

(1)

U. A. M. IZTAPALAPA BIBLIOTECA

CSH

109744

UN ACERCAMIENTO AL MITO

TESIS DE LICENCIATURA EN FILOSOFIA

UNIVERSIDAD AUTONOMA METROPOLITANA

IZTAPALAPA

JUAN VICENCIO VALENCIA JUAREZ

ABRIL-1991

25-11-92
Rm
hoy

(2)

109744

INTRODUCCION

Cuando las culturas de Egipto y Babilonia se encontraban en un alto nivel de desarrollo , del otro lado del Mediterráneo, la cultura griega apenas salía del estado de barbarie en que se encontraba.

En el siglo XVI a.n.e., la cultura cretense se encontraba en su apogeo, y a fines del XVI a.n.e. entraba en decadencia. Al mismo, tiempo en el Peloponeso, nacía una cultura con características similares: la cultura micénica, que daría paso a la sociedad homérica a fines del siglo XIII a.n.e. allí la historia se contaba por medio de leyendas y mitos que desde un tiempo inmemorable se habían conservado de boca en boca pues era necesario que las generaciones posteriores tuvieran conocimiento de aquel tiempo que la tierra la habían poblado dioses, semidioses y héroes.

En este estadio mítico la Naturaleza se convirtió y se multiplicó en una variedad de dioses que se erigieron como fuente de las acciones de los semidioses y héroes, y por lo tanto responsables de ellas.

Las divinidades representaban, por una parte, las propiedades de los ríos, bosques, mares, astros, fenómenos naturales, etc., y por otra, las cualidades y potencialidades , pero ampliadas, de

los mortales, convirtiéndose en un mundo de empatía en donde lo humano y lo divino no tenían delimitaciones coincidiendo los dos en un mundo místico: religión y ser se complementaban.

La empatía, en la que estaba inmerso el griego de la antigüedad, le posibilitaba lo necesario para su desenvolvimiento en la comunidad de la cual él participaba. Aprendía todo lo relativo a la moral, la justicia, reglas de conducta, así como información de la raza y de la cultura. Por medio del objeto ritual se complementaban el ser y las divinidades ejemplo de ello es la omofagia en el culto a Dionisio, en donde los participantes comían la carne del animal sacrificado pues en ella se encontraba encarnado el dios y de esta forma se aseguraba el paso de la esfera humana a la esfera divina, fusionándose, cohesionándose las dos esferas para formar una sola en donde el elemento tiempo desaparecía para no hacer estragos en los humanos. Así el tiempo de los mortales quedaba en la tierra, sin embargo, el retornar a tal le ocasionaba serias contradicciones al individuo en su cotidianidad que trataba de resolver con la concepción religiosa de la inmortalidad. Presente en la obra de Homero. Esta se escenificaba en los Campos Eliseos: presentándose a los hombres la oportunidad de conseguir el pasaporte definitivo para compartir el néctar y la ambrosía de los dioses.

La concepción de inmortalidad media el paso de una etapa de angustia provocada por las acciones que el hombre lleva a cabo, así como también el encuentro con su individualidad necesaria para relacionarse con los demás seres: cambio de las creencias comunes a las creencias individuales.

Al complementarse el acontecer divino y el acontecer humano

mantienen, por un lado, las tensiones entre los dioses, posibilitando las características de cada uno de ellos nombrándolos y especificándolos reflejo innegable de las tensiones producidas entre los mortales, y por otro lado, posibilitando, por medio de los actos ejemplares de los dioses, especificidad en la conducta humana.

Resaltar las principales características del mundo mítico es objeto del primer capítulo, tomando como referencia lo que dejan entrever tanto Homero, en la Iliada y la Odisea como Hesíodo, en la Teogonía. Además serán la fuente principal en el desarrollo de este trabajo.

El mundo de empatía en el cual estaba inmerso el griego de la antigüedad tendrá, en el siglo XIX, una serie de críticas adversas por la llamada ciencia de la mitología. Sus causas, son expuestas en el segundo capítulo siguiendo a Marcel Detienne en su obra La Invención de la Mitología, Barcelona, Ed. Ediciones Península, 1985, quien resume las principales tesis de los llamados mitólogos.

Andrew Lang será el encargado de ser el portavoz del discurso científico y responsable de explicar las historias absurdas de los salvajes que se refieren al origen del mundo. De esta forma, Hesíodo quedaba descartado por el simple hecho de narrar el nacimiento de los hijos de Gea y Urano.

La llamada ciencia de la mitología definió al mito como el estado salvaje de pensamiento y la forma en que abordaron la problemática originó una nueva manera de analizarlo, es decir, al atacar las tesis de los mitólogos, por autores que no estaban de acuerdo con ellos, se estudió el mito no sobre la base de las

(5)

operaciones sintácticas ni fonológicas del lenguaje, como lo hiciera los mitólogos, sino en la interpretación que se hace del lenguaje y no de los hechos; pues el lenguaje revive lo ya imaginado, lo ya pensado del hombre que se encuentra en el mito . De esta forma, el capítulo en cuestión tiene su razón de estar más que de ser.

El lenguaje(signo = significado + significante) del mito más que hablar de hechos, reinterpreta, para quedarse con el significado. Nos presenta posibles contradicciones del signo, y por lo tanto, de la realidad, pues el lenguaje es el mediador entre los hombres y la realidad, esta última impuesta por él.

Por lo tanto, el mito no radica en las operaciones sintácticas ni fonológicas, sino sobre el lenguaje y más allá de él.

Desde la óptica de lo que el lenguaje del mito quiere decir nos, el tercer capítulo aborda los diferentes tópicos en que se desenvuelve . Así vemos que la tradición oral transmitió los saberes contenidos en el mito y de los cuales el griego aprendía todo lo que era menester saber acerca de la moral, la conducta, etc, en la comunidad.

Esta función de transmitir los saberes era llevada a cabo por los poetas, quienes recibían una educación especial que exigía como requisito fundamental una buena memoria, ya que el pasado era el tema de su relato.

