paja» bajo el reinado espartano, Clístenes propuso a sus conciudadanos atenienses que Atenas sufriera una revolución política, que todos los ciudadanos compartieran el poder independientemente de su estatus, que Atenas se volviera una «democracia».

Atenas y Esparta pronto tendrían que aliarse ante la mayor amenaza a la que la Antigua Grecia se enfrentaría hasta la conquista romana. Después de aplastar la revuelta jónica, una rebelión de las ciudades griegas de Jonia, Darío I de Persia, rey de los reyes de la Dinastía aqueménide, decidió subyugar Grecia. Su invasión en el 490 a. C. fue sofocada por la heroica victoria ateniense en la batalla de Maratón bajo Milcíades el Joven. Jerjes I de Persia, heredero de Darío I, intentó su propia invasión diez años después. Pero a pesar del número abrumador de soldados en su ejército, Jerjes I fue derrotado después de la batalla de retaguardia famosa de las Termópilas y las victorias por los griegos aliados en las batallas de Salamina y Platea. Las Guerras Médicas continuaron hasta 449 a. C., conducidas por los atenienses y su Confederación de Delfos, durante las que Macedonia, Tracia, las Islas del Egeo y Jonia fueron liberadas de la influencia de Persia.

2.3.7) India

A India se desplazan las tribus arias provenientes del Irán trayendo a los dioses de la Tormenta, el Fuego, la Exaltación (Indra, Agni, Soma entre otros)⁴⁹. La escisión de los pueblos indoarios quedó plasmada en los dioses del Avesta que conservan su nombre en los Vedas, pero con atributos opuestos. Esto no sucede, con Mitra, Agni y Soma que comparten el nombre y los atributos en ambas religiones.

Los textos Vedas (el Saber), recuerdan este momento espiritual de los primeros encuentros de las tribus indoarias con las culturas autóctonas. Entre ellas, las civilizaciones más avanzadas de Mohenjo-Daro y Harapa, con sus cultos energéticos a Shiva y a la Gran Diosa. Estos cultos fueron obligados a desplazarse hacia el sur debido a las invasiones⁵⁰. En esta simbiosis aparecen las Brahmanas y los Upanishad⁵¹.

Los brahmanes son una casta sacerdotal (probablemente de origen ario) que centraliza el culto védico y que va incorporando elementos de las diferentes etnias y culturas de la zona. Este proceso es lo que conformará lo que hoy se conoce como hinduismo⁵².

⁴⁹1.- La literatura mística de la India es, con seguridad, la más extensa del mundo. Por otra parte, en ella se encuentran concepciones científicas, filosóficas y artísticas de sumo interés. Con frecuencia se ha querido ordenar de manera simple a esa enorme producción. Siguiendo un esquema elemental podemos decir que los *Vedas* (cuatro en total), han sido seguidos por obras de exégesis como los *Brahmanas*, *Aranyakas* y *Upanisads*.

Los Vedas pueden ubicarse, en su sustrato más antiguo, hacia el s.XV a.C.; los *Brahmanas* hacia el VI a.C. y muchos de los *Aranyakas*, más recientes en general, tienen su esbozo casi contemporáneo a los Brahmanas. Los *Upanisads*, son los últimos escritos que, al cerrar el ciclo védico, toman el nombre de "*Vedanta*". (Silo, Mitos Raíces Universales, Editorial Leviatán, Buenos Aires, 2013, ISBN:978-987-514-258-9, p136)

⁵⁰ Datan del tercer y segundo milenio a.e.v. algunos monumentos que aportan datos sobre las religiones profesadas en la India. Pertenecen a la cultura Mohenjo-Daro y Harapa de la cuenca del Indo. Población pre-aria y presumiblemente dravídica, se cree que su culto se centraba en las diosas madres, en figuras de hombres con cuernos y tres caras, también de aspecto fálico que se identifican con el dios Shiva. Posteriormente se generan fenómenos migratorios y traslados de estos pueblos desde la zona del valle del Indo a la zona norte-centro de la India.

La invasión Aria proveniente del alto Irán se produce a mediados del segundo milenio a.e.v y los pueblos dravídicos son empujados desde el centro norte al sur de la India, actual Tamil Nadu, cuna del Shivaismo y del culto Shiva – Shakti. (Francisco Granella, Investigación de Campo. Raíces de la Disciplina Energética. -India y contrafuerzas del Himalaya. Septiembre – Octubre de 2005.- (<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>))

⁵¹ Las religiones mundiales principales tienen un fundador, un mensaje, libros sagrados, castas sacerdotales, y una forma básica de organización donde cada uno cuenta. Hay modos correctos y modos incorrectos de pensar y haciendo todo eso se está estrechamente cuestionado y vigilado. Este no es el caso en la adoración de Shiva. En el caso de la adoración de Shiva/Shakti, hay una experiencia fundamental energética, pero no hay ningún registro de individuos particulares en sus raíces. Esto habla de la experiencia sagrada como una experiencia cultural extendida, que con el tiempo fue organizándose por sí misma, creando doctrina, incorporándose en otras formas religiosas o Escuelas (Brahmánica, Budista, Jainista). Esto es prevédico, prebudista, una fuerte religiosidad que no podía ser negada como otras formas incorporadas en la cultura local. Shiva y la adoración de Shakti desarrollaron diferentes líneas, o Escuelas, o devoción en India, el Saiva Siddhanta era más propio del sur. (Karen Rohn, Investigación de Campo, Experiencia Fundamental de las Raíces Energéticas, India del Sur Febrero 2002, (<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>))

⁵² Se llama brahmanismo o hinduismo la religión de la India practicada actualmente por dos tercios aproximadamente de los habitantes de este país. El origen de ambas dominaciones es diferente. El término Brahmanismo proviene no del nombre de Brahma, el dios, sino de la casta sacerdotal de los brahmanes, y designa a los habitantes de la India que reconocen a los brahmanes como sus sacerdotes. Mientras que el hinduismo es un término esencialmente geográfico. Hoy ambas palabras son equivalentes. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, La Religión de India, Nota 17, p555)

Sobre el proceso de formación del hinduismo, en el encuentro entre los arios y las civilizaciones autóctonas de Harapo, Fernando García nos dice:

No podemos aceptar el punto de vista de que la creciente influencia y avance de los Arios, pacífico o no, no encontrara resistencia en los grupos tradicionales. Es muy improbable que hayan sido siempre bienvenidos como hermanos de una cultura similar y enaltecidos por su superioridad. Esa resistencia debe haber sido en diferentes campos, tanto militar como en otros. En cualquier caso, mientras los Arios se establecen y avanzan en los territorios pre-Arios y post-Harapo, el choque inicial de las culturas dio paso a un modo más temperado del proceso de difusión cultural, que fue diluyendo ambas culturas, y creando una sociedad bastante particular para esa época. Este proceso de desculturización implicó el influjo de extrañas palabras en cada una de ambas lenguas y vocabularios; también significó el emerger de nuevos dioses y así como otros tópicos y rasgos culturales. La inicial diferenciación de culturas gradualmente dio lugar a la complementación (o al mutuo ajuste e intercambio), hasta llegar finalmente a una síntesis –la Civilización India.⁵³

El budismo y el jainismo aparecen como oposición a los brahmanes; sin embargo, en lugar de considerarlos herejías como es habitual en otras culturas, el hinduismo asimila algunas de sus doctrinas y técnicas y las populariza⁵⁴.

⁵³ *Foundation for Humanization (Mumbai)*, Fernando García, Buenos Aires, 2008, ISBN:978-987-055315-1, p 79, traducción propia)

⁵⁴ Vencido el Budismo, la verdadera filosofía de la India es el Vedanta: el apogeo del Veda. (Ibíd. p57)

3) LA EXPERIENCIA DE ZARATHUSTRA⁵⁵

Entonces, si nos paramos en una colina del desierto de la Bactriana y miramos hacia Oriente y hacia Occidente, desde el tiempo de Zarathustra, cuando las tribus trashumantes persas y medas son todavía nómades, vemos una crisis generalizada de las culturas alrededor. Asirios y Babilónicos debilitados por sus guerras, los pueblos por ellos conquistados esclavizados y a veces obligados a la asimilación, como fue el caso de los judíos. Los egipcios ya cansados por las constantes

invasiones de los pueblos del mar intentan una última restauración de su religión y cultura trasladando la capital a Sais y atrayendo a los filósofos y a los mercenarios griegos. Los griegos también desgastados por las constantes luchas de las ciudades estados especialmente entre Atenas y Esparta; mientras, la cultura jónica florece en la Magna Grecia, que se dispersará de Asia por la amenaza persa. En la India los brahmanes continúan la formación del hinduismo, incorporando a los Vedas indoarios, el Shivaismo, el Jainismo, el Budismo y todo tipo de religiosidad con la que se van encontrando. El hinduismo parece diferenciarse del encuentro total que está apunto de ocurrir entre Oriente y Occidente: El del Imperio persa primero y luego el del Helenismo. Este es el contexto en que aparece Ciro el Grande construyendo el primer imperio universalista de la humanidad; liberando a los pueblos cautivos por los Babilonios y haciéndolo a nombre de sus propios dioses; restaurándoles su territorio, su religión y su cultura. Ciro será reconocido en el antiguo testamento como el emisario de Yahvé, el ungido de Dios; será reconocido por los magos babilonios como el liberador de pueblos enviado por Marduk y será convocado por los oráculos de Delfos y Dodona como el mas grande de los reyes y los imperios según relatarán Herodoto y otros filósofos griegos. Esto no prueba que Ciro esté inspirado por una nueva espiritualidad zoroastriana, pero tampoco se puede negar la irrupción de una nueva manera de ver el mundo surgida desde la familia Aqueménide en ese siglo VI a.C. Como tampoco es posible desconocer la importancia que da Darío a ser el representante de la luz de la verdad y vencedor de la oscura mentira; estructura moral que Zarathustra da conocer con anterioridad a esos imperios en sus himnos sagrados llamados Gathas.

⁵⁵ Todas las citas de los Gathas que transcribimos, son tomadas de la traducción de Bergua, a menos que se explicita lo contrario: Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5

3.1) Relación del Zoroastrismo con el Imperio Persa

Las fuentes de conocimiento del Imperio Persa con que se cuenta son el cilindro de Ciro, las inscripciones en las rocas y sepulturas de los reyes persas, los historiadores y filósofos griegos como Herodoto y Jenofonte, el Avesta y la Biblia. La idea que tenemos de los persas, es por lo general la que los griegos, sus enemigos nos cuentan de ellos. El Avesta por otra parte es recopilado recién en la dinastía Sasánida, 600 años después de la conquista de Alejandro. En base a estas fuentes tratamos de seguir las pistas de Zoroastro.

Las inscripciones persas no mencionan a Zarathustra, sólo a Ahura Mazda. Incluso Ciro ni siquiera a Ahura Mazda, sino a Bal, Marduk, Nebo o Yahvé.

Como se dijo, la única evidencia de la existencia histórica de Zarathustra (Zoroastro para los griegos) son los himnos Gathas del Zend Avesta. Recién lo menciona Platón en Alcibíades (427-347 a.C.) y los Arsácidas (255a.C. al 226d.C.) ya eran zoroastrianos⁵⁶. Los conceptos expresados en los Gathas son de tal originalidad y fuerza expresiva, que no se explican por el paso del tiempo, ni por influencias de los pueblos semitas mesopotámicos; además el análisis lingüístico los atribuye a un mismo autor y su estilo se diferencia del resto del Avesta. Esto ha llevado a los eruditos a aceptar la existencia histórica de Zarathustra. El Zend Avesta a su vez, es una construcción religiosa realizada a lo largo de siglos y que tuvo que ser rehecha luego de la conquista de Persia por Alejandro Magno en que fueron destruidos los ejemplares existentes. Así que la reforma de Zarathustra fue muy tempranamente manipulada por los magos (sacerdotes) persas y la doctrina original tergiversada en muchos aspectos.

Sin embargo, el universalismo que rescatamos del cilindro de Ciro, y la justificación moral para restaurar el orden y destruir “la mentira” del rey Darío I, nos permite suponer la influencia zoroastriana más allá de la religiosidad original irania, o la mesopotámica⁵⁷.

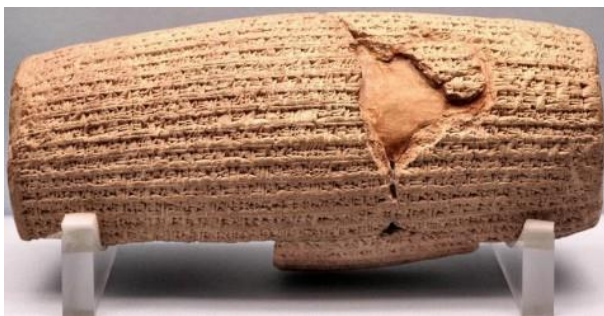
El Cilindro de Ciro es un cilindro de arcilla antigua, ahora roto en varios fragmentos, en el que se escribe una declaración en escritura cuneiforme acadia en el nombre del rey aqueménida Ciro el Grande. Data del siglo sexto a.C. y fue descubierto en las ruinas de Babilonia en Mesopotamia en 1879. Actualmente se encuentra en poder del Museo Británico, que patrocinó la expedición que descubrió el cilindro.

Para Zarathustra el reconocimiento de Ahura Mazda (el mejor estado mental, el cielo) se logra cuando se colabora con el *Señor Sabio* para derrotar la mentira y las malas acciones propias de los espíritus del mal. Este precepto lo podemos reconocer como constante en la propaganda del imperio cuando justifica su poder. Tanto en Ciro II, fundador, como Darío I, organizador.

⁵⁶ Ibíd. p17

⁵⁷ Aunque tardó tiempo en extenderse, el triunfo de su doctrina parece completo en época de Darío I cuyas inscripciones sitúan su fe muy próxima a la del profeta. (Gonzalo Matilla, Vida y Costumbres de los Persas, Edimat Libros SA, Madrid, 2007, ISBN:978-84-9764-841-7, p 68)

Así lo expresa el cilindro de Ciro:

Yo soy Ciro (II), rey del mundo, gran rey, legítimo rey, rey de Babilonia, rey de Sumer y Akkad, rey de los cuatro confines (del universo), hijo de Ka-am-bu-zi-ia (= Cambises), gran rey, rey de Anshan, nieto de Ciro, gran rey, rey de Anshan, descendiente de Si-is-pi-is (= Teispes), gran rey, rey de Anshan, de un antiguo linaje real; cuyo gobierno es amado por Bel (= Marduk) y Nabu, a quien quieren como rey para complacer sus corazones.

*Después de entrar en Babilonia (DIN.TIR) en paz, entre alegría y júbilo, convertí el palacio real en la sede de mi gobierno. Marduk, el gran señor, que ama a Babilonia con gran magnanimidad (la) estableció como mi destino y yo todos los días me esforcé en adorarlo. Mis numerosas tropas paseaban por Babilonia (DIN.TIR) en paz, no permití a nadie aterrorizar (ningún lugar) del [país de Sumer] y Akkad. Hice todo lo posible por la paz de Babilonia (Ka.dingir.ra) y en sus lugares de culto. **En cuanto a los habitantes de Babilonia (DIN.TIR), [que] contra la voluntad de los dioses (Nabónido) había hecho sumisos de una manera totalmente inapropiada para ellos, los liberé de su pesar y aflojé su carga, (poniendo así fin a sus principales quejas). Marduk, el gran señor, estaba muy complacido con mis obras y me envió amigables bendiciones a mí, Ciro (II), el rey que lo adora, a Cambises, mi hijo, el descendiente de [mis] entrañas, así como a todas mis tropas, y todos [alabamos] su gran [deidad] gozosamente, de pie ante él en paz.***

Por su majestuoso mandato, todos los reyes entronizados, todo el mundo desde el mar Superior al mar inferior, habitantes de regiones distantes, todos los reyes de la tierra del oeste que viven en tiendas, me trajeron sus pesados tributos y me besaron los pies en Eshunna, las ciudades de Zamban, Me-Turnu, Der y tan lejos como la frontera de los Guti —devolví a (estas) ciudades sagradas al otro lado del Tigris, cuyos santuarios habían sido fundados en tiempos antiguos, las imágenes que habían estado allí y les establecí santuarios permanentes. (También) reuní a todo su pueblo y (les) devolví sus casas. Además, reasenté, siguiendo el mandato de Marduk, el gran señor, a todos los dioses de Sumer y Akkad a quienes Nabónido había traído a Babilonia (Su.an.na) para enfado del señor de los dioses, sin dañarlos, en sus (antiguas) capillas, los lugares que les hacen felices.

Ciro II, no sólo está restaurando lo que ilegítimamente arrebató Nabónido al pueblo babilónico, sino que lo hace a nombre de sus dioses, en total respeto a sus costumbres y religiosidad.

Y también Darío I, sucesor del hijo de Ciro II, Cambises, que muere de manera natural durante la conquista de Egipto. El mago llamado Gautama, usurpa el poder asesinando a Esmerdis, hermano de Cambises y legítimo sucesor. Darío I llega al poder para *restablecer el orden usurpado por el mago Gautama*. En la inscripción que hace Darío en Behistún se preocupa de demostrar su origen Aqueménida y el mandato moral de restablecer el bien que la mentira de Gautama alteró. Existen dudas del origen aqueménide de Darío y de si efectivamente existió ese mago Gautama, lo importante de rescatar es la estructura mental con que Darío justifica su imperio.

Lo que nos hace saber Darío I en estas inscripciones es que la historia que lleva a los aqueménidas al trono del Imperio Persa, comienza a causa del quebrantamiento del Orden. Cambises había hecho matar en secreto a su hermano Esmerdis. Nadie lo sabía, pero nada escapa a los ojos de la divinidad, por lo tanto, roto el equilibrio, Dios había de manifestar su descontento con señales claras que alguien pudiera entender y provocar que lo que los hombres habían estropeado, los hombres lo arreglarán. Las señales fueron en este orden:

- 1) Las revueltas en todos los lugares del estado (el pueblo se convirtió en mentiroso)
- 2) La rebelión del mago Gautama haciéndose pasar por el hermano muerto de Cambises y
- 3) la muerte de Cambises por causas naturales⁵⁸.

Inscripción de Behistun

Al margen de la veracidad de estos hechos, eliminada la mentira con la muerte del impostor todo debe volver a la normalidad y así lo relata Darío en Behistun⁵⁹.

“Darío el Rey dice: la realeza que había sido quitada a nuestra familia yo la restablecí y coloqué en su lugar conforme a como estaba antes. Yo restablecí los ritos que Gautama había suprimido. Yo restauré a la gente los pastos y los rebaños y los esclavos y las cosas que Gautama el mago les quitó”.

Darío entonces vence la mentira de Gautama que dice que es Esmeredis: vence la mentira de Cambises que asesinó a Esmeredis, la mentira del pueblo que le creyó, la mentira de los reyes que se proclamaban sin serlo. Si Darío envió el mensaje de Behistún a todo el imperio, y no hay ninguna duda de que lo hizo, por las copias de Elefantina del siglo V a.C y de que Herodoto se los sabía de memoria, todo el imperio se enteró de que Gautama había sido un usurpador, o de que Ahuramazda era el dios venerado por Darío y que los persas tenían un sistema de escritura.

⁵⁸ (Gonzalo Matilla, Vida y Costumbres de los Persas, Edimat Libros SA, Madrid, 2007, ISBN:978-84-9764-841-7, p 55 a la 63)

⁵⁹ Behistún (Media) es una roca a 105 metros de altura, en el cruce a Babilonia, Susa y Ecbatana, camino a India, su nombre significa lugar consagrado a los dioses. Esta inscripción expresa en tres distintas lenguas, persa, elamita y acadio que: a) La aprobación de Ahura Mazda a su reinado, b) Su elevación a condición real, c) Su identidad aqueménide persa. La composición de Behistún muestra: Al rey Darío I de mayor altura de pie, pisando al mago Gautama, que tendido en el suelo levanta las manos suplicante. Afrontados al Rey se encuentran los *reyes mentirosos* o *falsos reyes*, que se rebelaron a Darío, atados a la espalda y unidos por una cuerda que les cuelga del cuello. Casi al centro, vemos al dios Ahura Mazda. Un disco con alas y cola del que salen en su parte inferior dos patas de pájaro, presenta medio cuerpo humano que emerge del anillo; mirando hacia Darío levanta la mano derecha en actitud de saludo, y con la izquierda sostiene un anillo que tiende al rey. (Ibíd. p54)

Además se describe la construcción del palacio en Susa con materiales provenientes de todo el imperio⁶⁰.

El epitafio en la tumba de Darío, señala su concepción de la justicia:

"...la ley amé, la injusticia no amé. Yo no apoyé que el débil por causa del fuerte hubiese sido maltratado, y no apoyé que el fuerte por causa del débil fuese maltratado Y (según) esta ley que yo amé, al hombre mentiroso no amé, y yo no soy iracundo. Cuando siento que voy a montar en cólera la controlo con el poder de mi pensamiento. Y al hombre que presta ayuda, (a) este yo por su ayuda protegí, y al que causó daño, por su daño yo (le) castigué..." (DNb versión elamita)⁶¹

Si Ciro II es el fundador del Imperio, el liberador de los pueblos cautivados por los babilonios, Darío es el que lo organiza en satrapías, logra la unidad imperial respetando las costumbres de las conquistas y da origen a la lengua persa. Todo lo que va a ocurrir en Persia durante 200 años lo expresa Darío I, lo refuerza Jerjes I y lo conservan los siguientes reyes. Todo va a estar condicionado por una idea muy clara de moral que atañe a lo político y lo religioso, y eso está expresado en las inscripciones aqueménidas en lengua persa, como en Behistún. Estas inscripciones son numerosas en los primeros años de Darío y van decreciendo en número hasta la conquista de Alejandro⁶².

Aun sin evidencia histórica de que Ciro fuera zoroastriano la justificación de su imperio siguiendo los preceptos de éste resulta sugerente.

Las huellas dejadas en la Biblia⁶³, en el propio Cilindro, en Heródoto y en numerosas leyendas como la Ciropedia de Jenofontes, son al menos los ecos de algún fenómeno histórico y espiritual

⁶⁰ Ibid. p57

Además, la inscripción de Behistun nos informa la legitimidad de su linaje aqueménida (históricamente dudosa). Todas las inscripciones dicen "Yo soy Darío el gran rey, rey de reyes, rey en Persia, hijo de Hispastes, nieto de Arsames, el Aquemenida" y todas refiriéndose a Ahura Mazda. Otros temas de las inscripciones son la moral, la visión del mundo, el concepto de amigo y enemigo, el de ejército y pueblo. Son los textos de Darío I y Jerjes los que reflejan el concepto de la moral con mayor nitidez. Especialmente en el epitafio de Darío. (Ibid. p60)

⁶¹ Ibid. p145

⁶² Sólo cuatro ciudades del imperio tuvieron inscripciones en lengua persa y son las referencias del imperio: Pasargada y Persépolis en Persia, Elam en Susa, y Ecbatana en media. (Ibid. p51)

⁶³ La Biblia recordará a Ciro como *mashia*, "*ungido*", "*el mesías de Yahvé*", en un párrafo de Isaías que afirma la unicidad de Yahvé

"Así habla Yahvéh a su mashiah, a Ciro, a quien yo tomé de la mano

Para abatir ante él a las naciones...

Yo te llamé por tu nombre, te puse un sobrenombre sin que tu me conocieras.

Yo soy Yahvéh, y no hay otro que Yo;

Fuera de mi no hay Dios... (Isaías, 41,1-5)

El que digo a Ciro: "Pastor mío" y el cumple todos mis deseos,

Y a Jerusalén "Seas redificada"

Y al Templo "sea hecho de nuevo" (Isaías, 44, 24,...23)

El decreto de repatriación de los judíos se recuerda también en la Biblia del siguiente modo

"Así habla Ciro rey de Persia: Todos los reinos de la tierra me los ha dado Yahvéh, el dios de los cielos. Y Él mismo me ha ordenado construirle una Casa en Jerusalén, que está en Judá. ¿Quién de entre vosotros pertenece a su pueblo? Su Dios sea con él, y vaya a Jerusalén, que está en Judea y edifique la Casa de Yahvéh, el dios de Israel, esto es, el Dios que está en Jerusalén. Y todo el resto, desde todos los puntos en que habitare, deberá ser ayudado por la gente del mismo lugar con plata y oro, y con ganados y otras cosas juntamente con la oblación para la casa de dios que está en Jerusalén.

que ocurrió en el siglo VI a.C. en torno a las riberas mesopotámicas⁶⁴. No existe un documento en que Ciro se refiera a Ahura Mazda (el Señor Sabio), pero para los sacerdotes babilónicos que redactaron el “cilindro de Ciro”, él actuaba a nombre de Marduk, para los Lidios fue favorecido por los oráculos griegos de Delfos y Dodona, y para los judíos Ciro sería el instrumento del cual se servía Yahvéh para liberar a los deportados y también para reconstruir el templo de Salomón. Ciro actuaba a nombre de la deidad de los pueblos sometidos para restablecer la Justicia⁶⁵.

No solamente se les debía restituir a los deportados, que se repatriaban, las estatuas de sus dioses y los objetos propios del culto transportados con las depredaciones a Babilonia, sino que análogas restituciones debían serles hechas a las diversas poblaciones indígenas. “... a los dioses que allí habitaban los volví a colocar en su lugar y una eterna residencia les hice ocupar. A sus hombres, a todos, los reuní y restablecí su lugar de residencia. Y a los dioses de Sumer y de Akkad, que Nabónides había llevado a Babel provocando el enojo del señor de los dioses, les hice ocupar por orden de Marduk el gran señor, una residencia en paz en sus celdas con gozo de corazón” (Cilindro de Ciro)⁶⁶.

En definitiva que la justificación del poder del imperio utilizado por Ciro II y luego Darío I, es el argumento moral del Zend Avesta expresado en los Gathas por Zarathustra: El orden del universo ha sido corrompido por los reyes babilónicos (en el caso de Ciro), o por el mago Gautama (el falso Esmerdis hijo de Ciro⁶⁷, en el caso de Darío), y el poder del imperio restablece el orden y el bien al

(Esdrás, 1-2,4) (José Ricciotti, Historia de Israel Tomo I y II, Editorial Excelsa, Traducción del italiano, Mauricio Ferrari Nicolay, colección Tertuliano, Nº 11.723 Buenos Aires, p99-100, p103)

⁶⁴ LXXXVI. Los Persas, dueños de Sardes, se apoderaron también de la persona de Creso, que habiendo reinado catorce años y sufrido catorce días de sitio, *acabó puntualmente, según el doble sentido del oráculo, con un grande imperio, pero acabó con el suyo.*

LXXXVIII. En tanto Creso meditaba dentro de sí mismo sin hablar palabra, hasta que vueltos los ojos a la ciudad de los Lidios, y viendo que la estaban saqueando los Persas, - «Señor, dijo, quisiera saber si me es permitido hablar todo lo que siento, o si es tu voluntad que calle por ahora.» Cyro le animó para que dijese con libertad cuanto lo ocurría, y entonces Creso le preguntó:

- «¿En qué se ocupa con tanta diligencia esa muchedumbre de gente?» Esos, respondió Cyro, están saqueando tu ciudad y repartiéndose tus riquezas.

