

*Colección
Angeles
de Sirio*

Libro I

*El Verdadero
Origen de la Humanidad*

Por Selene Jade Aghina

Agradecimientos

A mi hija por mostrarme el Amor

A los Ángeles por su Obra

Al Señor por su Creación

Al Uno por la Existencia

A handwritten signature in cursive script, reading "Selene M. Ruiz". The signature is written in black ink and is positioned diagonally on the page.

Gracias.

Sirio La Constelación del Can

¿Qué es la Canícula?

Los días de las canículas (o de la canícula) son la temporada del año en que es más fuerte el calor, tanto en el hemisferio Sur como en el Norte.

El nombre se origina en el Hemisferio Norte, en donde el 20 de julio y el 25 de agosto de cada año, fechas entre las cuales la canícula está vigente, el Sol sale alineado o en conjunción con la estrella Sirio de la constelación del Canis Major.

El Can Mayor (Canis Major) es una constelación que parece seguir, en su recorrido en el cielo debido al movimiento diurno, al «Gran Cazador», Orión.

El origen del nombre es egipcio, ya que dicha cultura le rendía culto a las constelaciones del Can Mayor y de Orión; de ahí que las tres principales pirámides de Egipto, vistas desde el aire, presenten las mismas posiciones y ángulos que el llamado "cinturón de Orión".

Los antiguos creían que los templos y las casas deberían estar orientados precisamente hacia Sirio para tener los mejores augurios de éxito, así que esperaban la llegada de la canícula para iniciar su construcción.

El nombre de canícula proviene de la vinculación entre el nombre de algunas constelaciones con los fenómenos coincidentes con cierta posición de la constelación Del Perro o Can Mayor, al que debe su nombre.

La estrella Sirio, cuyo nombre significa «abrasador» y también conocida como «la estrella perro», es la más brillante del cielo nocturno, sólo superada en brillo aparente por la Luna y los planetas Venus, Júpiter y Marte. Debido a que durante el verano boreal es invisible, se pensaba antiguamente que su energía se sumaba a la del Sol para producir los días más calurosos o «días perro» («días caniculares»).

Sirio (α Canis Majoris) es la estrella más brillante en el cielo nocturno y también una de las más próximas (8,7 años luz); es una estrella compuesta por Sirio A (la estrella visible a simple vista) y Sirio B, una enana blanca. Murzim (β Canis Majoris) es una de las principales representantes de las variables Beta Cephei. VY Canis Majoris es una gigante roja, la estrella de mayor tamaño que se conoce, y una de las más masivas.

Actualmente se llegó al descubrimiento de que Sirio es un Sistema Estelar Triple Compuesto por Sirio A, Sirio B, y Sirio C, tal como lo anticipaban las antiguas civilizaciones de los Indios Hopi, y Los Dogones.

SIRIO EL ANTEPASADO DE LA HUMANIDAD

Sirio en la Mitología Hopi

Sirio y la tradición de los Indios Hopi

Los Viejos Sabios de la tribu Hopi han pasado advertencias y profecías de generación en generación a través de la tradición oral y también lo hicieron por medio de pictografías en rocas y tablas.

Los Hopi son un pueblo amerindio del grupo shoshón de la familia lingüística yuto-azteca, miembro del grupo pueblo del área cultural del Suroeste, en el actual territorio de Estados Unidos. Los hopi viven en un pequeño grupo de poblados autónomos ubicados en el noreste de Arizona.

Las ceremonias religiosas más notables son los misterios 'kachina' de la fertilidad

Las Profecías del curandero Soloho

A continuación transcribiremos algunas de las impactantes profecías de este pueblo tal como fueron transmitidas por un anciano curandero llamado Soloho:

En el libro que relata las profecías del curandero Soloho (*Las Profecías de la Tierra*, Ediciones Martínez de Roca, 1993) se describen cuatro mundos, el primer mundo es el mundo en el cual el Creador situó a los seres humanos, mientras ellos residieron en equilibrio y armonía se les permitió vivir allí, pero en cuanto rompieron la armonía del espíritu, éste efectuó una depuración, las personas que estaban dispuestas a seguir el camino sagrado, fueron enviadas a la tierra, y ocuparon una zona de emergencia (el Gran Cañón) en un hoyo que se adentra en el suelo, se les dijo a los moradores de este primer mundo que permanecieran allí todo el tiempo que durase la depuración.

"Entonces el Creador hizo que los volcanes entraran en erupción, arrojando rocas volcánicas por toda la región. Las erupciones provocaron también la efusión de gases que se extendieron sobre la tierra y mataron a todos aquellos que no se habían escondido en su refugio todo el tiempo que el Creador les había prescrito".

Una vez terminada la depuración salieron y repoblaron la tierra, pero volvieron a perder su equilibrio porque creyeron que ya conocían todas las respuestas y dejaron de escuchar al Espíritu, éste fue el momento de una nueva purificación, la tierra comenzó a girar libremente, hubo un cambio polar, los vendavales azotaron la tierra y vastos campos de hielo se extendieron sobre el planeta. Fue una depuración muy intensa.

En el tercer mundo, los seres humanos poblaron la Tierra con mucha mayor extensión a como lo habían hecho antes, habían conquistado un conocimiento y unas aptitudes muy superiores, construyeron grandes ciudades y máquinas capaces de hacer cosas muy diversas, incluso máquinas que podían volar. Emprendieron guerras entre ciudades, y establecieron límites en la tierra y declararon la pertenencia de determinadas parcelas a una persona o tribu.

"Una vez más el creador vio llegada la hora de una depuración. En esta ocasión hizo que las aguas de los océanos se desbordasen y cayeran grandes diluvios del cielo. Esta depuración adoptó la forma de una gigantesca inundación".

Entonces, la gente llamada a sobrevivir en este continente, cuenta el anciano Soloho, fue un hombre con sus dos hijos y sus familias, refiriéndose a Noe y su familia, la misma fue sumida en un estado de animación suspendida y encerrada en el interior de unos tubos huecos. Flotaron sobre el agua hasta que éstas se retiraron, después, salieron a la tierra.

Refiriéndose al gran diluvio universal. Los dos hijos y sus familias deseaban seguir la senda del Creador. A uno de ellos se le encomendó que viajara al Este y repoblara la Tierra, mientras que el otro se dirigió al Oeste. El que siguió el camino del Oeste fue el primer Hopi. El que se trasladó al este fue llamado el Verdadero Hermano Blanco.

Según el Antiguo Testamento, el Arca de Noé fue una enorme embarcación construida por orden de Jehová para la salvación de Noé, su familia y ciertos grupos de animales para preservarlos del diluvio universal y luego repoblar la Tierra con ellos.

La historia del Arca de Noé, según los capítulos 6 al 9 del libro del Génesis, comienza como sigue:

El Señor observó que los hombres se estaban multiplicando sobre la faz de la Tierra y la maldad crecía, por lo que decidió destruir al hombre.

Sin embargo, encontró a un buen hombre que halló gracia ante sus ojos, Noé.

«Un hombre justo y cabal entre la gente de su tiempo», y decidió que a él le correspondería mantener el linaje de los hombres.

El Señor dijo a Noé que construyera un arca, y que llevara con él a su esposa, a sus hijos Sem, Cam y Jafet, y a las esposas de éstos.

Cuando Noé completó el arca, entraron él, su familia y todos los animales.

«Aquel día fueron rotas todas las fuentes, y las cataratas del cielo se abrieron, y hubo lluvia sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches».

El diluvio cubrió hasta las montañas más altas. y todas las criaturas de la Tierra murieron; sólo Noé y los que estaban con él en el arca sobrevivieron.

Finalmente, después de muchos días, el arca se asentó en el monte Ararat, y las aguas retrocedieron por algunos días hasta que emergieron las cimas de las montañas.

Entonces Noé envió a un cuervo que «salió, y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaron sobre la tierra». Luego Noé envió una paloma, que regresó porque no tuvo donde posarse. Noé envió de nuevo a la paloma y regresó con una hoja de olivo en su pico, y entonces supo que las aguas se habían retirado. Noé esperó siete días más y envió a la paloma una vez más, y esta vez el ave no regresó. Pero tuvo que esperar unos días mas, entonces él y su familia y los animales salieron del Arca, y Noé ofreció un sacrificio a Yahvé y éste decidió que nunca volvería a maldecir a la Tierra debido al hombre, y que no volvería a destruir toda la vida en ella.

Para recordar esta promesa, El Señor puso un arcoiris en las nubes y dijo:

“Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, de todo tipo sobre la Tierra”

Linaje de Noé

Según el relato del Génesis, Noé fue el único varón hallado justo de toda la generación contemporánea a él, puesto que los demás, influenciados por los hijos de los ángeles caídos (los Nefilim, también llamados los gigantes), estaban sumidos en el pecado y por su culpa la tierra "se hallaba llena de violencia". Noé fue hijo de Lamec, descendiente del tercer hijo de Adán, Set, fue hijo de Matusalén, conocido por ser el ser humano que muere con más edad de los citados en toda la Tanáj (969 años); el cual es hijo a su vez de Enoc, quien profetizó sobre la llegada del Mesías y escribió sus visiones en un libro (Libro de Enoc)

Genealogía de los Hijos de Adán

Adán

Set

Enos

Quenan

Mahlalel

Yered

Henoc

Matusalem

Lamec

Noe

Sem – Cam – Jafet

Estos son los descendientes de los hijos de Noé:

Los hijos de Jafet fueron:

Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras.

*Los hijos de Gomer fueron:
Asquenaz, Rifat y Togarma.*

*Los hijos de Javán fueron:
Elisa, Tarsis, Quitim y Rodanim.*

A partir de éstos fueron pobladas las costas de las naciones, según sus territorios, cada una según su idioma, conforme a sus familias en sus naciones.

Los hijos de Cam fueron:

Cus, Mizraim, Fut y Canaán.

*Los hijos de Cus fueron:
Seba, Havila, Sabta, Raama y Sabteca.*

*Los hijos de Raama fueron
Seba y Dedán.*

Cus engendró a Nimrod, quien comenzó a ser poderoso en la tierra.

El fue un vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se suele decir:

“Como Nimrod, el vigoroso cazador delante del Señor.”

Al principio, su reino abarcaba Babel, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar.

*De aquella tierra salió para Asiria y edificó Nínive, Ciudad Rejobot, Cálaj
y Resén, entre Nínive y Cálaj. Esta es una gran ciudad.*

*Mizraim engendró a los ludeos, a los anameos, a los lehabitas, a los naftujitas,
a los patruseos, a los caslujitas (de los cuales salieron los filisteos) y a los
caftoreos.*

Canaán engendró a Sidón su primogénito y a Het,

al jebuseo, al amorreo, al gergeseo,

al heveo, al araqueo, al sineo,

*al arvadeo, al zemareo y al hamateo. Después se dispersaron los clanes de los
cananeos.*

*La frontera de los cananeos abarcaba desde Sidón hasta Gaza en dirección de
Gerar; seguía en dirección de Sodoma, Gomorra, Adma y Zeboím, y continuaba
hasta Lasa.*

*Tales son los hijos de Cam, según sus familias, según sus idiomas, en sus
territorios y en sus naciones.*

También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Heber y hermano mayor de Jafet.

Los hijos de Sem fueron:

Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram.

*Los hijos de Aram fueron:
Uz, Hul, Geter y Mas.*

Arfaxad engendró a Sélaj, y Sélaj engendró a Heber.

A Heber le nacieron dos hijos: El nombre del primero fue Peleg, porque en sus días fue dividida la tierra. El nombre de su hermano fue Joctán.

Joctán engendró a Almodad, a Selef, a Hazar-mávet, a Jéraj,

a Adoram, a Uzal, a Dicla,

a Obal, a Abimael, a Seba,

a Ofir, a Havila y a Jobab. Todos éstos fueron hijos de Joctán.

El área que habitaron abarcó desde Mesa hasta las inmediaciones de Sefar, en la región montañosa al oriente.

Estos fueron los hijos de Sem según sus familias, según sus idiomas, en sus territorios y en sus naciones.

Estas fueron las familias de los hijos de Noé, según sus descendientes y sus naciones. De éstos proceden las naciones de la tierra, después del diluvio.

El relato del anciano Soloho, confirma las escrituras del Antiguo Testamento y la genealogía de Noé, en este relato se detalla que el hijo que siguió el camino del Oeste fue el primer Hopi. Y el hijo que se trasladó al este fue llamado el Verdadero Hermano Blanco.

Las Profecías Hopi

Los Hopi tienen lápidas de piedra. En ellas hay inscripciones alusivas a todo cuanto ocurrirá después de la próxima depuración. Esas lápidas anunciaron a los Hopi que primero llegarían gentes acompañadas de extraños animales tirando de cajas (vagonetas) y que más tarde las cajas se moverían por sí solas (trenes y

automóviles). Les dijeron también que se extendería un hilo plateado a través de la tierra: la carretera 66.

Leyeron también que verían telas de araña en el cielo a través de las cuales la gente podría hablar (líneas telefónicas) y que llegaría el momento en que el águila caminaría sobre la Luna.

Leyeron que llegaría la hora en que dos potencias sacudirían a la Tierra por dos veces. El símbolo de una de ellas sería el Sol Naciente (Japón) y el de la otra sería el signo de las cuatro direcciones (Alemania). Durante la primera guerra mundial, los alemanes utilizaron la Cruz de Malta como insignia propia, en la segunda adoptaron la esvástica (invertida), ambos símbolos de las cuatro direcciones. Se dijo a los Hopi que en el transcurso de este gran conflicto, una potencia vertería una calabaza de cenizas desde el cielo, que haría hervir los ríos y mataría los peces. Se trataba de la bomba atómica.

También se dijo al pueblo Hopi que viajaría a un lugar donde se reunirían todas las naciones del mundo y trataría de hablarles para convencerlas de que volviera a las costumbres sagradas. Representantes Hopi fueron 4 veces al edificio de las Naciones Unidas, pero no les fue permitido dirigirse a toda la Asamblea General.

Las profecías Hopi habían advertido que si no ocurría, la hora de la depuración sería inminente. De modo que los Hopi regresaron a sus tierras.

Cuarto Mundo

La cuarta depuración según las profecías Hopi se produciría de dos maneras.

Una forma supondría la acción de los cuatro elementos. Esto implica que asistiríamos a grandes inundaciones en muchos lugares, los vientos más intensos que hubiéramos visto jamás, temblores de tierra y erupciones volcánicas. Veríamos como la tierra, el agua, el fuego y el aire participan en el proceso de depuración.

La otra forma en que se llevaría a cabo la depuración tendría como protagonista a un pueblo de piel rojiza. Un día llegaría a esta tierra y la conquistaría. Se advirtió a los Hopi que, si esto sucedía, no debían salir de sus casas porque habría una sustancia en el aire que los mataría.

Profecía Kachina

"Cuando la Estrella Azul Kachina haga su aparición en los cielos, el Quinto Mundo emergerá. Ese será el día de la Purificación. Eso sucederá cuando Saquasohuh, (La Estrella Azul Kachina) baile en la plaza y remueva su máscara"

Los HOPI llaman Estrella Azul Kachina a la estrella que nosotros conocemos como SIRIO.

"La Tercera Guerra Mundial será iniciada por aquellas personas que primero revelaron la luz (la divina sabiduría) en el viejo mundo conocido (India, China, Naciones Islámicas, y África). Gran parte de Los Estados Unidos sucumbirán, tanto la tierra y la gente que habita en ellos, por medio de "bolas de cenizas" que caerán en la tierra haciendo hervir los ríos e incendiarán la tierra, donde no crecerán plantas por muchos años y causarán enfermedades que ninguna medicina podrá curar." ...

"Solo la gente materialista es la que busca construir refugios. Aquellos que tengan paz en sus corazones ya están en el gran refugio de la vida. No existe el refugio para la maldad. Aquellos que no tomen parte en el intento por dividir al mundo ya sea por cualquier motivo, raza o religión, están preparados para la vida en el nuevo mundo que se avecina, ya sean ellos negros, blancos, rojos, o amarillos. Todos son uno, todos somos hermanos."

Sirio y la tradición Dogón

Los dogones aseguran que todos sus conocimientos proceden de unos seres que llegaron a la Tierra procedentes de "Nyan Tolo", satélite de "Emme Ya", del sistema de SIRIO, aproximadamente hacia el año 3000 A.C., y a los que denominan "Nommos".

Los "Nommos" descendieron a la Tierra en un "arca" roja como el fuego inicialmente y volviéndose blanca cuando aterrizó. Al aterrizar parecía como si cuatro enormes rocas chocaran entre sí, levantando una gigantesca nube de polvo.

En 1970 Cenevieve Calame-Griaule publicó en un libro que tituló Génesis Negro

En el se describe como los dogones creían en un dios hacedor del Universo al que llaman Amma, que envió a nuestro planeta a un dios menor, al que conocen como Nommo, para que sembrara la vida aquí.

Nommo descendió a la Tierra y trajo semillas de plantas describe una de las tradiciones recogidas por Griaule de boca de un Dogon llamado Ogotemmelí, que habían ya crecido en campos celestes...

Después de crear la Tierra, las plantas y los animales, Nommo creó a la primera pareja de humanos, de los que más tarde surgirían ocho ancestros humanos, que vivieron hasta edades increíbles.

De Nommo, los dogones dicen también que era una criatura anfibia, que regresó al cielo en un arca roja como el fuego después de cumplir con su tarea.

En 1976 Robert K.C. Temple, un lingüista norteamericano miembro de la Royal Astronomical Society británica y afincado en Londres, publicó un libro que tituló El Misterio de Sirio, quien popularizó la idea de que los dogón habían tenido contacto con extraterrestres.