Así, el análisis de la memoria, de conceptos como la muerte, el destino, la moral, la valentía, etc., se aborda a través de la mitología que surgió alrededor de ellos y durante mucho tiempo prevaleció en la vida cotidiana del griego; tan es así que cuando aparecen el alfabeto (mediados del siglo XVIII) y la

técnica de la escritura basada en él, no repercuten inmediatamente en la tradición oral ni en la vida diaria griega y no modifican las estructuras políticas y sociales, ni las educativas.

¿Cuál es pues la función de la memoria? reconstruir el pasado, interpretarlo, para tender un puente entre los vivos y los que se encuentran más allá, entre los hombres y los dioses.

Es el tiempo, elemento necesario para que el poeta pueda transportar el pasado al presente, pueda ir del tiempo de los dioses al tiempo de los mortales e indicar a los hombres cómo pueden pasar de un tiempo a otro, así como los beneficios de la muerte y de la inmortalidad.

El poeta es el interprete de la Mnemosyne. Homero fija las genealogías y Hesíodo define y nombra a los dioses, marcando, ambos, la línea fronteriza entre los mortales y las divinidades, el tiempo de los primeros se caracteriza por el desequilibrio y la muerte.

Sin embargo, no sólo se marca la línea fronteriza entre dioses y hombres, sino que, al menos en la obra de Homero, se refleja ya el preludio de la individualidad. Esto se puede detectar en algunos pasajes, en los que se describe a los mortales como simples sujetos movidos por hilos de hierro, presenta al hombre como una persona emotiva queriendo decir con esto, que la emotividad se halla en el fondo de su ser pero se queda ahí sin que logre exteriorizarla y confrontarla por el momento, con la realidad en donde se mueve.

En el cuarto capítulo intentaremos aclarar si Hesíodo, en el relato de la creación del orden, pensó o no del todo racionalmen

(7)

te. También , en la medida de lo posible, demostrar que el mito es algo más que un relato de hechos sobrenaturales.

CAPITULO I

CARACTERISTICAS DEL MUNDO MITICO

Antes del siglo VIII no existieron documentos que hayan registrado los sucesos y hechos de los griegos, ni en papiro ni en cera y ante la falta de documentos, es difícil ubicar el origen del mito, pues cualquier estado mítico de los griegos quizá se encuentre más allá de la era Micénica o de la era Minoica(1) En un tiempo en que por supuesto el término griego aún no tenía significado(2)". Y aquellos documentos posteriores al siglo VIII apenas si esbozan el acontecer cotidiano del griego antiguo. Entonces ¿qué es lo que nos muestra la Iliada y la Odisea?. Kirk(3) Afirma que la Iliada y la Odisea aseguran una información más gráfica y más detallada de la vida aproximadamente a finales de la Edad de Bronce .

La otra fuente de información , los hallazgos arqueológicos , sirve como esqueleto o soporte de la literatura , y como retrato de la vida antigua. Para Kirk (op. cit) el esqueleto factual debe ser fijado más precisamente en tres distintos periodos :1.

Edad -de Bronce escenario de la guerra de Troya; 2.La temprana Epoca de Hierro, conocida también como la Edad Obscura,3.-La composición a gran escala de los poemas en el siglo UIII.Por lo tanto, y de acuerdo con Kirk lo que refleja la obra de Homero son eventos, objetos, costumbres de uno y otro periodo dentro de un alcance de cinco mil años.

De acuerdo con lo anterior de nada vale plantear la pregunta acerca del origen del mito, sin embargo, los conocimientos adquiridos en las pesquisas de las respuestas a la pregunta han servido para aclarar un poco las cuestiones siguientes: ¿qué relación construyó el griego inmerso en el mito con su medio ambiente? ¿de dónde y cómo obtenía las normas para su comportamiento dentro de su mundo? ¿cuáles eran las fuentes por e las cuales obtenía información de sus antepasados?.

Pretender dar una respuesta que satisfaga completamente estas preguntas signifiaría borrar de la esfera del mito, el mito.Ptopiamente dicho lo que se ha hecho, actualmente,acercarse , aproximarse a la cotidianidad del hombre inmerso en el mito:el presente trabajo sigue en la misma línea.

A diferencia del hombre actual, al griego antiguo el estar en el mundo o lo que él concibe como tal,no le permitió hacer distinción entre lo real y lo imaginario, y cuando se enfrentó a aquéllo que lo rodeaba, que le parecía misterioso, sólo consiguió que el temor lo embargara y para poderlo contrarrestar lo utilizó como material para su imaginación creativa (reflejo de sus actitudes mentales), resultando una serie de dioses antropomórficos .

Esto no quiere decir que al crear los dioses antropomórficos

el griego de la antigüedad no haya tenido antes cierta experiencia religiosa, la pudo haber tenido, sin embargo en la actualidad o en nuestro tiempo no le atribuiríamos, a esa experiencia algún sentido religioso : la re-religión nace de la relación del hombre con su ambiente.

Después de esta pequeña digresión, regresemos al tema que nos hemos propuesto desarrollar: el griego, entonces, crea una serie de dioses antropomórficos que van a tener las características de los objetos y fenómenos naturales, pero con las cualidades y potencialidades de su ser ampliadas. Pero sucede que con el paso del tiempo las creencias comunes que nacen alrededor de los dioses posibilitarán el nacimiento de la fe con el consiguiente resultado: la aparición de la religión en una esfera independiente.

Entonces ¿qué características tiene el mundo que habita el griego de la antigüedad?, su mundo es un mundo de empatía: su ser la naturaleza y los dioses, indistintamente, conforman su realidad.

En la comunidad, en la cual crea su mundo, los dioses son parte integrante y permean todas las cosas de la Naturaleza. Mundo multiforme en donde la única experiencia que tienen de la relación hombre-divinidad es el ámbito de la familia. Sobre la base de la familia patriarcal los griegos edificaron su orden social, así el rey de la cultura creto-micénica concentra y reúne todos los elementos de poder todos los aspectos de soberanía. (cfr. J.P. Vernant.) (4). El ámbito familiar se concebía una unidad moral, la vida del hijo era una prolongación de la vida del padre "y el hijo heredaba las deudas morales de su

padre exactamente como heredaba sus deudas comerciales"(5). Por ello el griego todavía no comprende el mundo multiforme que se le presenta, no puede hacer distinciones pues para hacerlas le es necesario darse cuenta de su voz interior, pero su situación le impide llevar a cabo las mismas, ya que su condición implica que el reino del misterio no lo es, y no lo es porque es parte de su naturaleza.