- ¡Ah no, replicó Creso, ni la ciudad es mía, ni tampoco los tesoros que se malbaratan en ella! Todo te pertenece ya, y a ti es propiamente a quien se despoja con esas rapiñas.» (Herodoto, Los nueve libros de la Historia, Ediciones elaleph.com)

⁶⁵ Según toda verosimilitud, Ciro era zoroastriano. Pero impelido por su política, así como lo hallamos antes favorecido en sus empresas de Lidia por los oráculos de las divinidades griegas (cfr. Herodoto, I, 159,174), ahora, volviéndose hacia los babilonios, afirma que precisamente el dios Marduk lo ha llamado para ocupar el trono de Babel, para sustituir en él a Nabónides, negligente en rendirle culto, y le ha dado el señorío “de toda la tierra” (Cilindro de Ciro). Asimismo, vuelto a su vez a los hebreos declara que, no ya Marduk, sino Yavéh, Dios de los hebreos, le ha dado “todos los reinos de la tierra” y le ha ordenado reconstruir la Casa de Jerusalén (Esdras, 1,2; Crónicas,36,23). (José Ricciotti, Historia de Israel Tomo I y II, Editorial Excelsa, Traducción del italiano, Mauricio Ferrari Nicolay, colección Tertuliano, Nº 11.723 Buenos Aires., p20)

⁶⁶ *Ibíd.* p21

⁶⁷ Cambises (529-522 a.C.), hijo sucesor de Ciro, realizó la conquista de Egipto. Al principio tuvo que ocuparse de las revueltas que sucedieron luego de la muerte de Ciro (el 529a.C.), de las cuales quizás el secreto instigador era su hermano Esmerdis (Bardiya). El rey lo manda matar. El éxito de la expedición a Egipto fue facilitado por los mercenarios griegos que se pasaron a su lado. Más tarde llegó la noticia que su hermano Esmerdis había resucitado. Un mago

liberar a los pueblos cautivos restituyéndoles además sus dioses (en el caso de Ciro) y al vencer a la mentira devolviendo la verdad y la legitimidad al pueblo, en el caso de Darío.

Este hilo conductor nos hace suponer que la reforma de Zarathustra ocurrió con anterioridad a Ciro y que esa espiritualidad influyó en los orígenes mismos del imperio persa. Pero es con Darío cuando ocurre la fusión entre la religión mazdeista y el imperio siendo Ahura Mazda el factor de unificación.⁶⁸

llamado Gautama lo había suplantado y se hacía pasar por él disputando el trono de Cambises. Gautama luego sería ejecutado por los jefes de familia, eligiendo estos a Darío I de Istapes (522-485 a.C.) para que ocupara el trono. Según la inscripción que hizo hacer en Behistun, él también sería Aqueménida.

⁶⁸ *Darío I* (522-485 a.C.) logró desterrar las sublevaciones, mantener la cohesión, consolidar las conquistas y fortalecer el dominio persa. Es con Darío con quien empieza a escribirse la lengua persa y se hace en inscripciones monumentales pesos, cilindros, placas de oro y vajillas. Se legitima la monarquía por la equidad y justicia del dios creador Ahuramazda que permite la unificación del imperio. *Jerjes I* (485- 465a.C.), continúa la obra de su padre y le da la estabilidad al imperio. Detiene con violencia las revueltas de Babilonia. Invade Grecia hasta la Acrópolis, pero es derrotado en Salamina y luego es destruida la escuadra persa. Luego Artajerjes I (465-424 a.C.), no fue mucho mejor que su antecesor. Luego Jerjes II muere asesinado, su sucesor también, hasta Darío II (424-405 a.C.). Artajerjes III, será asesinado por el eunuco Bagoas y éste por Darío III, que será finalmente derrotado por Alejandro y asesinado por el eunuco Besos, destruyendo el imperio persa. (José Ricciotti, Historia de Israel TomII, Editorial Excelsa, Traducción del italiano, Mauricio Ferrari Nicolay, colección Tertuliano, Nº 11.723 Buenos Aires, p20 a33)

3.2) Zarathustra

3.2.1) Acercándonos a Zarathustra⁶⁹

El Avesta en los Gathas, relata el encuentro de Zarathustra con Ahura Mazda, el Señor Sabio, la Sabiduría que habla adentro del corazón a través de distintas manifestaciones llamadas Amesha Spenta (Espíritus Benéficos): la Justicia (*Asha*), el Buen Espíritu o Buen Pensamiento o Amor (*Vohumano*), la Integridad y la Salvación (*Houravohat*), la Piedad (*Aramaiti*), la Inmortalidad (*Amerat*), la Obediencia (*Sraohsha*). Éstas son manifestaciones de la Sabiduría (Mazda) que habla en el corazón de Zarathustra.

La experiencia de Zarathustra ocurre en algún momento de la sedentarización de pueblos indoeuropeos, durante el traslado de su forma de vida nómada y pastoril hacia la agricultura. No es posible fijar la fecha precisa en que ocurren estos procesos. Tampoco es posible saber con precisión cuando vivió Zarathustra. La prueba de su existencia la tenemos solamente por la composición de los Gathas cuyo análisis lingüístico hace suponer que fue escrito por él mismo, y sus datos biográficos están extraídos de ese mismo escrito. Es decir, a pesar de la destrucción del Avesta en la devastación de Persépolis por Alejandro Magno (330 a.C.), a pesar de todas las interpolaciones y tergiversaciones que han puesto sobre él los magos mazdeístas, Los Gathas, las Canciones Sagradas del Avesta, son atribuibles a este fundador, más bien reformador, del mazdeísmo: Zarathustra⁷⁰.

Que Herodoto no haga ninguna mención del profeta nos hace suponer que antes del 400 a.C. sus enseñanzas no estaban difundidas por Irán. Si Zarathustra vivió entre el 660 y 582, estaría vivo en el cautiverio de Babilonia y muerto cuando Ciro libera a los judíos.

Según la leyenda Zarathustra se retira del mundo a una cueva en el desierto de la Bactriana, alimentado por un queso de cabra que siempre se regeneraba a medida que se consumía. Sentado en la entrada de su caverna, se entregó a profundas meditaciones sobre el fuego y la luz, y de noche a la contemplación de los planetas. Allí se le presentó Ahura Mazda en distintas manifestaciones. Estas manifestaciones poco a poco fueron personalizadas como ángeles y arcángeles que con el tiempo cumplieron el rol de intermediarios con Ahura Mazda. Fue tentado por el Malo, o el Adversario (Satán), sin éxito para éste, y también por diferentes manifestaciones de los malos espíritus. Se ocupaba de la agricultura dando consejos a los pueblos seminómades con los que vivía. Nadie se interesa por su prédica hasta que finalmente logra convertir al rey Vishataspa⁷¹, con lo que comienza la propagación de su doctrina.

⁶⁹ Zoroastro para los griegos

⁷⁰ Se supone que Zarathustra pertenecía a la raza blanca indoeuropea que, al alba de la civilización se desdobló en dos ramas, una que se extendió hacia el oeste de Europa y otra, la aria o arya, que se dividió a su vez en dos grupos, uno de los cuales ocupó la India mezclándose con los aborígenes de ese país y el otro a Persia, que entonces era llamado Irán. Zarathustra debió nacer en alguna parte de Irán oriental. ¿Cuándo? no se sabe. ¿Dónde?, tampoco. La tradición zoroastriana confirmada por documentos árabes hace remontar las enseñanzas del profeta iraní hacia unos trescientos años, o algo menos, después de la muerte de Alejandro el Grande. De ser así pudo haber nacido el año 660 a.C. y morir hacia el 580 a.C. Zarathustra: el hombre de los viejos camellos. Spitama nombre de origen médico, significa blanco. (Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p9)

⁷¹ Algunos estudiosos pensaron que este Vishtaspa, era Histaspes, el padre de Darío I; pero otros rechazaron este argumento por la imposibilidad de propagar una doctrina en solo 20 años, y consideraron que Vishtaspa es un rey

La teofanía de Zarathustra la tradición la sitúa el 5 de mayo del año 630, estaba aclarando el día cercano al río Daiti, cuando aparece un personaje *Vohu Mano* (el Buen Pensamiento) que le ordena despojarse de su forma corporal y le siga. “Sígueme que te voy a conducir ante Ahura Mazda el Puro, el Creador, y ante sus santos Ángeles”, notando al llegar donde Ahura Mazda que su cuerpo no proyectaba sombra. (Muy similar a la revelación de Mahoma con el arcángel Gabriel). Tuvo otras seis visiones, cada una apoyado en uno de los Amesha Spenta. Según esta leyenda el mandato de Ahura Mazda sería venerarlo, glorificar los arcángeles, oponerse a los demonios, y realizar matrimonios entre parientes cercanos (costumbres de Mesopotamia, Israel y Egipto)⁷².

3.2.2) El Zendavesta o Interpretación del Avesta

El *Zendavesta* es un libro revelado, y su verdadero e inmediato autor es Ahuramazda, dios de la sabiduría, de la luz, de la verdad; gran parte del libro la componen las preguntas dirigidas por el profeta al Ser Supremo Ahuramazda sobre las materias que desea instruirse, recibiendo siempre de Ahura la respuesta deseada. Zoroastro comunicaba luego los resultados de sus conversaciones con la divinidad a sus discípulos, cumpliendo de este modo su misión de enseñar a todos los hombres la doctrina de Mazda. La mayor parte de sus enseñanzas se conservaron primeramente por tradición oral; al modo de los Vedas indios⁷³.

Avesta significa el texto original y *Zend*, traducción o comentario del mismo.

Es muy probable que al principio se designase como Zend las notas marginales al Avesta y al incorporarlas al texto se dio mas extensión al significado de la palabra Zend. Tales interpretaciones de los libros sagrados hecha por los sucesores de Zoroastro fueron adquiriendo autoridad y luego tenidas por tan sagradas como los textos originales, una vez confundidas recibieron todas el nombre de Avesta, formando una sola obra. Luego la lengua cayó en desuso y se hizo incomprensible hasta para los propios sacerdotes y se le agregó un nuevo Zend, comentario o explicación. Varios sabios del periodo sasánida (224 d.C) emprendieron esta obra en Pehlevi que era entonces la lengua vulgar y corriente persa. El libro tradicional Pehlevi, *Bundehesh*, es también uno de los llamados Zend⁷⁴.

La tradición moderna atribuye a Alejandro Magno la destrucción de muchas de estas obras, que debió tener lugar en el incendio de Persépolis; hecho confirmado por investigaciones posteriores, como el que allí se perdiese el código real escrito con letras de oro en pergaminos confeccionados con pieles de buey. Varios libros de la literatura de los parsis cuentan este acto sin olvidar el nombre de su autor. Es muy poco lo que queda del mazdeísmo zoroastriano después de la tergiversación que han hecho los magos. Los textos fueron destruidos durante la invasión de

mucho mas antiguo. Que las analogías entre el sistema religioso indio e iranio, llevan la creación del Avesta a los primeros tiempos del periodo védico-índico, o sea el 1.800 o 2000 a.C. (Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro., Kessinger Publishing's Legacy Reprint, Madrid, 1874, p13-14)

⁷² Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p35

⁷³ (Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro., Kessinger Publishing's Legacy Reprint, Madrid, 1874, p39)

⁷⁴ *Ibíd.* p34,35,36

Alejandro el Grande. Luego con la llegada del Islam quedan muy pocos representantes; sólo unos 10.000 gueres en Irán y unos 100.000 parsis en India⁷⁵.

El Avesta tiene 5 partes:

- *Yasna*, (72 capítulos, 17 de ellos son los Gathas atribuidos a Zarathustra)⁷⁶
- *Vendidad*, base de la ley. Estos 22 capítulos mas los 17 gathas del Yasna son la esencia del Zendavesta⁷⁷
- *Vispered*, enumeración de los seres principales
- *Yashts* invocaciones a los ángeles
- *Krordah Avesta* o pequeño Avesta, colección de rezos

El Yasna es la parte más antigua del Zendavesta. Lleva el nombre de *Gathas*, himnos o cánticos religiosos dirigidos a varios genios, a los llamados Ameshaspentas y al mismo Ahuramazda. Están escritos en versos y en un dialecto especial, que por ser anterior al que pudiéramos llamar clásico o Zend, aumenta sobremedida la dificultad de traducción. A estos himnos, Gathas, se le unió luego el Yasna-Haptamhaiti, o de los siete capítulos, pero son de origen posterior.

La primera sección comienza anunciando una revelación de pensamientos, palabras y hechos manifestada por Dios a Zarathustra, y es tenida por la mas antigua y sagrada de la colección.

El segundo capítulo de los Gathas trata del alma de la tierra, su naturaleza y destino.

En el siguiente pide el profeta instrucciones para distinguir la verdad de la mentira y el error.

En estos primeros himnos se deja entrever claramente el reciente combate religioso de los iranos contra los indios y contra la idolatría en general.

El contenido como igualmente la forma del lenguaje, parece indicar con bastante seguridad su procedencia directa de Zarathustra, que hablando en primera persona, proclama en varios puntos su misión de profeta predicador de la doctrina a él solo revelada por Ahuramazda (Yasna 30,1-44, 16-32,1- 43,8)

En algunos de estos himnos tenemos pruebas ciertas de que Zarathustra ni ordenó ni pensó establecer su religión por la fuerza; un solo pasaje se cita en que condena a los autores del error a la destrucción; en cambio vemos que todos estos himnos se señala como el medio mas seguro para ganar prosélitos la fe, el amor a la verdad, al trabajo, especialmente a la agricultura, y las sentencias o fórmulas sagradas (CXLIX,1)⁷⁸.

En los Gathas, Ahura Mazda, Señor de la Sabiduría, principio no representable e incomprensible para la razón, sin principio ni fin, crea dos principios, Spenta Mainyu, que se identifica con Ahura Mazda (Ormuzd), y Angra Mainyu (Ahriman). Estos principios del bien y del mal luchan hasta que

⁷⁵ (Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p28-29)

⁷⁶ *Yasna* es el libro mas respetable y sagrado de todo el Zendavesta, y en ese sentido viene citado en los demás como testimonio de autoridad; (Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro., Kessinger Publishing's Legacy Reprint, Madrid, 1874, p38)

⁷⁷ El *Vendidad* es el código de leyes religiosas, civiles y criminales, según las cuales se rigieron los antiguos iranos. En la mayor parte de la obra se supone un culto bien desarrollado, lo que hace suponer su origen posterior a Zarathustra. Luego se agregaron los comentarios Zend y los supercomentarios Pazend. El *Vendidad* contiene los ritos de purificación para los que toquen cuerpos muertos. Para los parsis modernos y antiguos, los devas, demonios, toman posesión del cuerpo muerto, siendo por esa razón un cadáver la cosa mas impura de toda la creación. Luego se enseña también a preparar el fuego sagrado. (Ibíd. p40)

⁷⁸ Ibíd. p50

la Luz y el Día vencen a la noche y las tinieblas. Desde el principio de la creación Ahriman se mezcló con cada cosa creada manchándola.⁷⁹

El Avesta fue primero destruido por Alejandro Magno, luego en la huida de los Parsis a la India por la invasión islámica, también perdieron los originales así que no es del todo confiable la versión que se tiene.

3.2.3) Los magos

Los sacerdotes de Mazda se denominaban magos, comprendiendo en esta denominación a los sacerdotes indios, persas y babilonios.

La reforma de Zarathustra tiene que haber encontrado resistencias en los magos mazdeistas provenientes del sincretismo entre la religión que provenía de la familia indoeuropea, con el animismo de las tribus de la Bactriana. Esto se percibe en la inscripción de Behistún en que Darío relata la conspiración para usurpar el imperio por parte del mago Gautama. Los magos se incorporaron a la doctrina de Zarathustra y poco a poco introdujeron elementos de su propia cosecha, externalizando los estados mentales en que los Gathas se refieren al Cielo y al Infierno, o personificando las manifestaciones de Ahura Mazda, los Spenta Mainyu, en ángeles, arcángeles y personificando también a sus contrarios, los demonios. Luego elevando nuevos dioses como Mitra, Anahita, al panteón de Mazda⁸⁰.

⁷⁹En cambio en El Avesta actual, a diferencia de los Gathas, está basado en la existencia de un Primer Principio (Este sería Zurván, el Tiempo para los zurvanistas), que la razón no sería capaz de comprender, autor de otros dos: Ormuzd y Ahrimán. El sistema religioso actual zoroastriano sostiene la lucha de Ahura Mazda u Ormuzd, autor del día y de la luz, y Angra Mainyu o Ahirimán, de quién procede la noche y las tinieblas. El culto al fuego y la adoración de la luz, incorporado más tardíamente, constituyen las prácticas esenciales de este sistema religioso. (Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p56)

⁸⁰ Para Juan B. Bergua, los magos mazdeistas que interpolaban interpretaciones a los Gathas de Zarathustra no les tenía mucho respeto. En la nota 168 del *Vendida Sade*, Bergua nos dice: "Los sacerdotes que escribieron esto estaban muy lejos de los primitivos magos caldeos, "versados en el arte de predecir el porvenir mediante el vuelo de los pájaros; y en explicar los sueños y los prodigios", según decía Diodoro de Sicilia, aquellos magos que escapando de Babilonia, llevaron a sus artes y su ciencia por todo el mundo antiguo... Pero no, los tiempos habían cambiado, y los sacerdotes-magos ya no pasaban noches consultando el cielo por descubrir, gracias a los astros, los secretos del universo, sino, como dice el texto "la inteligencia celeste que, según ellos, purificaba el corazón, ¡y sostenía a los hombres piadosos sobre el puente Chinbat!" Los primeros magos habían sido, o lo habían pretendido al menos, sabios; los segundos, bajando varios escalones, se quedaron y fueron unos tunantes embaucadores; los terceros, dándose cuenta de que éstos habían descendido demasiado, adoptaron una postura intermedia, entre la ciencia y la desvergüenza y se quedaron teólogos. (Ibíd. p260)

3.3) El Haoma

La revelación de Zarathustra difícilmente es atribuible al brebaje del *haoma*. La inspiración mística provocada por sustancias era el modo habitual de lograr este tipo de experiencias en la antigüedad. El “haoma” iranio, es la misma planta que el “soma” hindú, lo que nos indica que se trata de una sustancia propia de los indoeuropeos que descendieron desde las estepas rusas⁸¹.

En el Zendavesta como en los Vedas, *soma* designa una planta muy venerada por todo el pueblo. El jugo viene ponderado en los Vedas en alto grado como bebida deliciosísima y de virtudes sobrenaturales. Si revisamos el Zendavesta veremos que la tradición parsi del Haoma concuerda en todo con el soma indio. Haoma es el primer árbol plantado por Zarathustra, quien bebe de él no muere. “Entonces díjome el haoma, el santo que la muerte aleja,...”⁸²

Probablemente se trata de la *amanita muscaria*, un hongo que crece en los claros de los bosques de abedules; se ingiere diluido en leche de reno y sus principios permanecen activos en la orina que era también bebida por los creyentes en ceremonias rituales⁸³.

Todas las virtudes del soma están relacionadas con la experiencia extática que provoca tomarlo. Se pide al soma que prolongue nuestro tiempo de vida porque él es el guardián de nuestro cuerpo. El soma reanima al guerrero y aumenta la potencia sexual. La revelación de una existencia plena en comunión con los dioses, siguió obsesionando la espiritualidad india, mucho tiempo después de que desapareció la bebida original. Por ello se buscó asegurar tal género de existencia por otros medios: la ascesis, las técnicas de yoga, la devoción mística⁸⁴.

Según una interpretación reciente, el oficiante intoxicado con haoma, adquiere por medio del rito (*yasna*) la condición de *maga*, es decir vive la experiencia extática de la “iluminación”. El estado de maga se obtiene sobre todo mediante el sacrificio del *haoma*, “licor de la inmortalidad”, que el sacerdote ingiere en el curso de la ceremonia. Al ingerir ritualmente el *haoma*, el sacrificador supera la condición humana, se acerca a Ahura Mazda y anticipa *in concreto* la renovación universal⁸⁵.

⁸¹ Los puntos de contacto entre las tradiciones indios e iranianas, no dejan lugar a duda al cisma producido entre ambos pueblos con la aparición de Zarathustra Spitama. Uno de estos puntos de contacto es el tributo a la planta Soma de los indios y Haoma de los iranianos. (Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro., Kessinger Publishing’s Legacy Reprint, Madrid, 1874, p113-114)

⁸² Ibid. 114-117

⁸³ La amanita bien podría ser el misterioso soma, narcótico divino de la India antigua, consumido por los arios hace 3.500 años. se ingiere uno o varios hongos secados al sol o ligeramente tostados. También puede ser bebido su extracto, diluido en agua o leche de reno, con la savia de *Vaccinium oliginorum* o de *Epilobium angustifolium*. En Siberia en ocasiones también se bebe ritualmente la orina de los individuos intoxicados. (Albert Hofman-Richard Evans, Plantas de los Dioses, Traducción Alberto Blanco, Fondo de Cultura económica, México, 1989, ISBN:968-16-6303-9, p66)

⁸⁴ Independientemente de cuál fue la planta que utilizaban en los primeros siglos los indoarios, lo cierto es que posteriormente fue sustituida por otras especies botánicas. El *soma/haoma* es la fórmula indoirania de la bebida de la “inmortalidad” (amnita); es verosímil que sustituyera a la bebida indoeuropea *madhu*, “hidromiel”. (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p277)

⁸⁵ (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p404)

Esta sustancia a pesar de ser parte de los ritos y sacrificios atestiguados en el Avesta, los Gathas no lo mencionan y es improbable que la experiencia de Zarathustra haya tenido que ver con esta planta. “Zatathustra no quiso oponerse al culto del Haoma cuando produjo el cisma con los indios, porque era una costumbre de mucho arraigo. Zarathustra se muestra impaciente ante la impunidad con que actúan los miembros de “las sociedades de hombres” que siguen sacrificando reses bovinas y bebiendo *haoma*⁸⁶. El ritual del *haoma*, lo mismo que el culto a Mitra, no fueron totalmente rechazados por el mazdeísmo, ni siquiera en los *gathas*. Zarathustra se opuso ante todo a los excesos de los ritos orgiásticos, que llevaban consigo innumerables sacrificios cruentos y el consumo inmoderado de *haoma*”⁸⁷.

La forma ortodoxa de adoración persa en el antiguo Irán, incluía sacrificios de animales y ofertas de haoma a los daevas. Que todo esto haya sido discontinuado por Zarathustra, demuestra no solo su coraje, sino la fortaleza de su convencimiento del Ser Supremo como Espíritu⁸⁸

⁸⁶ El *Hom-yasht* (*Yasht* 20) justifica al culto del haoma mediante un audaz mito de origen: Zarathustra santificaba el fuego y recitaba los *gathas*, el *haoma* se acercó a él y le incitó a cortarlo y exprimirlo. Zarathustra le interrogó y de esta forma supo que Vivahvant fue el primero en exprimir haoma, por lo que obtuvo un hijo como recompensa; aquel hijo fue el rey Yima, “el más religioso de los humanos” (*Yasht* 20,45). Esta promoción de la herencia indoirania provocó, evidentemente, fuertes resistencias. En efecto, los sacrificios cruentos fueron posteriormente suprimidos por completo y el haoma desapareció como bebida embriagante, siendo sustituido por una mezcla de jugo de plantas, agua y leche. (Mircea Eliade, *Historia de las creencias e ideas religiosas*, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p414)

⁸⁷ *Ibíd.* P400

⁸⁸ D. J. Irani, *Los Gazas, Los Himnos de Zarathustra*; Prólogo de Rabindranath Tagore, Traducido por Ramiro Besada (The Divine Songs of Zarathushtra. IRANI, D. J. (With an Introduction by Rabindranath Tagore). Descripción: George Allen & Unwin LTD, London, 1924. First edition.

3.4) ¿Qué representa el fuego en el culto zoroastriano?

Una fogata en el desierto es como un faro en el mar, una luz a donde se orientarán hombres y animales perdidos entre las dunas. La luz del fuego ilumina la noche, trae el día en la inmensa oscuridad palidecida a penas por los rayos de luna o el titilar de las estrellas. Cuidar el fuego es cuidar la vida de la familia y de la tribu. Encender el fuego en el desierto no es fácil; el viento de la intemperie apaga las chispas, y para proteger la yesca de la brisa, habrá que encorvar el cuerpo, en una completa genuflexión; así suplicando por su luz, se sostiene el suspiro de la respiración con el rostro pegado a la minúscula brasa,

que la helada de la tarde, cayendo ya el sol por el horizonte, no la deja encender.

Zarathustra, lo enciende en su noche más fría y más oscura, siente su calor y su crepitar en el silencio negro de la gruta. El alma de Zarathustra llora, llora junto a Kine, la gran alma de los seres vivientes, la sustancia de la vida y de la vida animal. El fuego ilumina la noche y una luz parecida, en su interior, ilumina la mente de Zarathustra.