En 1939, el antropólogo francés Marcel Griaule (1898-1956) escribió casi tres mil páginas acerca de las creencias de un chamán dogón llamado Ogotemmelí, con respecto a la clasificación de las plantas y la cosmogonía.

En 1965, la antropóloga francesa Germaine Dieterlen (1903-1999) —que había viajado con Griaule a Malí— publicó «Le Renard Pâle», donde sostenía que Ogotemmelí había hablado con Griaule, dijo que SIRIO es un sistema triple (Sigu Tolo) formado por una estrella gemela (Po Tolo, tan pesada que todos los hombres del planeta no podrían levantarla) y por una tercera estrella (Emme Ya) 4 veces más liviana que Po Tolo.

Esa compañera Sirio B, y sus datos se conocían en Occidente desde 1862, su diámetro es similar al de la Tierra y su peso similar al de nuestro Sol; la idea de una tercera estrella fue de Ch. Volet (1932). En el año 1995 la NASA detectó anomalías en las órbitas de Sirio A y Sirio B de las que se deduce la existencia de Sirio C como un hecho científico.

En las pinturas de los Dogones hay un relato conocido como el “génesis según los dogones”, en el cual se cuenta que habrían llegado de una “estrella oscura” que cada sesenta años se acerca a la Tierra.

Los sabios de aquella estrella anticiparon que habría un gran estallido en el astro y decidieron emigrar, eligiendo la Tierra que, además de ser apta para la vida del hombre, era el único planeta al cual el astro oscuro se acercaba.

Los cultos Dogón

- *La fiesta Sigi, es la ceremonia más importante de los dogon, que se da cada 50 años y puede durar varios años también. Esta larga procesión comienza y termina en el pueblo de Youga Dogorou y cambia de un pueblo a otro durante meses. Todos los hombres usan máscaras, además tiene un idioma secreto que las mujeres no pueden aprender. Esta ceremonia está determinada por la rotación de Po Tolo alrededor de Sirio A. Cada jefe dogon tenía que preparar para cada fiesta, un recipiente impermeable en el que hacía fermentar la primera cerveza ceremonial a consumir en los festejos, un solo recipiente ritual en común, que una vez finalizada la fiesta, era colocado en la viga principal de la vivienda del jefe dogon, en donde se sumaba a los de fiestas precedentes. Es entonces cuando elaboran complejas máscaras de madera para celebrar la entrada del nuevo ciclo, que después almacenan en un lugar sagrado y donde los arqueólogos han podido encontrar piezas que datan, al menos, del siglo XV.*

La utilización de disfraces se basa en la creencia de que el Espíritu Creador transmite a través de ellos la fuerza vital que asegura la perpetuidad de la estirpe

- *El culto de Amma, que se rinde al dios creador Amma, esta celebración es una vez al año y consiste en ofrecer un mijo hervido en el altar cónico de Amma.*
- *El culto a Lebe, la serpiente sagrada que fue el primer humano mortal que se convirtió en serpiente. La celebración es una vez al año y dura tres días, su altar es de forma cónica donde el Dogon ofrece mijo, mientras recitan bendiciones, posteriormente el Dogon realiza otros rituales en su casa puesto que también es el hogar de Lebe. En el último día todos los hombres de la aldea visitan los altares y hacen la danza Binou tres veces, finalmente el Dogon los invita a beber la cerveza de mijo a todos los que ayudaron.*

Sirio y la tradición Egipcia

La mitología egipcia es el nombre del conjunto de creencias sustentadas por los pobladores del antiguo Egipto, en la mitología egipcia las deidades son representadas con cuerpo humano y cabeza de animal.

Dioses principales

HORUS

La concepción de Horus

El halcón en el dios Horus, "el elevado", dios del cielo

Se le consideró iniciador de la civilización egipcia.

Nombre egipcio: Hor. Nombre griego: Horus. Deidad griega: Apolo Febo

Horus fue representado como un halcón, o un hombre con cabeza de halcón, con la corona Doble. También, como un disco solar con alas de halcón desplegadas, sobre las puertas y en las salas de los templos; y con forma leonina como Harmajis. El símbolo jeroglífico del halcón posado sobre una percha se empleó, desde la época predinástica, para representar la idea de dios.

Horus es un dios muy antiguo, ya conocido en la época predinástica. Era un dios vinculado a la realeza que tutelaba a los monarcas tinitas, cuyo centro de culto era Hieracópolis.

Desde el Imperio Antiguo, el faraón es la manifestación de Horus en la tierra, aunque al morir se convertirá en un Osiris, y formará parte del dios creador Ra. Durante el Imperio Nuevo se le asoció al dios Ra, como Ra-Horajty. Forma parte troncal de la Gran Enéada. Forma parte de la trinidad Osiriaca: Osiris, Isis, Horus.

Según la mitología heliopolitana (Heliópolis), Geb (la tierra de Egipto) y su esposa y hermana Nut (el cielo), dan vida a dos varones, Osiris y Seth, y dos mujeres: Isis y Neftis.

Osiris se casa con Isis, y Seth con Neftis. La leyenda da cuenta de los innumerables enfrentamientos entre Osiris y su hermano Seth. Gracias a un engaño, Seth logra asesinar a Osiris, lo descuartiza y oculta sus restos para evitar que encuentren su cuerpo, desperdigándolos por todo Egipto. Su mujer, Isis, enterada de lo sucedido, busca cada pedazo, día y noche, por todos los rincones de Egipto. Finalmente, Isis logra recuperar todos los restos de su difunto marido Osiris, pero hubo una parte que jamás pudo encontrar: el pene. Isis utilizó sus poderes mágicos para resucitar a su marido Osiris, que a partir de entonces se encargaría de gobernar en el país de los muertos, la Duat.

También, utilizando su magia, Isis pudo concebir un hijo del resucitado Osiris: Horus.

Al poco tiempo de nacer, Horus, hijo de Osiris, fue escondido por su madre Isis y lo dejó al cuidado de Thot, (Hermes) dios de la sabiduría, que lo instruyó y crió hasta convertirse en un excepcional guerrero. Al llegar a la mayoría de edad, ayudado por los Shemsu Hor luchó contra Seth para recuperar el trono de su padre, asesinado por Seth.

Seth quedó como el dios del Alto Egipto y Horus del Bajo Egipto.

Posteriormente Horus fue dios de todo Egipto, mientras que Seth era dios del desierto y de los pueblos extranjeros. Este mito representa la lucha entre la fertilidad del valle del Nilo (Osiris) y la aridez del desierto (Seth).

Más adelante dejó el gobierno a los reyes míticos, denominados Shemsu Hor, según la tradición.

Como dios solar, Horus defiende la barca de Ra, con la ayuda de Seth, contra la gran serpiente Apep. Además es el protector de Osiris en el inframundo egipcio, o Duat.

Durante el juicio de Osiris, según el Libro de los Muertos, es el mediador entre el muerto y Osiris.

Epítetos

"El Único en las alturas"

"El elevado"

"El distante"

"Señor del Cielo"

"Señor de las estrellas circumpolares"

En los tronos de El Lisht aparece como «Horus, señor de Mesen» y «Horus de Behdet», o «el behdetita», en referencia a dos localidades del Bajo Egipto.

El Perro

El perro egipcio, o chacal del desierto, "el guardián de las necrópolis", se convierte en un dios protector

Anubis

Anubis; el cocodrilo del Nilo, un peligro constante, en un dios temido, venerado en la región de El Fayum

Anubis era el "Señor de la necrópolis", la ciudad de los muertos, que situaban siempre en la ribera occidental del Nilo.

Era el encargado de guiar al espíritu de los muertos al "otro mundo", la Duat, dentro de las creencias egipcias.

Su nombre egipcio era Anpu (Inpu, Ienpu, imaut o Imeut). Anubis es su nombre helenizado. Los escritores griegos lo asociaban con Hermes. Los romanos lo tenían dentro de sus deidades bajo el nombre de Hermanubis.

Anubis era representado como un perro (o chacal negro), y como un hombre con cabeza de perro o chacal.

Anubis era el antiguo dios de la Duat. Anubis estaba relacionado no sólo con la muerte, también con la resurrección después de la muerte, y era pintado en color negro, color que representa la fertilidad.

Cuando Osiris subió al poder en el mundo de los muertos, la Duat, Anubis tomó un papel secundario, limitándose a embalsamar los cuerpos de los faraones, guiarlos a la necrópolis y cuidarla con su vida. Los sacerdotes de Anubis usaban unas mascararas rituales con su figura en la ceremonia de embalsamamiento del faraón. También Anubis era el encargado de vigilar, junto a Horus, la balanza en la que se pesaban los corazones de los difuntos durante el Juicio de Osiris.

Los primeros textos religiosos no le asignan progenitores, aunque en los Textos de las Pirámides su hija es Qebehut, la diosa que purificaba al difunto. En los Textos de los Sarcófagos, Bastet o Hesat, eran su madre. En otros textos era hijo de Ihet (diosa de la mitología de Esna); también de Ra y Neftis, de Seth y Neftis, de Sejmet-Isis y Osiris (en Menfis), o de Sopedu.

Plutarco escribió que Anubis era hijo de Osiris y Neftis. Osiris, dejó embarazada a Neftis, la hermana de Isis, en vez de a su esposa. Sucedió por estar borracho, o porque Neftis se disfrazó de Isis, según otros textos. Así, Neftis engendró a Anubis.

También Anubis es considerado el hijo ilegítimo de Seth, engendrado por Neftis. Seth decide asesinarlo al enterarse de su nacimiento, pero Neftis entregará el niño a Isis, la hermana y esposa de Osiris, quien lo protege y cría. Cuando Seth mata a Osiris, Anubis ayudará a Isis a resucitar al dios. Por esta razón Anubis era el encargado de embalsamar a los faraones, y guiarlos a la necrópolis.

Epítetos

Recibió los epítetos y títulos de: "Señor de las necrópolis", "Señor de los Occidentales", "Señor de la Tierra Sagrada", "Señor del País Sagrado", "Señor de Rosetau", "El que está sobre su montaña", "Señor de las cavernas", "El que preside la tienda divina", "El que está en la cámara del embalsamamiento", "Señor de los embalsamadores", "El que está sobre las vendas", "El que cuenta los corazones", "Señor de las vacas lecheras", "El Señor de Nubia".

Tanto en Asiut como en Menfis se le relacionó con Osiris. Varias de sus manifestaciones son Jentyamentiu, Tepydyeduef o Nebtadyeser, además de estar estrechamente relacionado con Horus (Hor-Anubis) y Sokar. Estaba también relacionado con Nemty.

El Libro de los Muertos

Los sacerdotes de los templos principales comenzaron a organizar esta multitud de dioses y a explicar sus relaciones, la creación del mundo, las crecidas del Nilo, ideando y sistematizando las creencias en las denominadas teología Heliopolitana, Tebana, reflejadas en los Textos de las Pirámides, o el Libro de los Muertos, a los que siguió la redacción de otros similares.

El mundo para ellos se dividía en tres regiones:

El Cielo, Nun, morada de los dioses, cuya diosa celeste Nut, "La grande que parió a los dioses", era representada como una mujer con el cuerpo arqueado cubriendo toda la Tierra.

La Tierra, morada de los hombres, la Casa de Geb, el dios creador, representado como un hombre tumbado bajo Nut.

El inframundo, o Duat, el reino de los muertos, donde gobernó Horus, y posteriormente Osiris, espacio recorrido en su barca solar por Ra durante la noche, y por donde transitaban los espíritus de los difuntos sorteando los peligros del Más Allá.

Las principales divinidades estaban organizadas en cinco grupos diferentes:

La Enéada de Heliópolis "Las almas de Thot": Atum, Shu, Tefnut, Nut, Geb, Isis, Osiris, Nefitís y Seth; cuyo dios principal es Atum.

La Ogdóada de Hermópolis: Num, Nunet, Heh, Hehet, Kek, Keket, Amón y Amonet; de donde surgió el dios Ra.

La tríada de Elefantina: Jnum-Satis-Anuket (donde Jnum es el dios primordial).

La tríada de Tebas: Amón-Mut-Jonsu (donde el dios principal es Amón).

La tríada de Menfis: Ptah-Sejmet-Nefertum (donde Ptah era el dios principal; es inusual el hecho de que los dioses no estaban relacionados antes de que ésta fuera formalizada).

Según el Canon Real de Turín, varios dioses gobernaron Egipto: Ptah, Ra, Shu, Geb, Osiris, Seth, Thot, Maat y Horus; cada cual durante grandes periodos de tiempo, después reinaron los Shemsu Hor durante 13.420 años, antes de surgir la primera dinastía de faraones. Así, los predecesores de Menes ocuparon el trono egipcio durante 36.620 años.

Vida después de la muerte

La creencia inicial en la inmortalidad de dioses y faraones, posteriormente extendida al resto de los egipcios, significó que se practicara el embalsamamiento y la momificación, para poder preservar la integridad del individuo en la vida futura, según los textos de la mitología egipcia.

El espíritu humano

Los antiguos egipcios consideraban que el espíritu humano estaba conformado por el Ba, el Ka y el Aj.

Los egipcios creían que el espíritu de los difuntos era conducido por Anubis hacia el lugar del juicio, en la "sala de las dos verdades", y el corazón del muerto, que era

el símbolo de la moralidad del difunto, se pesaba, en una balanza, contra una pluma que representaba el Maat, el concepto de verdad, armonía y orden universal. Si el resultado era favorable, el difunto es llevado ante Osiris en Aaru, sin embargo, Ammit, "el devorador de corazones", que se representaba como un ser mezcla de cocodrilo, león e hipopótamo, destruía aquellos corazones cuya sentencia resultaba negativa, impidiendo su inmortalidad.

El Libro de los Muertos era una serie de 190 fórmulas mágicas, adaptadas a las circunstancias particulares de cada individuo, las cuales eran depositadas junto al difunto, o grabadas en los muros de la tumba para facilitar su viaje por la Duat; también contenía las palabras adecuadas a utilizar en su juicio: las palabras justas. Uno de los mejores ejemplos del Libro de los Muertos es el Papiro de Ani, creado alrededor de 1240 a. C., que además de textos contiene muchas imágenes de Ani y de su esposa en su viaje a través del mundo de los muertos.

SIRIO A, B y C

La relación entre esta estrella, Sirio A, y su hermana, Sirio B, recuerda el combate entre Horus y Seth Tifón.

Uno de los significados de Horus, en su forma de Horus Sept, es precisamente Sirio.

Existe incluso una divinidad de dos cabezas, una de Seth y otra de Horus, "reconciliados".

Se los obliga a combatir en un espacio cerrado -"orbitando" el uno hacia el otro-, con sucesivos acercamientos y alejamientos. Esta idea no debe resultar tan extraña si estudiamos el significado de la palabra typhon, con que los griegos designaron al dios Seth.

Sirio B, una estrella casi oscura, envuelta en fuertes turbulencias magnéticas, hace gravitar pesadamente a Sirio A, le arrebató materia y "la ciega".

Tyfon -nombre griego de Seth- significa "cometa", es decir, una estrella en movimiento; Tyfos quiere decir "humo, vapor", y también orgullo y vanidad; Tyflos es "ciego", en el sentido de "brumoso y oscurecido", y Tyfloo significa "cegar, confundir", y también "envolver en humo".

Sirio y las Pirámides de Egipto

Las pirámides de Egipto son, de todos los vestigios que nos legaron los egipcios de la Antigüedad, los más portentosos y emblemáticos monumentos de esta civilización, y en particular, las tres grandes pirámides de Giza, las tumbas o cenotafios de los faraones Keops, Kefrén y Micerino, cuya construcción se remonta, para la gran mayoría de estudiosos, al periodo denominado Imperio Antiguo de Egipto. La Gran Pirámide de Giza, construida por Keops (Jufu), es una de las siete Maravillas del Mundo.

En los Textos de las Pirámides, grabados durante el Imperio Antiguo, existe una plegaria destinada al rey y su pirámide:

Oh Atum, pon tus brazos alrededor de este rey, alrededor de esta construcción, y alrededor de esta pirámide como los brazos del símbolo del ka, para que la esencia del rey pueda estar en ésta, perdurando para siempre.

Oh Gran Enéada que estás en Heliópolis, haz que el (nombre) del rey perdure, haz que esta pirámide del rey y esta construcción suya perduren para siempre, como el nombre de Atum que preside sobre la Gran Enéada perdura.

Esta última frase se repite muchas veces, variando los nombres de los dioses y sus epítetos.

Los textos citados indican la función de la pirámide: contener la «esencia» del rey por toda la eternidad.

Según los mismos textos, el rey resucita, y asciende al cielo para vivir eternamente entre los dioses, transfigurado en una estrella.

A principios de la Dinastía III (c. de 2700 a. C.) las mastabas se transformaron en pirámides escalonadas, constituidas con varias gradas, a modo de una "escalera gigantesca" que se elevaba hacia el cielo.

La primera y más famosa de estas es la pirámide escalonada de Saqqara del faraón Dyeser (Zoser), cuyo arquitecto era Imhotep.

La siguiente etapa, en la evolución de las pirámides, fue la construcción ordenada erigir por el rey Seneferu, la llamada "pirámide romboidal", o "pirámide acodada", en la región de Dahshur, que se considera una etapa intermedia entre la "pirámide escalonada" y la "pirámide clásica", o de caras lisas.

En la pirámide romboidal las caras están conformadas con dos pendientes, de inclinación decreciente en dirección a la cumbre.

Es la etapa que conduce, en la fase última de evolución, hacia las pirámides clásicas, de caras lisas, de la Dinastía IV (c. 2500 a. C.); las más célebres son las pirámides de Keops, Kefren, y Micerino, erigidas en la meseta de Giza, cerca de El Cairo..

