

UNIVERSITAT_{DE}
BARCELONA

La representació simbòlica del cos humà

Sobre la intuïció, les imatges i d'allò que no és el cos

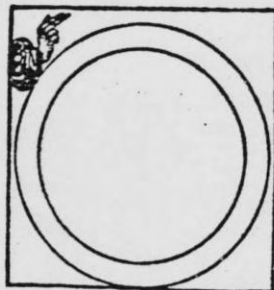
Josep M. Jori Gomila

Aquesta tesi doctoral està subjecta a la llicència **Reconeixement 3.0. Espanya de Creative Commons.**

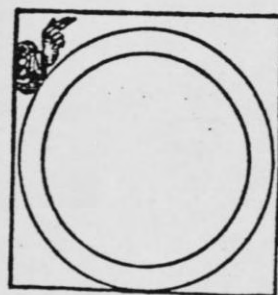
Esta tesis doctoral está sujeta a la licencia **Reconocimiento 3.0. España de Creative Commons.**

This doctoral thesis is licensed under the **Creative Commons Attribution 3.0. Spain License.**

LA REPRESENTACIÓ SIMBOLICA
DEL COS HUMA

Sobre la intuició, les imatges
i d'allò que no és el cos.

DE LES PARTS DEL COS

De l'ull exterior.

"Con respecto a la vista, se debe observar que Demócrito, Heráclito, los Estóicos, muchos de los Peripatéticos y los antiguos geométricos, conjuntamente con los Platonianos, eran de la opinión de que la vista subsiste a través de un espíritu lúcido emitido desde sus ojos: y este espíritu de acuerdo con Platón y sus seguidores, es un fuego oculto y vivificado similar al fuego celestial, de donde procede originalmente. Pero este fuego, las iluminaciones del cual, tal como ya hemos observado, dan vida a nuestra parte moral, está almacenado en abundancia en el ojo como una gran sustancia diáfana que cuya humedad es más reluciente y cuyas membranas son tiernas y transparentes, pero todavía suficientemente firmes para su objetivo de preservar la luz inherente. Pero un rayo más sereno brilla a través de la pupila más sólida; y este rayo se origina internamente desde un nervio, pero después es derivada a través de dos nervios pequeños hacia los dos ojos. Y estos nervios, a través del gran humor de los ojos, torciéndose debajo de las tónicas, llegan a la altura de las pupilas. Pero una luz de este tipo, preservada así en los pequeños nervios, irrumpiendo a través de las estrechas pupilas tan pronto como brilla en forma de rayos aquí y allí, acaba dentro de un rayo ya que los rayos están unidos por naturaleza a un rayo común; porque los ojos también, debido a su lubricación, a su redondez, a su sustancia suave, se mueven fácilmente hacia todos los lados, con unas revoluciones iguales y equivalentes. Este rayo visual, sin embargo, no puede proceder externamente y percibir objetos a distancia, a menos que sea conjugado con una luz exterior procedente cónicamente de los ojos; y desde aquí nuestros rayos insinuándose ellos mismos dentro de esta luz, y reforzándose por la asociación, continúan su progresión hasta que se encuentra con algunos objetos opuestos. Pero cuando este es el caso, también se difunde por él mismo a través de las superficies de los objetos, o corre a través de ellos con una maravillosa celeridad, y llega a estar rápidamente afectada con la cualidad de los objetos." 367

Escrivint en el segle XIII, Hispanus va declarar que les parts vitals de l'ull estan cobertes per set túniques, o tals humorosos, i que aquests simbolitzen els planetes. La vestidura doncs, forma esferes com les òrbites concèntriques del món.

Els Cabalistes van reconèixer deu parts dintre de l'ull i van trobar una correspondència entre aquestes i els globus sobre les branques de l'arbre Sephiroth.

Les deu parts de l'aparell visual també són anàlogues a les [tetractis] pitagòriques

que consisteixen en tres punts amagats i set revelats en forma de triangle.

Sabem, diu un vell Cabalista: «que l'ull es compon de set graus, i que el més interior és el punt blanc». El punt blanc és una designació per a kether, la Corona, anomenada ella mateixa en «El Zohar», -l'ull-.

Les deu parts components de l'ull han estat dividides pels pensadors medievals en dos grups, el primer dels quals, que conté en tres divisions, va ésser anomenat fluid; el segon que el formen en set divisions, va ésser anomenat sòlid.

Les tres parts fluïdes -la Cara Superior de la Cabala- representades per la Trinitat Causal, o aspectes de Déu, han estat anomenades humors.

D'acord amb Avicena, els [glacialis], o humor gelat, estava en el centre de l'ull. Al davant d'aquest hi havia l'[aqueus], o l'humor acuós, i al darrera d'ell, el [vitri], o humor cristal·lí.

Tan gran era l'admiració de Galè pels ulls que el cervell i el cap han estat modelats, declara, per a dignificar aquestes òrbites emplaçant-les en la part més alta i noble del cos.

El misteri de la vida va ésser explicat de moltes maneres pels Estòics i els seus punts de vista van tenir una gran popularitat durant l'Edat Mitjana. Ells van avançar l'opinió de que una «virtut» sortia dels ulls per a contactar amb la cosa vista.

Una espècie d'antena invisible o corrent d'energia visual es despenia de l'ull i, sense fer cas de la distància que hi hagués, tancava dintre del camp dels seus coneixements l'objecte reconegut.

Aquesta força òptica era contemplada com un aspecte de l'ànima; en realitat, inclús es va creure que la mateixa ànima sortia de l'ull.

En el seu «Commentari del Genesis», Ibn Ezra el Cabalista, va declarar:

"Faré una similitut per a vosaltres, des de la llum de l'ànima que ve fins endavant a través dels ulls".

Isaac Meyer, comentant aquest passatge, escriu:

"els antics anatomistes i els filòsofs mantenien que en la vista, un corrent de força intel·lectual sortia de l'ull, i prenia contacte amb els objectes observats, i el retornava dintre de l'ull,".

Leonardo da Vinci defensa aquesta premissa en contra dels matemàtics de la seva època que declaraven que els ulls no tenien cap poder espiritual que es pogués estendre a distància.

Els matemàtics mantenien que tal energia era incapaç d'estendre's per ella mateixa, fins a les estrelles sense ser consumida i que la tensió d'un esforç així deixaria exhaust al cos i resultaria inevitable una disminució del poder visual.

A aquestes objeccions da Vinci respon recordant-los que el mesc i altres perfums descarreguen el seu olor en l'atmosfera perfumant una gran àrea i perdent molt poc del seu propi volum; també que una campana, que arriba al camp amb el seu so, no queda consumida pel que desprèn al sonar.

El sentit de la vista estava considerat com el més excel·lent dels sentits per que no depèn del contacte o proximitat de l'objecte per a la seva identificació; per això un místic va exclamar:

"la vista s'estén inclús fins les estrelles"

"Les yeux, partie la plus transparente du corps, en sont aussi, à certains égards la plus sensible et par conséquent la plus vivante, ils sont le point de rencontre entre la lumière extérieure et la lumière intérieure." 360

De la re-presència, la màscara.

La màscara és un dels elements més estesos i, sens dubte, més antics de l'art sagrat.

Es dedueix de la pròpia expressió «persona»; -per-sonar-a-través- se sap que en el teatre antic, que procedeix del teatre sagrat dels Misteris, tal paraula designava a la vegada la màscara i el paper.

Ara bé, la màscara expressa necessàriament, no una individualitat -de qui la figuració a penes exigiria màscara- sinó un tipus, doncs una realitat intemporal, còsmica o divina.

La «persona» s'identifica així amb la funció, i aquesta és a la vegada una de les múltiples màscares de la Divinitat, de qui la natura infinita roman impersonal.

"Como instrumento de protección y de defensa, la máscara se utiliza en acontecimientos de importancia social, como los ritos de la iniciación y las fiestas de la pubertad, las danzas guerreras y los ritos de la fertilidad, las ceremonias mortuorias y los esponsales, [...] Creada al principio con fines mágicos y religiosos, la máscara de la antigua Grecia reproducía una expresión facial determinada congelando de manera naturalista la mímica del rostro. La fisionomía habla aquí de «huella petrificada de la mímica». Así entró al servicio del teatro, la comedia y la tragedia. Ya en la Antigüedad, en las dionisiacas, las saturnales y las bacanales, así como en las lupercales en honor del dios Fauno y en las fiestas del solsticio de invierno y de primavera, se empleaban las máscaras más diversas." 444

"La máscara sagrada como tal: ante todo es el medio de una teofanía; la individualidad de su portador no solamente desaparece ante el símbolo revestido, antes se funde en él hasta tornarse en instrumento de una «presencia» suprahumana. Porque el uso ritual de la máscara va mucho más allá que una simple figuración: es como si la máscara, al cubrir el rostro o «yo» exterior de su portador, pusiera al descubierto, al propio tiempo, una posibilidad latente en él. El hombre se vuelve realmente el símbolo que ha revestido, lo que presupone a la vez una cierta plasticidad psíquica y una influencia espiritual actualizada por la forma de la máscara. Por eso se considera generalmente la máscara sagrada como un ser real; se la trata como si fuese viva y no se la reviste sino después de haber llevado a cabo ritos de purificación. La máscara sagrada toma necesariamente sus formas de la naturaleza, pero nunca es «naturalista», puesto que su propósito es sugerir un tipo cósmico e intemporal. Logra dicho propósito, bien combinando formas de diferente naturaleza pero análogas entre sí, como formas humanas y animales, o bien éstas y formas puramente geométricas. Su

lenguaje formal se dirige mucho menos a menudo a la sensibilidad emotiva de lo que estaríamos tentados de creer: las máscaras rituales de los esquimales, por ejemplo, de los indios de la costa del noroeste americano o las de ciertas tribus negras, sólo son inteligibles para el que conoce todas sus referencias simbólicas. Lo mismo puede decirse de las máscaras del teatro sagrado hindú; la máscara de Krishana, tal como se la muestra en la India de sur, no es sino un conjunto de metáforas.

En cierto sentido, es el sol la máscara divina por excelencia. Porque es como una máscara ante la luz divina, que cegaría y quemaría los seres terrestres si fuese quitada. [...]

Según la doctrina egipcia, la modalidad sutil inferior del hombre, la que los hebreos denominan el «caliente de los huesos» y que normalmente se disuelve después de la muerte, puede ser retenido y fijado por la forma sagrada de la momia. Esta forma -o esa máscara- desempeñará, pues, con respecto a ese conjunto de fuerzas sutiles difusas y centrifugas, el papel de principio formador; sublimará ese «caliente» y lo fijará haciendo de él como un vínculo entre este mundo y el alma misma del difunto, un puente por el que los encantamientos y ofrendas de los supervivientes alcanzarán el alma, y por el que podrá llegarles su bendición." 369

Un altre ús extès arreu és el de les màsques mortuòries que tenien per finalitat eternitzar el rostre del mort alhora que el protegia d'allò malèfic. Així, per exemple, les màsques egípcies de la divinitat Anubis eren capes protectores per el més enllà, mentre que les màsques de metall que portaven les momies estaven destinades a conservar el rostre etern. Exemples de tot això en són la màscara d'or de Tut-ank-amón i les màsques mortuòries d'or laminat de l'època micènica, també en la cambra mortuòria del Temple de les Inscripcions en la ciutat de Palenque, hi havia enterrat un príncep maya amb una màscara de jade amb ulls de maragda, també es troba una màscara d'or del déu Xipe Totec en una tomba reial mixteca de Teotihuacan.

De la presència, el rostre.

Mirar a un altre és ser mirat per l'altre, mirar que a la vegada exigeix una resposta del mirar meu.

"El ojo que ves no es / ojo porque tú le miras, / es ojo porque te ve." 370

El cos esdevé presència primordialment ètica; com a rostre, aquest, és l'únic desvelament, pel demés incomplet de la persona de l'altre, doncs el rostre en tant que rostre és la nuesa profunda i veritablement simbòlica, alhora que fenomenològicament l'objecte que un està mirant és també el que limita la mirada, perquè allò vist, precisament en tant que vist, no ens deixa veure més enllà, l'ocult, només accessible per la intuïció.

El rostre propi no es pot conèixer directament, no es pot veure més que amb l'ajut d'un mirall i per imatge. Són les pròpies imatges que hom elabora com expressions del propi rostre.

"Aux trois principaux «anneaux» de l'homme, correspondant, dans son visage, trois divisions de hauteur à peu près égale: de la racine des cheveux à la naissance du nez, le front correspond à la vie consciente et à l'intelligence. [...] Un beau front est solaire.

Des sourcils à la lèvre supérieure s'étend une division comprenant les yeux, le nez et les oreilles. Cette partie du visage correspond à la poitrine avec laquelle les narines la mettent en communication. Les émotions, c'est-à-dire l'âme (anima), se reflètent dans les yeux comme dans des miroirs et les narines épousent les mouvements habituels de la respiration dont le rythme est toujours influencé par nos états affectifs. Il y a des narines cruelles (comme celles des rois assyriens), des narines voluptueuses, des nez égoïstes, des nez méchants et insensibles. Cette partie du visage reflet du deuxième tronçon, est de signe bleu. D'après l'ésotérisme oriental, l'œil droit est en correspondance avec Mercure; l'œil gauche avec Vénus. La narine droite est sous l'influence de Soleil; la narine gauche sous celle de la Lune.

Les oreilles sont en rapports avec l'air comme le nez. Des narines au menton s'étend le troisième tiers de la face humaine. Par la bouche, vestige de la gueule des animaux, cette partie du visage est en rapports avec les organes de la digestion et, par conséquent, avec le troisième tronçon, avec le ventre. [...] La bouche est la porte d'entrée du troisième tronçon, mais elle n'est pas de même signe que lui, l'ingestion et la digestion dont nous parlons plus loin étant de signes opposés. Au surplus, le menton, dont la forme est en connexion avec la volonté.

Ses rapports avec la «conscience viscérale» autant que le souvenir de la gueule ancestrale confèreraient facilement à la bouche un caractère de bestialité si elle n'était pas, en même temps que l'entrée du tube digestif, l'organe de la

parole. C'est grâce à la parole - au verbe lumineux et doré - que la gueule est devenue une bouche. Mais en dépit de la parole et de sa grande mobilité qui lui permet le rire et le sourire, la bouche garde un caractère vorace et voluptueux. Les lèvres épaisses révèlent de la sensualité comme les lèvres minces signalent la sécheresse du cœur. La bouche, par son caractère d'animalité, est par là même un des éléments de l'attrait sexuel. La bouche est l'organe du baiser, premier geste du rapprochement des sexes, et qui, passé à l'état d'acte de substitution et de simple symbole, est devenu le signe de la tendresse. Le baiser est un début de succion, réflexe hérité du nouveau-né, succion de mamelle." 371

"Dès la naissance de l'enfant, la forme ovoïde de la tête, le dessin thématisé du visage et les fonctions crâniennes sont un seul projet doué d'un dynamisme puissant vers cet embrassement.

Le visage rassemble, resserre sur un plan supérieur, redit sur un mode majeur tout ce que le corps a déjà révélé de lui jusque-là; les oreilles sont homologues de la séphirah [Malkhuth]; elles correspondent tout particulièrement aux pieds.

L'angle que dessine le maxillaire inférieur à la jonction de ses deux axes, l'un vertical, l'autre horizontal, correspond au genou; son axe vertical, à la jambe; son axe horizontal, à la cuisse. Ce dernier axe s'épanouit sur la bouche qui, elle, correspond à la séphirah [Yesod] (rappelons-le; le «secret du Yod»). Le nez est le sentier du milieu de cet étage; il correspond à la colonne vertébrale. Les joues repèrent les poumons à ce plan. Les yeux sont homologues du cœur et des mains. Les arcades sourcilières correspondent aux épaules.

Mais à la racine du nez, entre les deux yeux, «l'œil qui a la vision trine» est l'homologue de [Tiphereth] en tant que cœur-centre. Le crâne tout entier est comme la tête de la tête... dont le front est un nouveau bassin; les cheveux sont les reins de cet étage et nos racines célestes.

Dans son dessin, le visage rend aussi compte du mariage des deux polarités, féminine et masculine. Si nous le scrutons, la partie inférieure du visage est féminine et rappelle les organes génitaux de la femme; les trompes d'Eustache relient chaque oreille à la bouche comme, au niveau génital, les trompes de Fallope relient chaque ovaire à l'utérus. La partie supérieure du visage rappelle les organes génitaux de l'homme; le nez correspond au pénis et les deux yeux aux testicules.

Ovaires et testicules se sont développés auprès des reins dont ils sont les frères jumeaux et qui continuent de leur distribuer la puissance procréatrice.

Nous nous souvenons en effet qu'au niveau pelvien, le bloc urogénital, chez l'homme comme chez la femme, est différencié dans les premières semaines de la vie fœtale. Il en est de même du bloc audiovocal, son homologue. Ce n'est qu'à la cinquième semaine de vie in utero que les deux

fonctions auditives et phonatoires se différencient, comme au même moment l'arbre urinaire se distingue des structures et des fonctions génitales." 372

De les oreilles.

"La lyre à sept cordes que nous avons vu remettre par Apollon à Orphée symbolisait bien le don du Dieu-Verbe inconnaissable. Se faisant connaître selon sept modes vibratoires, qui sont encore les sept clefs traditionnels et que nos sept vertèbres cervicales symbolisent.

Sur les sept vertèbres cervicales s'appuie la glande thyroïde.

Du grec [tyroïdos], «qui a la forme d'une porte», la thyroïde semble être la porte de l'UN au septuple et celle du retour du septuple à l'UN. Curieusement, cette glande secrète l'iode (j'entends; le Yod...).

Elle est appelée «pomme d'Adam»; elle est le pommeau de l'épée, le Yod, le Verbe. Anatomiquement, elle est la base de la langue, symbole du Logos, le Verbe. Physiologiquement, elle a une action directe sur la fonction de croissance." 373

"L'Homme n'est que Verbe! Il naît pour devenir son Nom, lequel, engrammé à la fine pointe du labyrinthe embryonnaire, organise tout autour de lui, dès la «nuit utérine». Créé par le Verbe de Dieu, l'Homme est vibration secrète qui le modèle et le sculpte, le module et le chante jusqu'à ce qu'il devienne Verbe!

La tradition hindoue rapporte que le son primordial AUM est enfermé dans la conque, [Shankha], et que cette conque a la même schéma que l'oreille humaine.

Or, la cochlée au sein de l'oreille interne est le [Koyos] grec qui signifie «conque» ou «coquillage». Une conscience très primaire de cela nous fait écouter le chant de la mer au fond d'un coquillage...

Cette même tradition hindoue appelle la Création [shruti] qui, littéralement, signifie «ce qui est entendu». «Elle est primordialement enfermée dans la conque shankha qui contient le AUM».

La conque, au niveau de l'oreille, est donc la cochlée qui, avec le labyrinthe, fait partie de l'oreille interne. Elle est la part la plus archaïque de notre structure.

Dans la perspective inversée que met en place son auteur, c'est autour du labyrinthe, organe central, énergétique et primordial de l'oreille interne, que tout s'organise.

Le secret au cœur du labyrinthe de l'oreille, en tant que force inductrice de croissance et en tant que finalité exaltante, rejoint le thème fondamental de nombreux mythes ainsi que celui de la recherche mystique universelle pour laquelle labyrinthes et mandalas sont objets symboliques de méditation. Ce secret - le NOM - s'enracine donc dans la toute

première cellule embryonnaire qui serait alors programmée à cette seule fin, la parole!" 409

La paraula masculina es precipita per l'orella, com ho fa el semen per la vagina, per enrotllar-se en espiral al voltant de la matriu i fecundar-la.

L'heretge Eliano va ésser condemnat en el Concili de Nicea (any, 325) per haver dit que:

"El verb va penetrar per l'oïda de Maria, Alegra't, Verge, Mare de Crist, que vas concebre per l'oïda. En el breuari dels maronites es llegeix: «Verbum Patris per aurem Benedictae intravit». -El Verb del Pare va entrar per l'oïda de la Beneïda.-"

"En tant que l'oreille est analogue à un corps tout entier, ce troisième étage appelé «oreille interne» correspond à la tête et a pour fonction l'équilibre et la verticalisation. Sagesse et intelligence y président.

Équilibre et verticalisation dans l'espace extérieur sont symboles d'équilibre et verticalisation dans les terres intérieures que cette partie de l'oreille assure essentiellement.

L'oreille moyenne est constituée de la caisse du tympan à l'intérieur de laquelle trois osselets -l'étrier, l'enclume et le marteau- nous renvoient aux outils du forgeron.

Le travail d'accomplissement qui se fait dans la forge, au deuxième étage du corps, correspond à ce travail de transmission des sons et de régulation des pressions qu'assure l'oreille moyenne." 374

Del cervell.

En mig del «petit món» -el cos humà- hi ha una elevació -el cap-, on està localitzat el santuari de la racionalitat, on s'assenta l'intel·lecte com l'administració de la llei divina.

Per altra part, el cervell ha de ser considerat no com un simple òrgan sinó com una criatura sencera, un microcosmos -l'origen de l'estructura total- i el seient de totes les intel·ligències que estan emmirallades dintre dels òrgans corporals.

El cervell és aquesta part de l'axis cerebro-espinal, o el sistema nerviós central, que està contingut dintre de la cavitat

craneal. Les quatre principals parts del cervell reconegudes per l'anatomia són: el [cerebrum], que ompla la part superior, la més gran de les cavitats craneals i té una gran fisura longitudinal que ho divideix en hemisferi cerebral dret i esquerre, i que estan dintre de nombrosos fòrums anomenats circunvolucions.

"En primer lloc, doncs, els déus van limitar les dues circulacions divines de l'ànima en un cos esfèric, per imitar la figura circular de l'univers; i aquesta part del cos, és el que nosaltres anomenem cap; el membre més diví, i el governant sobirà de la nostra composició corpòria..." -Plató en el Timeu-

"Au départ, le Yod reste caché, recourbé dans une circonvolution du cerveau le plus archaïque; il se fait germe selon une forme dite de la «corne d'Ammon». Notre inconscient a su appeler la formation hippocampique enroulée dans le cerveau le plus ancien «corne d'Ammon»; quelle que soit l'origine de cette appellation, il est certain que le son fondamental «AUM», dont nous avons vu qu'il était pour nous «AMEN», est inscrit dans cette formation archaïque. Et l'on peut penser qu'un rituel élaboré autour de ce son puisse présider à l'élaboration même de cette forme appelée ainsi à se dérouler pour accéder à sa fonction amoureuse de «main divine», le Yod saisissant le Vav et devenant avec lui poignée de l'épée!" 375

El [cerebellum] (el diminutiu de Cerebrum), anomenat alguna vegada el cervell petit, està situat en la fossa occipital en la part posterior del cap i generalment és considerat com la base dels nervis motors; el [pons varoli], que jeu quasi en el centre del crani i descansa sobre la part superior del procés basiliar i el cos de l'os esfenoïdal, el llarg os en forma d'ala que tenim darrera la cara; la [medula oblongata], que està allargada sobre l'extrem superior del cordo espinal, estenen-se des de la part superior de la vèrtebra Atlas de l'espinada, fins el límit més baix del [pons varoli].

Ademés de les parts esmentades hi ha els ventricles, glàndules i les pleures, cada una amb el seu propi significat peculiar i corresponent als òrgans dintre de l'organisme i els membres del cos baix. Les cambres abovedades, passadissos i laberints del cervell han excitat tant l'admiració dels antics que es van decidir a escriure una «cum copi verborum» sobre aquest en els seus esforços per a

establir analogies entre aquestes parts i cada porció de l'univers.

"El cerebro fue comparado a la cabeza de una serpiente. Debe de tenerse en cuenta que cuando la palabra espíritu se usa en relación con los ventrículos del cerebro, el término no significa la naturaleza divina de los teólogos sino bastante más el espíritu de Paracelsus, una fuerza de vida o un respiro, pero no necesariamente el Agente Supremo. En algunos casos se corresponde con el «prana» de los hindús, una fuerza solar, y en otras con la luz astral de Levi, el trascendentalista. En su uso antiguo, la palabra «alma» acostumbra asignificar el ego y la palabra «espíritu» simplemente las emanaciones de una fuerza. La circulación de los espíritus a través de todas las partes y miembros del alma fue análoga a la circulación de la sangre y las arterias del cuerpo. [...]

Nicolai, «físico y profesor», [...] en su «Anatomía»: «En la narración de las tres divisiones del cerebro, los antiguos filósofos lo llamaron el templo de los espíritus, porque los antiguos tenían sus habitaciones en sus templos, primero el vestíbulo, después el consistorio y finalmente la apoteca. En la primera se hacían las declaraciones de casos legales; en la segunda eran examinadas las declaraciones, y en la tercera se decidía la sentencia. Los antiguos decían que se seguía el mismo proceso en el templo de los espíritus, o sea en el cerebro». Entonces, movimientos a través de los ventrículos en un esfuerzo para enseñar como los filósofos dibujaban la armonía de sus vidas externas después de la ejemplar del cerebro. Hippolitus, el Padre Ante-Nicean, escribiendo en los primeros siglos de la era cristiana publicó algunos fragmentos del arcano de los gnósticos y otras sectas heréticas. [...] El habla primero del cerebro como la porción dominante del cuerpo entero y sigue el concepto de Aristóteles de que permanece en calma y sin movimiento, siendo aislado por un estrecho istmo de las disputas de la naturaleza animal y conteniendo el espíritu dentro de él. El observa que, después de diseccionar, el cerebro deja ver dentro de sí una cámara avedada, en cada cara de la cual hay unas pequeñas alas que se mueven dulcemente debido al movimiento del espíritu.» 376

La Pia Mater -delicada membrana que embolica el cervell i el cordó espinal, com si fos un collar interior- ofereix una pista definitiva per a l'anatomia «arcana» dels filòsofs. Molts termes científics que ara tenen un ús comú han sigut apropiats des d'antics ordres del saber, moltes vegades poc comprensibles i amb menys apreciació dels significats originals.

[Pia], per exemple, és la Mare Sagrada, la [Savia-Achamoth] dels Gnostics, concebent en ella mateixa el fetus de l'Home Celestial.

«Mater», també interpretada com l'origen de les fonts, quan s'interpreta cabalísticament, indica que el cervell deu ser emplaçat allí on es van generar els déus, on la pietat o la deesa tenen el seu seient.

Quan els cabalistes van acusar a l'Home Celestial de ser un andrògin, van afirmar sols aquell que es podia comprovar per l'estructura interna del mateix home i pel primer desenvolupament de l'embrió. Així, la criatura fetal dintre de la matriu de la Mare Sagrada [Pia Mater] és l'hermafrodita celestial, de la qual, parts i membres poden encontrar-se dèbilment, inclús en els termes moderns utilitzats per a identificar les parts d'aquest sorprenent òrgan al que anomenem cervell.

La «còrpora quadrigèmia», quatre eminències rodones que es troben immediatament darrera. L'anterior i posterior, el [nates] i l'últim s'anomena [testes]. No lluny d'aquests membres «quadragèsims» es troben també els òrgans mamals, dos petits pits perfectament formats. Així el cervell emmiralla la condició andrògina de l'Home Suprè, la glàndula pineal i el cos pituitari éssent òrgans generatius d'aquesta hermafrodita celestial.

"Dans le langage qui leur est propre, les Chinois désignent la tête comme le «champ de cinabre crânien», dernier lieu de gestation du divin où l'Homme devenant UN, épousse l'universel. «Cet être accouche par la tête», disent-ils. «Il est le Dao».

Pour les Grecs, il est Pallas Athèna.

Pour les Hébreux, Il est [Yod Hé Vah Hé].» 377

El cervell està tancat entre les parets del crani, que Plató descriu com una imitació de la construcció perifèrica del món.

Del crani.

En els Misteris Gòtics, el crani del gegant de la gebrada, [Ymir], forma la paret dels cels. El crani, doncs, és aquest cel microscòpic que [Atlas] -el més gran vertebrat d'espina dorsal- porta sobre les seves espatlles, d'acord amb la tradició òrfica.

L'espina, per altra part, com el [Tath], pilar dels Egipcis, i que és un símbol,

sosté el món superior a la punta. La closca conté 22 osos, dels quals vuit constitueixen el crani i 14 la cara.

Ens fixem en la proclivitat dels Cabalistes per descobrir analogies entre els misteris universals i el cos humà, el nombre d'aquests ossos suggereix l'arranjament descrit en el [Sepher Yetzirah], on s'exposa com el Senyor, «essent beneït», va compondre les 22 cartes en la forma d'una paret.

"A son image, la tête, le Yod de, est elle aussi le Tétragramme tout entier. Le Vav, colonne vertébrale du corps de l'Homme, est ici l'ultime vertèbre qui s'épanouit à son sommet pour former le crâne. Cette vertèbre est en réalité une et trois: occipitale, sphénoïdale et ethmoïdale, dessinant une courbure qui renvoie la face vers l'avant et détermine ainsi l'obligatoire verticalisation de l'Homme." 379

La primera vèrtebra cervical, la que sosté el cap: s'anomena atlas, com el mític gegant que sosté el cel concebut esfèricament, com un cap humà de desmesurades proporcions.

Els hindús diuen que el [Brahma-randha] -traduït normalment per «La porta de Brahma»- està localitzat en la part posterior del cap a prop de la coroneta on hi ha més o menys el parietal. Alguns escriptors ho han identificat amb la sutura occipito-parietal dels anatomistes occidentals, altres amb l'«anterior fontanella». Aquesta és la «porta petita» de la paret del cel a través de la qual va passar Sant Joan en la seva visió de l'Apocalipsis, i en el [Visishtadvaita] l'ànima està descrita com un trencament a través de la coroneta del cap i dirigint-se fins la regió del sol.

Diu l'[Uttara-Gita]:

"En el Mont Saokant -Meru- hi ha un tub d'or que surt de les arrels de la terra."

A partir del comentari, el Mont Saokant és evidentment el [Brahma-randha], el lloc més alt de la terra. Quan a través de la disciplina de generacions, el Yogui pugui girar la seva cara fins la seva muntanya, ell podrà esperar a [Moksha]. Moisés -cabalísticament parlant, el sol- va pujar a la muntanya i allí se li va revelar la Llei i va rebre els Deu Manaments.

La calbesa -calvaria-, «un crani nu», ve del llatí [calva], cuir cabellut sense pèl, o [calvus] que significa pelat. La paraula hebrea és [Gulgoleth] -Golgotha-, que significa les dues coses, un crani i un lloc per a enterraments. Aquí es veu una relació definida entre els misteris de l'esperit i aquest del cos, i també una pista de la tonsura.

"Túmulo" o el montículo es una imagen artificial de la montaña, la misma significación debe atribuirse también al simbolismo de ésta. A tal respecto, no carece de interés notar que el nombre del Gólgota significa precisamente "craneo", así como la palabra [Calvarium] que es su traducción al latín; según una leyenda que tuvo curso en la Edad Media, por cuyo origen puede remontarse mucho más lejos, esa designación se referiría al cráneo de Adán, quien habría sido enterrado en ese lugar (el que, en un sentido esotérico, se identificaría con la montaña misma), y esto nos reconduce aún a la consideración del «Hombre Universal»; ese cráneo es el figurado a menudo al pie de la cruz; y sabido es que ésta constituye otra representación del «Eje del Mundo»." 379

El secret de la «Porta del Pare» va ésser perpetuat entre els primers Cristians pel ritual d'afeitar el pèl de la coroneta, com un símbol d'estat clerical. Així nosaltres tenim l'origen de la coroneta afeitada de l'Església Catòlica i el llamp solar craneal dels Misteris Pagans.

Del braç

Colze. Com mesura -equivalent originàriament a la longitud mitja que hi ha entre el colze i la punta dels dits de la mà- utilitzada principalment a Egipte, simbolitza l'ordre, la justícia i la veritat.

El déu [Thot], déu humà en forma d'[Ibis], es representa amb un colze en les mans; ell és l'inventor de les lleis, el patró dels escribes.

El braç, i sobre tot l'avantbraç amb la mà estesa, és considerat pels bambara com la prolongació de l'esperit. Però el colze, font de l'acció, és d'essència divina i, per altra part, la boca, per la qual s'expressa la intel·ligència, és l'òrgan més humà.

Degut a això, en el gest elemental pel qual l'home porta l'aliment a la boca, l'avantbraç, terme mig entre el colze i la boca, simbolitza el paper de l'esperit, mitjancer entre Déu i l'home. D'aquí la importància simbòlica del colze que mesura la distància de l'home a Déu.

El «colze bambara» mesura vint-i-dos dits, número que correspon a la totalitat de les categories de la creació i representa, per això, a l'Univers. També diuen els bambara que el colze és la distància més gran del món. Aquesta distància, que separa l'home del seu creador, és coberta pel braç, és a dir, per l'esperit, únicament perquè aquest té per mesura el número mateix de la creació (22).

El braç és símbol de la força, del poder, del socors acordat i de la protecció. És també instrument de la justícia: el braç secular infligeix el càstig als condemnats.

Els muscles, el braç i les mans, segons el pseudo Dionís Areopagita:

*"Representen el poder de fer, obrar i operar"
-pseudo-Dionisi l'Aeropagita-*

En els jeroglífics egipcis el braç és el símbol general de l'activitat.

[Brahma], déu hindú que presideix les activitats de la manifestació, es representa amb quatre rostres i quatre braços, per a significar la seva activitat omnipresent i totopoderosa.

Convé recordar que la paraula «manifestació» té la mateixa arrel que mà; el manifestat és allò que pot ser agafat amb la mà.

De la mà.

La possessió intel·lectual, l'activitat de l'intel·lecte -del [nous poietikós], en l'antropologia d'Aristòtil- és metafòricament concebuda com l'acció d'una mà que cerca i palpa; la mà com a símbol. En el cas de la possessió física, la mà és l'òrgan per

excel·lència de la captació i la possessió; la mà com a realitat.

"La main, en hébreu [Yad] (10+4 qui fusionent en 5), est tout simplement la lettre [Yod'] du Tétragramme; elle est liée à la connaissance: [Yada] -je 'connais'- veut aussi dire 'j'aime'. Il ne s'agit pas pour les Hébreux d'une qualité intellectuelle, il s'agit de la connaissance expérimentale, celle que l'homme prend de la femme, celle que tout homme prend de tout élément de la création." 300

"Le verbe hébreu [Yada], 'connaître', est construit sur la racine [Yad] -la main- à laquelle s'ajoute la lettre [Ayin] qui veut dire l'oeil'. Nous pourrions dire que la main est douée de vision, et l'oeil d'une certaine qualité de toucher. Vision et toucher mènent à la Connaissance qui libère. Dans cette perspective, l'iconographie chrétienne qui ne représente jamais la Personne du Père de la Révélation trinitaire, car il est l'Inconnaissable Se fait connaître." 301

"L'iconographie chrétienne représente aussi des Christ en Gloire aux mains démesurément longues [...]. Elle signifie par là l'Homme connaissant. La main de l'Homme est connaissant en tant qu'elle est icône de celle du Père et en reçoit les énergies. La tradition chrétienne, sur la trame même du judaïsme (psaumes), parle des deux mains de Père agissant dans le monde:

*-L'une, celle du Fils Verbe qui structure,
-L'autre, celle de l'Esprit Saint qui vivifie,*

A cette image, les deux mains de l'Homme connaissant structurent et vivifient. Et selon que la connaissance de l'Homme participe d'un plan très banal ou d'une expérience de plus en plus profonde, les mains structurent, façonnent, modèlent, rythment, puis elles donnent la vie à ces différents plans. L'une n'est rien sans l'autre." 302

El simbolisme dels [mudra] no és tan sols formal: vertaderament la paraula designa a la vegada el gest i l'actitud espiritual que expressa i desenvolupa.

Les posicions relatives de les mans i dels dits simbolitzen actituds interiors.

Segons el cànon budic, la mà tancada és símbol de la simulació, del secret, de l'esoterisme. La mà del Buda no està tancada [Dhiga-Nikaya], és a dir, que no guarda en secret cap punt de la doctrina.