Zarathustra fue el verdadero sacerdote del fuego, en cuya preparación y guarda lo hallaba muchas veces Ormuz, cuando se le aparecía para comunicarle los secretos de la nueva doctrina.⁸⁹

El culto al fuego es común en los pueblos indoeuropeos. No es propio de los ritos zoroastrianos. Lo reconoceremos en el dios *Agni* hindú, en Zeus, el dios del rayo (portador de fuego) y de la tormenta de los griegos⁹⁰. Pero en el mazdeísmo zoroastriano llegó a ocupar un lugar central.⁹¹ Es

⁸⁹ Los primeros objetos de culto entre los pueblos que perdieron las tradiciones primitivas acerca de dios, fueron elementos o seres naturales: “luz, sol y fuego”. Mas estos tres elementos que para muchos pueblos vinieron a ser el principio que dio nacimiento a la idea de un Ser Supremo y la base sobre la cual se levantó un complicado sistema religioso, constituían según ellos, una sola fuerza natural que se manifestaba al exterior bajo formas distintas; al personificarlos luego los atributos de uno se confunden con los de otro. Pero al principio el dios Agni era confundido con fuego e Indra con el trueno, el relámpago y demás elementos mortíferos. (Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro., Kessinger Publishing’s Legacy Reprint, Madrid, 1874, p2)

⁹⁰ Podemos reconstruir algunas estructuras de la religión indoeuropea común. La idea de lo divino aparece vinculada a la sacralidad celeste, es decir a la luz y a la “trascendencia” (altura). El (dios del) cielo es el padre por excelencia. Es probable que luego el dios del cielo, cediera el paso a el dios de la tormenta; el fenómeno resulta muy frecuente en la historia de las religiones. También se considera de origen celeste el fuego, engendrado por el rayo. El culto del fuego es un elemento característico de las religiones indoeuropeas; el nombre del importante dios védico *Agni*, aparece en el latín *ignis*, en el lituano *ugnis*, en el antiguo Esloveno *ogni*. En el Irán, la divinidad del fuego se llama Atar, pero hay indicios de que en una terminología más antigua del culto, el fuego se llamaba *agni* y no *atar*. (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p251-252)

⁹¹ La función cultural del fuego era ya importante en la época indoeuropea. Se trata de una costumbre prehistórica, atestiguada ampliamente en numerosas sociedades primitivas. La sacralidad del fuego está representada en el Veda por el dios Agni. Es hijo de Dyaus, al igual que su homólogo iranio Atar, hijo de Ahura Mazda (Yasna 2, 12; etc.). “Nace” en el cielo del que desciende en forma de relámpago, pero se encuentra al mismo tiempo en el agua, la madera y las plantas. Por otra parte es identificado con el sol.

junto al fuego que Zarathustra dialoga con Ahura Mazda. Ahura Mazda se presenta ante él como Buen Pensamiento, como Piedad, como Justicia, como Inmortalidad, como alguno de los espíritus buenos, los Amesha Spenta. El fuego no es un ser divino en la revelación de Zarathustra, pero ocurre junto al fuego en las heladas noches del desierto.⁹²

Zarathustra menciona a Athar el fuego, en el sentido de chispa divina. Esa chispa divina que brilla en el corazón del ser humano fue representada por el fuego reflejando la unidad de Dios y conectando con el culto más antiguo del mundo ario. Zarathustra no habla del fuego como un dios, sino como una poderosa creación de Ahura Mazda.⁹³

El carácter iniciático y escatológico es notorio en el culto que propone Zarathustra para sustituir los ritos cruentos y frenéticos tradicionales. Cuando Ahura Mazda se le acercó en “calidad de Buen Pensamiento” y le preguntó “¿A quién quieres dirigir tu culto?”, le respondió Zarathustra: “¡A tu fuego!”, y añade: “Al hacerle la ofrenda de veneración quiero pensar con todas mis fuerzas en la justicia (Yasna 43,9). Es significativo que el altar del fuego se convierta en centro religioso del mazdeísmo. El fuego, además de su función judicial, purifica y “espirtualiza” el mundo.⁹⁴

Actualmente el fuego es el elemento central en el ritual parsi. El fuego sagrado o Bheram es un fuego reunido de fuegos provenientes de dieciséis lugares distintos. El fuego es el vínculo de unión entre la divinidad y el hombre, y como tal, objeto de veneración y de respeto universal entre los pueblos más celebrados de Oriente. Los fuegos descritos tanto aquí como en el Yasna (17, 62-69) son cinco, el segundo habita en el hombre, el tercero en los árboles⁹⁵.

Se trata de una concepción cosmológica arcaica: la creación mediante la unión de un elemento ígneo (calor, fuego, luz, *semen virile*) y del principio acuático (aguas, virtualidades, *soma*). En cuanto a la asimilación del fuego (luz) e inteligencia, está universalmente difundida. Además Agni se revela solidario del calor interior o del calor ascético. Ibíd. p273-274-275

⁹² En la época del profeta el fuego no era todavía considerado elemento divino, como lo sería posteriormente; las primeras purificaciones eran con fuego. Atar, el Fuego, era “hijo de Ahura Mazda”. Los principales términos que expresan la idea arya de divinidad provienen del fuego. Lo Brillante, en su raíz sánscrita proviene de Atharvān, lo que proviene del fuego. El culto al fuego no era propio de los iraníes sino su origen es sumamente remoto. Las llamas elevan su mensaje al trono de Ahura Mazda. (Juan B. Bergua, *El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo*, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p53-68)

⁹³ Ibíd. p70

Yasna XXXI (Tú nos guías pero elegimos libremente si te seguimos)

Ilumíname con el fuego de los videntes, Explícamelo con Tu boca, con Tu lengua, para que luego pueda convertir en creyentes a todos cuantos me escuchen. Ibíd. p99-100

Yasna XLIII (Revelación del Camino para llegar a Ahura Mazda)

Tu Fuego, fuego tan fuerte que contemplaré gracias al Recto Orden y al poder de tu Soberana Inteligencia que lo enciende y lo anima.

Al contemplarte pusiste todas estas ideas en mí.

Estableciste el mal para los malos y la bendición y felicidad para los buenos. Ibíd. p110

⁹⁴ Mircea Eliade, *Historia de las creencias e ideas religiosas*, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p404)

⁹⁵ Francisco García Ayuso, *Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro.*, Kessinger Publishing's Legacy Reprint, Madrid, 1874, p65

El culto al fuego y la adoración de la luz, incorporado más tardíamente, constituyen las prácticas esenciales de este sistema religioso. En los templos denominados Atas-Dehrmas, la llama sagrada es mantenida por medio de maderas olorosas, especialmente sándalo. Allí la cuidan sacerdotes que se tapan la boca y lo mantienen ardiendo noche y día. Desde épocas remotas el fuego es lo más puro y su impurificación quemando cuerpos muertos, es castigado⁹⁶.

Como hemos visto por Herodoto, en su tiempo aún no había en Persia ni estatuas de los dioses, ni templos, ni altares; luego a medida que los magos se fueron haciendo dueños del zoroastrismo, empezaron a construirse, pero muy rudimentarios; finalmente contuvieron (y siguen conteniendo los de los guebres y parsis nada tampoco de imágenes ni altares y sí tan sólo el lugar para el fuego sagrado y el cacharro de metal para contenerle⁹⁷.

⁹⁶

114. Creador, si alguien lleva a su morada ordinaria el fuego que ha devorado a un cadáver,

252. ¿Cuál será la recompensa de este hombre, cuando el cuerpo y el alma se hayan separado?

Ahura-Mazda respondió: «Será igual a la que tendría si hubiese llevado a su casa diez mil tizones encendidos del fuego ordinario».

254. Creador, si un hombre apaga el fuego de la injusticia, si lleva (a su morada) el fuego con el cual se cuecen en los hornos los vasos de tierra, si lleva el fuego con el cual son trabajados los minerales, el fuego de un taller donde el oro es trabajado, el fuego de un taller donde el hierro es trabajado, el fuego de un taller donde la piedra es trabajada, el fuego de un taller de fundidor; si lleva el fuego lejos de los rebaños, lejos de los caminos por donde pasan los animales domésticos, lejos de un campo (cultivado), lejos de las habitaciones.

255. ¿Cuál será la recompensa a este hombre, cuando el alma y el cuerpo se separen?

256. Ahura-Mazda respondió: «Sería igual a la que tendría si hubiese llevado a su morada mil tizones encendidos del fuego ordinario. (El Vendidad-Sade, Fargard Octavo, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p201, 206)

⁹⁷ Su sencillez es total bien que los haya de tres clases, cuyo carácter sagrado va creciendo proporcionalmente a la calidad del fuego que se custodia en ellos; esta calidad comprende tres grados. El templo más modesto contiene un fuego ordinario, semejante al de un hogar cualquiera. En el fuego del segundo modelo, sólo los sacerdotes pueden intervenir y jamás deben dejar que se apague. El tercer fuego es el más sagrado. Además cada fiel de la iglesia mazdeísta mantiene asimismo un fuego sagrado en su casa. El rito del haoma se sigue practicando. Cuando nacen los niños se les humedecen los labios con haoma. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p438)

3.5) La experiencia de Zarathustra, una “experiencia de Unidad”⁹⁸

3.5.1) La revelación de Ahura Mazda

En una cueva del desierto de Bactriana alrededor del 1.000 a.C. un hombre escudriña en su corazón. Siente el sufrimiento, el hambre de los pueblos nómades cuando ya son numerosos para las reces de animales que pueden criar. Cuando los pastos ya no alcanzan para alimentar al ganado y escucha el alma de Kiné, el alma de los animales gritar: “Ya no podremos alimentar al pueblo y nos extinguiremos”. Las tribus nómades alrededor se disputan el ganado. Él mismo está en problemas. Sus animales tampoco alcanzan para alimentar a su propia familia. La forma de vida está en problemas.

Seguramente es un momento de reposo de su clan, en los últimos pastos de la temporada. El ganado disminuía porque era el alimento de las tribus. Pronto se agotaría. En tierras lejanas cuentan que no es necesario trasladarse, que la tierra provee el pasto, la cebada, el trigo.

El fuego proyectaba las sombras flameantes en los muros de la caverna, el frío abandonó la noche y su cuerpo templado parecía ocupar toda la amplitud de la cueva. El crepitar de la hoguera hizo silencio. Miró en su corazón y no encontró desesperación. Pero “algo” en su interior sintió un llamado de angustia. Algo en su interior preguntó: ¿qué es este clamor que interrumpe la soledad del desierto? Algo en su interior escuchó el llanto de Kiné, pronta a perecer y si muere, muere con ella la vida y la esencia de la vida. Algo en su interior preguntaba y algo en su interior se respondía a sí mismo. Zarathustra sabía que esto ocurría en su mente, aunque no podía distinguir con precisión entre el interior de la caverna y el interior de su alma. Mazda, la Sabiduría, preguntaba, Mazda la Sabiduría respondía, en su forma de Justicia, en su forma de Verdad, en su forma de Piedad, en su forma de Buen Pensamiento, en su forma de Inmortalidad.

El fuego en el que se pierde la mirada, el fuego que tempera el ambiente de la caverna a la temperatura de la piel. El fuego que es el sol de la noche del desierto. Las cavernas son suertes de cámaras de silencio, a pocos metros de la entrada enmudecen todas las percepciones de luz, olor y sonido; si la temperatura del cuerpo es igual a la del ambiente, se pierde la sensación de límite táctil entre mundo interno y externo. La sensación del cuerpo se amplía y se pierde la referencia táctil para distinguir si una imagen, está adentro o afuera mío.

Se trata de un momento de necesidad, faltan los alimentos y la tribu puede no pasar el próximo invierno. Lloro el alma de los animales y si ellos se extinguen se extingue la tribu, el pueblo, la cultura. Sabemos por experiencia y con las interpretaciones que Silo nos deja de la conciencia inspirada⁹⁹, que el fenómeno trascendental, o más bien, de contacto con lo trascendental, ocurre por desplazamientos del yo habitual. En los estados de suspensión del yo y de supresión del yo, el contacto con la experiencia trascendente es traducida por la conciencia de acuerdo a la búsqueda y al propósito que ésta tenga. El “clamor”, es un pedido de una angustiosa necesidad, la intuición de que es la agricultura lo que puede salvarlos, el sentimiento de debilidad para convencer a la

⁹⁸ Zarathustra parece ser el primer fundador de una religión que va más allá del animismo primitivo y que tiene la experiencia de la unidad de la potencia creadora. Sólo podríamos hablar de Akenatón como alguien anterior a él (si las fechas son correctas), pero no se ve claramente si lo de Akenatón prosperó, a no ser que tomemos a Moisés como el continuador de Akenatón) (Ibíd. p20-21)

⁹⁹ (Silo, Apuntes de Psicología, Psicología I,II,III,IV, Ulrica Ediciones, Rosario, Santa Fé, Argentina, 2006, ISBN-10:987-21414-2-8),

tribu de transformar el modo de vida, sentir que él no es nadie, y que cada cual tiene que encontrar la fuerza en sí mismo, y esa fuerza la encuentra desde la libertad y la propia decisión; es uno de los momentos más significativos de la historia antigua. La fuerza expresiva de los versos de estos “himnos sagrados” (Gathas), nos hablan de una experiencia que se fue desarrollando durante varios días y noches de meditación. Lo que Zarathustra experimentó y tradujo como los principios opuestos del bien y el mal, siguen todavía actuando en la civilización occidental, en su versión judía, cristiana o islámica.

“Vosotros (¡oh Ahura y Asha!) sois los únicos que me proporcionáis el pasto. Por mi parte os ruego (yo, Zarathustra) me enseñéis cómo (labrar) bien los campos (¡mi única esperanza de bienestar y prosperidad!)” (Yasna XXIX-1)

Es el grito de Kine, del alma de los animales que anuncian su extinción, pero es también el alma humana que sufrirá el mismo destino. Zarathustra se siente llamado a convertir el modo de vida de su pueblo, pero quién es él para semejante hazaña.

Entonces para que Kine no llore por tener un protector tan pobre y débil concédeme Ahura Mazda la Justicia, la Buena Mente, la Dicha pacífica, la Felicidad tranquila, hazme partícipe de tu gracia para realizar tu obra. (Yasna XXIX-11)

Entonces el corazón de Zarathustra comienza a hablar. Sus ojos están perdidos en el fuego encendido desde el atardecer. Todo es oscuridad hacia cualquier dirección donde lleve la vista, su mirada reposa como hipnotizada en la luz de la fogata. La leche ya agria de las cabras, guardada por algunos días, quizás mezclada con alguna hierba endulzante para poder beberla, recuerda el sabor del haoma¹⁰⁰.

Un grito viene del silencio:

¡escucha Zarathustra! Soy Ahura Mazda, la Sabiduría y serás mi profeta.

“El único que ha escuchado con atención mis enseñanzas.”(Yasna XXIX-8)

El fuego en su corazón y la luminosidad en su entendimiento le dijeron qué debía hacer. Los clanes combatían entre ellos para quedarse con los animales. No había ninguna piedad, ni paz y el alimento escaseaba.

“Ilumíname con el fuego de los videntes (de aquellos dotados por ti de luz interior), “Explícamelo con Tu boca, con Tu lengua”, para que luego pueda convertir en creyentes a todos cuantos me escuchen.” (Yasna XXXI-3)

¡Proteger a Kiné! fue la respuesta del Señor Sabio. Proteger a Kiné fue lo que escuchó su corazón en esa noche oscura y silenciosa, en que el único punto de luz era su fuego. La gran revelación es proteger a los animales, dejar ese modo de vida nómada y asentarse en los poblados, ayudarse mutuamente para conseguir el alimento. Civilizarse.

“De los dos eligió al agricultor, al asiduo labrador del campo que procura la Inteligencia enteramente Superior de Mazda. Por lo que nunca (seguro es) participará de las prácticas de que se vale el nómada ladrón. “(Yasna XXXI-10)

¹⁰⁰ Aunque Zarathustra no era partidario del consumo excesivo del haoma, siendo una planta sagrada muy utilizada por los pueblos indoarios, es muy probable que la haya consumido alguna vez.

Zarathustra se siente una persona común y débil, pero necesita comunicar a toda su comprensión. Para hacerlo sigue preguntando a su corazón, todo lo que necesita para ir a su gente. A proponerles una nueva forma de vida. Otro estilo, otros valores y el modo de actuar para encontrar la sabiduría y hablar personalmente con el Señor Sabio, Ahura Mazda.

“Mientras pueda y sea capaz de ello enseñaré (a Tu pueblo las santas obras que tienen que realizar con la fe puesta en dios) y con el deseo (de que llegue) la Divina justicia (a iluminar el interior de sus almas)”. (Yasna XXVIII-5)

Zarathustra siente la presencia de la llama divina en su interior, pero también se agazapan en él sus temores. Los temores de Zarathustra son precisos: no ser escuchado, ser derrotado por sus adversarios, no tener la riqueza suficiente, perder su libertad y la luz de Mazda. Una fuerza malvada que convive también en su alma impide la identificación completa con ese algo, que es por sí mismo, que llena y colma con su dicha y Sentido: Mazda.

Un maestro malo (como es el cabecilla de nuestros enemigos) tratará de destruir (nuestra) doctrina y con sus (perversas) enseñanzas trastornará el (verdadero) significado de la vida, arrebatándome (a mí, además) mis riquezas, y aun (si puede) mi libre elección y el real (e incomparable) tesoro de Tu buena inteligencia. Por eso clamo a Ti, ¡oh Ahura Mazda! Y Asha (exponiéndoo, para que me ayudéis, las necesidades) de mi alma. (Yasna XXXII-9)

Para vencer sus temores, para vencer al Malo, para ser escuchado requiere la iluminación en el pensamiento. Zarathustra siente que puede elegir, que tiene la libertad para escoger lo que ayuda al plan de Mazda y lo que lo entorpece. Las acciones pueden ir en beneficio o en contra del alma de Kiné, de la vida y de la esencia de la vida.

Conocí que eres libertad (liberalidad) cuando el emisario de Tú Buena Mente impresionó toda mi alma y comprendí que tendría que vivir entre el sufrimiento de los hombres. Esto acepté como elección y por eso te pido los dones para que me ayudes a hacer mi tarea entre los hombres. (Yasna XLIII-11)¹⁰¹

El reconocimiento de Ahura Mazda, es una experiencia de libertad. La libertad es indefinible, cualquier definición la determina, cualquier palabra la apresa y ya no es. No es asible salvo en su traducción como capacidad de elegir.

En una noche inmensa de un cielo fulgente de estrellas, en el alba de las civilizaciones, un hombre descubriría que en cada ser humano habitaba la sabiduría y la posibilidad de escoger el sentido de su vida. Alabado Zarathustra, profeta de la libertad.

3.5.2) Las Manifestaciones de la Sabiduría: los Amesha Spenta

El reconocimiento de esa presencia inmortal dentro de su ser, conmovió a Zarathustra cuyos ojos se llenaron de llanto, y su respiración se detuvo; una luz interior hizo brillar sus ojos y éstos, la oscuridad de la caverna. Salió de ella y miró las estrellas; bajo esa cúpula celeste, ya no supo qué era dentro y qué afuera; no pudo distinguir si estaba al interior de sí mismo o al interior de la caverna, o en el centro de la bóveda del cielo; ¿él era él? o el universo mismo.

¹⁰¹ Exactamente la traducción de Bergua dice: “Si, conocí que eres liberal, ¡oh Ahura Mazda!, cuando se acercó a mi tu (mensajero), emisario de tu Buena Mente. Y con sus palabras impresionada quedó, ante todo mi alma. Pues aquel mensaje tan tuyo (me declaró sin engañarme), que mi suerte sería sufrir entre los hombres. Por mi parte (acepté ese lote, lo sigo aceptando), y dispuesto estoy a hacer lo que Tu digas que es mejor”. (Yasna XLIII-11) (Ibíd p111)

Cada noche repitió el encuentro con algo tan grande y sin embargo acogido en su delgado cuerpo; ese algo inasible, sin nombre, que lo llenaba de respuestas; respuestas a sus preguntas y a preguntas que nacían en su alma por primera vez; un impulso y un mandato parecía despertar en cada célula de su vida.

La segunda noche volvió a meditar. Evocó con facilidad la presencia de ese lugar dentro de sí mismo en que la sabiduría lo regocijaba. Acercándose poco a poco a esa inspiración totalizadora, observaba sus pensamientos. Sus pensamientos parecían lejanos. Los observaba y en un momento eran observados, desde una calma, tranquila y total sapiencia. Mazda, se manifestaba en sus pensamientos y a ellos dictaba su enseñanza. Durante el día transcribía sobre las pieles y los cueros de animales viejos, con los ojos llenos de lágrimas, su mano parecía poseída y escribía sin detenerse el soplo que Mazda había puesto en su corazón.

Noche tras noche, Zarathustra entró en sí mismo y encontró una manifestación de Mazda. Y cada mañana transcribía la enseñanza arrebatado por la inspiración nocturna. Así fue ungido por la Buena Mente (*Vohu Mano*)¹⁰², la Divina Justicia (*Asha Vahishta*), la Piedad Bondadosa (*Spenta Armaity*)¹⁰³, el Buen Gobierno (*Kshastra-Vairya*), la Salud Integral (Unidad Interna, *Haurvatat*), la Inmortalidad (*Ameretat*). Todos estos estados mentales, espíritus santos, *Amesha Spenta*, eran Mazda y el camino para llegar a Mazda¹⁰⁴.

“Tú eres el Padre (y Señor) de la Poderosa Inteligencia que habita en nuestro interior.

¹⁰² La Buena Mente nos permite entender Asha, la Verdad Ideal; Esta forma de conciencia moral es lo que se conoce como buen-pensar. De este buen-pensar uno recibe inspiración para hacer lo que es recto, corregir el error para perfeccionar el estado imperfecto. Cuando se formula y se sigue el curso de acción adecuado se le llama buena palabra. (J. Irani, Los Gazas, Los Himnos de Zaratustra; Prólogo de Rabindranath Tagore, Traducido por Ramiro Besada (The Divine Songs of Zarathushtra. IRANI, D. J. (With an Introduction by Rabindranath Tagore). Descripción: George Allen & Unwin LTD, London, 1924. First edition)

¹⁰³ La inspiración que conduce a la acción es Spenta Armaity, traducida en el contexto religioso como Piedad o Devoción y en el contexto moral, como Benevolencia o Recto-Pensar. Este espíritu es otro aspecto de la Divinidad que nos inclina a pasar de la concepción recta a la acción recta. Así cristalizamos la trilogía Zoroastriana, frecuentemente repetida: Buenos-pensamientos, Buenas-palabras y Buenas-acciones (Ibid.)

¹⁰⁴ Comparación traducciones de Amesha Spenta, de Bergua, Tagore y Eliade

Amesha Spenta	Tagore	Bergua	Eliade
Asha Vahishta	La Verdad Mas Alta (Mejor).	Justicia Perfecta	Justicia
Vohu-Mana:	La Buena Mente. Es la capacidad mental para comprender a Asha. Es, por lo tanto, el instrumento de conocimiento moral	<i>Buen Pensamiento (buena disposición de espíritu)</i>	Buen Pensamiento
Spenta Armaity:	Actitud Sagrada. La Mente Recta Piedad hacia la Fuente del Ser y la Verdad Máxima; actitud de Benevolencia, un interés por la Bondad.	<i>Piedad bienhechora (Santa piedad)</i>	Devoción
Kshastra-Vairya:	El Distrito Ideal. Es la estructura social	El reino deseable (Buen Reino)	Reino potencia
Haurvatat:	El estado completo de Bien-estar	la Salvación	Salud
Ameretat	El estado de Felicidad Inmortal.	Inmortalidad	Inmortalidad

Todo ello cuando te contemplé con los ojos (iluminados) como el verdadero hacedor de toda justicia, el Señor de toda obra de vida.” (Yasna XXXI-8)

Ahura Mazda que no se puede representar ya que es puro espíritu, imposible captarlo por los sentidos, por eso lo imagina (traduce sus atributos) en los Amesha Spenta.

Los Amesha Spenta en los Gathas son manifestaciones de Ahura Mazda, a la muerte de Zarathustra los magos los externalizaron convirtiéndolos en ángeles y arcángeles de Ahura Mazda¹⁰⁵. Lo mismo con Angra Mainyu, que en los Gathas, era simplemente el Malo, luego se convirtieron en un ejército completo de espíritus del mal¹⁰⁶.

3.5.3) La revelación del Dualismo¹⁰⁷

"Proclamaré esta primera enseñanza al Mundo. Enseñanza que me reveló el Omnisciente Ahura Mazda. Hablaré de los dos primeros Espíritus del mundo, de los cuales el más bondadoso dijo así al dañino: Ni nuestros pensamientos, ni nuestros mandamientos, ni nuestra inteligencia, ni nuestras creencias, ni nuestras obras, ni nuestra conciencia, ni nuestras almas están de acuerdo en nada". (Yasna XLV,2-3.)¹⁰⁸

¹⁰⁵ Al morir Zarathustra todo cambió al cambiar su dualismo simple y lógico; los Amesha Spentas fueron considerados como divinidades separadas, y nuevos dioses fueron introducidos, en particular Mithra, dios del Sol Invencible. (Ibíd. p81)

¹⁰⁶ En los Gathas Angra Mainyu no tenía este nombre, era simplemente el malo y su compañera la hembra Druj o la Mentira. También la personificación de los Amesha Spenta como arcángeles es obra de los magos. (Ibíd. p33)

¹⁰⁷ La idea fundamental del dualismo es, que un Dios bueno no podría ser considerado responsable del mal. Las religiones monoteístas posteriores resolvieron el problema considerando que el mal provenía de un ser inferior, un ángel que se rebela contra su creador. Tanto Mahoma como algunos teólogos cristianos usaron cualquier subterfugio para resolver este problema. **Zarathustra halló la solución imaginando dos principios opuestos en continua guerra el uno contra el otro.** Uno de ellos *Spenta Mainyú*, el primero de los seres creados y el que, naturalmente, ocupaba el primer puesto en la jerarquía celestial; Espíritu bienhechor mediante el cual el propio Zarathustra esperaba acercarse a Ahura Mazda. El otro *Angra Mainyú* que incitaba de continuo a los hombres mediante malas palabras, malos pensamientos y malas obras. En el mazdeísmo Bien y Mal eran distintos al ser supremo y por tanto éste era el único y verdadero Dios. Se reconoce hoy por tanto que la teología de Spitama Zarathustra estaba basada en un puro monoteísmo; y que su visión de Ahura Mazda es similar a la de Yahvé o Elohim, como Dios único y universal. Si la mención Ahrimán lo convierte en dualismo, también lo sería el cristianismo al mencionar al Diablo. (¡Por su espíritu Ahura Mazda, que es siempre el mismo! (Yasna XXXI)). (Ibíd. 10-11)

Esta aparente igualdad de fuerzas entre los dos Principios acabó por no satisfacer a los teólogos del mazdeísmo que, para solucionar el conflicto acabaron por imaginar a un dios superior a ellos, a Zerván (el Tiempo, hasta entonces no personificado). Apoyándose en los Gathas argumentaron que la superioridad de Mazda era incontestable y por tanto, la lucha de las dos fuerzas, el Bien y el Mal, no era contra Mazda, sino contra el espíritu de Mazda. Es decir, en lugar de dos principios que se oponen y combaten, uno sólo que contiene a ambos. La kabhala judía tiene una idea similar, las dos caras de Dios, la de la clemencia y la del rigor. Si se sienta que Dios es absoluto, fatalmente tiene que serlo en todo, y haya que atribuirle tanto el bien como el mal. Punto grave de todas las teologías que piensan del mismo modo; pues apenas han sentido tan cómoda pero no bien discurrida afirmación, tienen que ingeniárselas para enmendar, sin que parezca que lo hacen, lo que acaban de afirmar. Pero el mazdeísmo no puede admitir la igualdad de estos principios, estén juntos en Zurván o separados como Ormuz y Ahrimán; así que cuando llegó Mani a declarar la igualdad completa de ambos elementos, este movimiento fue al punto considerado como una herejía y perseguido implacablemente. El propio Mani pagó con su vida la audacia de pensar de modo distinto a como les convenía a los Magos. Protegido el 270 d.C. por Shahpur, gobernante tolerante, fue encarcelado y muerto por su sucesor el 2 de febrero del 277. (Ibíd. p31)

¹⁰⁸ Nota 24 de Psicología IV a propósito de "intuiciones vigílicas", de Silo, basado de la traducción de Bergua de El Avesta invirtiendo los versos 2 y 3. (Silo, Apuntes de Psicología, Psicología I,II,III,IV, Ulrica Ediciones, Rosario, Santa Fé, Argentina, 2006, ISBN-10:987-21414-2-8, p342)

Sigamos con la traducción de Juan Bergua.

