

CURSO DE ASTROLOGÍA ESOTÉRICA DEL LUMISIAL MIXCOATL

CLASE 7 DE 13

³⁰El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, derrama.

³¹Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres: mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada á los hombres. ³²Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será perdonado: mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. (Mateo 12, Reina Valera 1909)

VIRGO (23 DE AGOSTO AL 23 DE SEPTIEMBRE)

En esta lección de Virgo todo resulta un poco críptico porque los poderes de Virgo son misteriosos. Virgo es en sí mismo la pureza y rige el vientre. Reparar los poderes de Virgo es un punto clave de la preparación del cuerpo para la magia. Con los poderes del vientre atrofiados otras preparaciones del cuerpo se vuelven muy difíciles y no se progresa a un ritmo apreciable. Necesitamos por tanto regenerar esos poderes.

Virgo y Escorpio juntos representan la felicidad verdadera, Virgo es la pureza, Escorpio es la potencia sexual, Libra (la justicia) es el equilibrio entre ambos impulsos. Quienes comprenden los misterios isíacos, saben que es tan importante es la pureza como la potencia, y que para no fracasar es necesario el equilibrio entre ambos impulsos. La pureza de Virgo llevada al extremo cae en el celibato y la abstención sexual, la pasión de escorpio llevada al extremo lleva a los tres tipos de abusador sexual de la esfera de Nahemah: el don Juan (seductor romántico), el Casanova (violador), y el Rasputín (el embrujador-esclavizador sexual), estos tres tipos tienen también su versión en femenino. Más allá de la esfera infrasexual de Nahemah se extiende la esfera de Lilith (homosexualismo, aborto, mujerados, eunucos, pederastas y demás perversiones sexuales), Lilith y Nahemah juntos son las dos esferas del abismo, la degeneración, la caída. Virgo y Escorpio juntos representan la regeneración, la redención, la felicidad. Libra enseña a equilibrar todas las fuerzas y permite reconciliar los poderes de Virgo y Escorpio mediante el gran Arcano AZF de la magia sexual.

Las primeras frases de la lección de Virgo del curso Zodiacal dicen así:

“Hoy hemos entrado de lleno en la Constelación de Virgo, casa de Mercurio y destierro de Venus.

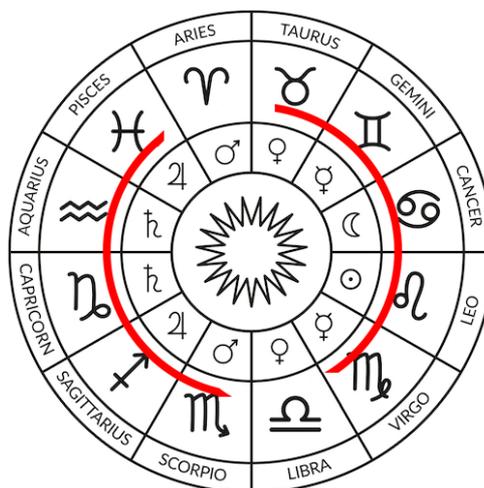
Los Antiguos Sabios sólo dividían al Cinturón Zodiacal en 10 Signos, pues Virgo y Escorpio los consideraban "esotéricamente" un solo signo.

Virgo, el signo de la Virgen Celestial y Escorpión, el signo de las Fuerzas Sexuales, realmente juntos son aquel maravilloso Edén de que nos habla la Biblia. Este es el Paraíso de los Hombres Virginales; éste es el Paraíso del Andrógino Perfecto. Este es el Edén de que nos habla la Biblia. El Edén es el mismo sexo.”

Esto que dice el maestro del zodiaco de diez signos considero que es el punto más difícil de la lección, para empezar realmente se consideran diez signos si virgo, libra y escorpio son comprendidos como uno, quedando tres como uno, los doce menos tres son nueve, más uno que es la suma de los tres, son los diez signos a los que se refiere el maestro. No significa esto que se divida el cinturón zodiacal en diez signos de 36 grados en vez de los 12 de 30 ni otras cosas así por el estilo, sólo que los tres signos citados se entienden esotéricamente como un todo.

Se conoce desde las culturas mesopotámicas la división del zodiaco en doce signos (se sabe de listas de constelaciones con un número mayor de estas antes de Nabucodonosor, y que este estableció en su calendario las doce que hoy conocemos como símbolo de sus doce meses, pero eso no quiere decir por sí solo que antes de eso se considerasen más o menos de doce signos). A decir verdad si se miran los sistemas astrológicos de todas las culturas de la tierra los doce signos son una constante, se corresponden a las doce regiones o doce aeones. En verdad El Cristo con sus doce apóstoles representa los trece orbes planetarios del sistema solar de ORS, pero también las 13 regiones, los trece cielos de Anáhuac, siempre son 12 los signos o los dioses, y una región más allá es el aeón 13, la puerta 13, la salida de la región zodiacal o universo. Los doce signos son pues una de las bases inmutables de la astrología, su resonancia temporal, tal como la entendemos en la astrología occidental es la simple sucesión de los doce signos en espacios de 30 grados y el recorrido del sol por esos grados a lo largo del año marca el ritmo de sucesión de las regencias de los signos. Esto es el reflejo de una base objetiva del cosmos para este sistema solar y no vale la pena ponerlo en duda al nivel que estamos estudiando aquí la astrología esotérica porque necesitamos de esa noción básica para establecer todos los periodos de tiempo y para alinear nuestras prácticas con las fuerzas zodiacales.

Volviendo a la cuestión de considerar esotéricamente los tres signos como uno, el maestro Huiracocha dice esto en la lección de libra de su curso zodiacal: “Cuando examinemos la figura de los Signos Zodiacales, veremos que, principiando con Aries, es también Libra una especie de Balanza con dos platillos como símbolo de igualdad, desde donde se dirige una flecha hacia abajo. De este modo, si contamos los Signos de arriba a abajo, tenemos en Libra el centro, es decir, la sexta constelación, mientras que es también la sexta constelación si los contamos de abajo a arriba, comenzando por Piscis. Hay una balanza perfecta donde se equilibran el Macrocosmos y el Microcosmos, el cuerpo de arriba y el de abajo, el sideral y el terrestre.”

Bien, en realidad lo que dice es que si Aries es el principio del zodiaco, Libra que es su opuesto es el punto medio.

A lo largo de esta lección de Virgo, la siguiente de Libra y la que le sigue de Escorpio veremos los misterios del sexo.

Virgo regenera los poderes del vientre mediante la pureza.

Libra ayuda a comprender la magia sexual mediante el equilibrio de los dos impulsos: el de virgo de hacer lo puro y el de escorpio de hacer lo que mueve nuestra pasión. Y Escorpio da el impulso sexual sin el cual es imposible la gran obra. A lo largo de estas tres lecciones aprenderemos a nivel práctico lo que podemos hacer para regenerarnos usando los poderes y de estos tres signos en sus periodos de vigencia del año.

Menciona el maestro Huiracocha la danza del vientre como uno de los ejercicios de Virgo: “Las prácticas de Virgo se han conservado manifiestamente bien en los bailes orientales, sobre todo en la Danza de Vientre, que hubo de ejecutarse así mismo en los Templos Iniciáticos antiguos, aunque de todo ello se haya perdido la Clave.”, y da un ejercicio consistente en unos saltos o contracciones del vientre que explica brevemente así: “Las prácticas del vientre consisten en dar pequeños brincos con la musculatura de este órgano mientras estamos acostados, y pueden hacerse por la mañana o bien por la noche una vez metidos en el lecho. Hay que hacer saltar o brincar el vientre, impulsándolo, con la intención de que dentro de él se muevan o agiten las Glándulas Suprarrenales.

Un Médico Alemán obtuvo ese secreto hace años –no sabemos de donde– y publicó un libro sobre esta cuestión de gimnasia abdominal con la que logró curaciones prodigiosas, aconsejando el brinco o salto del vientre, que nos recuerdan las obtenidas, muchas veces inconscientemente, por Azuero. Tenemos la seguridad de que, al hacer estas prácticas, cesarán muchas enfermedades crónicas que pudieran padecer algunos de nuestros hermanos.

Así, pues, hemos de suspender todas las prácticas anteriores y durante un mes es forzoso verificar las prácticas de Virgo que dejamos expuestas, haciendo brincar el órgano abdominal, haciendo el movimiento hacia arriba y hacia abajo, a fin de que la corriente magnética terrestre sea bien preparada para que pueda llegar normalmente al Corazón.”

Entiendo yo que el ejercicio que propone, consiste en tratar de mover el vientre de abajo a arriba y de arriba a abajo, alternativamente y sin mover la columna (es decir sin hacer abdominales), al tratar de hacer este movimiento se experimenta esa especie “saltitos” a que se refiere.

Hay otros dos ejercicio muy relacionados con el vientre los cuales se estudian en los ejercicios de Lamasería (la lagartija y el cambio de la luna por el sol del viparitakarani mudra).

Es importante señalar que las prácticas zodiacales deben combinarse con la vocalización de los chakars principales y preceder a las prácticas rúnicas, y estas a los llamados ejercicios de lamasería. Estas tres rutinas de prácticas deben ser la base de la disciplina esotérica en cuanto a la preparación del cuerpo. Los que tienen muy avanzado su estudio esotérico saben que este se sintetiza en tres factores: morir, nacer y sacrificio por la humanidad. Esos tres factores son una gran carga de trabajo para el esoterista, en el factor morir hay estudio psicológico de uno mismo y se necesita la meditación. En el propio estudio esotérico es imprescindible la meditación, en el factor morir la meditación es el trabajo de fondo tras el cual viene el trabajo sexual de la eliminación del ego. En el factor nacer la práctica fundamental es la magia sexual pero esta se ve favorecida por estas prácticas esotéricas llamadas astroteurgia (magia zodiacal), runas (sistema armanen) y ejercicios de lamasería (conservación de la juventud y la salud del cuerpo físico). En esta última disciplina hay una meditación combinada con el viparatakaran mudra (posición de tumbados con las piernas levantadas en vertical) en la cual se pide al espíritu santo el cambio de la luna por el sol, ese cambio, cuando se logra, afecta drásticamente a los poderes del vientre, por lo tanto se puede considerar una especie de culminación de esta regeneración del vientre que se busca con las prácticas de virgo.

En su curso zodiacal el maestro Samael da otras prácticas para virgo, del estilo de las que podemos hacer en cualquiera de los signos, y nos recuerda también esta de los movimientos del vientre. El

chakra manipura que está en el plexo solar y cuya vocal es la U también debe ser trabajado durante este signo pues tiene todo que ver con los poderes del vientre.

Los poderes del vientre facilitan el desdoblamiento astral y el ascenso del kundalini.

Debe estudiarse esta lección de virgo en el curso zodiacal del maestro Samael pues las nociones que siguen sólo son comentarios periféricos a dicho texto para apoyar y clarificar las lecciones de dicho curso. A los estudiantes nuevos les suele pasar desapercibida la importancia del curso zodiacal, es porque la astrología esotérica es materia realmente muy misteriosa y apenas podemos afrontarla a nivel práctico, todo el conocimiento esotérico verdadero es en el fondo kinestésico, se adquiere al verificar su práctica, de nada sirve incluso el más ilustrado y basto estudio si no somos capaces de discernir lo importante y concretarlo en hechos repetidos insistentemente, pues se avanza en esto por aproximaciones sucesivas, es cuestión de práctica. Cuando uno se convence que de nada le vale la teoría si no cristaliza en la práctica, es cuando deja de objetar y se pone a practicar, entonces es cuando viene a clarificarse lo que la teoría dejó siempre oscuro.

LA PUREZA COMO BASE DE LAS PRÁCTICAS DE VIRGO

Igual que en Tauro necesitamos controlar el verbo, en Virgo necesitamos reconquistar la pureza perdida para hacer eficaces sus poderes, lo que es la pureza viene implícito en el capítulo 12 del evangelio según san Mateo, para entenderlo recordemos que antes la constelación de virgo era llamada Spica (espiga), veamos:

Mateo 12 (Reina Valera 1909)

“¹En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en sábado; y sus discípulos tenían hambre, y comenzaron á coger espigas, y á comer. ²Y viéndolo los Fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer es sábado. ³Y él les dijo: ¿No habéis leído qué hizo David, teniendo él hambre y los que con él estaban: ⁴Cómo entró en la casa de Dios, y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer, ni á los que estaban con él, sino á solos los sacerdotes ¿⁵O ¿no habéis leído en la ley, que los sábados en el templo los sacerdotes profanan el sábado, y son sin culpa? ⁶Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. ⁷Mas si supieseis qué es: Misericordia quiero y no sacrificio, no condenarías á los inocentes: ⁸Porque Señor es del sábado el Hijo del hombre.”

Bien aquí tenemos lo que es la pureza espiritual: “Misericordia quiero y no sacrificio”, la ley del amor lava a todas las leyes inferiores que tenemos que transgredir en un primer momento en su nombre debido al karma de los mundos, quienes por temor al karma y por atenerse a los grandes preceptos sacrifican a sus semejantes y a ellos mismos no están de acuerdo con la pureza de espíritu que obviamente necesitamos cultivar.

“⁹Y partiéndose de allí, vino á la sinagoga de ellos. ¹⁰Y he aquí había allí uno que tenía una mano seca: y le preguntaron, diciendo: ¿Es lícito curar en sábado? por acusarle. ¹¹Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros, que tenga una oveja, y si cayere ésta en una fosa en sábado, no le eche mano, y la levante? ¹²Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Así que, lícito es en los sábados hacer bien. ¹³Entonces dijo á aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió, y fué restituida sana como la otra. ¹⁴Y salidos los Fariseos, consultaron contra él para destruirle. ¹⁵Mas sabiendo lo Jesús, se apartó de allí: y le siguieron muchas gentes, y sanaba á todos. ¹⁶Y él les

encargaba eficazmente que no le descubriesen: ¹⁷Para que se cumpliese lo que estaba dicho por el profeta Isaías, que dijo: ¹⁸He aquí mi siervo, al cual he escogido; Mi Amado, en el cual se agrada mi alma: Pondré mi Espíritu sobre él Y á los Gentiles anunciará juicio. ¹⁹No contendrá, ni voceará: Ni nadie oirá en las calles su voz. ²⁰La caña cascada no quebrará, Y el pábilo que humea no apagará, Hasta que saque á victoria el juicio. ²¹Y en su nombre esperarán los Gentiles.”

El cristo íntimo, y el íntimo o tetragrammaton actúan en secreto dentro de nosotros ayudándonos sin que esto sea notado por quienes nos rodean, a veces ni por nosotros mismos, por eso hay que buscar la voz de la intuición en el corazón y sujetarse a sus designios, esta rendición de la voluntad humana a la divina la tenemos que hacer en Leo para llegar a la pureza en Virgo.

“²²Entonces fué traído á él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó; de tal manera, que el ciego y mudo hablaba y veía. ²³Y todas las gentes estaban atónitas, y decían: ¿Será éste aquel Hijo de David? ²⁴Mas los Fariseos, oyéndolo, decían: Este no echa fuera los demonios, sino por Beelzebub, príncipe de los demonios. ²⁵Y Jesús, como sabía los pensamientos de ellos, les dijo: Todo reino dividido contra sí mismo, es desolado; y toda ciudad ó casa dividida contra sí misma, no permanecerá. ²⁶Y si Satanás echa fuera á Satanás, contra sí mismo está dividido; ¿cómo, pues, permanecerá su reino? ²⁷Y si yo por Beelzebub echo fuera los demonios, ¿vuestros hijos por quién los echan? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. ²⁸Y si por espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado á vosotros el reino de Dios. ²⁹Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del valiente, y saquear sus alhajas, si primero no prendiere al valiente? y entonces saqueará su casa.”

Aquí hay otro aspecto de lo puro, los eclesiásticos, los estudiosos, denuncian la magia y los poderes ocultos como cosa del demonio, pero el que regenera los poderes de Virgo en verdad no comete delito alguno y sí uno quiere comprender la gnosis y con ella regenerarse no va a ser comprendido y será dirigido por otros que le aconsejarán sobre la comida y la bebida y juzgarán este sistema sencillo de la astroteurgia como cosa sin sentido. La pureza también consiste en resistirse al ego, en practicar sin artificios, sin hacer problema de nada, de corazón. El dios íntimo echa fuera a los demonios, al cultivar la pureza estos se quedan sin poder, la mala magia ya no puede actuar sobre uno, el camino del esoterismo se despeja.

“³⁰El que no es conmigo, contra mí es; y el que conmigo no recoge, derrama. ³¹Por tanto os digo: Todo pecado y blasfemia será perdonado á los hombres: mas la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada á los hombres. ³²Y cualquiera que hablare contra el Hijo del hombre, le será perdonado: mas cualquiera que hablare contra el Espíritu Santo, no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero.”

El pecado contra el espíritu santo es la fornicación, esta consiste en derramar el semen. Ese pecado está relacionado con todos los tipos de blasfemia. Las gentes dicen adorar a Dios, pero mienten sin saberlo, porque a Dios se le adora en el sexo. El sexo es el único verdadero altar, los altares de piedra son simbólicos y merecen todo el respeto los sagrados ritos de todos los cultos, pero estos son sólo un símbolo del verdadero culto (la magia sexual) que se oficia en el verdadero altar (el sexo). Quien no sabe esto está fracasado antes de empezar, está desparramando la energía sexual que tendría que atesorar para llegar a la autorealización total. Esto debe comprenderse. Toda clase de pecados nos son perdonados, menos el pecado contra el espíritu santo ¿por qué ese no tiene perdón? Porque quien lo comente está imposibilitado para cumplir el mandamiento del

señor Jehová y no puede acceder al árbol de la vida (el ser). No es una cuestión de que la divinidad quiera o no perdonar el pecado contra el espíritu santo: es que no puede aunque quiera. Esto hay que comprenderlo muy bien. La pureza consiste en comprender el valor de la semilla sexual y la forma de no desparramarla.

“³³O haced el árbol bueno, y su fruto bueno, ó haced el árbol corrompido, y su fruto dañado; porque por el fruto es conocido el árbol. ³⁴Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien, siendo malos? porque de la abundancia del corazón habla la boca. ³⁵El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas; y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. ³⁶Mas yo os digo, que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio; ³⁷Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado.”

Esto es claro, quien es malo jamás entiende estas cosas y las cambia por otras a su antojo y dice adorar a Dios y predica malas doctrinas con el único fin de quedarse con el dinero de los incáutos. En cambio quien tiene pureza de corazón entiende la gnosis y halla la forma de realizarla. Las palabras son la clave de todo, la llave que abre o cierra todas las puertas en nuestra vida, recordemos que la zona de Tauro es un útero donde se gesta el verbo creador, y que tenemos que invocar a todas las fuerzas mágicas con la palabra. Es necesario pues darle a la palabra su importancia real (al entender esto entenderemos la necesidad de cumplir con nuestra palabra).

“³⁸Entonces respondiendo algunos de los escribas y de los Fariseos, diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. ³⁹Y él respondió, y les dijo: La generación mala y adulterina demanda señal; mas señal no le será dada, sino la señal de Jonás profeta. ⁴⁰Porque como estuvo Jonás en el vientre de la ballena tres días y tres noches, así estará el Hijo del hombre en el corazón de la tierra tres días y tres noches. ⁴¹Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, y la condenarán; porque ellos se arrepintieron á la predicación de Jonás; y he aquí más que Jonás en este lugar. ⁴²La reina del Austro se levantará en el juicio con esta generación, y la condenará; porque vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón: y he aquí más que Salomón en este lugar. ⁴³Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. ⁴⁴Entonces dice: Me volvere á mi casa de donde salí: y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. ⁴⁵Entonces va, y toma consigo otros siete espíritus peores que él, y entrados, moran allí; y son peores las cosas; últimas del tal hombre que las primeras: así también acontecerá á esta generación mala.”