La iconografia hindú utilitza en particular:

-El [abhaya-mudra], absència de temor: mà aixecada, amb tots els dits estesos i la palma cara endavant. Aquest [mudra] s'atribueix a [Kali], potència del temps destructor, que en si mateixa està més enllà del temor i allibera a aquells que l'invoquen;

-El [varada-mudra], do: mà abaixada, amb tots els dits estesos i la palma cara endavant. [Kali] destrueix els elements impermutables de l'univers; es troba, doncs més enllà de la no permanència i dispensa així la felicitat;

-El [tarjani-mudra], amenaça: puny tancat, amb l'índex estès apuntant a l'aire.

Existeixen fins i tot [mudra] esotèrics, tals com el [swastika-mudra], així com un gran nombre de [mudra] rituals, utilitzats alguns en la dansa i el teatre clàssics.

Els [mudra abhaya i varada] -anomenats també [dana], do- s'utilitzen igualment en la iconografia budista; representen respectivament la placidesa espiritual i el do de les Tres Joies del coneixement; el primer l'efectua sobre tot la mà dreta, el segon l'esquerra. És necessari afegir:

-el [anjali-mudra] -gest d'adoració i de pregària-, mans juntes en l'actitut que ens és familiar;

-El [bhumisparsha-mudra] -l'afermació de la terra-: mà abaixada, dits junts tocant el sòl amb el dors de la mà cap endavant. Buddha «pren la terra per testimoni» de la seva [buddhetat], o es refereix a l'imperturbable;

-El [dhyana-mudra] -gest de la meditació-: mans obertes, palmes cap amunt, reposant una sobre l'altra -en el budisme tibetà, la dreta sobre l'esquerra i en el budisme zen al revés-;

-El [dharmachakra-mudra] -gest de la Roda de la llei, de la predicació-, que té diverses variants. En general la mà dreta està caragolada cap a fora, polze i índex tocant-se, amb la mà esquerra girada cap a dintre amb el polze i l'índex tocant els dos dits de l'altra mà, o el canell d'aquesta.

-El [vitarka-mudra] -gest de l'argumentació o de l'exposició-: semblant al [abhaya], però l'índex o el mitjà toca la punta del polze.

Existeixen algunes variants d'aquestes actituds.

Les palmes de les mans sobre els genolls expressen la concentració meditativa.

L'actitut pensativa està representada en la secta japonesa [shingon] amb l'aspecte d'un [bodhisattva] assegut, inclinant el cap sobre la mà dreta i amb l'altra mà agafant el turmell dret col·locat sobre el genoll de la cama esquerra, que deixa penjar.

La mà dreta aixecada amb l'índex i el mig estesos i junts, i els altres dits replegats significa l'argumentació, la dialèctica; la mà penjada, amb la palma cap a l'exterior: el do, la caritat; la mà oberta que s'avança amb la palma girada cap al cel: la tranquil·litat, la dissipació de tot temor; la mà dreta amb la palma girada cap a l'exterior i tocant la terra: la il·luminació.

Al Japó, els dits plegats de manera que formen un triangle amb el polze indiquen la concentració afectiva: «embrió de gran compassió»; l'índex de la mà esquerra apuntant cap al cel i insertant-lo en la mà dreta tancada: la penetració en el coneixement: «pla de diamant».

"Le nombre 10 lié au Yod, qui est Yod (la main), symbolise l'unité que l'Homme est censé vivre au niveau de la tête. Les deux mains jointes reconstituent de leurs dix doigts cette unité et chaque main est l'outil oeuvrant dans la connaissance qu'implique la conquête de cette unité et dans la puissance qu'elle lui confère. [...]

Les deux hémisphères cérébraux sont inséparables des deux mains -comme inséparables d'elles, les deux poumons qu'elles prolongent! Et l'hébreu nous a fait découvrir que les poumons voient. Il est indéniable donc que la main elle aussi voit!

Connaître peut n'être que cérébral, alors ce n'est plus l'amour. Si la connaissance est aussi l'amour, les mains sont souffles créateurs!

Par ses cinq doigts, la main est reliée à des organes précis du corps.

-Le pouce (doigt de Vénus) est lié à la tête. Les Romains, qui baïssaient le pouce pour signifier une condamnation à mort, le savaient. [...]

-L'index (doigt de Jupiter) est lié à la vésicule biliaire.

-Le médus (doigt de Saturne) est lié à la rate-pancréas.

-L'annulaire (doigt du Soleil) est lié au foie.

-L'auriculaire (doigt de Mercure) est lié au cœur, comme le confirme l'inconscient collectif qui surgit dans les comptines: son petit doigt lui dit tout!

Chaque doigt a son secret et sa puissance. Tous les gestes de la main et des doigts que les yogis et les danseuses sacrées accomplissent, mobilisent ainsi des énergies qui mettent plus particulièrement l'homme en relation avec tel ou tel aspect de sa potentialité divine. [...] Par imposition des mains, toute-puissance est donnée à celui qui est sacré, oint, institué selon les rituels inhérents aux différentes initiations; celles de l'évêque, du prêtre, du chevalier, du roi. Par imposition des mains, la vie resurgit. Le médecin, lorsqu'il était encore prêtre, la savait." 363

Les cuixes, per la seva funció en el cos: suports mòvils, signifiquen força i fermesa. La Càbala insisteix en aquestes característiques anàlogues a les de columna.

De les cames

"Si les jambes sont données à l'Homme pour qu'il exerce sa marche sur la terre extérieure, en profondeur elles sont l'image de celles qui lui permettront de parcourir ses terres intérieures et qui, pour cela, s'appuieront sur de nouveaux germes rassemblant ses énergies: ses reins. [...] L'Ordre des Chevaliers apprenait à l'Homme à monter son propre cheval, à en prendre en main les rênes, afin que l'animal devienne serviteur et que les jambes obéissent alors à une libido consciente, contrôlée et surtout réorientée vers sa juste réalisation. Le parfait écuyer conduit son cheval presque exclusivement avec les jambes, il fait corps avec lui et le cheval devient les jambes et l'énergie accomplie de son maître, tandis que celui-ci reste la tête et le cœur. Si l'énergie de la libido était véritablement accomplie, l'Homme libéré des lois du monde de la chute, ayant parcouru tous ses espaces intérieurs, n'aurait plus besoin du cheval." 364

Plini (segle I) senyalava l'indole religiosa dels genolls, símbol de potencia, poder i fermesa. Els antics grecs van creure que els déus, reunits en consell, tenien els destins dels homes i els dons que els revelaven, en els seus genolls. Ens ho recorda Homer en el famós vers de l'Odissea:

"Està sobre els genolls dels déus."

"La seule attitude de prière qui, à ma connaissance, soit mentionnée dans la Bible est celle-ci: «Mais elle monta au sommet du Carmel et, se penchant contre la terre, il mit son visage entre ses genoux» (1 Rois, XVIII, 42).

Dans ce texte, il semble qu'elle soit agenouillée et que son visage vienne entre ses genoux toucher la terre. La prière d'Elie est ardente; il demande la pluie pour la terre desséchée; un passage à la fécondité! Cette posture de prière, qui est encore celle des musulmans, va peut-être nous aider à approcher la mystérieuse signification des genoux. [...]

Prononcé [Baroukh], le mot est le «bénit». La «baraka» chez les Arabes n'a pas d'autre sens. Genou et bénédiction sont le même mot! [...]

Celui qui est adoubé chevalier met, lui aussi, un genou en terre. Tout postulant d'une force du ciel s'ancre en terre par les genoux. [...]

On voit le guerrier agenouillé devant la roi avant de monter à la bataille. Il a un genou en terre, la plante du pied est retournée vers le ciel à l'exception du pouce. Le pouce repose alors seul sur la terre comme pour recevoir d'elle, à ce niveau très précis du contact, l'élan vital dont le guerrier a besoin. Ce point de contact est alors «pontiqué» par la terre; il porte le nom de «Fontaine jaillissante». [...]

Le mot «genou» lui-même, en français, est de même racine que «généraler, engendrer». Dans les perspectives des engendrerments intérieurs, certains rites initiatiques invitent celui qui vient vivre une nouvelle naissance à se présenter un genou découvert. [...]

Quel est le rapport exact genou-Saturne-terre?

Saturne est lié au plomb. L'enfant qui naît aux cycles des temps n'est que «scories de plomb» (Isaie, I, 25). L'Homme qui aura transmuté le plomb en or naîtra à la couronne de l'éternité. [...]

Les pieds sont liés au fœtus dans le ventre de la mère, les genoux, à l'enfant à sa naissance. Sur un plan intérieur, les pieds: au non-encore-accompli, les genoux; à l'accompli." 366

Del peu.

"Un pied a la forme d'un germe, forme de ce qu'est l'Homme à son point de départ dans sa toute potentialité lorsqu'il baigne dans les eaux matricielles. Cette forme est déterminée par le germe divin, le NOM, qui, par le cordon ombilical, est relié à [Elohim]." 367

"Dans la perspective chrétienne, l'incarnation du Christ est la démarche de Dieu descendant en [Malkuth], les pieds cosmiques (liés au symbolisme des poissons), à la rencontre de l'Homme dont il pansa la blessure et qu'il arracha à sa torpeur mortelle pour l'amener à la conquête de sa tête cosmique, à ses vraies épousailles. Il se fait germe pour éveiller en chacun son germe divin et le faire devenir Arbre vert, Arbre de Vie." 368

"Sur un plan physique, les pieds potentialisent le corps de l'Homme tout entier. C'est pourquoi l'art de l'acupuncture, dans une de ses approches du corps, est pratiqué au niveau des pieds dont les émergences énergétiques, poncturées avec justesse, retentissent sur les méridiens correspondants au niveau de la totalité du corps."

"Connait-il ce point d'acupuncture le Maître hindou (Shri Nisargatta Maharadj) qui dit à son disciple: «En Marathi, le mot -pied- signifie -début du moment-... Trouvez le tout début, le jaillissement de la source, le premier instant de conscience...» Si le disciple trouve ce «tout premier instant», il devient le vrai «guerrier» et peut partir à la conquête de son royaume intérieur." 299

"Dans l'optique de l'arbre inversé, au niveau du corps, les pieds -qui correspondent à [Malkuth]- sont racines de l'Arbre humain et frondaison de l'Arbre divin dont les racines, elles, plongent dans les ténèbres de l'Ain Soph)." 300

Segons pseudo-Dionisi l'Areopagita (segle V) els peus representen la movilitat i la rapidesa de la carrera perpètua que porta l'ànima fins a realitats divines.

Budha, al néixer, va mesurar l'univers marxant set passos en cada direcció de l'espai. Vishnú ho va mesurar amb tres passos: a l'orient, al zenit i a l'occident.

Del cor.

és l'òrgan situat obliquament en el pit, amb el seu apèndix directament cap endavant, avall i cap a la dreta, i està dividit longitudinalment per una paret muscular i per una constricció transversal formant quatre cavitats, de les quals les dues superiors s'anomenen aurícules -els primers anatomistes les anomenaven orelles- i les dues inferiors ventricles.

El cor pot estar considerat com un òrgan doble, del qual la part dreta està dedicada a la circulació de la sang a través dels pulmons i la part esquerra a la seva distribució per l'ahorta i les seves divisions a través del cos sencer.

"Ce centre vital est considéré comme correspondant analogiquement au plus petit ventricule [guhà] du coeur [hridaya], mais ne doit cependant pas être confondu avec le

coeur au sens ordinaire de ce mot, nous voulons dire avec l'organe physiologique qui porte ce nom, car il est en réalité le centre, non pas seulement de l'individualité corporelle, mais de l'individualité intégrale, susceptible d'une extension indéfinie dans son domaine (qui n'est d'ailleurs qu'un degré de l'Existence), et dont la modalité corporelle ne constitue qu'une portion, et même une portion très restreinte, ainsi que nous l'avons déjà dit. Le coeur est considéré comme le centre de la vie, et il l'est en effet, au point de vue physiologique, par rapport à la circulation du sang, auquel la vitalité même est essentiellement liée d'une façon toute particulière, ainsi que toutes les traditions s'accordent à le reconnaître; mais il est en outre considéré comme tel, dans un ordre supérieur, et symboliquement en quelque sorte, par rapport à l'Intelligence universelle (au sens du terme arabe [El-Aql]) dans ses relations avec l'individu. Il convient de noter à ce propos que les Grecs eux-mêmes, et Aristote entre autres, attribuaient le même rôle au coeur, qu'ils en faisaient aussi le siège de l'intelligence, si l'on peut employer cette façon de parler, et non du sentiment comme le font d'ordinaire les modernes; le cerveau, en effet, n'est véritablement que l'instrument du «mental», c'est-à-dire de la pensée en mode réfléchi et discursif; et ainsi, suivant un symbolisme que nous avons déjà indiqué précédemment, le coeur correspond au soleil et le cerveau à la lune." 301

Plini ens informa que els egipcis van veure al cor com el «gran principi vital» i Diodorus és l'autoritat que pot dir aquesta significativa declaració: que en el procés d'embsamar els seus morts els egipcis no separaven el cor de les altres viscères; i el cervell el treien ingeniosament a través dels orificis del nas.

En les escriptures Tàtriques dels hindús, el cor està descrit:

"Com una petita flor de lotus de vuit pètals."

El silló de Brahma, o el centre de la consciència espiritual de l'home. En aquest tema, el [Khandogya-Upanishad] és més informatiu:

"Hi ha la ciutat de Brahma (el cos) i en ella el palau, el petit lotus (del cor) i en ell aquest petit èter. Ara allò que existeix dintre d'aquest petit èter, està encara per descobrir, està encara per entendre. [...] Quan més gran és aquest èter (de l'espai), més gran és l'èter de dintre del cor. La terra i el cel estan continguts dintre d'ell, el foc i l'aire, el sol i la lluna, la llum i les estrelles i qualsevol cosa de l'aquí en el món i també

allò que no està aquí (qualsevol cosa que ha estat o que serà), tot està contingut dintre d'ell."

Abans de la seva simbòlica «caiguda» cap avall, dintre del cos, d'acord amb les tradicions rabíniques, l'home viu en un món edènic, o interior; el seu estat i el seu ser natural és el tercer o (Yetziratic), l'Adam del Zohar, les reflexions del qual arriben a ser l'home extern. Mentres ell viu en la seva esfera interior, l'home posseeix un cos edènic o eteri, androgín i incorruptible.

Des de les antigues llegendes hebraïques dels Neo-Hermatistes es trobava embolicat un curiós simbolisme degut a totes les seves peculiaritats estranyes. Per a ells el cor és anàleg al cos interior, mentres que els membres que l'envolten estan considerats com a cos exterior. Així, el cor es va convertir en el jardí de l'Edén, una plaça de bellesa i felicitat.

La petita àrea dintre del cor, anomenada ara el punt del pols, va ésser reconeguda com el petit paradís, que els teòlegs medievals localitzaven en la «part oriental» de l'Edén. Les analogies anatòmiques són evidents.

El jardí del Senyor va ésser localitzat sota una muntanya, es correspon amb el diafragma i està en el centre del cos. Dintre d'ell hi ha les fonts que, al convertir-se en rius -les artèries-, pels quals es vessen les aigües vivents -la sang- preserven la terra -el cos físic sencer-. Els mortals no redimits no poden conversar amb el Senyor que camina en el Jardí, i que irradia la llum que il·lumina les parts obscures del cor.

Tertul·lià manifesta la presència, en l'ànima, d'una facultat directa; en altres paraules:

"Un suprem principi d'intel·ligència i vitalitat (perquè on hi ha intel·ligència ha d'haver-hi vitalitat), i que resideix en la part més important del cos, fins la qual mira Déu especialment".

LLavors, conclou:

"No s'ha de suposar, com Heràclit, que aquesta facultat sobirana de la qual nosaltres estem tractant es mou per alguna força externa; ni amb Marcion, que diu que flota a través de tot el cos; ni amb Plató, que està tancat en el

cap; ni amb Zenophanes, que culmina en la coroneta del cap; ni amb que descansa en el cervell, d'acord amb l'opinió d'Hippòcrates; ni al voltant de les bases del cervell, tal com pensava Heràphilus; ni en les membranes exteriors, tal com Strato i Erasistratus deien; ni en l'espai entre les cel·les, d'acord amb Epicuro".

Aquesta facultat sobirana està més a prop del que sempre havien ensenyat els egipcis, especialment aquells que narraven les veritats sagrades en concordança també amb aquest vers d'Orfeo i Empèdocles:

"L'Home té la seva suprema sensació en la sang al voltant del cor".

Sant Chrysòstom afegeix el seu testimoni afirmant definitivament que:

"El cor té preeminències sobre tots els membres del nostre cos i que el poder suprem sobre la nostra vida està lligat a ell".

Moses Maimònides escriu:

"La part principal en el cos humà, o sigui, el cor està en constant moviment, i és la font de qualsevol impuls que es percep en el cos, ell dirigeix als altres membres i es comunica amb ells a través de les seves pròpies pulsacions i amb la força necessària per les seves funcions. L'esfera més exterior (Primum movile) degut al seu moviment governa d'una manera similar sobre totes les altres parts de l'univers i substitueix totes les coses amb les seves propietats específiques. Cada moviment en l'univers té el seu origen en el moviment d'aquesta esfera."

El cor és un epitome del cos sencer. Aquest, amb tot, consisteix en una part interna, la central, i una externa que es correspon amb les tres gran cavitats del cos -cerebral, toràcica i abdominal-, així com amb les tres divisions principals dintre de la ment, esperit i cos. En el cor, diu la tasca Secreta, hi ha l'única manifestació de Déu.

El cor no sols és el temple de Déu en el microcosmos, també és la Ciutat Sagrada, la Jerusalem dels jueus i cristians, la Meca de l'Islam, i el Benarès dels piadosos hindús. Entre els òrgans del cos el cor és el senyor i el rei, i de les divinitats en l'home, la més alta és la que té el seu tronc dintre d'ell. Per aquesta raó, Sankaracharya, en els seus comentaris sobre el (Vedanta Sutras) anomena al que habita en el cor:

"El Senyor de la ciutat de Brahma."

"En el home, la fuerza centrífuga tiene por órgano el Cerebro, la fuerza centripeta, el Corazón. El Corazón, sede y conservador del movimiento inicial, está representado en el organismo corpóreo por el movimiento de diástole y de sístole que devuelve continuamente a su propulsor la sangre generadora de vida física y la rechaza para irrigar el campo de su acción. Pero el Corazón es además otra cosa. Como el sol, que, a la vez que difunde los afluvios de la vida, guarda el secreto de su realeza mística, el Corazón reviste funciones sutiles, no discernibles para quien no se ha inclinado hacia la vida profunda y no ha concentrado su atención en el reino interior del cual él es el Tabernáculo... El corazón es, en nuestra opinión, la sede y el conservador de la vida cósmica. Las religiones lo sabían, cuando hicieron del Corazón el símbolo sagrado, y también los constructores de catedrales que erigieron el lugar santo en el corazón del Templo. Lo sabían también aquellos que en las tradiciones más antiguas, en los ritos más secretos, hacían abstracción de la inteligencia discursiva, imponían silencio a sus cerebros para entrar en el Santuario y elevarse más allá de su ser relativo hasta el Ser del ser." 392

L'Home és el temple vivent de Déu i la terra és el més sagrat dels temples sagrats. No és sols el palau del regne microcòsmic, sinó també Temple de Misteri. És l'habitació interior, el santuari, el [adytum], és la vàlvula de l'oracle per on es mouen les deïtats.

En els temples antics del principi hi havia habitacions que eren considerades com els habitatges de les divinitats i no hi podia entrar ningú sense uns determinats períodes previs de purificació i pregària. En pocs casos es va creure que el déu que vivia en aquestes habitacions era un ser corporal, sinó que era bastant normal que fos invisible, habitant en l'aire o en l'èter i manifestant-se sols a través dels hierofants del seu origen.

"El simbolismo de la caverna y el del corazón [...] explica el papel desempeñado por la caverna desde el punto de vista iniciático en cuanto representación de un centro espiritual. En efecto, el corazón es esencialmente un símbolo del centro, ya se trate, por lo demás, del centro de un ser, o, análogamente, del de un mundo, es decir, en otros términos, ya se coloque uno desde el punto de vista [microcòsmic], ya desde el [macrocòsmic]; es, pues, natural, en virtud de esa relación, que el mismo significado pertenezca igualmente a la caverna." 393

"La comparación de Corazón y del Templo [...] se encuentra más particularmente [...] en la Cábala hebrea, y, [...] se pueden poner en conexión con ella las expresiones de ciertos teólogos medievales que asimilan el Corazón de Cristo al Tabernáculo o al arca de la Alianza. Por otra parte, en lo que respecta a la consideración de los movimientos vertical y horizontal, hay referencia a un aspecto del simbolismo de la cruz, [...]"

La cruz es el signo cósmico por excelencia. Tan lejos como es posible remontarse en el pasado, la Cruz representa lo que une lo vertical y lo horizontal en su doble significación; ella hace participar, al movimiento que les es propio, de un solo centro, de un mismo generador... ¿Cómo no otorgar un sentido metafísico a un signo capaz de responder tan completamente a la naturaleza de las cosas? Al haberse convertido en el símbolo casi exclusivo de la crucifixión divina, la Cruz no ha hecho sino acentuar su significación sagrada. En efecto; si desde los orígenes ese signo fue representativo de las relaciones del mundo y el hombre con Dios, resultaba imposible no identificar la Redención y la Cruz, no clavar en la Cruz al Hombre cuyo Corazón es en el más alto grado representativo de lo divino en un mundo olvidado de ese misterio. Si hiciéramos aquí exégesis, sería fácil mostrar hasta qué punto los Evangelios y su simbolismo profundo son significativos a este respecto. Cristo es más que un hecho, más que el gran Hecho de hace dos mil años. Su figura es de todos los siglos. Surge de la tumba a donde baja el hombre relativo, para resucitar incorruptible en el Hombre divino, en el Hombre rescatado por el Corazón universal que late en el corazón del Hombre, y cuya sangre se derrama para salvación del hombre y del mundo." 394

De la sang.

En els misteris, el llaç de sang era utilitzat com un mètode per transmetre coneixements. La inexplicable saviesa, la impronunciable paraula, i altres secrets no podien ser comunicats, però els que «si eren parlats, es esvaeien», i varen ésser confiats a la sang.

Els hierofants d'Egipte i Grècia van practicar la neteja de la sang; o sigui, ells feien la cerimònia de barrejar sang. Cada home es feia una petita incisió en el seu braç i les ferides eren ajuntades durant el temps necessari per a que la sang pogués circular d'una a l'altra. El resultat era un llaç simpàtic que perdurava fins a la mort, i cada

home tenia dintre de sí mateix una petita part de l'ànima de l'altre.

La vertadera successió apostòlica és una successió de sang, la perpetuació d'un propòsit o d'una idea a través de la sang.

és ben cert que en hebreu, [Adam] és etimològicament «l'Home vermell», [Adamah] és la «torre vermella» i [Dam] és la «sang».

"On comprend bien, dès lors, pourquoi, dans les mystères orphiques, le cœur était l'emblème de DIONYSOS, «Le but des mystères, écrit OLYMPIODORE, est de ramener les âmes à leur principe, à leur état primitif et final, c'est-à-dire la vie, en Jupiter dont elles sont descendues, avec BACCHUS qui les y ramène.»

Ce texte définit le sentiment dionysiaque qui est fait du don de soi, d'une impulsion altruiste et, pour tout dire, d'une ivresse, BACCHUS était représenté vêtu d'un manteau rouge. Il avait pour emblème le vin dont la couleur rouge et les propriétés enivrantes exaltent également le sentiment dionysiaque. Le vin rouge, à certains égards, est l'image du sang. Fils du Soleil, il excite la combustion vitale, accélère les battements du cœur. Il donne la joie de vivre et ouvre les portes de l'amour divin." 395

Els sacerdots del Sol en Heliòpolis, d'acord amb Plutarc, no portaven vi dintre dels temples, considerant això com una indecència per a aquells dedicats al servei de la divinitat per a salvar als corruptes baix la immediata vigilància del seu déu. Inclús als reis, éssent ells mateixos els sacerdots, escriu Hecateus, els administraven el seu vi en quantitats preescrites pels llibres sagrats i sols aquestes quantitats.

En els primers períodes de l'Imperi, ells no van beure res de vi, però l'utilitzaven ocasionalment com una alliberació dels déus vessant-lo damunt els altars per a representar la sang d'aquells enemics que lluitaven formalment contra ells.

Ells miren sobre el vi per a tenir el primer salt fora de la terra, després de que aquesta estigués plena amb els cossos d'aquells que morien durant les guerres contra els Déus. I, aquesta, diuen ells, és la raó del per què al beure aquest suc en grans quantitats torna boig a l'home, i escampant-lo al seu voltant, com si fos la sang dels seus avantpassats. Aquestes coses estan relatades per Eudoxus en

el segon llibre de la seva «Geografia Històrica» on ell els considera d'acord amb els mateixos sacerdots.

[Sanguis Bacchius], «la sang de Bacchus» també significa vi. Aquest, doncs, podriem dir que és l'origen de l'eucaristia, la pagana i la cristiana. La «Eucharistia» -el sacrifici del pa i del vi- va ésser el més universal de tots els antics rites religiosos. Separant la paraula «Eucharistia» en EuCaRisTia, es deriva la frase; «la bona deïtat de Ceres».

En els primers rites cristians, Crist apareix descrit com representant de la sang del testament, simbòlicament a través del vi del Darrer Sopar i en realitat a través de les ferides fetes pel centurió Longinus. A través d'aquests processos els deixebles presumeixen d'haber rebut la successió de la sang, el registre ancestral.

Crist va viure en ells, perquè la seva sang estava en ells. Això podien comunicar-ho a aquells que la van rebre, o sigui, «arribar a ésser un dels germans» o rebre el segell de la sang.

Si nosaltres acceptem els rites de la sang com la vertadera clau de la situació, sols són cristians aquells que han rebut la sang de Crist. Això està simbòlicament exposat en el sacrament de la comunió, en el qual el cos i la sang de Crist és distribuït a tots els fidels.

"Jésus pendant la Cène, assimile le vin à son sang et c'est par le pain et le vin qu'il institue le sacrament de l'Eucharistie. Dans la Bible, le vin est le symbole de la vérité céleste, vérité qui ne prend toute sa signification que dans l'Amour.

Le vin est un cordial; il stimule le cœur. Le cœur, dont le culte remonte aux origines mêmes de l'humanité, symbolise Jésus. Son cœur, qui a saigné pour les hommes, est l'image de l'Amour qu'il a eu pour eux.

Le cœur qui saigne, le cœur percé d'une flèche, tel est le symbole de l'Amour, tant sur le plan divin que sur celui de la créature.

Les amants naifs qui, en témoignage de l'ardeur de leurs sentiments, gravent un cœur percé d'une flèche dans l'écorce des arbres ne font que reproduire, sans le savoir, des archétypes dont l'origine se perd dans la nuit des temps." 396

Afegint més conceptes al significat de la paraula sang, el llatí [sagnis] també

implica la família, raça, descendència, estirp i relació.

La sang descendent estava reconeguda també com a principi i fundació de les monarquies temporals. El primer governador diví o semi-diví, vivia en els seus legítims descendents, preservant d'aquesta manera el «dret diví» dels reis.

"Le sang est comme du soleil liquide (il ressemble en cela au vin) et le circuit qu'il décrit dans le corps, affectant, nous l'avons vu, des signes lumineux différents suivant qu'il est ou qu'il n'est pas porteur d'oxygène, est l'image microcosmique du double mouvement macrocosmique de RESPIR et d'INSPIR symbolisé par un 8 renversé à signe de l'infini. Chose pour le moins curieuse, ce symbole est également l'image du réseau sanguin chez l'homme." 297

Per a resumir breument la circulació arterial, el corrent de sang obscura, tornant a través de les venes, entra en l'aurícula dreta del cor per la vena cava superior i la inferior i els senos coronaris. Des de l'aurícula dreta la sang passa dintre del ventricle dret i des d'allí a través de l'arteria pulmonar va fins als pulmons. Llavors, torna a la part esquerra del cor a través de les venes pulmonars, entrant per l'aurícula esquerra. De l'aurícula esquerra passa al ventricle esquerre, per a, des d'aquest irrigar-se fins a cada extremitat del cos a través de l'ahorta i les seves innumbrables ramificacions.

Paracelsus comenta el significat ocult d'aquesta circulació de la sang:

"La sang humana conté un apassionat esperit, i aquest esperit té el seu centre en el cor, on està més condensat i des d'on ell radia, i els llamps radiats tornen al cor."

Paracelsus, doncs, estableix la correspondència universal:

"Així, el món té el seu esperit estenent-se per l'atmosfera, i es seu centre s'anomena el sol i les influències irradiades des del sol tornen a aquest centre."

Segons Galè, l'esperit vital és una substància puríssima escampada en l'espai còsmic i que el cor assimila per un procés similar a la respiració, transformant-la en vida animal.

és fàcil veure que això correspon al paper de [prāna], «l'alè vital», tal com el concebeixen els hindús i l'ús del qual en el [laya yoga], el «yoga de la dissolució», sembla directament similar a l'ús que els alquimistes fan del seu «dissolvent universal»; també de la mateixa manera que la respiració restableix rítmicament el vincle entre l'organisme físic i l'ambient còsmic.

"La sangre es la primera encarnación del fluido universal; es la materialización de la Luz Vital. Su nacimiento es la más maravillosa de las maravillas de la naturaleza; vive sólo gracias a una perpetua transformación de ella misma, por lo que es el Proteus Universal. La sangre sale desde principios donde no había nada antes, y se convierte en carne, huesos, pelo, uñas...lágrimas y sudor. No puede ser ligado ni a la corrupción ni a la muerte; cuando la vida se va, empieza la descomposición; si tú sabes cómo reanimarlo, infundiéndole dentro vida de él por un nuevo magnetismo de sus glóbulos, la vida volverá otra vez. La sustancia universal, con su doble movimiento, es el gran arcano del saber; la sangre es el gran arcano de la vida." 298

Del melic.

Simbòlica i geomètricament, el melic, centre geomètric del cos físic es situa entre el cor, centre de la interiorització, i els genitals centre de la generació, manifestació, ambdós, centres geomètrics també del cos físic segons les mesures de la proporció àurea.

El melic en tant que centre geomètric i centre originari que actua d'intermediari entre l'exterior i l'interior en el procés de l'embrionogènesis, esdevé arquetip analògic de tota generació i per tant de tota construcció com ja s'ha tractat en l'apartat referent al temple.

El melic com centre entre centres es vincula superiorment al cor.

"Dans la tradition hindoue, la montée de Kundalini à cet étage ouvre le Chakra de l'ombilic, puis celui du coeur. Le premier, épanoui sur dix pétales, est l'Omphalos, le Centre, associé en tant que pôle au «Centre du Monde», l'autre pôle étant représenté par le coeur dont le Chakra est décrit comme une fleur de lotus rouge ouverte sur douze pétales."

Ces deux centres, dans notre étude, seront distingués mais non séparés, unis et non confondus. C'est cependant au niveau du cœur que s'ouvre la fleur de lotus dont les douze pétales expriment le dodécaédrique spécialement lié à l'ÊTRE. Au centre du lotus est son cœur appelé encore calice, treizième élément vers lequel convergent les douze premiers. C'est pour mettre au monde le Dieu-Homme, «Soleil de Justice», qu'ouvrent les douze tribus d'Israël. Autour du Christ, «Soleil de Justice» Lui-même, gravitent les douze Apôtres.

Plus tard encore, l'Occident chrétien en quête du Saint-Graal, le précieux calice, constituera un de ses derniers mythes autour de la Table ronde que préside le roi Arthur et ses douze chevaliers.

Chez les Grecs, Hercule (ou Héraclès) sort vainqueur des douze travaux auxquels le soumet Eurysthée pour accomplir enfin en épousant [Omphale] -c'est-à-dire en s'identifiant au Centre de son être- le treizième exploit qui lui donne accès au séjour des dieux où l'accueille Héra, déesse dont il portait la «semence» en son nom.

Quelle que soit la qualité du «centre», de l'Omphale, du cœur de la fleur, c'est lui ce cœur, ce treizième élément auquel les douze pétales, douze étapes du chemin, mènent. Et ce treizième élément, tel le moyeu de la roue, en occupe le centre. Il est la lumière dans les ténèbres, l'immobilité dans le mouvement, l'invariable au cœur du variable, le Principe dans la genèse et la vocation du multiple. [...]

Dans le schéma divin, elle est la plénitude de l'Harmonie divine. Elle rassemble toutes les couleurs, tous les sons, tous les parfums, tous les rythmes et les exalte dans l'unité parfaite de leur rencontre. Elle est la Mesure, elle est la Beauté. » 399

« [...] notre corps nous invite, au niveau du plexus solaire, et avant d'aborder le chakra du cœur, à faire l'expérience du chakra ombilical.

L'ombilic est le lieu d'insertion du cordon ombilical qui relie le fœtus au placenta. Il est le lieu de notre première blessure formelle, de notre première coupure, séparation d'avec une source de vie maternelle. Ce cordon nourricier relie le fœtus à celui que l'on pourrait appeler son frère jumeau puisque le placenta, né du même œuf que le fœtus, se sépare de lui dès les premiers instants de sa vie.

Souvenons-nous que le placenta est le symbole de l'archétype nourricier. » 400

El melic instalat al centre també es vincula a tot el sistema nutritiu, que per raó de la seva funció primària esmentarem fonamentalment com el lloc de la combustió.

"L'estomac en est le fourneau qu'il importe d'alimenter de sains combustibles. Manger, c'est intégrer.

Ontologiquement, c'est intégrer la totalité des énergies divines qui, sous le symbole de l'herbe et du fruit - prémices du pain et du vin- sont dans la Genèse (1,29) la nourriture de l'Adam. [...]

Ontologiquement, la nourriture est de même nature que le mariage, elle est jouissance. Après la chute, l'Homme séparé du Père-époux se donne au faux époux Satan qui le mange et dont il devient la jouissance.

Devoré dans son cosmos intérieur, l'homme se nourrit du cosmos extérieur qu'il épuise. Il n'y a plus mariage.

Cette unique fonction ontologique nourriture-mariage connaît alors la division, et l'Homme cherche désormais la jouissance à travers la sexualité d'une part et la nourriture de l'autre, dont nous connaissons en psychologie les intimes imbrications. [...]

La nourriture du corps est celle qui, nécessaire à l'état présent, devrait être choisie avec justesse pour ne pas alourdir le laboratoire du Grand'Œuvre car, ontologiquement, l'Homme a faim de Dieu. [...]

Si l'estomac est le fourneau du laboratoire, on est alors amené à se demander quel en est le feu. [...]

-Le réchauffeur sus-ombilical transforme, élabore les énergies. Il sépare le pur de l'impur (le subtil de l'épais) dit le Livre d'Hermès dans la tradition égyptienne.

-Le réchauffeur sous-ombilical essentiellement élimine les déchets et met en réserve ce qui doit être à nouveau purifié.

-Le réchauffeur supérieur ou thoracique distribue les énergies purifiées ainsi que les souffles nécessaires aux deux autres réchauffeurs. » 401

"Rappelons qu'à l'image des organes de l'audition par rapport à ceux de la phonation avec lesquels ils sont confondus dans les premières semaines de la vie intra-utérine, les reins ne se distinguent des organes sexuels qu'au bout de ce même laps de temps.

Mais les reins «se souviennent» des organes de procréation comme la voix se souviendra toujours de l'oreille et comme le fœtus tout entier se souviendra de son placenta. [...]

Ces trois images sont identiques. Un même schéma fondamental se reconduit continuellement dans la Création. [...]

Nous connaissons assez bien la physiologie du système rénal dont le rôle essentiel est de filtrer le sang, d'en extraire les excès en eau, sels minéraux, glucose, etc., et de renvoyer au sang les éléments purifiés dont il a besoin.