La existencia de dos espíritus opuestos, es la primera traducción de la experiencia de Zarathustra: “Proclamaré la primera enseñanza al mundo (Yasna XL5-2)”. Se trata de los dos espíritus primeros que se entrelazan para crear la vida y la esencia de la vida.

Ved que se trata de (los dos) Espíritus primitivos que han sido conocidos y declarados (desde antiguo, desde siempre, en todo tiempo) como una pareja que combina sus esfuerzos opuestos) y (sin embargo cada uno es) independiente en sus obras. Los dos (son) uno mejor y otro peor, tanto en pensamientos como en palabras y obras. Entre ambos pues elija bien el que desee obrar sabiamente. (Yasna XXX-3)

Al principio se reunieron ambos Espíritus para crear la vida y la esencia de la vida, para determinar cómo debería ordenarse el fin del Mundo (destinaron) la peor vida (el Infierno) para los malos y el Mejor Estado Mental (el Cielo) para los buenos (los santos). (Yasna XXX-4)¹⁰⁹

Entre esas naturalezas opuestas está la elección.

Los dos espíritus primordiales son la primera traducción de la manifestación de Mazda: Uno de ellos es el camino para retornar a la experiencia totalizadora; al centro de sí. El otro es el camino de la determinación; camino de descenso y confusión en que las fuerzas de los recuerdos y la mala memoria dominan. Uno indica el camino hacia el mejor estado mental, y el otro hacia el encadenamiento.

En la experiencia mística, la mirada se internaliza sensibilizando zonas del centro de la cabeza; los ojos parecen volverse hacia adentro haciendo presión en los globos oculares. Esa presión de los globos oculares es traducida por la conciencia como “luz”, y el espacio de representación se ilumina¹¹⁰. En algún momento de la experiencia si se han rozado zonas profundas y perdido las referencias de muchas sensaciones¹¹¹, ese “centro” se experimenta como “independiente” de “mi”. La luminosidad interior por tanto, está asociada a la experiencia de la presencia de ese Algo, mas grande que cualquier pensamiento, cualquier nombre y cualquier emoción¹¹².

¹⁰⁹ D.J. Irani hace una interpretación distinta de este Yasna 30-4. (D. J. Irani , Los Gazas, Los Himnos de Zarathustra; Prólogo de Rabindranath Tagore , Traducido por Ramiro Besada (The Divine Songs of Zarathushtra. IRANI, D. J. (With an Introduction by Rabindranath Tagore). Descripción: George Allen & Unwin LTD, London, 1924. First edition)

Cuando estos dos espíritus se juntaron por la primera vez

Establecieron lo que es Vida y la Negación de la Vida;

Así será hasta el final del mundo.

La peor existencia será la herencia de los seguidores del mal,

Y el estado de la Mejor Conciencia, será la recompensa de los justos.

El subrayado es mío; creo que es más adecuada la traducción de Bergua, por la simetría con la escatología del fin del mundo, en que para Zarathustra, triunfa definitivamente el bien absorbiendo o convirtiendo el mal.

¹¹⁰ Basta presionar levemente los ojos para comprobar por acción mecánica esa traducción de “presión” en “luz”.

¹¹¹ Se experimenta la calma y el silencio en una zona más “adentro”, que la mirada y el ruido de la divagación.

¹¹² Porque es; precisamente al separarse la conciencia de su superficie, de su inmediatez, e internalizarse, cuando se generan estos contenidos tan significativos. Precisamente en la citada Ceremonia (de Reconocimiento) nos ha dicho: “El buen conocimiento lleva, también, a descifrar lo sagrado en la profundidad de la conciencia.” (Estudio sobre el ‘Buen Conocimiento y relación con Aura Mazda’, Ernesto H. de Casas Madrid, diciembre 2011 Parque de Estudios y Reflexión Toledo <http://www.parquetoledo.org/#!monografias-pt/cvii>)

Pero. Pero en ese tipo de experiencias, en que se amplifica el espacio interno, también se amplifican las traducciones de las tensiones internas, por lo general provenientes de contenidos psíquicos desintegrados y causantes del dolor mental o sufrimiento; la conciencia genera un movimiento de huida de esas zonas mentales que experimenta como *temor*. La conciencia queda atraída o atrapada en esos miedos, y no progresa en la experiencia de internalización de la mirada. La mirada es “poseída” por un temor, que será alegorizado de distintas maneras, según la situación personal y cultural en que la experiencia se desenvuelve. La mirada se aleja de “la luz”, el punto de mira, “el observador”, se identifica con las sensaciones táctiles del límite corporal, se externaliza. Se aleja de la luz, en otras palabras, se acerca al “oscurecimiento”

Zarathustra siente la presencia de la inmortalidad dentro de él, de allí provienen el buen pensamiento y el recto orden. No quiere que su fuego se apague y que sus fuerzas no le alcancen ***La primera imagen que tuve y concebí de ti, ¡oh Ahura Mazda!... fue la del Padre (y Señor) de la Poderosa Inteligencia que habita en nuestro interior. Todo ello cuando te contemplé con los ojos (iluminados) como el verdadero hacedor de toda justicia, el Señor de toda obra de vida. (Yasna XXXI-8)***

Pero siente temor a que Ahura Mazda no acuda y que el espíritu del mal, Angra Mainyu, oculte la llama de su presencia. El miedo amenaza el alma de Zarathustra. El temor a sus adversarios, comedores de carne, que roban el ganado. El temor oculta a Ahura Mazda, ya no siente la sabiduría en su corazón y vencer el temor es vencer al Malo, a Satán¹¹³.

Un maestro malo tratará de destruir (nuestra) doctrina y con sus (perversas) enseñanzas trastocará el (verdadero) significado de la vida, arrebatándome mis riquezas y si puede, mi libertad de elección y el real (e incomparable) tesoro de Tu buena Inteligencia. (Yasna XXXII-9)

Sois Malos, habéis arrebatado la vida de Kiné mediante una maldición (maldiciéndola, sí, mientras le ofrecíais ayuda.) (Yasna XXXII-12). Su Mente Perversa quiere tomar venganza contra tu profeta y esparcir los engaños como que Tú Mazda te has apoderado de Kiné; Kiné que sólo con la leche de las vacas muestra tu bondad. (Yasna XXXII-13)

El temor de Zarathustra identifica a aquellos que se oponen a su enseñanza, o lo atacan, con el Espíritu del Mal; Zarathustra pide ayuda para contrarrestarlos y aplicar sobre ellos la “justa venganza”. Esta identificación del “mal”, con aquellos que se oponen a la “enseñanza”, además amenazan su ganado, la base de la alimentación de la tribu en ese momento, por tanto amenazan la vida, traslada la lucha espiritual de la luz y la oscuridad, al mundo terrenal.

En lo que respecta a aquel que (con malos poderes) entorpece mi tarea, que se apodere de su cuerpo el espíritu que aleja el bienestar. Que (no reciba ninguna ayuda) que pudiera liberarle de la miseria. Que le ocurra todo ello tal como digo inspirado por un odio vengativo (pero justo). (Yasna XLVI-8)¹¹⁴

¹¹³ Satán, significa el adversario. (Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p40)

¹¹⁴ 5- El problema. Lo que puede observarse que no supera esta propuesta, a pesar de que vendría de lo profundo, es que no resuelve ni mucho menos el aspecto de la violencia, como se observa en este párrafo: “El profeta le pide a Ahura que otorgue la victoria a sus seguidores cuando los ejércitos se enfrenten en combate, de tal manera que pueda derrotar a los malvados y causarles dolor y problemas”. Y también, Zarathustra dice: “¡Ninguno de ustedes encontrará la doctrina y

En el silencio de la noche, Mazda, la sabiduría, habla en su corazón. Zarathustra pregunta y su pensamiento lee las respuestas. Si Mazda no inspira la acción, el recto obrar, el buen espíritu, el buen pensamiento y la obediencia, la acción civilizatoria no será posible; continuarán los sacrificios, el robo de animales, los rituales carnívoros, el exceso de haoma, y no será posible la sedentarización y la agricultura.

Dame a conocer Tu Recto Orden, déjame sentir Tu Soberana Inteligencia hablar en mi interior. Dime, sí, oh Ahura Mazda, lo que puede ser y lo que no puedo ser. (Yasna XXXI-5)

La primera enseñanza de Ahura Mazda, la Sabiduría que habla en el fondo interior de Zarathustra, revela la oposición y la lucha entre estos dos espíritus y será la libre elección entre uno y otro lo que nos libera del mal y nos acerca a Mazda, o nos determina en el fango de la maldad.

Tu voluntad le ha dado a Kine la facultad de elegir (Yasna XXXI-9).

Y cuando nos diste entendimiento haciéndonos partícipes de la propia inteligencia (divina), hiciste de nuestra vida corporal (una realidad plena) ...Nos distes unos preceptos con los que (y mediante los cuales) pudiésemos ordenar nuestras acciones libremente (Yasna XXXI-11)

En cuanto a vosotros daevas... confundís nuestros pensamientos con los que hablarán los hombres realizando obras perversas; con las palabras de los Demonios-díoses, amados por vosotros, pero abandonados por la Buena Inteligencia y muy) alejados de la Justicia (Yasna XXXII-4).

Esta oposición se hace presente en el instante inmediato a la experiencia sagrada. Ahura Mazda (la inspiración de Zarathustra) propone un camino para recrear la experiencia de libertad por medio de la acción, *a través de la libre elección del Buen Espíritu.*

preceptos del malvado; ¡ya que con eso el trae dolor y muerte a su casa y villa, a su tierra y a su pueblo! No, toma tu espada y corta al malvado”- Yasna, 31:18. Luego la critica _al malvado es constan te.

Uno aquí no sabe que pensar, cómo alguien tan inspirado que consulta al Señor de la Sabiduría y demás, de repente, se queda en el tema de los bandos, del enemigo, de la violencia contra este. Sin superar el aspecto de la agresión y, ni mucho menos, el dolor (Ver punto 14). Esto de no tratar en tema de la violencia y del dolor-sufrimiento es característico en estos credos y zonas mencionados (sólo hay constancia del Ahimsa indú respecto a la no violencia). De modo que no es una actitud interesante, precisamente, hacia el otro-opuesto, no se ve una forma de cambio, ni conversión, ni distensión frente al opuesto. (Estudio sobre el ‘Buen Conocimiento y relación con Aura Mazda’, Ernesto H. de Casas Madrid, diciembre 2011 Parque de Estudios y Reflexión Toledo <http://www.parquetoledo.org/#!monografias-pt/cvii>)

3.6) El símbolo zoroastriano del Fravahar / Farohar o el Fravashi.

El disco solar alado es un símbolo antiguo del mazdeísmo previo a Zarathustra y además lo detectamos en varias culturas mesopotámicas y egipcia. Sus versiones más modernas parecen más bien un sincretismo entre figuras persas y la Isis egipcia y no podemos estar seguros de lo que representó para los más cercanos discípulos de Zarathustra. El término descende del persa medio *frawahr* o *frohar*, mediante disimilación de *frawash* o *frawaxsh* del avéstico *fravashi*¹¹⁵, un espíritu protector similar a un ángel de la guarda y en las interpretaciones actuales, ninguna anterior al siglo XX, esta designación quedó asociada inequívocamente con este símbolo. Se desconoce, no obstante, el concepto concreto que representaba en las mentes de quienes lo adaptaron desde los relieves mesopotámicos y egipcios anteriores.

El símbolo solar persa más antiguo es el de la inscripción de Behistún encargada por Darío I, grabada en tres idiomas en el 516 a.C., cuya composición es la siguiente:

El rey, de mayor altura que el resto de los personajes, está de pie pisando con la pierna izquierda a Gautama, que tendido en el suelo levanta las manos como suplicante. Presenta una larga barba rizada. La mano izquierda del monarca sostiene un arco (uno de los

¹¹⁵ El *fravashi*, desconocido por Zarathustra, es, no obstante, una de las originalidades del zoroastrismo. Se trata de una especie de doble celestial del hombre. Su ángel guardián y u alma esencial. El hombre verdadero, del que el ser humano no es sino su manifestación. A la muerte, el hombre se reabsorbe en su *fravashi*. Historia de las religiones (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63 p448)

símbolos de la realeza persa) y levanta la derecha hacia la divinidad, que está en lo alto, en el centro de la composición

Tras Darío, hay dos nobles persas, de menor altura que el rey, pero más elevados que los prisioneros. El primero lleva un arco y una aljaba y el segundo una lanza. Ambos tienen barba redondeada. Afrontados al rey se encuentran, “los reyes mentirosos” o “falsos reyes” (en la terminología de Darío) que se rebelaron contra Darío. A excepción de Gautama que está tendido en el suelo, los otros nueve están de pie, uno tras otro, con las manos atadas a la espalda y los cuellos unidos por una larga cuerda. No llevan la indumentaria propia de sus países, como luego sería característico en el resto de los relieves aqueménidas, sino que van vestidos con túnicas sencillas y largas o cortas. Se reconoce a cada uno de los personajes por el texto que va asociado a la imagen. Así de izquierda a derecha podemos leer sus nombres. Asina de Elam, Nadintabaira de Babilonia, Fravarti de Media, Martiya de Elam, Chixantasma de Sagartia, Vahyazdata de Anzan, Araxa de Babilonia, Frada de Margiana y Sknxa el escita, que cubre su cabeza con un gorro puntiagudo.

Casi al centro, pero algo desplazado hacia Darío, vemos el dios Ahura Mazda. Un disco con alas y cola del que salen de su parte inferior dos patas de pájaro, presenta medio cuerpo humano que emerge del anillo. La cabeza lleva cubierta con una tiara, y mirando hacia Darío levanta la mano derecha en actitud de saludo mientras que con la izquierda sostiene un anillo que tiende al rey (en la actualidad solo queda la impronta de lo que tuvo que ser una incrustación de oro).¹¹⁶

Las representaciones del disco solar previo a los persas y a Zarathustra, son del disco solar alado, por sobre las cabezas de los protagonistas de la escena, sin aparente intervención en el suceso que se representa, sino, tal cual se comporta el astro sol, está presente, siempre protector, iluminando sin juicio la escena humana.

En la inscripción de Darío I, se incluye por primera vez una figura humana que sobresale de medio cuerpo desde el centro del disco solar. En esa figura humana está reflejada la reforma de Zarathustra inmortalizada en la piedra tallada por los magos “buenos” del imperio de Darío. La inscripción de Behistun de Ahura Mazda incluye por primera vez, *la facultad de elegir*, la elección entre la Verdad y la Mentira, el Bien y el Mal. La figura humana representa, según me parece, la libre elección humana. Ahura Mazda, el espíritu Sabio, observa a su derecha a Darío I, quien reestablece la Verdad y la Justicia, arrebatada por Gautama y los “falsos reyes”. Pero señala y aprueba con su mano y la posición de su cuerpo cuál es la Buena Decisión, el Recto Orden y el Buen Gobierno. Hacia un lado está el bien y los Amesha Spenta, hacia el otro la mentira y Angra Mainyu.

¹¹⁶ Gonzalo Matilla, *Vida y Costumbres de los Persas*, Edimat Libros SA, Madrid, 2007, ISBN:978-84-9764-841-7, p54

La figura alada zoroastriana es la representación del libre albedrío, la libertad de elección de los buenos pensamientos, palabras y obras¹¹⁷. Es la correcta elección de los pensamientos, las palabras y las acciones las que permiten el vuelo, llegar a la experiencia espiritual, al encuentro con la sabiduría, con Mazda.

¹¹⁷ En el actual zoroastrismo, el faravahar se interpreta como un recordatorio del propósito personal en la vida, que es vivir de forma que el alma progrese hacia la unión con Ahura Mazda.

1. La figura de ser humano, representa a una persona anciana y sabia.
2. Hay dos alas que tienen tres grandes plumas. Estas tres principales plumas indican los símbolos de los buenos pensamientos, las buenas palabras, y los buenos actos.
3. La parte inferior de la Faravahar consta de tres partes, lo que representa el mal pensar, malas palabras, y los malos hechos que causa la miseria y desgracia para los seres humanos.
4. Hay dos lazos en los dos lados del Faravahar, que representan las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. El primero es dirigido hacia el rostro y el segundo está situado en la parte de atrás. Esto también indica que tenemos que avanzar hacia el bien y alejarse del mal.
5. Hay un círculo en el centro del Faravahar en torno al tronco del personaje. Este símbolo indica que nuestro espíritu es inmortal, no tiene un comienzo, ni fin.
6. Una mano de la Faravahar, indica hacia arriba, mostrando la dirección a seguir.
7. La otra mano tiene un anillo. Algunos intérpretes consideran que, como el anillo de alianza, representa la lealtad y la fidelidad que es la base de la filosofía de Zarathustra.

3.7) El fin de la vida y el fin del mundo en los Gathas.

Ahura Mazda, el origen y principio de todo; apoyado por los buenos espíritus luchará contra el malo y sus malos acompañantes, hasta el fin de los tiempos. El sentido de la vida de cada persona es colaborar con Ahura Mazda y los santos espíritus en esta batalla por medio de buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras.

Al principio los dos espíritus primitivos se combinaron para crear la vida y la esencia de la vida.

Destinaron la peor vida (el infierno) para los malos y el Mejor Estado mental (el Cielo) para los buenos. Uno escogió lo peor (la Mentira) y otro escogió lo mejor (la Justicia). Los demonios-dioses confundidos por el espíritu de la Furia y la Ira, escogieron el espíritu Malo¹¹⁸ (YasnaXXX-3, pág.98).

En un principio el Cielo era simplemente la vida mejor, el receptáculo del mejor estado mental; el Infierno equivalía a la vida peor o el dominio del peor pensamiento. Posteriormente se los imaginó como mansiones. El cielo zoroastriano, no es sensualista y es el acercamiento del alma a Ahura Mazda y el Bien; idea tomada también por la mística cristiana. Las almas de los justos adonde primero llegaban era al paraíso (jardín) del buen pensamiento, tras él al de la buena palabra, luego al de la buena obra y finalmente a la mansión de las Luces que jamás se apagarán¹¹⁹.

Así comenzó la gran batalla en que los Daevas tomaron el espíritu de la Ira como aliado. Cuando se cumpla la justa venganza contra ellos, entonces vencerá la Santa Mente de Mazda. (YasnaXXX-8, pág.98).

Cuando la perfección sea alcanzada Mazda destruirá al Demonio de la Falsedad y sus secuaces morirán con él; los que marchan por el camino del Bien llegarán a la morada del Buen Espíritu es decir la morada de Ahura Mazda. (YasnaXXX-10, pág.99)

El zoroastrismo resuelve el problema de un modo diferente a otras religiones. Las almas resuelven su futuro dependiendo del comportamiento de la vida que acaban de perder. Es decir que van al Cielo o al Infierno, lugares donde permanecerán hasta la Resurrección y Juicio inmediato, según lo que hayan merecido. Verificado este Juicio, tres días después tendrá lugar la Renovación del Mundo cuya consecuencia será la *abolición del Infierno*; y a partir de ahí todos los hombres entrarán en una existencia eterna en un Universo en el que reinarán para siempre el bien, la alegría y la felicidad. Es decir los estados de Cielo e Infierno, existirán sólo hasta el Juicio final, tras el cual todos irán sin distinción al Universo Renovado, en el que reinará eternamente el bien y la felicidad. Aquello que sus buenas acciones son iguales a sus malas obras, tendrán que esperar en una mansión neutra, sin recompensa ni castigo, esperando el día de la Resurrección. Además imaginan en el Cielo un acumulador de buenas obras, de aquellas sobrantes de las almas que ya

¹¹⁸ En los Gathas Angra Mainyu no tenía este nombre, era simplemente el malo y su compañera la hembra Druj o la Mentira. También la personificación de los Amesha Spenta como arcángeles es obra de los magos. (Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p33)

¹¹⁹ Ibíd. P50

fueron salvadas, para serles útiles a las pecadoras que pudieran necesitar clemencia para su permanencia en el Cielo.¹²⁰

En lo que se refiere a las almas que murieron en pecado se reunirán con aquellos hombres malos que sirven a malos gobernantes. Tales almas saldrán en el Infierno a darles la bienvenida al tiempo que malos alimentos. Y su morada estará siempre en la mansión de la Mentira. (YasnaXLIX-11, pág125)

En cambio, he aquí la recompensa que Zarathustra anunció ante todo a sus amigos, los que se aconsejan de Asha y son aptos para la causa: Ahura Mazda vendrá, en primer lugar, a su Mansión de Canciones, Garodmán, y después, la Buena Mente que está dentro de cada uno os dará dones al tiempo que os bendecirá. (YasnaLI-5, pág.128)¹²¹

Pero ahora la Luz de Ormuz (Aura Mazda) y la Oscuridad de Ahriman (el Espíritu de la Mentira) luchan en cada cosa. Por tanto todos los seres tienen su parte buena y su parte impura.¹²²
Estos espíritus luchan en el interior y cada cual debe escoger. La llama brillante de Ahura Mazda ilumina el pensamiento, las palabras y obras, para saber elegir el mundo mejor. Los que saben discernir recibirán la Inmortalidad y Prosperidad, los otros una larga oscuridad. (YasnaXXXI-19-20-21, pág102)

Pero al fin del mundo, la maldad aparentará su triunfo al confundir las mentes. Los buenos serán perseguidos y a ellos se habrá de atribuir todos los defectos que padecen los perversos, simulando éstos la mayor rectitud. Pero será el momento en que Ormuz enviará a su hijo Saoshyant para salvar al mundo¹²³. *Zarathustra es el Saoshyant, el Salvador, y quiere ver la recompensa por sus esfuerzos (YasnaXLVIII-9, pág123)*

Ahura Mazda estará ayudado por los alados espíritus de la Luz que son los ángeles y los arcángeles, así como lo tenebroso estará auxiliado por las jerarquías de los demonios. Todo quedará alineado para la batalla final y entonces, en cataclismo Universal Ormuz derrotará a Ahriman. Pero por imperio de Ormuz surgirá un nuevo mundo puro. Los muertos resucitarán revestidos de un cuerpo glorioso. Los ángeles y los arcángeles tenderán el puente...

El puente será firme y espléndido al paso del justo, pero comenzará a cerrarse ante el paso del réprobo y éste caerá¹²⁴.

Y cuando se acerquen allí al Puente del Juez errarán el camino y caerán y su morada será para siempre la mansión de la Mentira, en contraposición a la suerte que espera a los que creen en Dios y caminan con paso firme, considerándome a mí como su guía y su auxiliar. Mas para el penitente

¹²⁰ Esta acumulación de karma positivo de los bodizatvas, también la tiene el budismo; también ayudados por las oraciones de los mortales, para evitar su pasada por el antro termal. Los cristianos, aceptaron "las indulgencias" para evitar el infierno (Ibíd. Nota 19, p45)

¹²¹ Todas las religiones que han admitido que el alma es la que dirige al cuerpo y, por lo tanto, que la conducta del individuo depende esencialmente de ella (Hinduismo, Budismo, Taoísmo, Zoroastrismo, Orfismo, Judaísmo, Cristianismo e Islamismo) adquirieron el sobrenombre de "religiones de salvación", puesto que según ellas, el cuerpo se salvaba o se condenaba según el comportamiento durante la vida). A diferencia de las otras "religiones de salvación", como el fuego es el elemento sagrado de los mazdeístas, el infierno es para ellos frío y oscuro. (Ibíd. p47)

¹²² En Mitos Raíces Universales, Silo refuerza la interioridad de las fuerzas en lucha, y el campo mental en que ésta se da. Silo, Mitos Raíces Universales, Editorial Leviatán, Buenos Aires, 2013, ISBN:978-987-514-258-9)

¹²³ Ibíd. p81-82

¹²⁴ Ibíd.p81-82

todavía hay esperanza, pues no caerá como ellos desde el puente Kinvat al eterno dolor. (Yasna XLVI-11-12, pág.119)¹²⁵

¹²⁵ En el Avesta actual, apenas muere alguien los daevas tratan de apoderarse de su alma. Si ha practicado el mal, suya es; pero si corresponde a un hombre que ha sido recto y puro, entonces los Izeds la defienden y la conducen al puente Tchimbat que está entre este Mundo y el otro. Allí es juzgada, por Mithra o por Ahura Mazda otras veces), y según su vida en la Tierra, va al lugar de la felicidad o los daevas se la llevan a sus dominios, al fondo del Duzakth, monstruoso abismo que ha bajo el Tchimbat. (Ibíd. p57)

4) INTERNALIZACION Y EXTERNALIZACION DE LA EXPERIENCIA TRASCENDENTAL

4.1) La Dualidad como experiencia existencial

4.1.1) La experiencia de la dualidad

El dualismo como postura filosófica o religiosa fundamenta la vida y el universo como oposición de dos esencias, que en su lucha y contradicción son generadoras de la realidad¹²⁶. Pero desde un punto de vista existencial y psicológico, el dualismo, como contradicción de fuerzas que buscan integrarse, es un modo de la conciencia de estructurar la realidad. Para la conciencia cotidiana, la realidad se presenta como *oposición*: la vida y la muerte; lo interno (adentro) y lo externo (afuera); yo y el otro; conciencia y mundo. Esta aparente contradicción de la “realidad”, es decir de como la conciencia mira y estructura la realidad, es resuelta por el sistema de creencias, prejuicios y predialógicos. Necesito resolver esta dualidad, ya sea negándola, o sometiendo uno de los términos, o integrándolos ambos de alguna manera.

Como experiencia cotidiana la dualidad se presenta en cada elección vital. En el *momento de libertad*¹²⁷, impelido a tomar una decisión entre posibilidades, esas posibilidades suelen estrecharse hasta reducirse solo a dos opciones. Aun cuando muchas veces son más de dos, al identificarme con una de ellas, las restantes se agrupan en un subconjunto que reconozco como “la posición contraria”.

Al tomar la decisión desde ese sistema de tensiones dual, la acción sigue la línea mental que elegí, al tiempo que descarto las otras. La toma de decisiones, esa suerte de tensión de la libertad, la experimento como angustia y espero que se relaje una vez hecha la decisión. Las opciones no elegidas no desaparecen, sino que actúan desde la copresencia; no sólo como cotejo para evaluar posteriormente, sino como futuribles posibles de presentarse en cada momento en que debo reafirmar, corregir o variar las decisiones tomadas.

Por lo general estamos enfrentados a un sistema de decisiones contradictorio que se nos presenta como fuerzas en choque o bandos opuestos. En ocasiones la decisión y la acción que la sigue, conjugan las características de la “acción válida” descritas por Silo: sensación de crecimiento interno, continuidad en el tiempo y afirmación de su repetición a futuro¹²⁸. Ese tipo de decisiones y acciones van constituyendo una referencia de unidad y libertad para la conciencia.