Otros faraones de la dinastía IV iniciaron la construcción de sus pirámides, como Dyedefra (Abu-Roash) y Nebkara (Zawyet el-Aryam), pero quedaron sin concluir.

El último faraón, Shepseskaf, erigió un monumento a modo de gran sarcófago pétreo, en Saqqara.

En el denominado primer periodo intermedio de Egipto algunos gobernantes continuaron la tradición, como Neferkara Neby, Jui, Iti, o Merykara, pero apenas quedan restos.

Es en el Imperio Medio (dinastía XII, c. 1990 a. C.) cuando se levantan las últimas grandes pirámides, pero con núcleos de adobe y revestimiento pétreo, actualmente desmoronado.

Los faraones del Imperio Nuevo prefirieron construir grandes templos e hipogeos en la zona de Tebas.

Pirámides pétreas menores y más estilizadas, fueron erigidas por los dignatarios de la dinastía XXV (c. 747 a. C.), en Napata y Meroe (Kush).

La Pirámide de Keops

En Egipto, en la Meseta de Giza se alza la Gran Pirámide de Keops, la única de las 7 maravillas del Mundo Antiguo que aún hoy permanece en pie.

En los años cincuenta se descifraron tablillas de arcilla descubiertas en la ciudad Sumeria de Niniveh (hacia el 2550 a. J. C.); las mismas hablan de las pirámides como construcciones 6.000 años más antiguas que los Egipcios.

Los Dogones, la tribu situada al nacimiento del Nilo que mencionamos anteriormente, afirman que hace diez mil años, una extraña "arca" de luz vino del cielo. De ella salieron unos seres mitad pez, mitad hombre llamados "instructores" y decían venir de una estrella llamada Potoolo (Sirio B).

Contaban que en ese sistema estelar, había una estrella de gran magnitud llamada Digitaria (Sirio A) y que Potoolo rotaba al rededor de Digitaria en un tiempo de 50 años. También decían que una simple cucharada de la estrella Potoolo, pesaba más que todo nuestro planeta.

Pero el conocimiento del sistema triple de Sirio no fue patrimonio exclusivo de los dogones y de los pueblos vecinos, los antiguos egipcios, también mostraban una gran veneración hacia la "estrella del Perro" o Sirio, que se encuentra en la constelación del Can Mayor, Constelación de la Canícula, detallada también en el Corán.

Sir Norman Lockyer, astrónomo británico, descubrió de que muchos templos egipcios estaban alineados hacia Sirio, cuya aparición y desaparición en los cielos sirvió como base a uno de los dos calendarios usados en Egipto.

El primero de ellos era de uso popular y de escasa complejidad matemática estableciendo la duración del año en 365 días exactos, pero el basado en Sirio además de servir para fechar cuestiones sagradas y dinásticas, se fundamentaba en observaciones astronómicas extraordinariamente precisas y establecía la duración del año en 365,25 días.

Se comprobó, por ejemplo, cómo muchos de los templos egipcios, orientados hacia el sol naciente estaban flanqueados por dos obeliscos que, ubicados en un lugar previamente determinado, servían a los sacerdotes para ver sobre la línea del horizonte por donde salía el sol a lo largo del año, pudiendo marcar así el inicio de los solsticios de verano e invierno.

Aquel control del Sol sirvió a los egipcios para comprobar que había un día en el que Sirio y el Sol salían por el mismo punto.

Comprobaron igualmente que cada cuatro años Sirio se retrasaba un día en acudir a su cita, lo que originó el ciclo de Sirio o sóthico en honor de la diosa Isis o Sothis que se cumplía cada 1460 años; es decir, pasado ese periodo de tiempo el calendario sóthico y el vulgar volvían a coincidir al inicio del año nuevo (1460 años X 0,25 días de error = 365 días).

El calendario sóthico ha permitido fechar con precisión acontecimientos que sucedieron 43 siglos antes de Cristo, lo cual demuestra que hace ya más de cuatro mil años los egipcios conocían estos ciclos.

La identificación de Sirio con la diosa Isis (la Señora de los Dos Fuegos), refiriéndose a sus dos estrellas más grandes, A y B, fue confirmada hace ya varias décadas por los estudiosos Otto Neugebauer y Richard Parker.

En la iconografía egipcia Isis esta a menudo acompañada de las diosas Anukis y Satis, la representación de Sirio B y Sirio C.

Otra clave simbólica relacionada con Osiris, hermano y compañero de Isis y encarnación de la Tierra, es su nombre en jeroglífico que frecuentemente es representado como un ojo sobre o bajo un trono, lo que se relaciona con la rotación de nuestro planeta y, por ende, de todo el sistema solar, en torno a Sirio.

Kant definió a Sirio como "el Sol de nuestro Sol", lo que llevó a muchos astrónomos decimonónicos a establecer la distancia entre Sirio y nuestro planeta como "unidad astronómica".

Los dogones también conocían a Sirio A como la "estrella sentada".

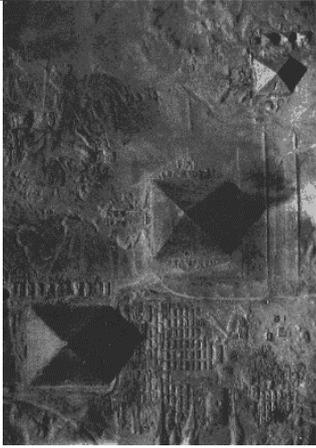
El astroarqueólogo ruso Vladimir Rubtsov descubrió que el antiguo vocablo iranio que se usaba para referirse a Sirio era Tistrya, palabra que se origina en el vocablo sánscrito Tri-Stri, y que significa tres estrellas. SIRIO A, B Y C.

Las tres pequeñas pirámides satélite que hay junto a la de Keops representan tres planetas junto a Sirio A, al igual que las otras tres pirámides menores que flanquean a Micerinos (Sirio C).

En 1994 los investigadores Robert Bauval y Adrian Gilbert hacían público que tres de los cuatro canales de ventilación de la Gran Pirámide estuvieron orientados hacia estrellas concretas. Así el canal norte de la cámara del Rey miró hacia Alpha Draconis, el canal norte de la cámara de la Reina hacia la estrella más baja del cinturón de Orión (las tres estrellas centrales de la constelación) , y el canal sur de esta misma cámara hacia SIRIO.

Su particular descubrimiento les llevó a formular que las pirámides de Giza son una réplica exacta del cinturón de Orión y que el Nilo así como el resto de pirámides egipcias ocupan los lugares correlativos a la Vía Láctea y otras estrellas importantes.

La vinculación de Sirio y Orión, es innegable, los egipcios sabían que Orión se perdía tras el horizonte una hora antes que Sirio, lo que sirvió de referencia también para el establecimiento del calendario sóthico.

Las tres pirámides de Giza desde el aire

El cinturón de Orión

El Mapa de la Antigua Sumeria

Es espejo de la Constelación de Orión

Sirio en Can Mayor, Can Mayor es uno de los 2 perros de Orión, el otro es Can Menor, que es la estrella más brillante en el cielo, se considera a Orión como la constelación en el centro del Universo.

La Gran Pirámide de Giza, un monumento que originalmente superó los 146 metros de altura -el equivalente a un edificio moderno de 40 plantas, está orientada en sus canales internos hacia la posición que ocupaban estrellas de Sirio, Zeta Orión o Alfa del Dragón, muy importantes dentro del contexto religioso egipcio.

Estudiando los Textos de las pirámides, Bauval descubrió, además, que para los antiguos egipcios Orión era el equivalente celestial del dios Osiris, y su cinturón era lo que los egipcios llamaban el Duat, una especie de puerta por la que el alma del faraón debía pasar para llegar al Amenti, al más allá.

La Pirámide de Kheops, la Gran Pirámide, ubicada a casi 460 metros de la segunda Pirámide, es la más grande del mundo entero. Tiene una altura de 147 metros y un peso de 6 millones de toneladas. A esta le falta el piramidión, supuestamente de oro y en su vértice superior. Su construcción perfecta y alineada a los 4 puntos cardinales. Su interior está armado con un complejo sistema de cámaras, túneles, pasillos y galerías. Existen en ésta 3 Cámaras, una subterránea y dos en la superestructura, la Cámara del Rey y la Cámara de la Reina.

La Pirámide de Kefrén es la única que conserva parte del revestimiento original en su vértice. Está ubicada en el extremo occidental de la calzada y tiene una altura de 143 metros.

La Esfinge, tallada en roca viva mide unos 20 metros de altura por 14 metros de ancho y unos 70 metros de largo. Se sienta con sus patas delanteras extendidas en una cubeta en forma de U. Desde su parte de atrás hasta sus patas delanteras se pueden juntar cuatro canchas de tenis de tamaño normal. Cabeza humana y cuerpo de león, mira al este por donde sale el Sol, es Centinela de los Misterios Antiguos es testigo del paso de varias civilizaciones. Al Sur de la Esfinge se encuentra el Templo del Valle, una gran estructura rectangular construida con columnas y dinteles.

Justo enfrente de la Esfinge existe otro Templo mucho más antiguo que el anterior, es el denominado Templo de la Esfinge. Hay allí 24 columnas y el hecho de que el eje este-oeste esté alineado con la Esfinge, indica una función astronómica relacionada con la salida y puesta del Sol en los equinoccios.

El Ciclo de Sothis:

En los distintos Zodíacos Egipcios figuran tres Diosas en la barca de Sothis

Sirio A, B Y C

Venus es llamada en ocasiones la estrella de la mañana o el lucero del alba.

El ciclo entre dos elongaciones máximas dura 584 días. Después de esos 584 días Venus aparece en una posición a 72° de la elongación anterior. Dado que hay 5 periodos de 72° en una circunferencia, Venus regresa al mismo punto del cielo cada 8 años (menos dos días correspondientes a los años bisiestos).

Este periodo se conocía como el ciclo Sothis en el Antiguo Egipto.

Sothis, Anukis y Satis

Sothis

Sotis o Sothis "Brillante del año nuevo", es el nombre griego que los antiguos egipcios daban a una estrella excepcionalmente significativa para ellos y a la que identificaban con la diosa Sopdet de la mitología egipcia.

A la diosa Sopdet se la representa como una mujer con la corona Blanca, una estrella, el uraeus y dos cuernos alirados, o con dos plumas. A veces como un gran perro (símbolo de la constelación del Can mayor). También como un milano hembra, sobre el sexo del dios Osiris.

La Diosa Sopdet es la estrella Sirio

Plutarco aclara que El Alma de Isis es llamada Perro por los griegos.

Isis es identificada con Sothis los textos egipcios.

Los griegos llamaban a Sirio, el perro.

Sirio es la estrella más brillante del firmamento.

La primera aparición de Sirio en el cielo cada año sucede justo antes del desbordamiento anual del Nilo.

Los griegos llamaron al periodo siriano los Días del perro asociándolos con los días más calurosos del verano y a las enfermedades relativas a esa época.

Los egipcios también relacionaron el periodo Sóthico a ciertas enfermedades.

Sotis es la esposa de Hapy. También es la madre y hermana del faraón, a quien conduce por los Campos de Aaru, para poder transformarse en una eterna estrella

viviente en el Campo de las Ofrendas. A Sotis se la solía representar en los denominados techos astronómicos de las tumbas.

Fue asociada a Isis como Isis-Sotis.

Anukis

Anuket (Anukis en griego) es la diosa del agua, diosa del Nilo, especialmente de las cataratas de Asuán, región donde era especialmente adorada; también diosa de la lujuria, en la mitología egipcia

Nombre egipcio: Anuket "abrazadora".

Nombre griego: Anukis

Mujer con corona cilíndrica de plumas que portaba un cetro de papiro y el anj.

Su animal sagrado fue la gacela.

De origen Nubio, era la "Gobernante de Nubia", Nebt Satet "Señora de Sehel" en Elefantina, y "La estrecha", a imagen de las gargantas del Nilo, fue la diosa que fertilizaba los campos en época de inundación. En algunas épocas fue llamada "Madre del rey", pues con aspecto maternal, se la mostraba amamantando al faraón.

Anuket, con sus padres Jnum y Satis (a veces como hermana de Satis) componían la tríada de Elefantina desde el Imperio Medio, aunque antes se la veneraba como hija de Ra.

Era identificada con la diosa Isis en Dendera y la Isla de File. En épocas posteriores se la identificó con Neftis.

Fue venerada en Elefantina, File, Komir, Deir el-Medina, Dendera y en casi toda Nubia. Un importante centro de culto era el templo de la Isla de Sehel. Su fiesta se celebraba el día 7 del mes de Thot, durante la crecida del Nilo: la gente lanzaba al río oro, joyas, y objetos preciosos en acción de gracias por el agua, generadora de vida. En esos días se levantaba la prohibición de comer determinados pescados, que eran consumidos como parte del ritual.

Satis

En la mitología egipcia, Satet (también llamada, Satyt y Setet, nombre en griego: Satis; deidad griega: Hera), "la que vuela como una flecha", era una diosa de la guerra, asociada a la inundación, la fertilidad y el amor. Fue la deificación de las inundaciones del río Nilo, y su culto se originó en la antigua ciudad de Syene, Asuán, en el extremo sur de Egipto. Su nombre significa la que dispara continuamente, refiriéndose a la inundación anual del río.

Fue una de las primeras deidades de la guerra, la caza y la fecundidad, y se la consideró como la madre del río Nilo, Anuket, y protectora del sur de Egipto. Uno de sus títulos, "la que vuela como una flecha", se cree que se refieren a la corriente del río.

Otras interpretaciones aseguran que su función primordial es la de diosa de la guerra, tutora de la frontera sur de Egipto (Nubia), que mataba a los enemigos del faraón con sus flechas.

Era la esposa de Jnum, el dios guardián del Nilo, y madre (o hermana) de Anuket, diosa del Nilo. Pertenecía a la tríada de Elefantina (primer nomo de Egipto) con Jnum y Anuket, y a la tríada de Esna con Jnum y Neit. El centro de su culto estaba en Sehel, otra isla del Nilo.

Satet era representada como una mujer con la Corona Blanca del Alto Egipto, el Hedyet, y con cuernos de gacela o antílope, y también como un antílope, una criatura de movimiento rápido que vive cerca de las riberas del río, en la parte meridional del Antiguo Egipto. Era representada con arco y flechas. Normalmente lleva un anj, debido a su asociación con la vida, que daban las inundaciones del Nilo. Por consiguiente, Satet actuó como una diosa de la fertilidad, y concedía los deseos de aquellos que buscaban el amor. También se la describe ofreciendo los jarros de purificar el agua.

Otras ilustraciones la muestran con la Corona Roja del Alto Egipto o con una larga peluca

El nombre de Satet aparece por primera vez en jarros de cerámica de la tercera dinastía encontrados en Saqqara, en la Pirámide escalonada de Zoser. También se han encontrado otros textos de la sexta dinastía.

Fue identificada con Isis-Hator, Amonet, Manat y Renpet.

Llevaba los títulos de "la que vuela como una flecha", "espíritu de la región inferior", "la que dispara continuamente", "agua fresca que proviene de Elefantina.

Fue adorada en la isla de Sehel, cerca de Asuán.

En la Isla Elefantina se encuentra el Templo de Satet, construido por Hatshepsut.

La Puerta de Anubis

El elemento más fascinante en la historia de Joan Grant es la descripción de una escuela del sueño que funciona en el templo de Anubis.

Cuando era pequeña, la madre de Sekeeta le dio una estatua pequeñita de Anubis- representado como un perro de caza negro- y una pequeña caseta pintada para que éste viviera, y le contó que Anubis es el que trae los sueños a los niños pequeños.

Unos años más tarde, Sekeeta se encuentra con su maestro del sueño Ney-sey-ra, el sacerdote de Anubis. Su adiestramiento comienza en el espacio onírico, cuando le muestra una flor de loto abierta y le dice que lo mismo que el loto abre su pétalos al sol, ella debe aprender a abrir la entrada de la memoria del alma para reflejar la luz. Cuando al día siguiente tiene lugar la escena, ella recuerda su sueño, lo cual es la confirmación para ambos de que está preparada para comenzar su instrucción.

Aprende a explorar en sueños para encontrar objetos perdidos, investigar el futuro, observar acontecimientos lejanos y descubrir que ocurre detrás de ellos.

Desconfiando de un gobernante extranjero que visita la corte, se embarca en un viaje en sueños al país del gobernante -volando a su objetivo como un pájaro- y regresa con un detalladísimo y preocupante informe que comparte con el faraón, su padre.

A la edad de doce años, llega a ser una estudiante a jornada completa en la escuela del sueño, tomando residencia en el templo de Anubis. Duerme en una cama con la cabeza de Anubis tallada en la cabecera y al pie. Al lado de la cama tiene una tableta de cera, y su primera tarea cada mañana es anotar sus sueños.

Cada mañana va al sacerdote de Anubis y le narra lo que ha anotado.

Algunos días debe llevar a cabo también tareas que el sacerdote le asignó dentro de un sueño- por ejemplo traerle cierta flor, o pluma de pájaro, o abalorio de colores. Con práctica, agiliza y mejora su memoria.

Después de tres años se somete a un entrenamiento más avanzado. En la noche de cada luna llena, duerme en oscuridad total en una habitación que ha sido físicamente protegida. Se encarga de muchas misiones, visita lugares lejanos y da guía y curación a gente en ambos lados de la muerte. Cuenta sus memorias del sueño a su maestro y él corrobora sus experiencias, añade detalles más amplios y a veces sugiere la continuación de las misiones. Cuando se halla bloqueada por un cocodrilo monstruoso, por ejemplo, su maestro le dice que esto era "una creación del maligno" ideada para asustarla, devolverla a su cuerpo y sabotear su trabajo. La próxima vez ella debe seguir, y si el adversario es demasiado poderoso, debe llamar al sacerdote para que le ayude.