Entonces se puede plantear que el cruce o transgresión de lo real a lo imaginario le es imposible y mientras su visión de lo divino permanezca inalterable, no le será posible descubrir y dialogar con su interior.

Si los cambios que se suceden en el mundo exterior determinan sus acciones y lo obligan (la obligación implica que se tiene un cierto margen de acción individual) a empresas que podía haber evitado causándole sorpresa, es porque no es consciente de su voluntad un pasaje de la Iliada ilustra esto:

Agamenón, después de la disputa con Aquiles, le quita la esclava que le había dado antes, posteriormente a dicha acción, Agamenón declara que Zeus fue el causante de que él obrara así. Hasta aquí uno puede afirmar que Agamenón no es consciente de su acción, sin embargo, más adelante él va ofrecer una compensación ningún dios influyó para que tomara dicha decisión.

¿Remordimiento de conciencia? parece ser que no, pues Aquiles piensa igual que Agamenón. Este pasaje de la obra de Homero también se puede tomar como parte de la elaboración del propio autor, y no como un reflejo de que en verdad los griegos de la antigüedad pensarán de esta forma, o en su defecto, como se afirmó anteriormente, si la obra de Homero recoge tradiciones,

costumbres, etc., de un lapso de cinco mil años puede que lo que aquí refleja Homero corresponda a la última parte de la elaboración a gran escala de los poemas, y además sea cosecha de la pluma y la escritura.

Lo que sí queda claro es que en el mundo del griego inmerso en el mito, lo humano y lo divino no tienen delimitaciones, los dos coinciden en este mundo místico, y es en este espacio en el que el sujeto acumula experiencias que va a vertir en el interior de la comunidad como creencias sugestionándole al grado de que la naturaleza se imponga en forma de destino. Sin embargo, esto no es un acto de conciencia individual, particular, pues él está inmerso en una comunidad en la cual participa de la creencia común de la realidad del mundo exterior.

¿Cómo es entonces que el griego, inmerso en el mito, se va a dar cuenta de su individualidad?. La respuesta parece estar en el objeto ritual que al funcionar como intermediario entre los hombres y los dioses, plantea una cierta obligación por parte de cada uno de los mortales para con los dioses.

De esta forma, vemos que todo lo que se refería a los dioses era sagrado y merecía respeto, y se traducía en sacrificios de animales en honor a ellos. Hesíodo nos dice en la Teogonía que después de haber engañado Prometeo a Zeus, la raza de los hombres debe quemar para los dioses los huesos blancos sobre los altares perfumados(cfr.pág.11).Pero en los templos, el tiempo deterioraba los pobres exvotos acumulados(6).

Existían también áreas sagradas como el bosque de Deméter, y "Core en Megalópolis, y el área sagrada de Zeus sobre la cima del monte Liceo. Cualquiera que la violara, perdería su sombra y

moriría en el término de un año" (7) Los lugares se convertían al mismo tiempo en sagrados y malditos, adjetivos que se entregaban a los dioses para su cuidado.

¿Pero qué tipo de ritos afectaban al griego de la antigüedad? por ejemplo aquellos llamados purificaciones: " Ciertas yerbas se depositaban junto a una parturienta para protegerla del mal, y, en Atenas, se disponía de su ropa para dedicarla a Artemisa Brauronia . Al quinto día, se paseaba al niño alrededor del fogón y luego se le recibía en el seno protector de la familia. La proximidad de la muerte presupone la presencia de fuerzas peligrosas , contra las cuales se busca protección de muchas maneras . En general, los medios de protección se llaman purificaciones, porque pretenden mantener alejada la fuerza maligna que, como una plaga, contamina a todo el que entre en contacto con ella" (8) .

Es por eso que participar en los misterios eleusinos(9) y creer en una vida aventurada en el otro mundo, era asegurar la protección de algún dios.

El encargado literalmente de mostrar, en los misterios eleusinos el ritual correcto, era el hierofante(10) y el objetivo de los misterios eleusinos era convencer al iniciado "de la presencia de las deidades y de su parte personal en la salvación por la evidencia inmediata de los sentidos." (11)

Acerca de estos medios de protección nos da información La Iliada y La Odisea, posiblemente no son reflejos exacto de la época arcaica griega. Después del altercado con Aquiles "El Atrida mandó que los hombres se purificaran , y ellos hicieron lustraciones, hechando al mar las impurezas, y sacrificaron en la

playa hecatombes perfectas de toros y de cabras en honor de Apolo"(12) .

En otro pasaje encontramos este tipo de purificaciones mezcladas con características mágicas. Aqueos y troyanos deciden, de mutuo acuerdo, que Menelao y Paris combatan para evitar más de rramamiento de sangre, se sacrifican corderos en honor a Zeus y a los demás dioses, y se les pide que sean testigos del siguiente juramento ,si Alejandro mata a Menelao los aqueos se regresan a sus tierras, pero si sucede lo contrario los troyanos devolveran a Helena y pagarán una indemnización (13) .

El sacrificio, un regalo para los dioses, es condicionado por palabras de Agamenón .Se pide que los dioses sean testigos del juramento que van a sellar los aqueos y los troyanos, y que se castigue a los transgresores; los testigos divinos serán la garantía de que el resultado sea acatado por las dos partes, las palabras, después de terminada la ceremonia, les pertenecen a los dioses .

En los ritos relacionados con la agricultura, para provocaban la fertilidad, se arrojando cerdos a una cámara subterránea sacándolos tiempo después corrompidos y hediondos, para mezclar los restos con la semilla .Las cámaras también alojaban otros objetos como los falos, pues eran símbolos del poder creador de la naturaleza .

Los falos aparecen también en el culto de Dionisio. En el festival en honor a él, se paseaba al frente de la procesión(15). Estos festivales se caracterizaban porque en el rito central se practicaba la omofagia, por medio de la cual el dios trasmitía el poder: " En la embriaguez del éxtasis, los adoradores despeda

(15)

zaban un animal y comían la carne cruda. El dios mismo estaba encarnado en el animal; en virtud de la homofagia, el hombre lo recibía en su propio ser, se henchía de su poder y, arrebatado, pasaba de la esfera humana a la esfera divina. (16).