¹²⁶ Descartes es caracterizado como francamente dualista y Spinoza como extremadamente monista. Los múltiples dualismos que pueden manifestarse en las teorías filosóficas – como el llamado dualismo aristotélico de la forma y la materia, el dualismo kantiano de necesidad y libertad, de fenómeno y noúmeno- lo son en la medida que se interpretan en términos opuestos absolutamente realistas. Sólo desde este punto de vista podemos decir que el dualismo se opone al monismo. El monismo no predica la subordinación de unas realidades a otras, sino tiende constantemente a la identificación de los opuestos mediante la subsunción de los mismos en un orden o principio superior. (“Dualismo” en Diccionario de Filosofía abreviado, José Ferrater Mora, Editorial Sudamericana, Buenos aires, 2005, ISBN:950-07-0021-2, p106)

¹²⁷ Dario Ergas, Investigación sobre la Conciencia Moral, Parque de estudios y Reflexión Punta de Vacas, 2010, <http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>

¹²⁸ La base de la acción válida no está dada por las ideologías, ni por los mandatos religiosos, ni por las creencias, ni por la regulación social. Esta dado por el registro de la acción...Hay una diferencia fundamental entre la valoración que

4.1.2) La internalización de la mirada como superación del dualismo

Probablemente la dualidad sea una traducción psicológica del sistema de tensiones propio de la constitución simétrica de la estructura humana: dos ojos, dos pies, dos pulmones, dos hemisferios cerebrales, etc. La dualidad se expresa como principios opuestos: hombre y mujer; materia y espíritu, lo terreno y lo eterno; libertad y determinación; etc. La unión de los contrarios es un dilema de la humanidad que ha buscado superar desarrollando el amor, el acuerdo, la amistad, la solidaridad. También ha pretendido solucionar esta tensión a través de la violencia, la imposición y el dominio.

Comprendemos a la Vida misma, como un medio interno que se desarrolla a través de nutrientes obtenidos de un medio externo. Vida que *evoluciona* hasta alcanzar “la reflexión sobre sí misma”, en el ser humano constituyéndose como historia, proceso y conciencia de la finitud.

La estructura de la realidad tiene como referencia al yo, y diferencia el *adentro del yo* y el *afuera del yo*. El *yo pegado a la piel*, marca una diferencia radical entre un afuera y un adentro. La variabilidad y la inestabilidad del yo, obliga a la conciencia a una permanente afirmación de sí, sujetándolo como referencia del psiquismo en el mundo.

Al desplazar la mirada de la conciencia al interior del espacio de representación, observamos, que el yo no se disocia como se pudiera suponer, y la conciencia adquiere un nuevo centro de referencia. Si la mirada se ubica en el límite táctil del espacio de representación, en el espacio perceptual, queda identificada con el yo y la tensión dual tiene la carga de la “realidad”¹²⁹.

En un plano, dos líneas siempre se unen en un punto; si son paralelas, ese punto de unión está en el infinito. Es correcto que en el plano, la intersección de líneas de direcciones diferentes se encuentran en un momento. Pero si confundimos “la unidad”, con el punto de intersección, notaremos que en el momento siguiente que observemos las líneas, estarán distanciándose.

parece provenir del exterior, y esta valoración que se hace de la acción por el registro que el ser humano tiene de lo que precisamente hace. El registro de la acción válida es aquel que se experimenta como unitivo; es aquel que da al mismo tiempo sensación de crecimiento interno, y es por último aquél que se desea repetir porque tiene “sabor” de continuidad en el tiempo...

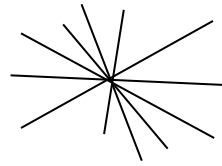
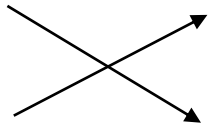
La acción válida no puede justificarse simplemente por la distensión experimentada en el instante...

Nosotros, en principios muy generales, hemos dado los registros de la acción válida. Hay un principio mayor, conocido como La Regla de Oro. Este principio dice así: “Trata a los demás como quieres que te traten a ti” ...

No es indiferente la acción que se realiza en el mundo. Hay acciones de las que se tiene registro de unidad, y acciones que dan registro de contradicción, de desintegración...

(Silo, Habla Silo, Virtual ediciones, Santiago, Chile, 1996, ISBN: 956-7483-04-3, “La acción válida”, p15a p25)

¹²⁹ ...La mirada se “despega” no solo de las percepciones externas, también de las percepciones internas. No soy un mero resultado de las “condiciones objetivas”, ni tampoco el resultado de una sensibilidad interna que se me impone...La mirada observa los mecanismos de conciencia. Esto, lejos de producir introspección, me permite ver la interioridad y la externalidad en estructura, en mutua implicancia. Maxi Elegido, Parques de Estudio y Reflexión, Punta de Vacas, 2011, www.parquepuntadevacas.org

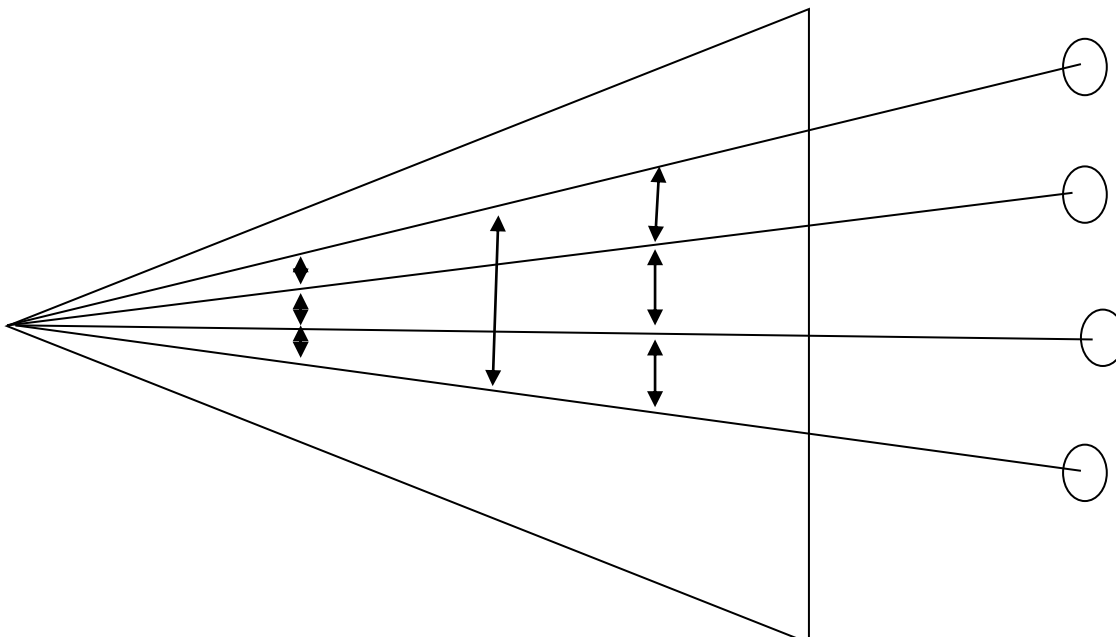
Además el punto en el plano puede ser generado por múltiples líneas, y no necesariamente opuestas.

El concepto de la “profundidad” del espacio, y la perspectiva nos ayudan a encontrar el punto de unión de las diferencias. El desplazamiento de la mirada hacia la interioridad despegándose del yo-pegado-a-la-piel, modifica la estructura del dualismo, acercando un centro de unidad y una nueva comprensión del mundo, en que las oposiciones se comprenden como formas de estructurar y no como realidades en sí. La barrera que separa al *tú* del yo, es una realidad “objetiva” desde el yo pegado a la piel. Al internalizar la mirada, esa “mirada interna” experimenta una leve distancia respecto al yo; más allá del yo, está el otro, que no soy yo; pero ni el otro, ni yo, son la mirada que observa. La separación entre “yo y tú” varía para la mirada más interna. La aparente contradicción entre yo y tú, se modifica al internalizar la mirada que ahora observa no solo al otro, sino al propio yo que interactúa con el otro.

El observador, es decir, el punto desde donde reposa la mirada al internalizarse, comprende al “yo” como parte del mundo; ese punto de mira interno, fortalece o hace crecer una referencia en la conciencia que no se experimenta a sí misma como “yo”. La conciencia experimenta esa referencia como un “centro interno”; el reconocimiento de ese lugar interior diferenciado, del yo, quedará copresente, pero esto modifica para la conciencia la estructura dual de la realidad.

Si el observador, el punto desde donde reposa la mirada, se desplaza a la periferia del espacio de representación, es decir se externaliza, inmediatamente el punto de mira queda identificado con el yo. Esta es la situación de vigilia habitual: el yo y el observador ocupan el mismo espacio, próximo al espacio perceptual.

En el primer caso, soy consciente del teñido de la subjetividad sobre la percepción, soy consciente de una realidad configurada por una perspectiva y por un paisaje interno. En el segundo caso el yo no registra perspectiva, ni la subjetividad del mundo interno al que pertenece, sino que se registra a sí mismo, como realidad: el yo es real y el mundo externo es también realidad “objetiva”. Esa realidad supuestamente objetiva, no puede sino experimentarse como fuerzas opuestas y en choque, es decir como dualismo fuera de mí y en un tiempo también objetivo o infinito.

4.1.3) La externalidad de la mirada como indicador del dualismo y la contradicción.

Cuando hemos logrado experiencias que nos permiten desplazar la mirada hacia el interior y comprender la realidad de un modo nuevo y más armónico, sin la presencia ni la copresencia del temor o la angustia, porque se presenta a la conciencia la evidencia de que uno no es ni parte ni aparte, sino lo mismo; la evidencia de ello transforma muchos aspectos de la vida propia y de sus alrededores. Este cambio de la percepción habitual de la realidad, aunque momentánea, resuelve de algún modo los nudos conflictivos que impulsaron la mirada hacia adentro a modo de clamor o pedido profundo. Posiblemente esa distensión se fortalece con un nuevo modo de acción y estilo de vida. Si el nuevo estilo de vida resulta adaptativo, eso fortalecerá el valor de verdad de las traducciones de dicha experiencia que permitieron salir adelante de la encrucijada, personal, social, o civilizatoria si se trata de grandes experiencias como es el caso de Zarathustra.

Ese valor de verdad que adquieren las estructuras de pensamiento y acción, producto del contacto con el mundo de lo profundo (trascendente al yo), conforman con el tiempo un sistema de creencias. Ese sistema de creencias resulta adaptativo para ese momento, pero luego habiendo cumplido su función transformadora de la persona y de su ambiente (natural y social), las creencias adaptativas del momento 1, resultan conservadoras y desadaptadas para el momento 2. Sin embargo, se intentará mantenerlas de manera externalizada, “como si” produjeran el contacto con lo sagrado. Este forzamiento de las situaciones para que encajen con las creencias propias, arrastra al forzamiento, luego a la violencia, y al círculo cerrado de la contradicción mental.

El forzamiento y en mayor medida la contradicción, alejan la mirada de la interioridad y ésta se emplaza en las zonas exteriores del espacio interno (o de representación). Si se dispusiera de un procedimiento religioso (oraciones o rituales), o místico, o moral o filosófico, que permita retornar la mirada a su hogar, es decir, internalizarla volviendo a experimentar la comunión con uno mismo y la comunicación con los demás, creo que se podría superar las barreras que ponen las creencias ya externalizadas al contacto de lo profundo.

Para analizar esto daremos una mirada al momento cultural que rodeaba la aparición de Zarathustra y la revelación dualista del mundo. Utilizaremos un mismo formato para describir cómo pudieron vivir la dualidad, cómo lograron la unidad, cómo la perdieron y apoyados en los estudios de los mitos hecho por Silo, tratamos de intuir cómo la mirada, desde esas creencias culturales, pudiera nuevamente internalizarse.

Los relatos de “*Mitos Raíces Universales*” de Silo¹³⁰, nos permiten detectar los nudos de tensión centrales de las culturas originarias del proceso histórico. Pero Silo resalta ciertos aspectos del mito, incluso a veces introduce en ellos elementos que no son propios del momento histórico en que el mito comenzó a configurarse, sino de momentos muy posteriores de dicha cultura. Tengo la sospecha que esas “intervenciones” de Silo, no responden sólo a un aspecto poético-literario, sino a giros intencionales para dar una solución transferencial al nudo de tensión cultural básico que el mito envuelve. Podría dar la pauta para la resolución de un nudo de tensión, que durante el proceso de externalización de la experiencia sagrada sufrido por esa cultura no logró resolver.

¹³⁰ Silo, *Mitos Raíces Universales*, Editorial Leviatán, Buenos Aires, 2013, ISBN:978-987-514-258-9

El hecho de resaltar determinados aspectos del mito o de introducir elementos culturales que se elaboraron con posterioridad al relato mítico tradicional, como factores transferenciales para la conciencia colectiva de una cultura, es una hipótesis que no puedo demostrar en este estudio. Sin embargo, la utilizo empíricamente para comprender la externalización y la posible internalización, del relato trascendente de cada una.

4.2) Unidad, dualismo y libertad en el contexto cultural de Zarathustra.

4.2.1) La libre elección en el mazdeísmo zoroastriano.

Descripción del dualismo: El bien y el mal

La primera enseñanza que recibe de Zarathustra de Ahura Mazda, Sabiduría que se reveló dentro de él, fue la existencia de dos principios opuestos, que en el origen se complementaron para crear la vida y la esencia de la vida y luego se diferenciaron en fuerzas contradictorias. Estos dos principios son uno mejor y otro peor, uno de luz y el otro de tinieblas; luchan entre si hasta el fin de los tiempos en que la luz del bien vencerá definitivamente a la oscuridad;

Propuesta de conciliación: la libre elección por el plan de Mazda.

Ahura Mazda, requiere de la ayuda de Zarathustra y de todo ser humano para luchar contra el espíritu malo. Pero cada cual debe elegir libremente los buenos pensamientos, buenas palabras y buenas obras si quiere colaborar con el plan de la Sabiduría. *Gracias a la fuerza de la palabra santa (la oración), es como Zarathustra y todos los que siguen la buena religión pueden conectarse directamente con la Sabiduría que aloja en el interior de cada cual, y que les permitirá discernir entre las manifestaciones de Mazda en el pensamiento y la acción* (Yasna XXVIII, 6). Cada uno debe elegir libremente la justicia, la verdad, la rectitud, el buen pensar, la piedad, la integridad y el camino de la inmortalidad.

Externalización: la personalización de las manifestaciones de Mazda.

En la experiencia de Zarathustra toda esta lucha sucede en el interior de su alma y las manifestaciones de Mazda como la Sagrada Justicia y la elección de los Buenos Pensamientos y Palabras, la Piedad y la Obediencia, son propios de una experiencia espiritual que sucede en la conciencia del profeta. Sin embargo, muy pronto sus discípulos, formalizan estos principios espirituales en representaciones simbólicas y alegóricas (Señor Sabio, ángeles, arcángeles) y luego se atribuye a esas representaciones el poder producir o comunicar la experiencia trascendental. Posteriormente se externaliza aun más la mirada, considerando a dichas representaciones, no ya como parte del plano mental sino directamente como habiendo sido percibidas desde el plano material. Lo mismo sucede con el espíritu malo que al principio es una traducción de los temores del profeta o del practicante mazdeista, hasta encarnarlo en enemigos concretos o en aquellos que no comulgan con las propias creencias.

Internalización: lo bueno y lo malo está en el interior de cada uno.

Al externalizarse los espíritus opuestos, estos encarnan en las estructuraciones duales que hace la conciencia de la realidad. La vida es buena y la muerte es mala, el cuerpo malo y el espíritu bueno, yo estoy en lo mío y el otro es extranjero, etc.

Los Gathas priorizan la libre elección y la correcta acción. Se apoyan en la oración, la buena palabra, para tomar contacto directo con Mazda, la Sabiduría en el interior; el sentido de la oración es inspirar la correcta elección. La acumulación de acciones buenas, finalmente vencerá a la mentira y será el momento de la resurrección.

Silo introduce en el texto, el primer párrafo de “*Así habló¹³¹ Zarathustra*”, de Friedrich Nietzsche; filósofo del siglo XIX d.C. que anuncia la muerte de Dios, que denuncia la venganza y el

¹³¹ Silo, Habla Silo, Virtual ediciones, Santiago, Chile, 1996, ISBN: 956-7483-04-3

resentimiento en la cultura, y busca un nuevo fundamento para la existencia y la moral del ser humano.

Silo resalta *“Pero ahora la Luz de Ormuz (Aura Mazda) y la Oscuridad de Ahriman (el Espíritu de la Mentira) luchan en cada cosa. Por tanto todos los seres tienen su parte buena y su parte impura. Así el deber del santo (en quien predomina la luz), es iluminar a los hombres haciendo retroceder la oscuridad”*.

La misma idea que en su charla de Madrid en 1981, “Ninguna persona, o relación u organización quedó libre de su interno sí y su interno no”. La lucha se da al interior del alma humana en sus creencias y es allí donde se da la elección de los buenos pensamientos, palabras y acciones.

4.2.2) La fe en el Dios único de los profetas judíos

Descripción del dualismo: El dios nuestro es único y el de los otros falsos

El dualismo judío posterior al rey David y de la época de Babilonia, está expresado en la lucha de los Profetas contra las creencias en los dioses agrícolas de los pueblos cananeos que conquistaron. Principalmente el dios Baal (representado como un toro joven o un becerro), hijo del dios *El* mesopotámico, incorporado por el judaísmo como Elohí, finalmente es completamente asimilado por Yahvé, dios patriarcal propio de los pueblos del desierto. La afinidad a Elhoim, y a los Baales, era más propia del reino de Israel, y Yahvé lo era de Judá. Los asirios conquistaron el reino de Israel y esclavizaron y trasladaron al pueblo perdiéndose el rastro de las tribus que allí vivían. Esto fue interpretado por los profetas como el castigo de Yahvé a su pueblo por negar su unicidad, y coquetear como una “prostituta”¹³², con los falsos dioses. La historia se interpreta como castigos de Yahvé a su pueblo por desobedecerlo, y el retorno a él luego de consumada la venganza de Dios contra su pueblo.

Posteriormente las elites de Judá son esclavizadas en el cautiverio de Babilonia, desde donde se organiza el judaísmo que llega hasta hoy. Con el Deutero Isaías, al final del exilio comienzan los escritos apocalípticos. Los capítulos del 40 al 55 del libro de Isaías fueron redactados al final del exilio por este “Segundo Isaías”. El gran rey Ciro, instrumento de Yahvé (4,42), prepara la destrucción de Babilonia. Sólo Yahvé es Dios. “Yo soy el primero y el último; fuera de mí no hay dios” (44,6) “Yo soy Dios y no hay otro, no hay otro Dios como yo (46,9). Se trata de la más radical afirmación de monoteísmo sistemático, ya que niega hasta la misma existencia de los otros dioses. Desde el Deutero Isaías¹³³, luego Malaquías “el mensajero de Dios”, último de los profetas Mayores¹³⁴, y posteriormente Daniel y Enoc, continuarán reforzando la era de bienaventuranza por la obediencia a Yahvé.

¹³² Amos (780-753a. C.) y Oseas (782-746 a.C.), consideran a Israel prostituido por aceptar a Baal y otros dioses agrícolas, y exigen lealtad a los preceptos. Isaías el 746 a.C., completa este argumento considerando la invasión de Asiria como la venganza de Yahvé que castiga así la infidelidad de su pueblo. Jeremías (626-586 a.C.) es un caso distinto que trata de impedir el sacrificio del pueblo que pretende aliarse con los egipcios contra los babilonios y es encarcelado por los propios judíos como traidor. Ezequiel (597a.C.), vuelve al tema de Israel como mujer infiel a Yahvé que lo “purificará”.

¹³³ El Deutero-Isaías es el primer profeta que elabora una escatología. En efecto, anuncia el alba de una nueva era. La reunión de todos los judíos dispersos por el mundo, la multiplicación de la comunidad, la conversión de las naciones al dios único, el repudio de sus dioses. Este argumento escatológico será recogido y desarrollado por los profetas posteriores.

¹³⁴ Ageo y Zacarías, (538 -515a.C.) insisten en la diferencia radical de las dos épocas, la primera se caracteriza por la voluntad destructora de Yahvé y la segunda por el deseo de salvación. Las mismas ideas que en el Deutero Isaías: el aniquilamiento de las naciones, la liberación de Israel, la reunión de los deportados en Jerusalén, la transformación paradisiaca del país, la instauración de la soberanía divina o reino mesiánico, la conversión final de las naciones.

Propuesta de conciliación: La fuerza de la fe es la que une la persona con Dios

Las experiencias de Dios más importante relatadas en la Biblia (antiguo testamento) son las de Abraham, Moisés y Jacob. Abraham es el padre de la fe, Moisés el padre de la ley, y Jacob el padre del pueblo de Israel. Son sólo ellos los “que vieron a Dios cara a cara”. Los Profetas recibieron sus “mensajes”, pero no relatan ellos una experiencia trascendental del vuelo de los tres padres de Israel. Es la fuerza de la fe lo que une lo diverso. La experiencia de la Unidad, que todo es uno, la comprensión de ser parte de un todo inmortal, se la reactualiza por medio de la fe. Aunque la experiencia profana se me presente como contradictoria o irracional, la fe en la unicidad me conectaría con esa dimensión divina; la obediencia es un factor que aumenta aún mas esa experiencia. Fe tan poderosa que construye pueblos y civilizaciones. Los procedimientos para conectar con lo sagrado serán los que fortalezcan la fe en la Unidad.

La externalización: Los signos son también representaciones.

El descubrimiento de una fuerza tan poderosa al interior del ser humano y encontrar las leyes, los ritos y procedimiento que permitieran conservarla y traducirla en la generación de “numerosos pueblos” que era la misión de Abraham, nos habla de una fe potente canalizada entorno a la creencia en un Dios único. Un dios irrepresentable, al que se accede en el interior de cada cual.

Un dios que no puede ser representado en figuras visuales, pero que sin embargo se permitió su representación en la palabra oral y escrita. Creo que el proceso de externalización de la fe ocurre muy pronto; sucede al trasladar la fe, que es un camino a la experiencia trascendente, a la fe en la “palabra de Dios”; palabra que es una representación no alegórica, pero si de signos. Creer que la “palabra de Dios”, la “sagrada escritura”, está escrita y refleja fielmente lo dicho por Dios, oculta una idolatría que la religión intentó forzosamente de prohibir. La fe, como fuerza interior que me comunica con los espacios de adentro, se externaliza para creer con obediencia, las palabras que dijeron que fueron dichas por Dios, los intereses de la época.

La internalización: La relatividad de la palabra de Dios.

Quizás si uno de los momentos cúspides de la liturgia judía actual sea el canto sagrado del Shemá (Escucha Israel..., nuestro Dios es Uno)¹³⁵. Toda la liturgia se prepara para ese momento en que el creyente lanza un acto de búsqueda para escuchar en un lugar recóndito de su alma, el eco de la “tierra prometida”, el silencio de Dios. Ese acto de escuchar hacia una profundidad sin fin, el deslizamiento hacia el vacío, requiere de un acto de fe, de entrega a ese mundo insondable; solo la fe *sabe* que hay “algo” y el practicante se encuentra tal vez con sí mismo, con Yahvé, con el que es lo que es.

Silo aporta varios elementos en esta dirección. El primero es la relativización del diálogo de Abraham con Dios cuando éste pide asesinar a su hijo Isaac. Silo transfiere la carga de la fe absoluta y externa a la opción de interpretar la “orden de Dios” como burla divina; Dios se burla

Malaquías (450 a.C., en hebreo, "mi mensajero"), es el último de los 3 profetas del exilio, casi 100 años después de Ageo y Zacarías. “He aquí que yo envío a mi mensajero a allanar el camino delante de mi, y en seguida vendrá a su Templo el Señor a quien vosotros buscáis; ¿quién podrá soportar el día de su venida?... Si cumplís los preceptos todas las naciones os felicitarán... Pues he aquí que viene el Día abrasador como un horno; todos los arrogantes y los que cometen impiedad serán como paja; y los consumirá el Día que viene, dice Yahvé Seabot, hasta no dejarles raíz ni rama”.

¹³⁵ Shemá Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ejad. 'Escucha Israel, YHWH es nuestro Dios, YHWH es Uno'.

de la falta de fe de Abraham, por no creerle que podría tener descendencia ya anciano, y por si creerle que lo mandaba a asesinar a su hijo. También Silo refuerza la mirada interna al resaltar la traducción de Yahvé como “yo soy”: yo soy el que soy; expresiones probablemente tomadas del helenismo posterior en la traducción de la Biblia al griego en Alejandría.

Recurre Silo también a la lucha con Dios tanto de Moisés como de Jacob. Este último, Jacob, al vencer a Dios le pregunta por su nombre; y Dios pregunta a su vez ¿para qué quieres saber mi nombre?; reforzando, me parece, la importancia de la experiencia sobre la representación.

4.2.3) La fusión de los opuestos y los ciclos en la espiritualidad agrícola babilónica.

Descripción del dualismo: Vida y Muerte.

La religiosidad mesopotámica es una religiosidad agrícola en que el tema más importante es la regeneración de la vida. El ciclo de las estaciones en que la vida muere y renace en primavera. Desde la época de los cazadores venía sucediendo un proceso de unificación en torno al dios patriarcal del cielo, en este caso representado por Marduk, dios de los semitas babilonios que lograron unificarse como imperio. Simultáneamente la Diosa Madre (ahora Ishtar) que antiguamente era la única responsable de la vida, cedía su lugar al dios padre Marduk. Esta dualidad entre la vida y la muerte, y lo femenino y lo masculino, lo refleja el nuevo orden que establece Marduk, al dejar a los dioses que apoyan a Tiamat (antigua diosa madre) custodiando el reino del infierno, y a los que apoyan a Marduk en los cielos.

Propuesta de conciliación: Fusión de los opuestos y resurrección.

La regeneración de la vida se celebraba en las fiestas del año nuevo (Akitu), a través de la ceremonia de la hierogamia o matrimonio sagrado entre Marduk e Ishtar en el lugar central del zigurat. El rey previamente es purificado debiendo confesar sus pecados del año y ser maltratado por los sacerdotes. Seguramente la sacerdotisa o hieródula también es sometida a algún tipo de purificación. Se lee durante varios días el poema de la creación babilónico Enuma Elish (*Cuando en lo alto*); el poema relata el triunfo de Marduk sobre Tiamat (Diosa madre de las aguas y de la vida). En un momento se produce la fusión amorosa entre Marduk (identificado con el rey) e Ishtar (encarnada en la sacerdotisa). Probablemente la población en la base del zigurat realizaba un procedimiento similar. Finalmente, la sacerdotisa inspirada por Ishtar le entrega al rey “los destinos” que se anuncian para el año siguiente.

La externalización: la primacía del dios padre Marduk.