La señal de Jonas es tema para mucho rato..., Jonas queda encerrado en EL VIENTRE de una ballena..., el maestro habla ampliamente de esto en el cuerpo de doctrina (véase el apartado siguiente).

“⁴⁶Y estando él aún hablando á las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. ⁴⁷Y le dijo uno: He aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. ⁴⁸Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ⁴⁹Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. ⁵⁰Porque todo aquel que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, y hermana, y madre.”

El sentido de esto también es claro, aunque puede no serlo para los neófitos: el padre y la madre no están jamás fuera sino dentro. El íntimo es nuestro padre interno y tiene un nombre eterno que

debemos santificar, nuestra madre divina también tiene un nombre interno secreto que nos dará a conocer el día que podamos levantar su velo (cuando seamos dioses inmortales), la madre es más misteriosa que el padre pero lo que tiene de secreto lo compensan con su cercanía y viniendo a nosotros cuando la reclamamos como un niño a su madre. Los pollos del esoterismo debemos seguir a la gallina, a nuestra madre, y guarecernos bajo sus alas de todos los peligros. Quienes conquistan la pureza de Virgo son recibidos en la logia interior de su real ser, la puerta a la logia interior es la oración ritual perfecta que Jesús nos enseñó: el padre nuestro.

LA SEÑAL DE JONÁS EL PROFETA

En el capítulo 3 del libro para maestros de la tercera iniciación de misterios mayores “Rosa Ígnea” (maestros entre comillas, pero maestros al fin y al cabo, puesto que luchan por la cuarta iniciación, que es la que da la victoria), puede leerse lo siguiente:

CAPÍTULO III LA CALABACERA (Cucurbita pepo)

- 1- Entremos ahora, ¡oh ARHAT!, para officiar en el templo con la calabacera.
- 2- Revístete con tu túnica y manto blanco, y acércate ante el altar, ¡oh ARHAT!
- 3- Con los poderes del elemental de la calabacera, podemos trabajar con las multitudes.
- 4- El elemental de la calabacera tiene poderes terribles sobre las multitudes.
- 5- Por medio de la magia elemental de la calabacera, Jonás hizo arrepentir a Nínive de sus pecados.
- 6- El elemental de la calabacera tiene sobre su glándula Pineal una corona minúscula, que le da un poder terrible sobre las masas humanas.
- 7- Aprende, ¡oh ARHAT!, a luchar contra las abominaciones de los hombres, por medio de la calabacera. Así ayudarás a las multitudes humanas y al ayudar a los hombres, te ayudas a ti mismo. Tú lo sabes.
- 8- Acuérdate que el elemental de la calabacera, es de túnica rosada, como el amor desinteresado. Parece una bella niña vestida con esta túnica de amor.
- 9- Jonás estuvo tres días en el vientre de un pez, y al tercer día fue vomitado por el pez en las plazas de Nínive.
- 10- Y Jonás se sentó debajo de una calabacera, y se arrepintieron los habitantes de Nínive, y rasgaron sus vestiduras y ayunaron, y llevaron saco y cilicios sobre sus cuerpos.
- 11- Yo quiero que comprendas ahora, ¡oh ARHAT!, la íntima relación existente entre los peces de la mar y la calabacera.
- 12- Hay un ángel poderoso que gobierna a los peces del mar, y a los elementales de la calabacera.
- 13- La corriente de vida que pasa por los peces del mar, es la misma que pasa por la familia vegetal de la calabacera.
- 14- El ángel ígneo que gobierna a la calabacera, es la misma llama ardiente que gobierna a todos los peces del inmenso mar.

- 15- El oficiante echará la calabaza entre una vasija con agua, la cual deberá hervir entre las llamas de una hornilla.
- 16- Habrá de ser partida en pedazos la fruta, antes de ser echada en la vasija con agua.
- 17- Aquella vasija deberá hervir frente al altar.
- 18- El oficiante bendecirá la vasija humeante, y ordenará al elemental de la calabacera, trabajar sobre las multitudes para hacerlas arrepentir de sus pecados.
- 19- La gran Jerarquía Blanca te asistirá durante el rito.
- 20- El colegio de Iniciados colaborará contigo en esta gran obra del PADRE.
- 21- Los poderes ígneos de esta criatura elemental, flanean intensamente entre el chisporrotear ardiente de las llamas universales.
- 22- Durante esta ceremonia de magia elemental, la blanca paloma del Espíritu Santo entrará en ti, ¡oh ARHAT!
- 23- Ahora, sumido en profunda meditación, podréis escuchar la palabra de Jehová, ¡oh ARHAT!
- 24- No olvides hermano mío, no olvides ¡oh ARHAT! que a cada una de las vértebras espinales del cuerpo mental corresponde una caverna sagrada, escondida entre las entrañas de la tierra.
- 25- Conforme tu culebra ígnea va subiendo por la médula incandescente de tu cuerpo mental, vas penetrando en cada una de las cavernas correspondientes a cada vértebra.
- 26- Aquellas cavernas iluminadas por el fuego de tu candelero resplandecen abrasadoramente.
- 27- Aquellas cavernas, en las cuales todavía no flamea tu antorcha encendida, están llenas de tinieblas, de humo, y solo tú, ¡oh ARHAT!, puedes disipar esas tinieblas con el fuego sagrado de tu candelero.
- 28- En cada una de las treinta y tres cavernas del ARHAT chisporrotea el fuego abrasador de la mente cósmica de la Naturaleza.
- 29- En cada una de las treinta y tres cavernas del ARHAT, situadas entre las entrañas de la tierra, se cultivan los misterios sagrados del fuego.
- 30- Conforme el ARHAT va iluminando sus cavernas con la antorcha de su candelero, la luz y el fuego van convirtiendo su mente-materia en mente-Cristo.
- 31- Después de que Jonás fue vomitado por un pez, predicó en Nínive, y se sentó debajo de una calabacera para trabajar con los poderes de la mente, que flamea entre el crepitar de las ascuas ardientes de la Mente Cósmica.
- 32- Las gentes no entienden el símbolo de Jonás a pesar de que el Cristo resucitó después de tres días.
- 33- Las gentes pidieron señales al Cristo, pero Él solo dio la señal de Jonás.
- 34- Desvístete de tus vestimentas viles, porque están llenas de gusanos de toda podredumbre.
- 35- El gusano de la podredumbre seca y mata a la calabacera.

- 36- Con el rito de la calabacera solo pueden officiar los ARHAT.
- 37- Todo el sagrado colegio irá vestido con túnicas blancas al templo del santo rito. Solo algunos ayudantes usarán túnica y capa azul celeste durante el rito.
- 38- Durante algunos instantes, las luces se apagan y el templo queda a oscuras.
- 39- Ahora comprenderás que la planta de la calabacera pertenece al plano mental.
- 40- Ahora entenderás todo el símbolo de Jonás el profeta, sentado debajo de una calabacera.
- 41- El momentáneo apagar de las luces durante el rito simboliza el paso de las tinieblas a la luz.
- 42- Debemos arrojar de nosotros todas aquellas bajezas de naturaleza animal.
- 43- El Mantram del elemental de la calabacera es: "**KA**".
- 44- Debe resonar el gong oriental durante este rito.

Después de este capítulo me gustaría citar también estos otros dos capítulos de "LAS TRES MONTAÑAS" (un libro mucho más tardío, donde el maestro cuenta su paso personal por las tres purificaciones):

CAPÍTULO XXVI EL ACONTECIMIENTO DEL GÓLGOTA

El radiante ascenso de la Séptima Serpiente Venusta, hacia adentro y hacia arriba por el Canal Espiritual, Medular, Espinal, del vehículo Divinal (ATMAN), me permitió vivenciar el acontecimiento del Gólgota.

Incuestionablemente necesito confesar francamente y sin ambages, el hecho concreto, claro y definitivo, de que me vi convertido en el personaje central del "Drama Cósmico".

Experimentar en sí mismo el evento Cósmico del Calvario, con todo el crudo realismo trascendental del "Mundo del Espíritu Divino" (ATMAN), resulta ciertamente extraordinario.

No soy el primero en vivenciar el acontecimiento del Monte de las Calaveras, tampoco seré el último...

Y me vi a mí mismo después de la crucifixión, tendido como un cadáver sobre el "Limo de la Tierra".

Entonces la Shakti potencial, la Divina Esposa de Shiva, mi perfecta MADRE KUNDALINI, prosternada con infinita humildad, me adoraba...

¡Oh, Madre mía! Exclamé ¡Tú eres mi Madre! ¡Yo soy quien debe arrodillarse ante ti! ¡No es posible que tú te hiques ante mí! ¡Yo no merezco eso! Soy un vil gusano del lodo de la tierra; un pecador, un indigno...

Empero, es evidente que en tales instantes del "Drama Cósmico", yo representaba al CHRISTUS, VISHNÚ, el Segundo LOGOS, el HIJO...

En momentos en que escribo estas cuartillas, me viene a la memoria aquella oración inefable del Dante Alighieri, que textualmente dice:

"Virgen Madre, Hija de tu Hijo, la más humilde a la par que la más alta de todas las criaturas, término fijo de la Voluntad Eterna, tú eres la que has ennoblecido de tal suerte la humana naturaleza, que su Hacedor no se desdeñó de convertirse en su propia obra".

"En tu seno se inflamó el amor, cuyo calor ha hecho germinar esta flor en la Paz Eterna".

"Eres aquí, para nosotros, meridiano Sol de Caridad, y abajo, para los mortales, vivo manantial de esperanza".

"Eres tan grande, Señora, y tanto vales, que todo el que desea alcanzar alguna Gracia y no recurre a ti, quiere que su deseo vuele sin alas".

"Tu benignidad no sólo socorre al que te implora, sino que muchas veces también se anticipa espontáneamente a la súplica. En ti se reúnen la misericordia, la piedad, la magnificencia, y todo cuanto bueno existe en la criatura". (Incuestionablemente cada Ser tiene su Divina Madre KUNDALINI original, particular, individual).

"Este, pues, que desde la más profunda laguna del universo hasta aquí, ha visto una a una todas las existencias espirituales, te suplica le concedas la gracia de adquirir tal virtud, que pueda elevarse con los ojos hasta la salud suprema".

"Y yo, que nunca he deseado ver más de lo que deseo que él vea, te dirijo todos mis ruegos, y te suplico que no sean vanos, a fin de que disipes con los tuyos todas las nieblas procedentes de su condición mortal, de suerte que pueda contemplar abiertamente el sumo placer".

"Te ruego además, ¡Oh Reina, que puedes cuanto quieres!, que conserves puros sus afectos después de tanto ver; que tu custodia triunfe de los impulsos de las pasiones humanas".

Hasta aquí esta sublime plegaria Dantesca; continuemos ahora con el tema de este capítulo; estudiemos algunos versículos Crísticos...

"Los soldados del presidente llevaron a Jesús al pretorio, y juntaron a él toda la cuadrilla".

"Y desnudándolo, le echaron encima un manto de grana". (La Piedra Filosofal primero es negra, luego blanca y por último roja).

"Y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas –clásica diadema dolorosa en todo astral Crístificado– y una caña en su mano derecha –como la Vara de Aarón o el Bastón de los Patriarcas, viviente símbolo de la espina dorsal– e hincando la rodilla delante de él, le burlaban diciendo: ¡Salve, Rey de los Judíos!".

"Y después que le hubieron escarnecido –porque así es este camino del Sexo–, le desnudaron el manto –porque ellos, los tenebrosos, jamás quieren que el Iniciado vista la púrpura de su Logos ÍNTIMO– y le vistieron de sus vestidos y le llevaron para crucificarle".

"Y saliendo hallaron a un Cirineo, que se llamaba Simón: a éste cargaron para que llevase su Cruz". (El Gurú siempre aparece en el camino para ayudarnos).

"Y como llegaron al lugar que se llama Gólgota, que es dicho el lugar de la Calavera". (Sinónimo de muerte).

"Le dieron a beber vinagre con hiel; y gustando no quiso beberlo". (Es evidente que la senda del filo de la navaja es muy amarga).

"Y después que le hubieron crucificado (con Cruz Sexual porque el PHALO embutido dentro del ÚTERO forma tal signo sacratísimo), repartieron sus vestidos echando suertes". (Clara alusión a la eliminación de las humanas posesiones).

"Y sentados le guardaban allí".

"Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: INRI. IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM". (El Fuego Renueva Incesantemente la Naturaleza).

"Entonces crucificaron con él dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda". (Buen ladrón el Divino poder secreto que para la cristificación se roba la energía sexual. Mal ladrón el enemigo secreto quien para el mal saquea el depósito del Hidrógeno Sexual SI-12).

"Y los que pasaban (los profanos y profanadores de siempre), le decían injurias, meneando sus cabezas".

"Y diciendo: Tú, el que derribas el templo y en tres días lo reedificas –tú, que aniquilas al Adam de pecado para que nazca el Adam Celestial– sálvate a ti mismo: Si eres Hijo de Dios, desciende de la Cruz –porque a los tenebrosos no nos gusta la inserción del madero atravesado que forma tus dos brazos, como dos manos ingentes, que se extienden para ahuyentar las fuerzas siniestras y los poderes inferiores–.

"De esta manera también los príncipes de los Sacerdotes –las autoridades–, escarneciendo con los escribas –o intelectuales– y los Fariseos –que siempre presumen de Virtuosos y Santos– y los ancianos –personas muy respetables del mundo–, decían:" "A otros salvó, a sí mismo no puede salvarse: si es el Rey de Israel, descienda ahora de la Cruz –que abandone la Senda del Filo de la Navaja y el SAHAJA MAITHUNA– y creeremos en él".

"Confió en Dios. Líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: Soy el Hijo de Dios". –Él se Cristificó y, por tanto, se hizo Hijo del Eterno. Nosotros Hijos del Diablo somos, porque somos fruto de fornicación–.

"Y desde la hora de Sexta (tentación) fueron tinieblas sobre toda la Tierra hasta la hora de nona" (Novena Esfera). Sumando KABALÍSTICAMENTE tenemos 9 más 6 igual: 15. Este es el Arcano de Tiphón Bafometo: el Diablo. Tal valor esotérico corresponde a la Constelación de la Ballena, bajo cuya influencia cósmica se desenvuelve el Iniciado hasta lograr la resurrección. Recordemos la Señal de Jonás.

"Y cerca de la hora de nona, Jesús exclamó con grande voz, diciendo: Elí, Elí, Elí, LAMA SABACHTANI; esto es: Dios mío, ¿Por qué me habéis abandonado?". –Ostensiblemente antes de la resurrección todo Iniciado se siente realmente abandonado–.

"Y algunos de los que estaban allí, oyéndolo, decían: A Elías llama éste". (Helías, Eliú, Elías, Helios, el Sol Cristo, el Logos ÍNTIMO, en nuestra suprema aspiración).

"Y luego, corriendo uno de ellos, tomó una esponja, y la hinchó de vinagre, y poniéndola en una caña (símbolo de la Espina Dorsal) dábale de beber –como diciendo: el trabajo con los fuegos sexuales, espinales, es más amargo que la hiel–.

"Mas Jesús, habiendo otra vez exclamado con gran voz, dió el Espíritu". (Así es como los Iniciados morimos en nosotros mismos con muerte de cruz). (Véase mi libro titulado: «El Misterio del Áureo Florecer»).

"Y he aquí, el velo del templo –el famoso Velo de ISIS o Velo Sexual Adámico producto del pecado original–, se rompió en dos –debido a la muerte suprema del Ego– y la tierra tembló y las piedras (de la senda del filo de la navaja) se hendieron".

CAPÍTULO XXVII EL SANTO SEPULCRO

Escrito está con caracteres de fuego en el libro de los esplendores, que cuando Jesús –el Gran Sacerdote Gnóstico– exhaló su postrer aliento, la tierra filosófica, su muy humana persona, tembló al comprender la difícil tarea que el destino le tenía reservada; y las piedras de "la Senda del Filo de la Navaja" se hendieron tornándose el camino todavía más difícil. (Esto sólo lo comprenden íntegramente aquellos Maestros que, después de haber muerto en sí mismos, se preparan para la resurrección).

Mercurio, como Planeta Astrológico, es mucho más misterioso que el propio Venus, e idéntico al MITHRA Mazdeísta, el BUDDHA, el Genio o Dios, establecido entre el Sol y la Luna, el compañero perpetuo del Sol de la Sabiduría.

Pausanias, en su libro V, nos lo muestra teniendo un altar en común con Júpiter. Ostentaba alas para expresar que asistía al Sol en su curso, y era llamado el Nuncio y el Lobo del sol: "SOLARIS LUMINIS PARTICEPS". "Era el Jefe y el evocador de las Almas, el Archimago y el Hierofante".

Virgilio le describe tomando su Caduceo o Martillo para evocar de nuevo a la vida a las infelices Almas precipitadas en el Orco o LIMBUS: "TUM VIRGAM CAPIT, HAC ANIMAS ILLE EVOCAT ORCO". Con el sano propósito de hacerlas ingresar en la Milicia Celeste.

Después de estas explicaciones se hacen claros los siguientes versículos: (explicados).

"Y abriéronse los sepulcros, y muchos cuerpos de Santos que habían dormido en el ORCO o LIMBUS, se levantaron".

"Y salidos de los sepulcros, después de su resurrección esotérica, vinieron a la santa ciudad, la Jerusalén de arriba, y aparecieron a muchos".

Incuestionablemente muchos Santos han querido AUTO-REALIZARSE ÍNTIMAMENTE, sin el Santo Sacramento de la Iglesia del AMOR (SAHAJA MAITHUNA).

Esas desdichadas Almas caen siempre en el ORCO o LIMBO de la ignorancia, las tinieblas y el dolor...

Sólo muriendo en sí mismo con muerte de cruz –símbolo éste completamente sexual–, es posible entonces la resurrección...

Si el germen no muere la planta no nace. La Senda de la Vida está formada con las huellas de los cascos del caballo de la muerte.

Mercurio es el Áureo Planeta, el inefable, a quien los Hierofantes prohibían nombrar y está simbolizado en la Mitología Griega por los famosos lebreles o perros guardadores del ganado celeste, que se abreva en las purísimas fuentes de la Sabiduría Oculta...

Mercurio es también "HERMES-ANUBIS" el buen inspirador o AGATHODAEMON. Como Ave de Argos, vela sobre la Tierra, quien le toma equivocadamente por el sol mismo, siendo entrambos, respectivamente, el SARAMA y SARAMEYA Hindúes.

El emperador Juliano oraba todas las noches al Sol Oculto, por la intercesión de Mercurio, pues como dice Vossius: "Todos los Teólogos aseguran que Mercurio y el Sol son uno... Por eso era considerado como el más elocuente y sabio de los Dioses, lo cual no es de extrañar, pues que Mercurio se halla tan cerca de la Sabiduría y de la palabra (o LOGOS) que con ambos fue confundido...

"Mercurio es el TERCER LOGOS, SHIVA, EL ESPÍRITU SANTO, el Primogénito de la creación, nuestra Mónada auténtica, particular, individual...

¡Oh Dioses Santos! Cuán triste sería la suerte de los Santos en el LIMBO si Mercurio les abandonase...

Mercurio, SHIVA, Gran Hierofante, Nuncio y Lobo del CRISTO ÍNTIMO, suprema esperanza de aquellos que duermen entre el Santo Sepulcro...

Yo reconocí la fálica señal en la "Barca de RA" al pasar por la Octava Iniciación Venusta; entonces clamé con gran voz, diciendo: "Cuando suene la primera trompeta resucitaré de entre los muertos".

"¡Salve, oh gran Divinidad, que navegas en tu barca! Transportado hasta aquí, ¡ante ti aparezco!"