Según Dodds (17) los ritos dionisiacos eran una necesidad social en la época arcaica griega. Dionisio prometía libertad, mientras que Apolo prometía seguridad, y a diferencia de éste, que se movió principalmente en la sociedad aristocrática militar, los goces dionisiacos eran accesibles a todos. Su principal función, era catártica: provocada por medio de una danza infecciosa, orgiástica acompañada por medio de una música de la misma clase, melodías de modo frigio (que es el modo más entusiasta, o de grave cólera en la música griega) tocadas con flauta y tambor.

Homero no hace referencia al culto a Dionisio; debido a que los versos fueron escritos para una aristocracia-militar quienes posiblemente le demandaban que no les mencionara tal culto. A diferencia de los misterios eleusinos que se convirtieron en celebraciones públicas, y son apropiados por Atenas e institucionalizadas como ceremonias oficiales de la polis.

En cuanto al culto de los muertos, en la época micénica se colocaban en la tumba armas y joyas, alimentos y un bracero para que el muerto pudiera seguir su camino. (18). Homero ejemplifica lo anterior. En La Odisea, un alma en pena se presenta ante Odiseo (19). para pedirle que la entierre, "a fin de que no exita contra ti la cólera de los dioses;..., "quemame mi cadáver con las armas que me servía y erígeme un túmulo en la ribera del espumoso mar, para que de este hombre desgraciado tengan noticias los

venideros." (20)

Pero para que las almas de los muertos hablen con los vivos, es necesario que los primeros beban la sangre de los animales sacrificados para que recobren la conciencia(21).

¿Que significaba la muerte para el griego del mito?, ésta se presentaba como un vacío, inexistencia después de la vida. Y quien entraba en el país subterráneo, en donde reinan Hades y Perséfone, encontraba el camino de regreso cerrado.

Aparte de los actos rutinarios de propiciación y de sacrificio, los rituales tienden a ser ritos de pasaje o ritos de fertilidad; los primeros implican aislamiento, vuelta a un estado primigenio, a combates y pruebas; los otros implican víctimas propiciatorias, flagelaciones y purificaciones. (22).

Así las obligaciones con los dioses y con los demás hombres se obtienen del mito, posibilitando la vida social. Procura los cimientos de existencia del sujeto en donde él todavía no reconoce ampliamente la responsabilidad de sus actos. Los dioses dan valor a la ley no escrita, y la violación a dicha ley se toma como un acto insolente, acarreando la ira de las divinidades.

Ahora bien la asociación del ritual como parte integrante del mito va a ser trivial y casual, pues existen mitos que no tienen ninguna relación con él, por ejemplo el mito de las edades que nos presenta Hesíodo en la Teogonía, el de Pandora, el de Sísifo, el de Heracles, etc.

La creencia del ritual en la comunidad del griego antiguo se hace común y debido a tal acto no existe una clara distinción entre la realidad y la imaginación, imposibilitando el dominio de

cualquiera de esto dos elementos . Permiten la coexistencia de los dioses, el hombre y la naturaleza de una forma pacífica, convirtiéndose en una actitud ontológica sui generis ya que, las relaciones que establece con la naturaleza posibilitan su mundo y esa actitud no se puede tomar como una posición definida ante las divinidades, sino que le permite categorizar la naturaleza de una forma humanizada, convirtiéndola en divina, permeando todo su mundo.

Esta forma ontológica de reflexión sobre la naturaleza se refleja en las obras de Homero y Hesíodo: el primero cuando pone a Oceano como origen del cosmos y padre de los dioses, y como madre a Tetis(23) ;el segundo, como origen de todos los seres pone a Caos, y después Gea, enseguida a Eros que rompe las fuerzas, y que a todos los dioses y hombres doma la inteligencia y la sabiduría en sus pechos.(24)

Así los elementos naturales son personificados, las leyes que rigen a los hombres son las mismas que rigen a los dioses.

El comienzo del mundo y su desarrollo tal como lo presentan Homero y Hesíodo se basa en una sociedad real y llena de actividades en donde el mito es todavía el pensamiento común, pero los personajes que describen son probablemente de siglos posteriores.

La Iliada y La Odisea son portavoces del mito, los poemas están basados(25) sobre materia de muchas generaciones atrás, más allá del tiempo de la primera composición, sin ayuda de la escritura, y la composición era más sencilla, pues se basaba en la manipulación y unión de fórmulas bien establecidas del lenguaje, frases de variación y medida ajustables que están diseñadas para caer fácilmente dentro de una u otra de las cuatro o cinco

divisiones del ritmo del hexa metro es decir, la poesía épica tradicional fue creada como instrumento ideal para improvisar la composición y la transmisión de largos poemas narrativos.

El alcance y la economía del lenguaje formalizado de Homero no esfortuito, pero evolucionó deliberadamente. La extensión y la economía del sistema están claramente vistos en el grupo de epítetos como "Odiseo el prudente" "el ingenioso Odiseo". (26) Kirk (Op. cit) examina las combinaciones epitéticas de línea homérica y conviene que toda la poesía homérica es formulaica desde los epítetos probados en la composición oral. Cualquier hexámetro cae dentro de estos patrones, es decir, gran parte de la épica entra en esta descripción, aún cuando la Iliada y la Odisea son literariamente mejor que en su primitiva composición oral, ya que su carácter está en el lenguaje y en la forma de describir las cosas, y además refleja las condiciones de la creación oral.

La temática aparentemente similar entre la construcción homérica y los poemas eslavos, mutatis mutandis y con las limitaciones del método comparativo (27) prueba que en la épica griega los poemas pasaron de un cantante a otro sin variar y fueron preservados oralmente y con la ayuda de la escritura, y probablemente no alcanzaron una forma definitiva sino después de la composición monumental 760 o 675 a.c.