Frecuentemente, en sus sueños, encuentra gente que han muerto y que está confusa acerca de su condición. Encuentra un hombre que había sido asesinado en un almacén de vinos en Creta y se negaba a creer que estaba muerto. Su maestro le anima a ir al hombre muerto de nuevo, ayudarlo a despertar suavemente a su condición y guiarle en la dirección apropiada en la senda de la otra vida.

En este punto nos encontramos de lleno con la íntima conexión entre soñar y morir bien, y con la razón por la cual Anubis es el patrón más apropiado de los sueños.

Como cada niño escolar sabe, Anubis -a menudo retratado como una figura humana con cabeza de chacal o perro negro- es un guardián del otro mundo, que vigila tumbas y momias y guía a las almas que partieron al vestíbulo de Osiris.

Pero la importancia de Anubis va más allá.

Como psicopompo, o guía de almas, es el protector de los viajes más allá del cuerpo (lo cual explica por qué se le invoca para proteger a aquellos que han abandonado sus cuerpos bajo trauma o anestesia) y de todo aquel que viaja más allá del cuerpo muerto o soñando, esté o no instruido.

El soñador como psicopompo.

Mientras la instrucción de Sekeeta en la escuela del sueño se intensifica, asume cada vez más trabajo como psicopompo. Una de las escenas más intensas en el libro es aquella en la que Sekeeta ayuda a una viuda afligida que está hundida por el ahogamiento de su marido y de su hijo. Sekeeta dice a la mujer que puede encontrar a sus seres queridos en sueños. La mujer insiste en que ella no sueña

(qué a menudo hemos oído esto a gente que conocemos) Sekeeta suavemente insiste en que, sin embargo, a ella le gustaría ofrecer a la mujer un encuentro onírico con sus seres amados. Esa noche, Sekeeta sale- como viajero del sueño consciente- para reencontrar a la afligida mujer con su marido y su hijo. Entra en el sueño de la mujer y se la encuentra sollozando sobre los cuerpos sin vida de sus seres amados, atrapada en una traumática escena del pasado. Con el poder de su intención enfocado, Sekeeta baña a la viuda con luz y levanta el "manto gris" que le impide ver a su marido y a su hijo como ahora son. Hay una emotiva reunión, y Sekeeta les guía hábilmente a un hermoso escenario similar a un parque donde pueden compartir tiempos felices juntos.

Si quieres soñar como un egipcio, de la mejor manera, busca al perro negro en tu sueño esta noche, cuando se abran tus ojos en el sueño.....

Egipto, Sirio y el Perro Negro

Anubis no es sólo el guardián y guía de los que han partido y el patrón del templo de los sueños; es el perro guardián de Sirio, la Estrella del Perro. La Puerta de Anubis es también una puerta a las estrellas.

El perro negro es una de las formas del psicopompo que se repite una vez y otra vez en mitos y en sueños, a través del tiempo y las culturas.

Él vino a mí, y me mostró un paso al otro mundo, en la forma de un perro querido que había muerto en 1987 (un pastor-labrador enorme y negro) que se parecía muchísimo a Anubis cuando sus orejas se levantaban hacia arriba.

El culto al perro se diseminó desde Egipto hacia otras tierras. En la mitología griega Hades, la morada de la muerte, era resguardada por un perro gigante similar a los mastines actuales pero con tres cabezas. Los romanos también ofrecían culto a Anubis y a Procyon, la estrella menor de la constelación Canis menor.

Procyon o Proción (Alfa Canis Minoris / α CMi / Antecanis) es la estrella más brillante en la constelación del Can Menor y la octava estrella más brillante en el cielo nocturno.

Su nombre viene del griego προκύων (Prokyōn), que significa «antes del perro», ya que precede a la «estrella del perro», Sirio (α Canis Majoris) en su aparición aunque, estrictamente hablando, esto sólo ocurre en las latitudes septentrionales de la Tierra. Estas dos «estrellas del perro» aparecen en la más antigua literatura de los Babilonios y los Egipcios, quienes las veneraron.

Procyon es uno de los vértices del «triángulo invernal». Además es una de las estrellas más cercanas a nuestro Sistema Solar, a sólo 3,5 pársecs o 11,41 años luz. Es una estrella binaria: la estrella principal (Procyon A), tiene una débil enana blanca de compañera (Procyon B). Su vecina más cercana es la Estrella de Luyten, en Monoceros (o «Unicornio»), a 0,34 pársecs o 1,11 años luz.

Sirio y la tradición Griega

El perro Procris

La historia más antigua de la tradición Griega es la de el perro de Procris, la mejor amiga de la diosa Diana, que estaba casada con Céfalos, el gran cazador.

Tal era la amistad que unía a la diosa con Procris, que le obsequió a ésta un perro que nunca dejaba escapar un botín y como si fuera poco una lanza que jamás fallaba el tiro, con lo cual obtenía un apreciable handicap sobre sus pobres presas.

Ambas cosas fueron regaladas a Céfalos por su amante esposa, cosa que por supuesto llenó de satisfacción al cazador.

El perro Ortros

El perro Ortros, es uno de los nombres de Sirio en la mitología, Otro u Ortos (en griego antiguo 'matinal', u 'recto') era un perro de dos cabezas, hijo de Equidna y Tifón, y hermano de Cerbero el perro de 3 ó 50 cabezas, el 50 es un número que aparece continuamente asociado a Sirio, por la relación de éste con el 5 y por los 50 años de la órbita conjunta y acercamiento y alejamiento de Sirio B y Sirio A.

El primer dueño de Otro fue el titán Atlas, quien posteriormente lo entregó al gigante Gerión. Éste lo destinó a guardar, junto con el pastor Euritión, su cabaña de bueyes rojos en la isla Eritia.

Euristeo encargó a Heracles como décimo trabajo el que le llevase el ganado de Gerión sin pedirlo ni comprarlo. Cuando llegó a la isla Eritia, Heracles acampó en un monte. Otro le olió y fue a perseguirlo, pero Heracles lo mató con su clava. Cuando Euritión acudió a ayudar al perro, Heracles lo mató también.

Fue padre con la Quimera o quizás con Equidna de la Esfinge y del León de Nemea.

Según Quinto de Esmirna, Otro aparecía representado junto con Euritión y Gerión en el escudo de Eurípilo, hijo de Heracles.

Otra de las formas simbólicas de Sirio en Grecia es Hécate -que también significa la Luna-, la diosa de la Magia y de los Juramentos Terribles, de tres o cincuenta cabezas.

Hécate

Fue originalmente una diosa de las tierras salvajes y los partos, nacionalizada primero en la Grecia micénica o en Tracia, pero originada entre los carios de Anatolia, la región donde se atestiguan la mayoría de sus nombres teofóricos, como Hecateo o Hecatomno, y donde Hécate permaneció como Gran Diosa hasta tiempos históricos, en su inigualable lugar de culto en Lagina.

Los cultos populares que la veneraban como diosa madre hicieron que fuese integrada en la mitología griega. En la Alejandría ptolemaica terminaría adquiriendo sus connotaciones de diosa de la hechicería y su papel como «Reina de los Fantasmas», bajo cuyo aspecto triplicado fue transmitida a la cultura post-renacentista. Uno de sus aspectos es representado en la Trivia romana.

Las inscripciones más antiguas se han encontrado en el Mileto arcaico tardío, cerca de Caria, donde Hécate es una protectora de las entradas.

Las primeras representaciones griegas de Hécate son simples.

El viajero del siglo II a. C. Pausanias afirmó que Hécate fue representada triple por vez primera por el escultor Alcámenes en el periodo griego clásico de finales del siglo V a. C.

Algunos retratos clásicos la muestran como una diosa triple sosteniendo una antorcha, una llave y una serpiente. Otros continuaron mostrándola en su forma simple.

En los escritos esotéricos griegos de inspiración egipcia relacionados con Hermes Trismegisto y en los papiros mágicos de la Antigüedad Tardía Hécate era descrita con tres cabezas: una de perro, otra de serpiente y otra de caballo.

La triplicidad de Hécate se expresaba de una forma más helénica, con tres cuerpos en lugar de cabezas, como aparece tomando parte en la batalla con los Titanes en el vasto friso del gran altar de Pérgamo.

En las Argonáuticas, una épica alejandrina del siglo III a. C. basada en material más antiguo, Jasón aplaca a Hécate mediante un ritual prescrito por Medea, su sacerdotisa: tras bañarse a medianoche en una corriente de agua y vestido con una toga oscura, Jasón cava un pozo y ofrece una libación de miel y sangre de la

garganta de una oveja, que se quema en una pira junto al pozo como holocausto, retirándose entonces del lugar sin mirar atrás. Todos estos elementos señalan los ritos observados a una deidad.

Las raíces de Hécate parecen estar entre los carios de Asia Menor. Aparece en el himno homérico a Deméter y en la Teogonía de Hesíodo, donde es fuertemente promocionada como una gran diosa.

Su santuario más importante estaba en Lagina, una ciudad-estado teocrática en la que la diosa era atendida por eunucos.

Lagina, donde el famoso templo de Hécate atraía grandes reuniones festivas cada año, quedaba cerca de la colonia originalmente macedonia de Estratonicea, ciudad de la que era patrona. En Tracia desempeñó un papel similar al del menor Hermes, es decir, gobernadora de los puntos liminares (tránsitos o umbrales) y de lo salvaje, guardando poco parecido con la vieja paseante nocturna en la que se convirtió.

Adicionalmente, esto llevó a su papel como ayudante de las mujeres en los partos y la crianza de los jóvenes.

También había un templo consagrado a Hécate en el recinto del templo de Artemisa en Éfeso, donde oficiaban los sacerdotes eunucos o megabyzi.

Hesíodo registra que estaba entre la descendencia de Gea y Urano, la Tierra y el Cielo.

En la Teogonía le atribuyó tan amplios y fundamentales poderes que resulta difícil resistirse a verla como una figuración de la Gran Diosa, aunque como buen olímpico Hesíodo atribuye sus poderes a un «regalo» de Zeus:

Hécate, a la que Zeus Crónida honró sobre todos y le procuró espléndidos regalos, la suerte de participar en la tierra y el mar estéril. Ella también obtuvo en lote la dignidad que confiere el estrellado cielo y es especialmente respetada por los dioses inmortales. [...] En nada la maltrató el Crónida ni tampoco le quitó nada de lo que recibió en suerte entre los primeros dioses, los Titanes; sino que sus atribuciones son las mismas que tuvo desde el principio.

Sus regalos a los humanos abarcan todo, según cuenta Hesíodo:

Al que ella quiere, grandemente le asiste y ayuda; en el juicio se sienta junto a los venerables reyes, y en el ágora hace destacar entre la gente al que ella quiere. O cuando armados de coraza marchan los varones hacia la guerra destructora de hombres, allí la diosa asiste a los que quiere decididamente concederles la victoria y encumbrarles de gloria. Es capaz de asistir a los nobles que quiere y con igual capacidad, cuando los jóvenes compiten en juegos, allí los asiste y ayuda la diosa; y el vencedor en fuerza y capacidad, fácilmente y contento se lleva un magnífico premio y proporciona gloria a sus padres. A los que trabajan en el mar intransitable y elevan sus súplicas a Hécate y al resonante Ennosigeo, fácilmente la ilustre diosa les concede pesca abundante y fácilmente se la quita cuando parece segura si así

lo desea su corazón. Es capaz de aumentar el ganado en los establos junto con Hermes, y en cuanto a las manadas de bueyes, los extensos rebaños de cabras y las majadas de lanudas ovejas, si así lo desea en su corazón, multiplica los pequeños y disminuye los numerosos.

Hécate era cuidadosamente servida:

Aun en la actualidad, cuando alguno de los hombres de la tierra los propicia, celebrando magníficos sacrificios según costumbre, invoca repetidamente a Hécate. Muy fácilmente obtiene gran honor aquél cuyas súplicas acepta complaciente la diosa, y le concede prosperidad puesto que está en su mano.

Hesíodo enfatiza que Hécate era la única hija de Asteria, una diosa de las estrellas que era hermana de Leto, a su vez madre de Artemisa y Apolo. La abuela de estos tres primos era Febe, la anciana titánide que personificaba la luna. Hécate era una reaparición de Febe, y por tanto diosa lunar, que se manifestaba en la oscuridad de la luna.

Hécate aparece como una gran diosa en dos fragmentos de Esquilo.

En Sófocles y Eurípides se ha convertido en la señora de la brujería y las Keres.

Medea, que era una de sus sacerdotisas, practicaba la brujería para manipular con destreza hierbas mágicas y venenos, y para poder detener el curso de los ríos o comprobar las trayectorias de las estrellas y la luna.

Hécate ha sido llamada «la de tierno corazón», un eufemismo para enfatizar su preocupación por la desaparición de Perséfone, cuando se dirigió a Deméter con dulces palabras en un momento en que la diosa estaba afligida. Más tarde se convirtió en la asistente de Perséfone y su íntima compañera en el Inframundo.

En los papiros mágicos del Egipto ptolemaico, se le llama la Perra, y su presencia era indicada por los ladridos de los perros, de allí su vinculación con Sirio.

Como muchas antiguas diosas madre o de la tierra, Hécate permaneció sin casarse y no tuvo consorte habitual, diciéndose a menudo que se reproducía por partenogénesis.

La partenogénesis (del griego virgen + generación) es una forma de reproducción basada en el desarrollo de células sexuales femeninas no fecundadas.

Puede interpretarse tanto como reproducción asexual o como sexual monogamética, puesto que interviene en ella una célula sexual o gameto.

Consiste en la segmentación del óvulo sin fecundar, puesta en marcha por factores ambientales, químicos, descargas eléctricas, etc.

En noviembre de 2006, los científicos argentinos Ester Polak y José Cibelli activaron por primera vez óvulos humanos sin requerir espermatozoides, lo que

podría permitir obtener células madre sin formar embriones.

Dionisio

El nacimiento de Dionisio

En la mitología clásica, Dioniso (en griego antiguo Διόνυσος *Diônysos* o Διόνυσος *Dionysos*) es el dios del vino, inspirador de la locura ritual y el éxtasis, y un personaje importante de la mitología griega, casi todos los mitos le presentan como «extranjero».

Fue también conocido como Baco. Es el dios patrón de la agricultura y el teatro. También es conocido como el 'Libertador'

En el panteón griego Dioniso fue incorporado como un hijo de Zeus y Sémele, si bien otras versiones afirmaban que era hijo de Zeus y Perséfone.

Para los autores griegos, Nisa era una ninfa que lo crió o la montaña donde era atendido por varias ninfas (las Nisiades), que le alimentaron y le hicieron inmortal por orden de Hermes

Dioniso tuvo un nacimiento inusual, su madre fue una mujer mortal, llamada Sémele, hija del rey Cadmo de Tebas, y su padre Zeus, el rey de los dioses.

La esposa de Zeus, Hera, una diosa celosa y vanidosa, descubrió la aventura de su marido cuando Sémele estaba encinta.

Con el aspecto de una anciana (en otras versiones de una nodriza), Hera se ganó la amistad de Sémele, quien le confió que Zeus era el auténtico padre del hijo que llevaba en el vientre. Hera fingió no creerlo, y sembró las semillas de la duda en la mente de Sémele, quien, curiosa, pidió a Zeus que se revelara en toda su gloria como prueba de su divinidad.

Aunque Zeus le rogó que no le pidiese eso, ella insistió y él terminó accediendo. Entonces Zeus se presentó ante ella con sus truenos, relámpagos y rayos, y Sémele pereció carbonizada.

Zeus logró rescatar al fetal Dioniso plantándolo en su muslo.

Unos meses después, Dioniso nació en el monte Pramnos de la isla Icaria, a donde Zeus fue para liberarlo ya crecido de su muslo. En esta versión, Dioniso tuvo dos «madres» (Sémele y Zeus) antes de nacer, de donde procede el epíteto *dimētōr* ('de dos madres'), relacionado con su doble nacimiento.

En otra versión de la misma historia, Dioniso era el hijo de Zeus y Perséfone, la reina del Inframundo. Una celosa Hera intentó de nuevo matar al niño, enviando esta vez a los Titanes a descuartizarlo tras engañarlo con juguetes. Zeus hizo huir a los Titanes con sus rayos, pero éstos ya se habían comido todo salvo el corazón, que fue salvado, según las fuentes, por Atenea, Rea o Deméter. Zeus usó el

corazón para recrearlo en el vientre de Sêmele, de donde de nuevo fue 'el nacido dos veces'. Otras versiones afirman que Zeus dio a comer el corazón a Sêmele para preñarla.

La leyenda cuenta que Zeus tomó al infante Dioniso y lo puso a cargo de Hermes. Una versión de la historia es que éste dio el niño al rey Atamante y su esposa Ino, tía de Dioniso. Hermes pidió a la pareja que criase al bebé como una niña, para esconderlo de la ira de Hera.[20] Otra versión es que Dioniso fue puesto bajo la tutela de las ninfas de la lluvia de Nisa, que le criaron en su infancia y niñez, y que por sus cuidados fueron recompensadas por Zeus con el ascenso entre las estrellas como las Híades. Otra versión es que Zeus lo dio a Rea, o a Perséfone para que lo criase en el Inframundo, lejos de Hera. Alternativamente, fue criado por Maro.

Sirio y la tradición China

La mitología china es el conjunto de relatos fantásticos relativamente cohesionados de la cultura de la antigua China. Muchas de sus leyendas toman lugar durante el período de los tres augustos y cinco emperadores. Mucho de la mitología China es único, aunque comparte bastante con Japón y Corea debido a su influencia en la antigüedad.