"Déjame subir al puente de mando y dirigir la maniobra de la barca, como hacen tus servidores, los Arcontes de los Planetas".

LITELANTES se apesadumbró un poco al contemplar mi Santo Sepulcro. "No temáis –le dijo un MAHATMA– el cuerpo físico de él todavía no morirá". Estas palabras le tranquilizaron íntegramente.

En aquella lejana época de mi presente existencia, ni siquiera había muerto en mí mismo, continuaba con el Ego bien vivo; el sepulcro era entonces meramente simbólico, como el ataúd de toda Logia Masónica...

Comprendía sí, en forma íntegra, el simbolismo sepulcral; sabía que debía morir en mí mismo para tener derecho a la resurrección de "HIRAM ABIFF" el Maestro Secreto, dentro de mi templo-corazón...

Concluyó aquella Iniciación con instrucciones precisas, relacionadas con la misión que actualmente estoy cumpliendo en el mundo.

Hasta aquí estos dos capítulos de "las tres montañas". En ellos se condensan lo que significa la pureza de la virgen, la pureza a la que nos debemos asir para enfrentar la dura senda de la autorrealización que conduce a la resurrección de los muertos.

Hay unos cuantos párrafos más del maestro que quiero reunir en un sólo sitio con la excusa de esta lección de Virgo, los siguientes están extractados de la conferencia más antigua que tenemos transcrita del maestro (1950):

LA MADRE DEL PESCADO

D. *Maestro, ¿usted podría decirme quién individualizó la mente humana?* R. Con mucho gusto amigo mío, y hasta me agrada su pregunta; pues veo por ella que usted tiene ciertas inquietudes espirituales.

Creo que usted ha oído hablar de Hermes Trismegisto, el Dios Ibis, de Thot; adorado por los egipcios. Y a propósito, recuerdo ahora, que en el Egipto hay un bajo relieve, en el que aparece el Dios Ibis de Thot, con el miembro viril en estado de erección y al pie, una inscripción que dice: “*dador de la razón*”.

¿No se le hace a usted raro que se relacione a Hermes con la razón y con el miembro viril?

D. [Y el Espiritualista respondió]: *Sí Maestro, se me hace esto raro, pero no he comprendido.*

R. El símbolo habla claro, amigo mío. El átomo maestro de la mente, reside en el sistema seminal del hombre, y quien le dio este átomo al hombre fue Hermes Trismegisto, el Mensajero del Dios Mercurio. Este átomo es quien le da al hombre toda la Sabiduría de la Naturaleza, y el que lo instruye en la Sabiduría Oculta cuando el hombre, a fuerza de practicar Magia Sexual con su esposa- sacerdotisa, lo hace subir a la cabeza.

R. [El Espiritualista dijo]: *Gracias Maestro por su explicación; pero yo quisiera que me explicara, quién es ese Dios Mercurio de quien usted habla, y perdóneme la impertinencia.*

No se preocupe usted, amigo mío, que con mucho gusto contestaré su pregunta. El Dios Mercurio, es un Hombre perfecto; su presencia, es realmente sublime; parece un anciano venerable de larga barba, rostro sonrosado y color de fuego; tiene su morada en un Templo del Corazón del planeta Mercurio, y lleva siempre por cetro, el Tridente de la mente, que es el mismo que usan los brahmanes de la India Oriental.

El Tridente simboliza el triple juego de fuerza de los átomos transformativos de la mente. El Dios Mercurio es un Ángel Estelar y la Estrella Mercurio es su propio cuerpo físico; él fue quien envió a Hermes a la Tierra.

D. [El Espiritualista, interrumpiendo la palabra del Maestro, dijo]: *Excúseme Maestro, que lo interrumpa nuevamente, pero es que quiero preguntarle algo muy importante: ¿Se podría obtener ayuda invocando al Dios Mercurio?*

R. Los Dioses siempre están dispuestos a ayudar al hombre, cuando lo que se pide es justo.

D. [El Espiritualista, algo pensativo, dijo al Maestro]: *Maestro, yo ante todo, quiero tener una mente poderosa y firme. ¿Sería posible que el Dios Mercurio me ayudara?*

R. Pídale al Dios Mercurio, que le dé “La Madre del Pescado”; concéntrese en el Dios Mercurio con todo su corazón y con toda su Alma, en oración profunda durante una hora, rogándole que le entregue esa substancia mental para que le dé “firmeza a la mente”, y tenga usted la seguridad, amigo mío, que si el Maestro considera que su petición es justa, concurrirá a su llamado y colocará dentro de su Cuerpo Mental una bola blanca formada de la substancia raíz del Cuerpo Mental que reside en la mente ígnea del Íntimo.

Esa substancia monádica le dará a usted una firmeza mental, jamás ni siquiera presentida por usted, mas si su petición no es justa, de nada le servirá a usted un millón de ruegos.

Esta substancia monádica se llama “La Madre del Pescado”, y esto nos recuerda al pez Oannes y al profeta Jonás, vomitado por un pez. El pez simboliza al Íntimo, la fuerza madre de “Manas” (la Mente). El que la posee se hace poderoso en el Mundo de la Mente; pero se necesita ser “muy digno y muy merecedor” para tener el honor de recibirla.

Un millón de veces podría llamar el indigno y no será escuchado. *“Para el indigno todas las puertas están cerradas, menos la del arrepentimiento”*.

LAS TRES PURIFICACIONES

Por último y como colofón a esta cuestión del sentido del signo de la virgen, quiero poner los párrafos finales de la conferencia 101 de la 5ª edición del “Quinto Evangelio” (LAS DOS FORMAS DE VIVIR EL APOCALIPSIS):

“Así pues, viene la SEMANA SANTA, y es necesario comprenderla profundamente; medítala, pues, en eso. Hay que recordar que la CRUZ tiene las huellas de los TRES CLAVOS y que sobre la misma existe la palabra “INRI” (*Ignis Natura Renovatur Integram*, el Fuego renueva incesantemente la Naturaleza).

Los Tres Clavos, los están indicando las Tres Purificaciones: La Primera corresponde a la Primera Montaña (de la cual hablé en mi libro titulado “Las Tres Montañas”), es decir, la Primera Purificación es la INICIACIÓN.

La Segunda corresponde a la Montaña de la RESURRECCIÓN; está debidamente concretada en Nueve de los Doce Trabajos que hiciera Hércules, el Hombre Solar.

La Tercera Purificación se realiza sobre la Segunda Montaña, antes de la Resurrección del Hijo del Hombre. Es sobre la cumbre de esa resplandeciente Montaña, que se deben CALIFICAR LAS OCHO INICIACIONES recibidas. De nada servirían las Iniciaciones, si no fuesen calificadas.

Una cosa es recibir las Iniciaciones, y otra cosa es su calificación.

Así pues, no lo olviden, que son Tres Purificaciones. Son los TRES DÍAS que JESÚS permaneció entre el Santo Sepulcro, antes de su Resurrección. Son los tres días en que JONÁS estuvo dentro del vientre de la ballena, antes de que fuera vomitado por la misma en las playas de Nínive.

El Hijo del Hombre debe estar tres días en su Santo Sepulcro, antes de la Resurrección. Él resucita en el Padre porque el Padre y el Hijo son uno. Así, hermanos, quiero que vayáis entendiendo lo que es la Semana Santa...

La calificación de las Ocho Iniciaciones se realiza, repito, sobre la cumbre de la Segunda Montaña antes de la Resurrección. Tal calificación siempre ha de pasar por un tiempo de OCHO AÑOS (los ocho años durante los cuales JOB, el Gran Patriarca estuvo “leproso”; los ocho años de prueba y de dolor, los ocho años de la gran Semana Santa)...

Siete son los días del “Génesis”, Siete los Sellos del “Apocalipsis” de San Juan, pero el número Ocho es el de los esplendores. Cada uno de nos, si quiere llegar a la Autorrealización Íntima del Ser, tiene que vivir su Semana Santa.

Habrà de realizar en sí mismo, completamente, la Iniciación de Malkuth, es decir, los Misterios del Abismo; habrá de llevar a la Perfección completa, a la calificación elevada, los Misterios de Yesod,

los Misterios del Sexo; habrá de pasar por la Iniciación de Hod (el Cuerpo Astral); habrá de pasar por la Iniciación de Netzach (el Cuerpo Mental); habrá de pasar por la Iniciación de Tiphereth, para que el Hijo del Hombre nazca en él, y muera, [y resucite] su psiquis entre los muertos; también habrá de pasar por la Iniciación de Geburah (la Conciencia Superlativa del Ser), y por la de Chesed (el Ser, o el Microprosopo, el Pequeño... >PI< ...o el Rey del Microcosmos); por último, habrá de pasar por la Iniciación en el octavo día de Binah, para que el Rey se levante de su sepulcro y venga al Mundo de la Forma.

Los Siete Días del “Génesis” están representados, maravillosamente, en cada una de estas Iniciaciones. Incuestionablemente tenemos que vivir el “Génesis” en nosotros mismos, aquí y ahora.

Tenemos que crear dentro de nosotros mismos, un Universo Interior; y al hacerlo, lo habremos de hacer en Seis Días, porque el Séptimo descansa Dios, y en el Octavo resucita en su obra; tal como está escrito en el “Génesis”.

Tenemos que romper cada uno de los Siete Sellos del gran libro, que es el Hombre. El Primer Sello, es el de Malkuth; el Segundo el de Yesod; el Tercero el de Hod; el Cuarto el de Netzach; el Quinto el de Tiphereth; el Sexto el de Geburah; el Séptimo el de Gedulah.

El “GÉNESIS” y el “APOCALIPSIS” se complementan y nos toca vivir el “Génesis” en lo individual y realizar en nosotros mismos lo que el Gran Logos Arquitecto del Universo, hizo cuando creó precisamente el Mundo. Necesitamos vivir el “Apocalipsis” individual, si es que no queremos vivirlo colectivamente. Hay dos formas de vivirlo: ¡Individual o colectivamente! ¡Colectivamente lo está viviendo toda la humanidad y el último Sello está para romperse! Hasta aquí mis hermanos... >FA<”

Es lógico que para el que comienza, tal vez sean difíciles de entender los capítulos y párrafos aquí destacados, pero todo tiene que ver con la divina madre y con la pureza y la purificación, y es bueno tener nociones profundas al respecto que poco a poco se irán comprendiendo con el estudio y verificando con la práctica. El resto de la lección es un compendio de datos curiosos.

ANEXOS

Anexo los siguientes textos sobre consideraciones generales de las constelaciones y astronomía babilonia para dar idea de la extrema antigüedad de los signos y cómo a pesar de las interpretaciones que se dan con el paso del tiempo, a grosso modo siempre ha sido lo mismo.

El Zodiaco de Babilonia

El zodiaco babilónico tenía 12 constelaciones: Aries, Pléyades, Géminis, Praesepe, Leo, Spica, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Los astrólogos griegos fueron los que cambiaron Pléyades, Praesepe y Spica por Tauro, Cáncer y Virgo, permaneciendo así hasta el día de hoy. Cada constelación se asignó a un Dios y, todas las debilidades o fortalezas que éste tenía pasaban al signo del Zodiaco al cual pertenecía esa constelación. Los griegos daban una importancia muy grande al día de nacimiento de cada persona. Y con las nuevas constelaciones ya era posible determinar las fortalezas de quien naciera, y tal vez incluso, preparar a sus padres. En la

antigua Grecia se creía que cada evento importante de la vida de las personas podría predecirse a través del conocimiento de los horóscopos.

La astrología moderna que conocemos hoy en día está basada principalmente en las escrituras del astrólogo, astrónomo y matemático griego Claudio Ptolomeo. En el libro Tetrabiblos, describió todo sobre la astrología conocida por los antiguos griegos.

Todo este conocimiento de los romanos y de los árabes desciende directamente de estos escritos. Los romanos estaban menos interesados en la astrología, y a veces estaban en desacuerdo con la opinión de que la vida de cualquier individuo estaba predestinado. Ponían su destino en manos de dioses y de sus propias acciones.

Cuando el Imperio Romano cayó, la astrología se perdió en la sociedad occidental hasta que los árabes descubrieron los escritos de Ptolomeo a comienzos del primer milenio. A pesar de haber desaparecido durante cientos de años, la Astrología no se modificó desde la época griega hasta el periodo renacentista. Los cristianos protestantes y puritanos más tarde rechazaron a la Astrología. Pero sin embargo, en la zona católica a menudo se identificaban los signos del Zodiaco y los horóscopos con el poder de los santos.

En griego antiguo, la palabra “ascendente” es horoskopos, que es de donde proviene la palabra “horóscopo”.

Alrededor del 280 a. C., Beroso, un sacerdote de Bel de Babilonia, se mudó a la isla griega de Kos para enseñar astrología y cultura babilónica a los griegos. En el siglo I a. C., se practicaban ampliamente dos versiones de la astrología: la lectura de horóscopos y la astrología teúrgica (que literalmente significa “obra de dios”). La primera buscaba información sobre el pasado, el presente y el futuro, mientras que la segunda se preocupaba por el ascenso del alma a las estrellas y la transformación personal.

Los griegos tuvieron un papel crucial en llevar la teoría astrológica a Roma. El primer emperador que tuvo un astrólogo de la corte fue el emperador Tiberio, quien contrató a Trasilo de Mendes en el siglo I d.C. Durante el siglo II d.C., el astrólogo Claudio Ptolomeo estaba tan obsesionado con pronosticar horóscopos precisos que comenzó a hacer mapas precisos del mundo para poder trazar la relación entre el lugar de nacimiento de la persona y las estrellas. Antes de esto, los mapas eran principalmente ilustrativos y simbólicos, por lo que mientras buscaba un significado astrológico, Ptolomeo ayudó a desarrollar mapas tal como los conocemos hoy. Incluso acuñó el término “geografía”.

En 140 EC, Ptolomeo publicó Tetrabiblos, uno de los libros de astrología más famosos jamás escritos. Este texto explica los elementos clave de la astrología que todavía se utilizan hasta el día de hoy, como los planetas, los signos del zodiaco y las casas.

La astrología se convirtió en una parte fundamental de la cultura en la Edad Media, y fue practicada por médicos, astrónomos y matemáticos. India y China desarrollaron sus propias versiones del zodiaco, mientras que el mundo occidental favoreció las creencias griegas.

Los avances en matemáticas ayudaron a los astrólogos a desarrollar cartas más precisas y sofisticadas, y la astronomía incluso se estudió en muchas universidades europeas estimadas, como Cambridge (1225-50). Sin embargo, la creencia en la astrología comenzó a declinar a medida que la

Iglesia ganó poder y fue vista como una creencia supersticiosa impopular durante el periodo de la Santa Inquisición. Durante este tiempo, el famoso astrónomo Galileo Galilei fue declarado culpable de herejía y tuvo que renunciar a sus creencias astrológicas para salvar su vida.

Durante la Ilustración (1650-1780), las sociedades comenzaron a creer en la ciencia sobre la teoría astrológica, y la práctica de leer las estrellas se convirtió en una mera fuente de entretenimiento.

ASTRONOMÍA MESOPOTÁMICA (por Daniel Marín Arcones)

INTRODUCCIÓN

Los Sumerios fueron, junto con los antiguos egipcios, los fundadores de las primeras civilizaciones. Su cultura tuvo su apogeo en el tercer milenio a.C.. Entre otras cosas, a ellos les debemos la rueda, el carro o la escritura (también a los egipcios, pues no está claro que cultura la desarrolló primero). De todas formas es más adecuado hablar de cultura sumerio-acadia, pues los acadios fueron ya en tiempos históricos un porcentaje importante de la población que con el tiempo sería mayoritario. Determinar sus conocimientos astronómicos es más complicado debido a la escasez y fragmentación de las fuentes que han sobrevivido. Destaca la mención en un texto de gramática que data del 2500 a. C. de Mul-Mul (en sumerio, “las estrellas”), refiriéndose a las Pléyades. Es el nombre más antiguo que conocemos para designar a un astro.

Mul-Mul, las Pléyades, en caracteres cuneiformes tardíos

La cultura y civilización sumeria fueron progresivamente asimiladas por pueblos semitas que vivían en la [zona](#) (acadios primero, más tarde amorritas, cananeos, arameos, caldeos...), como resultado, casi todas las fuentes sobre los conocimientos astronómicos mesopotámicos son semitas, con lo que resulta complicado averiguar qué datos son estrictamente sumerios, y cuáles fueron añadidos por pueblos posteriores. Pese a esto, los nombres de estrellas y constelaciones que aparecerán en épocas posteriores serán sumerios, lo que puede indicar un origen de tales constelaciones en esta época, aunque es difícil asegurarlo, pues el sumerio se siguió usando como lengua sagrada siglos después de haber desaparecido como lenguaje hablado.

ORÍGENES

Del periodo [acadio](#) (2350-2150 a.C. aprox.), y la primera época de Babilonia (1950-1500 a.C. aprox.) nos han llegado numerosos cilindros sellos con representaciones de lo que parecen ser muchas de las constelaciones clásicas (Águila, Acuario, Tauro, Leo...), cada una representando a un dios. Algunos de estos cilindros son sumerios y se remontan a épocas anteriores, aunque otros datan del “renacimiento sumerio” correspondiente a la III Dinastía de Ur (2050-1950 a.C. aprox.), tras la caída de Acad, con lo que no sabemos si están influenciados por el periodo acadio.

Paradójicamente, muchas de las representaciones más antiguas de estas figuras no provienen de Sumer, sino de Elam, nación rival de la primera.

Cilindro-sello sumerio que aparentemente representa constelaciones zodiacales: de izquierda a derecha, Urgula, Pabilsag, Anunitu, Shamash/Utu (con un cuchillo en la mano), Simmah (la Golondrina), Ea/Enki y su ministro, Isimud.

En estos sellos podemos ver a muchos dioses representados tal y como serán representadas las constelaciones posteriores. Abundan las figuras de leones, toros, escorpiones y otras figuras mitológicas que serán asociadas posteriormente a las constelaciones. Naturalmente, todavía hoy se discute si estas figuras divinas que aparecen en estos sellos representan o no constelaciones, o en qué medida.

Durante el periodo babilónico antiguo (1830 - 1530 a.C. aprox.) destacamos el texto "Oración a los dioses de la noche". Se trata de un texto en acadio donde se mencionan 17 "estrellas" para su uso con técnicas adivinatorias. No es un texto astronómico, pero el orden de los dioses o "estrellas" es casi el mismo que aparecerá posteriormente en las tablas [Mul-Apin](#).

Del periodo [Cassita](#) (1530-1160 a.C.), llamado así por la tribu de invasores procedentes de Irán que invadió Babilonia, tras su destrucción (alrededor del 1600 a.C.) por el rey hitita Murshil I, y que asimilaron su cultura, procede gran parte de textos que nos hablan del saber astronómico de la época. Uno de los textos más famosos que se pueden remontar a esta época son los conocidos como Enuma Anu Enlil (Cuando An y Enlil...: Anu o An, Enlil y Ea eran los tres dioses sumerios más importantes. Ver el [apéndice](#)). Los Enuma Anu fueron encontrados en setenta tablillas de la biblioteca de Nínive, del rey asirio Asurbanipal (668-626 a.C.), aunque parece que fueron redactados bajo el rey babilonio Nabucodonosor I (1124-1103 a.C.). En los Enuma Anu encontramos más de 7000 observaciones de fenómenos celestes (salidas de estrellas, conjunciones planetarias, meteorología...), que se sumaron al corpus de conocimientos astronómicos babilonio anterior a la época cassita, como las Tablas de Venus redactadas bajo Ammi-saduqa (1646-1626 a.C. aprox., uno de los sucesores de Hammurabi), donde se recogían varias salidas y puestas heliacas de Venus, así como varios eclipses de Sol, que se han usado para fechar el reinado de Hammurabi, y en relación con éste, el de la mayor parte de eventos en la Mesopotamia del segundo y tercer milenio a.C. Es conveniente no confundir el Enuma Anu con el Enuma Elish (Cuando en lo alto...), el

poema de la creación del mundo que se reúne en siete tablillas (unas mil líneas) encontradas en Nínive, Asur, Kish y Sultantepe.