Il se souvient du système génital et, pour lui, les glandes surrénales sécrètent des hormones sexuelles. [...]

Essentiellement filtre au niveau du sang, le rein est homologue du pied qui, lui, filtre les informations perçues à travers l'eau amniotique.

Il est de même homologue de l'oreille qui, écoutant les sons, filtre l'air. Cette «écoute» est aussi bien la fonction du pied que celle du rein.

Le corps tout entier, grande oreille dans le sein maternel, a pour vocation de se refaire oreille afin que l'Homme

devienne Verbe; c'est ainsi que sa verticalisation est thématisée (dans le sens d'un thème inscrit dès le départ) dans la première cellule foetale. Le rein serait alors un relai à cette écoute.

Son nom grec [nephros], qui donnera sa racine à tous les mots qualifiant le rein, n'est autre que le mot [phareos] inversé qui, lui, donne directement sa racine à notre mot français «rein». Or [phroneo] est le verbe «penser», [phronis] est le «bon sens», et [phronesis] est la «pensée», la «sagesse» même.

Le rein qui écoute, qui entend, est -pour toute l'Antiquité- le siège de la pensée, voire celui de la sagesse. Dieu le sait, qui «sonde les reins et les cœurs» (Sagesse, I, 6). Le rein doit jouer un rôle important dans l'écoute intuitive." 402

El melic també, i finalment, és remet a tot el procés de la generació i per tant als diferents òrgans que tant fisiològica com simbòlicament s'hi impliquen.

"En forma de un omphalós los egipcios veneraban a su dios Amón; al igual que Delfos, este ónfalo [...] era famoso oráculo. Se conocen otras representaciones del Amón anicónico que los estudiosos describen como un odre. Es obvia la comparación del odre con un estómago humano. Amón estaría figurado como el útero primigenio, todavía asexual, y nos llevaría al tiempo en que las concepciones de estómago y útero eran virtualmente iguales. [...] [Adelphéds], terminó ya usado por Homero, es «couterino», es decir hermano. [...]

Renacer, como nacer, necesita del útero; es fácil deducir que toda creencia en un renacimiento y en una vida después de la muerte tenga que manifestarse en algún emblema de la matriz. Así en el arte sepulcral de los romanos aparece con frecuencia el pez-útero, el delfín. Por medio del mismo concepto místico, se explica la forma de omphaloi en muchas piedras tumbales que reflejan una pristina unidad simbólica de ombligo y útero. La identificación simbólica del loto con la matriz y el ombligo-centro [...] El «ñoño primordial» de los hindúes está sentado en una hoja de loto, en medio del océano cósmico; el mundo, en forma de loto, emana del ombligo de Vishnú ictiomorfo, cuando yace en el océano cósmico. [...]

Un concepto más primitivo y probablemente más arcaico, es que el ombligo marca el lugar de la matriz, o sea el interior de la tierra. [...]

Una antigua creencia conservada en cuentos populares de la India: el muñón umbilical, que cae a los pocos días de nacida la criatura, y el ombligo-hoyuelo fueron los órganos sexuales originarios. Esto es: el muñón equivale al falo, el ombligo a la vagina." 403

Dels centres compartits,
l'Androgín.

"Texto del Evangelio de Tomás que posee el privilegio de reunir varios símbolos; «...cuando hagáis de los dos (seres) uno, y hagáis lo de dentro como lo de fuera, y lo de fuera como lo de dentro y lo alto como lo bajo. Y si hacéis del macho y la hembra uno solo, a fin de que el macho ya no sea macho y que la hembra ya no sea hembra, entonces entraréis en el reino.»" 404

La paraula [androgyné] es utilitzada per representar l'equilibri de les potències sexuals en l'ànima, un estat natural per a un home diví.

Per altre lloc, la paraula [hermafrodit] es limita estrictament al fenomen de la incompleta determinació sexual en el cos físic.

El primer home del sistema judaïc va ser creat com home-dona, en la imatge del [Logoïl] o l'['elohim]. Ell va ser el celestial [Androgyné], a semblança del qual es va crear el segon home. El primer, Adam, en el seu estat terrenal va ser també androgín, perquè era un home de l'aire o del cel, o sigui, que no s'havia involucrat en l'evolució material.

Sols després de que Eva va ser treta d'ell, ell va perdre la seva completa divinitat, o sigui, un es va convertir en dos i l'agent creatiu es va distingir com ambdós, agent i pacient, o mascle i femella. A «El Zohar» s'afirma que:

"Adam va ser creat amb dos rostres."

També s'hi diu:

"I el Senyor ho va beneir, ho va partir i va fer dos d'Ell."

"Ces apparences: lumière et non-encore-lumière, perfection et non-perfection, etc., forment la dualité de la manifestation. Qui, ignorant l'unité qui les recouvre, est capable de les appréhender hors de l'opposition immédiate qu'elles expriment, de la déchirure qu'elles provoquent?"

Nul ne peut dominer l'antinomie sans être entré dans l'expérience vécue de son dépassement, si partiel soit-il, en marche vers le noyau qui en lie les pôles.

Ces deux pôles sont constitutifs de l'Adam crée «mâle et femelle» (Genèse, I, 27). «Mâle» -Zakhor- est celui qui «se souvient» (c'est le même mot en hébreu) de sa réserve

d'énergie Nqévah («femelle»), «contenant» qui recèle la puissance du NOM. Est mâle celui qui se souvient de son féminin inaccompli et qui prend le chemin de la conquête de son NOM. Là est la vocation fondamentale de chaque Adam, homme ou femme. L'Adam et son féminin s'inscrivent dans la même dialectique que [Yod ve Ra]. Le féminin, notre «ombre» à chacun, contient le secret de notre NOM. Le fruit de l'Arbre de la Connaissance de la dualité est la connaissance de l'unité conquise, le Yod', du NOM divin. Lorsque Adam mange le fruit avant de l'être devenu (avant le travail opéré sur [Yod], travail d'épousailles amoureuses avec son féminin), Adam sachant au départ qu'il est deux («ils sont deux, nus et non confondus» -Genèse, II, 25), entre alors dans l'illusion de l'unité acquise, illusion du Yod conquis; «Voici que l'Adam est comme UN». L'illusion est totale. Croyant être UN, Adam ne peut plus le devenir.⁴⁰⁵

"Aussi bien, le ciel a cette signification ambivalente. ZEUS (dont le nom signifie vie, chaleur, feu), dieu suprême, dieu des lieux très hauts, était enveloppé d'un manteau bleu ou rouge; il était couronné de flammes, il personnifiait, au moral comme au physique, le double aspect du ciel. Traversant l'air bleu, la lumière et la chaleur du soleil (l'Aour hébreu) nous parviennent sous forme de radiations à grandes et petites longueurs d'onde, c'est-à-dire à polarité mâle et femelle. Jupiter-Zeus, est aussi bien l'Intelligence divine, principe à signe bleu, que le feu céleste, à signe rouge. Il réunit en lui les deux principes: mâle et femelle. D'après Orphée, il est à la fois l'Époux et la nymphe immortelle, à l'instar du dieu égyptien KNEPH, de couleur bleue, dont la doctrine du PIMANDRE fait un dieu androgyne. Nous retrouvons cette ambivalence dans le culte de MITHRA-MITHRAS (Dans la religion de SORASTRE, MITHRAS est le feu mâle; MITHRA la lumière femelle) ainsi que dans le symbole hindou d'AGNI (IGNIS) personnification du feu éthéré à la fois de signe bleu et de signe rouge. On le représente monté sur un bélier de couleur azurée avec des cornes rouges. De même, JUPITER-AMON, avait pour effigie, d'après EUSEBE, un homme assis d'une couleur d'azur, avec une tête de bélier. Soleil du Printemps, nouveau Soleil, verbe divin, AMON fait son entrée sous le signe du bélier, avec lequel commence le printemps. Il a vaincu les ténèbres de l'hiver. JÉSUS, l'agneau mystique, sacrifié pour vaincre l'esprit des ténèbres, est symbolisé également par une robe bleue, au moins pendant les trois années de ses prédications où il sema des germes de vérité.⁴⁰⁶

"También hemos de precisar otra cuestión que se refiere directamente a la consideración del «Hombre Universal»; hemos hablado más arriba de éste como constituido por el conjunto «Adán-Eva», y también hemos dicho que la pareja [Purusha-Prakriti], ya sea con relación a toda la manifestación o, más particularmente, con un estado determinado del ser, puede verse como equivalente al «Hombre

Universal». Por lo tanto, desde este punto de vista, la unión de los contrarios deberá ser considerada como si constituyese el «Andrógino» primordial del que hablan todas las tradiciones; sin extendernos más sobre esta cuestión, podemos decir que por éste entendemos que, dentro de la totalización del ser, los contrarios deben encontrarse efectivamente en equilibrio perfecto, sin que predomine el uno sobre el otro. Por otra parte, hay que observar que a este «Andrógino», en general, se le atribuye simbólicamente la forma esférica, que es la menos diferenciada de todas, ya que se extiende por igual en todas direcciones.⁴⁰⁷

Plató va declarar que mascle i femella són les dues meitats d'un androgin primitiu, el qual va existir una vegada com un tipus separat, però que després va ser dividit en gèneres i així va perdre la seva identitat en la seva progènie. Sobre aquest tipus no dividit, Ell escriu:

"...en aquel tiempo el andrógino era un género distinto, como forma y como nombre, partícipe de ambos sexos, macho y hembra, mientras que ahora no queda sino el nombre y aun sumido en el oprobio. En segundo lugar, la forma de cada individuo era en su totalidad redonda, su espalda y sus pechos dispuestos en círculo; con cuatro brazos y piernas en número igual al de los brazos, dos rostros sobre un cuello circular, semejantes en todo; y sobre estos dos rostros, que estaban colocados en sentidos opuestos, una sola cabeza; además cuatro orejas, dos órganos sexuales y todo el resto a tenor y por semejanza con lo dicho. Caminaba recto, como ahora y en cualquiera de las dos direcciones; pero si le daba alguna vez por correr a toda prisa, podían los hombres -cual ahora los acróbatas que levantando las piernas en alto dan circulares volteretas- apoyándose sobre los ocho miembros que tenían, moverse velozmente haciendo la rueda."

Quan Plató diu que dels Andrògins sols queda l'home, Ell indica clarament que la seva primitiva creació no es confon amb els Hermafrodites i tipus intermedis dels quals n'existeixen aquí certament. Plató va explicar l'origen de tres tipus de sers, dien:

"Els mascles foren formats pel Sol; les femelles per la Terra; i la raça mitja d'Andrògins per la Lluna, o sigui, que pertany a ambos, al Sol i a la Lluna".

Plató està ocultant un misteri, el mateix que va fer amb el seu relat de l'Atlàntida. El Sol que formava els sols és el símbol de l'esperit i també dels déus o divinitats, que es van moure a través del poder solar. La Terra, que va formar les femelles, és

el símbol de matèria i humanitat, la negativa creació, la matriu, etc.,

La Lluna que va formar els Andrògins, com una «part d'ambdós», representa l'ànima o la ment, l'esperit andrògin, la raça mitja, els "hèroes" o semidéus, que tenen qualitats d'ambdós i altra vegada des del principi, el mateix naixement, de qui el Fènix andrògin és el símbol esotèric. L'intel·lecte com el lligam entre els superiors i els inferiors està en equilibri i uneix les virtuts d'ambdues extremitats. Escriu Coleridge:

"Una gran ment deu ser andrògina,"

L'ànima és el primer ser andrògin que precipita el cos fora de sí mateix sense cap recurs d'una altra criatura.

"Lo masculino y lo femenino no son sino uno de los aspectos de una multiplicidad de apuestos llamados a interpenetrarse de nuevo. Notemos también que la idea de andrógino se encuentra en la alquimia. La Piedra filosofal se llama [Rebis], el ser doble... o el andrógino hermético... [Rebis] nace como consecuencia de la unión del Sol y de la Luna, o en términos alquímicos, de la unión entre el azufre y el mercurio." 409

DE L'ULL

De la màscara.
Del rostre.
Del cap.

1056

1055

1055 pag. 30, CF/1003
Dettagli del "Salvator mundi" di
Parigi, L. Da Vinci.

1056 pag. 174, CF/1063
El ojo del Dios Egipcio Orus.

1057 pag. 30, CF/1003
Dettagli del "Salvator mundi" di
Parigi, L. Da Vinci.

1058 pag. 45, CF/1033
Ojo del Cristo de Tahull.

1057

1058

1059

1061

1059 pag. 6, [F/105]
La diosa fluvial Ganga (detalle procedente de Anicchatra), personificación del río sagrado Ganges.

1060 pag. 326, [F/173]
Jarrón nubio.

1061 pag. 23, [F/156]
-Fragment ull-, Figura masculina sonriente (300-600 d. C.), Veracruz.

1062 pag. 429, [F/203]
Détails morphologiques. Traitement des yeux à différentes périodes
Jean-Antoine Mondon (1741-1829).

1063 pag. 65, [F/106]
-Fragment ull-, El Buda de Mathura.

1064 pag. 172, [F/156]
El ojo es el símbolo del conocimiento y de la sabiduría. Los budistas del Nepal lo pintan en el pináculo de sus "stupa" o grandes reliquarios, desde los que dios "ve", "conoce" lo que le rodea. En el antiguo Egipto, su equivalente era el ojo del dios Orus, en el cristianismo, el ojo inscrito en un triángulo.

1060

1062

1063

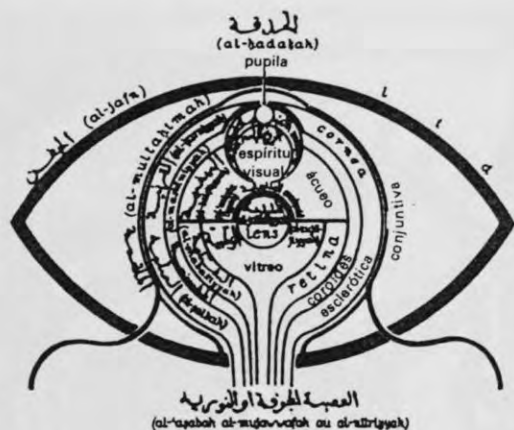
1064

1065

1066

1067

1068

1065 CF/2763
2943: Recopilación hebrea de textos
védicos. Provenza, (s. XIV)

1066 pag. 155. (F/98)
Miniatura iraqi (del siglo XIV).

1067 P&Q, 14, (F/2693)
Esquema modificado del manuscrito original de Hunain, muestra las características esenciales de la concepción greco-árabe del top.

1068	CF/643
-Tractat oftalmològic arab	s. XVII-

1069 pag. 64. [F/129]
Músculos de la vista.

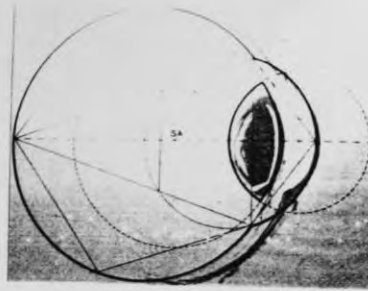
1070 pag. 40. (F/184)
Occhio e proporzione aurea

1071 pag. 40. (F/194)
L'occhio.

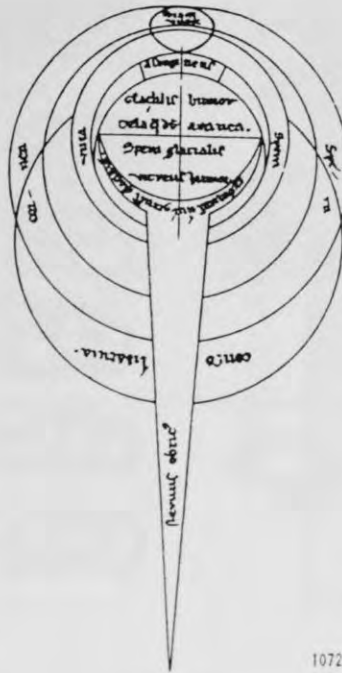
1072 pag. 18. (F/259)
Esquema del ojo del alto sacerdote.

1073 pag. 15. (F/2593)
Primera imagen de un esquema
anatómico funcional, "Armed Ibn
Muhammad Ibn Ja'Far, (año ...)

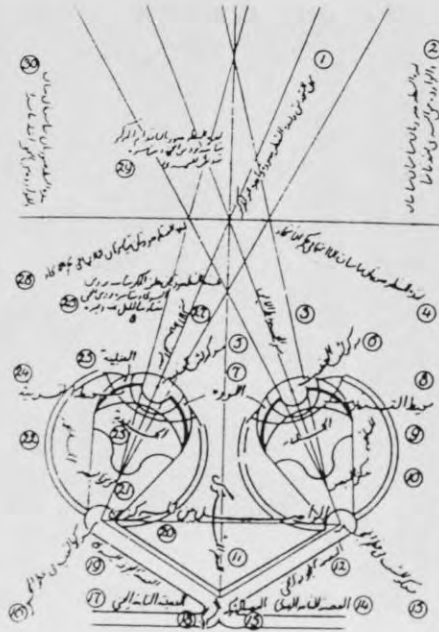
1074 pag. 52. (F/149)
Gli strati del tuoro capelluto visti:
come quelli de la cipolla

1069 1070

1072

1073

1074

1075

1076

1077

1078

1075 pag. 446, [F/343]
Guerrero (Eretria), (S. V).

1076 pag. 23, [F/643]
-Tractat Oftalmologic, (S. XVI)-

1077 pag. 296, [F/1033]
Agostino Caracci, Eight eyes of which three are Sketched in Rough Draft.

1078 pag. 39, [F/1753]
Juner avoid elaborations.

1079 II. 108, 31, [F/2203]
Divinité dans le vase de cérémonie, Rajasthan (XIX siècle).

1080 II. 108, 610, [F/2843]
-Art Egypt.-, Thoutmosis III, Tomba, (XVIII dinastia).

1081 pag. 69, [F/2613]
Geroglifico VIII.

1082 II. 108, 49, [F/493]
Rajasthan, (env. 18 siècle).
Ouverture du troisième œil: dans le chakra Ajna. Ce sixième sens entre les sourcils représente la vision intérieure.

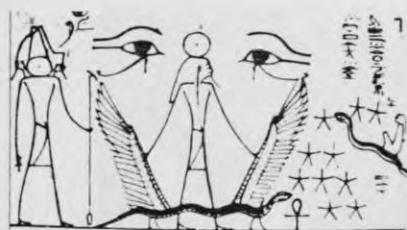
1083 II. 108, 12, [F/1663]
Osiris, tomb painting, Thebes, Egypt. (20. Th. Dynasty).

1084 pag. 33, [F/1633]
Iglesia de Santa Maria d'Aneu (Noguera Pallaresa), (S. XII).

1079

1080

1081

1082

1083

1084

1085

1086

1087

1085

1087

pag. 428, (F/203)

Détails morphologiques. Traitement des yeux à différentes périodes. Jean-Louis Lemoyne, Antonio Canova, J. B. Lemoyne, École française, Barthélemy Blasie.

1086

pag. 30, (F/9)

Urna funeraria, Yucatán.

pag. 226, (F/121)

Bodhisattva, (Afghanistan, S. VII-VIII)

pag. 109, (F/232)

Busto de guerrero con gran casco. (Sainte-Anastasia, Gard, Nîmes, S. III a. d. J. C.).

1088

pag. 108, (F/216)

Deva.

(F/283)

Stupa de Katabandu.

pag. 31, (F/156)

Diosa de las trece serpientes, venerada por los zapotecas.

1089

pag. 8, (F/52)

Frontispiece to Ars Magna Scientiæ (The Great Art of Knowledge)

1090

pag. 428, (F/203)

Schéma des plis des paupières et des différentes parties d'un oeil. Tête d'évêque mitré (IV). Tête d'homme (XII). Vierge de la Descente de Croix (XII).

1088

1089

1090

1091

1092

1091 pag. 122, [F/112]
Danza ritual, durante la fiesta de
año nuevo en Paro, Tibet.

1092 [F/209]
Stupa Katmandu, Cos de Shiva - Buda.

1093 pag. 6, [F/216]
Cabeza de Buda en Parinirvana, en el
Galvihara de Polonnaruwa (siglo III
Sri Lanka).

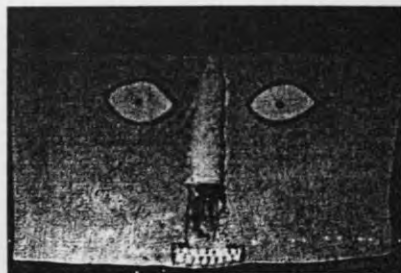
1094 pag. 109, [F/232]
Montserrat (Hautes-Pyrénées) Máscara
viril, de una divinidad (?), (Siglos
III-IV a. de J. C.).

1093

1094

1095

1096

1097

1098

1095
pág. 77, CF/93
Máscara funeraria que se aplica sobre el rostro vendado de la momia y no presenta los rasgos del muerto; cuando se trataba de personajes reales la máscara se realizaba de oro.

1096
CF/2043
Maschera facciale de l'Afrique Centrale.

1097
pág. 18, CF/603
Máscaras en las tapas de los vasos que contienen las cenizas. (IV milenio a. C.).

1098
pág. 119, CF/1743
Stèle du Rocher des Doms Avignon (Vaucluse). (Milieu du 3 millénaire avant Jésus-Christ).

1099
CF/2043
Maschera facciale, del Boe (Congo).

1100
pág. 176, CF/1363
Máscaras rituales "fang" empleadas en las danzas funerarias. Simbolizan los espíritus de los difuntos, por lo que han sido pintadas de blanco: el color del espíritu, en la creencia "fang".

1101
pág. 186, CF/663
Terracota de Priene. (El vientre sacrificado.).

1102
pág. 37, CF/003
Angel de la pila de agua bendita de Vernon (Eure). (Siglo XV).

1099

1100

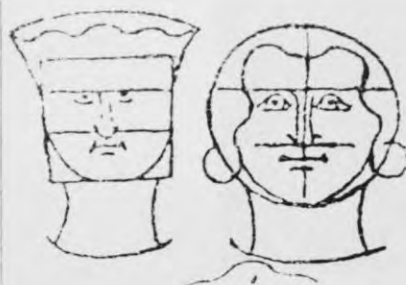

1101

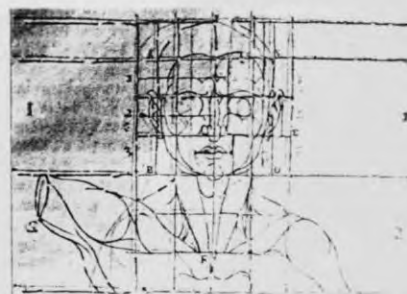

1102

1103 1104

Ralden nun eidele auffzuweisen...

1106

1105

1103 pag. 101, [F/2103]
V. Honnecourt.

1104 pag. 236, [F/1393]
Hans Sebald Beham, Subdivision of
Grids for Full Face and Profile
Views.

1105 pag. 31, [F/1713]
[El paso de la vista frontal del
rostro a la de perfil hace que cada
rasgo cambie hasta ser irreconocible
en términos de forma abstracta...]

1106 pag. 99, [F/2583]
Medida del cuerpo tit. I.

1107 pag. 10, [F/83]
Alphabets Antropomorphes. Geoffroy
Tory.

1108 pag. 101, [F/2103]
V. Honnecourt.

1109 pag. 726, [F/63]
Kopf eines Mannes in Profil nach
links. A. Durer.

1110 pag. 636, [F/2143]
Leonardo da Vinci, estudio de las
proporciones humanas.

1107

1108

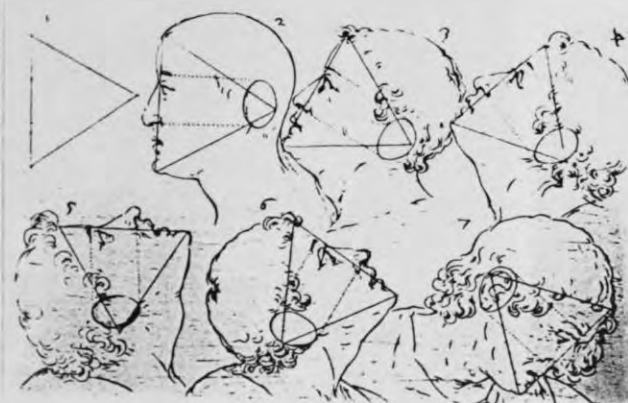

1109

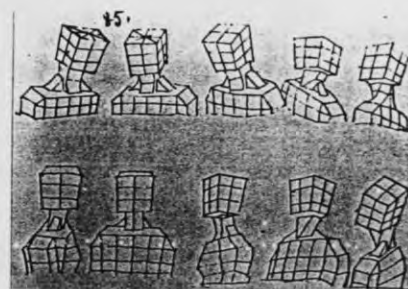

1110

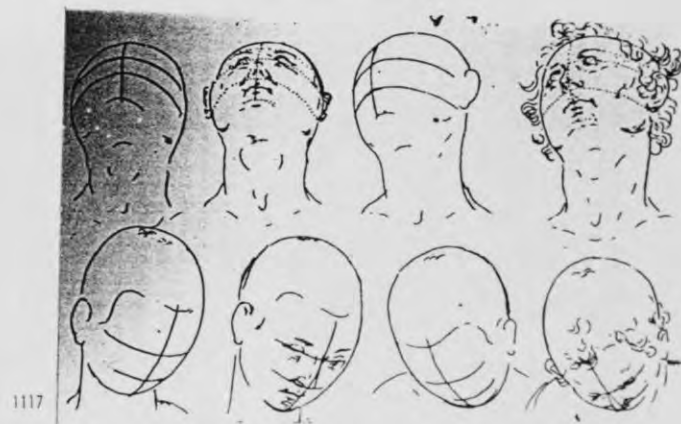
1118 (F/133)
Odoardo Fialetti.

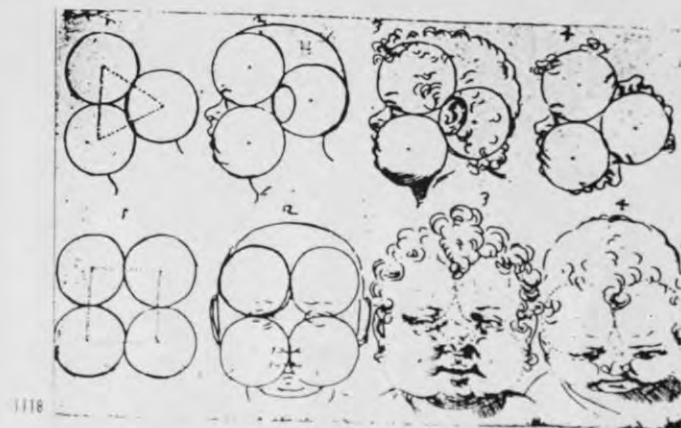
1116

1115

1117

1118

1119

1121

1120

1119 pag. 185, CF/1693
-Grup estatuari. Prové de Coptos, recinte del Temple de Min i Isis, (Iaperi Nou, dinastia XII, aprox. 1250 a. C.).

1120 pag. 38, CF/1133
Fragmento de la Triada de Micerino. En el se ve al Faraón que esta entre la Diosa Hathor y la personificación de una provincia.

1121 pag. 89, CF/1133
Columna de Amenofis III, en Luxor, vista desde el norte.

1122 pag. 107, CF/693
Sanko-Ten, las tres divinidades de la luz del sintoismo japonés.

1123 pag. 65, CF/1053
El Buda de Mathura.

1122

1123

1124

1125

1124 pag. 99, CF/1663
Head of Medusa, by Bernini, (Italy, 17 th. century).

1125 Il. 108, 412, CF/2623
-Fragment cap-, Ellenistico Grupo di "Menelao y Patroclo", (230 a. C.)

1126 pag. 52, CF/63
Gratheus, sans titre, (fin du iV siècle).

1127 CF/2753
Claus Sluter (1406). Cristo, Fragmento de la "Fuente de la Vida".

1126

1127

1128

1128 pag. 56, CF/23
Escultura de relicario o "byeri" al que se dirigen todas las peticiones del grupo familiar, con su tocado de plumas original, Pieza Okak.

1129 pag. 95, CF/273
Remate de la maza ritual, Oshe Shango tomada de frente.

1130 pag. 46, CF/93
Incensario de terracota de Teotihuacán (s. V a. C.).

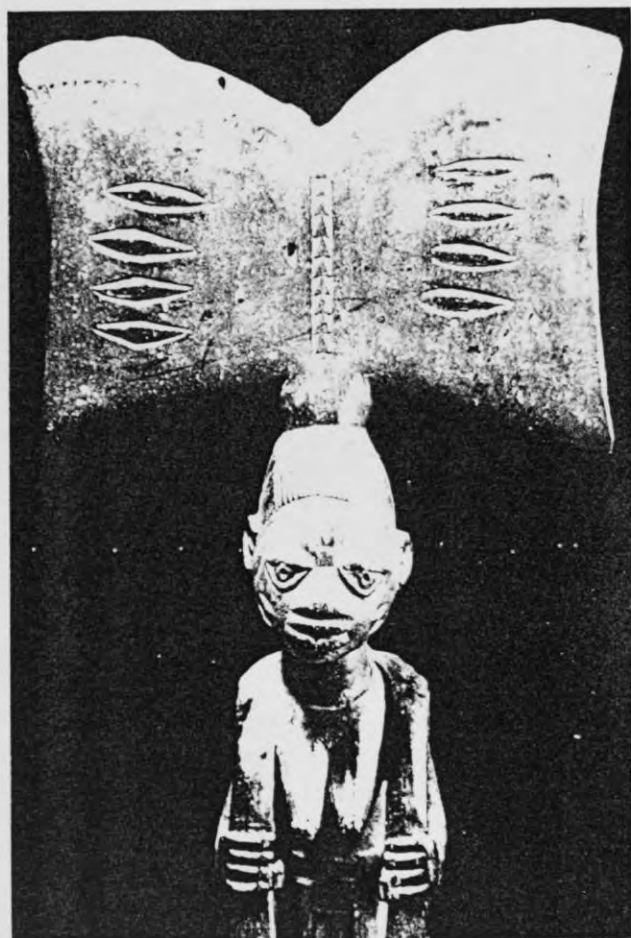
1131 pag. 452, CF/2033
Michelangelo Buonarroti.

1132 Portada, CF/93
Cabeza colosal de la cultura olmeca.

1130

1129

1131

1132

1133

1134

1135

1136

1133 pag. 264, (F/1133)
-Fragment cap-. Escultura femenina huasteca, (Tepetzintla, en Veracruz).

1134 pag. 47, (F/79)
Cabeza de guerrero de la Costa del Águila, la más elevada en la jerarquía familiar militar (México).

1135 pag. 23, (F/156)
-Fragment cap-. Figura masculina sonriente (300-600 D. C. Veracruz).

1136 pag. 115, (F/113)
Urna funeraria. El personaje de las piernas cruzadas es un sacerdote sentado dentro de la máscara del dios Sol (periodo clásico, Tabasco).

1137 pag. 49, (F/145)
-Fragment cap-. Es Buda Ávida Nyorai.

1138 pag. 36, (F/216)
-Fragment cap-. [Buda de psé [...]] terraza del da-gaba Ruwanvali en Anuradhapura]

1139 II. 106, 216, (F/262)
-Fragment cap-. El dios sole (Syria s. XI).

1140 pag. 205, (F/107)
-Fragment cap-. Arte kmer, [Buda sentado en meditación...]

1141 pag. 90, (F/106)
-Fragment cap-. [Buda en el acto de pronunciar su primer sermón...]. (Arte gupta del s. V)

1142 II. 106, 230, (F/137)
[Padnapani, also called avalokitesvara...]. (Nalanda Sanstone C. 800).

1137

1138

1139

1140

1141

1142

1143

1144

1143 pag. 121, [F/164]
-Fragment cap-, Urna, Cultura zapoteca (Oaxaca), Dios Jaguar.

1144 pag. 525, [F/108]
-Fragment cap-, Arte maya.

1145 pag. 56, [F/159]
-Fragment cap-, Monumental seated figure, (Veracruz, C. a. D. 550-477).

1146 pag. 507, [F/108]
-Fragment cap-, El escriba de Cuicapan, Arte del Monte Alban.

1147 Il. 108, 260, [F/189]
-Fragment cap-, Anfang des 1. Jhs. n. Chr.

1148 pag. 107, [F/126]
-Fragment cap-, Guerreros de Riace.

1149 pag. 388, [F/34]
-Fragment cap-, Poseidón.

1150 Il. 108, 79, [F/34]
-Fragment cap-, Kurós, Estalua de Kroisos, (Sur del Atica, C. 250).

1151 pag. 105, [F/109]
-Fragment cap-, Apolo de Piombino.

1152 pag. 370, [F/34]
-Fragment cap-, Bitón, Santuario de Apolo, (Delfos C. 590-580).

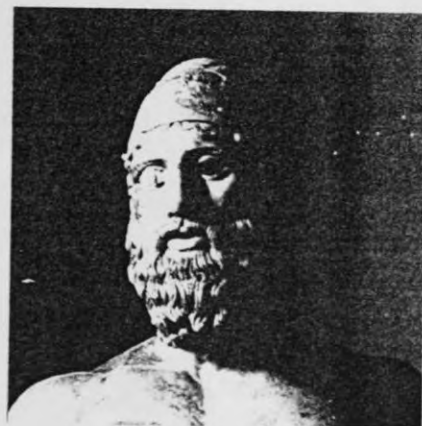
1145

1146

1147

1148

1149

1150

1151

1152

1153

1154

1155

1156

1153 pag. 202, CF/1273
-Fragment cap-, Cristo como juez supremo. (S. XII Limoges.).

1154 pag. 36, CF/1433
-Fragment cap-, Van Eyck, L'Agneau Mystique: Saint Jean Baptiste (1432).

1155 pag. 191, CF/363
-Fragment cap-, Arte Visigodo, Busto de Cristo, Relieve de la ermita de Quintanilla de las Viñas (Burgos).

1156 pag. 163, CF/363
-Fragment cap-, Arte románico, (Cuenca del Loira), Cristo de la iglesia de Platiupied (Cher, Siglo XII).

1157 pag. 171, CF/1213
-Fragment cap-, Laocoon y sus hijos.

1158 pag. 163, CF/1433
-Fragment cap-, Raphaël, La Dispute du Saint-Sacrement: Dieu (1509).

1159 pag. 363, CF/1413
-Fragment cap-, Le "Dévot Christ" de Perpignan. (1307).

1160 II, Iux, 271, CF/2623
-Fragment cap-, Gótico, Crucifijo (1301).

1157

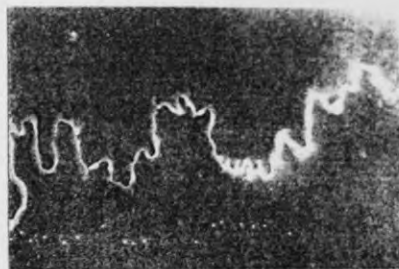
1158

1159

1160

1161

1161 pag. 150, CF/713
Las líneas de fusión o de sutura de los huesos craneales.

1162 pag. 51, CF/1493
Due vedute del cranio in sezione; si osservano le cavità dell'orbita e del seno nasellare.

1163
1164 pag. 20, CF/2043
Cranial bone illustrating sutures.

1165 Portada, CF/1303
Ecografía de un cabeza humana.

1166 pag. 70, CF/1923
The Physical Brain, Vesalius.

1167 pag. 90, CF/1663
Dorsal view of the human brain.