La Mitología China se conoce gracias a textos que datan esencialmente de la dinastía Chan-Wo. Al no tener más de 2.000 años de antigüedad, estos escritos apenas pueden clasificarse como recientes. Además, fueron redactados por doctos que a veces reinterpretaban la mitología de acuerdo con sus concepciones filosóficas. De este modo, transformaron a los más importantes dioses en soberanos virtuosos que reinaban en tiempos antiguos. También asociaron a sus dioses con las cinco direcciones (es decir, los cuatro puntos cardinales y el centro) según una cosmología elaborada durante la Antigüedad temprana.

Se puede tener una idea de lo que era la mitología china "original" comparándola con los relatos de otros pueblos en el Extremo Oriente. Al extender esta comparación a toda Eurasia, se puede apreciar que una gran parte de esta mitología es de origen indoeuropeo. Posee pues semejanzas totalmente sorprendentes con las mitologías germana, griega o eslava. Eso se debe a la invasión de China por un pueblo indoeuropeo, los tocarios, hace más de 3000 años.

Mitos y leyendas

No existen libros dedicados a Mitología en la antigua China. Los mitos se encuentran recogidos en múltiples obras de Historia, Filosofía o Poesía, en forma de menciones a personajes mitológicos y los hechos o leyendas que se les atribuyen. También hay que considerar que esta multitud de obras, de distintas dinastías, pertenecen a diversas corrientes de pensamiento (Taoísmo, Confucianismo, Legismo y Moismo).

La Creación

Shennong Una característica única de la cultura china es la relativamente tardía aparición en la literatura de los mitos sobre la Creación, que lo hacen tras la fundación del confucianismo, el taoísmo y las religiones populares. Las historias tienen varias versiones, a veces contradictorias entre sí. Por ejemplo, la creación de los primeros seres es atribuida a Shangdi, Tian (el cielo), Nüwa, Pangu o el Emperador de Jade.

En todo el Extremo Oriente y Oceanía, existía un dualismo cosmológico oponiéndose dos principios, por una parte la luz, el sol y el fuego, por otra parte la oscuridad, la luna y el agua. Generalmente, un pájaro representaba al primer principio. En China, se trataba de un cuervo. El pájaro solar es uno de los temas privilegiados de la dinastía Shang, la primera dinastía china cuya existencia se certifica por medio de la arqueología. Una serpiente, como un animal acuático, representaba al segundo principio. La madre de Shun, uno de los soberanos míticos de China, pertenecía al clan de la serpiente, y su padre pertenecía al clan del pájaro. Por lo tanto, Shun era resultante de la unión de los dos principios. Este mito ilustra también el totemismo de la antigua sociedad china, según el cual cada clan tenía un animal antepasado, así como la exogamia, que exigía que los esposos fueran provenientes de clanes diferentes.

Xie era el antepasado de Shang y su madre se llamaba Jiandi. Un día, fue a bañarse con sus sirvientes en el río de la colina oscura. Un pájaro negro (probablemente una golondrina o un cuervo) pasó llevando un huevo multicolor en su pico. Lo dejó caer. Jiandi lo tomó y lo puso en su boca, pero lo tragó por descuido. Tras esto, concibió a Xie. En este relato, se trata de una forma particular de la unión de los dos principios cósmicos, puesto que este mito hace intervenir por una parte al agua y a la oscuridad, y por otra parte un pájaro.

Shangdi, aparece en la literatura hacia el 700 a. C. o antes (la fecha depende de la datación del *Shujing*, el "Clásico de la Historia"). Shangdi parece tener los atributos de una persona, pero no se le identifica como creador hasta la dinastía Han.

La aparición de Tian, el Cielo, en la literatura presenta el mismo problema que Shangdi, dependiendo también de la fecha del *Shujing*. Las cualidades del Cielo y de Shangdi parecen unirse en la literatura posterior hasta ser adorados como una sola entidad, por ejemplo en el Templo del Cielo de Pekín. La identificación de los límites entre uno y otro, todavía no ha sido resuelta.

Nüwa aparece en torno al año 350 a. C. Su compañero es Fuxi y a veces se los adora como los ancestros últimos de la humanidad.

Pangu aparece en la literatura no antes del año 200 de nuestra era. Fue el primer creador. Al comienzo sólo había un caos sin forma del que surgió un huevo de 18.000 años. Cuando las fuerzas yin y yang estaban equilibrados, Pangu salió del huevo y tomó la tarea de crear el mundo. Dividió el yin y el yang con su hacha. El yin, pesado, se hundió para formar la tierra, mientras que el Yang se elevó para formar los cielos. Pangu permaneció entre ambos elevando el cielo durante 18.000 años, tras los cuales descansó. De su respiración surgió el viento, de su voz el

trueno, del ojo izquierdo el sol y del derecho la luna. Su cuerpo se transformó en las montañas, su sangre en los ríos, sus músculos en las tierras fértiles, el vello de su cara en las estrellas y la Vía Láctea. Su pelo dio origen a los bosques, sus huesos a los minerales de valor, la médula a los diamantes sagrados. Su sudor cayó en forma de lluvia y las pequeñas criaturas que poblaban su cuerpo (pulgas en algunas versiones), llevadas por el viento, se convirtieron en los seres humanos.

El Emperador de Jade aparece en la literatura después del establecimiento del taoísmo. También se le representa como Yuanshi Tianzun o como Huangtian Shangdi

El Sol

Huang Di El sol residía sobre un árbol, llamado Fusang o Kongsang. Por la mañana, Se levantaba de este árbol para posarse y dormir sobre otro árbol situado al oeste. En la antigüedad, había diez soles. Un día, estos se levantaron al mismo tiempo, infligiendo a los hombres un calor intolerable. Yi derribó a nueve de ellos con sus flechas, por lo que no permaneció más que uno. Según la mayoría de los textos, el mismo Yao pidió al arquero Yi cortar los soles en vez de derribarlos, pero éste es el resultado del cruce de las mitologías chinas e indoeuropeas, ya que Yi es un héroe indoeuropeo. Este mito de los soles múltiples existe en otro pueblo del Extremo Oriente, en Siberia, e incluso en algunos relatos Amerindios, prueba de su antigüedad.

La Gran Inundación

La mitología china comparte con las tradiciones sumerias, griegas, mayas, judaicas y de otros orígenes el mito del Diluvio Universal o gran inundación. En este caso, Yu, el Grande, con la ayuda de Nüwa, construyó los canales que consiguieron controlar la inundación y que permitieron a la gente cultivar sus cosechas.

Deidades importantes

Guan Yin Nüwa. Selló el cielo cuando este estuvo desgarrado utilizando piedras de siete colores. El parche aplicado a los cielos se convirtió en el arcoiris. Se dice que también es quien creó la humanidad.

Fuxi. Hermano o esposo de Nüwa. Se le atribuye la invención de la escritura, la pesca y la caza.

Shen Nong. Inventor de la agricultura.

Yu el Grande. Primer emperador de la dinastía Xia. Regula el curso de los ríos para controlar las inundaciones. En algunas versiones es un dragón.

Gong Gong. Un demonio maligno del agua que destruyó el Monte Buzhou

Zhu Rong. Dios del fuego. Derrotó a Gong Gong.

Pangu. Separó el cielo de la tierra según una historia sobre la Creación.

Cangjie. Creó el alfabeto.

Chi You. Dios guerrero que peleó contra Huang Di. Inventor de las armas de metal.

Huang Di. El emperador Amarillo, ancestro de toda la civilización china.

Xuan Nu. Asistió a Huang Di para someter a Chi You.

Los Tres Puros. La trinidad Daoista, las deidades más altas.

Emperador de Jade. Gobernante del Cielo y de la Tierra. Taoísta.

Los ocho inmortales.

He Xiangu, Cao Guojiu, Li Tieguai, Lan Caihe, Lü Dongbin, Han Xiangzi, Zhang Guo Lao y Zhongli Quan. Taoístas.

Cuatro Reyes Celestiales. Cuatro dioses guardianes budistas.

A Xiang. El conductor de la carroza del Dios del Trueno.

Bi Fang. Dios del fuego.

Bi Gan, Cai Shen. Dios de la abundancia, quien monta sobre un tigre.

Chang E. Diosa de la Luna, esposa de Yi.

Che Kung.

Dizang Wang. Salvador de los muertos.

Erlang Shen.

Fei Lian o Feng Bo. Dios del Viento. Enemigo de Shen Yi.

Dios del Norte, Bei Di, Pak Tai).

Guan Gong. Dios de las Hermandades. Dios del poder marcial.

Guan Yin. Diosa de la compasión y la misericordia.

Hai Re. Dios de los mares.

Hau Wong.

Hung Shing.

Jingzha

Kam Fa

Kua Fu. El perseguidor del sol.

Kuixing. Dios de las pruebas.

Hotei, el Buda sonriente. Dios de la felicidad y abundancia, popular deidad Budista.

Lei Gong. Dios del trueno.

Lung Mo.

Man Cheong.

Man Mo.
Matsu. Diosa del mar. También conocida Tianhou "diosa del cielo"
Meng Pol .
Muzha.
Nezha .
Nu Ba. Antigua diosa de la sequía.
Qi Xi. La muchacha pastora y tejedora.
Qi Yu.
Sam Po. Hermana de Matsu.
Shen Yi. El Salvador de China. Un gran arquero.
Shing Wong . Diosa responsable de los asuntos de la ciudad.
Sun Wukong . El Rey Mono de Viaje al Oeste.
Tam Kung. Dios del mar.
Tian
Tu Di Gong . Dios de la tierra.
Wong Tai Sin .
Xi Wangmu . "La Reina Madre del oeste". Diosa que posee el secreto de la vida eterna.
Yan Luo . Gobernante del infierno (abreviación del sánscrito Yama Raja).
Yuk Wong.
Zao Jun . Dios popular de la cocina.
Zhong Kui , o Jung Kwae. Personaje con reputación de subyugar a los demonios.

Los Perros Sagrados

En la antigua China, los perros del palacio Imperial eran considerados sagrados. Estos perros fueron los antecesores de los pekineses. Los perros pekineses fueron para los chinos símbolos de los grandes protectores de su fe, los leones de Buda.

La alta consideración que se le tenía a los perros en China, se ilustra en la historia de cierto perro persa a quien el Emperador, en el año 565, le dio el nombre de Ch'ih Hu o "Tigre rojo". No contento con haberle dado nombre, cosa poco frecuente por entonces, y que nombre, le dio el rango y los privilegios de Chun Chun. Lo alimentó con la mejor comida y le otorgó una renta, y cuando el Emperador andaba a caballo, lo llevaba en una esterilla, en su silla de montar.

Los chinos, fundamentalmente los del sur, tienen más de una historia en la que le atribuyen al perro (Sirio) ser el antepasado de los hombres.

La mitología del perro (La Estrella del Perro, Sirio) como antepasado del hombre no solo se encuentra en tierras chinas, ya que similares se hallan entre los kalangs de Java, los nias de Sumatra y los indios Dogrib de Alaska, la "gente negra" de

Madagascar y también entre algunas tribus de las islas del pacífico Sur.

Los Perros de Fu

Los Perros de Fu, también Perros de Buda o Leones coreanos, son poderosos animales míticos que tienen su origen en la tradición budista y que, consecuentemente, están bastante difundidos en el lejano Oriente. En la medida en que los chinos emplean el término 'Fo' para referirse a Buda, puede hablarse también de "perros de Buda". De hecho, se los suele encontrar en los umbrales de templos budistas, palacios y tumbas imperiales, en todos los edificios de gobierno desde la Dinastía Han (206 a. C.-220 d. C.) hasta el final del imperio (1911), así como en algunas representaciones del bodhisattva Manjusri.

Estos animales son también conocidos como "perros de la felicidad" o "perros celestiales" y son emblemas de valor y energía, complementos indispensables de la sabiduría.

El simbolismo de los perros de Fu es considerado, asimismo, en los estudios sobre el Feng Shui que les asocia la vigilancia, el juego limpio y la defensa del débil.

En China son conocidos como Rui Shi

Los perros de Fu, por lo general, se muestran de a pares (de ahí el plural) y con una o ambas patas delanteras apoyadas sobre una esfera. A menudo se los halla protegiendo simbólicamente la entrada de templos y tumbas con el fin de amedrentar a profanadores, demonios y otros espíritus del mal.

Así, por ejemplo, la Ciudad prohibida, en China, está celosamente custodiada por varias parejas de perros de Fu. La bandera del Tíbet, por su parte, los incluye como uno de los motivos centrales.

Sus ojos están siempre abiertos con una fiera mirada pretenden transmitir la protección contra malos espíritus que quieran violar la tranquilidad del lugar. El animal es símbolo de energía y valor

Los pares de perros Fu suelen encontrarse sexuados, así en la pareja que guarda la sagrada entrada de un recinto diferenciamos al ejemplar hembra del macho porque este sostiene un orbe bajo su zarpa, mientras aquella una cría. En rigor cada uno de los cuales posee distintos poderes y atributos.

Mirando desde la puerta hacia fuera el macho se sitúa a nuestra izquierda y la hembra a la derecha

La primera representación de perros Fu se remonta a la Dinastía Han, en el arte chino, hacia el 208 a. C. y hasta el 221 d. C. Sin embargo durante casi 400 años no se vuelven a encontrar y solo reaparecen en la Dinastía Tang. (618-917 d.C.).

Su introducción en el arte chino coincidió con el budismo. La popularidad de este ser híbrido se fundamentó entonces en su simbolismo. El arte budista mostró a los leones, desconocidos hasta entonces, como seres benéficos y maestros de los felinos.

El perro de Fu era protector de edificios sagrados y defensor de la ley. Los perros solían colocarse flanqueando portales de instituciones de negocios, de templos y, en general, de lugares habitados por gente distinguida. Con el paso de los años se asentó la costumbre de regalar estos perros al Emperador representándolos en esculturas, tapices u otras artes plásticas..

BUDA

La concepción virginal de Buda

Buda fue un legendario sabio nacido en Lumbinī (Nepal). Es una figura religiosa sagrada tanto para budistas como para hindúes. Para el budismo fue el fundador del dharma budista y primer «gran iluminado» y para los hindúes fue la encarnación del dios Vishnú.

Nació con el nombre de Siddhārtha Gautama, Fue el creador del budismo y vivió aproximadamente entre los años 566 y 478 a. C., a finales de lo que se conoce como periodo védico, esto es, cuando se terminó de escribir el Rig vedá (texto sagrado hindú).

En esta religión, el término buddha significa ‘inteligente’ o ‘iluminado’, y se usa para nombrar a todo humano que haya conseguido el nirvana (palabra sánscrita, utilizada en oriente para referirse al momento de extinción de los deseos materiales).

Siddhārtha nació en el seno de una familia noble del clan de los Śākya aproximadamente en el año 563 a. C. Su lugar de nacimiento fue en Lumbinī, en el reino de Kapilavatthu, una aldea del Terai (en el actual Nepal) que está a los pies de los montes Himalayas.

Según la tradición oral, Śuddhodana, el padre de Siddhārtha, era el rey que gobernaba el clan de los Śākya. Por este motivo Buda también es conocido como Sakyamuni (śākya muni, el ‘sabio de los Śākya’). Su padre poseía un palacio en Kapila Vatthu, a orillas del río Ganges.

Su madre Māyā Devi era una de las esposas del rey. Siddhārtha fue el nombre escogido para el recién nacido, que significa ‘la meta perfecta’ o ‘la meta de los perfectos’. La reina Māyā, madre de Siddhārtha, murió justo al nacer su hijo, que fue educado por su tía Pajapati.

Según la tradición oral, poco después de su nacimiento fue visitado por el brahmán Asita, un asceta de gran reputación por su sabiduría y por sus dotes para interpretar presagios. El sabio brahmán profetizó que Siddhārtha llegaría a ser un gran gobernante o un gran maestro religioso, lo que consternó a Śuddhodana, que quería que su hijo siguiera sus mismos pasos y que un día le sucediera en el trono.

Por ello su padre lo protegió de la dureza de la vida, fuera de palacio, para evitar que el hijo desarrollara su tendencia hacia lo espiritual. Pensó que el mejor modo de evitarle la tendencia a la religiosidad consistía en impedirle toda experiencia con el lado amargo de la vida, de modo que creó en torno de él una vida llena de placeres y con el menor contacto posible con el sufrimiento de la realidad.

Dice la leyenda que Māyā, la madre de buda, fue fecundada por un pequeño y bello elefante provisto de seis colmillos que hirió delicadamente su regazo sin causarle dolor.

Al nacer, el pequeño Siddhārtha habría aparecido ante su madre sobre un loto mientras una suave lluvia de pétalos caía sobre ambos, y dijo:

«Triunfaré sobre el nacimiento y la muerte y venceré a todos los demonios que hostigan al humano».

Según otra versión, Māyā soñó una noche que un pequeño elefante con seis cuernos y cabeza de color rojo rubí bajaba del cielo y entraba en su vientre por el lado derecho.

Ocho sacerdotes le explicaron a su esposo que el niño sería santo y alcanzaría la sabiduría perfecta. Más tarde ella salió al jardín con sus sirvientas y caminó bajo un árbol sala, el cual se inclinó. La reina se colgó de una rama y miró a los cielos. En ese momento Siddhārtha surgió de su lado.

Dice también la leyenda, que cuando Gautama nació recobraron la vista los ciegos, los sordomudos hablaron y una música celestial llenó el mundo.