Homero reunió, o mejor dicho, escribió las tradiciones que venían de boca en boca sin modificarlas, y la prueba está en que nos describe mitos ctónicos del pueblo griego que sobrevivieron a su época; como Urano y Gea, Dionisio, Cronos, el nacimiento de Hera de la cabeza de Zeus, los Ciclopes, las Erinas, las Parcas,

Caribdis, los muertos vivos, etc. Así mismo Homero plantea ideas que reflejan el nacimiento de la individualidad (cfr. pág 11), las cuales serán nuevas en comparación con la época arcaica. Al respecto, Doods encuentra que " una de las cosas que más nos sorprende es la conciencia más viva de la inseguridad humana y la condición desvalida del hombre, que tiene su correlato religioso en el sentimiento de la hostilidad divina, más no en el sentido de que se crea que la divinidad es maligna, sino en el sentido de que hay un poder y una sabiduría dominantes, que perpetuamente le mantienen abatido y le impiden remontar su condición"(28).

Otra de las ideas que refleja el nacimiento de la individualidad en Homero, es cuando nos describe el intercambio de personificaciones, manifestando representaciones internas e internalizados procesos mentales que proyectan específicamente, lo común y lo público de la vida mental de Homero y lo que piensa de ella. Ejemplo de ello: Aquiles se encuentra afligido por la disputa con Agamenón su impulso de matarlo es detenido por Atenea, surgiendo así un diálogo interno en el cual parece que Atenea no es más que una representación mental. Cuando Homero nos describe el pensamiento de Odiseo que se asemejaría a un soliloquio, Homero lo anuncia como un diálogo . Aunque el héroe está solo, exterioriza sus pensamientos en forma de diálogo entre "él mismo" y parte de él mismo. Dodds (op. cit) lo describe como una intervención psíquica en la vida humana, una injerencia por parte de agentes no humanos que ponen algo en el hombre, influyendo con ello en su pensamiento y en su conducta. Sin embargo, la idea de la inmortalidad en la obra de Homero , es la

que definitivamente marca la diferencia entre las creencias comunes y la creencia común individual, que posibilitará al hombre del mito la conformación de su ser fuera de él.

Por otro lado Hesíodo pide a las musas una verdad objetiva, detallada, pero sobre hechos de una índole nueva para poder reconstruir las tradiciones relativas a los dioses y así llenar las lagunas de la historia con todos los nombres y parentescos necesarios.

En resumen, el mito se desenvuelve con vida propia "los elementos condicionales que hay en él desaparecen" (29), sus orígenes se pierden de vista, Hera pudo haber sido cierto tiempo el aire y Deméter un haz de trigo pero por consentimiento humano las dos se convirtieron en deidades. Y esto para nosotros se presenta como una existencia "puramente imaginaria; el mito adquiere su autoridad sobre el supuesto totalmente contrario. Y cuando se levantan templos a las divinidades, cuando el arte y la literatura encuentran en ellas su inspiración, cuando los estados confían en su protección y los individuos se dirigen a ellas para salvarse, tanto la imaginación como la memoria quedan muy atrás. El mito se convierte en un elemento real y poderoso en los hechos de la vida" (30).

El mito con sus guerras entre los dioses, entre los humanos, entre ambos, sus cultos sus sacrificios, etc., son el reflejo de la sociedad que los produjo. Sin embargo, esta idea, en el siglo XIX, será blanco de ataques.

NOTAS.

1. En la época neolítica toda la isla de Creta estaba ya colonizada "Los hallazgos neolíticos más antiguos han aparecido sobre todo en cuevas" (M.H. Alimen y M.J. Steve. Prehistoria, México, Ed. Siglo XXI, 1979. pág. 73). que posiblemente las utilizaron como lugares de culto. "Bajo el palacio de Cnosos yace una aglomeración maguliforme de once metros de espesor, compuesta de estratos más antiguos, que hace deducir la existencia en este lugar de un periodo Neolítico comparativamente largo" (loc. cit)

La división de la antigua Edad de Bronce en minoico antiguo se se debe a los trabajos de Sir Arthur Evans (M.H. Op.cit., pág.76), pero hasta ahora no se han resuelto todos los problemas, ya que no han aparecido series claras de estratos de la antigua Edad de Bronce media. Lo único seguro es que el paso de la Edad de Bronce debe haberse dado como muy tarde entre el 3000 y el 2700 a.c (loc. cit).

2. G.S.Kirk. El mito: su significado y sus funciones en las distintas culturas, Barcelona, Ed. Barral Editores, 1971. pág. 281.

3. G.S.Kirk. The Homeric Poems As History, Cambridge University Press, 1964. pág.4.

4. J.P. Vernant. Los orígenes del pensamiento griego, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1973. pág.18.

5. E.R. Dodds. Los griegos y lo irracional, Ed. Alianza Editorial, 1986. pág 44

6. M.P. Nilsson. Historia de la religión griega, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1968. pág. 103.

7. Ibidem, pág. 104.

8. cfr. Ibidem, pág. 106. todo lo referente a los actos de protección contra los malos espíritus.

9. El primer día de los misterios eleusinos "recibe el nombre del baño de purificaciones en el mar; además, los que debían iniciarse se purificaban en especial con el sacrificio de un cerdo" (M.P. Nilsson. Op. cit., pág. 108.

10. Los misterios eleusinos no imponían una vida ascética como o hacía el orfismo. Y apenas se puede hablar de doctrina, "En ellos el hierofante era literalmente, alguien que muestra, no que

enseña" (W.K.C. Guthrie. Orfeo y la religión, Argentina, Ed. EUDEBA, 1970. pág. 157).

11. Ibidem, pág. 157.

12. Homero. La Iliada, México, ED. Editores Unidos Mexicanos, 1985. pág. 16.

13. Ibidem, pág. 42.

14. Hesíodo. La teogonía, México, Ed. Porrúa, 1982. pág. 6.

15. M.P. Nilsson. Op. cit., pág. 117.

16. Cfr. Ibidem, pág. 121.

17. E.R. Dodds. Op. cit., págs. 81, 82 y 83.

18. M.P. Nilsson. Op. cit, pág. 129.

19. El alma que se presenta a Odiseo es la de Elpenor, quien muere en casa de Circe y todavía no ha sido enterrado. cfr. Homero. La Odisea, México, Ed. Espasa Calpe, 1984. pág. 112.

20. Homero . La Odisea, pág. 113.

21 .cfr. Ibidem, pág. 114.