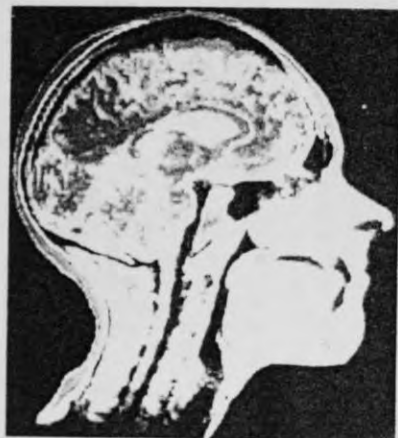

1163

1164

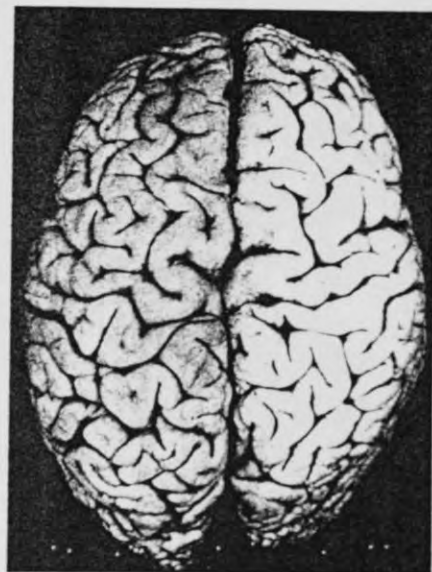
1162

1165

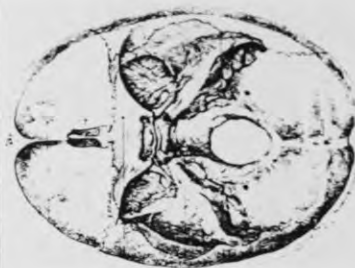

1166

1167

1168 1169

1170

1171

1172

1168 pag. 63, CF/1333
Hans Brosamer "The Crucifixion".

1169 pag. 20, CF/1293
Huesos. (Cráneo visto desde arriba)

1170 pag. 60, CF/1493
Due redute del cranio.

1171 pag. 64, CF/1793
Cementerio de Hallstatt, en Austria.
En este pueblo, donde al parecer
empezó la Edad de Hierro en Europa,
se recuperan y adornan los cráneos de
los muertos, que pueden observarse en
una capilla.

1172 pag. 23, CF/2043
Parietal bone.

1173 CF/1343
-Sistema sanguini-. Vesalius

1174 pag. 373, CF/1333
Master M. 2., Nebento Mori

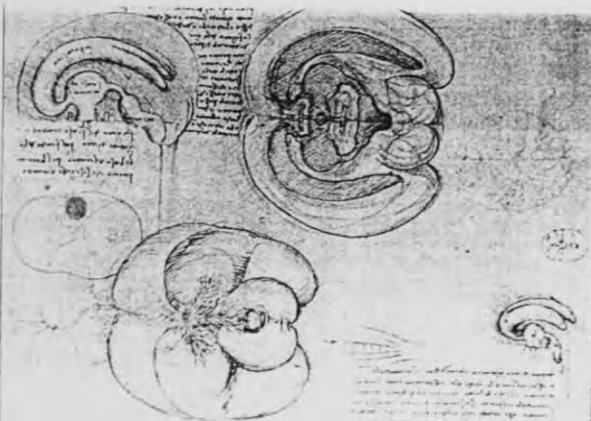
1175 pag. 63, CF/1493
Iniezioni di materia estraneo nel
cervello per nivelare la forma del
ventricoli.

1176 11. tom. 71, CF/1343
-Dissección craneal-. Vesalius

1177 CF/1343
-Cervell-. Vesalius

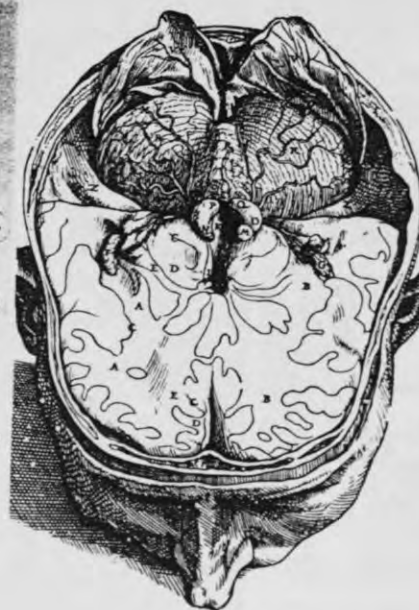
1174

1175

1173

1176

1177

1178

1179

1180

1181

1178 11.108.40, CF/33
The "death" on a table, Alcheay.

1179 pag. 107, CF/1643
Coatlícue, diosa de la vida y de la muerte. Cultura Mexicana. (Siglos XIV-XVI), Tenochtitlan.

1180 11.108.37, CF/1953
Dancing priest, Caapeche, Mexico, solid clay, (AD 700-1000).

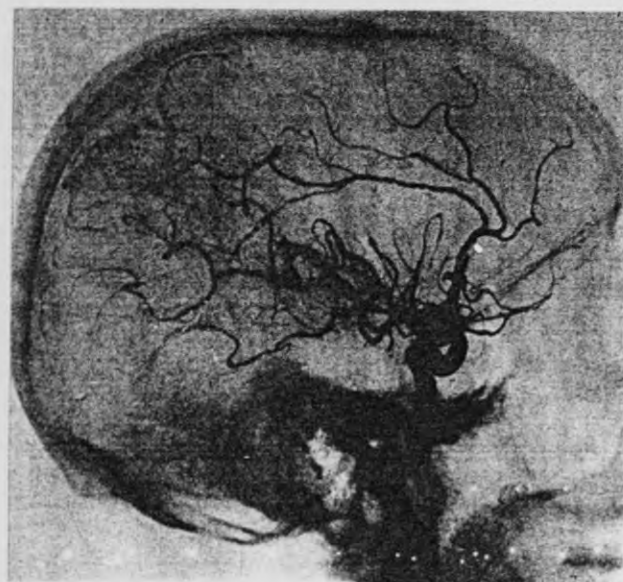
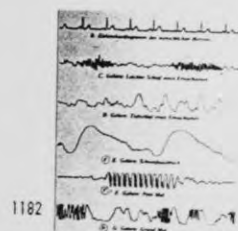
1181 pag. 21, CF/1563
Jade azteca de dos caras.

1182 pag. 46, CF/1753
[...biological rhythmic patterns].

1183 pag. 12, CF/1293
-Distribució sanguínea al cervell-.

1184 pag. 137, CF/1633
The ventricles as the abode of the soul, according to Albertus Magnus.

1185 pag. 143, CF/1633
The ventricular control of the sensory functions, according to Johann Dryander.

1183

1184

1185

DE LA MA

Dels muscles
De les extremitats.
De les extremitats
alades.

1186

1187

1188

1189

1186 pag. 182, (F/135)
Dibujo según Breuil, (1935). Cueva de Los Letreros, Almería.

1187 pag. 172, (F/27)
Estatuilla de manos expresionistas, Congo Central, Bakuba.

1188 pag. 184, (F/29)
Portadores de ofrendas, de Jorsabad.

1189 pag. 107, (F/176)
El rey se halla en su 'naos' llevando el jeroglífico del Ka sobre la cabeza, (Imperio Medio).

1190 pag. 55, (F/36)
Brujo o jefe, pared rocosa, Mont Bego (Alpes Marítimos).

1191 pag. 81, (F/46)
Hierros rituales, Dogón (Mali).

1192 pag. 10, (F/63)
Estatua monumental de Pra Attharst, un Buda derecho, de 12'5 metros de altura, erigido en Wat Sapan Hin, L., 1. Con la mano derecha levantada, el Buda espanta el temor.

1193 pag. 183, (F/176)
Relieve tolewaite, (Siglo II a. C.).

1194 pag. 231, (F/218)
Autens. Le Beau Dieu (1220-1236).

1190

1191

1192

1193

1194

1195

1196

1198

1197

1195 CF/2043
-Prehistoria-, Val Cemonica.

1196 pag. 462, CF/53
Handstudien zum Bild des
zwölfjährigen Christus, A. Dürer.

1197 pag. 17, CF/1963
The primary geometric forms are
considered to be the crystallizations
of the creative thoughts of God, and
the human hand, in manipulating and
constructing these forms, will learn
to position it self in the essential
poses of gesture language.

1198 pag. 304, CF/53
Arm- und Handstudien, A. Dürer.

1228 CF/2043
-Imprenta digital-.

1199 pag. 23, CF/713
A las veinte semanas, el pulgar es ya
oponible

1200 pag. 81, CF/463
Hierros rituales, Dogón (Mali).

1201 pag. 94, CF/713
-Textura de la piel-.

1202 pag. 121, CF/1493
Muscoli dell'avabraccio.

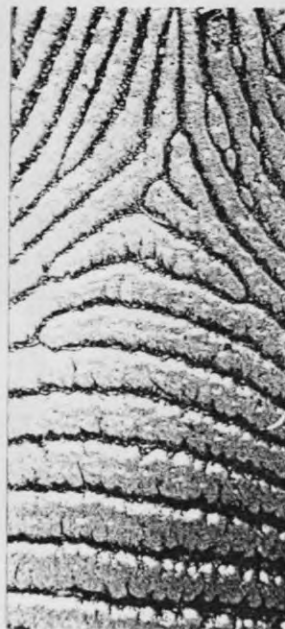
1199

1228

1200

1201

1202

1203

1203

CF/43

Ajanta, -Fragment pintures-

1204

pag. 17, CF/1963

The positions of the hand can be systematized to form a medium of communication (audra) in which the gesture mirrors the various forces through which the dispositions of creative wind come into manifest form.

1205

pag. 22, CF/113

Avalokitesvara, the Buddha of our cycle of time is known in Kashmir as Matsyendranath, the fisher and the fish.

1206

pag. 107, CF/683

Sanko-Ten, las tres divinidades de la luz del sintoismo japonés.

1207

pag. 31, CF/1283

1209
Finger gestures (audras) regarded by tantrikas as one of the ways to open the kundalini-yoga. Mriga, Padma, Matsya, Samhara and Gada mudras. Dhyana mudra, Yoni mudra, Nepal (C. 18 th. Century).

1208

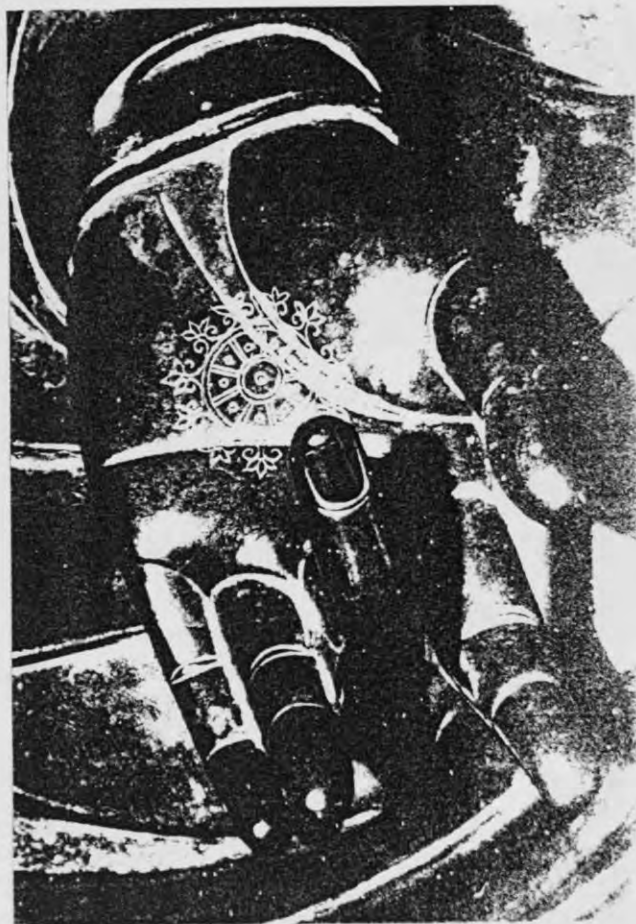
pag. 49, CF/145

-Fragment sans- El buda Amida Nyorai.

1210

pag. 84, CF/2163

-Fragment sans- Buda erguido de Aukana. (Obra del siglo V)

1204

1205

1206

1207

1209

1208

1210

1211

1212

1214

1213

1211 pag. 126, (F/463)
-Fragment sans-, Arte japonés (periodo Heian). Estatua de madera dorada de Amida Nyorai atribuida a Jōchō (siglo XI d. C.).

1212 11.108.9, (F/2203)
-Fragment sans- Kali, incarnation féminine du temps. Coiffure ornée d'un crâne, colliers et bracelets de serpents. (XIII siècle). Temple du sud de l'Inde.

1213 pag. 126, (F/2203)
La Divinite Suprême, Vishnu et Lakshmi, ni-homme, ni-femme. (S. XI) Madrás.

1214 pag. 78, (F/2163)
Ananda, (Polonnaruma, Sri Lanka).

1215 pag. 107, (F/1163)
La oración de Isaías. Miniatura (del siglo IX).

1216 pag. 327, (F/2663)
Región del Loira. Brazo-relicario.

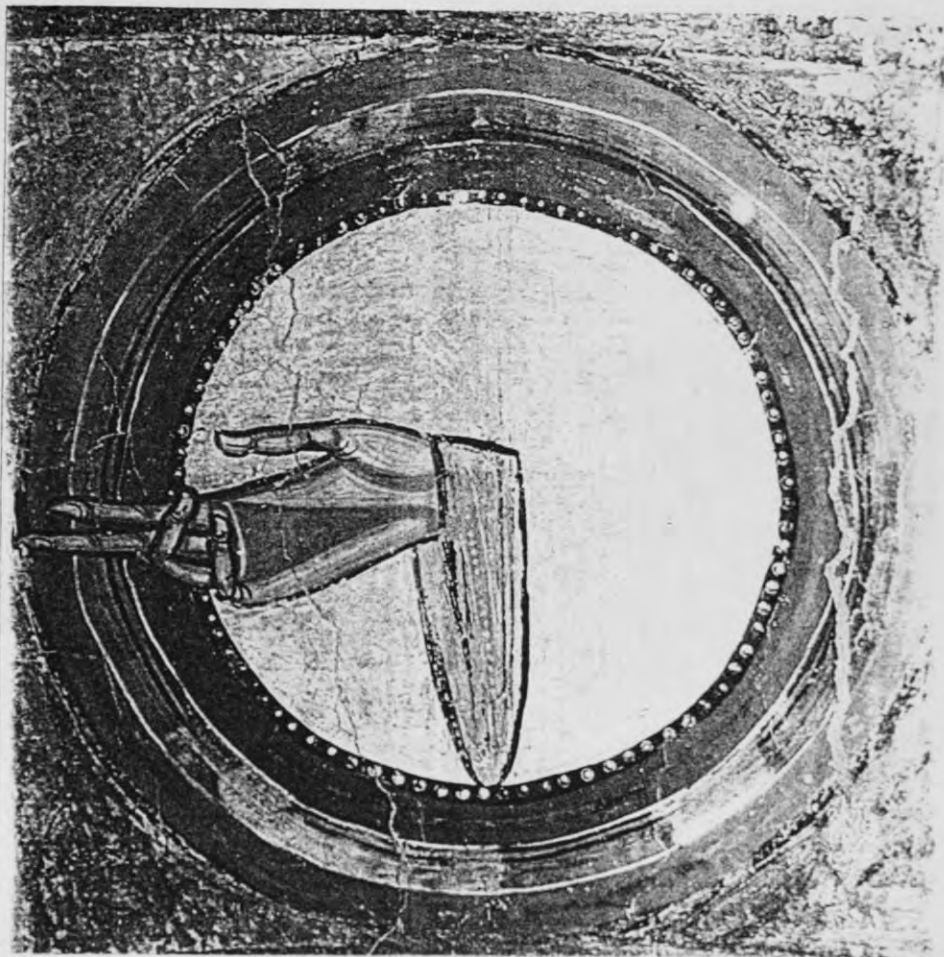
1218 pag. 43, (F/1633)
Mano de Dios. Clave de bóveda (medallion central) primer arco triunfal. Iglesia de Sant Climent de Taüll, (Vall de Boi, Alta Ribagorça), (Año 1123).

1215

1216

1217

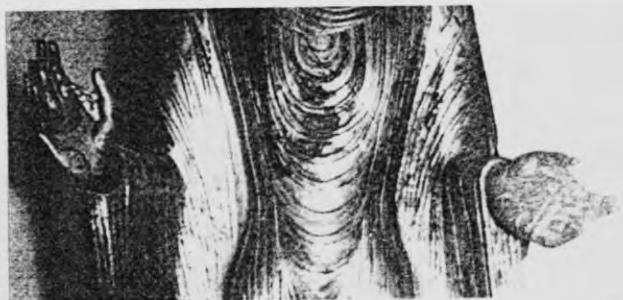
1218

1219

1220

1221

1222

1223

1218 pag. 80, CF/1053
-Fragment sans-. Buda en el acto de pronunciar su primer sermón en el Parque de los Ciervos de Sarnath, arte gupta (del siglo V).

1219 CF/463
-Fragment sans-. Arte indio (periodo gupta); grutas de Ajanta. Detalle de la fachada de "Chaytia" nº 19 (1ª mitad del siglo VI d. C.).

1220 11. 104, 36, CF/2623
-Fragment sans-. Japoneses: Scuolè e Tradizioni. Yumedono Kannon. (Periodo Asuka 552-646).

1221 pag. 36, CF/463
-Fragment sans-. Arte chino, época Wei. Estatua de Maizreya, de bronce dorado (año 477 d. C.).

1222 pag. 61, CF/2163
Las célebres "Damas" de Sigiriya.

1223 pag. 102, CF/1123
Pintura mural del monasterio de Phiyang (Ladakh).

1224 pag. 163, CF/363
-Fragment sans-. Arte románico. Cuenca del Loira. Cristo de la iglesia de Plainprez (Cher). (S. XII).

1225 pag. 97, CF/1893
Cristo Juzgante. Capilla Sixtina.

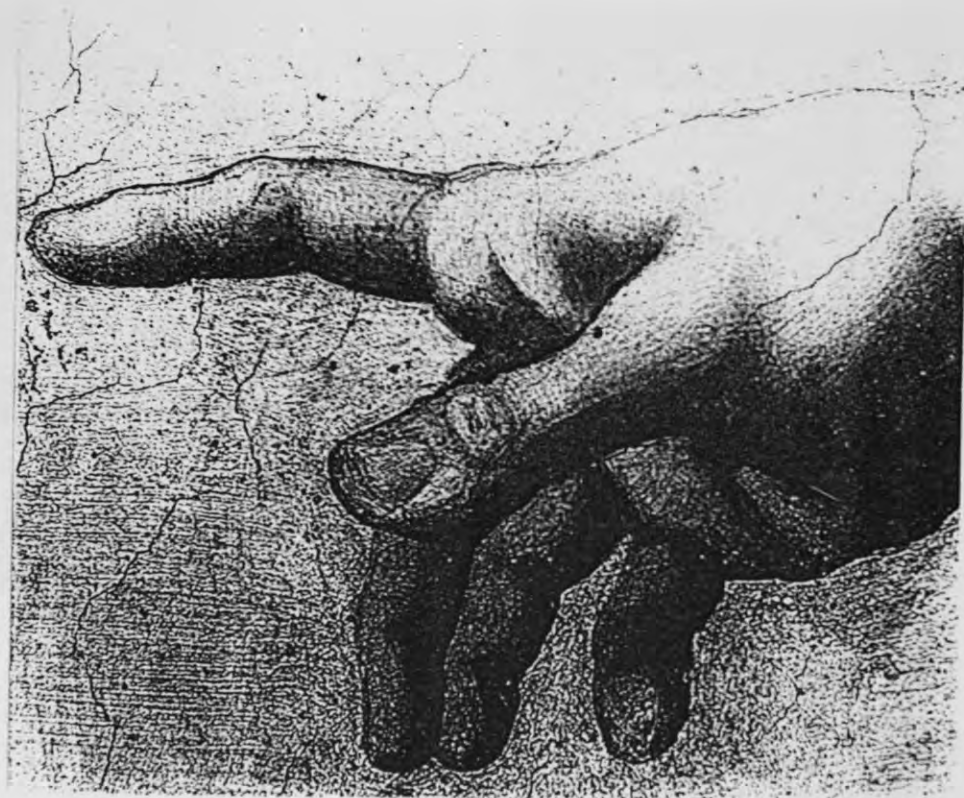
1226 Portada, CF/1723
Mano de la Creación de Adán. Miguel Ángel.

1224

1225

1226

1227

1229

1230

1227
-Fragment wans-, Arte egipcio (dada
época). Triada osiriana en oro y
lapislázuli (siglo II a. C.).

1229
Statue of the royal Ka of king Horues
Dachur (Twelfth dynasty, 2000 before
C.).

1230
Detail of north, burial chamber, tomb
of Ramses VI, Thebes.

1231
Virgen Grante que ostenta en el pecho
un medallón con la efigie del Niño
Jesus, inspirada en el icono de la
iglesia de la Calcopatria, Iglesia de
Santa Maria "Mater Domini" de
Venecia, I

1232
-Fragment wans-, San Clemente de
Tahull.

1233
-Crist, wa-,

1234
Martirio de San Esteban (detalle).
Pintura mural, (fines del s. III).
Iglesia de San Joan de Bos, Lérida.

1231

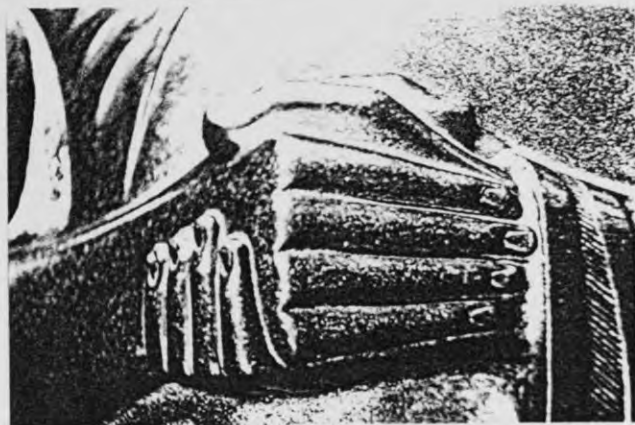
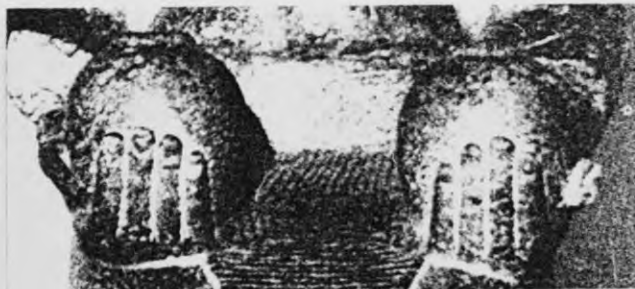
1232

1233

1234

1236

1237

1235

1238

1235 pag. 173, CF/443
Arte egipcio (Nuevo Imperio),
Amenofis II (como antes Thotmes III),

1236 pag. 130, CF/1213
-Fragment mans-, Figurilla de diosa
Knossos, Santuario de las dobles
hachas, Creta, Tierra cocida. Periodo
de ocupación micénica, (1400-1200
antes de Cristo)

1237 pag. 176, CF/1153
-Fragment mans-, Imagen de Budea,
gobernador de Lagash.

1238 pag. 242, CF/1213
Estela, (San Agustín, Colombia).

1239 pag. 299, CF/2663
Colonia, Reverso de la cruz de
Lotario Aquisgran, Catedral.

1240 CF/2763
Bautismo de Cristo, tapa de un
evangelio, (Hacia 960-980) Munich

1241 pag. 76, CF/1883
-Perspectiva de la wa-, Foussin.

1242 pag. 44, CF/2263
Jacopo della Quercia: Storie della
Genesi: Creazione di Eva Bologna
San Petronio.

1243 pag. 32, CF/1633
-L'ull de la wa del serati de Santa
Maria d'Aneu-

1239

1240

1241

1242

1243

1244

1245

1246

1244
Left Hand With Christ, Mary and the
Disciples.

1245
Pag. 134, EF/63
Ll. de Linthant, L'aurora, (XVII
siecle).

1246
1247
Pag. 22, EF/1323
Grabado en madera, alemán (siglo
XVI). Representa un reloj de mano.

1248
Pag. 169, EF/1363
Aristoteles, Chiromania (1916).
Palmistry Diagram.

1249
Pag. 169, EF/1363
Amuleto de Marruecos.

1250
Pag. 169, EF/1363
Imagen de una mano utilizada en la
adivinación astrológica y
quimantía. Por su mediación se
establecen relaciones reveladoras
entre los astros y el destino.

1247

1248

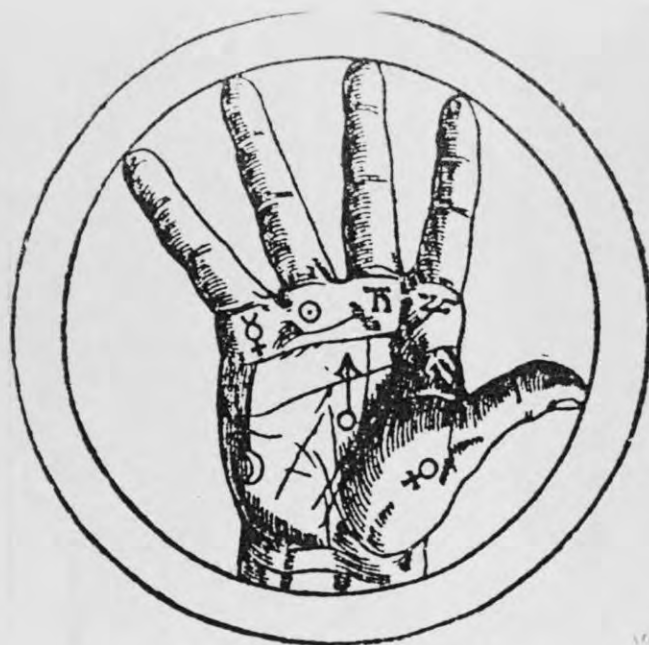
1249

1250

1251

1252

1253

1251 pag. 66, (F/261)
Geroglífico III.

1252 pag. 117, (F/503)
Chiromancy engraving, (16 th. Century).

1253 pag. 32, (F/260)
Main magique romane.

1254 pag. 46, (F/219)
L'arbre des sephiroth est tout entier contenu dans le divin tetragramme, lui-même tout entier contenu dans le Aleph (gravure extraite de Oedipus Aegyptiacus, A. Kircher, Rome 1652).

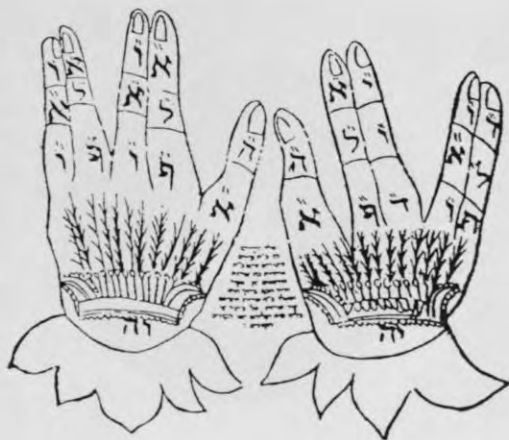
1255 pag. 20, (F/23)
India, Tres símbolos de Trimurti: Nacimiento, vida y muerte o pasado, presente y porvenir (Brahm-Vichnou-Siva).

1256 pag. 124, (F/105)
-Mans amb el Tetragrama i les seves lletres-.

1257 Portada, (F/105)
Labala, talismán.

1255

1256

1254

1257

1258

1259

1260

1261

1258 (F/2043)
Retografía india del Cañon del Muerto (Arizona).

1259 pag. 136, (F/1773)
El castillo. Mano izquierda sensitiva; abierta sobre un techo bajo.

1260 pag. 109, (F/2203)
Schéma des decorations rituelles appliquees sur une main de femme apres le bain rituel, Rajasthan. (XIX Siecle).

1261 pag. 134, (F/1773)
Indios Hopi: Cuenco procedente de las ruinas de la aldea de Skyvaki, en Arizona.

1262 pag. 149, (F/1773)
Egipto. Jeroglífico temprano de Ka.

1263 pag. 69, (F/2003)
Uomo Arato. Segnale in uso tra i mendicanti per indicare la presenza di un uomo arato.

1264 (F/2003)
-Tunissia: Kahiridwan Mausoleu d'influencies Berebers-

1265 (F/2003)
-Tunissia. Esturat d'una paret-

1267 (F/1203)
Aristoteles (Hiridwanta) (111w) Palaestry Diagram.

1262

1263

1264

1265

1266

1267

1268

1269

1268 pag. 54, CF/353
Figuras de hombres corriendo, Levante Ibérico y Boscuanos de Suráfrica.

1269 pag. 63, CF/513
Competidores en una carrera en los juegos Panatenaicos.

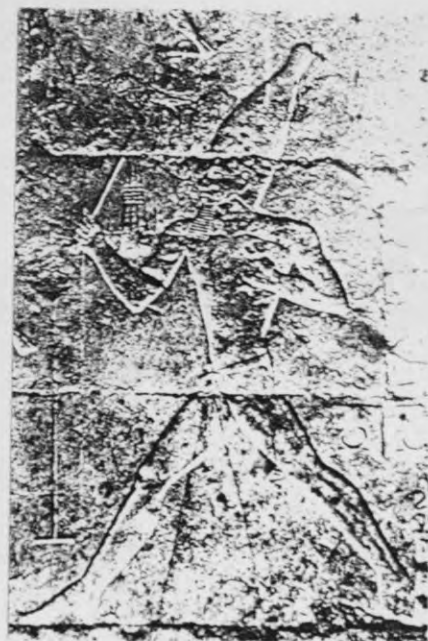
1270 pag. 96, CF/1773
Cueva Remigia (Castellón). Hombres cazando jabalíes.

1271 pag. 255, CF/1763
Relieve de la cámara subterránea de Zoser: El rey Zoser realizando su carrera ceremonial. Saqqara.

1272 pag. 207, CF/1353
Figura prehistórica del hombre.

1270

1271

1272

1273

1274

1275

1273 pag. 226, CF/1333
Goltzius After, Phaeton.

1274 Il. Ius. 22050 (CF/763)
Michelangelo, "Die Bogenschützen".

1275 pag. 275, CF/353
Kylix ático, (Hacia el 500 a. C.).

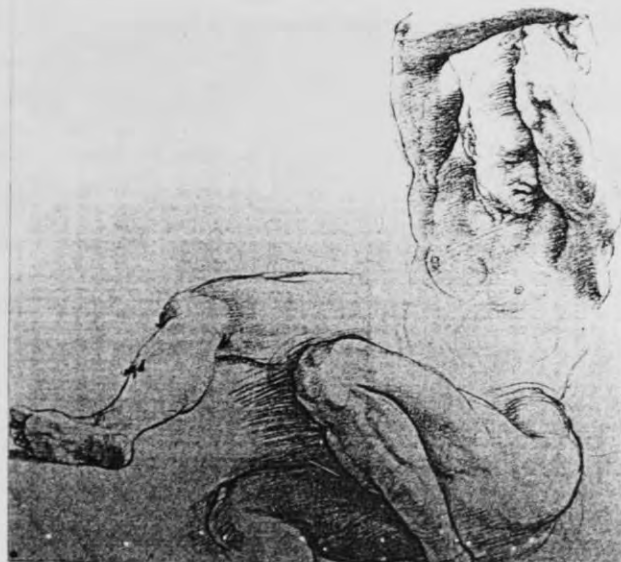
1276 pag. 94, CF/113
Medusa head, From Folk-Lore, (XIV 3).
Published by the Folk-Lore Society,
London (1903).

1277 pag. 214, CF/843
A nude man seated with his arms above
his head; an alternative position for
his right leg; study for a figure in
a Resurrection.

1278 Il. Ius. 114, CF/343
Crátera de Figuras Rojas (detalle):
Ganimedes, Atenas, (Comienzos del
siglo V).

1276

1277

1278

1279

1280

1279 pag. 94, CF/763
Apunte de Movimiento.

1280 pag. 276, CF/853
Taddeo Zuccaro, Sant'Angelo in vado.

1281 pag. 46, CF/513
Fragmento de un monumento que se
erigió en Atenas para conmemorar y
honrar a los combatientes de Maratón.

1282 pag. 59, CF/1093
"Manuscrit de Rubens".

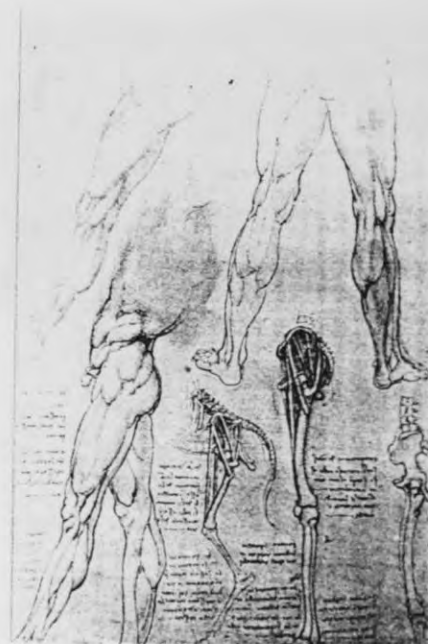
1283 pag. 140, CF/1493
Confronto tra gamba umana e equina.

1281

1282

1283

1284

1285

1286

1287

1284 pag. 171, CF/1363
-Imprenta del pie de la Verge de Roca-Prebera (cuarca de Vico).

1285 pag. 171, CF/1363
[Los budistas del Nepal han adoptado una serie de figuras simbólicas tradicionales en el hinduismo que vemos cinceladas en este plato de bronce para ofrendas.]

1286 pag. 12, CF/1263
Huellas de pies humanos halladas en Aldene (Herault), Francia.

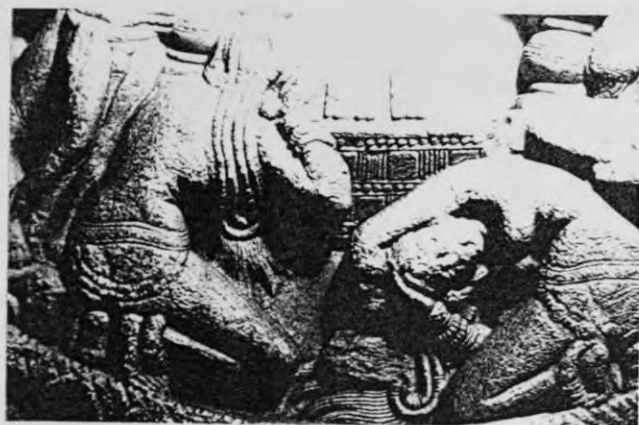
1287 pag. 106, CF/2203
Les empreintes des pas de Vishnu, Rajasthan, (S, XVIII).

1288 CF/2033
-Tunissia; Kahiriduan. Mausoleu d'influencies Berebers-

1289 pag. 214, CF/1163
Relieve de un stupa de Amaravati (siglo II), que representa a. Buda por la huella de sus pies + las medidas de la ley.

1290 CF/2033
-Pies de Vishnu - Varanasi

1291 pag. 117, CF/2163
Detalle de la planta de los pies del Buda en Parinirvana, de la primera cueva de Dambulla.

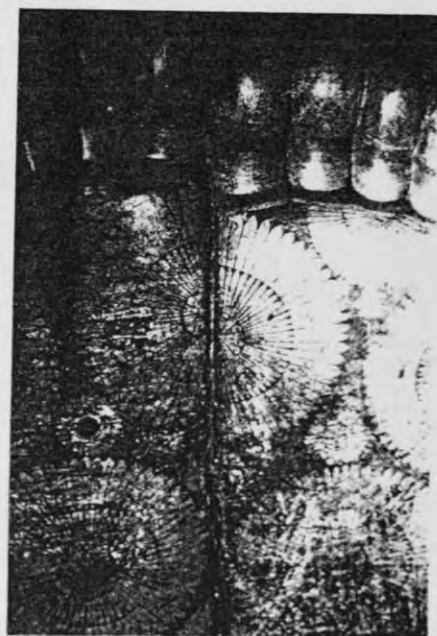
1289

1288

1290

1291

1292

1293

1294

1292 pag. 46, [F/122]
Relieve egipcio (del siglo II antes de J. C.) con la diosa Isis regando la tierra donde brota trigo.