Los 29 primeros años de la vida del príncipe Siddhārtha Gauthama Buddha, transcurrieron completamente ajenos a toda actividad espiritual, siempre vivió con su familia. Los detalles de la infancia y juventud de Siddhārtha narran una vida rodeada de enorme lujo y comodidad. Recibió la mejor educación y formación posibles en su tiempo.

Siddhārtha comenzó a sentir curiosidad por conocer cómo eran las cosas en el mundo exterior y pidió permiso a su padre para satisfacer su deseo. Śuddhodana accedió, pero preparó la salida de su hijo ordenando que despejaran las calles de toda visión que pudiera herir la sobreprotegida conciencia del príncipe. No obstante, sus cuidadosos arreglos fracasaron pues Siddhārtha, aclamado por la multitud a su paso por las calles, no pudo dejar de percibir el dolor bajo sus formas más agudas, por primera vez se percató de la vejez, enfermedad y muerte.

En una nueva salida al exterior, el príncipe vio a un anacoreta (persona que vive en lugar solitario, entregada enteramente a la contemplación) un monje mendicante, del cual se sintió impresionado por su carácter apacible. Decidió adoptar, también él, la vida de los monjes que vivían en extremo ascetismo, pasando antes unos años como mendigo.

Siddhārtha vivió como un príncipe hasta los 29 años; luego abandonó su hogar, dejando atrás a su esposa y a su hijo. Partió con la cabeza rapada y ataviado con un vestido amarillo de itinerante, sin dinero ni bienes de ninguna clase, en busca de la iluminación.

En su camino, Siddharta aprendió de la mano de cuatro diferentes maestros.

Con ellos aprendió diferentes técnicas de meditación y logró altos estados de conciencia. En esencia, las distintas ideas que examinó Siddharta intentaban redefinir la unión del individuo (Atman) con un absoluto (Brahman) para así lograr la liberación.

Al final de su periplo Siddhārtha caminó en un lugar llamado Bodhgaya, en el estado indio Bihar, hasta sentarse bajo la sombra de un árbol llamado bo o bodhi (higuera, ficus religiosa), considerado el árbol de la sabiduría.

Una noche de luna llena decidió no levantarse hasta que hallara la respuesta al sufrimiento. La culminación de sus meditaciones llegó cuando tomó conciencia de que ya se había liberado definitivamente. Comprendió las Cuatro Nobles Verdades. Ya no pesaba sobre él la ilusión del falso yo: su verdadero ser estaba más allá de las dualidades del aferramiento y la repulsión; había trascendido el espacio y el tiempo, la vida y la muerte. Comprendió que nunca más volvería a renacer, que había roto el eterno girar de la rueda del samsara. Esto es el nirvana.

Siddhārtha despertó de sus meditaciones como un Buda ('despierto', 'iluminado') y siguió sentado bajo el árbol bodhi durante cierto tiempo, disfrutando de la dicha de la renunciación, de la liberación. Después empezó a enseñar sobre el nirvana a quien le oyera; fundando lo que se llegaría a conocer como el budismo.

Sirio y la tradición Japonesa

La mitología japonesa es un sistema extremadamente complejo de creencias. El panteón Shinto por sí solo se compone de una colección de más de 8.000.000 de kami ("dioses" o "espíritus" en japonés). A pesar de la influencia de la civilización china antigua, una parte muy importante de la religión y mitología japonesa son únicas. Contiene tradiciones Shinto y budistas así como creencias populares agrícolas. Por otra parte, a diferencia de la mitología griega, nórdica y egipcia, es relativamente difícil distinguir cuál es verdaderamente un "mito" para los japoneses.

Los mitos japoneses convencionales se basan en el Kojiki, en el Nihonshoki y algunos libros complementarios. El Kojiki que literalmente significa "registro de cosas antiguas" es el libro más viejo reconocido sobre mitos, leyendas, y la historia de Japón y el Nihonshoki es el segundo más antiguo. El Shintoshu explica orígenes de deidades japonesas desde una perspectiva budista mientras que el Hotsuma Tsutae registra una versión diferente sobre la mitología.

Un resultado notable de la mitología japonesa es que explica el origen de la familia imperial, y les representa como descendencia divina. La palabra japonesa para Emperador en Japón, tennō, significa el "rey celeste" (significa "cielo").

El Mito de la Creación

Los primeros dioses convocaron dos criaturas divinas a la existencia, el macho Izanagi y la hembra Izanami, y les encargaron la creación de la primera tierra. Para ayudarles a realizar esto, se les dio a Izanagi e Izanami una lanza decorada con joyas, llamada Amenonuhoko (lanza de los cielos). Entonces, las dos deidades fueron al puente entre el Cielo y la Tierra, Amenoukihashi (puente flotante de los cielos) y agitaron el océano con la lanza. Cuando las gotas de agua salada cayeron de la punta de la lanza, formaron la isla Onogoro (auto-formada).

Nótese que Hokkaido, Chishima, y Okinawa no fueron parte de Japón en los tiempos antiguos.

Ellos crearon seis islas más y muchas deidades. Sin embargo, Izanami murió al dar a luz al infante Kagututi (encarnación del fuego) o Ho-Masubi (causante del fuego). Ella fue enterrada en el "Monte Hiba", en la frontera de las viejas provincias de Izumo y Hoki, cerca de Yasugi en la Prefectura de Shimane. Sumido en cólera, Izanagi mató a Kagututi. Su muerte también creó docenas de deidades.

Los dioses nacidos de Izanagi e Izanami son simbólicos sobre aspectos importantes de la naturaleza y la cultura, pero ellos son muchos para ser mencionados aquí. El hecho de que de que era necesario para la deidad masculina Izanagi tomar la posición inicial mientras que la deidad femenina Izanami tuvo que estar en segundo lugar ha conducido a una falsa opinión sobre que esto es una discriminación implicada en contra del género femenino.

Yomi, la tenebrosa tierra de los muertos

Izanagi se lamentó de la muerte de Izanami y emprendió un viaje a Yomi o "la tenebrosa tierra de los muertos". Izanagi encontró muy poca diferencia entre Yomi y el mundo terrenal, excepto por la oscuridad eterna. Sin embargo, esta oscuridad sofocante fue suficiente para provocarle dolor en ausencia de la luz y la vida en la tierra de arriba. Rápidamente busco a Izanami y la encontró. En un principio Izanagi no pudo verla por completo debido a que las sombras ocultaban su apariencia. Sin embargo él le pidió a ella que regresara con él. Izanami le escupió, indicándole a Izanagi que ya era demasiado tarde. Ella ya había probado el alimento del inframundo y ahora ya era una con la tierra de los muertos. Ella no podría regresar más a la vida.

Izanagi se quedó impactado por estas noticias, pero aún así renunció a ceder antes los deseos de Izanami de quedarse en la oscuridad de Yomi. Izanami aceptó volver al mundo superior, pero antes le pidió a Izanagi que le dejara tiempo para dormir y que no entrara en su dormitorio. Mientras que Izanami dormía, él tomó el peine que sostenía su largo cabello y lo encendió como una antorcha. Bajo la repentina

explosión de luz, él vio la horrible forma de la una vez hermosa y agraciada Izanami. Ahora ella era una forma de carne en descomposición con gusanos y criaturas asquerosas que se deslizaban sobre su cuerpo destrozado.

Gritando ruidosamente, Izanagi no tuvo control sobre su miedo y comenzó a correr, intentando volver a la vida y abandonando a su esposa muerta. Izanami se despertó chillando indignada y lo persiguió. Shikomes salvajes o las mujeres asquerosas también persiguieron al asustado Izanagi, guiadas por Izanami para atraparlo. Pensando rápidamente, Izanagi lanzó su gorro, el cual se convirtió en un racimo de uvas negras. Las shikome tropezaron con éstas pero continuaron su búsqueda. Después, Izanagi lanzó su peine, que se convirtió en un grupo de brotes de bambú. Ahora eran las criaturas de Yomi quienes comenzaron a perseguirlo, pero Izanagi orinó en un árbol, creando un gran río que aumentó su aplomo. Desafortunadamente, todavía persiguieron a Izanagi, forzándolo a lanzar melocotones sobre ellos. Él sabía que esto no los retrasaría por mucho tiempo, pero él ya estaba casi libre, porque los límites de Yomi ahora estaban más cerca.

Izanagi llegó rápidamente a la entrada y empujó un canto rodado en la boca de la caverna, la cual era la entrada a Yomi. Izanami gritó detrás de esta impenetrable barricada y le dijo a Izanagi que si él no la dejaba salir ella destruiría a 1.000 residentes vivos cada día. Él furiosamente le contestó que entonces él daría vida a 1.500.

Y de esta manera comenzó la existencia de la muerte, causada por las manos de la orgullosa Izanami, la esposa abandonada de Izanagi.

Ellos descendieron del puente de los cielos e hicieron su casa en la isla. Ellos desearon unirse y así construyeron un pilar llamado Amenomihashira y alrededor de él levantaron un palacio llamado Yahirodono (la habitación cuya área es de 8 brazos). Izanagi e Izanami giraron alrededor del pilar en direcciones opuestas y cuando se encontraron, Izanami, la deidad femenina, habló primero con un saludo. Izanagi pensó que esta no era la manera apropiada, sin embargo se unieron de todos modos. Tuvieron dos hijos, Hiruko (infante del agua) y Awashima (isla de burbujas) pero fueron mal hechos y no se consideraron dioses.

Ellos pusieron a los niños en un bote y los embarcaron al mar, entonces les pidieron a los otros dioses una respuesta sobre lo que hicieron mal. Ellos respondieron que el dios masculino debió haber iniciado la conversación durante la ceremonia de unión. Así que Izanagi e Izanami se dirigieron alrededor del pilar una vez más, y esta vez, cuando se encontraron, Izanagi habló primero y su matrimonio fue entonces exitoso.

De esta unión nacieron el ohoyashima, o las ocho grandes islas de la cadena japonesa:

Awazi

Iyo (posteriormente Shikoku)

Ogi

Tsukusi (posteriormente Kyushu)

Iki
Tsusima
Sado
Yamato (posteriormente Honshu)

Izanagi se fue a purificar después de recuperarse de su descenso a Yomi. Mientras se desnudaba y removía los adornos de su cuerpo, cada artículo que él dejaba caer al suelo formó una deidad. Incluso surgieron más dioses cuando él se sumergió en el agua para lavarse. Los más importantes fueron creados de su rostro una vez que este se lo lavó:

*Amaterasu (encarnación del sol) de su ojo izquierdo,
Tsukuyomi (encarnación de la luna) de su ojo derecho, y
Susanowo (encarnación del viento o de la tormenta) de su nariz
Izanagi se dispuso a dividir el mundo entre ellos con Amaterasu heredando los
cielos, Tsukiyomi tomando el control de la noche y la luna y el dios tormenta
Susanowo poseyendo los mares.*

Amaterasu, la poderosa diosa del sol de Japón, es la deidad más conocida de la mitología japonesa.

Sin embargo, su incontrolable hermano Susanowo, es igualmente infame y aparece en varios cuentos. Una historia dice del comportamiento imposible de Susanowo contra Izanagi. Izanagi, cansado de las quejas repetidas de Susanowo, lo desvaneció hacia Yomi. Susanowo a regañadientes lo consintió pero tenía asuntos pendientes que atender primero. Él fue a Takamanoara (cielo) a despedirse de su hermana, Amaterasu. Amaterasu conocía que su imprevisible hermano no tenía ninguna buena intención en mente y se preparaba para la batalla. "¿Con qué propósito has venido aquí?" preguntó Amaterasu. "Para decir adiós," contestó Susanowo.

Pero ella no creyó sus palabras y solicitó una competencia para probar su buena fe. El desafío fue fijado en cuanto a quién produciría el niño divino más noble. Amaterasu hizo a tres mujeres de la espada de Susanowo, mientras que Susanowo hizo a cinco hombres de la cadena de ornamento de Amaterasu. Amaterasu otorgó el título a los cinco hombres hechos de sus pertenencias. Por lo tanto, atribuyeron a las tres mujeres a Susanowo.

Es suficiente con decir, que ambos dioses se declararon vencedores. La insistencia de Amaterasu en su demanda condujo a Susanowo a campañas violentas que alcanzaron su clímax cuando él lanzó un potro medio desollado -un animal sagrado para Amaterasu- en la sala donde Amaterasu tejía, causando la muerte de uno de sus asistentes. Amaterasu huyó y se ocultó en la cueva llamada el Iwayado. Mientras que la encarnación del sol desapareció en la cueva, la oscuridad cubrió el mundo.

Todos los dioses y diosas en turno, trataron de convencer a Amaterasu para que saliese de la cueva, pero ella los rechazó a todos. Finalmente, el kami de la festividad, Ama no Uzume, tramó un plan. Ella colocó un gran espejo de bronce en

un árbol, frente a la cueva de Amaterasu. Luego Uzume se arrojó en flores y hojas y volcó una tina de baño, y comenzó a bailar sobre ella, percusionando la tina con sus pies. Finalmente, Uzume se deshizo de las hojas y flores y bailó desnuda. Todos los dioses masculinos rugieron de risa. Cuando ella se asomó después de su larga estancia en la oscuridad, un rayo de la luz llamado "amanecer" escapó y Amaterasu se deslumbró por su propia reflexión en el espejo. El dios Ameno-Tajikarawo la jaló fuera de la cueva y ésta fue sellada con una cuerda sagrada shirukume. Rodeada por la festividad, la depresión de Amaterasu desapareció y ella accedió a regresar su luz al mundo. Desde entonces Uzume fue conocida como el kami del amanecer y también como la festividad.

Susanowo, que fue exiliado del cielo, llegó a la Provincia Izumo (ahora parte de la Prefectura de Shimane). Al llegar se encontró a un viejo y a su esposa sollozando al lado de su hija. La vieja pareja explicó que, originalmente, tuvieron ocho hijas quienes fueron devoradas una a una, cada año, por el dragón llamado Yamata-no-orochi ("serpiente de ocho picos", de la cual se decía se originó de Kosi que es ahora la región Hokuriku). El terrible dragón tenía ocho cabezas y ocho colas. Kusunada o Kushinada-Hime (princesa del arroz blanco) era la última de las ocho hijas.

Susanowo, que se dio cuenta inmediatamente de la relación de la vieja pareja con la diosa del sol Amaterasu, ofreció su ayuda en pago de la mano de su hermosa hija. Los padres aceptaron y Susanowo transformó a Kushinada en un peine y la ocultó en su pelo. También ordenó construir una cerca alrededor de la casa, con ocho puertas abiertas en la cerca, ocho mesas colocadas en cada puerta, ocho barriles colocados en cada mesa y cada uno de los barriles llenados con licor de arroz elaborado ocho veces.

El dragón Orochi, al llegar al lugar, quedó fascinado por el licor, lo bebió y durante el estupor que le produjo, Susanowo lo asesinó y un río cercano se tornó rojo con la sangre del dragón. Cuando Susanowo cortó el dragón en pedazos, encontró una excelente espada en su cola, tan dura que su propia espada no la había podido cortar. Posteriormente la espada fue presentada a Amaterasu y la llamaron "Ame no Murakamo no Tsurugi" (más tarde llamada Kusanagi). Esta espada sería la protagonista en muchos otros cuentos posteriores.

Príncipe Ōnamuji

Ōnamuji (también conocido como Ōkuninushi) era un descendiente de Susanowo. Él, junto con sus muchos hermanos, compitió por la mano de la princesa Yakami de Inaba. Mientras viajaba de Izumo a Inaba para cortejarla, los hermanos se encontraron un conejo desollado yaciendo en una playa. Al ver esto le dijeron al conejo que se bañase en la playa y se secase con el viento en una alta montaña, el conejo les creyó y sufrió en agonía. Ōnamuji, quien se reía a espaldas de sus hermanos, llegó y vio al conejo dolorido y mandó al conejo a bañarse en agua fresca y cubrirse con un polvo de la flor gama (cattail). El conejo sanado, quien en realidad era una deidad, le informó a Ōnamuji que él sería quien desposaría a la Princesa Yakami.

Las pruebas de Ōnamuji fueron muchas y murió en dos ocasiones por sus celosos hermanos. En las dos ocasiones su madre Kusanda-hime lo salvaría. Perseguido por sus enemigos, él se aventuró al reino de Susanowo donde él se encontró con la hija del vengativo dios, Suseri-hime. Susanowo probaría a Onamuji en varias ocasiones pero al final, Susanowo aprobó al joven muchacho y predijo su victoria contra sus hermanos.

Aunque la tradición Yamato atribuye la creación de las islas japonesas a Izanagi y a Izanami, la tradición Izumo dice que Onamuji, junto con un dios enano llamado Sukunabiko, contribuirían o por lo menos acabarían la creación de las islas de Japón.

Período de Instalación

Amaterasu ordenó a su nieto Ninigi gobernar sobre los suelos. Ella le dio tres tesoros sagrados:

El collar magatama de Yasakani no magatama (ahora situado en el palacio imperial);

El espejo de bronce de Yata no kagami (ahora en el templo de Ise); y

La espada Kusanagi (una posible replica que ahora está en el templo de Atsuta, Nagoya)

Los primeros dos fueron hechos para sacar a Amaterasu de Iwayado. El último fue encontrado en el dragón del ocho-dientes. De estos tres, el espejo es el símbolo de Amaterasu. Los tres juntos constituyen los Tesoros Imperiales de Japón.

Ninigi y su compañía bajaron a la tierra y llegaron a Himuka, allí él fundó su palacio.

Prosperidad y eternidad

Ninigi conoció a la Princesa Konohana-sakuya (símbolo de las flores), la hija de Yamatumi (amo de las montañas). Ellos se enamoraron y Ninigi pidió a Yamatumi la mano de su hija. El padre estuvo tan complacido que ofreció la mano de sus dos hijas, Iwanaga (símbolo de piedra) y Sakuya (símbolo de flores). Pero Ninigi solo se casó con Sakuya y rehusó a Iwanaga.