En este periodo (1350-1100 a.C., principalmente) hacen su aparición las primeras representaciones clásicas de constelaciones, especialmente en los [kudurrus](#) (kudurreti en plural acadio, que significa “límite”, “frontera” o “territorio”). Un kudurru es una estela con valor de acta referida a donaciones de terrenos e inmuebles en beneficio de una comunidad o personaje importante. En estas estelas se representan los dioses mesopotámicos (semitizados) bajo símbolos propios de cada uno garantizando la validez del documento. Estos símbolos introducidos durante esta época permiten una identificación directa de cada dios, incluso por parte del pueblo, la mayor parte analfabeto. En algunos de estos [kudurrus](#) los símbolos de los dioses aparecen distribuidos aparentemente siguiendo la distribución de las constelaciones en el cielo. En estos [kudurrus](#) podemos ver algunas de las representaciones más antiguas confirmadas de las constelaciones, como Águila, Hidra, Escorpio, Tauro, Triángulo, Leo, Sagitario, Capricornio o Acuario. En concreto, se puede decir que seis de las constelaciones zodiacales clásicas tal y como las conocemos, provienen claramente de este periodo (aunque su origen es seguramente muy anterior): Tauro, Leo, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Acuario. Como resultado, los arqueoastrónomos han credo una verdadera disciplina, la “kudurrrología”, intentando descifrar cada símbolo que aparece en estos monumentos. Naturalmente, es preciso destacar que las interpretaciones basadas en kudurrus, por no hablar de las basadas en los cilindros sellos, son muy subjetivas, y varían enormemente de un autor a otro.

Kudurru donde se ven los distintos símbolos que representan a dioses mesopotámicos

Es en esta época, además, cuando se describen por primera vez las distintas estrellas asociadas a cada mes, así como las divisiones de la bóveda celeste: el norte para [Enlil](#), la región comprendida entre los trópicos (el trópico de Cáncer sería el sendero de Enlil y el de Capricornio, el de [Ea](#)) para [An](#), y la parte inferior para [Ea](#). A cada división celeste le correspondería una división [geográfica](#): Enlil con Acad, An con Elam y Ea con Amurru. En estas listas aparecen menciones posibles a varias constelaciones zodiacales. En el Enuma Elish ya se habla de relacionar tres estrellas o astros de cada una de estas zonas con un mes determinado.

ASTROLABIOS

Bajo este [nombre](#) se conocen varias listas de estrellas que asignan tres astros a cada mes del año, uno por cada región celeste. Por este motivo se conocen también como textos "Tres estrellas cada

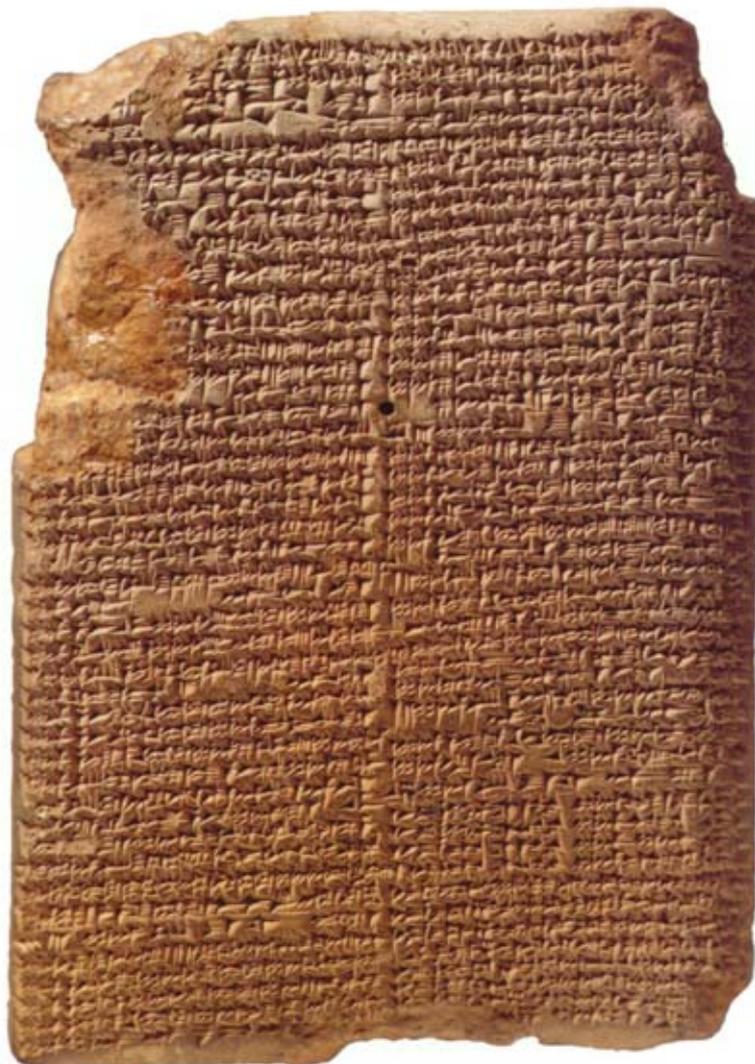
uno". Aunque estas listas no son ni precisas ni exhaustivas, son la primera evidencia directa de un conocimiento astronómico desarrollado en Mesopotamia. También son la referencia directa más antigua de muchas [constelaciones](#) actuales. Hay muchos indicios que señalan como fecha más temprana de redacción de estos astrolabios el siglo XII a.C.

MUL-APIN

Los astrónomos babilonios se vieron obligados a realzar el papel de Marduk, el dios supremo de Babilonia, en la astronomía heredada de los sumerios y acadios, por lo que denominaron estaciones de Marduk (o de Júpiter, pues éste era el planeta que se identificaba con el dios) a los equinoccios, como podemos ver en el siguiente texto (según [Belmonte](#)):

*Él construyó las estaciones para los grandes dioses,
fijando a sus iguales astrales como constelaciones.
Él determinó el año por el nombre de las regiones:
él designó tres astros para cada uno de los doce meses.
Tras definir los días del año por las figuras celestes,
él estableció las estaciones de Júpiter para determinar sus bandas.
A su lado estableció las estaciones de Enlil y Ea.*

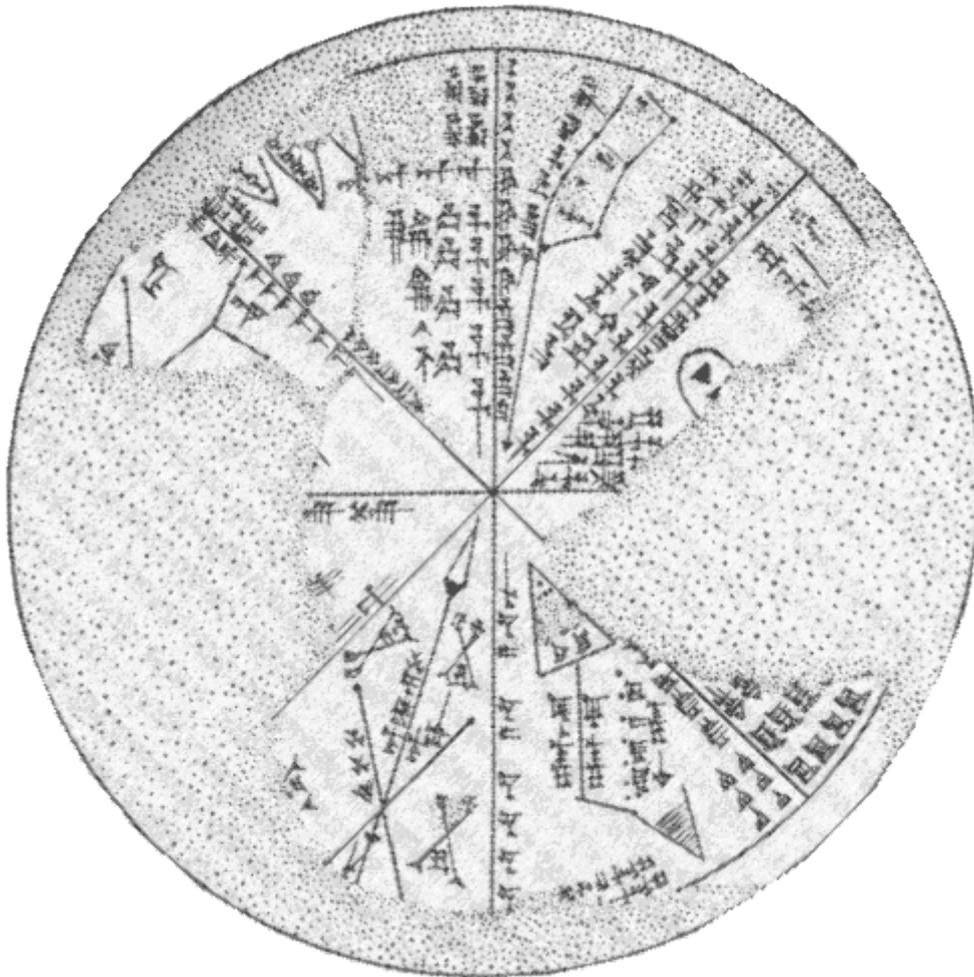

Las tablas Mul-Apin.

Las bandas son la eclíptica y el ecuador celeste, también denominado Camino de An.

Durante el periodo asirio (883-612 a.C. aprox.) se redactan las famosas tablillas [Mul-Apin](#), “estrella arado”: se llaman así por comenzar con el nombre de esta constelación, equivalente a nuestro Triángulo. La más antigua es del 687 a.C., aunque fueron compuestas con seguridad alrededor del año 1000 a.C.. dichas tablas incluyen entre otras cosas:

- Catálogo de estrellas: 33 estrellas de Enlil, 23 de An y 15 de Ea. Se incluyen asterismos, constelaciones y planetas.
- Fechas de salidas heliacas: los cálculos de estas fechas sugieren una redacción que se remonta a finales del II milenio a.C., ya que según la precesión de los equinoccios estas fechas habrían sido distintas para el periodo neo-asirio.
- Pares de constelaciones (mientras una sale, otra se pone).
- Intervalos de tiempos entre salidas heliacas.
- Pares de constelaciones que se hallan al mismo tiempo en el cénit y en el horizonte, de acuerdo, según cálculos modernos, para el año 1000 a.C. (latitud 36° N, la correspondiente a Assur, la capital del Imperio Asirio).
- El "camino de la Luna", es decir, el zodiaco.
- Planetas y sus ciclos.

Planisferio asirio (siglo VII a.C.) con diversas constelaciones, actualmente en el British Museum

De este periodo también se han encontrado calendarios estelares y "mapas" de estrellas o astrolabios con referencia a las constelaciones Mul-Apin. En concreto destaca el planisferio encontrado en la capital asiria Nínive, bajo el reinado del rey [Asurbanipal](#) (668-626 a.C.), aunque existen evidencias que indican que algunos calendarios estelares podrían remontarse, al menos en parte, al 2000 a.C.

Todo este compendio de conocimientos no sería igualado hasta Ptolomeo, por lo que está claro que tuvo que jugar un papel fundamental en el origen de las constelaciones clásicas griegas.

EL ZODIACO

El Camino de la Luna (representada por el dios Sin) es la eclíptica: el recorrido aparente de la Luna y el Sol en el cielo y es muy importante para nosotros, pues se puede decir que el [zodiaco](#) tal y como lo conocemos (salvo quizás un par de constelaciones), tuvo su origen en Mesopotamia. Hay que precisar que, según el texto que consultemos, se hace mención al los signos del zodiaco o bien a las constelaciones situadas en ellos. En efecto, debemos tener en cuenta que cada signo del zodiaco cubre una zona de 30° de la eclíptica (ya que se divide esta circunferencia entre los doce meses lunares que tienen lugar en un año solar) independientemente de las constelaciones, que son agrupaciones subjetivas de estrellas, que coinciden con cada signo. Naturalmente, para aquellas constelaciones zodiacales más llamativas, la correspondencia es unívoca, pero no así con aquéllas más débiles.

El [zodiaco](#) (del griego *kyklos zoidion*, *κύκλος ζοιδιον*, el "círculo de animalitos") que aparece en las tablas [Mul-Apin](#) contiene 17/18 [constelaciones](#) con nombre sumerio (salvo dos) y es el siguiente:

Nombre sumerio (acadio)	Traducción (sumeria)	Traducción acadia	Divinidad asociada	Constelación actual
1 Mul-Mul (zappu)	Las Estrellas	Crin, melena	Enlil	Pléyades
2 mul Gu4-an-na	El Toro Celeste (de An)	La quijada del toro	Adad / Ishkur	Tauro
3 mul Sipa-zi-an-na	El Verdadero Pastor Celeste (de An)		Papsukkal	Orión
4 mul Šu-gi	El Antepasado, el Viejo		Enmesharra	Perseo
5 mul Gam / mul Zubi	La Azada, el Bastón, el Báculo		Gamlum	parte de Auriga
6 mul Maš-tab-ba-gal-gal	Los Grandes Gemelos		Lugalgirra y Meslamtea	Géminis
7 mul Al-lul	El Cangrejo		Anu / An	Cáncer
8 mul Ur-Gu-la	El León		Latarak	Leo
9 mul Ab-sin2	El Surco de la Siembra	Espiga	Shala	Spica (Virgo)
10 mul Zi-ba-ni-tu4	La Balanza	La Balanza	Shamash / Utu	Libra
11 mul Gir2-tab	El Escorpión		Ishhara	Escorpio
12 mul Pa-bil-sag /	El "Flechador", Arquero		Pabilsag	Sagitario
13 mul Suhur-mash	La Cabra-Pez		Ea / Enki	Capricornio
14 mul Gu-la	El Grande, el Gigante		Ea / Enki	Acuario
15 mul Sim-mah	(Las colas de) la			ε, ζ y θ Pegasi, α Equulei

	Golondrina, la Gran Golondrina			y parte oeste de Piscis
16 mul A-nu-ni-tu4	La Dama del Cielo		Anunitu	parte de Piscis y el Pez oriental
17 mul Lu2-hun-ga	El Jornalero, Aparcero, Campesino		Dumuzi	Aries

La discusión sobre si son 17 o 18 las constelaciones zodiacales se debe a que en las tablas aparece delante de las constelaciones Sim-mah y Anunitu la palabra kunmeš (o Zibatti-meš), "las colas". Aunque algunos autores consideran que se trata de una constelación zodiacal adicional, la mayoría piensa actualmente que esta palabra se incluyó para indicar que las siguientes dos constelaciones sólo estaban en parte dentro de la banda zodiacal. De todas formas, en versiones posteriores sí aparece claramente esta constelación, que se convertiría en Piscis.

Cilindro-sello sumerio que aparentemente representa constelaciones zodiacales: de izquierda a derecha, Urgula, Pabilsag, Anunitu, Shamash/Utu (con un cuchillo en la mano), Simmah (la Golondrina), Ea/Enki y Luhunga.

Posteriormente, bajo el reinado del caldeo Nabucodonosor II de Babilonia (604-562 a.C.), las 18 constelaciones zodiacales se redujeron a 12 para igualar el número de constelaciones al de meses (entendiendo aquí mes como lunación), con lo que cada mes lleva asociada una constelación. Las 12 constelaciones, asociadas a cada mes, son las siguientes:

Mes, signo zodiacal	Traducción	Constelación actual
Nisannu	El Aparcero, Jornalero (Luhunga)	Aries
Ajaru	(Gudanna)	Tauro + Pléyades
Simanu	El Pastor Celeste y los Gemelos	Orión + Gémini
Du'uzu / Tamuzu	El Cangrejo (Allul)	Cáncer
Abu	El León (Urgula)	Leo
Ululu	La Espiga (Absin)	Virgo
Tashritu	La Balanza (Zibanitum)	Libra

Arashamna	El Escorpión (Girtab)	Escorpio
Kislimu / Kissilimu	(Pabilsag)	Sagitario
Tabetu	La Cabra-Pez (Suhurmash)	Capricornio
Shabatu	El Grande (Ea)	Acuario
Addaru	El campo (Iku) y las colas de pez	Parte de Piscis

Hay que destacar que el año nuevo empezaba en el equinoccio de primavera, por lo que el primer mes, Nisannu, equivalía a la segunda mitad de marzo y la primera de abril, aproximadamente. Como vemos, en este zodiaco babilónico han desaparecido cuatro constelaciones del camino de la Luna de la época asiria y aparece una nueva, Iku (“El campo”, el Cuadrado de Pegaso), que también aparecía en las tablas Mul-Apin.

Debemos señalar que existe todavía controversia sobre la fecha de aparición de este zodiaco de doce constelaciones, ya que aparentemente en Mesopotamia se siguieron usando las otras constelaciones del Camino de la Luna hasta fecha bastante tardía (quizás hasta inicios del primer milenio d.C.). Esto puede indicar una separación, como ya hemos indicado, entre las constelaciones propiamente dichas y los signos zodiacales (divisiones de la eclíptica).

Grabado del periodo seléucida (siglo II a.C.) donde podemos ver, de izquierda a derecha, las siete estrellas representando las Pléyades (la inscripción cuneiforme en medio se lee Mul-Mul), la Luna y el Toro Celeste, Gudanna.

Más adelante, en el siglo V a.C., hará su aparición un zodiaco ligeramente modificado respecto al anterior, sin Orión y el Cuadrado de Pegaso. Destaca la utilización de abreviaturas para referirse a cada signo/constelación.

signo zodiacal (nombre alternativo)	Traducción	Constelación act.
1 mul Lu2-hun-ga2 (mul Lu2)	El Aparcerero, Jornalero	Aries
2 Mul-Mul (Mul2-Mul2)	Las estrellas	Tauro + Pléyades
3 mul Maš-tab-ba-gal-gal (mul Maš-maš)	Los Grandes Gemelos	Gémini
4 mul Al-lu5 (mul Alla)	El Cangrejo	Cáncer
5 mul Ur-gu-la (mul Ur)	El León	Leo

6	mul Ab-sin2	La Espiga, el surco de la siembra	Virgo
7	mul giš Erin2 (mul Zi-ba-nu / Zi)	La Balanza	Libra
8	mul Gir2-tab (mul Gir2)	El Escorpión	Escorpio
9	mul Pa-bil-sag (mul Pa)	(Pabilsag)	Sagitario
10	mul Sudur-maš2 ku (mul Maš2)	La Cabra-Pez	Capricornio
11	mul Gu-la (mul Gu)	El Grande	Acuario
12	mul Kun meš (mul Kun)	Las Colas	Piscis

Otras versiones incluyen mul Gu4-an-na (mul Gu4), el "Toro Celeste", en vez de Mul-Mul para Tauro.

Este zodiaco será el que se incorporará a la cultura griega y llegará hasta nuestros días. Para su elaboración, los astrónomos mesopotámicos se basaron exclusivamente en los signos, lo cual nos indica que la astronomía de la época ya había alcanzado la madurez suficiente para usar coordenadas de posición en la bóveda celeste basadas en la eclíptica. Por lo tanto, con la aparición de este zodiaco, también haría su aparición la astrología, tal y como la conocemos en día. El primer horóscopo personalizado, basado en las constelaciones zodiacales babilonias (sin Aries) data del 409 a.C. Tras Alejandro Magno, esta práctica se extendería por todo el mundo helenístico primero, y por el romano después.