1293 pag. 140, [F/229]
Pre-columbian central and south America.

1294 pag. 461, [F/343]
Eros volador (Mirina). Epoca Helenística.

1295 pag. 7, [F/963]
Egipto. Relieve del sarcófago de Ramses III.

1296 pag. 273, [F/2543]
Leptis Magna. Arco honorífico de los severos. Una victoria. (Tripoli).

1297 pag. 36, [F/983]
Pinturas de Nuestra Señora del Castillo. (Almadén).

1298 pag. 149, [F/353]
Sarcófago de Tutankhamon. Detalle. (Dinastía XVIII). Valle de los Reyes.

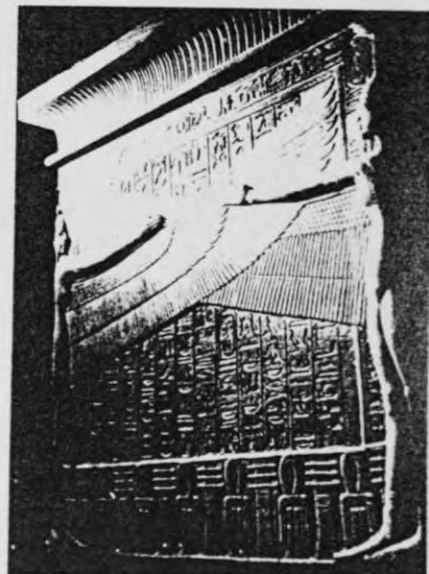
1295

1296

1297

1298

1299

1300

1301

1299 **pág. 17, CF/893**
Maat is the symbol of Justice and Truth and also the symbol of Harmony.

1300 **CF/123**
-Dedal i Icar Batx relleu a Villa Albani-, Roma.

1301 **pág. 322, CF/1263**
Apoteosis de Antonino + Faustina (base de la columna de Antonino Pio), (160-161 d. J. C. Roma).

1302 **pág. 127, CF/363**
Egipto, Isis protegiendo el pie del segundo fètro de Tutankhamon, (Dinastia XVIII).

1303 **CF/123**
Ganymede, loved by Zeus, is carried to heaven by the jovian eagle: human beauty inspires even the gods to sympathy, for mankind resides in the centre of reality, partaking of all its modes, thus an Angel of flesh. Antique capture from the Doge's Palace, Venice.

1304 **pág. 26, CF/123**
Fate is a messenger of the gods and hence winged. Roman copy after a Greek original.

1302

1303

1304

1305

1306

1305 pag. 386, CF/363
Escuela italiana, Florencia, Fray Angelico, La Anunciación, (hacia 1435).

1306 pag. 63, CF/163
Querubin, Iglesia de Santa Eulalia, (Pallars Sobirà), (Mediados del siglo XII).

1307 pag. 308, CF/1703
Diosa nubia alada,

1308 pag. 1950, CF/163
Nemesis (Das Große Glück), A. Dürer,

1309 pag. 170, CF/1213
Victoria de Samotracia, Arte helenístico, (hacia 190 a. de C.).

1307

1308

1309

DELS CENTRES

Del cor.
Del melic.
De l'Androgin.

1310

1310 pag. 146, CF/603
[Although they look more like tree branches or tributaries of a river, these images produced on Gould computer...]

1311 pag. 127, CF/1493
Il cuore e il pulmone, L. da Vinci.

1312 pag. 65, CF/713
El corazón.

1313 pag. 146, CF/713
-Circulatio sanguinea-

1314 pag. 109, CF/1663
The human heart, showing the muscles and their spiral fibres which contract to twist the blood from its cavities.

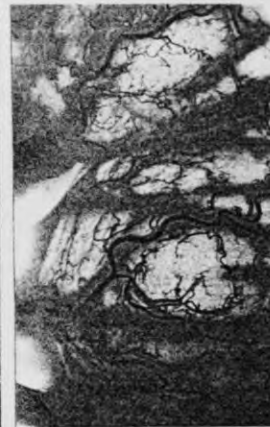
1315 pag. 74, CF/1923
Divine and Human Will, R. Fludd.

1316 CF/1343
-Venes toraciques-, Vesalius.

1317 II. 108, 24, CF/493
Uttar, Pradesh, env. (17 siècle), Le voni (organe féminin) signifie le karana ou Cause Ultime

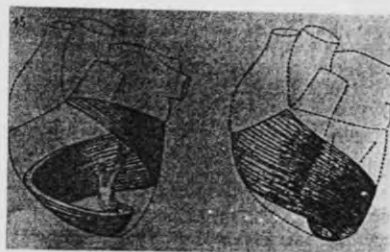
1312

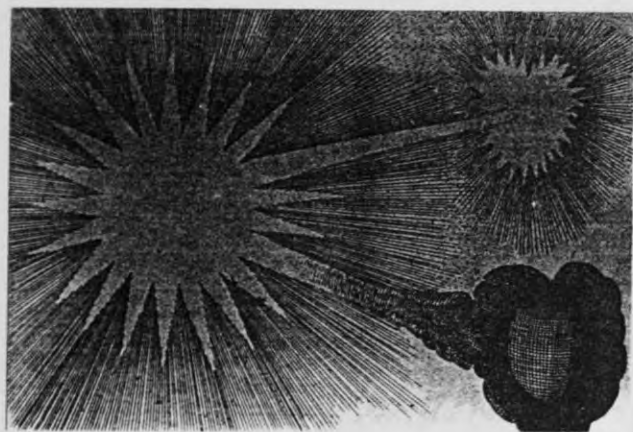
1313

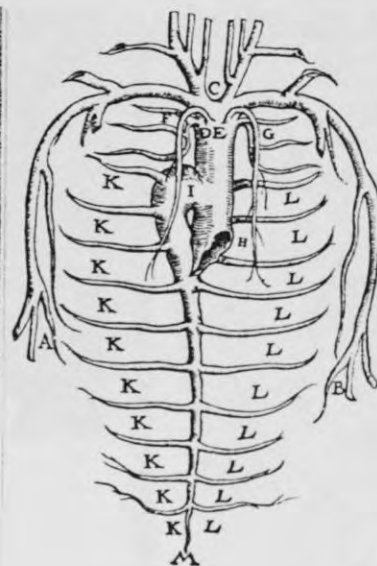
1311

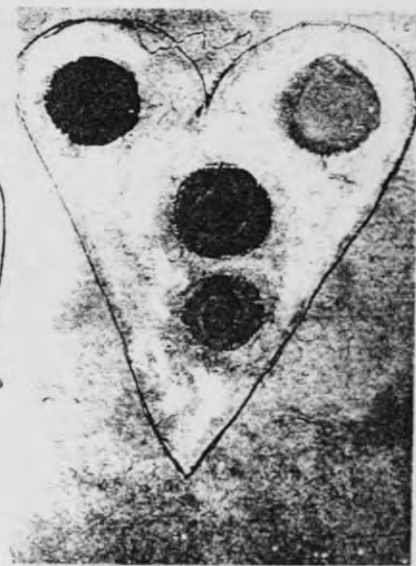
1314

1315

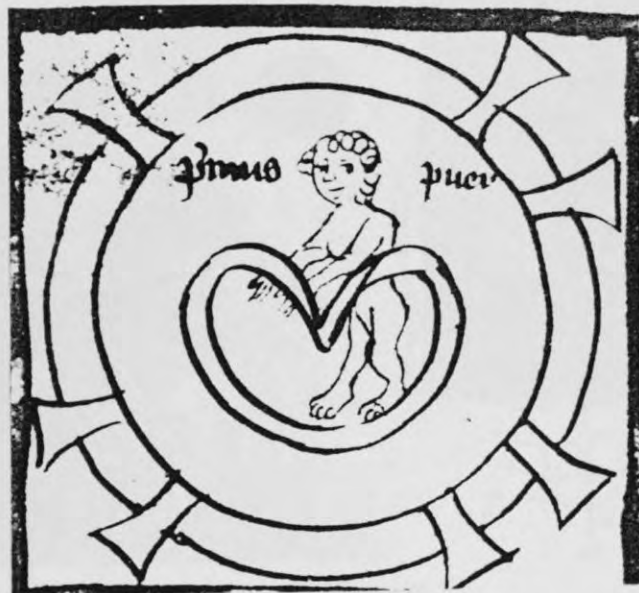

1316

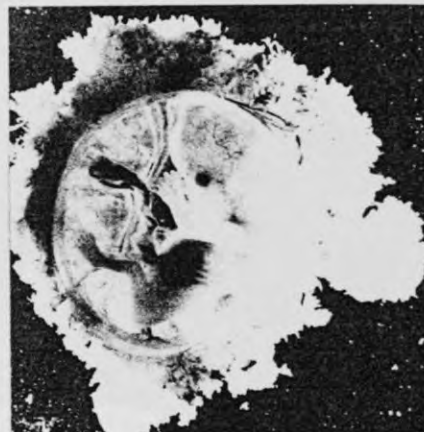

1317

1318

1319

1320

1318 pag. 1206, CF/1093
Grafía del miocardio de un corazón después de un infarto.

1319 pag. 52, CF/63
Gratius, sans titre (fin du XIV siècle).

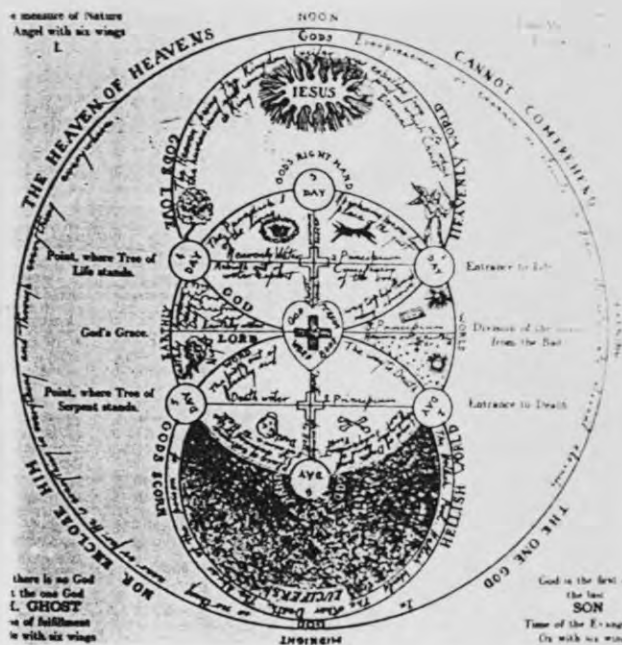
1320 pag. 39, CF/113
Four-moth foetus in the amniotic sac; woodcut from the Cologne Bible.

1321 pag. 27, CF/1903
Labyrinthe sur le coeur: un portrait de Bartolomeo Veneto (XVI s.).

1322 pag. 53, CF/63
Gratius, sans titre (fin du XIV siècle).

1323 pag. 140, CF/1293
Figura humana. Arte actica.

1324 pag. 91, CF/623
Rose-Croix des différents niveaux de conscience. Anthologia de Cristian Rosenkreutz.

1325

1326

1327

1328

1325 pag. 72, CF/2613
Geroglifico XIV.

1326 pag. 269, CF/1333
Diana Ghisi, The Young Christ as Saviour on a Flaming Open Heart.

1327 pag. 65, CF/1923
The Pulse.

1328 pag. 394, CF/1333
Lucas Cranach, the Elder [...the Arms of the sacred Heart].

1329 II, 108, 55, CF/493
Rajasthan, (18 siècle), La prithiviattra, l'emblème en forme de coeur du voni pénètre et supporte le monde connu, symbolisé par le carré, la forme lineaire stable de l'enclos.

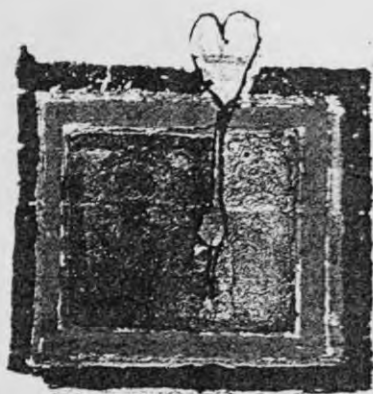
1330 pag. 307, CF/63
Médaille de transmutation offerte à Auguste II de Saxe.

1331 CF/1333
The Five Wounds of Christ

1332 CF/1063
Le théâtre, Des bons engins. 6, de la Perrière, (1539).

1330

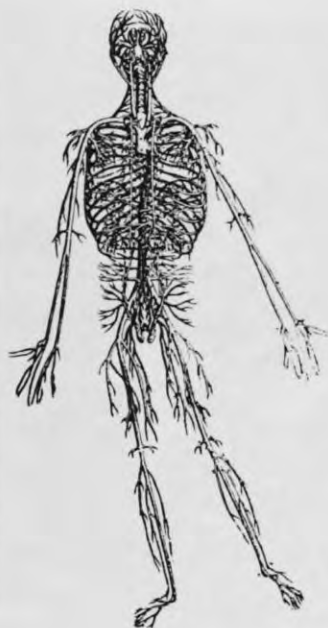
1329

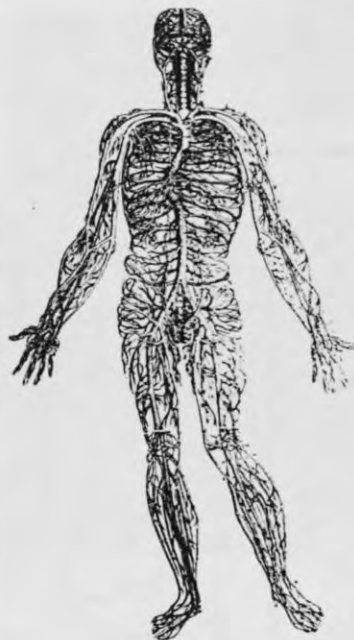
33

1332

1334

1335

1333

1336

1333 (F/134)
-Sistema sanguíneo-, Vesalius.

1334 (F/134)
-Sistema arterial-, Vesalius.

1335 (F/134)
-Sistema sanguíneo-, Vesalius.

1336 pag. 152, (F/132)
Albrecht Dürer, The Crucifixion.

1337 pag. 1211, (F/129)
Angiografía isotópica (permite ver el paso de la sangre por el corazón).

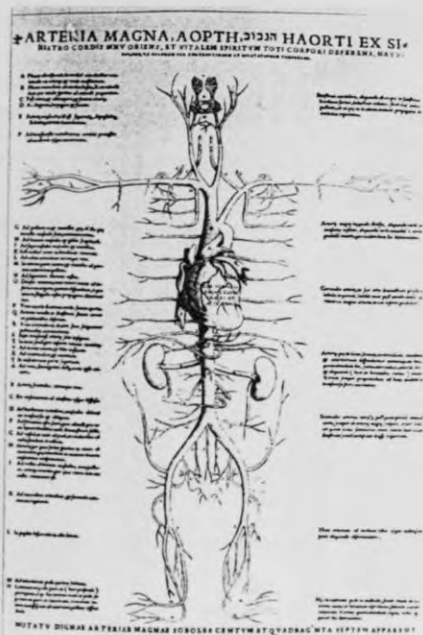
1338 (F/134)
-Arteria magna-, Vesalius.

1339 11.10.20, (F/49)
Uttar Pradesh, (env. 17 siècle).
L'évolution du noyau de l'univers
dans le continuum de l'Espace-Temps.

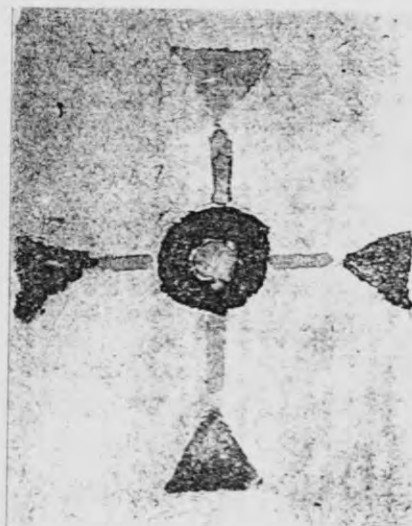
1340 pag. 306, (F/113)
Vasija de oro del tesoro de los
Quimbayas, Colombia.

1337

1338

1339

1340

1341

1342

1343

1341 pag. 264, CF/1123
Escultura femenina huasteca,
Tepetzintla, Veracruz.

1342 pag. 227, CF/1703
[...Personaje masculino (sacralizado
por el collar de ocho chalchihuites y
el penacho) en actitud de cubrir su
ombligo con una vasija ritual...]

1343 pag. 241, CF/1703
Estatua femenina huasteca con el
mudra de las manos entrelazadas como
en el Chac Mool de Tula, Veracruz.
(Siglos XIV-XV).

1344 pag. 43, CF/1693
1345 A colima solid figure. Proto-classic
(C. 100 B.C. - A.D. 250).

1346 pag. 219, CF/1293
Diosa de la fertilidad. Cultura
Valdivia, fase 6; (C. 1800 a. J. C.).
Manabí, Ecuador.

1347 pag. 305, CF/1133
-Fragment-. Vasija en forma de
botella.

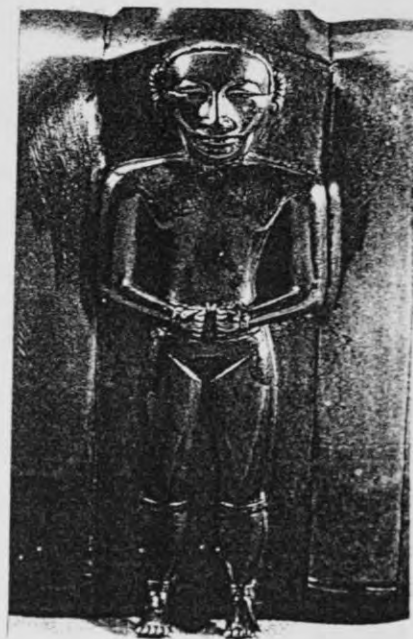
1344

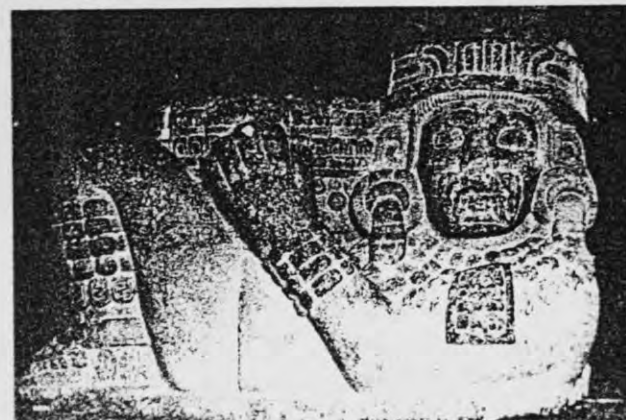
1345

1346

1347

1346

1345

1350

1348 pag. 241, CF/1703
El Chac Mool de Tula que en lugar de escudilla o plato apoya en su ombligo las manos enlazadas, con los dedos que forman una superficie. I

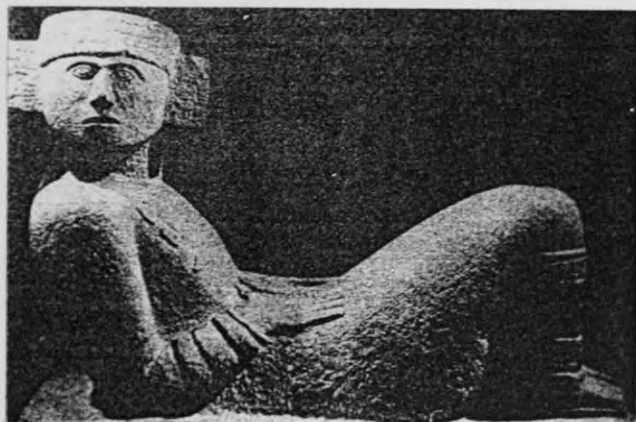
1349 pag. 243, CF/1703
El Chac Mool de Tacubaya mensajero que repetra la lluvia a Tlaloc.

1350 pag. 101, CF/1563
El dios yacente o chacmool, que se encuentra a la entrada del templo de los Guerreros de Chichén Itzá. ,,I

1351 pag. 234, CF/1703
El primer Chac Mool descubierto en la historia de la arqueología. Lo encontró en Chichén Itzá a siete metros de profundidad el arqueólogo norteamericano Le Plongeon (1876).

1352 pag. 169, CF/1643
Chac Mool. Cultura tarasca (siglos XIII-XVI), Ihuatzio, Michoacán.

1353 pag. 91, CF/1643
Estatua supina de Chac Mool y guerreros. Cultura tolteca (siglos XI-XII) Tula, Hidalgo.

1351

1352

1353

1354

1355

1356

1357

1354 pag. 111, CF/363
México, Estatua olmeca, Tabasco.

1355 pag. 70-V, CF/23
Nkondi: gran fetiche de poder [...] cada clavo representa una petición.

1356 pag. 68-V, CF/23
Fetiche Yombe [...] posee un espejo para reflejar el rostro del que hace la petición.

1357 pag. 8, CF/533
[Bronce escita (del siglo IV-III), Diosa alada de los escitas. Herodoto la identifica con Afrodita Urania]

1358 pag. 99, CF/363
Isla de Nuka-Hiva (Islas Marquesas), Figura de un santuario del valle de Taipe.

1359 pag. 208, CF/1703
Diosa nubi alada, en que se percibe el propósito de inscribir el cuerpo, de la cabeza a los tobillos, en un círculo cuyo centro es el ombligo, y que incluye con exactitud las extremidades superiores de las alas. Este elemento sobrehumano contribuye a divinizar el ombligo como centro, más allá de las proporciones físicas normales.

1360 pag. 262, CF/1703
El Anank (Egipto): Estatua ritualista.

1361 pag. 49, CF/483
[Personatge assegut en un tamborel]

1362 pag. 265, CF/1073
Arte kushana. Buda sentado.

1358

1359

1360

1361

1362

1363 pag. 42, CF/1631
The philosophical androgynous according to Heinrich Khunrath.

1364 pag. 42, CF/113
Albertus Magnus, engraving from Michael Maier, "Symbola aurea mensae", Frankfurt (1617).

1365 pag. 604, CF/1081
Arte del Valle de Mexico: Figurilla danzante de dos cabezas.

1366 pag. 72, CF/1631
The egg of nature and of the philosophers, according to F. Basilus Valentinus.

1367 pag. 63, CF/403
Figura a due teste di antenato, calcare, Nuova Irlanda.

1364

1365

1366

1367

1368

1369

1370

1368 pag. 66, CF/63
Aurora Consurgens, debut (du XV siècle).

1369 pag. 175, CF/1363
[El andrógino o imagen de la bisexualidad, representa la conjunción de los contrarios en un ser único que reúne en sí mismos los principios masculino y femenino...]

1370 pag. 66, CF/1643
[Diferentes figuras de Tlatilco; (símbolo de dualidad). I]

1371 pag. 174, CF/273
Bochio, fragmento de un fetiche de un poblado con doble cabeza Danowey.

1372 pag. 110, CF/363
Méjico, Civilización arcaica tlatilco, figurilla femenina con 2 rostros.

1373 II, Ius, 25, CF/503
Four humours, engraving from L. Thurneysser's "Quinta essentia", (1574).

1374 pag. 70, CF/113
Androgyne Siva, (India, 13 th. Century).

1371

1372

1373

1374

1375

1376

1377

1378

1375 pag. 50, CF/113
[Most of the gods in Egypt were androgynous, and the adept sought to achieve their ideal condition through initiation...]

1376 pag. 319, CF/2423
Pergamo, Hermaphrodite. Istanbul.

1377 pag. 75, CF/113
Hermaphrodite statue, Greece.

1378 pag. 75, CF/113
Ardhanarisvara, Stone, India (12 th. C.)

1379 pag. 93, CF/113
Hermaphrodite figure, Colorado, North America.

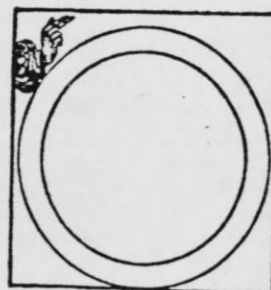
1380 pag. 56, CF/113
The androgynous quality of St. John the Baptist (for Leonardo).

1379

1380

DE LA CORRESPONDENCIA
GENERATIVA

De la potència generativa.

A la realitat intuïda d'un origen, al mite de la creació, li és anàloga la gran correspondència de la generació, de la sexualitat en tota la seva funció com esquema simbòlic de la dualitat entesa aquesta, com a primera estructura que ordena, cosmologitza la realitat simbòlicament i en fa aprehensible, no tant sols el ser de les coses sinó el seu desenvolupar-se.

Tots els valors i processos que se desprenen de la sexualitat esdevenen el fonament simbòlic d'explicació dels processos naturals, exteriors a l'home i que generen la munió més extensa de mites i d'imatges.

"La serpiente Ofión apareció cuando Eurinome, diosa de todas las cosas se alzó desnuda del caos y no hallando nada sólido donde posar los pies agarró al viento del norte y lo frotó entre sus manos para calentarse, Ofión sintiéndose lujurioso se enroscó alrededor de aquellos miembros divinos y sintió deseos de copularse con ella. Así fue como Eurinome quedó en cinta... a su debido tiempo puso un huevo... y de él fueron saliendo todas las cosas que existen." 410

Es des d'aquesta perspectiva simbòlica, que les representacions del cos humà, referides a la generació, la dona, la feminitat, en sigui la protagonista principal d'on les imatges de maternitat, gestació, fertilitat en siguin els models. Mentre que l'home assoleix exclusivament el poder fecundant i actiu, que no obstant, desenvolupa un considerable repertori d'imatges i rites.

"En las procesiones realizadas en la antigua Roma durante las liberalias, las fiestas celebradas en honor de Liber Pater, el dios itálico del vino y de la fertilidad, las mujeres, entre ellas las venerables matronas, arrastraban un espléndido carro triunfal en el que llevaban un gran falo adornado con guirnaldas, tradición esta que se remonta a cultos similares en Grecia, como las dionisiacas campestres y orgiásticas. Se cree que ese culto al falo llegó a Grecia a partir de la India, donde se veneraba el [linga] masculino, en contraposición al [yoni] femenino, dentro del culto a Siva. Herodoto compara el culto al falo con las festividades egipcias del mismo tenor. Sobre la procesión en honor a [Dionisos] (se refiere aquí a Osiris) escribe: «La tarde de la fiesta de Dionisos, cada cual mata en honor de esa deidad un cerdo en la puerta de su casa, y lo entrega al mismo porquerizo a quien lo compró para que se lo lleve.

Celebran los egipcios lo restante de la fiesta casi lo mismo que los griegos, aunque sin coros. En vez de los falos han inventado otra cosa: unos títeres de un codo de alto, que las mujeres llevan por las aldeas, y que mueven un miembro no mucho menor que lo restante del cuerpo. Un flautista va delante y siguen las mujeres cantando a Dionisos.» [...] Un escritor romano Luciano (h. 120-180 d. J. C.) cuenta de la ciudad de Hierápolis, en Siria, que en su templo se encontraba una fila de falos gigantescos. Dos veces al año subía un sacerdote a uno de esos falos y se pasaba siete días en su punta, ¡sin que le estuviese permitido dormir durante todo ese tiempo! Incluso en período de guerra se tomaban medidas para que las procesiones fálicas pudiesen llegar libremente a Hierápolis. Las diversas colonias de Grecia estaban, obligadas a enviar falos a Atenas con motivo de las dionisiacas. Esto indica la gran importancia que se le atribuía a ese culto. De la isla de Delos poseemos una cuenta grabada en una piedra, en la que se establece un presupuesto de 43 dracmas para un falo gigantesco construido con tal fin. Lo talló un hombre llamado Caicos y fue pintado por un tal Sostratos. [...]

Los cultos fálicos llegaron a mantenerse en el seno de la Iglesia cristiana hasta la Baja Edad Media. En los catecismos y edictos eclesiásticos de otros tiempos se hace referencia a esa costumbre pagana, que perduró pese a las rígidas prohibiciones. Así, por ejemplo, en el siglo VIII fue publicado un decreto en el que se prohibía la adoración del poste fálico bajo pena de pasarse tres días de ayuno a pan y agua. Ese tipo de cultos también fueron celebrados a veces de manera consciente en contra de la actitud antisexual del cristianismo. Hasta el siglo XII los habitantes de Eslavonia, por ejemplo, adoraron a Priapo, el dios grecolatino de la fecundidad, bajo el nombre de Pripegala. En el siglo XII un obispo británico amonestaba al párroco de Inverkelthig por haber organizado, con motivo de la Pascua florida, una danza ritual de la fecundidad en torno a un símbolo fálico colocado en el patio de la iglesia. También en el curso de la cacería de brujas, como se desprende de los informes de la Inquisición, fue condenada la fuerza mágica del órgano reproductor masculino: las brujas, a fin de cuentas, cabalgaban sobre palos, escobas, cerdos y machos cabríos, con motivo del aquelarre que se celebraba en el célebre monte de Blocksberg.

Todavía en el siglo XIV se adoraba a los llamados santos fálicos, como san Foutín, por ejemplo, quien fue el primer obispo de la ciudad de Lyon. Algunos de aquellos santos, como Guerlichon, Gilles, René de Anjou y Guignolé, entre otros, eran representados con grandes falos. Las mujeres que deseaban tener un hijo salpicaban con vinagre el falo de san Foutín, que recibió por ello el apodo de san Vinagre. Cuando los protestantes, durante las guerras desencadenadas por la Reforma destruyeron en 1562 la iglesia de Orange, encontraron en su interior un gran falo de madera recubierto de cuero. Aun hoy en día, por cierto, muchos pueblos primitivos, como los mamabato de África oriental, utilizan

los llamados santos fálicos, como san Foutín, por ejemplo, quien fue el primer obispo de la ciudad de Lyon. Algunos de aquellos santos, como Guerlichon, Gilles, René de Anjou y Guignolé, entre otros, eran representados con grandes falos. Las mujeres que deseaban tener un hijo salpicaban con vinagre el falo de san Foutín, que recibió por ello el apodo de san Vinagre. Cuando los protestantes, durante las guerras desencadenadas por la Reforma destruyeron en 1562 la iglesia de Orange, encontraron en su interior un gran falo de madera recubierto de cuero. Aun hoy en día, por cierto, muchos pueblos primitivos, como los mamabato de África oriental, utilizan

falos de madera en las ceremonias de la iniciación y de la desfloración ritual.

Todavía en nuestro siglo, las mujeres bretonas colocaban ofrendas a los pies de los erguidos menhires para asegurarse la fertilidad en el matrimonio. Razones similares han de mover a las mujeres y a los hombres de la isla japonesa de Kiusho para llevar símbolos fálicos de diversos tamaños en sus procesiones festivas anuales. Hasta hace no mucho tiempo, los campesinos de Kuklia, en la isla de Chipre, cuando su vida matrimonial no les deparaba hijos, se introducían a gatas por huecos practicados en las piedras angulares del templo de Afrodita, con el fin de alcanzar la fecundidad para sus mujeres y aumentar la propia potencia.

Pero el falo no es únicamente un órgano de la fecundidad, sino que, mediante la ritualización cultural, se convirtió también en instrumento de intimidación y de amenaza, tal como queda ilustrado de manera llamativa en las grandes piedras erguidas de las culturas megalíticas. [...]

En la antigua Grecia era costumbre colocar hermes en los campos y ante los jardines, que hacían de figuras vigilantes y tenían por función espantar a los ladrones, forasteros y huéspedes indeseados. Se trataba de bustos sin brazos colocados sobre estípites, que representaban generalmente al dios de los comerciantes y de los ladrones, al elocuente mensajero de los dioses, Hermes. En la parte anterior de las pilastras sobresalía un pene erguido. [...]

En muchas fachadas de iglesias europeas se encontraban falos amenazantes de piedra, que tenían por función, al igual que los rostros de grotescas mueras, espantar a los demonios y defenderse del maleficio de hechicería. Fueron quitados en parte en los últimos siglos porque se consideraban reminiscencias paganas. También las pilastras que flanquean la puerta gigantesca de la catedral vienesa de San Esteban están coronadas por un símbolo masculino y otro femenino. "411

De la fecunditat.

La fecunditat, és la gran potència simbolitzada, i la potència que explica la pulsio d'atracció entre allò distint que genera una nova unitat com a símbol de la constància i com a instauració del cicle.

"Dans le Schéma Divin, les deux piliers latéraux sont, nous l'avons vu, le déploiement de la dualité née de l'unité principielle. Le Divin manifeste Son Unité en Se limitant sous deux aspects contradictoires, antinomiques. L'Homme ne peut aller au Divin qu'en dépassant la contradiction. Ainsi nous apparaît Dieu: principe de l'immobilité, immobilité absolue, en même temps que source de tout mouvement. C'est en saisissant ensemble dans leur rapport exact ces deux

aspects antinomiques, pour vivre l'unité qui les dépasse, que l'Homme vit l'expérience divine.

Au niveau du créé, le principe «immobilité» se manifeste sous l'aspect structure, forme: Rigueur et Justesse de la place et de la forme de chaque élément du monde sensible. C'est le réceptacle rigoureux. Le féminin est essentiellement forme, réceptivité, force en attente. A ce même niveau, le principe divin «Mouvement» qui s'exprime dans le rayon fécondant de la Grâce-Miséricorde, est un dynamisme qui va pénétrer la forme et puiser en elle l'énergie nécessaire à structurer de nouveaux champs de lumière. C'est le dynamisme fécondant du masculin. "412

El predomini d'imatges, representació d'abstracció simbòlica sobre la sexualitat i les seves correspondències cosmològiques és de tal magnitud que requereix també de per si un estudi particular, especialment pel que fa a l'estructuració de tota concepció de la realitat a partir d'aquesta dualitat sexual amb les potències pròpies de cada símbol masculí o femení i en la reunió en un sol conjunt com a ordre i fonament d'una imatge de totalitat i plenitud.

"Leroy Gourhan estudiarà la organització topològica, [...] y para ello empieza a contar. Las cifras obtenidas [...] demuestran que la casi totalidad de los signos femeninos aparecen sobre la composición central y en las cavidades laterales, mientras que los signos masculinos se reparten entre la entrada y el fondo. Puede, pues, deducirse que en el arte rupestre se dan sectores de simbolismo femenino y sectores de simbolismo masculino, apreciándose siempre el hecho de que los mismos animales tienen tendencia a figurar en los mismos sectores sexuales. Surge asimismo una ambivalencia temática, de la que se deduce de la observación tanto del examen de animales y signos que el principio de lo femenino puede más bien equipararse al bisonte; que el principio de lo masculino, al caballo, que la vulva puede equipararse a las heridas y el falo a la azagaya. Todo ello deja, pues, a juicio de Leroy Gourhan, entrever un simbolismo en el que el principio de la fecundidad y la caza se representan en interacción [...] en su conjunto repartido en una inmensa zoonomia bisexual. ¿Qué cabría deducir de todo esto a juicio del tratadista francés? Posiblemente algo muy trascendental [...] Objetivamente y así interpretada, una cueva prehistórica decorada se nos parece organizada en función de un simbolismo metafísico tan exigente como pueda serlo el simbolismo metafísico de cualquiera de las grandes religiones universales conocidas. "413

Se'ns fa difícil a nosaltres pensar que en la representació d'aquests símbols i de tot el procés que representen, es poguessin considerar sempre dins d'un esquema

mítico-mágic i sacralitzat, i que les correspondències que deriven de la unió sexual fossin fonament de rituals arreu de les cultures i cosmologies més diverses.

Doncs la gairebé absoluta desacralització, si exceptuem els rituals d'aparellament, és resta, segurament, d'una litúrgia molt més extensa i per descomptat simbòlica en correspondència amb les nupcies còsmiques de sol i lluna.

"Tabla de Esmeralda: el Azufre, fuerza solar, y el Mercurio, fuerza lunar, son el padre y la madre del embrion alquimico; el viento, que no es otra cosa que el aliento vital, naturaleza segunda del Mercurio, lo ha llevado en su vientre; la tierra, o sea, el cuerpo, es su nodriza". 414

De la fertilitat.