"Iwanaga esta bendecido con la eternidad y Sayuka con la prosperidad", Yamatumi dijo en lamentación, "al rehusar a Iwanaga, tu vida será breve de ahora en adelante". Debido a esto, Ninigi y sus descendientes se hicieron mortales.

Sakuya concibió de noche y Ninigi dudo de ella. Para probar la legitimidad de sus niños, Sakuya juro por su suerte y se arriesgó; ella incendió su habitación mientras daba luz a sus tres hijos y debido a esto, Ninigi reconoció su castidad. Los nombres de los niños fueron Hoderi, Hosuseri, y Howori.

Flujo y reflujo

Hoderi vivió de la pesca en el mar mientras que su hermano Howori vivió de la caza en las montañas. Un día, "Howori" le pidió a su hermano intercambiar los papeles por un día. "Howori" intentó pescar, pero no pudo conseguir nada y además perdió el anzuelo que su hermano le prestó. Hoderi acusó implacablemente a su hermano y no aceptó sus disculpas.

Mientras que "Howori" estaba sentado en una playa, perplejamente dolorido, Shihotuti le dijo que viajara en un barco llamado el Manasikatuma y que se dirigiera a cualquier sitio que le llevara la corriente. Después de este consejo, Howori llegó a la casa de Watatumi (amo de los mares). Allí él conoció a Toyotama, hija de Watatumi y se casó con ella. Después de tres años de la unión, recordó a su hermano y su anzuelo, entonces le habló a Watatumi sobre él.

Watatumi pronto encontró el anzuelo en la garganta de una brema y se lo dio Howori. Watatumi también le dio dos bolas mágicas, Sihomitutama, que podía causar una inundación, y Sihohirutama, que podía causar un reflujo y lo mandó a la tierra, junto con su novia.

Mientras Toyotama daba a luz, ella le pidió Howori que no la mirase durante su parto. Sin embargo, Howori, lleno de curiosidad, miró furtivamente, y la vio transformada en un tiburón en el momento que nació su hijo, Ugaya. Enterada de esto, Toyotama desapareció en el mar y no volvió pero ella confió a su hermana Tamayori sobre su vivo deseo por Howori.

Ugaya se casó con su tía Tamayori y tuvieron cinco hijos, incluyendo a Ituse y Yamatobiko.

Leyendas

Primer Emperador: En la mitología japonesa, Yamasachi-hiko casó a la hija del dios del mar, y nace un niño nombrado Ugaya-fukiaezu. Ugaya-fukiaezu tenía 4 hijos. Pero fueron sus segundos y terceros hijos a otros lugares. Más adelante el hijo es el emperador Jinmu que conquista la tierra de Yamato. En esta línea está la casa imperial de Japón.

El primer emperador legendario de Japón fue Iwarebiko. El estableció el trono en 660 a. C.

Su casta se resume a continuación:

*Iwarebiko es hijo de Ugaya y de Tamayori.
Ugaya es hijo de Howori y de Toyotama.
Howori es hijo de Ninigi y de Sakuya.
Ninigi es hijo de Osihomimi y de Akidusi.
Osihomimi nace de un ornamento de Amaterasu.
Amaterasu nace del ojo izquierdo de Izanagi.
Izanagi nace de su propio acuerdo.*

El Viajero

Cuenta un viajero, lo que vio en una visita al país nipón por esos años.

Según Kaempfer, encontró en una capilla o pequeño templo, ubicado sobre el altar un enorme perro blanco de yeso, y que estaba consagrado al Patrón de los perros.

Allí mismo vio en el lugar en donde se colocaban los edictos y decretos, un cartel recién puesto, a cuyo lado había una bolsa con monedas que servirían de recompensa a quien pudiera dar pistas para ubicar a quien había dado muerte a un perro. Contaba que desde que aquel emperador subió al trono, se criaban más perros que nunca en Japón.

Cada calle, por orden del Emperador, debe mantener cierto número de perros y alimentarlos. Había cabañas en cada calle a donde se llevaban a los perros cuando estaban enfermos.

Los que morían deben ser llevados a las cimas de las montañas, donde se enterraban y las penas por castigar, insultar o abusar de los perros, eran terribles.

Sirio y la tradición Hindú

Los Vedas, las Sagradas Escrituras del Hinduismo.

Entre los textos más importantes de la mitología hindú se encuentran los Puranás.

Otros trabajos importantes de la mitología hindú son las dos grandes epopeyas hindúes, el Ramaiana y el Majábharata (que incluye el texto Bhagavad Gita, India).

*El hinduismo acepta como textos sagrados la literatura védica (shastras), que abarca gran cantidad de antiguos textos sánscritos, que pueden clasificarse básicamente en dos:
shruti y smriti.*

Shruti

Los textos shruti ('lo que se oye', lo que escucharon los sabios rishis directamente de Dios). Los hindúes creen que los shruti no son creaciones del hombre, no son obras de origen intelectual, sino revelaciones directas de Dios a los hombres. Los rishis (sabios o videntes) fueron los intermediarios que captaron esas revelaciones divinas. Estos textos son universales y eternos. No pueden ser interpretados, sino seguidos al pie de la letra.

Los cuatro Vedas:

Rig vedá, el más antiguo, escrito en una de las formas más arcaicas del sánscrito, posiblemente antes del 700 a. C.

Iayur vedá, el libro de los sacrificios.

Sama vedá, que contiene himnos.

Atharva vedá, el libro de los rituales.

Los Upanishad, meditaciones místico-filosóficas escritas hacia el 600 a. C.

Cada Veda, a su vez, consta de cuatro partes:

Samhita (himnos)

Bráhmāna (rituales)

Araniaka (interpretaciones)

Vedānta (los Upanishad).

Smṛiti

Otros textos sagrados son los smṛiti ('lo recordado', la tradición):

Los 18 Purānās ('historias', textos mitológicos) principales, y decenas de pequeños Purānās.

Los Iti-jasa ('así sucedió'), historias épicas en verso.

El texto épico Majābhārata, de más de 100.000 versos.

Un texto transversal entre la épica y los Upanishad es el Bhagavad gītā (700 versos centrales del Majābhārata), considerado como escritura de referencia y veneración por casi todos los hindúes de la actualidad.

El Ramaiana (la épica historia del rey dios Rāma).

Agamas (tratados teológicos).

Darshanas (textos filosóficos).

Varios dharma shastras (libros de leyes), como las Leyes de Manu.

El Áiur vedá habla de los conocimientos en medicina.

Rudra El Arquero Celestial

En el marco del hinduismo, Shivá ('auspicioso') es el dios destructor en la Tri-murti ('tres-formas', la Trinidad hindú) junto a Brahmá (dios creador) y a Vishnú (dios preservador).

En el shivaísmo (o religión śaiva o śaivita) la deidad principal es Shivá-Rudra, y en la que Brahmā y Vishnú son considerados dioses menores.

En la religión védica más antigua, la única deidad destructora era Rudra ('terrible'), pero posteriormente en el hinduismo se volvió usual darle a ese dios el nombre eufemístico de Shivá, 'auspicioso'.

En su calidad de destructor, a veces se le llama Kāla ('negro'), y es entonces identificado con el tiempo, aunque su función destructiva activa es entonces asignada a su esposa bajo el nombre de Kali. Como deidad de la reproducción (concomitante a la destrucción), el símbolo de Shivá es un monolito de piedra o de mármol llamado lingam.

Originalmente había doce shivá-linga, siendo los más conocidos los de Somanātha (en Guyarāt), Mahā-kāla (en Ujjayinī) y Viśweśvara (en Varanasī). A finales del siglo XIX, en India se estimaba que había más de 30 millones de linga

Shivá tiene tres ojos, uno de los cuales está en medio de su frente (denotando su capacidad de ver las tres divisiones del tiempo: pasado, presente y futuro), su piel es de color azul grisáceo (cubierta de cenizas).

Una luna en cuarto creciente situada sobre su frente representa la división del tiempo en meses, una serpiente alrededor de su cuello representa la división en años y un collar de calaveras la sucesiva extinción y generación de las razas de la humanidad.

Tiene varias serpientes enroscadas en sus brazos, su cabello está enredado en varias matas sobre su cabeza y forma un rodete en punta sobre la frente. Encima de este hueco se ve el rebote y la materialización del río Ganges (la madre Gangā, 'la Rápida' o literalmente ga-n-gā 'va y va'), a quien él intercepta en su eterna caída invisible desde el cielo (en Gangotri, un glaciar de los montes Hima-alaya o 'morada del hielo') para evitar que hundiera la Tierra por su fuerza.

Cuando los dioses batieron el océano de leche para generar el néctar que los volvería inmortales, se generó también una cierta cantidad de veneno. Shivá se lo bebió para salvar a los devas, por eso su garganta adoptó un color azul.

En una de sus cuatro manos sostiene un tri-shūla o tridente (también llamado Pināka). Los shivaístas creen que denota su combinación de los tres atributos de Creador, Destructor y Regenerador. También sostiene un tamborcito damaru (con forma de reloj de arena).

Sus sirvientes se llaman pramathas ('atormentadores') y son considerados seres sobrenaturales, quienes forman tropas (gana), cuyo líder es el hijo de Shivá: Ganesha ('señor de las tropas') o Ganapati ('líder de las tropas'), representado como un muchacho regordete con cabeza de elefante.

Su esposa Satí es el objeto de adoración de los shaktas y los tāntrikas. Recibe muchos nombres:

Durgā ('cárcel' o literalmente dur-gā: 'duro de escaparse')
Kālī ('negra')
Gaurī ('dorada')
Umā
Bhavāni.

Cuando Sati murió Shivá se volvió a casar con Parvatī ('del monte Parvata'), diciendo que ella era la reencarnación de Satí.

Shivá también es adorado como un gran asceta. Existe un mito acerca de que en una ocasión quemó con su tercer ojo a Kāma ('deseo erótico', siendo los Kāma-sūtras sus aforismos), el alado dios del amor, quien —mientras Shivá estaba dedicado a una severa meditación— le había disparado sus flechas de flores para hacerle enamorar de quien terminaría siendo su segunda esposa, Parvatī. Desde entonces a Kāma se le conoce como An-anga ('sin-forma', incorpóreo).

Las escrituras de los shivaístas dicen que con la mirada ardiente de su tercer ojo quema el universo, incluidos a Brahmā y a Vishnú, y se unta sus cenizas mortuorias por todo el cuerpo. Por eso los adoradores de Shivá se cubren de cenizas. También usan cuentas de semillas de rudrāksha ('ojos de Rudra'), las cuales dicen que surgieron al caer lágrimas de los ojos de Shivá o Rudra, cuando iba a destruir Tripura (las 'tres ciudades' de los asuras o demonios).

La paradisiaca residencia de Shivá se encuentra en el monte Kailāsh o Kailāsa.

Shivá tiene tres hijos:

Ayappa (generado con la diosa Mohinī, que es una encarnación femenina del dios varón Vishnú), luego de la muerte del demonio Bhaumasura.
Kārtikeya o Skanda (dios de la guerra).
Ganesha.

En el capítulo 69 del Shivá-Purāna y en el capítulo 17 del Anushāsana Parva del Mahā Bhārata se nombran 1008 nombres de Shivá, siendo los más conocidos:

Hara ('destructor').
Īsha ('señor')
Īśwara ('el señor mejor')
Mahā-deva ('gran-dios')
Mahéshvara ('el gran señor mejor') y
Rudra ('terrible')
Samba
Śambhú ('dador de felicidad')
Śankara ('causa de felicidad')

Adi Śankara interpreta el nombre de Shivá como 'puro' o 'aquel que purifica a todos mediante la mención de su nombre'. Esto es, Shivá no es afectado por los tres gunas (características) de prakriti (materia): sattvá (bondad), rayas (pasión) y tamas (oscuridad).

Adicionalmente, Shivá también significa 'favorable'. Frecuentemente se representa como el esposo de Uma o Párvati. En el proceso de manifestación, Shivá es la conciencia primitiva y crea a los otros miembros del trimurti. Es simbolizado por la sabiduría de la serpiente. Tiene muchos otros nombres, por ejemplo, Shankará ('causante de prosperidad') y Mahadeva ('gran dios').

Shivá le dio su hacha (paraśu) a Parashu Rāma, un avatar de Vishnú y discípulo de Dattátreia (encarnación combinada de Brahmá, Vishnú y Shivá). El gran arco de Shivá se llama Pinaka y, por consiguiente, él es llamado Pinaki. La mayoría de las representaciones de Shivá muestra el Tridente, otra de sus armas, en el fondo. También es conocido por haber entregado a Pandava Arjuna el arma divina Pashupata, bajo la condición de usarla únicamente contra alguien de fuerzas iguales o sino, el arma habría de destruir el reino mortal.

Según los adoradores de la diosa Kali, ésta nació cuando Shivá miró dentro de sí mismo. Ella es considerada como su reflejo, la divina Adi-shakti o energía primordial mientras que él es el Señor Supremo carente de forma, tiempo y espacio.

En otra versión, Kali fue a destruir los asuras que atacaban Swargaloka, pero se llenó de ira y los destruía de tal forma que puso en peligro el balance natural entre bien y mal que permite la creación. Para calmarla, Shivá se acostó en el suelo a su paso. Cuando ella lo pisó, lo miró y se dio cuenta de a quién había pisado, dándose cuenta de sus acciones y, avergozada por sus actos, se mordió la lengua.

Como Nataraja ('rey del baile'), Shivá simboliza el baile del universo, con todos sus cuerpos celestiales y leyes naturales complementándose y balanceando el uno al otro. A veces, también se simboliza haciendo su danza de la destrucción, tandava, en el momento del pralaya (disolución del universo, al final de cada kalpa).

Algunos hindúes, especialmente los smartas (seguidores de las regulaciones smriti), creen que Shivá es una de las muchas formas del Atman o Brahman. En cambio los shivaístas lo ven como el verdadero Dios del cual todas las demás deidades y principales emanaron. Esta visión está usualmente relacionada con los grupos bhakti (devocionales) del shivaísmo.

Aún cuando está definido como el destructor en su aspecto Rudra, el Señor Shivá es el Dios más benevolente. Uno de sus nombres es Ashutosh, aquel a quien es fácil complacer (āśu: 'rápido', tosha: 'satisfacción'). Sus devotos creen que el Señor Shivá puede dar muchas bendiciones (tanto materiales como espirituales) a cambio de poco.

Shivá es la realidad última de la felicidad y el éxtasis y todo se completa en él. Shivá está más allá de la descripción, de la manifestación, limitación de la forma, tiempo o espacio. Es eterno, infinito y siempre permanece, todo lo conoce y es omnipotente.

Según los Purānas que lo glorifican a él por encima de otros dioses, Shivá es el Señor Supremo que Rāma (encarnación de Vishnú) adoró en Rameshwaram.

También Krishná (encarnación de Vishnú) lo adoró para tener un hijo que fuera un guerrero invicto. El buen Señor Shivá respondió las plegarias de Krishná y lo bendijo con un hijo. Krishná llamó a este hijo Samba, en honor al señor Shivá.

Otra encarnación de Shivá es el sabio Durvasa.

En Japón, en donde muchas deidades hindúes son adoradas por la relación que estas dos naciones mantuvieron, Shivá es conocido como Shiba y Daikoki (que significa 'negro', pues el señor Shivá está cubierto por cenizas de los cadáveres cremados y se le llama Kala o Kali).

Avatares de Shivá

Agni. En el Maha Bhárata se dice que el señor Agni es un avatar de Shivá.

Indra. Se dice que el señor Shivá es el mismo Indra. Los Pauravas son héroes del Rig Vedá y su señor era Indra. En el Rig Veda, el señor Indra se llama a sí mismo Shivá en muchas ocasiones (2.20.3, 6.45.17, 8.93.3). El símbolo de los Purus era el linga (falo). Ambos son dioses relacionados con la planta del Soma.

Hánuman. En el Hanuman Chalisa y en el Shivá Purāna se dice que Śrī Hánuman (el antropoide devoto del señor Rāma) es una encarnación de Shivá.

Bhairava. Bhairava es otra forma similar al Kali de Durga.

Ardhanaríshwara. Esta forma significa 'mitad Shivá, mitad Parvatī' (siendo ardha: 'mitad', narī: 'mujer', femenino de nara 'hombre'; īshwara: 'señor').

Lingam. Porque el señor Shivá es un yogui que niega Su cuerpo es venerado por muchos en la forma del Shivling.

Adi Shankar o Śankarāchārya (788-820). El maestro de la doctrina Vedanta (una de las seis dārshanas) y restaurador del brahmanismo, contra el budismo Nastik. Aunque Shankar creía en el nirguna Brahman (Dios sin ningún atributo), aún así veneraba a Shivá.

Agastya. El rishi (sabio) védico Agastya ha sido propuesto por algunos como una encarnación del señor Shivá. Se dice que este rishi inició la veneración de Shivá en el sur de la India.

El Rig Veda

El Rig vedá es un antiguo texto sagrado de la India, escrito en sánscrito

El nombre es un compuesto de rik: 'alabanza, verso' y vedá: 'verdad'. Se trata de una colección de himnos, escritos en antiguo sánscrito védico, dedicados a los dioses. Se considera el más sagrado de los cuatro libros conocidos como Vedás.

El Rig vedá consiste en 1028 himnos (o 1017 si se descuentan los once versos apócrifos (valakhīlya) desde el 8, 49 al 8, 59). Están compuestos en sánscrito

védico, y muchos de ellos se supone que se utilizaban para varios sacrificios rituales.