Sin embargo, basta un vistazo a la tabla anterior para comprobar que algunas constelaciones zodiacales no aparecen, como es el caso de [Aries](#), ya que en su lugar figura el Aparcero. Otras discrepancias son las colas en vez de los peces y la Espiga en vez de [Virgo](#). El origen de estas incongruencias es todavía objeto de debate hoy en día.

OTRAS FUENTES

A parte de las tablas [Mul-Apin](#) y los [astrolabios](#), son numerosos los textos de carácter astronómico que han llegado hasta nuestros días. Entre éstos podemos destacar los textos sobre estrellas Ziqqu. Así se llamaban aquellas estrellas que se encontraban en el meridiano del observador local cuando salían por el horizonte un asterismo o estrella determinados. Además de las listas de Ziqqu que aparecen en las tablas Mul-Apin, podemos encontrar numerosos textos posteriores que aportan información adicional, como la distancia relativa entre estrellas en el cielo. Merece la pena destacar el texto AO 6478 copiado en Uruk en el 200 a.C.

Otra fuente de información sobre las constelaciones antiguas de vital importancia es el llamado Texto GU (tablilla BM 78161, en el British Museum), compuesto entre los siglos VII y V a.C. en Babilonia, que podemos clasificarlo como el equivalente mesopotámico del [Almagesto](#) de Ptolomeo. Efectivamente, en esta obra se detallan las diferentes estrellas que componen las constelaciones haciendo referencia a su forma en el cielo. El nombre del texto hace referencia a las veinte secciones que componen la obra y que acaban con la palabra GU, "cuerda", la unidad de medida usada en las observaciones. Gracias a esta obra podemos saber que muchas de las [constelaciones mesopotámicas](#) pasaron a los griegos, aunque éstos no conservaron su nombre.

LEGADO DE LA ASTRONOMÍA MESOPOTÁMICA

A parte de las constelaciones zodiacales, en las tablas [Mul-Apin](#), en el Texto GU y en los [astrolabios](#) aparecen recogidas por primera vez otras [constelaciones](#) que pasarían directamente a la cultura griega:

Constelación Mul-Apin (nombre sumerio)	Traducción	Constelación actual
mul Mar-gid-da	El Carro	Osa Mayor
mul Mar-gid-an-na	El Carro Celeste (de An)	Osa Menor
mul d Mush	La Serpiente	Hydra
mul Uga	El Cuervo	Cuervo / Corvus
mul Ti8	El Águila	Aquila
mul Ur-idim	El Perro Loco	Lupus
mul Sipa-zi-an-na	El Verdadero Pastor Celeste	Orión
mul Ku6	El Pez	Pez Austral

Otras muchas, como Hércules o Perseo, tienen también probablemente un origen mesopotámico, pues aparecen en las tablas identificados con figuras humanas, al igual que en la mitología griega. La asociación del mito de Orión como divinidad relacionada con la diosa de la caza con la figura mesopotámica del Pastor Celeste es bastante directa. En el caso de [Hércules](#), debemos recordar que los griegos no tenían ningún mito asociado a esta constelación en un principio, ya que para Arato era simplemente "el arrodillado".

Si comparamos la descripción detallada de las constelaciones griegas aportada por Hiparco en sus [Comentarios](#) con la de las constelaciones mesopotámicas que aparecen en el Texto GU y otras fuentes, es inevitable concluir una estrecha relación entre ambas culturas astronómicas, no sólo a nivel de constelaciones, sino en general. Esta influencia de la astronomía mesopotámica sobre la griega quizás se remonte a incluso hasta los tiempos de [Homero](#). Hasta hace poco se pensaba que este autor nos había transmitido el conocimiento astronómico griego autóctono más temprano y sin embargo muchos autores sugieren hoy una relación entre las referencias astrales de sus obras y las tablas Mul-Apin.

La influencia de la astronomía mesopotámica no seguiría solamente el camino hacia occidente, sino que se haría notar en el este, en concreto en la India, donde la lista local de 28 constelaciones o zonas zodiacales, los llamados [nakshatras](#), parecen haber sido influidos claramente por la lista Mul-Apin. Éstos a su vez influyeron en la división del zodiaco por parte de los árabes pre-islámicos en 28 segmentos o casas llamados [Manazil Al-Qamar](#) (las Casas de la Luna).

LA LISTA MUL-APIN (Daniel Marín Arcones)

INTRODUCCIÓN:

La lista Mul-Apin es la principal fuente de conocimiento astronómico mesopotámico que poseemos. Datan del periodo asirio, de alrededor del 687 a.C., aunque seguramente su composición se remonta

al 1000 a.C.. Sin duda, en la lista se incluyen datos astronómicos aún más antiguos, pero es difícil determinar cuáles se remontan a la época sumeria y cuáles son del primer milenio a.C.. Lo que si se puede asegurar es que esta compilación estelar descende directamente de las listas de "tres estrellas cada uno" y de los llamados [astrolabios](#) de época anterior. Los cálculos de las salidas heliacas de varias constelaciones han hecho proponer a muchos investigadores una fecha de origen más cercana al 2000 a.C.. Su nombre se debe a que la primera constelación que aparece es precisamente Mul-Apin, el "arado". Todas las constelaciones llevan delante en caracteres cuneiformes el determinativo Mul, en sumerio "estrella", para identificarlas como tales, aunque la lista también incluye planetas. Es por esto que en la tabla dada a continuación no se traduce Mul, ya que esta palabra no se leía.

El determinativo mul en caracteres cuneiformes

Las "estrellas" están divididas según la [tríada religiosa](#) sumeria, es decir, entre estrellas de Enlil (dios del aire y los fenómenos atmosféricos), aquellas situadas al norte del Trópico de Cáncer (el cual es denominado "Sendero de Enlil"), las de Anu (dios del cielo), comprendidas entre los trópicos, siendo el ecuador celeste el "Sendero de Anu", y las de Ea (dios de las aguas), aquellas situadas al sur del Trópico de Capricornio (Sendero de Ea). Todas las estrellas están dedicadas a un dios. Esta relación no se remonta en muchos casos más atrás del periodo neo-asirio. Los dioses aparecen con una pequeña d delante, debido a que en caracteres cuneiformes, los nombres de dioses y héroes divinizados llevaban este símbolo determinativo para destacar su naturaleza. Por cierto, este ideograma, que representa una estrella, era el mismo que se usaba para el dios Anu (para los sumerios, An, "cielo"). Las tablas están basadas en las siguientes fuentes principalmente:

-Hermann Hunger and David Pingree, MUL.APIN An Astronomical Compendium in Cuneiform, Archiv Für Orientforschung Beiheft 24, 1984.

-Hermann Hunger and David Pingree, Astral Sciences in Mesopotamia, Brill, Leiden-Boston-Köln, 1999.

IMPORTANTE: las relaciones entre las estrellas Mul-Apin y las constelaciones actuales son todavía objeto de debate. Aquí me he limitado a seguir el criterio más popular, pero puede haber discrepancias con otros autores.

TRANSCRIPCIÓN DE LOS CARACTERES CUNEIFORMES:

En la literatura especializada podemos encontrar numerosas convenciones. A continuación citamos las normas más comunes y la adaptación que hemos hecho:

- Cada ideograma se transcribe con su pronunciación aproximada en minúsculas. En cada palabra, los ideogramas aparecen separados por guiones. Por ejemplo a-da-lam, "ahora" en sumerio, se pronuncia "adalam". Aquí, por claridad, hemos puesto la primera letra de cada palabra en mayúsculas. Los números que aparecen debajo de algunos ideogramas sirven

para representar ideogramas distintos con la misma pronunciación y, naturalmente, no se pronuncian. Otros autores diferencian los ideogramas por medio de acentos.

- El carácter š se escribe a veces como sh para facilitar la lectura. Se pronuncia como en inglés. El símbolo se ha transcrito con una "g" normal.
- Se emplean mayúsculas para aquellos ideogramas cuya transcripción no se conoce con seguridad o no coincide con su pronunciación en sumerio. En este caso, cada ideograma dentro de una palabra se separa por puntos en vez de guiones. Ejemplo: UD.UD se lee "dagdag".
- Los determinativos son ideogramas mudos que se colocan delante de la palabra para indicar una característica de ésta. Por ejemplo, en las tablas Mul-Apin, el uso de mul (o mul2) implica que estamos hablando de un astro. Igualmente, la d minúscula determinativa viene de la palabra dingir, dios en sumerio, y también es muda. gish es determinativo de cosas hechas de madera, etc. Normalmente se transcriben con letra pequeña en la parte superior izquierda, aunque en los textos originales su tamaño era similar al resto: así Mul-Apin aparece como mulapin. Como hemos dicho, son caracteres mudos en lengua sumeria, aunque a veces se leen por mor de la claridad. mulapin debería leerse "apin". En esta lista no hemos usado esta convención para simplificar.
- El acadio era una lengua semita completamente distinta al sumerio, pero usaba los caracteres cuneiformes de éste. Como resultado, en acadio los caracteres perdieron parcialmente su uso meramente fonético y las transcripciones y significados de una lengua a otra no siempre coinciden. Aquí representamos las palabras en acadio en cursiva.

CONTENIDO DE LAS TABLILLAS:

La Tablilla I es la más interesante, pues contiene seis listas de estrellas. La primera lista describe todas las estrellas en los caminos de Ea, Anu y Enlil. Aparentemente, en esta lista se usa información más antigua aparecida en "astrolabios" que datan del 1200 a.C., aunque la composición final no debe remontarse más allá del 1000 a.C. La segunda lista nos da la fecha de los ortos heliacales de 35 grupos de estrellas y la cuarta la diferencia entre las salidas y puestas de dichas constelaciones. La tercera lista es el Camino de la Luna, el Zodiaco.

La Tablilla I se encuentra en la actualidad en el British Museum de Londres y es una copia babilónica del texto original. La lista que aquí se presenta ha podido ser compuesta con la ayuda de diversas copias. En una de las tablillas (VAT 9412+11279) figura la fecha de su redacción, 687 a.C., y muchas otras se han encontrado en la biblioteca del reinado del rey asirio [Asurbanipal](#)

Aquellos asterismos o constelaciones que poseen el mismo nombre (o casi) que en la actualidad, aparecen resaltados en gris.

LAS 33 ESTRELLAS DE ENLIL:

(Tablilla I, column I, líneas 1-39)

Nº	Dios Nombre Sumerio	Nombre Acadio	Traducción	Texto Mul-Apin	Constelación
1	Mul-Apin	Epinnu	Arado	d Enlil, la estrella al	α, β Trianguli. γ

				frente de las estrellas de Enlil	Andrómeda
2	Mul-Ur-bar-ra	Barbaru	Lobo	el semillero del arado	α Trianguli
3	Mul-Shu-gi	Sibu	El Anciano	d Enmesharra	(Sur de) Perseo
4	Mul-Gam/Mul-Zubi	Gamlu	La Azada, el bastón	dios de la Azada, d Gamlum	Auriga
5	Mul-Mash-tab-ba-gal-gal	Tuamu Rabutu	Los Grandes Gemelos	d.Lugalgirra y d Meslamtea	α y β Geminorum (Cástor y Pólux)
6	Mul-Mash-tab-ba-tur-tur	Tuamu Sehrutu	Los Pequeños Gemelos	d Lal y d Nin-ezen-gu4	ζ y λ Geminorum
7	Mul-Al-lul	Alluttu	El Cangrejo	Casa de Anu	Cáncer
8	Mul-Ur-gu-la	Urgulu	El León	d Latarak	Leo
9	Mul-Lu-gal	Sharru	El Rey	la estrella del pecho del león	α Leo (Regulus)
10	Mul-Um-mu-lu-tum	Kakkabu Ummulutsu	La cola del león	las estrellas débiles de la cola del león. La palma de d Erua y d Zarpanitum	5, 21 Leo?
11	Sis-si-nu	Sissinu	La Palma		γ Coma Berenices?
12	Mul Shu-pa	Shupa		d Enlil, que determina la aptitud de la montaña Kur	Bootes
13	Mul-He-gal-a-a-u	Hegalaju	El Abundante	la estrella ante él. El mensajero de d Ninlil	β Coma Berenices?
14	Mul-Bal-tesh-a	Balti	La Dignidad	la estrella tra él. Baltessa, mensajero de d Tishpak	Corona Borealis
15	Mul-Mar-gid-da	Ereqqu	El Carro	El Gran Carro, d Ninlil	Osa Mayor
16	Mul-Ka5-a	Selebu	El Zorro	la estrella en el palo del Carro. El zorro d Erra, el fuerte entre los dioses	80, 86 Ursae Maioris?
17	Mul-U8	Lahul	La Oveja Madre	La estrella al frente del Carro, la Oveja Madre, d Aja	Parte norte de Bootes?
18	Mul-Mu-bu-kesh-da	Mu-bu-kesh-da	El Yugo	El yugo d Anu, el grande de los cielos	α Draconis (Thubán)?
19	Mul-Mar-gid-an-na	Mar-gid-an-na	El Carro Celeste (de Anu)	El Carro del Cielo, d Damkiana	Osa Menor
20	Mul-Ibila-e-mash	Ibila-Emash	El Heredero del Templo	La estrella en su cuerda. El Heredero del Templo: el primero y más alto hijo de Anu	α Ursae Minoris (Polar)
21	Mul-Dingir-gub-ba	Dingirgubbu	Los dioses en pie	Los dioses en pie del Ekur (templo de Enlil)	ζ , η Herculis?
22	Mul-Dingir-tush-a	Dingirtusu	Los dioses sentados	Los dioses sentados del Ekur	μ Virginis?
23	Mul-Uz	Enzu	La Cabra	d Gula	Lira

24	Mul-Ur-ku	Kalbu	El Perro Sentado	La estrella ante la Cabra, el Perro Sentado	Parte sur de Hércules
25	d Lamma	Lammasu		La estrella brillante de la Cabra, d Lamma, el mensajero de d Baba	α Lyrae (Vega)
26	d Nin-sar d Er-ra-gal	d Nin-sar d Er-ra-gal		Dos estrellas: detrás de ella (la Cabra)	ϵ, ζ Lyrae
27	Mul-Ud-ka-duh-a	Nimru	La Pantera	El Leopardo, d U-gur	Cygnus, Lacerta, Casiopea, Cefeo
28	Mul-Sah	Sahu	El Cerdo	La estrella a su derecha, , el Cerdo d Damu	parte de Draco?
29	Mul-Anshe-kur-ra	Sisu	El Caballo	La estrella a su izquierda, el Caballo	$\alpha, \beta, \gamma, \delta$ Cassiopeiae
30	Mul-Lu-lim	Lulim	El Ciervo	La estrella tras él. Mensajero de las Pléyades (Mul-Mul)	Andrómeda
31	d Tir-an-an	Manzat	El Arcoiris	Las estrellas débiles en el pecho del Ciervo. d Harriru, dios del Arcoiris (d Tir-an-an)	18, 31, 32 Andromedae
32	Mul-Ka-mush-i-ku-e	Pasittu	El Destructor	La estrella roja brillante en los riñones del Ciervo, el Destructor	β Andromedae
33	Mul-Sag-me-gar	Sag-me-gar	Júpiter	Júpiter cambia su posición continuamente cruzando los cielos	Júpiter

LAS 23 ESTRELLAS DE ANU:

(Tablilla I, column I, líneas 39-44; column II, líneas 1-18)

34	Mul-Ash-iku	Iku	El Campo	d Ea, que lidera las estrellas de Anu	α, β, γ Pegaso α Andrómeda
35	Mul-Shin-un-un-tu	Shinunutum	El Cisne	La estrella en el gran cuadrado: el Cisne	β Pegaso (Scheat)
36	Mul-Anu-ni-tu	Anunitum	La Señora del Cielo	La estrella tras el gran cuadrado, Anunitu	parte de Piscis
37	Mul-Lu2-hun-ga	Agru	El Aparcero, el Jornalero, Campesino	La estrella tras él, el Aparcero, d Dumuzi	Aries
38	Mul-Mul	Zappu	Las Estrellas	Las Estrellas, siete veces divinas, los grandes dioses	Pléyades

39	Mul-Gu4-an-na	Alu	El Toro Celeste (de Anu)	El Toro Celeste, dios de la tablilla Le, la corona de Anu	Tauro
40	Mul-Le-e	Le-e	La corona de Anu		α Tauri (Aldebarán) y las Híades
41	Mul-Sipa-zi-an-na	Sidallu/Sittadanu	El Verdadero Pastor Celeste (de Anu)	El Verdadero Pastor Celeste, d Papsukkal, el mensajero de d Anu e d Ishtar	Orión
42	d Lu-lar y d La-ta-ra-ak	Lulal y Latarak			π 3, π 4 Orionis?
43	Mul-Dar-lugar	Tarlugallu	El Gallo	La estrella tras él: el Gallo	Lepus
44	Mul-Kak-si-sa2	Sukudu	La Flecha	La Flecha, la lanza del gran héroe d Ninurta	α Canis Maior (Sirio) y partes Puppis y Pyxis
45	Mul-Ban	Qastu	El Arco	El Arco, la elamita d Ishtar, la hija de d Enlil	δ , ϵ , σ , ω Canis Majoris, k Puppis?
46	Mul d Mush	Nirah	La Serpiente	La Serpiente, d Nin-gish-zi-da, señor del inframundo	Hydra
47	Mul Uga	Aribu	El Cuervo	El Cuervo, la estrella de d Adad	Corvus
48	Mul-Ab-sin2	Seru/Absinnu	El Surco de la Siembra	El Surco, d Shala, con la gavilla de grano	α Virgo (Spica)
49	Mul-Zi-ba-an-na	Zibanitu	La Balanza	La Balanza, el “cuerno” del Escorpión	Libra y parte de Virgo
50	d Za-ba 4-ba4	Zababa		d Zababa, el águila y el Muerto	Ofiuco y Serpens
51	Mul-Ti8	Eru	El Águila		Aquila
52	Mul-Ad6 (LU2 x BAD)	Pagru	El Muerto/Esquel eto		Delfín?
53	Mul-Dili-bat	Dilibat	Venus (el Rápido?)	Venus cambia su lugar continuamente y cruza el cielo	Venus

54	Mul-Sal-bat-a-nu	Salbatanu	Marte (el Fiero?)	Marte cambia su lugar y cruza el cielo	Marte
55	Mul-Udu-idim-sag-ush	Kajamanu	Saturno	Saturno cambia su lugar y cruza el cielo	Saturno
56	Mul-Udu-idim-gu-ud	Sihtu	Mercurio	Mercurio es visible antes o después de la salida del sol todos los meses y desaparece todos los meses	Mercurio

LAS 15 ESTRELLAS DE EA:

(Tablilla I, columna II, líneas 19-35)