Mentre que en la Creació, és hom, en la seva manifestació de potència el símbol predominant i llurs característiques, suport de tota representació, en la Generació és la dona qui desplega el seu potencial, simbolitzant el poder de re-crear.

"Hay que suponer que, en un pasado muy lejano, todos los órganos y experiencias fisiológicas del hombre, todos sus gestos, tenían una significación religiosa. Cae esto por su propio peso, pues todos los comportamientos humanos los instauraron los dioses o los Héroes civilizadores (in illo tempore); ellos fundaron no sólo los diversos trabajos y las diversas maneras de alimentarse, de hacer el amor, de expresarse, etc., [...] otras homologaciones que implican un simbolismo más elaborado, que suponen todo un sistema de correspondencias micro-macrocosmicas. Así, la asimilación del vientre o de la matriz a la gruta, de los intestinos a los laberintos, de la respiración al tejer, de las venas y las arterias al Sol y a la Luna, de la columna vertebral al [Axis mundi], etc. Evidentemente, no todas estas homologaciones entre el cuerpo humano y el macrocosmos están atestiguadas entre los primitivos. Ciertos sistemas de correspondencias hombre-Universo no han conocido su elaboración completa hasta las grandes culturas (India, China, Próximo Oriente antiguo, América Central). Con todo, su punto de partida se encuentra ya en las culturas arcaicas. Se encuentran entre los primitivos sistemas de homología antropocósmica de extraordinaria complejidad, que denotan una capacidad inagotable de especulación." 416

"Fuera de esta significación religiosa que reciben los actos fisiológicos como imitación de modelos divinos, los órganos y sus funciones han recibido una valoración religiosa por su asimilación a las diversas regiones y fenómenos cósmicos. [...] un ejemplo clásico: la mujer asimilada a la gleba y a la Tierra-Madre, el acto sexual asimilado a la hierogamia Cielo-Tierra y a la siembra. Pero el número de tales homologaciones entre el hombre y el Universo es considerable." 416

"La mujer está, pues, solidarizada místicamente con la Tierra; el parto se presenta como una variante, a escala humana, de la fertilidad telúrica. Todas las experiencias religiosas en relación con la fecundidad y el nacimiento tienen una estructura cósmica. La sacralidad de la mujer depende de la santidad de la tierra. La fecundidad femenina tiene un modelo cósmico; el de la [Terra Mater], la [Genetrix] universal." 417

"La imagen primordial de la Tierra-Madre [...] se encuentra por todas partes, bajo formas y variantes innumerables. Es la [Terra Mater] o la [Tellus Mater], bien conocida de las religiones mediterráneas, que da vida a todos los seres. «A la Tierra cantaré [se lee en el himno homérico A la Tierra (I ss.)], madre universal de sólidos cimientos, abuela venerable que nutre sobre su suelo todo lo que existe... A ti te corresponde dar vida a los mortales, así como quitársela...» Y, en la [Coéforas (127-128)], Esquilo glorifica a la Tierra que «pare a todos los seres, los nutre y después recibe de nuevo el germen fecundo»." 418

"Le vert, couleur de l'eau, était consacré à Vénus - Aphrodite, née des eaux. Cette déesse qui, primitivement, se confondait plus ou moins avec Amphitrite, est la personification même de la Nature, non pas en tant que force (agissante), mais en tant que force (agie). Elle est l'aspect féminin de la Nature: la Mère et la nourrice. Elle enfante l'Amour, principe de tous les êtres. Son culte rejoignait donc celui de toutes les divinités féminines: ISIS, DEMETER, MAIA, CYBÈLE. L'eau a une importance primordiale dans toutes les cosmogonies. Ce sont des eaux primitives (grand abîme, chaos) que les religions font surgir le monde, considéré comme un oeuf, à l'instar de l'enfant qui dans sa période pré-natale, se développe au milieu des eaux de l'amnios. Ces eaux primitives ont plus communément le signe noir que le signe vert. Mais ces deux symboles gardent une étroite parenté. L'Eau et la Nuit rappellent également les opérations de l'enfantement, l'accouchement des mondes. «Je chanterai la nuit, dit Orphée, la nuit, mère des dieux et des hommes, la nuit origine de toutes les choses créées, et nous la nommerons Vénus.» Déesse des origines, la grande Mère peut être une déesse noire ou une déesse verte. Le mot MA, exprimant le fluide universel, est formé avec la lettre M qui a d'abord été

l'emblème de l'eau, de l'onde dont les ondulations sont précisément esquissées par la forme de cette lettre M. [...] Le serpent, avec ses ondulations, le signe du verseau dans le zodiaque, traduisent aussi cette idée de fluide universel. Nous reviendrons sur la symbolique du serpent à propos du noir. Il est utile, toutefois, d'indiquer, dès maintenant, que le mot hébreu NACHASH qui veut dire serpent, signifie également l'airain, Or, l'airain, c'est à l'origine le cuivre, métal dont les sels sont verts. (En symbolique, la couleur d'un métal est déterminée par celle de ses sels. C'est ainsi que le cuivre est vert et que le fer est rouge). Mais, l'airain, c'est, nous le savons, la principe féminin, l'équivalent du monde inférieur, de la matrice où est donnée la vie.

Quel est le premier balbutiement de l'enfant se précipitant goulûment vers le sein nourricier? C'est le son MA dont la langue latine a tiré MAMA, nourrice, et dont nous avons tiré MAMAN. Or, nous retrouvons MA dans MATER, dans MAIA, dans MATERIA (principe passif), dans MAGIA (la Vie est une Magie) comme nous le trouvons aussi dans MARE (le mer) dans MARIA (Marie, mère de Dieu). En hébreu, MIRIAM (Marie) signifie la mer ou le sel de la mer. Les symboles aquatiques abondent dans tous ces mots.

Nous retrouvons encore le mot-clé MA dans MAKARA qui, en sanscrit, désigne le dixième signe du Zodiaque (le Scorpion) figuré par la lettre M, comme le signe de la Vierge, mais qui, séparé d'elle, a un sens de mutation et symbolise les organes de la reproduction.

Nous le voyons aussi dans le nom du mois de MAI (MAIUS) porté par le plus beau mois du printemps, celui de la nature verte et triomphante. Le Printemps est essentiellement à signe vert. Il exprime l'explosion de la sève nourricière, le premier temps de la Nature (le mot printemps n'a pas d'autre sens) éveillée par le chaud baiser du Soleil. Au sortir de l'Hiver, de ses ténèbres, de l'engourdissement de la Mort (Mort et sommeil tout à la fois) la Belle qui, parfois, s'appelle la Belle au bois dormant, d'autres fois, Blanche Neige ou la Walkyrie, ne résistera pas à l'appel passionné du Prince Charmant (Charmant, faiseur de charmes, de sortilèges, dans le vrai sens du mot). Parée de sa robe verte elle va s'unir à l'astre-dieu, qui a l'or pour symbole. Mariage de la Matière et de l'Esprit, de l'eau et du feu, de l'inconscience et de la conscience, du vert et du rouge, ce grand symbole peut-être creusé indéfiniment, chaque signification nouvelle qu'on lui découvre en appelant une autre, et ainsi de suite.

Cette Nature verte est Vierge et c'est cette Vierge (comparer entre eux les mots Vierge, Vert, Vénus) qui va enfanter. Nous trouvons déjà ce mythe chez les Egyptiens où la déesse NEITH, (ou NOUT) sous les baisers du dieu du feu, le PHTHA de Memphis et de Saïs, donne naissance au Soleil, symbole de l'Illumination divine autant que de la lumière physique. A certains égards, le Soleil est à la fois son époux et son fils. De même Isis, déesse lunaire, est à la fois amante et mère. Aussi bien, elle reste vierge, puisque

nul ne peut la déflorer, ne peut soulever son voile. Minerve qui avait des yeux pers ou vert de mer s'unit à Vulcain, le dieu du feu, pour enfanter Apollon, le dieu du Soleil.

Tous ces symboles se retrouvent, mais amplifiés pour ainsi dire dans le christianisme où nous voyons Marie, Mère de Dieu devenir l'emblème de la Miséricorde et de la Charité (l'Amour). Le vert est avec le blanc, le bleu et le rose dédié à la Reine du Ciel (Regina Coeli). Au Moyen Age, elle était couramment représentée avec un croissant de lune à ses pieds. Dans ses bras, sur son sein maternel, elle tient l'Enfant-Dieu, le «nouveau Soleil» des Pères de l'Eglise, dans un geste riche de signification et d'une si puissante vertu d'exemple, que l'Humanité ne renoncera jamais à y trouver un motif profond d'attendrissement.

[TU VESTIS SOLEM ET TE SOL VESTIT] dit un chant catholique romain.

Le mois de Mai lui est consacré après l'avoir été à MAIA, VESTA et toutes les déesses lunaires. Ce mois est, dans le calendrier actuel, le cinquième mois à compter du solstice d'hiver. Le mot MARIE, comme d'ailleurs le mot MAEIA, a cinq lettres. Le moi de Mai est aussi le mois des roses et nous verrons, à propos de la couleur rose, et des cinq pétales de la rose sauvage, l'importance de ce nombre dans la symbolique. Qu'il nous suffise présentement d'indiquer que la lettre V, qui est aussi le chiffre 5, implique la moitié (l'aspect féminin) d'un tout (10= unité). Signalons encore que Vénus, Vesta et le mot Vert (Viridis) lui-même commencent par un V, symbole de l'organe féminin. Le vendredi - cinquième jour de la semaine - porte le nom de Vénus, composé lui-même de cinq lettres.

Nous avons cité plus haut le mot sanscrit MAKARA. Avec lui, nous retrouvons le nombre 5, ce nom désignant, en même temps qu'un monstre aquatique, les cinq doigts de la main et le pentagone sacré. » 419

De la sexualité, la hierogamia.

"A l'usage du bloc audio-vocal qui, au niveau de la tête, constitue une unité embryologique, le bloc uro-génital présente la même structure fondamentale.

Au niveau de chacune de ces deux unités, une différenciation s'opère quelques semaines après la formation de l'embryon: l'écoute se distingue de la voix; la fonction rénale se distingue de la fonction génitale.

Chacune de ces deux unités obéit à une respiration fondamentale, à un «souffle» que symbolise la lettre hébraïque [He] dont le tracé primitif dessine un petit homme tendant ses poumons, ses bras et ses mains (dont chaque côté constitue la lettre [He] de l'archétype divin) à la verticale.

Le dessin de la lettre évolue par la suite en se limitant à celui de la partie haute du corps, ..., qui, se détournant du ciel, s'oriente alors à l'horizontal, pour être à l'origine de notre lettre «E».

Cette conséquence du drame de la chute semble être allée plus loin et avoir retourné le souffle à l'opposé de sa verticalité originelle: la partie basse du corps est constituée de ce dernier retournement. Une image traditionnelle de l'Homme est véritablement celle de ces deux inversés. Elle inscrit alors en miroir le sexe et le verbe.

Le dessin ci-contre met bien l'accent sur cette double fonction «souffle» dont l'une en haut, liée au feu, assurera la fonction Verbe créateur, inséparable de l'écoute, et dont l'autre en bas, liée à l'eau, assure la fonction qui lui est symbolique: la procréation dont le but est d'accomplir les temps. Cette dernière est inséparable de la fonction rénale, «oreille» de cet étage, dont, pour la commodité de l'exposé, [...]

A ce [Hé] inférieur correspond le triangle séphirote [Yesod-Hod-Metsah] sur lequel nous nous arrêtons maintenant. En lui, la «respiration génitale» est aussi bien liée à la formation de l'enfant extérieur qu'à celle de l'enfant intérieur, l'un - nous l'avons vu - étant le symbole de l'autre. (C'est d'ailleurs pour cela, soyons-en très conscients, qu'un enfant grandira d'autant mieux, dans le vrai sens du terme, que ses parents feront croître leur propre enfant intérieur.

La lettre [Hé] est «germe de vie». C'est dans le souffle que Dieu nous nomme. C'est autour du NOM sacré de chacun de nous que nous sommes «créés», puis «faits».

S'il faut neuf mois pour mener à terme l'enfant extérieur, il faut une vie tout entière pour faire l'enfant intérieur et le conduire de son état embryonnaire situé à ce niveau (image) à l'état de Verbe créateur auquel il est appelé (ressemblance).

Fondamentalement, ce triangle inférieur correspond, ainsi que les deux autres, à des lieux de mutation que les Chinois connaissent bien et qu'ils appellent «champs de cinabre». «Selon le Taoïstes, leur éveil concourt à la recherche de l'immortalité.»

Je ne suis pas sûre que le vrai mot chinois ne corresponde pas plutôt à la «recherche de l'éternité», car telle est l'ontologie de l'Homme pour les Hébreux.

Le [...] champ qui nous intéresse ici est le lieu de réalisation de la fusion sexuelle avec l'autre. Le champ [...] thoracique présidera à la fusion avec soi-même. Le champ [...] crânien présidera à la fusion avec l'universel dans la rencontre avec l'unique.» 420

«El hombre religioso vive en un mundo «abierto» y que, por otra parte, su existencia está «abierta» al Mundo. Esto equivale a decir que el hombre religioso es accesible a una serie infinita de experiencias que podrían llamarse «cósmicas». Tales experiencias son siempre religiosas, pues

el Mundo es sagrado. Para llegar a comprenderlas, hay que recordar que las principales funciones fisiológicas son susceptibles de convertirse en sacramentos. Se come ritualmente y el alimento recibe una valoración distinta según las diferentes religiones y culturas: los alimentos se consideran ya como sagrados, ya como una ofrenda a los dioses del cuerpo (como es el caso, por ejemplo, de la India). La vida sexual, según hemos visto, se ritualiza también y, por consiguiente, se homologa tanto con los fenómenos cósmicos (lluvia, siembra) como con los actos divinos (hierogamia Cielo-Tierra). A veces el matrimonio se valoriza en un triple plano: individual, social y cósmico. Por ejemplo, entre los omaha, el pueblo se divide en dos mitades, llamadas respectivamente Cielo y Tierra. Los matrimonios no pueden efectuarse sino entre las dos mitades exógamas, y cada nuevo matrimonio repite el [hieros gamos] primordial: la unión entre la Tierra y el Cielo.» 421

«Dido celebra su boda con Eneas en medio de una violenta tempestad (Eneida, IV, 165 ss.); su unión coincide con la de los elementos: el Cielo abraza a su esposa, dispensando la lluvia fertilizante. En Grecia, los ritos matrimoniales imitaban el ejemplo de Zeus cuando se unió secretamente a Hera.» 422

«Tales homologaciones antropocósmicas, y especialmente la sacramentalización consecutiva de la vida fisiológica, han conservado toda su vitalidad incluso en las religiones muy evolucionadas. [...] La India nos muestra claramente cómo puede transformarse un acto fisiológico en ritual y cómo, superada la época ritualista, el mismo acto puede valorizarse como una «técnica mística». La exclamación del esposo en la [Bṛhadaranyaka-Upanishad]: «¡Yo soy el Cielo, tú eres la Tierra!», es la continuación de la transfiguración previa de su esposa en el altar del sacrificio védico (VI, IV, 3). Pero, en el tantrismo, la mujer acaba por encarnar a la [Prakṛiti] (la Naturaleza) y a la Diosa cósmica, la Shakti, mientras que el varón se identifica con Shiva, el Espíritu puro, inmóvil y sereno. La unión sexual [maithuna] es ante todo una integración de estos dos principios, la Naturaleza-Energía cósmica y el Espíritu. Tal como se expresa un texto tántrico: «La verdadera unión sexual es la unión de la Shakti suprema con el espíritu [atman]; las otras no representan sino relaciones carnales con las mujeres» (Kôlārṇava Tantra, V, 111-112). No se trata ya de un acto fisiológico, sino de un rito místico: sus ejecutantes no son ya seres humanos, están «desligados» y son libres como dioses. Los textos tántricos subrayan sin cesar que se trata de una transfiguración de la experiencia carnal: «Por los mismos actos que condenan a muchos hombres al fuego del infierno durante millones de años, el yogin alcanza la salvación eterna». La [Bṛhadaranyaka Upanishad] (V, IV, 8) afirmaba ya: «El que así sabe, por muchos pecados que parezca cometer, es puro, está exento de vejez, es inmortal.» En otros términos: «El

que sabe» dispose de una experiencia muy diferente a la del profano; lo cual equivale a decir que toda experiencia humana es susceptible de ser transfigurada, de ser vivida en otro plano, trans-humano." 420

"El ejemplo indio nos muestra a qué refinamiento «místico» puede llegar la sacramentalización de los órganos y de la vida fisiológica, sacramentalización ampliamente atestiguada ya en todos los niveles arcaicos de cultura. Afirmando que la valorización de la sexualidad como medio de participar en lo sagrado (en el caso de la India, como medio de obtener el estado sobrehumano de la libertad absoluta) no está extensa de peligros. En la propia India, el tantrismo se prestó a ceremonias aberrantes e infames. En otros lugares, en el mundo primitivo, la sexualidad ritual fue acompañada de ciertas formas orgiásticas. Este ejemplo encierra, sin embargo, un valor sugestivo por cuanto que nos revela una experiencia que ya no es accesible en una sociedad desacralizada, la experiencia de una vida sexual santificada." 421

"[L]e de l'archétype est aussi [Sod], le «secret» (du latin *secernere*: mettre à part) qui participe du «sacré». [Yesod] donne alors naissance aux premières vertèbres de la colonne vertébrale qui sont appelées «sacrées». Toute fonction ressortissant à ce niveau est sacrée. Que la sexualité se retrouve aujourd'hui désacralisée dans l'illusoire perspective de la réalisation de l'Homme, tel est l'aboutissement logique quand on songe à la finalité que lui allouaient les impératifs religieux des derniers siècles: la procréation! Essayons de discerner, à la lumière du schéma, le sens profond de l'union des corps. Reflet de [Kether] qui, en haut, introduit l'Homme dans ses ultimes épousailles, [Yesod] est, en bas, l'entrée de la chambre nuptiale, sanctuaire où s'accomplissent les noces secrètes de l'homme et de la femme. Dans les premiers siècles de l'église chrétienne, les mariages se célébraient à minuit. De même au cœur de la nuit, au cœur de l'hiver intérieur, l'Homme s'unit à lui-même dans les profondeurs de [Tiphereth]. Dans les ténèbres de l'abîme, il s'unira à Dieu en [Kether]. Toute la colonne du milieu focalise à ses différents étages le mystère de la rencontre des deux qui deviennent un. La jouissance préside à cet inspir universel en ses divers degrés de participation à l'ultime jouissance que connaît l'Homme entrant dans la déification. Elle seule demeure après l'épuisement des corps dont la mort ponctue le dernier spasme." 422

"Les rapports du «vert» avec l'eau sont évidents. (L'humidité conditionne la fonction chlorophyllienne.) Chacun sait que feuilles sont d'autant plus vertes qu'elles vivent en milieu plus humide.

Le vert est le contraire du rouge comme l'eau est le contraire du «feu», comme la ligne horizontale est le contraire de l'hémoglobine, comme la feuille verte est le contraire du muscle rouge, comme la femelle est le contraire du mâle, comme le son aigu est le contraire de l'électricité négative, la base le contraire de l'acide, le noyau positif et immobile de l'atome le contraire de l'électron planétaire et mobile qui est négatif.

Cette image qui nous est présentée par les végétaux, que ce soient les végétaux inférieurs avec leurs petits anthérozoides et leur oosphère relativement volumineuse, ou les fleurs des végétaux supérieurs avec leur grain de pollen, leurs étamines en mouvement et leur ovule immobile et massif, nous allons la retrouver dans le règne animal. Auparavant, n'est-il pas permis de rapprocher ce phénomène de celui qui se passe dans l'intimité de l'atome?

On admet généralement aujourd'hui que l'atome est constitué par un noyau immobile (chargé positivement et d'une masse sensiblement égale à la masse même de l'atome) autour duquel gravitent, comme les planètes autour du soleil, les électrons chargés négativement et dont la masse est toujours inférieure au millième de celle de l'atome. Ainsi, la notion de masse correspond au noyau chargé positivement, tandis que les électrons, chargés négativement, imposent à l'esprit l'idée de mobilité.

Si l'on approfondit ce point, on remarquera que les métaux qui, dans le tableau de MENDELEIEFF occupent les colonnes de gauche, présentent une charge positive tandis que les métalloïdes qui occupent les colonnes de droite, présentent une charge négative en rapport avec le nombre de leurs électrons planétaires.

Les métaux qui sont en général de couleur froide (à l'exception de l'or et du cuivre) évoquent donc l'idée de féminité, tandis que les métalloïdes, avec leurs couleurs chaudes, font invinciblement penser à la sexualité mâle. Convient-il donc de s'étonner que les alchimistes se soient représenté le grand oeuvre sous le symbole de l'union sexuelle entre le Roi, c'est-à-dire le Soufre, et la Reine, c'est-à-dire le Mercure? Il est certain qu'en l'occurrence, les noms de Soufre et de Mercure étaient eux-mêmes des symboles ou, pour mieux dire, des archétypes. Cette notion d'archétype chimique ne se dégage-t-elle pas, d'ailleurs, de la classification périodique des éléments, universellement adoptée, où l'on voit les atomes se correspondre par colonnes verticales, tous les éléments d'une même colonne présentant des propriétés et un spectre analogues?" 423

De la concepció,
l'embrígenes

La paraula [Vishnu] l'arrel de la qual
[Vish] significa (estendre's, escampar-se). El

déu Vishnú en la seva forma més abstracta significa l'esperit diví, tant de l'univers com de l'home. Sense condicions ell mateix, aquest esperit, passa a través d'un sèrie de seqüències i d'aspectes condicionats que s'anomenen encarnacions divines. Aquest moviment del déu d'una forma a una altra o, més ben dit, d'una condició a una altra, s'anomena «la gambada» o «el pas de Vishnú» i aquesta és la verdadera explicació de les constants transicions que tenen lloc en la Naturalesa.

El déu que no pren cap forma davant del desig ha escollit de prendre totes les formes, per estimar-les, per créixer a través d'elles i per gloriificar-les ell mateix en la seva perfecció.

D'aquesta manera, Vishnú es converteix en l'arrel de tot sentiment i no sentiment de la vida. En el MAHABARATA, ell es declara com el creador i el destructor de l'univers, com l'únic. Les creacions pengen d'ell igual que «una fila de perles pengen del seu fil». Ell és moviment vital de tots els moviments, la saviesa dels savis i la intel·ligència dels intel·ligents. «Ell, el difusor» no està contingut dintre del món, igual com cap dels esperits de l'home estan dintre del seu cos, però el déu conté el món dintre d'ell; fins i tot el cos físic de l'home està suspès com un fetus dintre la cavitat de l'ou àuric.

«Las diez dotes que conforman la [tetractys] de los Pitagóricos fue anunciada por la Escuela Italiana como la llave perfecta del Arcano Universal, exponiendo el misterio de «los Números flotando dentro de una existencia objetiva a través de los numerales». Ciertamente los Cabalistas adquirieron sus conocimientos con las doctrinas de la Sabiduría Oriental.

Las diez [Sephiroth], o esferas como los [avatares] de Vishnu fueron los aspectos del principio de un vida eterna. Estos aspectos, reflejados dentro de las sustancias de varios mundos, llegaron a ser planos, esferas, estados, y eventualmente los Diez Ordenes, o Leyes.

Existen unas definidas e intrigantes correspondencias entre las formas asumidas por Vishnu durante sus encarnaciones y el desarrollo del embrión y el feto durante los 9 meses de la temporada prenatal. Cada modificación y especialización de las formas corporales y su función, testifican el cambio de lugares dentro del alma, así como la estructura superfísica detrás de la forma. Los cuerpos sólo parecen crecer por sí solos, esta apariencia de desarrollo es sólo parte de la ilusión que oculta la claridad. Lo que nosotros llamamos crecimiento es en realidad la expansión de la vida

y la extensión en sí misma a través de la forma. Vishnu, la fuerza del Espíritu, está siempre construyendo mansiones nobles que son en realidad templos para él mismo, y en todas las partes de las formas de la creación se eleva una capilla, un altar, o un monumento a todos los difusores de la vida.

En los etapas por las cuales el embrión pasa durante su desarrollo nosotros podemos encontrar un resumen panorámico de las condiciones humanas en todas las épocas del pasado. El hombre no tiene memoria de una manera consciente de estas etapas por las que vino él mismo a la vida, o mejor que la vida se convirtió en hombre a través de él. Pero, encerrado fuertemente dentro de la memoria de cada célula envolvente está la historia de todo lo que ha habido antes. Cada vez que el ser humano viene a encarnarse físicamente, se debe construir un cuerpo. Cada cuerpo es un universo y está organizado de acuerdo con las leyes universales. Esos que tienen una llave de entrada al misterio embriológico pueden percibir la oscuridad donde el dios difusor construye su mundo. Él ensombrece la forma que tiene que venir, se imprime él mismo como diez condiciones sobre él, se mueve a través de estas condiciones, enfocando sus energías, por orden sobre ellas y gradualmente formando una masa ruda dentro de los instrumentos organizados de su propósito. Vishnu es considerado así como el fabricante y la fábrica de la estructura del mundo. Es la deidad en la cual los hombres viven y tienen su existencia. Él es el poder objetivo que manifiesta la condición eterna y subjetiva de Brahama, la primera persona de la Triada Creativa. Él está entre los cielos superiores que son de la naturaleza de Brahama y el mundo inferior que es de la naturaleza de Shiva. Por lo tanto, él es el Sol que, de acuerdo con los misterios, ocupa el punto focal (fetal) entre la abstracción y la concreción. Al igual que el patrón del sol, él es el patrón de todas las criaturas y formas, el dador de la vida y de la abundancia. Acostumbra a estar representado con la piel azul, que representa los cielos, donde está su morada, y también los invisibles éteres. En el arte indio, Vishnu acostumbra a estar representado durmiendo dentro de la Noche de la Oscuridad Cósmica sobre las colas de una gran serpiente. En un sentido de la palabra, Vishnu como el griego Chronos, destruye el poder de su padre y usurpa su autoridad como dueño del mundo. Cuando Vishnu fabrica el Universo, absorbe dentro de él al gran Brahama, por que en el último análisis él forma el universo fuera de la naturaleza de Brahama, el Universal, de cuya constitución él es también una parte.

Las diez encarnaciones de Vishnu son, por lo tanto, ampliamente aceptadas en Asia como representantes de los esfuerzos creativos por los cuales los dioses (las fuerzas divinas de la vida) intentan establecerse en todas las sustancias del mundo.

El desarrollo del embrión en la matriz

La primera avatara de Vishnu es llamada la MATSYA, o la primera encarnación. De acuerdo con las leyendas, hubo un

tiempo muy remoto en la historia del mundo en que la corrupción de la infortunada humanidad era tan grande que los dioses decidieron destruirla con un gran diluvio. El príncipe que mandaba durante aquel tiempo era un hombre muy piadoso, y él y los siete Rishis -o los hombres sabios- sus mujeres, parejas de animales, y otras formas de vida entraron en un arca. El Vishnu tomó la forma de un pez y aseguró el arca sobre su propio cuerpo por medio de un cable hecho de serpientes. Cuando el diluvio terminó, Vishnu asesinó a un diabólico monstruo que había robado el VEDAS - los sagrados libros de la Ley-. Cuando los libros fueron devueltos, una nueva raza humana fue formada, se atesoraron los libros sagrados y se obedecieron implícitamente.

En los escritos sagrados de la historia de los hindúes acerca de los primeros avatares, se requieren 1,400 versos para su recitación. Esta encarnación se corresponde con el primer mes del período prenatal que está bajo el control de Saturno. Durante la primera semana de fertilización el óvulo evoluciona rápidamente, habiendo un pequeño alargamiento de éste. Durante la segunda semana, va aumentando rápidamente su longitud, y alrededor del día 14 aparecen las primeras indicaciones del embrión. Por fin a la tercera semana, el sistema nervioso y el cerebro ya son reconocibles, las extremidades ya aparecen como los primeros brotes. Al final del primer mes el corazón ya se encuentra dividido en su parte derecha y en su parte izquierda, hay una considerable extensión de la extremidad caudal, la cual es considerablemente más prominente que las extremidades inferiores, e incluso que el ganglio espinal. Existen muchos puntos de similitud entre el embrión y el pez en este período.

Casi todo son restos de estructuras que una vez fueron vitales para sobrevivir, las cuales ahora, según Haeckel : «Tienen menos funciones en su organismo, menos valor en los objetivos de la vida, menos importancia en sus funciones». Estos restos de estructuras menos importantes hacen que sigamos relacionados con el pasado.

El sistema endocrino es extraordinariamente rico en órganos rudimentarios, pues varias de sus glándulas más importantes han sido readaptadas a partir de algunas funciones primitivas que ahora resultarían anticuadas. El hombre está ligado al pez no sólo por las laminillas agrietadas, sino por esos pequeños pliegues de forma creciente que aparecen en la córnea del ojo llamada la membrana nictática, la cual es el resto del tercer ojo inferno.

El segundo avatara de Vishnu es llamado el KURMA, o la «Encarnación de Tortuga». Esta encarnación también está conectada indirectamente con el diluvio, pues Vishnu toma la apariencia de tortuga aguantando sobre su caparazón la sagrada montaña, el MANDARA. Utilizando la gran serpiente como una cuerda y la sagrada montaña por un axis. Los dioses y los demonios revolviéron el gran océano para volver a ganar el sagrado [amrita] o la bebida de los dioses. Gracias

a este proceso fueron descubiertos 14 artículos sagrados. Éstos están mostrados en la figura como agrupados cerca de la montaña y en las manos de las deidades.

El segundo mes de la época prenatal está bajo el control de Júpiter. Durante este período hay una rápida expansión por todo el embrión que, de acuerdo con el mito hindú, está pasando a través de un estado anfibio simbolizado por la tortuga. Durante la quinta semana, aparecen los primeros trazos de las manos y de los pies. Éste es el punto más significativo, ya que es entre los anfibios que los rayos cartilagosos que forman las aletas en los peces se desarrollan en forma de cinco dedos en el pie, de lo cual el hombre ha heredado sus presentes manos y pies.

En la sexta semana, los huesos asumen una condición cartilaginosa. En el séptimo mes aparecen los músculos, y al final del octavo se puede distinguir el nervio simpático. Durante todo el período embrionario, los órganos se han ido estableciendo y desarrollando gradualmente desde lo simple a lo complejo. Al final del segundo mes es posible diferenciar el embrión humano de otros mamíferos. Pero no, todavía, entre el hombre y el simio. Las signos distintivos serán el mayor tamaño y complejidad del desarrollo del cerebro y el decrecimiento de la importancia de la cola, o del apéndice caudal.

El tercer avatara de Vishnu es llamada VARAHA, o «la encarnación de un jabalí». En esta encarnación Vishnu es representado generalmente aguantando la tierra con sus colmillos, la tierra siendo depositada en la cavidad de una luna creciente. De acuerdo con esta alegoría, hubo una vez un Daitya, o Titán, que deseaba convertirse en gobernante de la tierra. Finalmente llegó a ser tan poderoso que robó el planeta y se lo llevó con él a las profundidades del océano. Vishnu asumiendo la forma de un jabalí buceó dentro del abismo y luchó contra este monstruo durante mil años. Al final asesinó al diabólico monstruo y Vishnu restituyó la tierra a su posición correcta elevándola sobre sus colmillos.

El tercer mes del período prenatal está bajo el control de Marte. Éste es el fiero Lohitanga de los hindúes, y no sorprende que durante este tiempo los órganos sexuales puedan ser diferenciados. El jabalí es el símbolo del ungulado, mamíferos la mayoría de los cuales son hervívoros, y no sólo significan en el período de desarrollo embrionario la recapitulación del hombre en el estado animal, sino que resume el misterio de la división de sexos.

Un curioso superviviente en el hombre que sirve de testigo en la encarnación del jabalí es el músculo de la oreja externa. Hubo un tiempo en que el hombre poseía el poder de levantar sus orejas para recoger los sonidos más rápidamente. A medida que fue pasando el tiempo, el hombre ha ido intensificando algunas de sus percepciones sensoriales sacrificando la agudeza y radio de otras. No es sorprendente que la vegiga de la bilis apareciera durante el reinado de Marzo, y el tercer mes encuentre la

organización de la continuidad del cuerpo, con los rudimentos de los ojos, el cabello y las uñas.

El cuarto avatara de Vishnu es llamado [Narasimha], o «la encarnación del hombre-león». Esta es la historia de un hombre sagrado que durante diez mil años rezo y meditó por la gracia de la monarquía universal y la perpetuidad de la vida. Habiendo llegado a ser muy grande gracias al tema de su objetivo, fue creciendo también su arrogancia y su confianza en sí mismo. Los dioses le llevaron a un debate con su propio hijo acerca de la omnipresencia de la Deidad. Cuando su hijo dijo al orgulloso monarca que Dios estaba en todas partes, incluso en los pilares que aguantaban el tejado del palacio, el diabólico príncipe, enfurecido golpeó una columna con su espada. Partida en dos, la columna dejó ver el «tíado Vishnu con la cabeza de un león, quien después de luchar con el egocéntrico príncipe durante una hora, lo arrojó contra un pilar y lo destruyó, librando así al mundo de su arrogancia». El cuarto mes del período prenatal está bajo el control del sol, lo cual simbólicamente está casi siempre asociado con el león. Dentro del orden Ptolomeico de los planetas, el sol ocupa el punto central, dividiendo los tres planetas más lejanos -o superiores- de los más cercanos -o inferiores-. En las encarnaciones de Vishnu, el hombre-león avatara, revela el estado transitorio entre las formas humanas y animales, teniendo las dos dentro de él mismo. En el cuarto mes en el desarrollo del hombre el embrión toma forma humana, y la cara adquiere características humanas, y es entonces cuando el embrión pasa a ser llamado feto. (Los especialistas vuelven a diferir en sus opiniones). Individualización es la palabra clave del sol. Del cuarto mes en adelante, de acuerdo con Haekel, hay una afirmación del feto distinguiéndose las características que le diferencian de los otros vertebrados y es revelado su verdadero destino. En otras palabras, es desde este punto donde aparece el hombre. Hacia el final del cuarto mes los arcos cartilaginosos de la espina se cierran, aparecen las amígdalas y la osificación está preparando el soporte de los huesos del futuro hombre. El hombre-león es una reminiscencia de una raza de criaturas destinadas por los primeros historiadores como existente en un tiempo remoto y combinándose como el centauro simbólicos cuerpos y los atributos de ambos, del hombre y del animal. La esfinge es una composición, un hombre-león y un monumento a los Harakitis, el dios sol.

El quinto avatara de Vishnu es llamado el [Vamana], o «la encarnación de enano». En este caso, un gran monarca, sintiéndose orgulloso del hecho de que él mandaba sobre tres mundos -cielo, tierra, infierno- se olvidó de las ceremonias propias que se han de hacer a los dioses. En la forma de un enano apareció Vishnu delante del rey, pidiéndole su gracia, que fue la de que le entregara tanta tierra como pudiera abarcar con tres zancadas. El rey garantizó la gracia, ratificó su promesa poniendo agua en las manos del

enano. Inmediatamente la pequeña figura creció y creció hasta alcanzar el tamaño del universo, y con sus tres zancadas ganó el mundo y fuera de cualquier amable consideración hacia las virtudes del rey, le permitió que se quedara con el infierno.