La espiritualidad del paleolítico desde el 30.000, cruzando el neolítico hasta casi el 3000 a.C., está marcado por la adoración de la Diosa madre. Con la aparición de las primeras sociedades urbanas y la agricultura, poco a poco en un proceso sumamente gradual, el culto exclusivo de la Diosa fue dando paso también a la veneración de la figura masculina. Finalmente, la decadencia del culto de la Gran Diosa Madre fue precipitada como efecto de las invasiones indoeuropeas que tuvieron lugar entre el 3.000 y 1.500 a.C.¹³⁶

Este proceso es el que parece relatar el poema de la creación babilónico, el Enuma Elish, que si bien fue escrito en el 1.100 a.C. bajo el imperio de Nabucodonosor I, son recopilaciones míticas anteriores. *“Aquí la supremacía femenina, la diosa Tiamat, es retratada como algo desviado, mal*

¹³⁶ Juan Echánove, *Eclos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo*, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6, p59

intencionado y vengativo y el principal atributo de Protectora es expuesto como inútil. Ella es débil e incapaz de defender a su gente. Ella pretende defender su reino con una planta y hechizos mientras que Marduk viene a luchar equipado con todas las armas de un gran cazador, trucos de magia y la fuerza de los cielos. Ella fue rápidamente eliminada, pero no obstante no fue completamente quitada ya que la tierra y las aguas eran creadas de su cuerpo.”¹³⁷

Es probable que la hierogamia sea un ritual proveniente de principios del neolítico, todavía bajo el predominio del culto de la Diosa Madre, pero ya conocidas la función reproductora del sexo, y los inicios de la agricultura¹³⁸. A medida que la Diosa perdía su primacía y era degradada y reemplazada en sus atributos por Marduk, la experiencia de la fusión amorosa de la hierogamia tiene que haberse necesariamente convertido en un rito de año nuevo, sin contacto con una experiencia sagrada. Esta sin duda es la situación en la época de Zarathustra y cuando Ciro II los hace parte del imperio persa.

Internalización: La fusión amorosa de los opuestos.

Se trata de una experiencia de “sustitución” del yo por la representación cenestésica del dios o la diosa. La internalización de la imagen de un modelo significativo con carga afectiva, como es el de la diosa y del dios, transforma a los protagonistas; los lleva a un estado de ligero trance por sustitución del yo por el dios (el rey) y la diosa (la sacerdotisa) y los lleva a experimentar en sí mismos los atributos de esos modelos internos.

La unión de los principios femeninos y masculinos revivía un acto de unión creador ocurrido en los albores del tiempo, en una experiencia de complementación que supera dichas polaridades. Una unión energética y creadora, que se análoga al florecimiento y la “explosión” de la vida. Una vez culminada la unión sexual, la sacerdotisa/diosa le predice al rey/dios los acontecimientos del año que se inicia mediante visiones e intuiciones que tiene. Esta es una experiencia conocida en los estados inspirados de la conciencia¹³⁹.

Esta experiencia de fusión de los opuestos que transforma la percepción de ella y de él en complementos totalizantes, puede elevar la expresión del amor a una estructura de conciencia inspirada reflejada en éxtasis, arrebato, y tal vez incluso de reconocimiento. Nada de esto puede ocurrir si uno de los términos (el femenino en este caso) ha sido degradado.

4.2.4) La “materia prima” en la escuela Jónica y Dionisio, dios-síntesis en Grecia

Descripción del dualismo: Lo mortal y lo inmortal. El instinto y la razón

En el pensamiento y la religiosidad griega hay ciertas tensiones básicas entre lo inmortal, representado por los caprichos y arbitrariedades de los dioses olímpicos, y lo mortal representado

¹³⁷ (Interpretación de los mitos sumerios en “Karen Rohn, Estudio e investigación de campo Antecedentes de las raíces de la Disciplina Energética y Ascesis en el Occidente, Asia menor, Creta e Islas Egeas”, 2008, <http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>)

¹³⁸ Jean Markale sostiene con fundamento que los prehistóricos, como algunos pueblos contemporáneos hasta tiempos recientes, desconocían el papel del hombre en la procreación, el cual tal vez fue percibido sino hasta la etapa de sedentarización, la domesticación de animales y consecuente relación entre el apareamiento y el subsiguiente parto. Para los humanos arcaicos, la reproducción ocurría mágicamente en la mujer. Capaz de generar vida por sí sola, la mujer representaba el principio creador, y consecuentemente, lo divino no podía sino ser expresado en forma femenina. Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6, p55

¹³⁹ Recreación de la experiencia de la hierogamia en “Madeleine John, La hierogamia en Sumaria”, 2010 (<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>)

en los seres humanos. Si bien el origen mítico es la tensión del dios padre con la diosa madre, a la que le arrebató sus hijos por temor a la sucesión. Los engaños de la diosa madre Gea, al violento Urano y luego al cruel Cronos, logran finalmente que Zeus, probablemente traído por los indoarios, establezca un nuevo orden¹⁴⁰.

Los mitos dan cuenta del encuentro de las espiritualidades nómades con las agrícolas. Una evolución desde una humanidad sometida a las inclemencias y arbitrios de la naturaleza y de los dioses, hasta la ganancia de la libertad humana por las artes, la técnica y la razón. Tanto las fuerzas de la naturaleza, como las fuerzas psicológicas y los impulsos instintivos, se personalizan en dioses que son los que mueven a los hombres.

Propuesta de conciliación: la razón y el frenesí

La experiencia religiosa propiamente tal se obtiene al menos en los misterios de Eleusis consagrados a Deméter¹⁴¹; en los ritos iniciáticos órficos, siguiendo la bajada al Hades de Orfeo en busca de su amada Eurídice; también en las experiencias extáticas apolíneas, y en las manías y euforias dionisiacas, propias de la llegada de Dionisio desde el Asia. Así como entre muerte e inmortalidad, el dualismo se manifestó también entre determinismo y libertad; entre el instinto y la razón. Lo dionisiaco y lo apolíneo logran finalmente una reconciliación en el oráculo de Delfos, donde la sibila poseída por Apolo, da los presagios para que las personas tomen las decisiones sobre sus vidas.¹⁴²

¹⁴⁰“Vino el poderoso Urano conduciendo la noche, se echó sobre la tierra ansioso de amor y se extendió por todas partes. El hijo (Cronos), saliendo de su escondite, logró alcanzarle con la mano izquierda, empuñó con la derecha la prodigiosa hoz, enorme de afilados dientes, y apresuradamente segó los genitales de su padre y luego los arrojó a la ventura por detrás”. (Hesíodo, Obras y Fragmentos, Teogonía, Editorial Gredos, Madrid, ISBN: 978-84-473-4542-7, 2006, p18)

Kronos tomó por esposa a su hermana Rheia, de la que tuvo cinco hijos: Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón. Sin embargo sabía por Gea y Urano que estaba destinado a sucumbir un día bajo los golpes de su propio hijo (Teogonía), y por ello devoraba a sus hijos según iban naciendo. Sintiéndose frustrada Rheia siguió el consejo de Gea. El día en que iba a parir a Zeus marchó a Creta y ocultó al niño en una gruta inaccesible. Después envolvió en pañales una piedra y la envió a Kronos que la engulló (*Teog.* 478 y sig.) (**Historia de las creencias y las ideas religiosas, Tomo I, Mircea Eliade, ediciones Paidós, 1999**)

¹⁴¹ El mito cuenta el fracaso de Deméter de convertir en inmortal a Demofon (hijo de la reina de Eleusis) a través del fuego, y la instauración de los misterios cuando se produce el encuentro entre las dos diosas; Deméter y Perséfone. (**Historia de las creencias y las ideas religiosas, Tomo I, Mircea Eliade, ediciones Paidós, 1999**)

¹⁴² Apolo representa una nueva teofanía, la expresión de un conocimiento religioso del mundo y de la existencia humana específicamente griega e irreplicable. Su reconciliación con Dionisio forma parte del mismo proceso de integración que lo había promovido al rango de dios tutelar de las purificaciones después de la muerte de Pitón. Apolo revela a los humanos el camino que eleva la “visión” adivinatoria del pensamiento. La lección apolínea por excelencia se expresa en la famosa fórmula de Delfos: “Conócete a ti mismo”. La serenidad apolínea se convierte en emblema de perfección espiritual. Pero es significativo que este descubrimiento del espíritu aparezca al cabo de una dilatada serie de conflictos a los que sigue una reconciliación y el dominio de las técnicas extáticas y oraculares. (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-3, p323)

El grito propio de la libertad y del humanismo está representado por el titán Prometeo, que roba el fuego a los dioses y se los regala a los hombres: además pone en su corazón la esperanza para que olviden que son mortales.¹⁴³

En Jonia la cultura griega, los mitos de Homero y Hesíodo, la mitología órfica y todos los patrones culturales griegos son influidos por las culturas de Oriente. Esto va generando un nuevo racionalismo que influirá en el pensamiento occidental. En Mileto se dio lugar a una civilización universalista, en la que los patrones culturales de la metrópoli griega fueron modificados por la llegada de culturas, mitos y saberes desde Babilonia, Egipto, y otros lugares próximos al Mar Negro. Aquí se construyó un pensamiento que comenzando en Tales, busca una fuerza o principio material que sea la esencia o sustancia de toda la naturaleza. La reducción de todas las cosas a una unidad, ya se encuentra en el orfismo; pero lo específico de los milesios fue concebir la unidad de esa realidad según la racionalidad *sensu stricto*. Los milesios recorren los mismos horizontes que el pensamiento mítico, pero lo hacen de tal forma que se produce el conflicto y la ruptura con el mito.

Externalización: confundir el conocimiento con la experiencia directa.

La imposibilidad para captar las realidades últimas y la esencia de las cosas, obliga a la razón a elevarse a través de la filosofía. Por una parte nos acerca al conocimiento del ser, pero al mismo tiempo nos aleja de la experiencia totalizadora del ser y su sentido. La razón va ordenando el mundo y suplantando la experiencia directa lograda en los misterios. El mismo Dionisio es incorporado como patrono de las artes dramáticas en obras magistrales de transferencias de nudos conflictivos del psiquismo, pero se va perdiendo el poder de la embriaguez de la conciencia para tomar contacto directo con la experiencia de dios.

“En sus comienzos el pensar occidental se orientaba al contacto directo con el Ser, entendiendo por éste a aquello que da amparo y fundamento a la existencia humana, haciendo inteligible la realidad. Luego este pensar, sistematizado como filosofía, va tomando otra dirección que ya no es la búsqueda de este contacto sino la explicación racional del mundo y de las cosas, sentando así las bases para el desarrollo de la ciencia y de la técnica.

*Occidente va relegando progresivamente el contacto con lo esencial, ubicándolo en el mejor de los casos como separado de la existencia humana e inaccesible a la experiencia directa, para llegar en nuestros días a una situación de orfandad fundamental”.*¹⁴⁴

Internalización: Nublar un instante la razón, pero luego usarla en la comprensión.

Volvemos a Silo para intuir los giros transferenciales que va proponiendo en el desarrollo mítico de Occidente. Llama la atención en primer lugar la introducción de la filosofía de la existencia en el relato del mito de Prometeo; filosofía que afirma la libertad humana al considerar *la existencia*

¹⁴³ Prometeo hablando de por qué Zeus lo encadenó, cuando comenzó a ordenar el mundo: “no tuvo para nada en cuenta a los infelices mortales; antes al contrario, quería aniquilar por completo a esa raza y crear otra nueva. Nadie se opuso a ese designio, excepto yo. Yo fui el atrevido que liberé a los mortales de bajar al Hades. Por ello estoy sometido a estos sufrimientos, dolorosos de padecer, compasibles cuando se ven... Hice que los mortales dejaran de andar pensando en la muerte antes de tiempo. Puse en ellos las ciega esperanzas. Y además de esto les concedí el fuego. Gracias a él aprenderán numerosas artes. Por esos motivos Zeus me martiriza y en modo alguno afloja mis males”. (Esquilo, Tragedias, Prometeo encadenado, Editorial Gredos, 2006, ISBN:978-84-473-4626-4, p337)

¹⁴⁴ Conclusiones de Alicia Ordoñez, El ocultamiento del ser en Occidente”, 2010, www.parquelareja.org

anterior a la esencia. Utilizando la adaptación de Sartre a Las Troyanas de Eurípides, Prometeo se dirige a los hombres: *“Haced la guerra, mortales imbéciles. Destroza los campos y las ciudades. Violad los templos, los sepulcros, y torturad a los vencidos. ¡Haciéndolo así, reventaréis todos!”*. Y cuando Prometeo logra la inmortalidad gracias a Quirón, el centauro amigo de los hombres, Silo sugiere por boca del titán Prometeo: *“Ahora, luego de penurias y fatigas, estimulando siempre la esperanza, atraigo a los humanos para que también conquisten la libertad y su inmortal destino”*. Diferente a la propuesta de Esquilo que lo hace decir *“Hice que los mortales dejaran de andar pensando en la muerte antes de tiempo. Puse en ellos las ciegas esperanzas”*.

En los misterios de Deméter Silo resalta de los himnos Homéricos el misterioso encuentro de Deméter con su hija Perséfone, al regresar cíclicamente del reino del Hades. En ese regreso, renace la vida y los iniciados pueden ver en sí mismos el misterio de lo sagrado.

Y en el recorrido de Dionisio, Silo muestra la posibilidad de anular la razón por un momento, y que el éxtasis permita el conocimiento directo de lo divino; pero, para luego con ayuda de la razón, conocer los misterios de la eternidad: *“En éxtasis divino las bacantes abatían las pretensiones de la razón y al retomar su cordura dudaban de lo visto antes y después. Por esto, al celebrar el oscuro Dionisos con el luminoso Apolo la fusión de sus enseñanzas, el alma humana cedió la ferocidad de su instinto desatado, y la razón lejana bajó a la comprensión de sus profundidades.”*

4.2.5) Creación y Destrucción, Unidad e Ilusión, Shiva y Shakti

Descripción del Dualismo: Creación y destrucción

Además de los dualismos del mundo indoeuropeo entre materia y espíritu, y los de las culturas agrícolas de lo masculino y femenino, reconocemos otros sobre “lo Uno y lo Múltiple” y “lo Real y lo Ilusorio”.

Propuesta de Conciliación: Los ciclos y las múltiples caras de la unidad

En la India las espiritualidades de diversas culturas arriban y parecen ser asimiladas e incorporadas. Los aspectos creadores y destructivos forman parte de una misma divinidad que cíclicamente se manifiesta en un aspecto diferente. Así el universo es creado en un día de Brahma cuando despierta, y absorbido hacia la nada cuando duerme. Cada día de Brahma, es decir en cada manifestación del Universo, los humanos viven y mueren y se reencarnan procesando la sustancia del Todo, hasta que el individuo se libera y se da cuenta que él mismo es Brahma.

Shiva simboliza tanto las fuerzas destructoras como las creadoras del Universo. Es un dios plural, encarnación de la potencia reproductora de la naturaleza. Su símbolo el órgano macho (linga), o la combinación de los dos atributos sexuales complementados (linga masculino, yoni femenino). Su compañero y su montura es el toro, personificación de la potencia sexual. Su tercera manifestación es como Gran Yogi, señor de los espíritus y los demonios. En cada una de estas encarnaciones, Siva es acompañado por su Shakti, compañera o esposa, que intensifica sus atributos. Así Kali es la destructora; Uma, la hermosura femenina; Durgá, una diablesa perversa; Parvati, la montañera del Himalaya¹⁴⁵.

El hecho de que Agni fuera uno y múltiple (el mismo fuego encendido innumerables veces), inicia el problema de la filosofía hindú de la multiplicidad de fenómenos y la unicidad última de las

¹⁴⁵ Ibíd. 43

cosas. Agni lleva a la solución muy proclive en la religión hindú del panteísmo. Junto a Agni estaba Soma, que acabó por ser elevado a la categoría de dios. Agni era el embrión de las plantas, ya que su chispa salía al frotar dos ramas.¹⁴⁶

En los Upanishad quedó plasmada la idea de la Unidad final de toda la existencia. Toda multiplicidad que se observa en la naturaleza ha salido de una unidad primordial. Cada individuo a través de su Atman o su Yo profundo, es parte de lo Absoluto o Brahmán. Cuando el yo múltiple del individuo se reconoce como la Maya o ilusión y reconoce su Atman, se libera del sufrimiento y de la muerte. Diversas escuelas proveen técnicas e interpretaciones para este logro¹⁴⁷.

Externalización: Una cultura energética

*“Mientras que el objetivo de la investigación era ver si en India todavía existía una experiencia fundamental y qué había pasado con todo esto, gradualmente se hizo evidente que si hubo experiencia interna fundamental hoy estaba bien escondida, desconocida o tácita. En otras palabras, inexistente para nuestra investigación. Al mismo tiempo lo que se develó para nosotros era que estábamos en una cultura completa basada en la experiencia de energética interna. Lo que fue principal interés era ver cómo una cultura podría seguir transmitiendo los códigos de una experiencia original profunda, separada en el tiempo por miles de años. El investigador empieza a observar cómo las representaciones en el arte y lo religioso, la experiencia de la forma devocional de los pueblos, costumbres, aspiraciones, interna complejidad y tratamiento personal, todo habla de una cierta sensibilidad interna que podría ser resumida como pacífica, respetuosa de lo profundo, un sentimiento religioso vivo”*¹⁴⁸

Internalización: La devoción.

Continúo apoyándome en la hipótesis de la investigación de Karen Rohn, para describir la posible internalización de la experiencia devocional en la India.

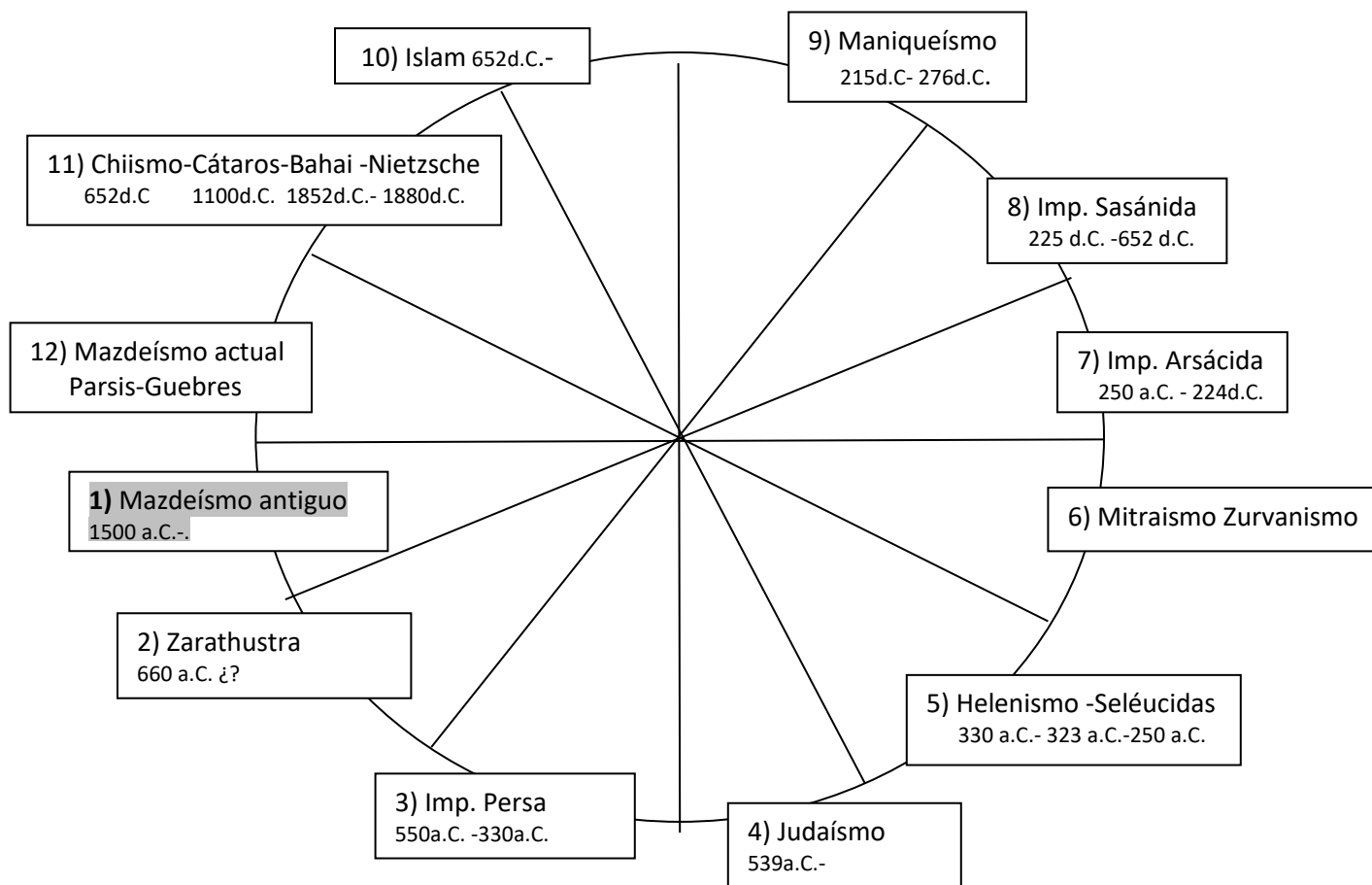
“En las primeras etapas de la devoción, el devoto concentra sus fuerzas devocionales en su deidad y sus representaciones. Éstas son manifestaciones externas de sus representaciones internas... Esta contemplación es capaz de calmar su estado interno y aumentar la contemplación y la concentración, lo que puede comenzar a producir un estado alterado de conciencia, que es interpretado como experiencia religiosa dentro de su contexto cultural. Si esto es combinado con la repetición interna de Mantras o el canto de himnos, esta combinación entrega un aumento de presencia en su plexo cardíaco, más vibraciones fonéticas internas, más un aumento en el estado alterado de conciencia, producirá finalmente una conmoción interna, (probable trance) dirigido por la copresencia de encontrar la experiencia de Dios dentro de sí mismo; entonces es posible encontrar espacios internos sagrados. Si estas experiencias aumentan en las etapas más avanzadas de la devoción y la mirada de la gente tiene una distracción mínima (comunidad de satsang y eventualmente solo allí) entonces un cierto nivel de la experiencia interna sería alcanzado. Obviamente esta es sólo una premisa hipotética”

¹⁴⁶Ibíd. Nota 29, p 576

¹⁴⁷ El gran filósofo hindú que intentó sintetizar las doctrinas es Shankara (768-820 d.C.). Para Shankara, la realidad es Brahma, y el Mundo es Maya. Maya, la Ilusión, hace que el Yo infinito y único, parezca múltiple y limitado. Hay que enseñar al hombre lo que es: tu que te crees individuo separado, de entre otros, en realidad eres Uno. (Ibíd. p53)

¹⁴⁸ Karen Rohn, Investigación de Campo, Experiencia Fundamental de las Raíces Energéticas, India del Sur, febrero 2002, <http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>

5) DESDE EL MAZDEISMO PRIMITIVO HASTA LOS PARSIS

1) Mazdeísmo antiguo 1500 a.C.-. Después de invadir Persia los indoarios se dividieron en dos grupos: uno que permaneció en el Irán y se extendió hacia el Sur, y otro que pasó a la India. Estos entrando por el Hindo-Kush se encontraron con las civilizaciones mas avanzadas y al parecer matriarcales de Hareppo y Moenho Daro; ese encuentro es el antecedente de los brahmanes y del hinduismo. Luego sería enriquecido con el Budismo y el Jainismo de Mahavira, que surgen en reacción a los brahmanes. Los que siguieron hacia Irán, se encuentran con tribus autóctonas, al parecer todavía animistas. Recuerdos del Mazdeísmo anterior a Zarathustra son los dioses Ahura-Varuna (en Irán e India respectivamente), Mithra, dios solar que conserva su nombre y atributos en ambas culturas. El culto al fuego (Agni-Atar) y el licor sagrado soma/haoma, también son elementos que provienen de antes de la separación de los dos pueblos.

2) Zarathustra 660 a.C. ¿? Producida la escisión aparece Zarathustra en una fecha indeterminada, pero todavía como tribus trashumantes dedicadas al pastoreo (entre el 1200 y el 600 a.C.), a reformar este Mazdeísmo indoeuropeo. Zarathustra accede a una experiencia trascendental, gracias a la cual se le revela su misión: llevar las enseñanzas de Ahura Mazda y civilizar al pueblo abandonando el sacrificio de animales, entregando valores, una moral basada en la libertad de elección y asentándolo privilegiando la agricultura.

3) Imperio Persa 550a.C. -330 a.C. No hay pruebas de que los persas mazdeístas hayan sido zoroastrianos hasta Artajerjes (465a.C.). Pero comenzamos ya a notar la influencia de Zarathustra, en el nuevo trato del rey Ciro II (550a.C.) con los pueblos conquistados, la justificación moral de la dinastía Aqueménide de Darío I (522a.C.), y la universalidad de la expansión imperial incorporando las culturas conquistadas, estilo que continuaría posteriormente Alejandro Magno. Los Aqueménidas desde Darío legitiman su poder (por lo general arrebatado por un asesinato, o un acto ilegítimo interpretado como un ataque de Arhimán, el mal), colaborando con Ahura Mazda para restablecer el Orden y la Justicia. Esto mismo es lo que legitimó a Alejandro Magno frente a los persas, cuando ajustició a Besos por el asesinato de Darío III.

4) Judaísmo 539a.C.- Uno de los pueblos liberados es el judío que recibe el apoyo del imperio persa a partir del 539a.C., para la repatriación y la reconstrucción del Templo de Salomón destruido por los babilonios de Nabucodonosor II. La doctrina del judaísmo se reorganiza en el cautiverio, así como el libro sagrado (Biblia), incorporando elementos babilónicos y persas. A través de los judíos las influencias zoroastrianas referidas a la angiológia, la resurrección de los muertos, el salvador, pasarían a través de ellos al cristianismo y al islam. El dualismo zoroastriano sufre aquí una transformación, el Bien está representado por un Dios único, al cual se accede por medio de la fe.

5) Helenismo –Seléucidas¹⁴⁹ 330 a.C.- 323 a.C.-250 a.C. Destruído el Imperio Persa por Alejandro Magno el 330 a.C., son quemados y se pierde el rastro de los textos del Avesta. Salvo los Gathas, que no pueden ser posteriores al siglo VI a.C., aunque con interpolaciones, el resto del Avesta será reescrito en época sasánida a partir del 225d.C. Alejandro muere el 323 A.C.

6) Mitraismo Zurvanismo. A la muerte de Alejandro el imperio queda en manos de los seléucidas descendientes de Seleuco I Nicator (el Vencedor). Del sincretismo helénico resurgen los dioses del mazdeísmo antiguo Mitra y Zurvan, tomando nuevos atributos y modificando el dualismo de Zarathustra; este mazdeísmo post-Zarathustra se expresará en los imperios Arsácidas y Sasánidas. (Ver Anexo I)

7) Imperio Arsácida 250 a.C. - 224d.C. Menos de un siglo después (256a.C.) los seléucidas son vencidos por los partos de la dinastía arsácida; estos ya eran zoroastrianos y aquí toma relevancia el dios solar Mitra.