57	Mul-Ku6	Nunu	El Pez	El Pez, d Ea, la estrella que precede a las estrellas de Ea	Pisces Australis
58	Mul-Gu-la	Gula	El Grande	El Gran Dios d Ea, la estrella de Eridu, d Ea	Acuario
59	Mul-Nun	Eridu	Eridu (lugar)		Parte de Puppis y Vela
60	Mul-Nin-mah	Ninmah	La Excelsa Dama	La estrella a su derecha, Ninmah	Parte de Vela
61	Mul-En-te-na-bar-hum	Habasiranu	El Jabalí	El Jabalí, d Ningirsu	Parte de centauro y Crux
62	Mul-Gan2-ur3	Mashkakatu	El Rastrillo	La estrella a su lado, el Rastrillo, el arma de d Ea, en el que se ve el Apsu	Parte de Vela
63	d Shullat d Hanish	Shullat y Hanish		Dos estrellas que están tras él, d Sullat y d Hanish, d Ud y d Adad	μ , ν Centauri
64	Mul-Nu-mush-da	Nu-mush-da	El Enjambre	La estrella tras él, mientras d Ea sale y d Ea se pone, el Enjambre, d Adad	η Centauri?
65	Mul-Ur-idim	Uridimmu	El Lobo Loco / El Perro Loco	La estrella a la izquierda del escorpión, el Lobo,	Lupus

				d Kusu	
66	Mul-Gir2-tab	Zuqaqipu	El Escorpión	El Escorpión d Ishkhara, gobernadora de todas las tierras	Escorpio
67	d Li-si	Lisi		El pecho del Escorpión, d Lisi, d Nabu	α Scorpii (Antares)
68	d Shar-ur d Shar-gaz	Sharur y Shargaz		Las estrellas en el agujón (Gab-gir-tab) del Escorpión	λ, υ Scorpii
69	Mul-Pa-bil-sag	Pabilsag	El “Flechador”, Arquero	La estrella tras él, Pabilsag	Sagitario, θ Ophiuchi
70	Mul-Ma-gur8	Makurru	El barco de carga	El Barco de carga y Capricornio (d Ea)	ε Sagittarii
71	Mul-Suhur-mash	Suhurmasu	La “Cabra-Pez” (d Ea)		Capricornio

LAS ESTRELLAS DEL CAMINO DE LA LUNA (ZODIACO):

(Lista VI, Tablilla I, columna IV, líneas 31-39)

En las tablas Mul-Apin se incluye esta lista de constelaciones zodiacales, introducidas por el siguiente prefacio, en el que se menciona al dios lunar semita Sin:

Los dioses que están en el camino de la luna, d Sin a través de los que la luna pasa en el transcurso de un mes y que toca son:

Nombre sumerio (acadio)	Traducción (sumeria)	Traducción acadia	Divinidad asociada	Constelación actual
1 Mul-Mul (zappu)	Las Estrellas	Crin, melena	Enlil	Pléyades
2 mul Gu4-an-na	El Toro Celeste (de An)	La quijada del toro	Adad / Ishkur	Tauro
3 mul Sipa-zi-an-na	El Verdadero Pastor Celeste (de An)		Papsukkal	Orión
4 mul Šu-gi	El Antepasado, el Viejo		Enmesharra	Perseo
5 mul Gam / mul Zubi	el Bastón, el Báculo		Gamlum	parte de Auriga
6 mul Maš-tab-ba-gal-gal	Los Grandes Gemelos		Lugalgirra y Meslamtea	Géminis
7 mul Al-lul	El Cangrejo		Anu / An	Cáncer
8 mul Ur-Gu-la	El León		Latarak	Leo
9 mul Ab-sin2	El Surco de la Siembra	Espiga	Shala	Spica (Virgo)

10 mul Zi-ba-ni-tu4	La Balanza	La Balanza	Shamash / Utu	Libra
11 mul Gir2-tab	El Escorpión		Ishhara	Escorpio
12 mul Pa-bil-sag /	El "Flechador", Arquero		Pabilsag	Sagitario
13 mul Suhur-mash	La Cabra-Pez		Ea / Enki	Capricornio
14 mul Gu-la	El Grande, el Gigante		Ea / Enki	Acuario
15 mul Sim-mah	(Las colas de la) Golondrina, la Gran Golondrina			ε, ζ y θ Pegasi, α Equulei y parte oeste de Piscis
16 mul A-nu-ni-tu4	La Dama del Cielo		Anunitu	parte de Piscis (Pez oriental)
17 mul Lu2-hun-ga	El Jornalero, el Aparcero, el Campesino		Dumuzi	Aries

A veces se puede encontrar Mul-Mul, las Pléyades, traducido como "la estrella" o "el astro". Esto sucede si consideramos que el primer mul es un ideograma determinativo mudo, como sucede en el resto de constelaciones de la lista. Si no lo consideramos así, Mul-Mul, es el plural, y se traduce como "las estrellas". Sin embargo, puesto que, como hemos señalado, los mesopotámicos identificaron este asterismo con las Pléyades, en las cuales veían siete estrellas, es más acertada la traducción en plural, aunque no hay acuerdo en este punto.

Libra, la balanza, aparece como Zi-ba-ni-tu4, pero se trata de una palabra acadia, no sumeria (en sumerio sería mul giš erin2), al igual que el nombre de la diosa desconocida mul A-nu-ni-tu4, que se lee "Anunitu", que también aparece como A-nu-ni-tum. Gu4-an-na también aparece como Gud-an-na, Gu4=Gud, "res, toro".

En otras versiones de las tablillas Mul-Apin se incluyen las constelaciones de las Colas de Pez, kunmeš, (Ver [Historia](#) y el [Zodiaco](#)).

LOS ORTOS HELIACOS DE 35 ESTRELLAS:

(Lista II, Tablilla I, columna II, líneas 36-47; columna III, líneas 1-12)

Tras listar las estrellas y constelaciones, las tablas Mul-Apin nos dan información sobre 35 ortos heliacos según el mes en el que se producen (la novena constelación que debe salir el 1 de Ululu nos es desconocida). Dicho mes, de nombre acadio, estaba asociado a una constelación específica (ver [Historia](#)). Aquí se incluyen los nombres de los meses mesopotámicos, por lo que hay que tener en cuenta que el año nuevo empezaba en el equinoccio de primavera, por lo que el primer mes, Nisannu, equivalía a la segunda mitad de marzo y la primera de abril, aproximadamente.

1	El día 1 de Nisannu el Aparcero (Lu2-hun-ga) es visible	Aries
2	El día 20 de Nisannu la Azada (Gam) es visible	Auriga
3	El día 1 de Ajaru las Pléyades (Mul-Mul) son visibles	
4	El día 20 de Ajaru, la quijada del Toro es visible	Aldebarán
5	El día 10 de Simanu el Verdadero Pastor Celeste (Sipa-zi-an-na) y los Grandes Gemelos (Mash-tab-ba-gal-gal) son visibles	Orión y Géminis

6	El día 5 de Du'uzu los Pequeños Gemelos (Mash-tab-ba-tur-tur) y el Cangrejo (Al-lul) son visibles	Géminis y Cáncer
7	El día 15 de Du'uzu la Flecha (Kak-si-sa), la Serpiente (Mush) y el León (Ur-gu-la) son visibles	Sirio, Hydra y Leo
8	El día 5 de Abu el Arco (Ban) y el Rey (Lugal) son visibles	Canis Maioris y Régulus
9	El día 10 de Ululu, la estrella Eridu (Nin) y el Cuervo (Uga) son visibles	α Puppis y el Cuervo
10	El día 15 de Ululu Shu-pa d Enlil es visible	Bootes
11	El día 25 de Ululu el Surco de la Siembra Ab-sin2 es visible	Spica
12	El día 15 de Tashritu la Balanza (Zipanitum), el Lobo (Ur-idim), el Jabalí (En-te-nar-bar-hum) y el Perro Sentado (Ur-ku) son visibles	Libra, parte de Escorpio, Centauro, Hércules
13	El día 5 de Araisamma la Cabra (Uz) y el Pecho del Escorpión (Gabbir2-tab) son visibles	Lira y Antares
14	El día 15 de Kislimu el Leopardo (Ud-ka-duh-a), el Águila (Ti8) y el Arquero (Pa-bil-sag) son visibles	Cisne, Águila y Sagitario
15	El día 15 de Tebetu la Golondrina Excelsa (Sim-mah) es visible	Parte de Piscis
16	El día 5 de Shabatu el Grande (Gu-la), el Campo (Iku) y el Ciervo (Lu-lim)	Acuario, Pegaso y Andrómeda
17	El día 25 de Shabatu la Señora Celeste (Anunitum) es visible	Parte del Piscis y Andrómeda
18	El día 15 de Addaru el Pez (Ku6) y el Antepasado (Shu-gi) son visible	Piscis y Perseo

ORTOS Y PUESTAS DE ESTRELLAS:

(Lista III, Tablilla I, columna III, líneas 13-33)

A continuación hay una lista de estrellas que salen a la vez que se ponen otras.

1	Las Pléyades (Mul-Mul) salen y el Escorpión (Gir2-tab) se pone
2	El Escorpión sale y las Pléyades se ponen
3	El Toro Celeste (Gu4-an-na) sale y Shu-pa se pone
4	El Verdadero pastor Celeste (Zi-pa-an-na) sale y Sagitario (Pa-bil-sag) se pone
5	La Flecha (Kak-si-sa), la Serpiente (Mush) y el León (Ur-gu-la) salen y el Grande (Gu-la) y el Águila (Ti8) se ponen
6	El Arco (Ban) y el Rey (Lugal) salen y la Cabra (Uz) se pone
7	La estrella Eridu (Nun) y el Cuervo (Uga) salen y el Leopardo (Ud-ka-duh-a) se pone
8	Shu-pa d Enlil sale y el Campo (Iku) se pone
9	Nin-mah sale y la Señora del Cielo (Anunitum) se pone
10	La Balanza (Zibanitum), el Lobo (Ur-idim) y el Jabalí (En-te-na-bar-hum) sale y el Aparcero

	(Lu2-hun-ga) se pone
11	El Escorpión (Gir2-tab) y el Perro Sentado (Ur-ku) y la Estrella de Eridu (Nun) y las Pléyades (Mul-Mul) se pone
12	El Sagitario (Pa-bil-sag), Zababa y los Dioses Sentados (Dingir-tush-a-mesh) salen y la Flecha (Kak-si-sa), el Arco (Ban) y la Azada (Gam) se ponen
13	El Leopardo (Ud-ka-duh-a) y el Águila (Ti8) salen y los Grandes Gemelos (Mash-tab-ba-gal-gal) y los Pequeños Gemelos (Mash-tab-ba-tur-tur) se ponen
14	El Campo (Iku), el Grande (Gu-la) y el Ciervo (Lu-lim) salen y el León (Ur-gu-la), la Serpiente (Mush) y el Jabalí (En-te-na-bar-hum) se ponen
15	El Pez (Ku6) y el Antepasado (Shu-gi) salen y el Surco (Ab-sin2) y el Lobo (Ur-idim) se ponen

LAS DIFERENCIAS ENTRE ORTOS DE ESTRELLAS:

(Lista IV, Tablilla I, columna III, líneas 34-50)

1	Entre el orto de la Flecha (Kak-si-sa) y el orto de la estrella de Eridu (Nun) hay 55 días
2	Entre el orto de la Flecha y el orto de Shu-pa hay 60 días
3	Entre el orto de Shu-pa y el orto del Surco (Ab-sin) hay 10 días
4	Entre el orto del Surco y el orto de la Balanza (Zipanitum) hay 20 días
5	Entre el orto de la Balanza y el orto de la Cabra (Uz) hay 30 días
6	Entre el orto de la Cabra (Uz) y el orto del Leopardo (Ud-ka-duh-a) hay 30 días
7	Entre el orto del Leopardo y el orto de la Golondrina (Sim-mah) hay 30 días
8	Entre el orto de la Golondrina y el orto del Campo (Iku) hay 20 días
9	Entre el orto del Campo (Iku) y el orto del Pez (Ku) hay 40 días
10	Entre el orto del Pez y el orto de la Azada (Gam) hay 35 días
11	Entre el orto de la Azada y el orto de las Pléyades hay 10 días
12	Entre el orto de las Pléyades y el orto del Toro Celeste (Gu4-an-na) hay 20 días
13	Entre el orto del Toro Celeste y el orto del Verdadero Pastor Celeste (Sipa-zi-an-na) hay 20 días
14	Entre el orto del Verdadero Pastor Celeste y el orto de la Flecha hay 35 días
15	Entre el orto de la Flecha y el orto del Arco (Ban) hay 20 días

LAS ESTRELLAS ZIQPU

(Lista Vb, Tablilla I, columna IV, líneas 1-30)

Las estrellas Ziqpu son aquellas que se ven en el meridiano local mientras otras están saliendo. Estas observaciones se realizaban por la mañana: "Para observar las Ziqpu, permanece de pie por la mañana antes del alba, el Oeste a tu derecha, el Este a tu izquierda, cara al Sur" (Tablilla I, columna 10 -12). Aquí se incluyen los nombres de los meses mesopotámicos, por lo que hay que tener en

cuenta que el año nuevo empezaba en el equinoccio de primavera, por lo que el primer mes, Nisannu, equivalía a la segunda mitad de marzo y la primera de abril, aproximadamente.

Fechas	Estrellas Ziqpu	Constelación que sale
20 de Nisannu	Hombro de la Pantera (Ud-ka-duh-a), Beta o Gamma Cygni	La azada (Gam)
1 de Ajaru	Pecho de la Pantera (Ud-ka-duh-a), Deneb	Pléyades (Mul-Mul)
20 de Ajaru	Rodilla de la Pantera (Ud-ka-duh-a), Alfa y Beta Lacertae	La Quijada del Toro (Le-e), Aldebarán y las Híades
10 de Simanu	Talón de la Pantera (Ud-ka-duh-a), Lambda Andromedae	EL Verdadero Pastor Celeste (Sipa-ziana), Orión
15 de Du'uzu	La estrella brillante del Anciano (Shu-gi), Alfa o Eta Persei	La Flecha (Kak-si-sa), Sirio
15 de Abu	La estrellas débiles del Anciano (Shu-gi), h y Chi Persei	El Arco (Ban), Epsilo, Sigma y Omega Canis Majoris
15 de Ululu	Los Grandes Gemelos (Mash-tab-ba-gal-gal), Cástor y Pólux	Shu-Pa y Eridu, El Boyero y parte de Puppis y Vela
15 de Tashritu	El León (Ur-gu-la)	La Balanza (Zi-ba-ni-tu, Libra)
15 de Arashamna	La Palma (Sis-si-nu), Gamma Comae Berenices	La Cabra (Uz, Lira)
15 de Kislimu	Shu-pa (el Boyero)	La Pantera (Cygnus, Lacerta, Casiopea y Cefeo)
15 de Tabetu	Los dioses en pie (Dingir-gub-ba), Zeta y Eta Herculis	La Golondrina (Sim-mah, parte de Pegaso y Piscis)
15 de Shabatu	El Perro (Ur-ku), parte sur de Hércules	El Campo (Iku, cuadrado de Pegaso)
15 de Addaru	La Cabra (Uz, Lira)	El Pez (Ku, Piscis Austrinus)

Introducción a la Mitología Mesopotámica (Daniel Marín Arcones)

La mitología de los pueblos de Mesopotamia es probablemente una de las más interesante a la vez que desconocida de la historia de la humanidad. Es muy complicado realizar un análisis exhaustivo de todos los mitos y leyendas que rodean la rica historia de este rincón del planeta, por lo que a continuación se ofrece solamente una pequeña guía de los dioses y diosas más importantes del panteón mesopotámico que nos servirán para entender mejor la relación de estos pueblos con el cosmos.

Ante todo, hay que tener en cuenta que, al igual que la mayor parte de mitologías, la mesopotámica no es un cuerpo sólido de personajes bien establecidos: el papel de cada dios cambió mucho a lo largo de la historia. Incluso en un mismo [periodo de tiempo](#), una misma divinidad podía ser adorada en una ciudad-estado, y sin embargo ser casi desconocida en otra. Los dioses seguían la suerte de los reinos y ciudades en los que eran adorados: así, cuando Babilonia se convirtió en el reino más

poderoso, también su dios principal, Marduk, se transformó en el dios principal, pese a que hasta entonces había sido una divinidad irrelevante. Igualmente cambiantes son las relaciones de parentesco entre dioses.

Pero por encima de todo, la principal referencia de la mitología mesopotámica es la división entre divinidades sumerias y semitas. Efectivamente, los dioses sumerios fueron adaptados posteriormente por los pueblos semitas (acadios primero, babilonios, asirios, arameos y caldeos posteriormente) que fueron llegando a la región, añadiendo éstos personajes propios al acervo mitológico de la zona. Esto explica por qué podemos encontrar dos grupos claramente definidos de dioses principales a lo largo de la historia. Por un lado tenemos la "Tríada Sumeria", formada por An, Enlil y Enki, dioses ctónicos sumerios, y por otro lado, la "Tríada Semita" de dioses astrales compuesta por Sin, Ishtar y Shamash (Luna, Venus y Sol). Además hay que añadir dioses ajenos a la tradición sumeria y semita, como las diversas diosas madres (especialmente la diosa Shala) o dioses de la fertilidad y los elementos (Dagan, Adad, etc.). En la época Cassita, se harían populares los [Kudurrus](#) y sus símbolos de los distintos dioses.

Lista de divinidades

(entre paréntesis el nombre sumerio, en caso de que sea distinto)

Anu-An

Enlil-Ellil

Ea-Enki

Sin-Nanna

Shamash-Utu

Ishtar-Inanna

Marduk

Ashur

Adad-Ishkur

Anunitu

Damkina-Damgalnuna

Enmesharra

Ereshkigal

Gula

Ishhara

Latarak

Lugalgirra y Meslamtea

Nabu

Nergal-Erra

Ningirsu

Ningishzida

Ninhursag

Ninlil

Ninmah

Ninurta

Pabilsag

Shala

Tammuz-Dumuzi

Zababa

DIOSES PRINCIPALES:

ANU (An):

Dios del cielo. De hecho, "*an*" significa precisamente *cielo* en sumerio. Junto con Enki y Enlil forma la llamada "Tríada Sumeria" de dioses principales. Se supone que en un principio (antes de 2500 a.C.) era el dios principal, para luego ser sustituido por Enlil en este papel y luego por los distintos dioses regionales (Marduk, Ashur, etc.). Pese a esto, siempre tuvo un papel preponderante en todos los panteones como demiurgo o dios original del Universo, aunque sus características concretas nunca estuvieron muy definidas. Astronómicamente, estaba asociado con el "Camino o Sendero de An", región de la bóveda celeste coincidente con el Ecuador. Posteriormente se definiría dicha región como el espacio entre los dos trópicos. Tenía asociado el número 60, cifra sagrada para los sumerios. Su ideograma en caracteres cuneiformes también servía para describir la palabra "dios", *dingir* en sumerio, *ilum* en acadio. Se le representaba mediante una estrella o, más frecuentemente a partir de la época Cassita, mediante la corona de siete pares de cuernos propia de los grandes dioses. En la tradición babilónica estaba unido a la diosa Antu. El centro de su culto era la antigua ciudad de Uruk.

ENLIL:

dios supremo del panteón sumerio-acadio, es el creador de la humanidad. Sus poderes y competencias específicos cambiaron mucho con el tiempo. Sustituyó a Anu, dios del cielo, como deidad suprema, al ser un dios más "cercano" para la gente. Pese a ser su creador, es él quien ordena un diluvio para acabar con la humanidad. Habitualmente era el depositario de las tablillas *Me*, que simbolizaban el orden en el universo. Astronómicamente era asociado con el "Camino de Enlil", región del cielo al norte del ecuador celeste, a veces coincidente con el Trópico de Cáncer. También se le relacionó con las [Pléyades](#) (*Mul-mul*, en sumerio) y con el planeta Júpiter. En la tradición acadia era conocido como Ellil. Posteriormente sería asimilado por el dios de Babilonia, Marduk. A partir de la época Cassita era representado mediante la corona con siete pares de cuernos sobre un altar o por siete estrellas (las Pléyades). Su número era el 50. La tradición babilónica lo unía a la diosa Ninlil. Muchos grandes dioses son hijos suyos: Adad, Nergal, Ninurta, Pabilsag o Zababa. Tradicionalmente, el centro de su culto era Nippur, donde estaba el *E-kur* (en sumerio, "*la casa de la montaña*"), el principal templo a él dedicado.