El quinto mes de período prenatal está bajo el control de Venus, que en filosofía aculta está curiosamente asociado a un mono. Aunque la quinta encarnación se llama la encarnación del enano, en lugar de la encarnación del mono, ya representa el primer esfuerzo en la formación de una criatura humana y, al igual que la concepción del eslabón perdido de Gabriel Max, tiene puntos de correspondencia con el mono. En este estado, las partes del cuerpo están cada vez más unidas. Aparecen los gérmenes de dientes permanentes, hay cabello en la cabeza, se aprecian las glándulas linfáticas, y hay un mayor desarrollo en los órganos genitales. La encarnación del enano de Vishnu recuerda mucho más a un parentesco con el hombre que con el mono. El apéndice vermiforme en el hombre lleva a un estado retrospectivo. Nos relaciona con los antepasados vegetarios de la reencarnación del jabali y es «de un considerable tamaño y de una gran importancia psicológica» de animales herbívoros y es un complemento que nosotros compartimos con los monos y los roedores. También es importante el notar que tres o cuatro meses antes de su nacimiento, el feto humano está cubierto normalmente de una «frespa capa de delicados cabellos». Las tres zancadas con las que Vishnu mide el mundo entero representan los tres aspectos de la conciencia humana, en virtud de la cual el hombre se engrandeció tanto en poder, que el cielo, la tierra y el infierno se pusieron bajo su dominio.

El sexto avatara de Vishnu es llamado la «encarnación de Parasu Rama». Es la primera de las encarnaciones serias del hombre del dios. Parasu Rama fue el hijo de un hombre sagrado muy anciano a quien el dios Indra había confiado la vaca sagrada, haciendo que la mujer de éste se suicidara y dejara como última plegaria unas palabras a los dioses para que vengaran la muerte de su marido. Vishnu, respondiendo a la llamada, tomó la personalidad de Parasu Rama y, después de veinte terribles batallas, asesinó al diabólico Ravana. El sexto mes del período prenatal está bajo el control de Mercurio, y es durante este período donde se hace evidente el rápido desarrollo del cerebro en el feto. Los hemisferios cerebrales crecen y cubren el cerebelo, y de esta manera dejan que la glándula pineal, o el tercer ojo, se retire hacia el centro del cráneo. El feto se mueve, hay una estimulación nerviosa definida, y el nuevo organismo es capaz de respirar pero no de sobrevivir todavía bajo las condiciones del mundo exterior. El agente vital se acoge a un nuevo cuerpo, precisamente de la misma manera que Vishnu llevó sobre él mismo el cuerpo de Parasu Rama. #

El séptimo avatara de Vishnu, llamado la «encarnación de Rama Chandra», es el protagonista de la gran obra India, «El

RAMAYANA», Ravana, el diabólico rey de Lanka -que ahora es Ceylón-, robó a Sita, la mujer ideal de la India Oriental, a su marido, Rama. Ayudado por Hunaman, el rey de los monos, Rama Chandra devolvió a Sita que, sometándose a la prueba del fuego, probó su fidelidad con él. Los monos en una sola noche construyeron un puente de piedra conectando Lanka con la tierra de los hombres, Ravana, para torturar a Hunaman, el dios de los monos, le prendió fuego a su cola. Corriendo por las calles de Lanka con el rabo encendido, Hunama prendió fuego a la ciudad, destruyendo así virtualmente el poder de Ravana, que cayó en la batalla bajo el valor de Rama. El séptimo mes del período prenatal está bajo el control de la luna, el último del antiguo septenario planetario que cierra el primer ciclo del período prenatal. Puede ser que el niño nazca al final del séptimo mes viviendo entonces bajo las cualidades del rayo lunar. El patrón del cuerpo está completo, empiezan a aparecer los movimientos cerebrales, y los detalles se añaden a la estructura general del cuerpo. Se ha formado el hombre animal. Ahora el proceso continúa hasta llegar a la producción del hombre dios. «El niño que no ha nacido en el séptimo mes», aunque ya está bastante preparado, aún necesita dos meses más, en los cuales adquiere fuerza y se consolida; entonces el hombre habiendo perfeccionado su evolución en siete esferas, permanece todavía dos períodos más en la matriz de la naturaleza antes de nacer».

El hombre es más que una perfección corporal, y mientras estas partes que nosotros podemos ver han tomado la apariencia de perfección, el alma va hilando los hilos que no son sólo para sujetar todas las partes juntas, sino conectarlas todas entre sí. Por esta razón, un niño nacido en el séptimo mes es muchas veces lo que se llama «psíquico» o sensitivo. Estos términos pueden indicar que debido al prematuro nacimiento, el alma no está tan fuertemente atada al cuerpo como en aquellos que han completado el período prenatal.

El octavo avatar de Vishnu es llamado la encarnación de Krishna. La historia de Krishna es tan conocida que apenas necesita una descripción elaborada. La ilustración muestra el nacimiento de Krishna y también la leyenda de su salvación al ser llevado en una canasta para atravesar el río, tomando la apariencia de un niño. El agua subió, tratando de destruir la canastilla del niño sagrado. Para evitar esta catástrofe, Krishna dejó colgar un pie por fuera de la canastilla y en su contacto con el agua, ésta se calmó. Numerosas anécdotas en la vida de Krishna son paralelas a experiencias de Jesucristo, por ejemplo la matanza de los inocentes, la transfiguración, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Krishna está considerado como una personificación del sol, y su pareja, Radha, es la personificación de la tierra. Con las ocho encarnaciones, empieza un nuevo signo planetario. Así el octavo mes del período prenatal está bajo el control de

Saturno. Para los antiguos, Saturno fue el símbolo de cristalización y muerte. Los mayores cambios del embrión durante este mes consisten en la adición de puntos a la vértebra sacral en la espina dorsal y la solidificación de la estructura ósea, la cual está bajo el dominio particular de este dios. Así como el señor de la muerte, Saturno está para evitar la supervivencia de un niño que nazca en el octavo mes. El número 8 fue llamado «el pequeño número sagrado» por las iniciaciones de los Eleusios y gracias a ellos fue asociado con el Kundalini y el fuego espinal. El octavo mes está relacionado por analogía con la condición de superhombre. Durante este período las potencialidades de adaptación aumentan en el feto.

El noveno avatar de Vishnu es llamado la encarnación de Buddha, aunque el gran número de hindúes no están de acuerdo con esto. Algunos orientistas han llegado a afirmar que el Cristo de Cristendom representa el noveno avatar, o encarnación de Vishnu. Buddha fue el príncipe oriental quien, inspirado por las necesidades de la humanidad, renunció a su reinado y se dedicó a su servicio. Después de muchos años de abstinencia y oración le fueron reveladas las dos grandes leyes de la vida, la reencarnación y el Karma. Él levantó la fe Budhista, de la oscuridad a la dignidad de ser la religión más grande del mundo, y a su muerte, o transmutación, un gran número de nobles indios estaban presentes. Fue imposible encender la pila funeraria hasta que su cuerpo se quemó por la liberación de energía desde una gran esmeralda que adornaba el cuerpo del gran sabio. El noveno y último mes del período prenatal está bajo el control de Júpiter, el gran benefactor, es bajo esta amable influencia que el feto se prepara para emerger y asumir su lugar en el mundo objetivo. Los huesos crecen juntos más firmemente y el cuerpo se está preparando para el shock de encontrarse con la vida. Las características del semi-dios son distribuidas como semillas por toda la estructura del hombre subjetivo. En los primeros meses del período prenatal la vida que llega va moldeando al vehículo que la transporta al igual que un escultor da forma al barro o a la cera. En el momento de la aceleración, sin embargo, la vida se va insinuando gradualmente dentro del nuevo cuerpo, tomando todas las partes, una por una y moldeándolas desde dentro. Los puntos de contacto entre el alma y su vehículo se van perfeccionando de esta manera y el principio vital se ajusta a las limitaciones del tejido mortal. Al igual que un hombre al ponerse un guante va abriendo y cerrando los dedos para acostumbrar su mano a esta funda, los movimientos espontáneos del embrión son de tal naturaleza que el pequeño cuerpo se estremece, se gira, e incluso da patadas con sus recién formadas extremidades. El agente activo toma los hilos de la función y la acción y habiéndolos completado, el nuevo hombre emerge de la oscura caverna de sus principios.

El décimo avatara de Vishnu el llamado la «encarnación de Kalki», o el caballo, ésta es una encarnación que todavía tiene que venir. La encarnación está generalmente simbolizada por el dibujo de un hombre montando un caballo blanco. El animal algunas veces está representado con alas igual que la fábula de Pegaso de la mitología griega. En muchas naciones el caballo es el emblema del mundo animal, o de la baja esfera del ser. En este sentido puede influir el que cuando Vishnu aparezca por última vez esté montado sobre el mundo, o sea, victorioso sobre las sustancias de la naturaleza inferior. Las Brahmanas creen que en su décima encarnación Vishnu actuará como el verdadero Salvador del mundo, redimiendo la fe desde las tristezas y las limitaciones de la existencia mortal. Ningún hombre sabe el día que vendrá, pero los hindúes están seguros de que cuando llegue a ser completamente necesario, él estará allí para redimir a aquellos que han sido fieles a sus leyes y a sus dogmas. El décimo avatara de Vishnu no tiene correspondencia en el estado prenatal del hombre, pero si hay correspondencia con su vida después del nacimiento. Si un planeta tuviera que ser asignado a este periodo, tendría que ser Marte, que recuerda que el amo del mundo viene no con paz, sino con una espada. La décima esfera del Arbol cabalístico es Malkuth, el Reino, influido por las palabras en el Libro del Señor: «Viene el Reino». Los fieles guían la llegada del caballo blanco, pero el hombre sentado encima permanece invisible, porque en esta última encarnación, el hombre es una realidad espiritual más que temporal. Vishnu, el difusor, llega por última vez no como un hombre, sino a través del hombre. Es el dios invisible que va en el carro del corazón humano. El mundo espera la llegada del Redentor, del hombre perfecto. La inmortalidad que yace dormida en el germen desde donde el hombre sale, se despierta y, en el curso de incontables épocas, se libera el mismo, tirando todos los cuerpos y levantando al hombre hasta la perfección de su propio estado. * 427

Del neixement i la maternitat.

«Le nombre 6 symbolise l'Homme au départ de sa formation. Créé le sixième jour de la Genèse, il récapitule les 6 premiers jours de la Création. C'est en ce sens que la lettre [Vav] liée au 6 est la conjonction tel». L'Homme est conjonction. Il relie d'une tous les éléments du cosmos entre eux, dans leurs contradictions et leurs complémentarités respectives (les deux [Hé]: [Hé-5], [Vah-6], [Hé-5], d'autre part la terre et le ciel (l'ensemble [Hé], [Vah], [Hé] et le [Yod] dont la valeur 10 unifie les deux [Hé]). Cette unification fait l'objet même de l'Histoire de l'Homme dont la vocation est de passer du 6

au 10 en assumant les 7, 8 et 9. Ce passage du 6 au 10 s'accomplit au fur et à mesure des mariages successifs des deux [Hé].

Sur le plan biologique, la formation d'un enfant dans le ventre de sa mère obéit à cette même loi: au 60 mois l'enfant est formé. Mais ce qui se passe dans la matrice pendant les 70, 80 et 90 mois symbolise la vie entière de l'enfant entre sa naissance et sa mort. C'est une étape capitale dont je parlerai dans l'étude du sang.

Lorsque l'enfant naît, il symbolise le 10, le [Yod], l'enfant divin qu'il est appelé à mettre au monde en lui à la fin du «90 mois» de son histoire... ce que devrait être sa mort.

Le 7 est plénitude, rassasiement à un niveau (les deux «se sont pleinement unis»); il implique un retrait, une mutation dont il symbolise l'aspect négatif.

Le 8 qui le suit est une barrière-épreuve. Celui qui la passe atteint à une nouvelle «naissance, résurrection», aspect positif de la mutation.

Le 9 symbolise la perfection, l'achèvement des mondes créés. Dans le 10, l'Homme atteint à la déification en retrouvant la source à laquelle se réintègre avec lui le cosmos entier, mondes visibles et invisibles. Mettant au monde l'enfant divin, le [Yod], il atteint en [Yod], [Hé], [Vah], [Hé] son propre noyau et devient son NOM. Tous nos NOMS, germes de Vie dans lesquels [Elohim] souffle l'Adam (Genèse, II, 7), sont contenus en [Yod], [Hé], [Vah], [Hé]. * 428

«La conception est une opération d'enroulement. Le germe mâle, après un déroulement agressif qui lui permet de percer l'ovule, fusionne avec le germe femelle dans un commun enroulement, l'un et l'autre fournissant un nombre égal de chromosomes. (On retrouve là encore le symbole du Yang-Yin). La Vierge Mère ISIS tenant HORUS, son Fils-Epoux, dans le bras, l'une et l'autre étant enroulées, symbolise bien la conception. La conception a pour emblème le chiffre 6 (V + I), symbole de la Terre, encore exprimé par le signe qui est précisément celui que l'Enfant-Jésus, porté par sa Mère, tient fréquemment à la main dans l'iconographie religieuse. La naissance de l'homme se produit 9 mois après la conception. Or, la naissance à signe rouge répond justement au chiffre 9, le mot neuf pouvant (en français ou dans d'autres langues, parfois avec un léger changement de lettres) signifier au choix le nombre venant immédiatement avant 10 et ce qui est nouveau. (Le nouveau-né est un être neuf). En associant le 6 bleu-vert au 9 rouge, on obtient 69, symbole zodiacal du Cancer. Il traduit ici le cycle infiniment renouvelé des renaissances, de la mort dévorant la vie et de la vie surgissant de la mort. * 429

«La mort termine la vie par le processus d'enroulement. La naissance en marque le début par l'impulsion de déroulement. Rien n'est éternel comme une naissance. Ce passage des ténèbres à la lumière, cette jeune vie, tirée de sa tiède quiétude pour devenir la proie des agents physiques, des

nécessités et des besoins au milieu desquels elle va avoir à se débattre, cette opération brutale de la Nature qui ne ménage aucune transition entre deux manières d'être si fondamentalement différentes, tout cela est bien propre à frapper l'esprit, l'imagination et le cœur.

Enroulé dans la matrice, protégé par le liquide de l'amnios et le placenta, le fœtus dont l'image peut être traduite, à certains égards, par la figure du Yn, vit d'une vie d'emprunt. Ses poumons ne sauraient fonctionner; ses organes digestifs (la plupart d'entre eux du moins) sont encore sans emploi. Seul, son cœur a commencé de battre. Ses centres nerveux transmettent certains messages ainsi qu'en témoignent les réflexes qui amènent des changements de position de ses membres, voire de son corps tout entier. Dans sa tête volumineuse, un certain psychisme doit provoquer de vagues rêveries.

Et voici que, brusquement, cet être, absolument passif et endothermique, est projeté dans l'atmosphère où, sous menace de mort, il va faire l'essai de ses poumons. Il avait tout et, d'un seul coup, tout va lui manquer. Il ne sera plus nourri que par intermittences, il lui faudra lutter contre le refroidissement, fabriquer lui-même sa chaleur vitale; il devient une unité, déjà une personnalité.

Mais quelle sensation affreuse il doit alors éprouver. Le sentiment du vide doit habiter son être. L'oxygène de l'air brûle son poumon vierge: il réagit par des cris puissants qui permettent en même temps à sa poitrine de se vider du gaz carbonique.

Sous l'effet de l'air, le sang s'active dans ses vaisseaux; colore son corps et son visage. Mais le déroulement visible dont ses premiers cris sont l'indice alterne avec un enroulement qui marque le besoin du nouveau-né de retourner là d'où il vient. Il s'insurge contre le sort qui lui est fait; il en éprouve de la colère et surtout de la frayeur. Et cette frayeur se traduit, chez les filles, par une congestion des ovaires, chez les garçons par une émission séminale.

A cet égard, la naissance est une première puberté comme la puberté est une seconde naissance. Les anciennes cérémonies de l'initiation étaient calquées sur les particularités de la naissance et, surtout, de la puberté, qui est une initiation de la Nature. Mais l'initiation était la puberté de l'esprit ou sa seconde naissance. Et naissance, puberté, mort étant des termes qui, par l'attraction même de leurs contraires, peuvent devenir interchangeables, l'initiation tirait, comme nous l'avons vu, la vie de la mort elle-même. " 430

"Esta experiencia fundamental -la de que la madre humana no es sino la representante de la Gran Madre telúrica- se ha prestado a innumerables costumbres. Recordemos, por ejemplo, el alumbramiento sobre el suelo (la [hum] posición), ritual que se encuentra casi por todo el mundo, de Australia a China, de África a América del Sur. En Grecia y Roma la costumbre había desaparecido en época histórica, pero no es dudoso que

existiera en un pasado remoto: algunas estatuas de diosas del nacimiento (Eileithya, Demia, Auxeia) las representan de rodillas, exactamente en la posición de la mujer que da a luz sobre el mismo suelo. En los textos demóticos egipcios, la expresión «sentarse en el suelo» significaba «dar a luz» o «alumbramientos».

Se capta sin dificultad el sentido religioso de esta costumbre; el alumbramiento y el parto son las versiones microcósmicas de un acto ejemplar ejecutado por la Tierra; la madre humana no hace sino imitar o repetir este acto primordial de la aparición de la Vida en el seno de la Tierra. Debe, por tanto, hallarse en contacto directo con la Gran Genetrix para dejarse guiar por ella en el cumplimiento de ese misterio que es el nacimiento de una vida, para recibir así sus energías benéficas y encontrar en ellas la protección maternal. " 431

"Lo mismo que se coloca al niño en el suelo al punto de nacer, para que su madre verdadera le legitime y asegure la protección divina, se depositan sobre tierra, a no ser que se les entierre, a los niños y a los hombres maduros en caso de enfermedad. Este rito equivale a un nuevo nacimiento. El enterramiento simbólico, parcial o total, tiene el mismo valor mágico-religioso que la inmersión en el agua, el bautismo. El enfermo se regenera con ello; nace de nuevo. La operación conserva la misma eficacia cuando se trata de borrar una falta grave o de curar una enfermedad del espíritu (la cual representa para la colectividad el mismo peligro que el crimen o la enfermedad somática). " 432

De la iniciación.

"La iniciación comporta una muerte y una resurrección rituales. Por ello, en muchos pueblos primitivos se «da muerte» al neófito simbólicamente, se le entierra en una fosa y se le recubre de follaje. Cuando se levanta de la tumba, se le considera como un hombre nuevo, pues ha sido parido por segunda vez, y directamente por la Madre cósmica. " 433

"La cueva adquiere un significado particular en la proyección corporal y en el simbolismo sexual. Sabemos por los hallazgos paleolíticos que las cuevas a las que sólo se podía bajar penosamente estaban al servicio de la magia que debía propiciar la caza, pero también se utilizaban para los ritos de iniciación. El iniciado tenía que ir en busca de la caverna, regresar al vientre materno, para dejar allí su vida anterior, su niñez. Después de las ceremonias correspondientes, regresaba a su tribu como adulto, ya renacido. [...]

Pero la idea del volver a nacer podría estar también relacionada en el paleolítico con la representación

simbólica del acto sexual. El descenso a la cueva por la hendidura en la tierra, la penetración en el seno de la Madre Tierra, fue siempre un acto de renovación, de fecundación. En las profundidades de las cavernas paleolíticas se encuentran representaciones de las partes sexuales masculinas y femeninas, así como de animales apareándose. No sólo debió celebrarse allí la ceremonia mágica para propiciar la caza, sino también la del nacimiento y la fecundación.

Con las tumbas de las posteriores culturas megalíticas se asocian procesos mentales similares. El túmulo (construcción cónica de piedra encima de la sepultura) se interpretaba como vientre de la mujer preñada y [uterus mundi]. El muerto regresaba, por así decirlo, al seno de la Madre Tierra y renacía en otra vida según las creencias de los hombres de aquel tiempo. Las sepulturas de túmulo en Ucrania [kurganes] son llamadas [babi], de [baba] (mujer, abuela, comadrona).⁴³⁴

"El escenario iniciático, es decir, la muerte a la condición profana seguida del re-nacimiento al mundo sagrado, al mundo de los dioses, desempeña igualmente un papel considerable en las religiones evolucionadas. Un ejemplo célebre es el del sacrificio indio, cuya meta es obtener, después de la muerte, el Cielo, la estancia con los dioses o la calidad de dios [devátma]. En otros términos: se forja por medio del sacrificio una condición sobrehumana, un resultado que puede equipararse al de las iniciaciones arcaicas. Ahora bien: el sacrificante debe haber sido consagrado de antemano por los sacerdotes, y esta consagración [dikshá] comporta un simbolismo iniciático de estructura obstétrica; hablando con propiedad, la [dikshá] transforma ritualmente al sacrificante en embrión y le hace nacer por segunda vez. Los textos insisten machaconamente sobre el sistema de equiparación gracias al cual el sacrificante experimenta un [regressus ad uterum] seguido de un nuevo nacimiento. He aquí, por ejemplo, lo que dice el [Aitareya-Bráhmam] (I, 3): «Los sacerdotes transforman en embrión a aquel a quien consagran [dikshá]. Le rocían con agua: el agua es el semen viril... Le hacen entrar en el cobertizo especial: el cobertizo especial es la matriz del que efectúa la [dikshá]; le hacen entrar así en la matriz que le conviene. Le recubren con un vestido; el vestido es el amnios... Se le echa encima una piel de antílope negro; el corion está, en efecto, por encima del amnios. Tiene los puños cerrados; en efecto, el embrión tiene los puños cerrados mientras está en el claustro materno; el niño tiene los puños cerrados cuando nace. Se despoja de la piel de antílope para entrar en el baño; por eso los embriones vienen al mundo desprovistos de corion. Conserva su vestido para entrar; por ello el niño nace con el amnios encima».

El conocimiento sagrado y, por extensión, la sabiduría se conciben como fruto de una iniciación y es significativo encontrar el simbolismo obstétrico ligado al despertar de la conciencia suprema tanto en la antigua India como en Grecia.

Sócrates se comparaba no sin razón a una partera: ayudaba al hombre a nacer a la conciencia de sí, alumbraba al hombre nuevo. El mismo simbolismo reaparece en la tradición budista: el monje abandonaba su nombre de familia y pasaba a ser «un hijo de Buda» [sakya-putto], pues había «nacido entre santos» [ariya]. Como lo decía Kassappa hablando de sí mismo: «Hijo natural del Bienaventurado, nacido de su boca, nacido del [dhamma] (la Doctrina), modelado por el [dhamma]», etc.[...]

El simbolismo del segundo nacimiento o del alumbramiento como acceso a la espiritualidad lo han recogido y revalorizado el judaísmo alejandrino y el cristianismo. Filón utiliza abundantemente el tema del parto a propósito del nacimiento a una vida superior, a la vida del espíritu (cf., por ejemplo, Abraham, II, 99). A su vez, San Pablo habla del «hijo espiritual», de los hijos que ha procreado por la fe. «Tito, mi hijo verdadero en la fe que nos es común» (Epíst. a Tito, I, 4). «Yo te ruego por mi hijo que he engendrado en las cadenas, por Onesímo...» (Epíst. a Filemón, 10).

inútil insistir sobre las diferencias entre los «hijos» que «engendraba» San Pablo «en la fe» y los «hijos de Buda» o aquellos que «daba la luz» Sócrates, o incluso los «trece nacidos» de las iniciaciones primitivas. Las diferencias son evidentes. La propia fuerza del rito era lo que «mataba» y «resucitaba» al neófito en las sociedades arcaicas, como la fuerza del rito transformaba en «embrión» al sacrificante hindú. Buda, por el contrario, «engendraba» por su «boca», es decir, por la comunicación de su doctrina [dhamma]; gracias al conocimiento supremo revelado por el [dhamma] nacia el discípulo a una nueva vida, susceptible de conducirlo hasta el umbral del Nirvāna. El propio Sócrates pretendía no desempeñar otro oficio que el de partera: ayudaba a «dar a luz» al verdadero hombre que cada uno llevaba en lo más profundo de sí mismo. Para San Pablo, la situación es diferente: engendraba «hijos espirituales» por la fe, es decir, gracias a un misterio fundado por el propio Cristo.

De una religión a otra, de una gnosis o de una sabiduría a otra, el tema inmemorial del segundo nacimiento se enriquece con nuevos valores, que cambian a veces radicalmente el contenido de la experiencia. Queda, sin embargo, un elemento común, invariable, que podría definirse de la manera siguiente: el acceso a la vida espiritual comporta siempre la muerte para la condición profana, seguida de un nuevo nacimiento.⁴³⁵

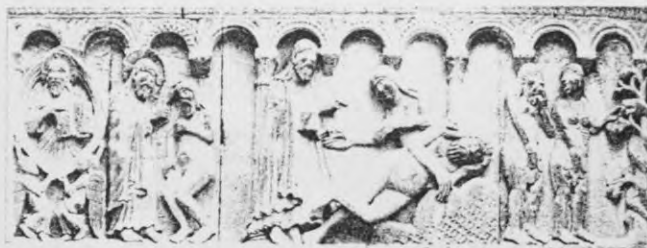
DE L'HOMME CREAT

1381 pag. 66, CF 2263
Dendera. Khnum-Wadjet. Il infante
reale in su torace de alligatore. Hehuet
le tiene el signo de la vida
(Dinastia XII).

1382 pag. 431, CF 1093
Jacopo della Veneria. Creacion de
Adam.

1383

1384

1383 11.108.450, CF/2623
Willgelmo da Modena, Modena, Duomo.
Relieve decorativo de la fachada. La
Creación del Mundo, del hombre y de
la mujer y el pecado original.

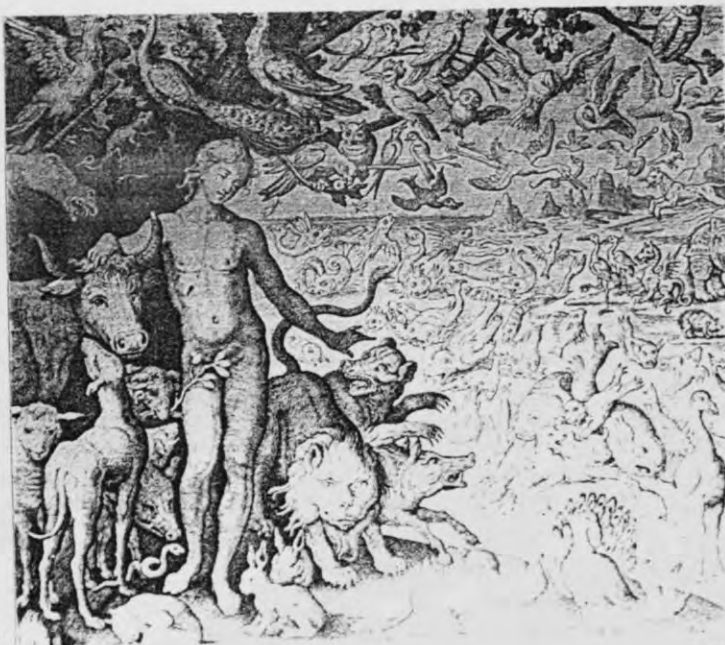
1384 11.108.24, CF/1423
-Fragment-. Biblia de San Pedro de
Roda.

1385 CF/2243
Cappella sistina, Michelangelo "La
Creación de Adán".

1386

1387

1386 11. Ius. 24. CF/1423
-Fragment-. Biblia de San Pedro de
Roda.

1387 pag. 7. CF/2603
Adán en el paraíso.

1388 pag. 111. CF/1163
Miniatura del Octateuco del s. XII
que guarda el Topkapı Sarayı, de
Constantinopla.

1389 pag. 37. CF/1273
Tapiz de la Creación del Mundo
(detalle: Adán, Principios del siglo
XII). Gerona.

1390 pag. 101. CF/2103
V. Honecourt.

1388

1389

1390

1391

1392

1393

1394

1391 II. 108, 430, EF/2623
-Fragment-, Willigelmo da Modena,
Modena, Duomo, Relieve decorativo de
la fachada, La Creación del Mundo,
del hombre y de la mujer y el pecado original.

1392 pag. 66, EF/1503
Ciudad del Vaticano, Capilla Sixtina,
La creación de la mujer.

1393 pag. 131, EF/1163
Detalle de los mosaicos de la
Creación (S. XII), Capilla Palatina
(Palermo), Eva nace de un costilla de
Adán.

1394 pag. 41, EF/113
The Creation of Eve, fresco by
Bartolo di Fredy, Italy. (1400).

1395 EF/1223
The Creation.

1396 pag. 26, EF/893
The Judgement of the Dead takes place
in the hall of the double Masti.

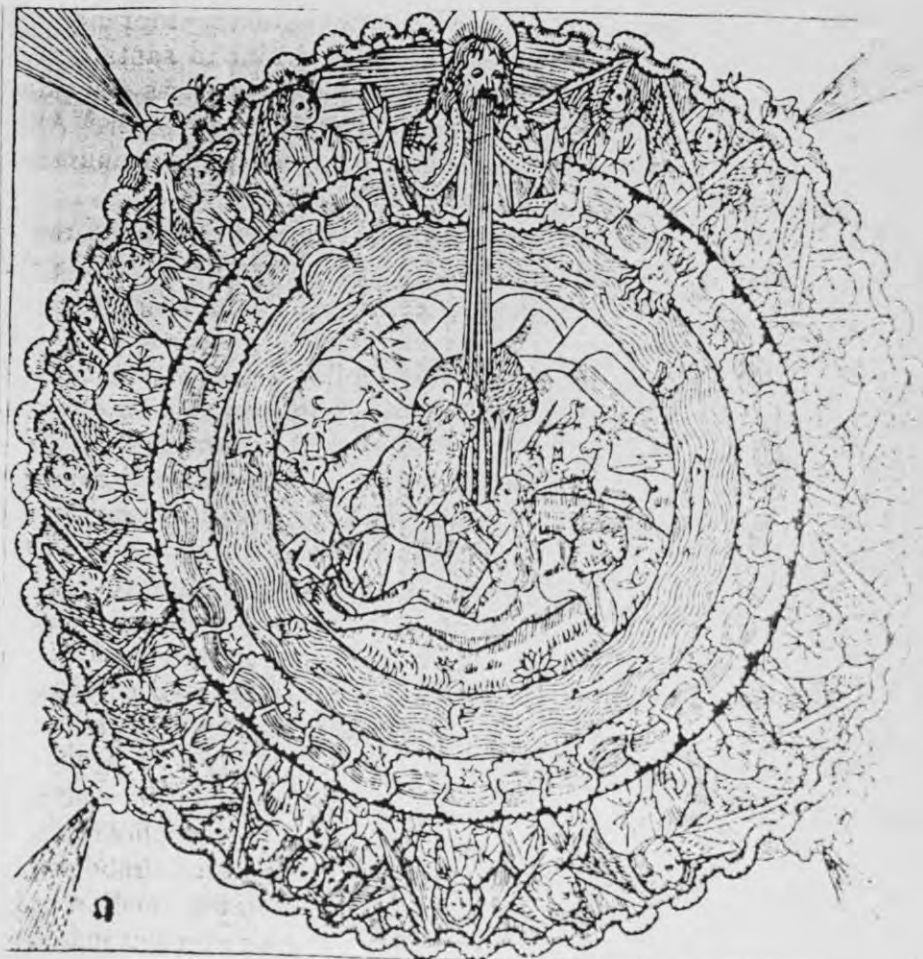
1397 pag. 9, EF/1863
La creación d'Eva- Biblia de Coloma
(XIV).

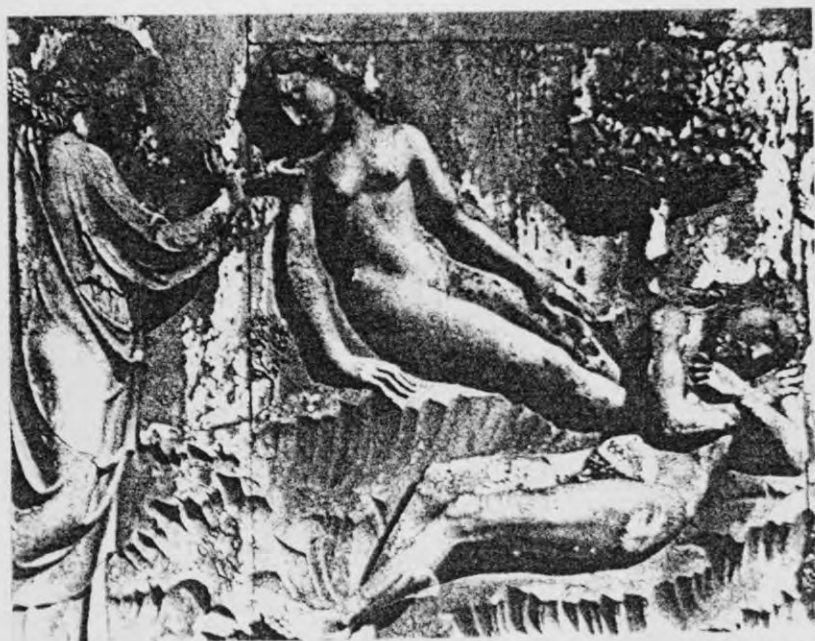
1395

1396

1397

1398

1399

1398 pag. 322, CF/1213
La Creación de Eva. Lorenzo Maitani,
Fachada de la catedral de Orvieto
(1310 - 16).

1399 pag. 179, CF/1333
Hans Schaufelein, The Creation of
Eve.

1400 II, 104, 24, CF/1423
-Fragment- Biblia de San Pedro de
Roda.

1401 pag. 128, CF/693
El Arbol de la Vida y el nacimiento
de Eva. "Mortus Deliciorum", finales
del siglo XII, hacia 1205.

1402 pag. 44, CF/2263
Jacopo della Quercia. Storie della
Genesi: Creazione di Eva. Bologna. San
Petronio.

1401

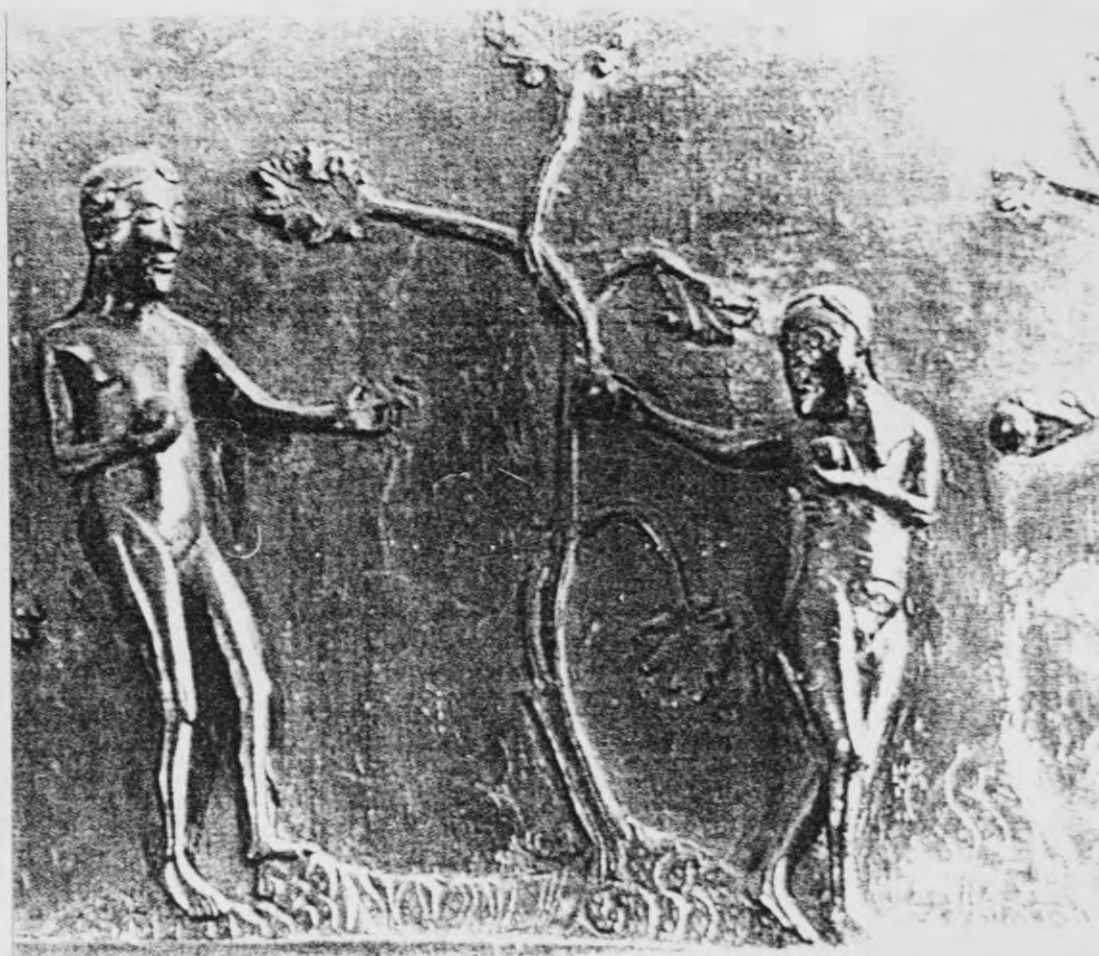

1400

1402

1403

1403 EF/2753
"Fragmento del Génesis", puerta de
bronce del obispo Bernward (1015),
Hildesheim, catedral.

1404 pag. 21105, CF/763
Manuscrito románico inglés. (Entre
1066 y 1190), Londres.