22. cfr. G.S. Kirk. El mito : su significado y sus funciones en las distintas culturas , Barcelona, Ed. Barral Editores, 1971 .pág. 33.

23. Homero. La Iliada, pág. 167.

24. Hesíodo. La Teogonía, pág. 5.

25. G.S. Kirk. The Homeric Poems As History, pág. 5

26. Ibidem, pás. 5 y 6.

27. cfr. Ibidem, pág. 7.

28. E.R. Dodds. Op. cit., pág. 40

29. J. T. Shotwell. Historia de la historia en el mundo antiguo, México, Ed. F.C.E. 1940. pág 57. pág. 57.

30. Ibidem, pág 57.

CAPITULO II

CIENCIA DE LA MITOLOGIA

La vida humana se desenvuelva a través de modos extraordinariamente diversificados de sociedades y civilizaciones, es por eso que " dos culturas elaboradas por hombres pertenecientes a la misma raza pueden diferir tanto o más que dos culturas pertenecientes a grupos racialmente alejadas." (1) . " Y cuando se habla de una contribución cultural de razas humanas, se habla de contribución que atañe a circunstancias geográficas, históricas y sociológicas, no a aptitudes distintas vinculadas a la constitución anatómica o fisiológica de los negros, amarillos o blancos" (2) .

Sin embargo esta forma de entender las manifestaciones de las diversas culturas estuvo ausente en el siglo XIX en donde se presentaron una serie de ideas dirigidas a limpiar el mito de lo irracional. El punto concreto del cual trataron de dar una explicación del por qué sucedió así y no de otra forma, fueron las historias absurdas y salvajes que contiene el mito.

Manuel Detienne comenta en su obra La invención de la mitología que Andrew Lang será el portavoz del discurso científico y responsable de explicar esas historias absurdas de los salvajes

que se refieren al origen de todas las cosas. El mito griego le parecerá monstruoso, digno de la infancia de la humanidad.

Para Detienne(3) lo que hizo pensar de esta forma a los mitólogos fue la imaginación extravagante e inmoral de contar los mitos. Lafitau y Fontanelle(4) excluyen los mitos en aras de una razón que los juzga como producto de la ignorancia, por demás creativa, ya que se trata de explicar el origen y curso de las cosas.

Hesíodo quedaba descartado por el simple hecho de narrar el nacimiento de los hijos de Gea y Urano(5) y la forma en que son devorados por el padre(6).

En la Odisea, Homero narra casos que les parecieran de extremo horror, repulsivos e inmorales: Calipso retiene en contra de su voluntad a Odiseo con el único interés de tomarlo como esposo(7) la tierra de los Cíclopes es una tierra sin ley porque está protegida por los dioses(8), en el capítulo "evocación de los muertos"(9) Odiseo les da de beber a los muertos la sangre de los animales que sacrifica para que lo reconozcan y pueda platicar con ellos.

Por otro lado, tanto Lafitau como Fontanelle "han emprendido al mismo tiempo la tarea de mostrar una asombrosa adecuación entre las fábulas de los americanos y las de los griegos" (10). Lafitau muestra en el plano intelectual la extraña conformidad de costumbres y hábitos entre "los salvajes de América y los antiguos"(11). Tanto en las prácticas de abstinencia, "como en los modos de iniciación, los gestos del sacrificio, la forma de las cabañas, la institución de las vestales: todas ellas figuras que designan un conjunto de deberes y una religión civil en que

las prácticas de culto se leen como un servicio público y como un oficio útil a la sociedad"(12). Y "sin este proyecto de descubrimiento, más allá del cristianismo y la Biblia, de una religión del primer paganismo que fundará la conformidad entre griegos y salvajes, las fábulas y la mitología narran la decadencia"(13) .

Vengan de donde vengan no son otra cosa, a los ojos de los mitólogos, que cuerpos extraños que merecen la misma condena moral. ¿Cómo es posible se preguntan los mitólogos, que los griegos que elevaron a la más alta perfección las ciencias y las artes hayan degradado la religión con estas historias ridículas? (14).

Para Fontanelle el bárbaro es el que " todavía no habla con la razón"(15) y la fábula " sólo es un efecto de la ignorancia" (16) que quiere dar cuenta de " los fenómenos y del mundo"(17), y está repartida entre todos los pueblos de la tierra; así, los griegos cuando eran un pueblo nuevo no "pensaron más racionalmente que los bárbaros de América"(18), los cuales pudieron haber llegado a pensar tan racionalmente como los griegos "en caso de haberles sido dado el ocio para ello"(19). A diferencia de Lafitau para Fontanelle lo fabuloso del mito se convierte en religión al menos en la mayor parte de los pueblos y en particular " en los griegos, las fábulas se volvían, por así decirlo, encanto."(20).

La mitología comparada no podía surgir basada en la supuesta conformidad entre las fábulas americanas y la de los griegos. " Dado que la misma ignorancia ha producido poco más o menos los mismos efectos en todos los pueblos no hay ninguna necesidad de interpretar la fábula o la mitología"(21) , entonces la labor a la

cual se someterán los críticos del mito será " el origen que revela la naturaleza errónea de la fábula y de su vanidad, tan infantil para Fontanelle como perversa para Lafitau"(22).

Para que la mitología se convirtiera en palabra, Detienne plantea que era menester "que abriera un espacio reservado al lenguaje y que se descubriera un nuevo horizonte lingüístico"(23)

A partir del siglo XIX deja de ser un discurso "formado por una serie de palabras, cada una de las cuales encierra en su densidad una significación cuya única definición posible es vertical y remite a lo Michel Foucault denomina "l'avant-Babel". La lengua se convierte en un sistema de sonoridades, un conjunto de sonidos independientes de las letras que pueden transcribirlos. La flexión descubierta da al lenguaje su arquitectura interna, sonidos, sílabas y raíces, otros tantos elementos formales cuyas modificaciones están reguladas por las leyes de la fonética"(24). "Paralelamente a las transformaciones de las nuevas disciplinas que traen consigo filología y gramática comparada, se abre paso la idea de que el lenguaje es la palabra que proviene del pueblo, cuya movilidad sonora denuncia una actividad constante que parece inseparable del movimiento de una historia que se hace incesantemente"(25). En este ámbito el mito se vuelve incoherente

Así el trabajo de Taylor consistirá en buscar a través del Dédalo de las etimologías, de las evoluciones morfológicas, y de las interferencias semánticas, los valores primeros.