EA (Enki):

dios de la sabiduría, las artes y el "Abzu", región de aguas subterráneas que según los sumerios se encontraban debajo de la tierra firme y eran el origen de todas las cosas. En general, también era el señor del agua y la fertilidad. Junto con Anu y Enlil formaba la "Tríada Sumeria " de dioses principales. Tradicionalmente considerado como protector de la humanidad, es él quien avisa a Atrahasis (el Utanapishtim sumerio que dio origen al mito del Noé bíblico) para que construya un barco y salve a su familia y a todos animales de la Tierra del inminente diluvio de Enlil. Astronómicamente estaba asociado con las constelaciones de Acuario y Capricornio, así como con el "Sendero de Ea", región del cielo al sur del ecuador celeste, posteriormente identificada con el Trópico de Capricornio. Suele aparecer como hijo de Anu y esposo de la diosa Damgalnun. En la iconografía tradicional era representado por una figura masculina portando o vertiendo agua, a veces con chorros de agua surgiendo de sus hombros con pececillos nadando en su interior. A partir de la época Cassita será también representado mediante la tradicional corona de siete pares de cuernos sobre un altar, al igual que Enlil y Anu, otras veces con una cabeza de cabra sobre un altar, otras con una tortuga, otras con una cabra-pep o mediante una combinación de los símbolos anteriores. Astronómicamente estaría representado por la [constelación](#) de Acuario (*Gula*, en sumerio "el Grande", uno de los epítetos de Enki), [Pez Austral](#) (*Ku*, en sumerio, "pez") y Capricornio (*Suhurmash*, en sumerio, "Cabra-pep"). Muchas veces aparece junto a su sirviente, el dios de las dos caras Isimud (Usmu para los semitas). Su número era el 40. El centro de su culto estaba localizado en el templo *E-abzu*, en la ciudad de Eridu.

Cilindro-sello sumerio que aparentemente representa constelaciones zodiacales: de izquierda a derecha, Urgula, Pabilsag, Anunitu, Shamash/Utu (con un cuchillo en la mano), Simmah (la Golondrina), Ea/Enki y su ministro, Isimud.

SIN (Nanna o Nannar):

dios de la Luna. Junto con Shamash e Ishtar, miembro de la "Tríada semita" de dioses con relaciones celestes que se incorporó al panteón mesopotámico desde el Periodo [Acadio](#). Tradicionalmente adorado en la antigua ciudad de Ur. También aparece bajo el nombre de Zuen o Nanna-Suen. Enlil era citado normalmente como su padre. Se le representaba mediante un creciente lunar y su número era el 30 (número aproximado de días en un mes lunar ideal).

Nunca tuvo un centro de culto definido, aunque se suele citar el templo *E-Kishnugal* en Ur como uno de los principales.

SHAMASH (Utu):

dios del Sol. Junto con Sin e Ishtar, miembro de la "Tríada semita" de dioses con relaciones celestes que se incorporó al panteón mesopotámico desde el Periodo [Acadio](#). Dios del orden y de la Ley, es él quien entrega a Hammurabi el primer código de leyes conocido de la humanidad. Su número era el 20. Su origen varió mucho con el tiempo: los sumerios lo consideraban hijo de Nanna y hermano de Inanna, pero acadios y babilonios consideraban como su padre a Anu o a Enlil. A veces aparece con su esposa Sherida (*Aya* para los semitas). Se le representaba con un disco solar de ocho puntas o mediante una figura masculina de la que emanaban llamas de los hombros. Su símbolo también fue en época posterior la balanza, con el cual aparece representado en la constelación de Libra (*Zibanitu*).

ISHTAR (Inanna):

diosa del amor, el sexo, la belleza, la fertilidad y la guerra. Junto con Shamash y Sin, miembro de la "Tríada semita" de dioses con relaciones celestes que se incorporó al panteón mesopotámico desde el Periodo [Acadio](#). Diosa muy popular entre todos los pueblos semitas, también conocida en otros lugares como Anat, Astarté o Teshub. Aparece en muchos relatos de la época, como el del pastor Dumuzi o la epopeya de Gilgamesh. En una tradición aparece como hija del dios de la luna, Nanna, pero otras la hacen hija de Enlil o Enki. Su hermana es la diosa del Inframundo, Ereshkigal. Astronómicamente se la identificaba con el planeta Venus, relación que fue traspasada a la mitología grecolatina. Representada mediante una estrella de 8 o 16 puntas, una flor, un león o una mujer, a veces desnuda. Sin un lugar de culto central, destacaba el *E-ana* ("Casa del Cielo") de Uruk. Su número era el 15.

La diosa Ishtar con su animal totémico, el león, en un grabado neo-asirio

MARDUK:

dios supremo de Babilonia desde que se tiene noticia, fue elevado a la categoría de dios principal tras el ascenso de esta ciudad al poder hegemónico en Mesopotamia. Asumió y asimiló

casi todos los poderes y características de Enlil y Anu. Debido a la tremenda importancia de esta ciudad en la historia de la región, Marduk es uno de los dioses más citados en todas las fuentes antiguas. Su templo, el *Esagila*, era un zigurat que sirvió de base para la leyenda bíblica de la Torre de Babel en tiempos neobabilónicos (siglos VII-VI a.C.). También era conocido bajo el epíteto de Bel-Marduk o simplemente, Bel ("señor"). En la epopeya babilónica de la creación del mundo ya a parece como dios supremo. Su esposa solía ser la diosa Sarpanitu y su hijo el dios Nabu. En la época Cassita se le representaba mediante una azada situada en un altar. Posteriormente también aparece como una figura masculina sobre dragones-serpientes, criaturas muy populares en Babilonia (Puerta de Ishtar) llamadas *Mušhušu*. Astronómicamente se le asociaba con el planeta Júpiter, al haber asumido las competencias de Enlil. Esta relación entre Júpiter y el dios principal del panteón sería traspasada a los griegos.

Marduk sobre su dragón-serpiente.

ASHUR o ASSUR:

dios supremo de la ciudad de Asiria, o más bien la representación ideal de la propia ciudad, fue proclamado dios principal de Mesopotamia en los periodos que esta región quedó bajo el control asirio. Al igual que Marduk, Ashur asumió las competencias y características de Enlil y An. Pese a todo, nunca llegó a ser tan popular como Marduk o Enlil. Debido a esto, nunca tuvo un carácter definido y no existe una iconografía determinada para él, ya que aunque se suele decir que su símbolo era un disco alado sosteniendo unas flechas, parece que éste era en realidad el

símbolo asirio de Shamash. Otras veces aparece como una figura masculina con barba, ocasionalmente con los atributos de Enlil o Marduk, como el dragón-serpiente.

ALGUNOS DIOSES MENORES:

ADAD (Ishkur):

El dios de la tempestad, el viento y el rayo. Se trata de una deidad muy popular en toda la región de Oriente Medio, conocida por los Canaanitas como Hadad, Buriash para los Cassitas y Teshup para los Hurritas. Normalmente se le consideraba hijo de An, aunque también se le hacía hijo de Enlil según otras tradiciones. La diosa madre Shala, quizás también de procedencia Hurrita, era su esposa. Algunos de sus poderes fueron asimilados por los dioses supremos sumerios: An y Enlil. Se solía representar mediante una figura humana en pie sobre un toro (a veces un león u otro animal mitológico mezcla de ambos), portando en ocasiones rayos, hachas o una horquilla ondulada, símbolo del rayo. En época Cassita su símbolo era dicha horquilla. La [constelación Guanna](#), "el Toro Celeste", [Tauro](#), estaba dedicada a él.

ANUNITU:

diosa de los nacimientos y la fertilidad. Se trata de una diosa babilónica cuyo culto se centraba originariamente en Acad (Ágade) y que luego sería asimilada por Ishtar. Estaba representada en el firmamento por la [constelación](#) que lleva su nombre, equivalente a parte de nuestra constelación de Piscis.

DAMKINA (Damgalnuna):

diosa madre que suele aparecer como esposa de Enki en algunas tradiciones. En Babilonia, Ea (Enki) y Damkina eran los padres de Marduk. Eran comunes las ofrendas de pescado en las ciudades sumerias donde se le rendía culto, principalmente en Lagash y Umma. Estaba representada en el firmamento por la [constelación](#) de *Margiddana*, "el Carro Celeste", nuestra [Osa Menor](#).

ENMESHARRA:

dios menor del Inframundo. Según una tradición, él y su esposa, Ninmesharra, eran parte de una serie de dioses antepasados de Enlil. Un tipo de paloma, el *suššuru*, aparecía asociada a este dios. Suele aparecer como el padre de siete dioses menores. La [constelación](#) de *Shugi*, "el antepasado" (Perseo), está dedicada a él.

ERESHKIGAL:

diosa sumeria del inframundo. Posteriormente asimilada a Ishtar, de la que aparece también como su hermana. Su mensajero y ministro era el dios Namtar.

GULA:

diosa de la medicina. Su símbolo era el perro. Gozaba de gran popularidad y contaba con muchos centros de culto, aunque el principal era el *E-galmah* de la ciudad sumeria de Isin. A veces se la consideraba esposa de Pabilsag o Ninurta. Madre de los dioses relacionados con la medicina Damu y Ninazu, su nombre significa "la Grande".

Estela con el perro de la diosa Gula

ISHHARA:

diosa del amor semita, fue asimilada posteriormente por Ishtar. Išhara también aparece como diosa guerrera en otras tradiciones. A veces aparece como esposa del dios Dagan, dios semita

agricultor inventor del arado. Su culto tuvo una gran importancia en la región de Anatolia y entre los hurritas. En un principio, parece que era representada por serpientes, pero a partir de la época Cassita su símbolo sería el escorpión. Precisamente, figuraba en el firmamento gracias a la [constelación Girtab](#) ("el escorpión"), de donde procede nuestro [Escorpio](#).

LATARAK:

la personalidad de este dios aparece entremezclada con la de Lulal. Solía ser un dios protector de las entradas, para lo cual se colocaban figurillas en templos y hogares. Aparecía representado mediante una figura humana vestida con una piel de león sosteniendo un látigo, o bien como un león. La [constelación](#) de *Urgula*, "el León" ([Leo](#)) está dedicada a este dios.

LUGALGIRRA Y MESLAMTEA:

Considerados dioses del Inframundo, del cual aparentemente guardaban sus entradas. Era habitual colocar estatuillas o representaciones de estos dioses en las entradas de templos y palacios. Su centro de culto principal era la ciudad de Kisiga, Babilonia. Muchos de los atributos de Lugalgirra sería asimilados por Nergal. También son conocidos como Lugal-irra y Meslamta-ea. Estaban representados en el firmamento por la [constelación](#) de *Mashtabagalgal*, "los Grandes Gemelos", nuestro [Géminis](#).

NABU:

dios de la escritura y el conocimiento en época Babilónica. Originalmente era un dios local de Borsippa, ciudad vecina de Babilonia. Posteriormente fue presentado como ministro de Marduk y, a partir de la época Cassita, como su hijo. Asumió un papel preponderante en el panteón mesopotámico, adquiriendo algunas características de Ninurta. Se le representaba mediante un cáñamo o estilo para escribir sobre un altar o mediante una figura humana sobre un dragón-serpiente sosteniendo un estilo. Aparece en la Biblia como Nabo, y en época helenística sería igualado al dios Apolo. Astronómicamente solía ser asociado con Mercurio.

El dios Nabu

NERGAL:

dios del Inframundo y de las plagas. Hijo de Enlil y consorte de Ereshkigal. También conocido como Nirgal o Erra. Este último era originariamente un dios sumerio distinto, pero Nergal asimiló su personalidad. Solía ser representado mediante una figura humana, a veces con las piernas envueltas en una especie de mortaja, portando una espada y/o un cetro con dos cabezas

de león. Astronómicamente se le suele asociar con Marte. El centro de culto principal era el templo *E-meslam*, en Kutu, Babilonia.

NINGIRSU:

dios supremo de la ciudad-estado sumeria de Lagash, donde residía su templo, el *E-ninnu*. Se trata de un dios guerrero y agricultor que posteriormente sería asimilado por Ninurta. En la época Cassita su símbolo era el arado.

NINGISHZIDA:

dios del Inframundo bajo la forma de una serpiente con cuernos (dragón *bašmu*). Hijo de Ninazu, aparece en el relato sumerio de Gilgamesh, en el cual el héroe se encuentra con Ningishzidda y Dumuzi en el Inframundo. En la época babilónica aparece como guardián de los demonios del Inframundo. En el mito de Adapa aparece con el nombre de Gishzida custodiando la entrada al cielo de Anu. Aparece asociado a la [constelación Mush](#), "la serpiente" (Hydra).

Las constelaciones de Leo e Hydra en un grabado seliúcida del siglo II a.C.

NINHURSAG:

diosa sumeria de la Tierra. Es una diosa madre que representa la fertilidad. También es conocida como Ninhursaga, Ninmah o Nintur. En el mito sumerio de Ninhursaga y Enki, éste último tiene una hija con la diosa, hija que luego viola en repetidas ocasiones para concebir nuevos dioses. Se representaba mediante el llamado "símbolo omega", símbolo compartido con otras diosas de la fertilidad y el sexo, como Ishtar.

NINLIL:

Diosa esposa de Enlil introducida según la tradición babilónica que asignaba una diosa femenina a cada dios del panteón con características idénticas a su pareja. En Asiria aparece como esposa del dios Ashur bajo el nombre de Mullissu. En el cielo está representada por la [constelación Margidda](#), "el Carro", nuestra [Osa Mayor](#).

NINMAH:

Diosa de la fertilidad posteriormente asimilada con Ninhursag. En la mitología sumeria es protagonista de la creación de la humanidad, junto con Enki. Estaba representada en el firmamento por la [constelación](#) que lleva su nombre, actualmente parte de la constelación de Vela.

Ninurta matando al Pájaro Anzu en un grabado neoasirio del reinado de Assurnasirpal II (siglo IX a.C.)

NINURTA:

normalmente aparece como hijo de Enlil. Es un dios agrícola y guerrero. Se le representa portando un arco y flechas o un arado. En épocas posteriores asimilaría la personalidad y mitos del dios Ningirsu. Es el protagonista de la famosa historia del "Pájaro Anzu", criatura que roba la tablilla de los destinos a Enlil y que es muerto por Ninurta. En la época neoasiria (siglos IX-VII a.C.), su culto volvió a ser muy popular debido a su carácter guerrero. En ocasiones se le emparejaba con la diosa Gula. En esta época aparecería representado con alas, como muchos otros genios y demonios mesopotámicos. En la época Cassita, aparecía representado por un cetro con cabeza de felino. Astronómicamente aparecía en épocas tempranas asociado con Saturno. Su centro de culto estaba en el *E-shumesh*, en Nippur.

PABILSAG:

dios guerrero originario de las ciudades sumerias de Isin y Nippur. Posteriormente sería asimilado por Ninurta/Ningirsu. Se le solía dibujar con un arco y una flecha. En ocasiones se le emparejaba con la diosa Gula. Estaba representado en el firmamento por la [constelación](#) que lleva su nombre, actualmente correspondiente a nuestro Sagitario.

SHALA:

diosa madre de probable origen Hurrita, fue muy importante en Anatolia y Siria, donde aparece como esposa del dios Dagan, agricultor e inventor del arado. En Mesopotamia sería también popular la tradición que la hace esposa de Adad. Como deidad asociada a la fertilidad y a la agricultura, su símbolo era la espiga de cebada. La constelación de [Virgo](#) procede precisamente de la [constelación](#) mesopotámica *Absin*, "el surco de la siembra". La estrella principal de esta constelación, todavía hoy retiene su nombre original: *Spica*, en latín "la espiga".

Grabado del periodo seliúcida (siglo II a.C.) donde vemos una representación de Virgo, en la figura de la diosa Shala sosteniendo una espiga.

TAMMUZ (Dumuzi):

Dios de la fertilidad y la regeneración. Es el origen del mito del Adonis griego. Dumuzi es el esposo de Inanna, y muere en su viaje al Inframundo. Su centro de culto principal fue en un principio la ciudad sumeria de Uruk. Tammuz es la forma semita de su nombre, con la cual es mencionado en la Biblia. El cuarto mes del calendario babilónico, Du'uzu o Duzu (junio-julio), lleva su nombre. La constelación *Luhunga* ("el aparcerero", "el campesino", equivalente a nuestro [Aries](#)) aparentemente representa a este dios en el firmamento.

ZABABA:

dios local de la ciudad-estado sumeria de Kish. Era un dios de la guerra que aparecía como esposo de Inanna/Ishtar. Posteriormente sería asimilado por el dios ninurta/Ningirsu. Su templo principal era el *E-meteursag*, en Kish. Su símbolo era el águila o un cetro con la cabeza de este animal. La [constelación](#) de *Ti*, "el águila", de donde procede la constelación actual del mismo nombre, estaba dedicada a Zababa.

REFERENCIAS

- [Sumerian gods and goddesses](#)
- [Assyro-Babylonian Mythology](#)
- Black, Jeremy y Green, Anthony, *Gods, demons and symbols of ancient Mesopotamia*. The British Museum Press, Londres, 2003.
- Kramer, Samuel N., *Sumerian Mythology (Revised Edition)*. University of Pennsylvania Press, Philadelphia, 1972.
- J.M. de la Prada, *Mitos y leyendas de Mesopotamia*, MRA, Barcelona, 1997.
- Falcón Martínez, C., Fernández Galiano, E. & López Melero, R., *Diccionario de mitología clásica* (dos volúmenes). Alianza Editorial, Madrid, 1997.

LAS PIEDRAS BABILÓNICAS O KUDURRUS

Los *kudurrus* (en acadio "límite") eran estelas para constatar la donación de terrenos en beneficio de una comunidad o personaje importante. Fueron muy populares durante el periodo [Cassita](#) (1530-1160 a.C. aprox.), llamado así por la tribu de invasores procedentes de Irán que invadió Babilonia tras su destrucción por el rey hitita Murshil I. Para hacer válido el contrato, en los *kudurrus* se citan varios dioses como testigos. La peculiaridad es que estos dioses aparecen representados en forma de símbolos dispuestos en muchos casos según las constelaciones celestes.

Para entender la iconografía de los *kudurrus*, debemos estar familiarizados con la [mitología mesopotámica](#).

En este *kudurru* del rey Melishipak II (1188-11172 a.C.) en el que se cede unos terrenos a su hijo, podemos ver los distintos símbolos de dioses. En la fila superior, de izquierda a derecha, el creciente lunar del [dios](#) de la luna Sin (Nanna para los

sumerios), la estrella de Venus representando a Ishtar (la Inanna sumeria, diosa del amor y de la guerra) y el disco solar del dios Shamash (Utu, dios de la justicia). En la fila inferior vemos las coronas de siete pares de cuernos (tiaras) sobre altares de los dioses Anu (An) y Enlil, y después la cabra-pez del dios Ea (Enki). Al lado se ve el útero (también conocido como *símbolo omega*) sobre un altar de la diosa madre Ninhursag. Los dioses astrales Sin, Ishtar y Shamash eran los dioses supremos del panteón semita, mientras que Anu (dios de los cielos), Enlil (dios del aire) y Ea (dios de las aguas) lo eran del sumerio. Tras la fusión de ambos panteones, Enlil siguió como dios supremo en la mayor parte de Mesopotamia, aunque fue perdiendo importancia poco a poco durante el II milenio a.C., quedando como dios supremo el dios local de Babilonia, Marduk, o el de Asur, con el mismo nombre. En la siguiente fila vemos a un león alado con el cetro de doble cabeza de león del dios del inframundo Nergal, cetro con cabeza de ave del dios de la guerra Zababa y el cetro con cabeza de pantera del dios Ninurta. En la siguiente fila tenemos la lanza-azada del dios de Babilonia Marduk sobre un altar, situado a su vez sobre un dragón *mushhushshu*, otro dragón que porta el estilete de Nabu, dios de la sabiduría hijo de Marduk, y el perro (morueco) de la diosa de la salud Gula. En la última fila tenemos el rayo sobre un toro del dios de la tempestad Adad (Ishkur), el estilete de Nabu, la lámpara del dios del fuego Nusku, el arado de Ningirsu, el ave posada del dios mensajero Papsukkal y el ave sobre trípode de la pareja divina casita Shuqamuna y Shumalia.