1405 pag. 216, CF/773
Jean Dominique Ingres (1780 - 1867).
Estudio para "La Edad del Oro"

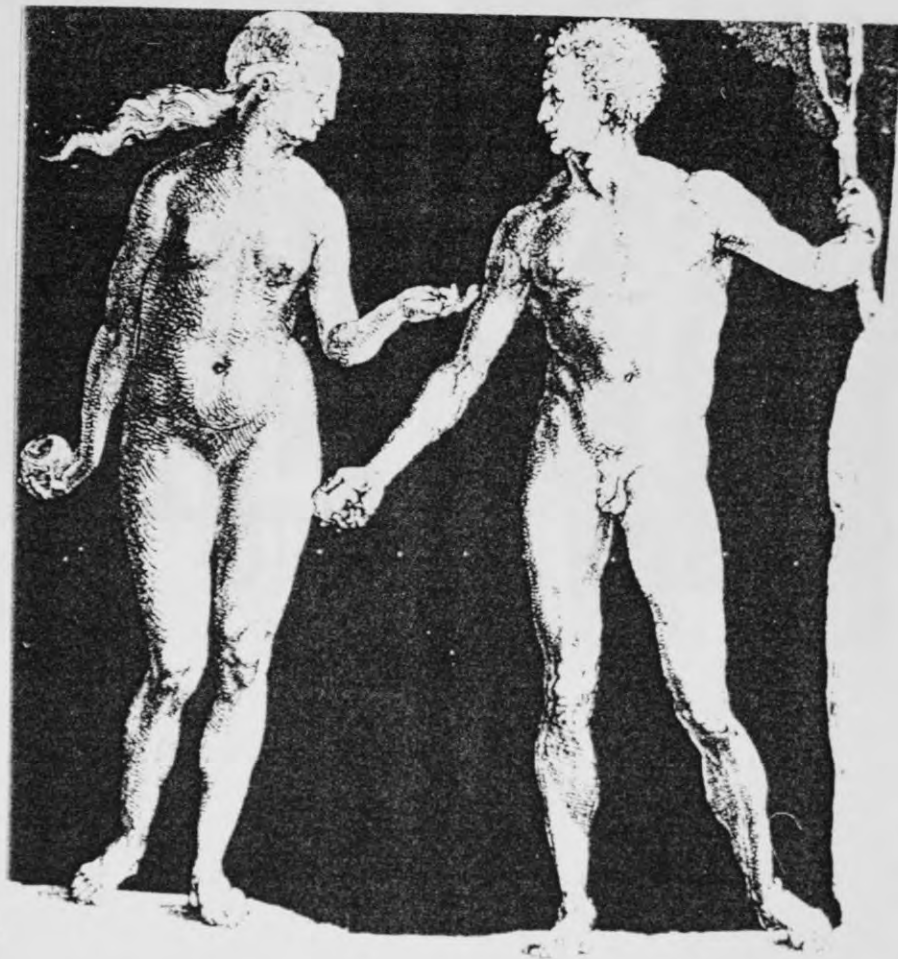
1406 pag. 391, CF/53
Adam und Eva, (1504), A. Dürer

1404

1405

1406

1407

1408

1409

1410

1407 Il. 108, 450, (F/262)
-Fragment-, Biblia de San Pedro de
Roda

1408 pag. 490, (F/5)
Adam, A. Dürer.

1409 pag. 495, (F/5)
Eva, A. Dürer.

1410 pag. 206, (F/95)
Francia, Gótico. Detalle decorativo
de la catedral de Reims, (Siglo
XIII).

1411 (F/133)
Hans Schüpfen, Adam and Eve

1412 pag. 450, (F/203)
Tentation d'Adam et Eve, Paris
Cathédrale Notre-Dame

1413 pag. 46, (F/226)
Jacopo della Quercia, Storia della
Genesi, II. Petrus. Originale,
Bologna, San Petronio

1414 pag. 159, (F/245)
Capitelli, Adam y Eva, Urbino, Palazzo
Ducal, Sala de Infantes

1412

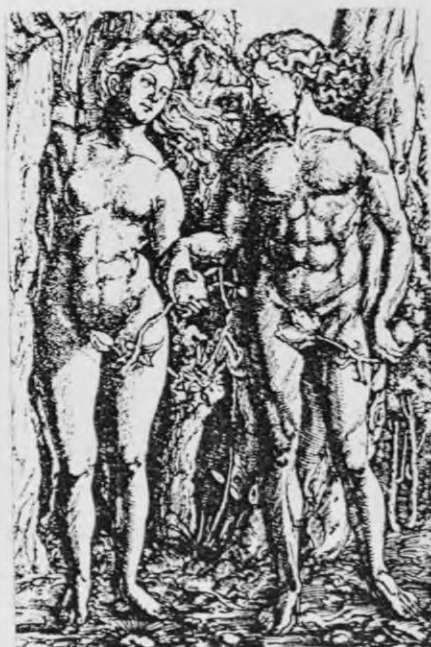
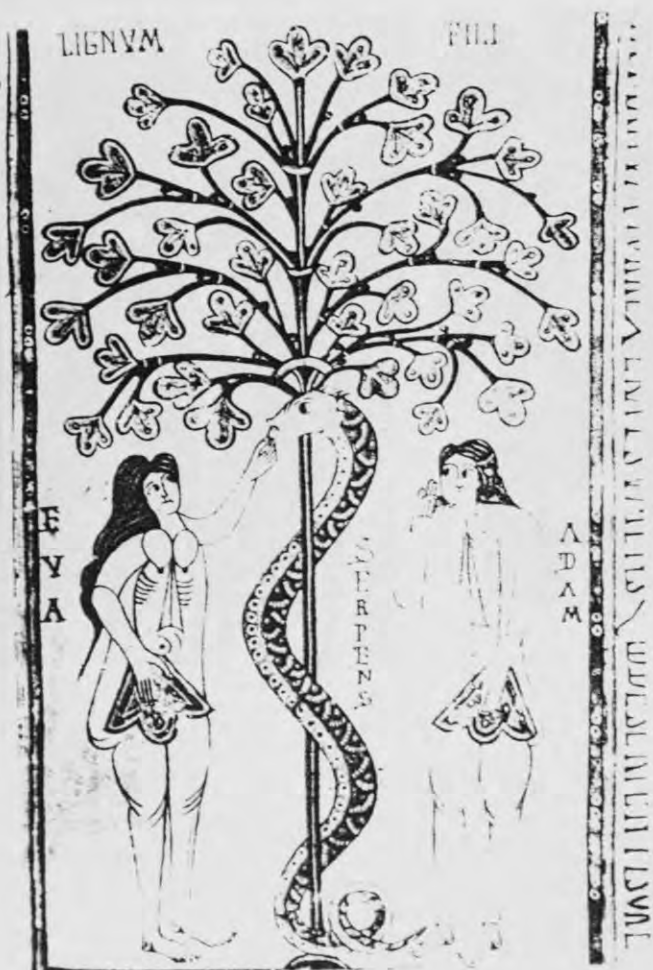
1413

1411

1414

1415 11.104, 110, CF/1423
"Codex Vigilanus". El pecado original.

1416 pag. 260, CF/1393
Hans Springinklee, Adam and Eve.

1417 pag. 135, CF/773
Albrecht Dürer.

1418 pag. 7, CF/1153
Adán y Eva. Pintura (de fines del s. III) en el cementerio de los Santos Pedro y Marcelino, en Roma.

1419 Portada, CF/1963
La caída de Adán y Eva. Beatus del Escorial.

1416

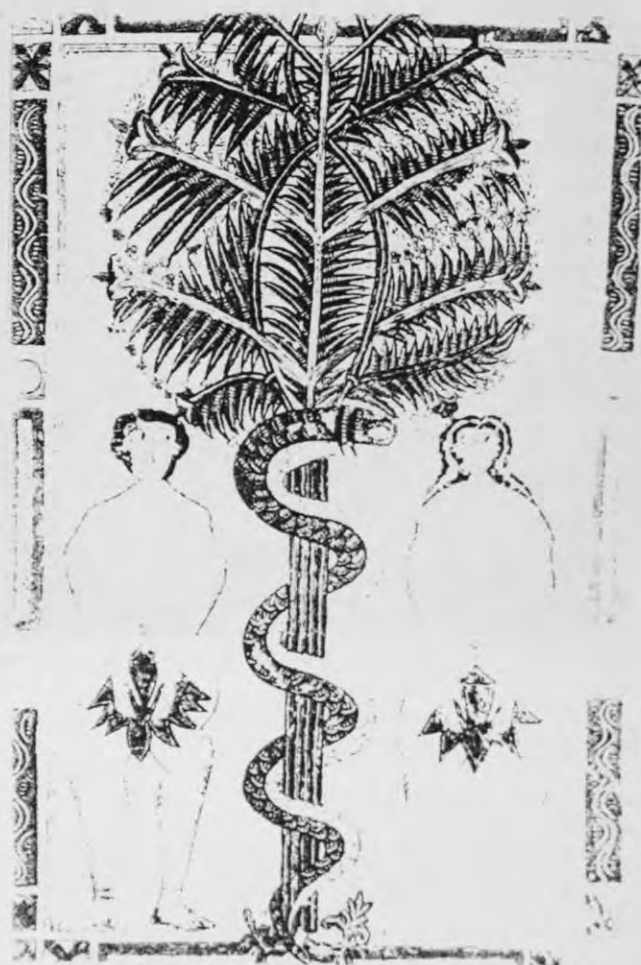
1415

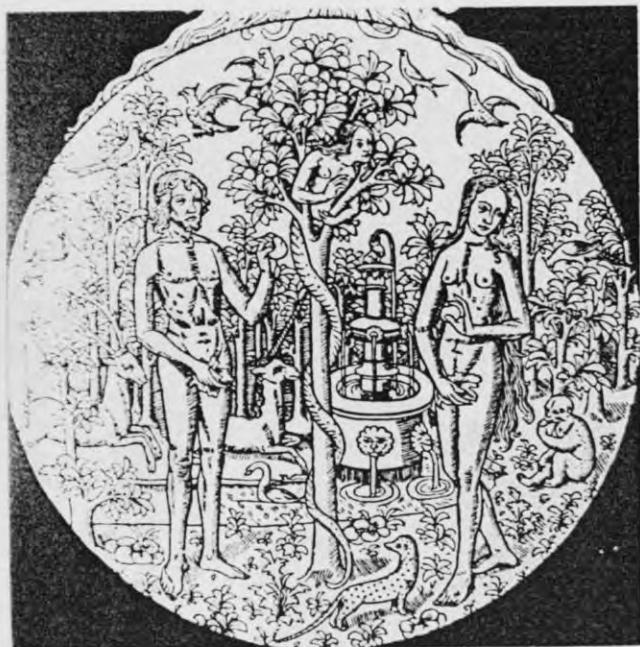
1417

1418

1419

1420

1421

1420 pag. 106, CF/1263
El Arbol de la Ciencia, Paris, Verard, (hacia 1505)

1421 pag. 111, CF/723
Rafael: Adán y Eva

1422 pag. 40, CF/2363
Tunicia, Adán y Eva tentados por la serpiente.

1423 pag. 49, CF/2363
Vertou, Adán y Eva tentados por la serpiente, Nantes.

1424 pag. 374, CF/1263
Adán y Eva; (s. IV) Sajorrelieves de los paneles inferior y superior del sarcófago Roma Grutas Vaticanas.

1422

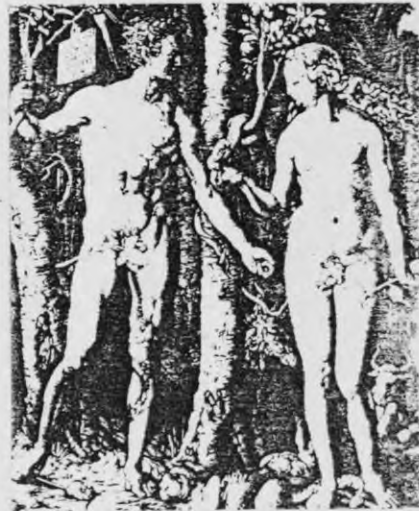
1423

1424

1425

1426

1429

1426

1427

1425 pag. 356, CF/1333
Jan. Saenredam, Eve giving Adam the Forbidden Fruit.

1426 pag. 238, CF/1333
Bartholomaeus Spranger, Adam and Eve

1427 pag. 9, CF/1333
Albrecht Dürer, Adam and Eve.

1428 II. 1. 1. 430, CF/2623
-Fragment-, Willigelm da Modena, Modena, Duomo, Relieve decorativo de la fachada, La Creación del Mundo, del hombre y de la mujer y el pecado original.

1429 CF/2753
La Prudencia, Giovanni Pisano (XIII)

1430 pag. 112, CF/723
Federighi: Adam y Eva

1431 pag. 209, CF/363
Arte románico, Borgoña, Éva, Fragmento de dintel de la portada norte de la catedral de Autun, (Hacia 1135-1140)

1430

1431

1432

1433

1434

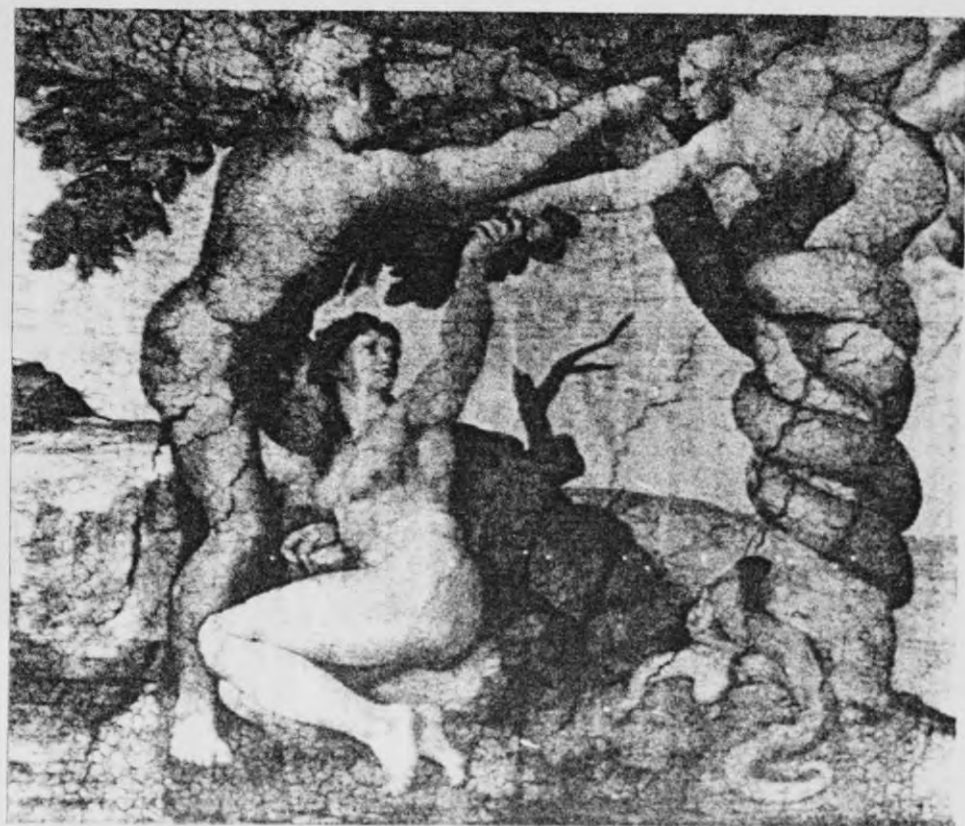
1432 pag. 161, CF/2463
D. y A. Mantegazza, La Expulsión del Paraíso (detalle); Adán y Eva.

1433 pag. 216, CF/363
Arte románico. Adán y Eva. Pintura mural de la ermita de Maderuelo (Segovia).

1434 pag. 230, CF/2443
Puertecilla del diptico del consul Areobindus: Adán y Eva.

1435 pag. 111, CF/1153
-Fragment-. Miniatura del Octateuco del siglo XII que guarda el Topkapi Sarayı, de Constantinopla.

1436 CF/2243
Cappella sistina. Michelangelo: "El Pecado Original"

1437 pag. 58, CF/1673
Tullio Lombardo: Adamo (1493).

1438 pag. 391, CF/1213
Vulcano, Greco (1541-1614).

1439 pag. 125, CF/2463
Antonio Rizzo, Adam, Venecia, Palacio Ducal.

1440 pag. 190, CF/2323
Neuvy en Sullias (Loiret), Estatua de mujer, (Siglo I d. de J. C.).

1441 pag. 50, CF/373
El Greco, Eva, Talla en madera policromada.

1442 pag. 417, CF/363
Renacimiento en Venecia, Antonio Rizzo, 1465 a 1498, Estatua de Eva.

1439

1437 1438

1440

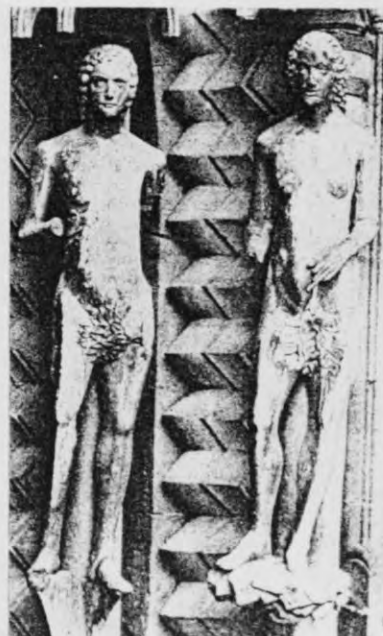

1441 1442

1443 1444

1445

1443

1444

pag. 73, CF/743

-Fragment-, Adam und Eva, Tilman Riemenschneider, Vom Südpportal der Marienkirche in Würzburg, (1491-1493).

1445

pag. 23, CF/743

-Fragment-, Adam und Eva, Ostportals am Dom zu Bamberg, (Um 1240).

1446

II, 108, 91101 CF/763

Manuscrito español (S. XII), "Adam y Eva se cubren con las manos", Madrid.

1447

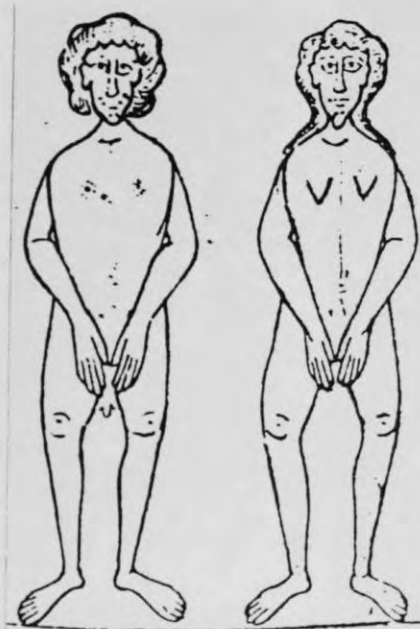
CF/1063

Adam, A. Dürero.

1448

CF/1063

Eva, A. Dürero.

1446

1447 1448

1449 pag. 25, CF/1593
David, Miguel Angel.

1450 II. 106, 59, CF/1103
Weibliche Figur vom Esquillin, Mitte
des 5. Jahrh. V. Chr. Rom

1451 (CF/2843)
Tavola di pinta proveniente da una
casa degli spiriti da Maprik (Nueva
Guinea).

1452 pag. 99, CF/2493
Azenhöyük, Triada divina, (Siglo
XVIII a. de J. C.).

1453 II. 106, 107, CF/1103
Aphrodite vom Melos, Zweites Jahrh.
v. Chr.

1454 pag. 176, CF/1263
Derifono, Copia romana de un original
de Policleto (de 450-440 a. J. C.).

1451

1449 1450

1452

1453 1454

1455

1456

1455 pag. 66, CF/1523

Escultura en piedra arenisca de una pareja de enamorados, realizada (en el siglo XII) en la India Central. [Así como el arte de Occidente se esfuerza en alabar por separado la belleza del cuerpo masculino y femenino, el arte de la India se obstina en presentar a hombre y mujer como pareja,...]

1456 pag. 33, CF/1573

Bandinelli; Adamo ed Eva. Firenze.

1457 pag. 100, CF/723

Anwanadi; Venus.

1458 pag. 170, CF/1093

Estatuilla de atleta

1459 pag. 176, CF/453

Arte indio (periodo gupta). Bondisattva Padasapari, procedente de Mirpur Khas, (s. IV d. C.).

1460 pag. 99, CF/1063

Sarasvati, escultura (del s. XIII) de Bukamer, Rajasthan.

1457

1458

1459 1460

1461

1462

11.106.125, CF/2622
Vaane Figura, Khajurao (Madhya Pradesh, India). Detalle de la decoración exterior, (Siglo II).

1462 pag.10, CF/1262
Diptico (fragmento); Arte áulico romano; (487 d. J. C.), Brescia.

1463 pag.23, CF/1682
-Estela O'Antef- Prove d'Abido., Imperi Mitjà, dinastia XII, época de Sesostri I, (Aprox. 1950 a. C.).

1464 11.106.217, CF/2622
India Storica, La dea Parvati de Melaperumballam, (III-IVII).

1465 11.106.238, CF/1373
Nalanda, Padmapani, also called Avalokitesvara, one of the Bodhisattvas of Mahayana Buddhism, who preceded the historical Buddha, Sandstone (c. 800).

1463

1464 1465

1466

1466 11.10.65, CF/1373
Halebid, Indra with his wife Shaci (Indrani) in the Hoysalesvara, Temple at Halebit.

1467 pag. 292, CF/2333
Apolo y Dafne, Ravenna.

1468 pag. 21, CF/1693
-Grup familiar de Kepsi. Prové de Saggara, mastaba n.º 30 (Mariette D. 33), al nord de la Piràmide Esclaonada, Imperi Antic, dinastia V (aprox 2400 a. C.).

1469 pag. 169, CF/1363
La diosa madre de las religiones mediterraneas antiguas ha continuado, en la India, como "esposa" o "fuerza" de los dioses masculinos. En este bronce indú medieval, la diosa es esposa del dios Shiva, que simboliza tamén la reproducción, la creación. Sobre su cabeza vemos el simbolo sexual masculino (lingam), que se ha convertido en el altar para las liberaciones en la religion shivaita.

1470 pag. 295, CF/1293
Danzarina, Piedra, Arte hoysala; (s. III d. de J. C.). Detalle del Templo de Cennakesava, Belur, Mysore, India.

1466

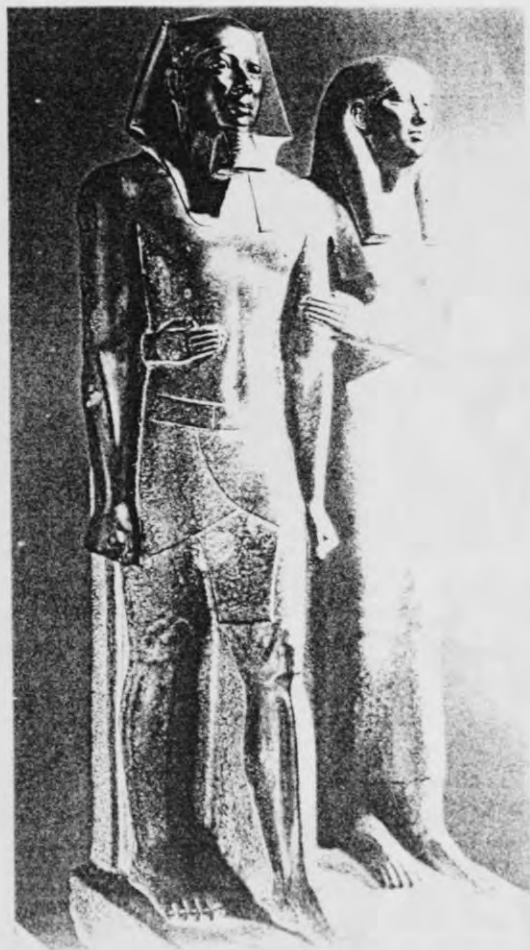

1468

1469 1470

1471

1472

1473

1471 pag. 67, [F/113]
Micerino y su esposa.

1472 pag. 210, [F/109]
Tera, Afrodita.

1473 pag. 196, [F/109]
Efeso, Atleta con la Estrigila.

1474 pag. 122, [F/97]
Yawa, Rajastan, The Guardian of Space
include three of the personified
elements.

1475 pag. 226, [F/116]
Imagen de Khadiravati Tara esculpida
sobre una estela en gres de estilo
pala (de los siglos IX o X).

1476 pag. 27, [F/160]
Grupo estatuari: de Sennefer i
Senetnat. Prove de Karnak, fora i al
nord de la sala hipóstila, Imperi
Nou, dinastia XVIII, (aprox. 1410 a.
C.).

1474

1475

1476

1477

1478

1479

1477 pag. 220, CF/1673
[Carved figures of ancestors on a post marking a tomb, from southwestern Madagascar [...]. The Matsikwa Makonde and Maviha peoples].

1478 pag. 24, CF/903
Wooden figure of Meryrehash, from his tomb at Sedment. This is one of a number showing him at different stages of his life. In this case he is portrayed as a young man.

1479 pag. 147, CF/1123
Bronze damasquinado en oro y plata de la reina Karomama, esposa de Takelot II, de la XII dinastía.

1480 Il. 106, 116, CF/1103
Aphrodite

1481 pag. 220, CF/1073
Arte griego de la época romana. Antinoo.

1482 pag. 167, CF/273
Pareja de antepasados. Madagascar meridional. Pertenecen a una tumba Aloala.

1480

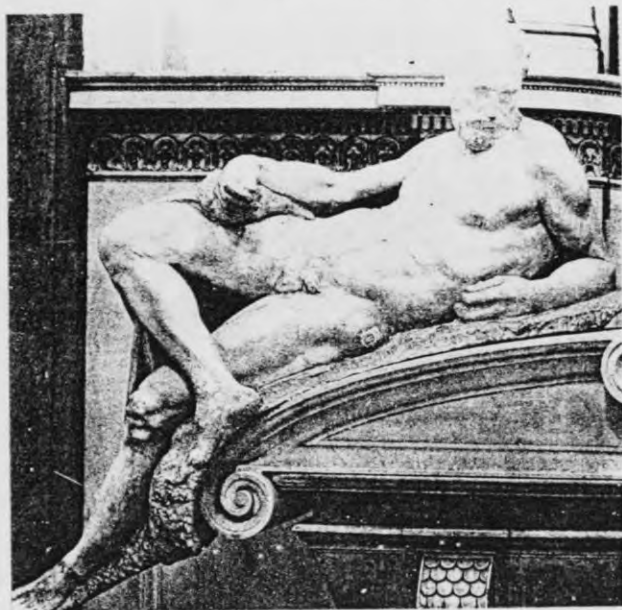

1481

1482

1483

1484

1485

1483 pag. 78, CF/1583
Iglesia de San Lorenzo. Sacristía Nueva. Tumbas de los Medicis, Tumba de Julián, Duque de Nemours. "La Noche".

1484 pag. 74, CF/1583
Iglesia de San Lorenzo. Sacristía Nueva. Tumba de los Medicis, Tumba de Lorenzo, Duque de Urbino. "Crepusculo".

1485 pag. 290, CF/2303
Senúfo. Pareja de antepasados.

1486 pag. 79, CF/1583
Iglesia de San Lorenzo. Sacristía Nueva. Tumbas de los Medicis, Tumba de Julián, Duque de Nemours. "El Día".

1487 pag. 66, CF/1283
Pareja de antepasados. Arte dogon, Mali.

1488 pag. 76, CF/1583
Iglesia de San Lorenzo. Sacristía Nueva. Tumba de los Medicis, Tumba de Lorenzo, Duque de Urbino. "La Aurora".

1486

1487

1488

1489

1490

1491

1489 pag. 43, CF/1593
Colima solid male figure,
Protoclassic (C. 100 B. C. - A. D.
250).

1490 pag. 95, CF/493
-Figura femenina depeus-.

1491 II. 108, 30, CF/1273
Gangakonda Cholaswaram, Brhadisvara
Temple, Figure of Chandushevanugraha
on the east side.

1492
1493 pag. 216, CF/493
Figuras de antepasados en madera y
con adornos de plumas, originarias de
Nueva Bretaña.

1494 pag. 303, CF/1193
-Fragment-, Casco de oro con figura
femenina, del tesoro de los
Quimbayas, Colombia.

1495 pag. 304, CF/1193
Figura masculina de oro del tesoro de
los Quimbayas, Colombia.

1492

1493

1494

1495

1496

1497

1498

1496 pag. 216, CF/1093
El Hermes de Maratón, Atenas.

1497 pag. 273, CF/2323
Neuilly-en-Sullias (Loiret), Estatua
femenina. (Comienzos del siglo I d.
de J. C.).

1498 pag. 68, CF/1053
Pareja de amantes (mithuna),
escultura (del siglo II, Calcuta).

1499 pag. 91, CF/1053
Siva y Parvati como una pareja de
amantes (mithuna), escultura
Kushanagupta (de los siglos III -
IV), procedente de Kansambi, en Uttar
Pradesh, Calcuta.

1500 [CF/1333]
Albrecht Dürer.

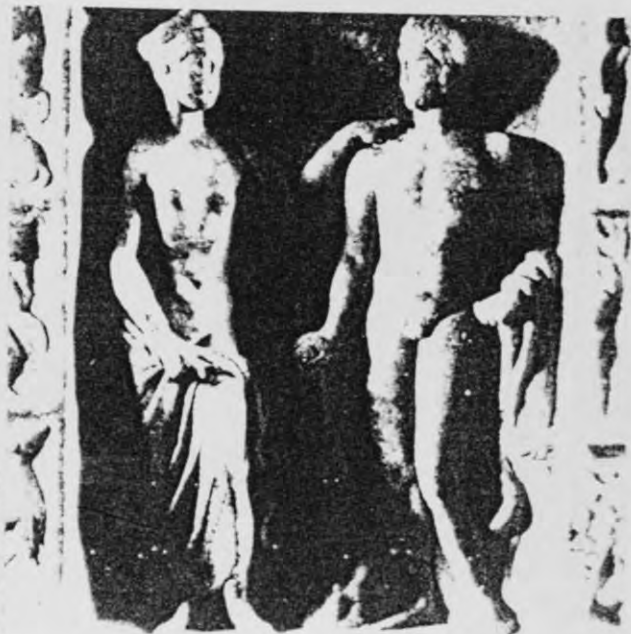
1501 II. 108, 59, CF/673
Hércules y Onfaló. Relieve de mármol,
Nápoles.

1499

1500

1501

1502

1503

1502 II. 106.344. CF/2623
Rinascimento, J. Gossaert Nettuno e
Anfitrite.

1503 pag. 136. CF/1313
El arquetipo de matrimonio sagrado
(unión de los opuestos, de los
principios masculino y femenino),
representado aquí por una escultura
india del s. III de las deidades Siva
y Parrati.

1504 II. 106.9. CF/923
Europe, A. Prophecy. Blighted crops.
W. Blake.

1505 pag. 44. CF/113
Eros and Psyche

1506 II. 106.1. CF/2643
Constantina. Mosaico: Triunfo de
Neptuno y de Anfitrite.

1504

1505

1506

1507

1508

1509

1507 **PAQ. 224, CF/2473**
Jacopo de' Barbari, Apolo y Diana,

1508 **II. IUS. 340, CF/2623**
Ingres, Venere Anadionene,

1509 **PAQ. 150, CF/773**
Albrecht Dürer (1471-1528), "Apolo sosteniendo un sol, con la diestra",

1510 **PAQ. 279, CF/1263**
1513
Teseo liberador de los niños de Atenas; (C. 70 a. J. C.), Procedente de la basilica de Herculano y de la casa de Gaius Rufus de Pompeya.

1511 **PAQ. 492, CF/1093**
Danesse Cattaneo, La Fortuna. (1540),

1512 **PAQ. 198, CF/1213**
Cipo decorado con mujeres dancantes. Arte galo-romano.

1510

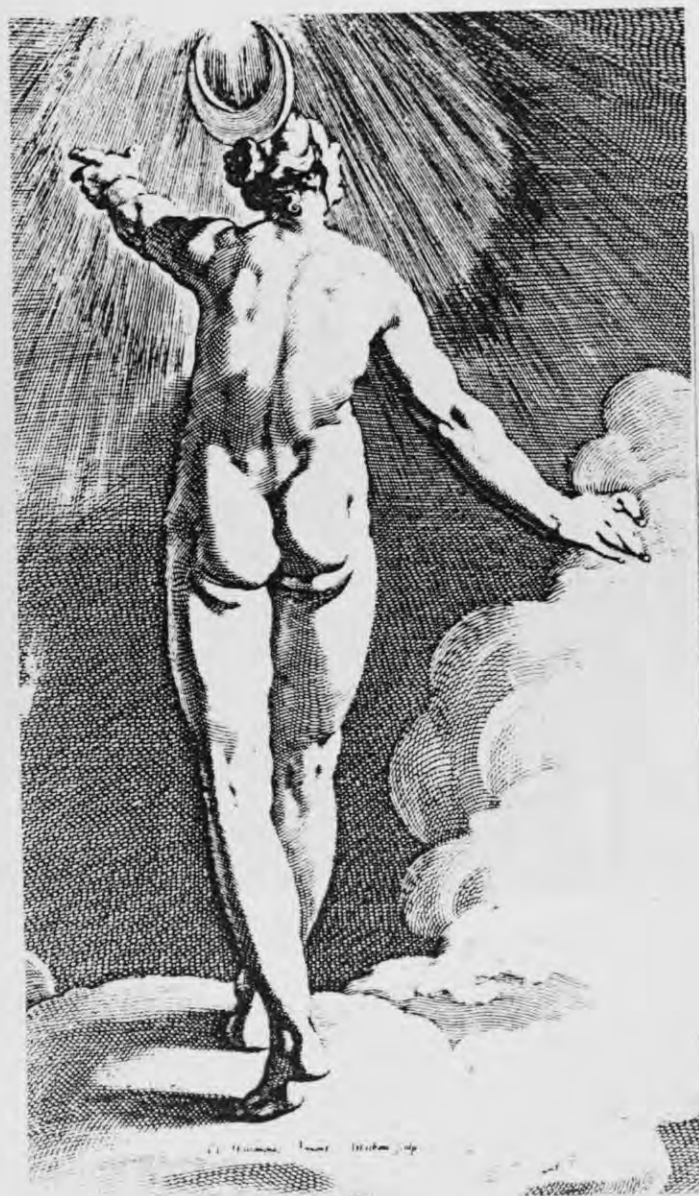
1511

1512

1513

1514
Diana.

pag. 86, CF/1233

1515
Jan Collaert, sobre modelo de Giovanni Straduna: Sol-Apolo.

II. 108, 42, CF/2103

1516
Taller florentino (siglo XVI): Estudio de Venus. (1470-1480)

pag. 13, CF/1183

1517
Apolo. Goltzius.

pag. 124, CF/1233

1515

1514

1516

1517