Esta larga colección de himnos relativamente cortos está dedicada principalmente a alabar a los dioses. Está organizada en 10 libros, conocidos como mándalas. Cada mándala posee sūktas, que están compuestos de versos individuales llamados rich (plural richas), de donde viene el nombre Rig vedá.

Los mándalas no son de ninguna manera iguales en longitud o antigüedad: los mándalas 2 a 7 (conocidos como «libros familiares» son los más antiguos y poseen los libros más cortos, ordenados por longitud) contienen el 38% del texto. Los mándalas 8 y 9, que poseen himnos de mediana edad, contienen el 15 y el 9% del texto. Los mándalas 1 y 10, finalmente, son ambos los más largos y modernos, y contienen el 37% del texto.

Los dioses principales del Rig-vedá:

Agní (el fuego del sacrificio)

Indra (un dios heroico que es alabado por haber matado a su enemigo Vritra) y

Soma (la poción sagrada, o la planta de donde se producía).

Mitra ('amigo o aliado'),

Varuna (regulador del orden universal),

Ushás (la Aurora) y los dos Ashvins.

Savitar

Vishnú

Rudra

Pushan

Brijaspati

Brahmanas Pati

Diaus Pitar ('del Cielo el Padre', que en Grecia se llamaría Zeus y en Roma Júpiter)

Prithivi (la Tierra)

Suria (el Sol)

Vaiu (el viento)

Apas (el agua)

Paryania (la lluvia)

Vach (la palabra)

los Maruts

los Aditiás ('hijos de Áditi')

los Ribhús,

los Vishva-devas ('dioses del mundo', o dioses de todos),

muchos ríos rigvédicos (especialmente el río Sáraswati y el Sapta Sindhu).

Rudra es invocado en el Rig Veda junto con Krsanu y Tisya.

La Constelación de Tisya es una de las 27 casas de la Luna.

Los Vimanas en los Antiguos Textos Sagrados de la India

Este tipo de relatos donde se detalla la intervención de guías para protección del pueblo no sólo se encuentra a lo largo de toda la historia que relata la el Antiguo Testamento y el Corán, sino también en todas las Sagradas Escrituras de la Humanidad.

En los antiguos textos sagrados de la India estas NUBES GUÍA eran llamadas vimanas.

El Mahabharata

En el libro "Mahabharata" de la India se puede leer que Maia, uno de los dioses hindúes, construyó un gran habitáculo de metal, que fue trasladado al cielo.

Cada una de las divinidades hindúes, como Indra, Yama, Varuna, Kuvera y Brama, disponía de uno de estos aparatos metálicos y voladores llamados vimanas.

Los vimanas tenían la forma de una esfera y navegaban por los aires por el efecto del mercurio que provocaba un gran viento propulsor. Los hombres alojados en los vimanas podían recorrer grandes distancias en un tiempo maravillosamente corto.

El gran sabio de la antigua tradición, Narada, cuenta que la "ciudad volante" de Indra se hallaba interrumpidamente en el cielo y estaba rodeada de una pared blanca, que producía destellos de luz cuando el vehículo se desplazaba por el firmamento.

El Mahabharata, cuenta que:

“Por orden de Rama, el soberbio carruaje ascendió con poderoso estruendo hacia una montaña de nubes...”.

En otro pasaje del Mahabharata dice:

“Brima voló con su vimana sobre un monstruoso rayo que brillaba como el Sol y cuyo fragor recordaba el tronar de una tormenta”

El héroe del Mahabharata, Arjuna, producto de la unión de una mujer terrestre y el “dios del Sol”, decide emprender un largo viaje para buscar a los dioses y solicitar armas de ellos. Cuando los encuentra, le recibe Inda, señor del cielo, al lado de su esposa Sachi.

Le hacen subir a un carruaje celeste de guerra, e incluso le dan un paseo a través de los cielos.

El Ramayana

En el Ramayana cuenta que las vimanas eran maquinas voladoras que navegaban a gran altura con ayuda de mercurio y un gran viento impulsor.

Las vimanas podían cubrir enormes distancias y desplazarse de abajo arriba, de arriba abajo y de atrás adelante.

Allí detalla estos objetos metálicos que brillaban en el cielo. Las personas que se montaban en estos vehiculos voladores podían dirigirse a las estrellas y a mundos lejanos, para luego retornar a la Tierra. Tambien dice que sus tripulantes eran expertos constructores.

El Samarangana Subtrahara

En el Samarangana Subtrahara se dedican 250 versículos a los vimanas.

“El secreto de la fabricación de los vimanas no puede ser revelado, y esto no es por ignorancia, sino porque los detalles de la construcción deben mantenerse en mayor secreto para impedir que alguien pueda fabricar un vimana con fines perversos. El cuerpo del vimana debe ser fuerte y duradero pero de material liviano como un pájaro volador.

Por medio de la potencia graduada del mercurio se pone en movimiento el torbellino que impulsa el carro aéreo.....”

Mrgavyadha

Según los Vedas, Mrgavyadha es la Estrella Sirio.

En los Vedas Sirio se identifica como “cazador del antílope”, la figura de Rudra, y la identificación de Tisya y Rudra a la luz de Avesta.

El Zend Avesta

El Avesta es una colección de textos sagrados de la antigua Persia, pertenecientes a la religión zoroastriana y redactadas en avéstico.

El Avesta conservado hasta nuestros días es una colección de textos litúrgicos que apenas alcanza la cuarta parte del Avesta completo, tal y como fue compilado en la época sasánida. Una descripción del Gran Avesta, compuesto por 21 nask (libros), se nos ha transmitido en los libros octavo y noveno del Denkard (enciclopedia de la religión).

El Avesta esta compuesto por dos grandes partes, por un lado los textos litúrgicos con los himnos y las reglas referentes a todas las circunstancias de la vida, los ritos y las normas de la purificación del mal.

El Avesta litúrgico se compone de tres grandes colecciones:

Yasna: textos de la ceremonia básica zoroástrica

Xwardag Abastag (pequeño Avesta): celebraciones menores a divinidades menores.

Videvdad: ley para mantener alejados a los daeuuas (cognado de devas, los dioses de la India), que en Persia eran los genios malignos causantes de la impureza. Conjunto de prescripciones de pureza.

La segunda parte del Avesta la compone el Khodah Avesta, su contenido lo forman himnos dirigidos a las diversas divinidades secundarias Yazatas, el libro comprende 21 tratados.

En el Avesta aparece una Estrella Brillante que se denomina Send Avesta o Tristrya que es el nombre que también se le da a la Estrella Sirio, la palabra Tisya se forma a partir de Tuis que significa brillar con resplandor.

El Mrgavyadha védico (Sirio) es Rudra, y de esta estrella se dan coordenadas en los Suryasiddhanta (textos astronómicos Indios)

Otras estrellas que representan sus correspondientes papeles en el desarrollo del texto de Rudra son la Osa Mayor (Rksa) que corresponde a los 7 sabios o videntes (Rsayah) y las Pléyades (Krttikas) que debían criar a Karttiketa, surgido de la semilla de Rudra.

El Cazador del Antílope

En el texto referente a Rudra, el es el cazador del antílope

Prajapati, es el antílope,

Rohini, su hija

Mrgavyadha es Sirio

Mrgasiras o Mrga es Orión

Los Dioses observaron el drama de Rudra, Prajapati y su hija según se representaba en el cielo por el sol y las estrellas.

El año Vedico comenzaba en primavera en el equinoccio vernal.

Ese día la salida del sol era anunciada por una estrella que aparecía al alba justo antes de la salida del sol, e inmediatamente se hacia invisible entre los rayos del sol naciente.

Esa era la estrella auspiciosa.

Esta estrella era Orión, hasta que se observó que otra estrella salía en el equinoccio vernal y sostenia al sol al principio del año, esta estrella era llamada Aldebarán.

El año tenía su figura mitica en Prajapat, y ésta se había movido hacia su hija, Rohini.

Rudra, el cazador del antílope, dispara su flecha al antílope, prajapati y su hija.

El Lebel Brillante del Cielo

Sirio no sólo es la forma estelar de Rudra, sino también de otra imagen mítica, el lebel o perro del cielo.

El Lebel Brillante del Cielo es Sirio, y su nombre es Mrgauyadha, el cazador del antílope.

Himno a Rudra

El Jabalí del Cielo es invocado en un Himno a Rudra

Rsi Vasistha

Tras sus reproches al lebel del cielo realiza un sortilegio:

“La madre dormirá, el padre dormirá, el perro dormirá, el señor de la casa dormirá, todos los parientes dormirán, todas las personas de todas partes dormirán. A quien se sienta y a quien anda y a todo el que nos ve, les cerramos los ojos, como cerramos esta firme morada”.

(Rig Veda 7.55.5-6)

Sirio la estrella perro, “vuela a través de la atmósfera dominando todas las existencias, su nacimiento tiene lugar en las aguas del mundo inferior. Es el lebel del Cielo”.

(Avesta 6.80.1,3)

Sirio es el brillante hijo estrella de Sarama. Este “hijo de plata y oro de Sarama” es un perro guardián feroz a las puertas del mundo inferior, con dientes que resplandecen como dardos.

(Rig Veda 7.55.2)

Sirio, el lebel y el jabalí del cielo, es la misma estrella que Mrgavyadha, Rudra, el Arquero que custodia la mansión de Varuna para que todo se mantenga en orden, el orden del tiempo en el mundo, nuestra morada.

Rudra, el arquero, provoca el principio de la vida, el principio de la humanidad en la tierra, y Mergavyadha (la estrella Sirio) aparece en la bobeda del cielo en el momento fijado en este Universo ordenado.

Los Upanishads

Raudra Brahman

En el Raudra Brahman Rudra envía su luz desde Sirio.....

La escuela Vedanta se refiere a la identidad en el Ser Individual como Atman y el Universal Brahman, reconociendo el mismo y unico principio en todos los fenómenos y en todas las manifestaciones.

Krishna

Nacimiento virginal de Krishna

En la tradición religiosa hindú es el octavo «Avatar» (en sánscrito: "descenso") del dios Vishnú, el "Conservador" de la Vida y Salvador de la Humanidad; segunda persona de la Trimurti o triada de dioses supremos.

Su nombre significa tanto "atractivo" como "oscuro" (azul) y justamente con un color de piel pardo-azulado es que se lo representa.

La vida de Krishna se narra en la literatura puránica, la mayoría de la cual data del siglo IX al XII d.C., sin embargo, el «Mahabharata», la gran epopeya hindú, así como su apéndice del Libro VI, el «Bhagavad Gita» (en sánscrito: "Canto del Señor"), la obra máxima de la literatura sagrada de la india.

Se dice que en el reino de Mathura, al norte de la India, vivía un rey llamado Kansa, que había tomado el poder usurpando el trono de su padre Ugrasena. Kansa era un rey muy malo. Un día, después del matrimonio de su hermana, la Virgen Devaki, con Vasudeva, Kansa estaba recorriendo los territorios de su reino sobre su carro y de pronto escuchó una voz que venía del cielo.

La voz le advirtió que el octavo niño nacido de Devaki lo destruiría [compárese esto con las profecías mesiánicas en relación a Herodes, (Ev. Mateo, cap. 2)].

Para evitar que el presagio se cumpliera, Kansa, que temía demasiado a la ira de los dioses si asesinaba a su hermana, la encarceló junto con Vasudeva en Vajra, un pueblo distante unos 15 kilómetros del río Yamuna, que está cerca de Mathura.

Cada vez que Devaki tenía un bebé, Kansa lo mandaba a asesinar. Cada niño nacido de su hermana encontraba el mismo destino. Entonces, una voz celestial le dijo a Vasudeva antes del nacimiento del octavo niño [compárese con el sueño de José en relación a salvar a Jesús (Mateo 2:13)] que intercambiara al bebé por el de Nanda, amigo del rey, el cual debió nacer aproximadamente al mismo tiempo en Gokul.

A la media noche, Devaki entró en dolores de parto y una tempestad en los alrededores de su prisión ahogó sus lamentos, impidiendo que Kansa se enterase. Finalmente dio a luz a su hijo, quien sería conocido como Sri Krishna.

Vasudeva puso a su hijo en un cesto y pese a la tormenta, nado por las aguas del Yamuna hacia Gokul. Se dice que, milagrosamente apareció la serpiente Adishesha y con su capucha (era un cobra) protegió al infante de la tormenta [Es interesante comparar este pasaje con los Sutras budhistas que narran como en su primera meditación, el príncipe Siddhartha Gautama, el futuro Buddha, fue protegido de la lluvia, por una serpiente similar]

Vasudeva localizó Gokul, donde la esposa de Nanda, llamada Yasodha, había dado a luz a una muchacha. Nanda tomó al bebé de Vasudeva a cambio de su propia hija, prometiendo guardar el cambio en secreto. En cuanto Vasudeva volvió a la prisión, la furiosa tormenta menguó.

Cuando llegó el alba, los lamentos del nuevo bebé llenaron el aire. Oyéndolos, Kansa se dirigió directamente a la prisión. Se llenó de ira cuando él vio a Devaki sosteniendo al infante que estaba lloriqueando. Tomando al niño de los brazos de Devaki, Kansa lo echó contra la pared. Pero la niña, que realmente era la diosa Durga, voló fuera de su vista y una voz estruendosa reverberó en los cielos advirtiéndole a Kansa que su destructor estaba vivo!

Los Puranas continúan narrando la historia de Sri Krishna, su crianza en adopción por Yasodha, su vida con las gopis (jóvenes pastoras), su matrimonio con Radha y sus aventuras como salvador de la humanidad.

Los devotos del dios Vishnu se denominan "vaishnavas" y los que lo hacen a través de su octava encarnación, o sea Sri Krishna, "krishnavaisnavas".

Krishna, junto con Shiva, Rama (séptimo avatar de Vishnú) y Ganesh, son las deidades más veneradas y difundidas del Hinduismo.

Muktipanishad

En el Muktipanishad, texto que comenta todos los demás upanishads, explica que si a una persona no le es posible estudiar todos los upanishads, le será suficiente el Mandukya, este texto explica el significado del mantra OM, el cual representa la raíz del universo y sus manifestaciones, utilizado comúnmente para quienes practican las enseñanzas de los textos sagrados de la India o sus derivados, y realizan meditación.

Explica el texto que el mantra OM está compuesto por 3 mantras que abarcan toda una gama de experiencias en los 3 estados de la realidad.

A = estado de vigilia donde se perciben los objetos materiales a través de la mente y los sentidos.

*U = estado de sueño en donde estan disponibles las impresiones mentales percibidas por un cuerpo mental o sutil con sus respectivos organos sutiles.
M = se refiere al estado de sueño profundo en donde no hay ninguna experiencia ni objeto de percepcion ni material, ni sutil. En otras palabras, la conciencia que observa este y todos los demás estados. El Observador*

El silencio que le sigue al mantra aum representa la conciencia trascendental el 4to estado llamado Turiya, que es la conciencia pura, el observador último, el origen y el fin de todas las cosas, el ser trascendente presenta antes y despues del tiempo, el Brahman.

Cuento Hindú

“Al principio no existía mas que Brahma y por esta razón, estaba muy aburrido. Brahma decidió jugar un juego, pero no tenía a nadie con quien hacerlo. De modo que creo una hermosa Diosa Maya, con el único propósito de divertirse.

Una vez que Maya existió y Brahma le explicó el propósito de su existencia, ella le dijo:

- De acuerdo, juguemos al juego más maravilloso, pero tú harás lo que yo te diga.

Brahma aceptó, y siguiendo las instrucciones de Maya, creo todo el Universo.

En un principio creo el sol y las estrellas, la luna y los planetas, despues la vida de los animales, los oceanos, la atmosfera, todo.

Entonces Maya le dijo:

- ¡Que bello es este mundo de la ilusión que has creado!

Ahora quiero que crees un tipo de animal que sea tan inteligente, y goce de tal conciencia, que esté capacitado para apreciar tu creación.

Finalmente, Brahma creó a los seres humanos. Una vez que acabó con la creación, le preguntó a Maya cuando iba a empezar el juego.

- Lo empezamos de inmediato - dijo ella

Tomó a Brahma y lo corto en miles de pedacitos diminutos.

Puso un trocito en el interior de cada ser humano y le dijo:

- ¡Ahora empieza el juego!

- Voy a hacer que olvides quien eres y tendras que encontrarte a ti mismo.

Maya creó el sueño y, en nuestros días, todavía Brahma está intentando recordar quien es.

Kena Upanishad

“Aquello que no es expresado por la palabra por lo cual la palabra es expresada, has de saber que aquello es, en verdad, el absoluto, no lo que la gente venera como tal.

Aquello que no piensa mediante el pensamiento y por lo cual dicen que el pensamiento es pensado, has de saber que aquello es, en verdad, el absoluto, no lo que la gente venera como tal.

Aquello que no se oye mediante el oído y por lo cual el oído es oído, has de saber que aqueelo es, en verdad, el absoluto, no lo que la gente venera como tal.

Aquello que no se respira mediante el aliento y por lo cual el aliento es respirado, has de saber que aquello es en verdad, el absoluto, no lo que la gente venera como tal”...

Consideraciones Finales

Y he aquí que he visto todas estas cosas, más cuando ellas estuvieron plasmadas no supe que hacer, ni que decir.

Ahora entiendo que este es el primer libro:

“Ángeles de Sirio”

A posterior, recibí la enseñanza en forma directa.

¿Por qué?

¿Para qué?

¿Para quién?

Ellos han de saber.

Mas lo único que puedo decir, es que entiendo que si lo que pude ver en sueños, está escrito, alguien más lo ha de leer. Ese alguien ha de saber que hacer.

Que los Ángeles sean tu guía, y la Unidad tu destino.