Tanto Taylor como Muller tratan de dar cuenta de la palabra

demencial dentro del discurso del mito(26).

De ésta forma la lingüística tratará de descubrir qué era en verdad lo que había impresionado a los antiguos pobladores de la tierra.

Al encontrar que el espíritu humano mitifica en ciertas condiciones(27) , Taylor está convencido de que ha encontrado el medio para explicar los relatos groseros y perturbadores de la mitología griega; estos son producto del espíritu humano debido al grado de la sociedad en cuanto inteligencia.

Por lo tanto en América, Australia y Africa los temas referentes al canibalismo , parricidio, robo, adulterio y crueldades persisten y en las civilizaciones más avanzadas los mitos han terminado por fosilizarse, por adoptar, la forma de la superstición. Precisamente esas supervivencias son las que, o bien se han recogido como historias, o bien han sido rechazadas como absurdas ficciones .(28) .

En resumen la escuela antropológica inglesa de Taylor y de Andrew Lang definen el mito como el estado salvaje de pensamiento y, al hacer hincapié en las emociones y afectos que dominan que dominan la conducta y el pensamiento de los primitivos, los antropólogos de la escuela inglesa conceden prioridad al ritual entre los fenómenos religiosos, relegando al mito a segundo término.

La escuela de Muller denuncia la mitología como flagelo de la antigüedad: los dioses griegos son producto de la inteligencia de la humanidad; los mitos que llamara lenguaje contaminado son impuestos contra la voluntad del hombre racional y todas las historias inmorales que se cuentan sobre Zeus hay que hacerlas a

un lado, " tanto menos que la religión, cuyo signo mínimo es el conocimiento de Dios, es un bien que certifica la racionalidad de la especie humana"(29) .Tomando como punto de partida el método comparativo la naturaleza de las manifestaciones de las diversas culturas son tomadas por absurdas o como desviaciones de la humanidad en su infancia. Y el contenedor de una clase de vida opuesta a todas luces a la cultura "civilizada" es denominado irracional. Esta actitud de pensamiento, en nombre de la cual se echa a los salvajes fuera de la humanidad " es precisamente la actitud más señalada y más distintiva de estos salvajes, pues la noción de humanidad que engloba a todos los seres aparece tarde" (30) .

Del hecho de que ciertos aspectos de dos civilizaciones, una actual y la otra extinta, exhiban parecidos no se sigue que la civilización ya desaparecida pueda conocerse por medio de la actual. Existirían infinidad de preguntas que quedarían sin respuesta .

Entre las sociedades paleolíticas y ciertas sociedades contemporáneas existen parecidos(31): han usado herramientas de piedras talladas, que incluso se fabrican en la actualidad en algunas partes de Australia. Pero tratar, por ejemplo, de decir algo acerca de la forma de elaborar los materiales, de los tipos de instrumentos que se utilizaron en la antigüedad con base a las actuales, uno se pierde "y a este respecto poco nos enseñan las unas acerca de las otras. ¿Cómo entonces podría instruirnos, el método comparativo, sobre el lenguaje, las instituciones sociales o las creencias religiosas?(32).

En algunas sociedades, el desarrollo alcanzado se debió a

que tuvieron una historia progresiva(33) que acumuló hallazgos e invenciones con el fin de construir grandes civilizaciones, mientras que otras no alcanzaron ese tipo de desarrollo por falta del don sintético " que es privilegio de la primera". Después de lo expuesto, podemos afirmar que no tiene sentido la distinción entre infancia de la humanidad, en donde la ciencia de la mitología plantea que el mito reside, y la adolescencia, albergue de la razón.

NOTAS

1. Claude Lévi-Strauss. Antropología estructural, México. Ed. Siglo XXI, 1984 .pág. 305.

2. Loc. cit.

3. Marcel Detienne. La invención de la mitología, Barcelona. Ed. Ediciones Península, 1986. pág. 11. La idea de Fontanelle en De l'origine des fables, 1724, ed. J.R Carre París, 1932. (cit. pos. Detienne) es que " un mito es percibido como mito por todo lector y en todo el mundo", está presente desde el tratado de Panckoucke titulado Les Etudes convenables - aux Demoiselle (lille, 1749. cit. pos. Detienne) hasta las mythologiques de Levi-Strauss (1964-1971). Y la prolongación en ique (- ica en en el castellano mitológicas)(sic.), que el análisis estructural ha introducido para evocar el surgimiento de la lógica en la antigua mitología, sólo viene a poner de relieve el doble registro semántico que percibimos de entrada al hablar de mitología " (Detienne. Op. cit, pág 11).

Por un lado se trata de enunciados discursivos, de historias limpias para que sean conocidas por todos en el siglo XVIII, que efectivamente conocen . Y al mismo tiempo " la mitología se ofrece como un discurso sobre los mitos, como un saber que se propone hablar de los mitos en general, de su origen, su naturaleza, su esencia; de un saber que pretende convertirse en ciencia"(Detienne. Op.cit, pág 11).

4. " En cuanto a las groseras fábulas de los griegos, para Lafitau son asimilables a las ideas carnales y no menos groseras que carcomen la religión de los salvajes y corrompen el bello conjunto de deberes" (Detienne.Op.cit, pág.15).

Para Fontanelle " no duda ni por un instante de que la barbarie, aun la excesiva, sea un estado de ignorancia y y de que el bárbaro es el que todavía no habla la lengua de la razón". (Detienne. Op.cit, pág. 15).