8) Imperio Sasánida 225 d.C. -652 d.C. Los sasánidas (225d.C.-652d.C.). Provenían de la misma zona que los aqueménidas y se sentían sus sucesores. El zoroastrismo es reformado influenciado por el zurvanismo, declarado religión oficial del Imperio y es el momento de su mayor auge. Se reescribe el Vendidad Sade y se le agregan comentarios a los Gathas. Surgen las herejías de Mani (dualismo

¹⁴⁹ Sobre Mitraismo, Zurvanismo, Sasánidas, Maniqueísmo, Cátaros, Chiismo, Baháismo, Nietzsche y Parsis, ver Anexos.

extremo que identifica el mal con la materia) y Mazdak (zoroastrismo más libertario y social). Gran parte de la cultura sasánida influye fuertemente en el islamismo posterior. A diferencia de los Aqueménidas los sasánidas establecieron el Mazdeísmo como religión de estado y la palabra del monarca era prácticamente la palabra de Mazda. Con ello fueron perdiendo la tolerancia y persiguieron las sectas que consideraban peligrosas. (Ver Anexo II)

9) Maniqueísmo 215d.C- 276d.C. Mani (215d.C-276d.C.) reforma el zoroastrismo incorporando elementos del cristianismo y del budismo, extremando el dualismo. Es combatido como herejía por los sasánidas, el judaísmo y el cristianismo. (Ver Anexo III)

10) Islam 652d.C.- El Islam vence a los sasánidas el 652 d.C, y se instala en el Irán el califato Omeya. Miles de zoroastrianos huyen a la India y algunos permanecen en zonas rurales, siendo poco a poco asimilados al poner fin al sistema de castas sociales que mantuvieron los sasánidas.

11) Chiismo 652d.C-Cátaros 1100d.C.-Bahai 1852d.C.-Nietzsche 1880d.C. Las persecuciones al zoroastrismo y al Maniqueísmo no impiden su influencia en el cristianismo y el islam introduciéndose en las sectas de los Cataros, el Ba y el Bahai, y el Chiismo. Además, en occidente, llama la atención en la alquimia medioeval, a la poesía y ciencia de Goethe (1749-1832) y la filosofía de Nietzsche (1844-1900). (Ver Anexo IV)

12) Mazdeísmo actual Parsis-Guebres Actualmente los zoroastrianos perviven en los Parsis en la India donde lograron escapar tras la conquista del islam y los Guebres del Irán que suman entre las dos vertientes aproximadamente 100.000 adeptos. (Ver Anexo IV-d)

6) CONCLUSIONES

Las culturas del desierto, sean de procedencia indoeuropea como los persas, o semita como los judíos y los árabes, han sido extasiadas, arrebatadas y tomadas por una experiencia totalizadora, una revelación de algo sagrado, eterno e inmortal que han llamado Dios. “Dios” se ha presentado a personas particulares, profetas que han podido comunicarse directamente con él. Han recibido la sabiduría y el mandato de esa sabiduría para su pueblo. Dios se les ha revelado para liberarlos, para civilizarlos, y para consagrarlos mostrándoles el camino para que todos los que sigan al profeta se encuentren con lo divino. Esa experiencia les ha revelado la Unidad esencial de todo y los caminos, procedimientos y acciones de lo que se debe hacer para estar de acuerdo con esa totalidad.

La experiencia trascendental en las culturas agrícolas, parecen deberse más a una acumulación cultural, que a una revelación personal. Incluso para el mismo pueblo ario que emigra a las zonas selváticas y tropicales de la India, la experiencia sagrada es una acumulación cultural a través del contacto con las civilizaciones nativas del lugar. Buda por ejemplo, no es un profeta; él se ilumina siguiendo un camino de meditación; su enseñanza no es religiosa y no llama “Dios” a su experiencia. Las revelaciones del desierto de la era precristiana se personalizaron en Abraham, Moisés, Jacob, tal vez Akenatón y en Zarathustra. De estos dos últimos se reconoce su existencia histórica. Los otros profetas judíos posteriores a Moisés, no acceden a la misma experiencia de reconocimiento del Uno y del Todo, sino más bien a estados extáticos, de tipo chamánico, en que reciben y transmiten mensajes de Dios, pero no hablan con Dios “cara a cara”.

Los estudios lingüísticos y filológicos de los himnos sagrados de los Gathas, evidencian que fueron escritos por el mismo Zarathustra, relatando directamente su experiencia de contacto con la Sabiduría; además entrega datos sobre su biografía y da las pistas para ubicar la época en que vivió. Está escrito en una lengua suficientemente antigua, que permite suponer su aparición como no posterior al siglo VI a.C. Incluso podría ser anterior; ya que los Gathas describen un momento del desarrollo histórico propio del nomadismo basado en el pastoreo y la matanza de animales para la sobrevivencia.

Notamos la influencia de Zarathustra al inicio del imperio persa, dejando la huella de un novedoso universalismo y tolerancia religiosa; estrenan un nuevo tipo de organización mas descentralizada y especialmente, dan un fundamento moral para justificar el poder y el sentido del imperio. También es testimonio de la fuerza de su voz, el hecho que después del dominio griego, de Alejandro Magno, del helenismo y de la dinastía macedónica de los Seleúcidas, haya sido restituida su religión en la reconquista de los partos Arsácidas y de los persas Sasánidas, estos últimos herederos de los Aqueménides. Además de los sucesos al interior del Irán, son testimonios de la irrupción de algo extraordinario, la mención directa de Ciro II, en la Biblia. Más allá de la influencia de la doctrina sobre los ángeles, el Salvador y la resurrección, que tuvo el zoroastrismo en el judaísmo, cristianismo e islamismo, en la misma Biblia, núcleo de “las religiones del Libro”, el profeta Deutero Isaías, considera al rey persa Ciro II, “el ungido de Dios”, el instrumento de Dios, el medio del que se vale Dios para la liberación del pueblo judío.

La revelación ocurre en un momento histórico de gran peligro de extinción para las tribus persas. El clamor de los animales, es también el clamor del ser humano que está agotando su fuente de alimentación y ya no podrá sobrevivir. Las tribus comienzan a robarse entre ellas el sustento. La propia familia de Zarathustra Spitama está en peligro. El fuego de la hoguera parecía iluminar toda

la caverna, brillaba adentro de él y afuera de él; algo muy grande conmovió su ser y supo lo que debía hacer. *Él, lleno de temores, un simple pastor, sin ninguna fama, sin ningún poder, supo qué debía hacer.* Decepcionado de ser él, quien debía llevar el Mensaje a su pueblo, reclama a la luz interior: *si yo he de ser el profeta, entonces háblame como si fuera tu amigo, dime lo que debo hacer y lo que no debo hacer, como recurro a ti cada vez que necesito, y como le explico a los demás el mandato tan grande que me encomiendas. Coloca en mis pensamientos las preguntas que debo formularte, deja que mis sentimientos te reconozcan, y enséñame a realizar la correcta acción inspirada por ti.*

Entonces Zarathustra canta en un himno sagrado, la primera enseñanza que pudo recibir a través de la revelación de Mazda, la Sabiduría alojada en su corazón y en el de todo ser humano; sabiduría que pudo sentir, interpretar por sus pensamientos y transmitir a su pueblo para salvarlo de la muerte: Esa sabiduría hablaba a su pensamiento mientras su mano la escribía en las pieles secas del carnero: *En el origen de Todo existen dos principios opuestos que luego de crear la vida y la esencia de la vida, se diferenciaron eligiendo uno el mejor estado mental y el otro el peor. Así la libertad está en cada acto creador y el que quiere acceder a la sabiduría de Mazda, a la dicha perfecta, a la inmortalidad, a la verdad y a la justicia, aprenda a elegir correctamente lo mejor al interior y al exterior de cada cual. Desde entonces y hasta la redención definitiva del ser humano, éste colabora con el Plan de Mazda eligiendo lo mejor, o lo entorpecerá confundiendo los pensamientos y las acciones.*

Este dualismo de Zarathustra no es exclusivo de la cultura irania; lo vamos a encontrar en todas las culturas independientemente de la cantidad de dioses y símbolos en que representan las experiencias trascendentales al yo. Lo diferente será el modo en que la religiosidad lo supera y accede a la Unidad. Lo diferente también será el modo en que la cultura externaliza la experiencia trascendental y extrema el dualismo, o lo proyecta en el paisaje humano, como contradicción personal, como negación de lo diferente y como bandos enemigos.

El aporte del mazdeísmo zoroastriano es la valoración de la libertad de elección y el reconocimiento de que es a través de la libertad y la acción humana, que es posible retornar a la experiencia sagrada de la Unidad. La elección de las acciones buenas acerca a Mazda, el estado de Sabiduría, así como es posible perderse eligiendo lo peor. El estado de Sabiduría se manifiesta como justicia, bondad, inmortalidad, integridad.

Pero el temor confunde a la mente y los principios opuestos se externalizan; lo que amenaza es malo, y su contrario es bueno. Lo que me atemoriza es el mal, y lo que me ayuda a combatirlo el bien. Cuando el temor confunde a la mente, la voz de la sabiduría se esconde en la oscuridad. Aquello a lo que se teme se lo juzga como *culpable*, culpable del silencio de Mazda. Entonces el mal se encarna en aquello que me atemoriza y se cree que el bien son las acciones que buscan destruirlo. A partir de ese momento la mirada se pierde en la exterioridad y el sol de Mazda, la Sabiduría, la Unidad y la Libertad, no volverá a amanecer.

A diferencia de los judíos de la época del cautiverio en Babilonia, la fe para Zarathustra, no juega el rol principal para el contacto con la divinidad. Zarathustra pone el acento en la libertad. En cambio, para los judíos la fe en la Unidad, marca la esencia de su camino hacia lo trascendente. Una fe que será impulso y sentido, desde y hacia lo sagrado. El *salto a la fe* es quizás un paso ineludible en el momento de abandonar toda referencia de la conciencia, para que lo

trascendente se traduzca en ella. Fuerza tan grande capaz de construir civilizaciones que dominan la naturaleza; y por ello ha sido reconocida por algunos pueblos como la mayor fuerza del universo. Al saber esto algunos la han cuidado y protegido como brizna de fuego en la tempestad. Otros en cambio al tratar de manipularla para cualquier causa personal, aunque se la disfraza de causa justa, religiosa o social, confunden la violencia con la fe, y es entonces la violencia, y no la fe, la fuerza cohesora. Finalmente, la violencia destruye también a la fe, alejando todo sentido y toda unidad.

La agricultura es un conocimiento que se acumula desde el paleolítico; al final de esta etapa, se comprende la función del sexo en la creación. Lo masculino y lo femenino, los ciclos de la vida, la muerte y la resurrección, se sintetizan en una experiencia de fusión de los opuestos; la hierogamia en Babilonia, Shiva (y Shakti) en India. La representación de la divinidad en uno, la ampliación de las sensaciones cenestésicas gracias a la energía sexual, y la fusión de los opuestos en el amor, tienen que haber colocado a estos pueblos en presencia de una esencia que renace una y otra vez sin morir jamás. En presencia de un acto creador que es posible de realizar sólo gracias al principio opuesto. Pero cuando lo “opuesto” es degradado o dominado, la fusión de la mezcla solo es externa y el verdadero significado de la unión amorosa, no se presenta hasta que la mirada se purifique, y así una vez más, poder volver a realizar el Todo gracias al “contrario”.

La novedad que aparece en Jonia, en el encuentro de las culturas agrícolas y nómades, es la búsqueda de una sustancia única y material de la que está hecha la naturaleza. Esa búsqueda se realiza por medio de la razón y se va encontrando la materia prima por combinación de distintos elementos. El esfuerzo de estos filósofos los lleva también a una experiencia de contacto con la sustancia esencial. Distintos pensadores encontraron distintos constituyentes de la Unidad, intuyendo algunos que la sustancia que buscaban, estaba en la mente misma del buscador.

Las experiencias que dan fundamento a la vida y a la existencia que se producen al internalizar la mirada llevándola a la profundidad silenciosa de la conciencia, son traducidas por ésta inevitablemente. Aunque se diga que “Dios” no es representable, no se considera que la representación visual es sólo una forma del representar. Representación es también la imagen auditiva, los signos (letras y escrituras), símbolos y posiciones corporales. Es decir, siempre el acceso a la experiencia de fundamento utiliza algún tipo de representación, y es por representación que tenemos noción de lo ocurrido en aquel contacto de la mirada interna con la profundidad. La confusión de la representación con la señal que la origina, es propia de toda práctica religiosa y también mística. No es algo que se pueda resolver por decreto o por dogma. La conciencia tenderá a confundir la señal trascendente al yo, con alguna forma de representación. Esto es observable en todas las culturas y en la experiencia personal. Por otra parte, es gracias a la traducción que hace la conciencia del mundo espiritual lo que construye el mundo humano. Por el momento, este es el estado de la situación; hay que tenerlo en cuenta.

En este punto es que intuimos una posibilidad al estudiar los Mitos Raíces Universales de Silo. Al observar ciertas licencias literarias con que Silo relataba el mito raíz, pregunté si la función de ese recurso, no era sólo poética, sino que cumplía además un aporte transferencial para la futura cultura universal. Me pregunté si ciertos énfasis de Silo no tendrían un valor reconciliatorio del nudo de conflicto cultural que estaba tratando. ¿Podría ser que al acercar a Nietzsche por ejemplo y al internalizar el dualismo de los “Mitos Persas”; ¿o al enfatizar la burla de Dios sobre Abraham al encomendarle el asesinato de su hijo Isaac; ¿o al relacionar a Moisés con Akenathón, como había

sugerido anteriormente Sigmund Freud, para comprender la unicidad de dios, en los “Mitos Hebreos”. ¿O, al incorporar el budismo en los mitos de la creación hindú; ¿o al resaltar el misterio que encierra la lucha entre Marduk y la Diosa madre Tiamat, en los “Mitos Babilonios”; ¿o al intercalar un texto de J.P. Sartre para modificar la obra de Esquilo en el mito griego de Prometeo; para mencionar solo lo que pude darme cuenta, ¿podría Silo estar proponiendo una resolución transferencial del nudo mítico?

Porque es el temor y el resentimiento lo que atrapa la mirada y la fija en una representación; es el dolor que produce el temor lo que impide a la mirada volverse sobre sí. La sensación de miedo la expulsa hacia fuera de sí y la adhiere alucinadamente a los ensueños y al mundo externo. Es el temor de Zarathustra a sus enemigos que roban el ganado y que impiden la difusión de su enseñanza, lo que hace a Zarathustra pedir una *justicia vengativa* e identificar al mal con sus enemigos.

Si el sistema de tensiones en la base de las culturas pudiera ser transferido, y permitir al ser humano encontrarse a sí mismo, o a dios en sí mismo, o experimentar la fe y el amor vivos en la profundidad interior, o la reconciliación entre lo masculino y lo femenino, o recuperar la libertad para elegir la acción que colabora con la vida y con los seres humanos; si esto es posible, la mirada se liberaría de sus temores para encontrar nuevamente el sentido que la impulsa.

Cuando lo trascendente conmueve la conciencia con sus significados, éstos se plasman en el mundo a través de la acción. Pero en este intento se fijan como representación y se confunde la experiencia de lo sagrado y de la inmortalidad con su traducción. Ya sea un procedimiento espiritual, ya sea un tipo de organización social, un escrito, una filosofía, una mística o una moral, esa fijación de lo trascendente en lo temporal y lo espacial, marca un momento de proceso. Muchas veces se lo trata de conservar a través de la imposición y el dogma, con lo que pierde toda capacidad de evocar su origen. Pero ese sistema de representación y de creencias, que desde un punto de vista son una resistencia a la libertad de la conciencia para encontrar nuevos significados, es al mismo tiempo un andamio necesario: en el intento de liberarse de él para volver a tomar contacto con la experiencia sagrada, poco a poco se va configurando el nuevo modelo y la nueva estructura mental que requiere la etapa a la que se va.

Por lo tanto el problema no está en la necesaria traducción de la experiencia de lo profundo en representaciones de cualquier tipo; el problema está en su fijación y su inmovilidad en el fluir de la conciencia y de la historia. Fijación generalmente provocada por el temor y la contradicción.

Zarathustra accede una experiencia y descubre la libertad humana para elegir los pensamientos, sentimientos y acciones que reflejan esa experiencia, el estado mental de Sabiduría de Unidad y de Libertad. Esto crea un sistema de valores y creencias y un propósito civilizatorio y de liberación que deja su huella en la historia, en la gesta de Ciro el Grande. Libre albedrío que será fortalecido por la experiencia de fe del pueblo judío y por la primacía de la razón y el conocimiento de los Helenos. Libre albedrío que será también controlado para asegurar la conservación de un cierto poder y de un status quo. Así, la libertad que fue fundamento de la acción y sentido, será luego manipulada para justificar la concentración de un poder imperial que terminará por designar lo que es bueno y lo que es malo. Pero cada vez que se desestructura un poder, primero el persa, luego el griego, después el sasánida, y seguramente sucederá con sus herederos, surge el eco del

clamor de la experiencia trascendente que conmovió el alma de Zarathustra en el amanecer de la historia de Occidente.

ANEXOS

I) Mitra y Zurvan.

a) Mitra, sincretismo entre zoroastrismo y helenismo

Mitra es una antigua divinidad indoaria, que estaba ya con iranos e hindúes antes de separarse en dos pueblos diferentes; fue olvidado durante el auge de Zarathustra y retomado mas adelante. En el Avesta tomó cierta preponderancia como dios solar, garantizador de contratos, juramentos, de veracidad y buena fe. Alcanzó a ser dios protector de los aqueménides y de cuantos estuvieron bajo su dependencia. Pasó de allí al Imperio romano, a través de los soldados romanos que combatían a la orden de Pompeyo contra los piratas Silicios¹⁵⁰.

Tras la caída del imperio aqueménide (330a.C.), la religión irania se vio arrastrada por el amplio y complejo movimiento sincretista que caracterizaba la época helenística. Durante la reconquista de la independencia de una parte del Irán por obra del jefe parto Arsaces, que el año 247 a.C., se proclamó rey y fundó la dinastía de los Arsácidas, se propagaron el culto de Mithra y Zurvan. Lo que sabemos de esta época es que Mithra es adorado en todo el Imperio arsácida y es un dios relacionado con los monarcas. Sigue siendo muy popular el culto al fuego y los magos constituyen una casta de sacerdotes sacrificadores. Además la época está marcada por los apocalipsis que anuncian la caída de Roma, y la llegada del Salvador¹⁵¹.

El mitraismo parece ser un sincretismo entre el zoroastrismo, la religión grecorromana y las espiritualidades babilónicas agrícolas. Mithra y el Sol, se funden en la figura del *Sol invictus*. Al dar muerte al Toro, se crea la vida y la humanidad. Con esta fuerza, el mystes, el iniciado en los misterios mitraicos, ha de morir, y volver a nacer como el *sol invencible*, en el bautismo. Esta religión era exclusiva de los hombres y no tuvo la apertura y universalidad necesaria para vencer al cristianismo.¹⁵²

El dualismo es resuelto más bien desde el punto de vista de las espiritualidades agrícolas, como una fusión con la luz, representada en el Sol, y la muerte del toro, cuya fuerza posibilita el renacimiento y una regeneración.

b) Diferencias entre Zurvanismo y Mazdeísmo

Los primeros testimonios escritos de este mito aparecen en siglo IV a.C. En el Avesta de esa época se lo menciona rara vez.

Zurvan, es la representación del Tiempo, y es el origen de Ohrmazd y Ahrimán. Ohrmazd nacido de la más pura luz y Ahrimán nacido de las tinieblas. Cada uno domina el mundo por un periodo de 3.000 años y hay un ciclo también de 3.000 años, en que luchan entre ambos. El Zoroastrismo excluye el periodo gobernado por Ahrimán.

En el zurvanismo el mal es el resultado de un accidente técnico, de una inadvertencia del sacrificador divino. Ese error de Dios, es alegorizado por la “duda” del creyente.

Es notoria la diferencia del mito de Zurvan con respecto a la concepción más antigua: para el mazdeísmo de Zarathustra, Ahura Mazda engendra dos espíritus, pero el espíritu malo elige

¹⁵⁰ (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p464)

¹⁵¹ Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo II, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0684-1, p359

¹⁵² Ibíd. 377 a 379

libremente su manera de ser. El Señor Sabio no es responsable directo de la aparición del mal. En el mito zurvanista y en otros mitos análogos el mal es producido por el mismo gran dios, aunque involuntariamente.

Según la teología Mazdeista, el tiempo no sólo es indispensable para la creación, sino que además hace posible la destrucción de Ahrimán y la supresión del mal. En efecto, Ohrmazd creó el mundo a fin de vencer y aniquilar el mal. De ahí que el tiempo cósmico no sea ya circular, sino lineal; tiene un principio y tendrá un final. La duración temporal es la consecuencia indirecta del ataque de Ahrimán, el tiempo es la duración de la lucha contra él mal, su sentido, y la historia tiene por tanto carácter sagrado. Esta es la originalidad de Zarathustra, darle a la historia carácter sagrado.

Gracias a su facultad de elegir entre el bien y el mal, el hombre no sólo asegura su salvación, sino además puede cooperar con la obra redentora de Ohrmazd. Para el mazdeísmo, la creación material – es decir la materia y la vida- *es buena en sí misma* y merece ser purificada y restaurada. La doctrina de la resurrección de los cuerpos proclama el valor inestimable de la creación. Se trata de la más audaz y rigurosa valoración religiosa de la materia que se conoce antes de las “filosofías quimistas” del siglo XVII.

II) Mazdeísmo Sasánida

plato sasánida con la imagen de Sapor II- 309-379dC¹⁵³

Los sasánidas (225d.C.-652d.C). Derrotaron a la dinastía parta Arsácida (250a.C.-244d.C.) Provenían de Fars, la misma zona de los aqueménides y se sentían sus sucesores. El zoroastrismo es reformado influenciado por el zurvanismo, declarado religión oficial del Imperio y es el momento de su mayor auge. Se reescribe el Vendidad Sade y se le agregan comentarios a los Gathas. Surgen las herejías de Mani (dualismo extremo que identifica el mal con la materia) y Mazdak (zoroastrismo más libertario y social). Gran parte de la cultura sasánida influye fuertemente en el islamismo posterior.

A diferencia de las Aqueménides los sasánidas establecieron el Mazdeísmo como religión de estado y la palabra del monarca era prácticamente la palabra de Mazda. Con ello fueron perdiendo la tolerancia y persiguieron a judíos, cristianos y las sectas que consideraban peligrosas. Se resaltó lo “ario”, que distinguía a los persas por sobre otros pueblos indoeuropeos y se creó una especie de iglesia unificada que centralizaba el zoroastrismo bajo el control del Sha¹⁵⁴. Debemos reconocer que en el desarrollo de esta identificación, el monarca llegó a representar el papel de representante de Ahura-Mazdā en la tierra, y, por tanto, de ello se derivaba que la sumisión al dios zoroastriano

implicaba la obediencia al rey y viceversa¹⁵⁵.

¹⁵³ Neil MacGregor, La historia del mundo en 100 objetos, BBC y British Museum, España, 2012, ISBN:978-84-9992-150-1, p325

¹⁵⁴ Maribel Benítez González, Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid.

¹⁵⁵ Las persecuciones religiosas en la Persia sasánida: la creación de la identidad nacional en torno a la religión zoroastriana. (Israel Campos Mendez. Universidad de las Palmas de G.C. arys, 6, 2003-5, 21-28 issn 1575-166x)

III) Cual es la diferencia entre el dualismo de Mani y el de Zoroastro.

a) Mani

Mani (216-277), nació el 14 de abril del año 216 d.C., en Babilonia, en Seleucia-Ctesifonte. Es condenado y muere el 26 de febrero de 277. Inmediatamente después de su muerte Bahram, rey sasánida, ordenó una implacable represión del movimiento¹⁵⁶.

Pintaba con talento y se valió de sus cuadros para propagar sus ideas. Tras pertenecer a la secta de los mendeanos, o cristianos de San Juan, llamados así por creer que el verdadero profeta había sido, no Jesús, sino San Juan Bautista, cogido de ese fuego que abraza a los reformadores religiosos, pretendió serlo de la religión de Zoroastro, y empezó a dar a conocer una doctrina propia cuya mezcla de las religiones de babilonia y de Persia, e incluso del Budismo y del Cristianismo¹⁵⁷.

b) Maniqueísmo

El maniqueísmo es ante todo una gnosis¹⁵⁸, sin embargo, a diferencia de los otros fundadores de sectas, Mani se esforzó por crear una religión universal, accesible a todos, no reservada a una enseñanza esotérica de unos pocos iniciados.

Lo esencial de la doctrina maniquea puede resumirse en dos fórmulas: los dos principios (Luz y Oscuridad) y los tres momentos (Antes de la creación, durante y posterior). Por otra parte, estas dos fórmulas constituyen también el fundamento de la religiosidad irania posgática. Podría decirse, por tanto, que el maniqueísmo es la expresión irania, en época sincretista, de la gnosis¹⁵⁹.

c) Reformas de Mani al Zoroastrismo

Mani, tomó las ideas zoroastrianas de los dos principios opuestos y en lucha, la luz y la oscuridad, también los identificó con el bien y el mal. Pero Manes fue un paso más allá e identificó el principio de la oscuridad y el mal con la materia. Entonces la materia, es la que encierra y corrompe a la luz. La materia es el cuerpo, y es por tanto la prisión del alma. Extremó la lucha del bien y del mal, no aceptando la derrota necesaria del mal, ni tampoco la posibilidad final de

¹⁵⁶ Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo II, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0684-1, p448-450)

¹⁵⁷ (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p472)

¹⁵⁸ Lo mismo que en los restantes sistemas gnósticos, la liberación abarca tres etapas: el despertar, la revelación de la ciencia salvadora y la anamnesis. Este argumento soteriológico pasa a ser el modelo de toda redención por la gnosis, presente y futura. Una parte de la luz, es decir, del alma divina, se esforzará por “despertar” y, en última instancia, por liberar a la otra parte, cautiva en el mundo, en el cuerpo de los hombres y de los animales y en todas las especies vegetales. (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo II, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0684-1, p452)

¹⁵⁹ Según un texto de Turfán, quien pretendiera ingresar a la religión debía saber que existen dos principios de naturaleza absolutamente distintas, la Luz y la Oscuridad y tres momentos: el momento anterior, en que el mundo aún no había comenzado a existir y la Luz estaba separada de las Tinieblas; el momento intermedio, después que las Tinieblas lazaran su ataque contra la región de la Luz; finalmente el momento posterior, en que los dos principios quedarán nuevamente separados. (Ibíd. 452)

redención de los malos¹⁶⁰. Esta doctrina, oposición entre el bien y el mal, tomada del Zoroastrismo, no hubiera pasado de un dualismo prudente, de haberla enfocado, como Zoroastro. Pero al unir o identificar la luz y el bien al alma, y las tinieblas al cuerpo, para salvar aquella había necesariamente sacrificar a éste¹⁶¹. Esto al revés de Zarathustra, conducía al ascetismo. Los elegidos, entiéndase los hombres superiores, superiormente espirituales, no debían comer carne, beber alcohol, ni conocer mujeres. Los no elegidos, podían realizar la función, inferior, de reproductores y estaban exentos de restricciones alimenticias; necesitaban rencarnar con objeto de tornarse elegidos en una próxima vida.