Este otro *kudurru* es de la época de Nabucodonosor I (1124-1103 a.C.). En la parte superior, los símbolos astrales de Sin, Ishtar y Shamash, en la siguiente fila, las tres tiaras de los dioses Anu, Enlil y Ea. Debajo, Marduk, Nabu y Ninhursag. Después Zababa, Nergal, un dios guerrero y Shuqamuna y Shumalia.. Debajo está la diosa Ninmah junto a un hombre-escorpión (guardián del inframundo). En la última fila está Adad, Nusku, el escorpión de la diosa del lecho conyugal Ishhara y una tortuga, otra representación de Ea. En la esquina superior izquierda, también hay una serpiente, probablemente representando a Ningishzidda dios del inframundo.

Este otro *kudurru* sigue una disposición similar: Sin, Ishtar y Shamash, las tiaras de Anu y Enlil, el útero de Ninhursag, la tortuga de Ea y azada de Marduk. Alrededor se ve una serpiente que rodea la escena por la izquierda. En la fila de abajo la maza de Ninurta, el perro de Gula, el escorpión de Ishkhara y el muro de Nabu.

En este *kudurru* se ve en primer lugar la cabra de Ea, y las tiaras de Anu y Enlil. En la fila inferior tenemos la lanza de Marduk, y el estilete de Nabu. En la última fila, Adad, Gula, Ninurta, Zababa, Shuqamuna y Shumalia, Papsukkal y Nusku.

Esta pieza procede del reinado de Marduk-apal-iddina I (1171-1159 a.C.). El dibujo es la proyección de la parte superior del *kudurru* (adaptado de *El Antiguo Oriente*, de Mario Liverani). Destaca la serpiente enroscada alrededor del eje. Los números indican: 1- Sin, 2- Ishtar, 3- Shamash, 4y 5- Anu y Enlil, 6- Ea, 7- Gula, 8- Ishkhara, 9- Ninurta, 10- Zababa, 11- Nabu, 12- Nergal, 13- Nusku, 14- Adad, 15- Marduk, 16- Papsukkal, 17- Shuqamuna y Shumalia y 18- Ishtaran, dios de la justicia.

En esta estela vemos al perro de la diosa Gula.

Este *kudurru* tardío fue erigido por Marduk-zakir-shumi I (854-819 a. C. aprox.). En la primera fila se aprecia a Nabu, Marduk, Ninhursag y Ea. Lo más característico desde el punto de vista de una interpretación astronómica son las dos serpientes enroscadas, una en la parte baja y otra en la superior.(adaptado de *Las leyes del cielo*, de Juan Antonio Belmonte)

IDENTIFICACIONES ASTRONÓMICAS

Las correspondencias entre las figuras de los *kudurrus* y objetos astronómicos es todavía un debate abierto, pero podemos dar aquí una visión general.

Dios	Símbolo del Kudurru	Astro o constelación/es actuales
Shamash	Estrella de cuatro puntas	Sol
Sin	Creciente lunar	Luna
Ishtar	Estrella de ocho puntas	Venus
Anu	Altar con corona	Región ecuatorial del cielo (Camino de Anu)
Enlil	Altar con corona	Región norte del cielo (Camino de Enlil). Boyero. Pléyades.
Ea	Altar con corona. Cabeza de carnero. Cabra Pez. Tortuga. Persona con	Región sur del cielo (Camino de Ea), Capricornio, Acuario, Pez austral.

	cántaros de agua.	
Ninhursag	<i>Símbolo Omega</i> (¿Úteros?) sobre altar	¿Parte de Argo? ¿Nodo de la órbita lunar?
Marduk	Dragón con azada o pala	Júpiter
Nabu	Dragón con estilete de escritura o pared de ladrillos	Mercurio
Nergal	Cetro con doble cabeza de pantera	Marte
Zababa	Cabeza de águila (¿buitre?)	Constelación del Águila
Shuqamuna y Shumalia	Ave posada en un poste	¿Saturno?
Nergal o Ninurta	Cetro con doble cabeza de león	¿Mercurio?
Adad	Rayo solo o encima de un toro. Figura humana sobre un toro. Toro	Tauro
Gula	Perro sentado	¿Lira?
Ishhara	Escorpión	Escorpio
Nusku	Lámpara de aceite	?
Ningishzida	Serpiente	Hydra
Ningirsu	Árado	Parte de Centauro
Papsukal	Pájaro andando	Orión

Marduk representa el planeta Júpiter y Nabu, Mercurio. Como vimos, Ishtar es Venus y Nergal es Marte. Ninurta suele identificarse con Saturno, aunque a veces también con Mercurio. Esto puede explicarse si tenemos en cuenta que el dios Marduk fue aupado a la cúspide del panteón en Babilonia por encima del dios Enlil. Puesto que Ninurta era hijo de Enlil y Nabu de Marduk, es lógico que Nabu asumiese los atributos de Ninurta, entre ellos, representar a Mercurio. Ea es la constelación de Capricornio y Acuario. Ishhara la de Escorpio. Enlil es el Boyero (y las Pléyades). Adad, Tauro. Zababa es la constelación del Águila, etc...

ASTROLABIOS MESOPOTÁMICOS (Daniel Marín Arcones)

Bajo el nombre de astrolabios se conocen varias listas de estrellas que asignan tres astros a cada mes del año, uno por cada región celeste (el "Camino de [Enlil](#)" al norte del Trópico de Cáncer, el "Camino de An" la región situada entre los trópicos y el "Camino de Ea" situado por debajo del Trópico de Capricornio). Por este motivo se conocen también como textos "Tres Estrellas cada Uno" . Se supone que intentan servir de guía de las constelaciones y astros que son visibles en cada época del año. Aunque estas listas no son ni precisas ni exhaustivas, son la primera evidencia directa de un conocimiento astronómico desarrollado en Mesopotamia, conocimiento que llegaría a su máxima expresión con la lista *Mul-Apin*. También son la referencia más

antigua de muchas constelaciones, algunas de las cuales pasaría a la cultura grecolatina.

EL ASTROLABIO DE PINCHES (700 a.C. aprox.)

Se trata de una lista de estrellas compuesta por T. G. Pinches en 1900 basándose en la información de de cuatro tablillas y otras dos listas de estrellas. Algunas de las copias de este astrolabio son circulares, motivo que sería común en fechas posteriores. La lista del astrolabio es la siguiente (en gris, constelaciones transmitidas a los griegos):

Mes (nombre acadio)	Camino de Ea	Camino de Anu	Camino de Enlil
1 Nisannu	<i>Iku</i> (el Campo: Pegasus)	Venus	<i>Mul-Apin</i> (el Arado: Triángulo)
2 Ajaru	<i>Mul-Mul</i> (las Estrellas: Pléyades)	<i>Shugi</i> (el Anciano: parte de Perseo)	<i>Anunitu</i> (parte de Piscis y el Pez Austral)
3 Simanu	<i>Sipazianna</i> (el Verdadero Pastor Celeste: Orión)	<i>Urgula</i> (el León)	<i>Allul</i> (el Cangrejo)
4 Du'uzu / Tamuzu	<i>Kaksisa</i> (la Flecha: Sirio)	los Gemelos: Gémini	Júpiter
5 Abu	<i>Ban</i> (el Arco: parte de Can Mayor)	<i>Mashtabbagalgal</i> (los Grandes Gemelos: Cástor y Pólux)	<i>Margida</i> (el Carro: la Osa Mayor)
6 Ululu	El Riñón: ¿Andrómeda?	<i>Uga</i> (el Cuervo)	<i>Shupa</i> (Boyero)
7 Tashritu	<i>Ninmah</i> (parte de Vela)	<i>Zibanitu</i> (la Balanza)	<i>Habasiranu</i> (el Jabalí: Centauro)
8 Arashamna	<i>Uridim</i> (el Perro Loco: Lupus)	<i>Girtab</i> (el Escorpión)	<i>Lugal</i> (el Rey: Régulus)
9 Kislimu / Kissilimu	Marte	<i>Udkaduha</i> (la Pantera: Cisne, Casiopea y Cefeo)	<i>Uz</i> (la Cabra: Lira)
10 Tabetu	<i>Gula</i> (el Grande: Acuario)	<i>Allul</i> (el Cangrejo)	<i>Ti</i> (el Águila)
11 Shabatu	<i>Numushda</i> (parte de Centauro)	<i>Sim-mah</i> (la Golondrina: parte de Pegasus y Piscis)	<i>Sah</i> (el Cerdo: ¿parte de Draco?)
12 Addaru	<i>Ku</i> (el Pez: Pez Austral)	<i>Kaa</i> (el Zorro: parte de la Osa Menor)	Marduk (dios: ¿Júpiter?)

(Aquí se incluyen los nombres de los meses mesopotámicos, por lo que hay que tener en cuenta que el año nuevo empezaba en el equinoccio de primavera, por lo que el primer mes, Nisannu, equivalía a la segunda mitad de marzo y la primera de abril, aproximadamente.)

Como vemos, este astrolabio dista de ser una lista precisa, pues muchas de las constelaciones mencionadas no se corresponden con su camino, por ejemplo el Verdadero Pastor Celeste (Orión) es en realidad parte del Camino de An en vez del de Ea. Además se citan constelaciones como Margida (el Carro, la Osa Mayor) que era y es circumpolar en Mesopotamia y por lo tanto no "sale" en ninguna época del año. La inclusión de planetas es también desconcertante y nos indica que los redactores de esta lista y sus copias no se basaron solamente en criterios astronómicos para su composición. Aunque la redacción de este astrolabio es anterior al 700 a.C. aproximadamente (bajo los reinados de los reyes asirios Sargón II y Senaquerib, parece que sus autores se basaron en astrolabios aún más antiguos, como es el llamado Astrolabio B.

EL ASTROLABIO B (1200 a.C. aprox.)

Este astrolabio es anterior al de Pinches y la copia que nos ha llegado (actualmente en el British Museum) fue escrita aparentemente bajo el reinado del rey [asirio](#) Ninurta-apil-ekur (1190 - 1178 a.C. aprox.), por lo que su contenido quizás sea anterior. Este astrolabio contiene tres listas de estrellas y constelaciones, citando los dioses relacionados con cada uno de ellas y su posición en el cielo respecto a otros asterismos. Al igual que otros astrolabios, la exactitud astronómica se deja a un lado en favor de criterios no del todo claros.

Las constelaciones que aparecen con respecto a sus caminos son:

Camino de Ea	Camino de Anu	Camino de Enlil
<i>Iku</i> (el Campo: Pegaso)	Venus	<i>Mul-Apin</i> (el Arado: Triángulo)
<i>Mul-Mul</i> (las Estrellas: Pléyades)	Girtab (Escorpión)	<i>Anunitu</i> (parte de Piscis y el Pez Austral)
La Quijada del Toro (Aldebarán y las Híades)	<i>Zibanitu</i> (la Balanza)	<i>Mush</i> (Hidra)
<i>Sipazianna</i> (el Verdadero Pastor Celeste: Orión)	<i>Udkaduha</i> (la Pantera: Cisne, Casiopea y Cefeo)	<i>Margida</i> (el Carro: la Osa Mayor)
<i>Kaksisa</i> (la Flecha: Sirio)	<i>Shugi</i> (el Anciano: parte de Perseo)	¿ <i>Shupa</i> ? (Boyero)
<i>Ban</i> (el Arco: parte de Can Mayor)	<i>Sim-mah</i> (la Golondrina: parte de Pegaso y Piscis)	<i>Uz</i> (la Cabra: Lira)
<i>Nunki</i> (parte de Vela y Puppis)	¿Urgula (León)?	<i>Urbarra</i> (Lobo: Alfa Trianguli)
<i>Ninmah</i> (parte de Vela)	¿Gemelos?	<i>Ti</i> (el Águila)
<i>Uridim</i> (el Perro Loco: Lupus)	<i>Mashtabbagalgal</i> (los Grandes Gemelos: Cástor y Pólux)	<i>Sah</i> (el Cerdo: ¿parte de Draco?)
Marte	<i>Allul</i> (el Cangrejo)	Júpiter
<i>Habasiranu</i> (el Jabalí: Centauro)	<i>Uga</i> (el Cuervo)	<i>Kaa</i> (el Zorro: parte de la Osa Menor)
<i>Ku</i> (el Pez: Pez Austral)	<i>Neberu</i> (¿?)	El Yugo del Sur (¿?)

Como vemos, muchas de las constelaciones actuales ya aparecen mencionadas en esta lista, y muchas otras, aunque no se correspondan con el nombre asignado posteriormente con los griegos, describen asterismos similares en su tamaño y forma.

Referencias:

- Astral Sciences in Mesopotamia, Hermann Hunger y David Pingree, 1999.
- Researches into the origin of the primitive constellations of the Greeks, Phoenicians and Babylonians, vol. 2, T. G. Pinches, 1900.

¿Por qué 360 grados? ¿Por qué un círculo completo son 360 grados, en lugar de una cifra más redonda como 100?

Pensemos en el número 100, a priori una cifra redonda como el círculo, pero solo bajo la apariencia, porque para realizar cálculos es un auténtico dolor de cabeza. En cambio, el número 360 es divisible por cada número del 1 al 10, aparte del 7, y además se divide en 24 números diferentes: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120, 180 y 360.

Esto significa que los 24 números son divisores del número 360, y es el número más alto de divisores para cualquier número entero positivo hasta su propio valor de 360. En cambio, 100 solo tiene 9 divisores.

Es una gran diferencia, ya que esta característica del número 360 lo convierte en un número altamente compuesto (un entero positivo con más divisores que cualquier entero positivo más pequeño). De hecho, los únicos números altamente compuestos por debajo de 360 son 2, 6, 12, 60 y 120. Además, hay que pensar que los números altamente compuestos se consideran buenos números base con los que realizar cálculos comunes.

Si no te aclaras veámoslo con un ejemplo. Mientras que 360 se puede dividir en dos, tres y cuatro partes y el número resultante es un número entero (180, 120 y 90 respectivamente), cuando, por ejemplo, dividimos 100 por tres, no termina en un número entero (33,3), por tanto se dificulta la realización de cálculos.

Todo esto nos lleva a concluir que los cálculos con 360 se vuelven bastante simples incluso para realizarlos sin la necesidad de una calculadora, no así con el 100.

La segunda razón que ha llevado a los 360 grados de un círculo completo probablemente ya la habías pensado: la (casi) duración de un año. Los antiguos astrónomos, principalmente persas y los Capadocios, notaron que el sol tardó 365 días en regresar exactamente a la misma posición. Para simplificar, decidieron redondear a 360 días por año.

Dicho de otra forma, el sol avanza un grado cada día a lo largo de su trayectoria elíptica. Los persas tenían un mes bisiesto cada 6 años para adaptarse a los 5 días adicionales. Además, el calendario lunar tiene un total de 355 días, mientras que el calendario solar tiene 365. ¿Qué número se encuentra perfectamente entre los dos y es un número altamente compuesto? Sí, 360.

En última instancia hay que hablar, como decíamos, de los mesopotámicos, a quienes les encantaba el número 60. ¿Las razones? Al igual que 360, es un número útil, altamente compuesto y fácilmente

divisible que lo hizo ideal tanto para las matemáticas tempranas como para el comercio. Los mesopotámicos pasaron su sistema numérico de base 60 a los antiguos egipcios, quienes lo usaron para dividir un círculo en 360 grados.

Al parecer, el círculo de 360 grados funcionó muy bien: a los egipcios les encantaban los triángulos perfectos, y exactamente seis equiláteros encajan en un círculo. Por lo tanto, seis cortes triangulares de 60 grados cada uno hicieron una disección de 360 grados de un círculo.

Por cierto, a los egipcios, que inventaron el símbolo del grado, también se les ocurrió el primer calendario basado en un año de 360 días.

Sea como fuere, desde aquel instante el círculo completo de 360 grados fue superando la prueba del tiempo hasta nuestros días.

EL CASTILLO DE CRATHES

El castillo de Crathes es del siglo XVI cerca de Banchory en la región escocesa de [Aberdeenshire](#). Fue construido por los Burnetts de Leys, y permaneció en esa familia durante al menos 400 años. El castillo y los terrenos, actualmente están en posesión y administrados por el [National Trust for Scotland](#), y están abiertos al público.

Historia

Crathes se encuentra en unas tierras que fueron dadas como regalo a la familia Burnett de Leys por el Rey [Roberto I de Escocia](#) en [1323](#).

En los siglos XIV y XV los Burnett de Leys construyeron una fortaleza de madera en una isla que hicieron en el medio de un pantano cercano. Esta forma de construcción, conocida como [crannóg](#), era común en la [Baja Edad Media](#). La construcción de la actual torre del castillo, [de planta en L,1](#) comenzó en [1553](#) pero se retrasó en numerosas ocasiones debido a problemas políticos durante el reinado de [María I de Escocia](#).

Castillo de Crathes.

Fue completado en [1596](#) por Alejandro Burnett de Leys, y en el siglo XVIII se le añadió un ala adicional. Alejandro Burnett, quien completó la construcción de Cartees, comenzó un nuevo proyecto, la reconstrucción del siglo XVII del cercano [castillo de Muchalls](#). Esta misión fue completada por su hijo, sir Thomas Burnett. El castillo de Crathes sirvió como residencia ancestral de los Burnett de Leys, hasta que fue donado al [National Trust for Scotland](#) por el 13º Barón de Leys, sir James Burnett en [1951](#). Un incendio dañó algunas partes del castillo (en particular el ala

de la Reina Ana) en [1966](#). Otra de las estructuras históricas de la región ligadas a la familia Burnett de Leys es [Monboddo House](#).

El interior

El castillo contiene una importante colección de retratos, y originales techos pintados [jacobinos](#) que se encuentran en algunas de las habitaciones del castillo: la Habitación de las Musas, la Sala de la Fama y en la Green Lady's Room. Se dice que en esta última sala está encantada por una dama verde. Algunos turistas dicen que han notado una neblina verde en esta sala. El antiguo Cuerno de Leys de marfil se encuentra en el gran salón sobre la chimenea, fue entregado a los Burnetts por el Rey junto con el castillo y los terrenos en [1323](#).

Los jardines y los terrenos

Los terrenos del castillo contienen 241 bosques y campos, incluyendo un jardín vallado. Dentro del jardín hay unos maravillosos caminos de grava que rodean las plantas sobre todo por el exterior. La mayoría de las plantas están indicadas con descripciones taxonómicas, dando al visitante una rica experiencia educativa. También hay una terraza en un nivel superior al jardín, con la hierba perfectamente cortada. Unos antiguos setos de tejo irlandés que datan de [1702](#), separan los jardines en ocho áreas temáticas. Hoy en día, Crathes y sus terrenos están abiertos al público durante todo el año. Un centro de información turística da información sobre el castillo y los alrededores. En el mismo lugar hay una tienda de té, una pared de escalada y un aparcamiento para los coches.

Calendario mesolítico

En 2004 se realizaron excavaciones que dejaron al descubierto una serie de pozos de unos 10 000 años de antigüedad (época del [Mesolítico](#)). Este hallazgo recién se analizó en 2013 y se considera que se trata del [calendario lunar](#) más antiguo del mundo; podría haber sido utilizado entre 8000 a. C. y 4000 a. C.² Esto significa que sería 5000 años más antiguo que los monumentos astronómicos previamente conocidos en la [Mesopotamia](#).

FIN DE LA RECOPIACIÓN DE ANEXOS