El maniqueísmo como muchas sectas gnósticas atribuían la Creación a poderes demoniacos, en cambio para Zarathustra y el mazdeísmo, el universo era obra de Ahura Mazda. El mundo no se corrompió sino posteriormente, por obra de Ahrimán. La liberación del alma para el maniqueísmo, es el resultado de un prolongado y difícil esfuerzo por separar el espíritu de la materia, la luz de las tinieblas que la retienen cautiva

La redención final se retrasa por culpa de todos los que se niegan a recorrer el camino trazado por Mani, es decir, que no evitan la procreación. En efecto, como la luz está concentrada en la semilla viril, cada niño que viene al mundo no hace otra cosa que prolongar el cautiverio de una partícula divina. Pero al final, la separación de las dos sustancias será definitiva, pues la oscuridad jamás podrá irrumpir en el reino de la luz¹⁶².

Las ideas maniqueístas eran difícilmente sostenibles, pero no menos verdad que los que las sostenían, gentes dulces y pacíficas, no merecían las persecuciones implacables de que fueron víctimas, sobre todo a partir de Diocleciano (240 d.C.) Y que no eran malos lo prueba, entre otras muchas cosas, que san Agustín fue maniqueo durante ocho años. Muchos peores que ellos eran los bárbaros que los quemaban o los desterraban¹⁶³.

¹⁶⁰ Que Zoroastro, simbólicamente también, llamase a la bien luz, con mayúscula o minúscula, y al mal tinieblas, y que aconsejase ir hacia el bien tender siempre hacia el bien, es decir obrar, hablar y pensar bien, o sea como seres dotados de razón, pase, y bajo el punto de vista moral perfecto. Personificar el bien y el mal en dos dioses para dar prestigio y valor a la cuestión entre los hombres, no como animales, o sea, como seres dotados de razón, pase, y bajo el punto de vista moral, perfecto. La aspiración final de que el bien triunfaría, incluso el perdón de los que se habían encaminado hacia el mal, propio también de un alma comprensiva, grande, generosa, humana y justa incluso. Mientras que Manes, más oscuro y fanático, no sólo no admitía la derrota del mal, sino tampoco la redención de los malos, es decir, que hubiese clemencia con ellos puesto que, según él serían fundidos todos juntos cuando el cataclismo final y reducidos todos a una masa de metal. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p475)

¹⁶¹ En efecto, toda la moral del Maniqueísmo dimana de la oposición entre la *luz* y las *tinieblas*; dicho de otro modo, entre el bien y el mal, en este Mundo; piedra de toque de religiones y filosofías, en la oposición que parece advertirse entre el cuerpo y el alma. Platón lo había expuesto en el Fedón, diciendo que el cuerpo era la prisión del alma y que ésta no es feliz hasta que se desembara de él. (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p474)

¹⁶² . (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo II, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0684-1, p452)

¹⁶³ (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo II, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63, p478)

d) Influencias de Mani en el cristianismo: Los Bogomiles y Los Cátaros.¹⁶⁴

A partir del siglo X, apareció en Bulgaria un movimiento sectario, el bogomilismo. Según Bogomil este mundo es malvado, ha sido creado por Satanel (hermano de Cristo e hijo de Dios). Es probable que Bogomil estuviera influido por las ideas de Mani. Fueron creciendo y perseguidos se refugian en Europa Occidental.

Durante el siglo XII, se advierte en Francia y Alemania occidental la presencia de misioneros bogomiles. Se reconocen los rasgos esenciales de la herejía: Dios no ha creado el mudo visible; la materia es impura; el matrimonio, el bautismo, la eucaristía y la confesión son inútiles; el Espíritu santo, al descender sobre el creyente, por la imposición de manos lo purifica y santifica, etc.

El rey los juzgó y condenó a la hoguera el 28/12/1022.

Los cátaros no creían ni en el infierno ni en el purgatorio; el dominio de Satán era *el mundo*; lo había creado él mismo para tener preso el espíritu en la materia, Satán era identificado con Yhavé, el Dios del Antiguo Testamento. El Dios verdadero, bueno y luminoso, está lejos de este mundo. Envío a Cristo para enseñar el camino conducente a la liberación. Por ser espíritu puro, el cuerpo de Cristo era únicamente una ilusión. El odio a la vida hace pensar en ciertas sectas gnósticas y el maniqueísmo.

En 1207 el papa Inocencio III proclamó la Cruzada contra los albigenses (o Cruzada contra los cátaros; Albi, ciudad de Francia). El éxito inigualado de los misioneros cátaros representa la primera penetración masiva de las ideas religiosas orientales, tanto en el ambiente rural como entre los artesanos, los clérigos y los nobles.

¹⁶⁴ Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo III, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0685-X, p236 a 243)

IV) Influencias del zoroastrismo en la actualidad

a) El chiismo

Viene de Shia, palabra árabe que significa, “partido” o seguidor. Se trata del partido de Alí, el discípulo favorito de Mahoma, al cual consideran que se le usurpo la sucesión, a favor de los sunitas, una facción que interpreta el Corán de modo mas literal (la sunna). Esta lucha por la sucesión de Mahoma, fue encarnizada, los hijos de Alí fueron asesinados, y los chiitas fueron fragmentándose en sectas.

Los chiitas consideran una autoridad máxima de la fe que es el Imán y es él el que interpreta las enseñanzas de Mahoma. (Diferente a los sunitas en que cada cual es su propio interprete)¹⁶⁵. Para los chiitas, los maestros iniciadores, los guías espirituales por excelencia, son los imanes. (El imán representa la más alta dignidad política y religiosa). Algunas sectas chiitas consideran que la línea de los imanes se ocultó en el sexto Imán, otros en el doceavo Imán, y que al final de los tiempos este retornará en la figura del Mahdi. Mediante el chiismo, la Persia musulmana tomaría desquite sobre los árabes, constituyéndose en doctrina independiente.¹⁶⁶

Convertidos masivamente al islam, los iranios retornan a los modelos de la política, la administración y la etiqueta sasánidas. Los estilos sasánidas y bizantinos dominan la arquitectura. La influencia sasánida, por tanto zoroástrica en el Islam de Irán, se refleja en la secta chiita y en particular en la preponderancia del Imán prácticamente sucesor del profeta. Los antiguos parsis previos al Islam, designaron con el nombre de Zarathustra al sacerdote principal, distinguiéndolo del profeta al que agregaban el apellido de *Spitama*. Todo sacerdote supremo de la religión Parsi es sucesor legítimo de Zarathustra Spitama y está animado del mismo espíritu que infundió en aquel Ahuramazda, de modo que sus decretos, decisiones, y doctrinas se escucharon siempre con profundo acatamiento y vinieron a gozar de la misma autoridad divina que sancionó las de Zoroastro¹⁶⁷.

El sincretismo entre la herencia del zoroastrismo y el Irán musulmán, es una parte esencial de la identidad persa hoy en día, aun cuando el chiismo es una fuerza centrípeta muy importante, y es en Irán donde se concentra la mayoría de la población que sigue esta interpretación del Islam. Así mismo, se mantienen muchas tradiciones de la época preislámica, por ejemplo, celebran el Año Nuevo o Nowruz en el equinoccio de primavera, el 21 de Marzo de cada año y se conservan

¹⁶⁵ Como ya se ha visto, la unidad de la comunidad musulmana (ummah), se perdió como consecuencia de la ruptura entre sunnismo (basado en la sunna, la “práctica tradicional”) y el chiismo, que pretendía enlazar con el primero y “verdadero” califa. El sunnismo representó y representa todavía el islam mayoritario. Se caracteriza ante todo por la importancia que atribuye a la interpretación literal del Corán y de la tradición y el papel decisivo de la shari’at. La shari’at significa la expresión de la voluntad divina tal como le fue revelada a Mahoma. Su expresión original consta de 5 tesis fundamentales las cuales mas importantes son:

a) La unicidad de Dios; “Dios es único, nada se le parece, no es ni cuerpo ni individuo ni sustancia ni accidente. Está más allá del tiempo. No puede habitar lugar alguno; no es objeto de los atributos o las cualificaciones de las criaturas. No está condicionado ni determinado, no engendra ni es engendrado.

b) La justicia divina, que implica el libre albedrío, por la que el hombre es responsable de sus actos (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo III, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0685-X, p155-156)

¹⁶⁶ Ibíd. 164-165

¹⁶⁷ Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro., Kessinger Publishing’s Legacy Reprint, Madrid, 1874

los nombres de los meses que eran derivados de cada uno de los arcángeles de Ahura Mazda¹⁶⁸.

b) El Bahaísmo¹⁶⁹

El Bahaísmo, doctrina de Bahau'lah ("*el esplendor de dios*", nacido el 12/11/1817), discípulo de Bab muerto en 1892, su doctrina es la mas completa expresión de un generoso sincretismo religioso. Después de la ejecución de Bab, su discípulo Bahau'lah, recibe la inspiración y continúa la obra de su maestro y el Babismo es reemplazado por el Bahaísmo¹⁷⁰.

En 1852 Bahau'lab, tras haber pasado varios meses en prisión en Teherán (a propósito de la persecución del babismo), fue desterrado a Bagdad junto a su familia y otros seguidores de Bab.

Bahau'lah luego se retira durante dos años, sin prevenir a nadie ni decir a donde iba, a madurar bien sus ideas antes de lanzarse a la acción. En la calma y la vida eremítica meditó antes de lanzarse a la gran misión de la que sentía estaba destinado. Escribió la nueva doctrina para los babis en el "*Libro de la Certeza*". El babismo y el bahaísmo, en pleno siglo XIX, harían resurgir la fe en el Saoshyant iranio, probando que el elemento esencial de la doctrina zoroastriana permanecía vivo.¹⁷¹

Antes de partir a Constantinopla donde fue deportado, reveló a los babis que él era el continuador de Bab, manifestación suprema de Dios, que estaba decidido a cumplir su obra y que cuantos creyesen en él que le siguieran, y que abandonaran todo temor; en adelante en vez de *babis* se llamarían *bahais*. La doctrina dice que Dios había hecho a todos los hombres como gotas de un

¹⁶⁸ "La identidad de Persia después de los Sasánidas y la llegada del islam, sufrió otra importante transformación con el ascenso de la dinastía Safaví (1501-1722) que estableció al chiismo como la religión de Estado en Persia, como oposición a la composición ideológica del Imperio Otomano, terminantemente sunní. Posteriormente, el Shah Abbás (1586-1628), atrajo a clérigos chiis duodecimanos e institucionalizó al chiismo, combatiendo decididamente a las tendencias mesiánicas y heterodoxas características de la primera etapa del chiismo Safaví. De este modo, fue creada una fórmula que unificó un territorio tan étnicamente diverso como el persa incorporando una fórmula de legitimidad que demostró su efectividad hasta la época del sha Qayar que estableció la primera constitución de Irán.

La asociación del zoroastrismo con el pasado pre-islámico de Irán es recurrente debido a la importancia de esta religión durante los Imperios anteriores a la conquista árabe. Por ello, en diversas ocasiones se ha recurrido a la tradición zoroastriana como una fuerza de contrapeso a los ulemas, tal y como sucedió durante el periodo Pahlevi, donde "hubo un cambio de actitud oficial hacia los zoroastrianos: que pasaron de ser una minoría empobrecida a la materialización de las virtudes del antiguo Irán." Con Reza Khan Pahlevi comenzó esta era de reencuentro con el pasado persa. Así, el nuevo líder cambió el nombre de Persia por el de Irán, que significa "país de los arios," en 1935, reflejando así la nueva etapa y su afinidad con la Alemania Nazi. Desde su toma de poder en 1923, el Shah impulsó disposiciones que estuvieron orientadas a debilitar a los ulemas como factor de contrapeso a su régimen. Por ello, reestableció al zoroastrismo como la segunda religión oficial de Irán y en su gobierno hizo mucho énfasis en la sociedad para mantener vivos los valores persas e impuso el antiguo calendario." (Maribel Benítez González, Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid.)

¹⁶⁹ (Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo III, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, 7331-63 Babismo y Bahaísmo p357 a 374)

¹⁷⁰ El *Bab*, palabra árabe que quiere decir *puerta*, y en sentido esotérico: aquella por la cual hay que entrar si se quiere llegar al conocimiento verdadero de Dios. En un momento, Alí-Mohamed cedió el título de Bab y se proclamó el *Punto*, "el centro sobre el cual reposaba el misterio del mundo". Hundido en plena unión mística, fue asesinado el 19 de Julio de 1850. Murieron perseguidos numerosos Babis en Teherán. (Ibíd. 341)

¹⁷¹ (Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B. Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5, p15)

mismo mar y como hojas de un mismo árbol, y que por lo tanto establecer diferencias entre ellos solo por causa de la religión era infame y falso.

Bahau'lah murió el 29 de mayo de 1892. Le sucedió el mas fiel de sus discípulos, su hijo Abdul-Bahu Abbas, nacido en Teherán en 1844. El lugar central del Bahaismo es San Juan de Acre (Akko, Haifa), llamada así en la tercera cruzada, que fue el último destierro de su Profeta. El Sultán le cedió la tierra a Bahau'lab, que en esa época era una plaza fuerte de Siria.¹⁷²

“Vivir la verdadera vida es: No hacer daño a nadie, amarse unos a otros. –Ser bueno para el pueblo y amarle con espíritu puro. – Soportar sin rebelarse las dificultades o las injusticias de que somos víctimas, y a pesar de todo amar a tus semejantes. Alegrarse de las peores calamidades, pues son los presentes de Dios. Callar las faltas de los otros, rogar por ellos y ayudarles mediante nuestra bondad a enmendarse. Si un hombre tiene diez cualidades y un defecto, no mirar sino las cualidades y olvidar el defecto; si lo contrario, mirar la cualidad y olvidar los defectos. No hablar jamás mal de nadie ni siquiera de nuestros enemigos.”

“Que todas las naciones se unan en la fe, y que todos los hombres sean hermanos; que los lazos de afecto y la unidad entre los hijos de los hombres sean hechos cada vez más sólidos”.

“Es preciso enseñar a los niños las alegorías de las escrituras para que no se vuelvan fanáticos”

“La felicidad espiritual es la vida eterna. Es una luz que ni la noche apaga.”

“La religión es la causa primera del orden del Mundo y de la tranquilidad de sus habitantes”. “El egoísmo decrece a medida que nos alejamos del animal. Un ser perfecto no podría ser egoísta.”

“Un mismo soplo divino penetra toda la historia constituyendo su admirable unidad.”

c) Nietzsche

Friedrich Nietzsche anuncia la muerte de Dios y con esa desaparición, el fin de todos los valores que justifican la cultura occidental. Desde la libertad intentará poner las bases de una nueva moral, “más allá del bien y del mal”; más allá del hombre aquello que lo supera y lo impulsa, no por temor o por resentimiento, sino que saltará por sobre la venganza por medio de la voluntad y el querer. Pone sus pensamientos en la palabra del antiguo profeta, al primero que desde la libertad le fue revelada la existencia de dos principios opuestos, uno bueno y otro malo.

“No se me ha preguntado, pero se debería haberseme preguntado lo qué significa, cabalmente en mi boca, en boca del primer inmoralista, el nombre de Zarathustra: pues lo que constituye la

¹⁷² La doctrina bahaista (En el templo de Haifa)

“La raza humana es universal. Todos los hombres son como las hojas de un mismo árbol, como las flores de un mismo jardín. Los odios de raza son insensatos.

“Todas las religiones son respetables. Moisés, Mahoma, el cristo han elevado a los hombres hacia las más altas cimas del pensamiento y la civilización.

“La paz universal debe ser asegurada mediante una liga de naciones, un arbitraje internacional y sanciones.

“Un lenguaje universal debe ser enseñado en todas las escuelas del mundo

“Los derechos y deberes de los dos sexos deben ser los mismos”

(Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo III, Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, 7331-63 Bahaismo y Bahaísmo p374)

inmensa singularidad de este persa en la historia es justo lo contrario de esto. Zaratustra fue el primero en advertir que la auténtica rueda que hace moverse a las cosas es la lucha entre el bien y el mal, - la trasposición de la moral a lo metafísico, como fuerza, causa, fin en sí, es obra suya. Mas esa pregunta sería ya, en el fondo, la respuesta. Zaratustra creó ese error, el más fatal de todos, la moral; en consecuencia, también él tiene que ser el primero en reconocerlo... Su doctrina y sólo ella considera la veracidad como virtud suprema- *Decir la verdad y disparar bien con flechas*, ésta es la virtud persa. ¿Se me entiende? La autosuperación de la moral por veracidad, la autosuperación del moralista en su antítesis –en *mí*- es lo que significa en mi boca el nombre de Zaratustra” (*Ecce Homo*, pp137-138) ¹⁷³.

En esta obra, “Así hablaba Zaratustra”, se hacen varias referencias a la poesía y prosa de Goethe. Goethe, afligido por el pacto con el mal para superar el dolor y la muerte, también seguramente conocedor de la idea del zoroastrismo zurvanista de que el mal contribuye involuntariamente, al triunfo del amor y del bien¹⁷⁴.

d) El nuevo mazdeísmo Parsi

El moderno parsismo es el continuador de las doctrinas del zoroastrismo tal como se entendían en el Irán en época sasánida. El parsi de ahora es, pues, un adorador de Ormuz y un seguidor del profeta Zoroastro. En la actualidad el parsismo ha quedado limitado a la India, donde fueron a establecerse los fugitivos que provocaron las persecuciones de los invasores árabes en el s. VII. Sólo en el S. XVIII se empezó a tener noticias en Europa de la existencia de esta comunidad parsi y de su doctrina gracias a que el explorador francés Anquetil-Duperron trabajó conocimiento de ello. En Surat este viajero consiguió adquirir un manuscrito del Avesta, y sacarlo de la India llevándolo a la biblioteca real en 1762.

El seguidor del parsismo está obligado a adorar a Ahura-Mazda y a hacer siempre el bien, así como a rechazar toda inclinación hacia el mal y a apartarse de Ahrimán. El principio del bien representa el imperio de la luz, la victoria de la verdad, lo más noble y alto que concebirse pueda. El principio maléfico creado por Ahrimán representa el predominio de la oscuridad, el triunfo de la mentira y de la bajeza. El parsi no limita esta gran dualidad al mundo de las ideas, sino que cree firmemente que los dos principios se extienden, están presentes, en todas las cosas que vemos. El universo viene a ser un teatro, un escenario, donde se desarrolla la lucha, la contraposición, de los dos principios.

El fuego es el símbolo de la luz y de Ahura-Mazda.

Según la religión parsi en el espíritu de todo hombre hay dos elementos esenciales llamados *urvan* y *fravashi*. El *urvan* es la parte espiritual del hombre responsable de sus actos, tanto los buenos cuanto los malos; es, pues, la parte del espíritu que puede recibir la recompensa o la condena por

¹⁷³ (Así habló Zarathustra, Friedrich Nietzsche, Alianza Editorial, España, Introducción, traducción y notas Andrés Sánchez Pascual. Primera edición 1972, segunda edición 2011 ISBN: 978-84-206-5091-3)

¹⁷⁴ Según el Bundahishn, Ohrmazd es finito ya que está limitado por Ahrimán. Ohrmazd respondió creando el mundo, lo que le permite hacerse infinito en el espacio. De este modo Ahrimán contribuye a la perfección de Ohrmazd. Dicho de otro modo: el mal contribuye inconsciente e involuntariamente, al triunfo del bien; concepción que reaparece constantemente y que apasiona a Goethe. (Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo II, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0684-1, p370)

su comportamiento. La *fravashi* es la parte espiritual del ser que está en situación de total independencia respecto a la vida material; es anterior al hombre y por ello dura más allá de la muerte del individuo; viene a ser su prototipo divino. La *fravashi* no es propia sólo del hombre; Ahura-Mazda y los principales personajes santos de la religión parsi la poseen también; las *fravashi* de los antepasados son objeto de una celebración especial cada año.

Cuando el hombre que ha seguido una vida justa muere, el alma se desprende de su cuerpo e inicia un viaje. Cruza un puente llamado *chiuvat*, luego entra en la gran morada de la luz. El alma del hombre que se ha inspirado durante su vida en los principios del mal cae en el infierno y allí llevará una vida en la oscuridad. El premio del justo y el tormento del malo no se consideran eternos, sólo duran hasta que llegue el *Farshogard*, es decir, la definitiva renovación del mundo; en este periodo todo se reconstruirá y quedará purificado para siempre.

Cuando se produzca el *Farshogard* el creyente parsi está convencido de que todas las almas, tanto las de los buenos cuanto las de los malos, volverán a sus cuerpos respectivos, nuevos, en una dicha que ya no terminará. Entonces el principio del mal desaparecerá completamente y se producirá la gran reconciliación universal. Todo ello sucederá cuando termine el ciclo actual del mundo y el último de los salvadores llegue; este último personaje consumará la definitiva purificación.

El culto del parsismo se realiza en el templo del fuego. El fuego sagrado, símbolo de Ahura-Mazda, debe ser el resultado de la unión de varios fuegos de distinto origen, entre los que cabe destacar el producido por el rayo. El fuego sagrado recibe de los parsis el nombre de *Atash-Bahram*, es decir, «sustancia ígnea suprema».

El Avesta explica claramente el modo de celebrar los funerales. Los cadáveres deben ser llevados a lugares altos, no incinerados como sucede en la India ni enterrados como en otras religiones, donde se levantan las famosas torres llamadas «del silencio» o *dakhumas*; de esta manera la tierra no sufre la ofensa de los cuerpos en descomposición.

BIBLIOGRAFÍA

- Silo, Mitos Raíces Universales, Editorial Leviatán, Buenos Aires, 2013, ISBN:978-987-514-258-9
- Silo, Apuntes de Psicología, Psicología I, II, III, IV, Ulrica Ediciones, Rosario, Santa Fe, Argentina, 2006, ISBN-10:987-21414-2-8
- Silo, Habla Silo, Virtual ediciones, Santiago, Chile, 1996, ISBN: 956-7483-04-3
- Francisco García Ayuso, Estudio sobre El Oriente: Los pueblos Iranios y Zoroastro., Kessinger Publishing's Legacy Reprint, Madrid, 1874
- Mircea Eliade, Historia de las creencias e ideas religiosas, Tomo I, II, III, Traducción de Jesús Valiente Malla, Editorial Paidós, España, 1976, ISBN:84-493-0683-8,
- Juan B. Bergua, Historia de las Religiones Tomo I, II, III Editorial y Gráficas Senén Martín, Madrid, 1964, Nº7331-63)
- Juan B. Bergua, El Avesta Mazdeísmo y Zoroastrismo, Prólogo y Traducción Juan B.Bergua, Ediciones Ibéricas, Madrid, 2010, ISBN:978-84-7083-180-5
- Juan Echánove, Ecos del Desierto: El origen histórico del monoteísmo, Central book supply, INC; 927 Quezon Avenue, Quezon City, Philippines, ISBN 978-971-691-810-6
- José Ricciotti, Historia de Israel Tomo I y II, Editorial Excelsa, Traducción del italiano, Mauricio Ferrari Nicolay, colección Tertuliano, Nº 11.723 Buenos Aires.
- Enuma elish Poema babilónico de la Creación, Edición y traducción de Federico Lara Peinado, Editorial Trotta, Madrid, 1994, ISBN: 84-8164-012-3
- Herodoto, Los nueve libros de la Historia, Ediciones elaleph.com
- Gonzalo Matilla, Vida y Costumbres de los Persas, Edimat Libros SA, Madrid, 2007, ISBN:978-84-9764-841-7Albert Hofman-Richard Evans, Plantas de los Dioses, , Traducción Alberto Blanco, Fondo de Cultura económica, México, 1989,ISBN:968-16-6303-9D. J. Irani , Los Gazas,
- Los Himnos de Zaratustra; Prólogo de Rabindranath Tagore , Traducido por Ramiro Besada (The Divine Songs of Zarathushtra. IRANI, D. J. (With an Introduction by Rabindranath Tagore). Descripción: George Allen & Unwin LTD, London, 1924. First edition.
- Diccionario de Filosofía abreviado, José Ferrater Mora, Editorial Sudamericana, Buenos aires, 2005, ISBN:950-07-0021-2
- Hesíodo, Obras y Fragmentos, Teogonía, Editorial Gredos, Madrid, ISBN: 978-84-473-4542-7,2006, p18)
- Esquilo, Tragedias, Prometeo encadenado, Editorial Gredos, 2006, ISBN:978-84-473-4626-4
- Alain Danielou, Shiva y Dionios, La religión de la Naturaleza y del Eros, Editorial Kairos, Barcelona, ISBN:84-7245-167-4, 1987
-
- Ciropedia, Jenofonte, Traducción: Diego Gracián, Ediciones Orbis, España, 1986, ISBN: 84-7634-665-4
- Neil MacGregor, La historia del mundo en 100 objetos, BBC y British Museum, España, 2012, ISBN:978-84-9992-150-1
- Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, Alianza Editorial, España, Introducción, traducción y notas Andrés Sánchez Pascual. Primera edición 1972, segunda edición 2011 ISBN: 978-84-206-5091-3

- Fernando García, Humanism in India, notes for a study of history. - *Fundation for Humanization (Mumbai)*, Buenos Aires, 2008, ISBN:978-987-055315-1
- Maribel Benítez González, Licenciatura en Relaciones Internacionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y Máster en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid.
- Israel Campos Méndez. Universidad de las Palmas de G.C. arys, 6, 2003-5, 21-28
- Mariana Uzielli, Antecedentes de la disciplina morfológica, Parques de Estudio y Reflexión Punta de Vacas, Julio de 2010 (v. corregida 2012), <http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>
- Karen Rohn, Interpretación de los mitos sumerios en “Estudio e investigación de campo Antecedentes de las raíces de la Disciplina Energética y Ascesis en el Occidente, Asia menor, Creta e Islas Egeas”, 2008 <http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>
- Karen Rohn, Investigación de Campo, Experiencia Fundamental de las Raíces Energéticas, India del Sur Febrero 2002, <http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>
- Madeleine John, La hierogamia en Sumaria”, 2010 (<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>)
- Maxi Elegido, Parques de Estudio y Reflexión, Punta de Vacas, 2011. www.parquepuntadevacas.org
- Dario Ergas, Investigación sobre la Conciencia Moral, Parque de estudios y Reflexión Punta de Vacas, 2010, <http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>
- Estudio sobre el ‘Buen Conocimiento y relación con Aura Mazda’, Ernesto H. de Casas, Madrid, 2011 Parque de Estudios y Reflexión Toledo <http://www.parquetoledo.org/#!monografias-pt/cvii>
- Alicia Ordoñez, El ocultamiento del ser en Occidente, 2010, www.parquelareja.org
- Francisco Granella, Investigación de Campo. Raíces de la Disciplina Energética. -India y contrafuertes del Himalaya. Septiembre – Octubre de 2005.- (<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>)
- Antecedentes de la Disciplina Material en el antiguo Egipto, Eduardo Gozalo, 2013 (<http://www.parquepuntadevacas.net/prod.php>)