5. Hesíodo. Teogonía México, Ed. Porrúa, 1982. págs. 5 y 6.

6. Ibidem, págs. 9 y 10.

7. Homero. Odisea , México, Ed. Espasa Calpe , 1984. pág. 7.

8. Homero. Op. cit., págs. 90 y 92 y de la 93 a la 97.

9. Homero. Op. cit., págs 111 a 124.

10. Marcel Detienne. Op. cit., pág. 14.

11. Loc. cit.

12. Loc. cit.

13. Ibídem, págs. 14 y 15.

14. Ibídem, pág. 15.

15. Loc. cit.

16. Loc. cit.

17. Loc. cit.

18. Ibídem, pág. 16.

19. Loc. cit.

20. Loc. cit.

21. Ibídem, pág. 17.

22. Loc. cit.

23. Loc. cit.

24. Ibídem, pág. 17.

25. Loc. cit.

26. Para ésta aseveración cfr. A Marcel Detienne. Op. cit., págs. de la 19 a la 30.

27. Marcel Detienne. Op. cit., pág 24.

28. Loc. cit.

29. Marcel Detienne. Op. cit., pág. 24.

30. Claude Lévi-Strauss. Antropología estructural, México, Ed. Siglo XXI, 1984. pág 309.

31. Loc. cit.

32. Clude Lévi-Strauss. Op. cit., pág. 312.

33. Ibídem, pág. 315.

109744

CAPITULO III

SIGNIFICADO DEL MITO

En el preludio del nacimiento de la individualidad, las creencias se hacen comunes y comunicables (cfr. págs. 11-18 y 19). El griego inmerso en el mito, se aparta de la naturaleza, que ya no le es tan misteriosa, para abordarla epistemológicamente: la divinidad se objetiva en la naturaleza situándose en otro orden de su realidad. Y al escindirse lo que le era propio en una esfera independiente, le permitirá hacer distinciones. Sin embargo, pasará todavía mucho tiempo para que tal suceso se presente, veamos como se fue desarrollando.

La "Naturaleza" y su naturaleza se van transformando a medida en que la primera se impone sobre la segunda, desplazando el temor para dar paso a la fé, la cual se expresará por medio del lenguaje cuya función será la de explicar las relaciones del hombre con la religión, y que llegan a nosotros, por medio de la escritura en las obras de Homero(1); Hesíodo(2); en las teogonías órficas, las de Jerónimo y Helánico; las teogonías de Museo y Acusiluo, Epiménides y Ferícides.

Pero los autores descritos anteriormente serán sólo los portavoces del mito griego. Pues el mito no reside en la lengua, en el conjunto de operaciones fonológicas o sintácticas, sino sobre la lengua, en una distancia que el relato establece frente al lenguaje articulado. El mito, sistema de sentidos, parece separarse de la serie ilimitada de sus soportes lingüísticos y se sitúa a la vez en el lenguaje y más allá de él. (3).

3.1. EL MITO Y LA TRADICION ORAL

Cuando la tradición oral quedó fijada por la escritura ésta se destinó a la recitación y no a la lectura en privado, y en parte se debió al uso tardío del papiro por los griegos.

La prosa escrita data del siglo VI. a.c. Las más antiguas inscripciones fueron monogramas onomásticos, narraciones que se van a encontrar en las inscripciones públicas, tumbas y templos (5).

En el templo las inscripciones se referían a listas de acontecimientos contemporáneos registrados por los sacerdotes, quienes anotaron las fiestas de los dioses, los días fastos y nefastos, la muerte de un rey o de un sacerdote, las conquistas de personas ilustres, etc.

Pero, ¿qué quiere decir que el mito reside en el lenguaje y más allá del mismo? Aclaremos esto:

En Grecia, el conocimiento que se tiene de sus mitos se debió ala tradición oral eternizada por la escritura perderá parte de su naturaleza. "En una cultura oral el mito transmite y conserva la solución que contiene, él es al mismo tiempo la enciclopedia

tribal activa, el lugar donde se preservan las soluciones encontradas y uno de los medios de socialización que intervienen en la reproducción del grupo, para el cual la información no es ni estética ni literaria, sino existencial y útil" (6).

La transmisión de sus saberes, revestía una forma rítmica y musical. "Los elementos lingüísticos deben ser ordenados en una secuencia rítmica independientes a las palabras a las cuales éstas responden acústicamente; la narración debe sujetarse a un estilo (llamémosle formular) que ofrezca cierta garantía de que las palabras serán recordadas y transmitidas sin distorsión" (7): dicha labor es llevada a cabo por los poetas.

La transmisión de saberes se complementaba con un esfuerzo de memorización. Resultado: una mitología atemporal que transmitía y creaba el pasado.

Pero, ¿por qué al poeta le estaba reservada la función de transmitir dicho saber? Porque él era ante todo un sabio que conocía las relaciones entre los dioses y los hombres, y de esta forma obtenía lecciones del pasado. Pero para esto el requisito indispensable del poeta era tener buena memoria pues el pasado era el tema de su relato. Así la historia se conservaba vía tradición oral. El poeta recita los hechos o acciones de los héroes y de los dioses, preservando de generación en generación la tradición de los pueblos. Todo el relato del pasado se expresa por medio del verso.

Un ejemplo nos lo proporciona Hesíodo (8) cuando narra las edades por las que el hombre ha pasado. En primer lugar; los hombres de la edad de oro, bajo el imperio de Cronos, quienes vivían como dioses y no conocían ni el dolor ni el trabajo, ni la

vejez .y que por voluntad de Zeus se convirtieron en dioses(9). La segunda generación, o de plata, carecía de inteligencia, pues no querían honrar a los dioses, finalmente son absorbidos por Zeus (10). Una tercera generación de hombres parlantes(11), quienes se destruyeron entre sí. Una la cuarta, de héroes, a quienes la guerra destruyó a causa de Helena(12); y por último una Edad de Hierro en donde los hombres estuvieron abrumados de trabajo y de miseria, y a los que Zeus también destruiría cuando se tornasen blancos sus cabellos (13), o sea, la generación contemporánea a Hesíodo.

El poeta es entonces un intérprete de la Mnemosyne. Los dioses, por medio de ella, le revelan verdades que para los demás están vedadas. También es la forma que tiene el poeta de acceder al tiempo de los dioses. Se traslada al tiempo divino y lo trae al tiempo de los humanos.

Así, el poeta hará uso de la memoria para poder recitar los pasajes tan largos que trae consigo después de visitar a las divinidades en el Olimpo.(14).

Los griegos decifran su pasado por medio de los poetas a quienes Mnemosyne les dice que han de decir, no cómo han de decirlo). Así Homero, por medio de las genealogías, narra un pasado atemporal para descubrir el origen del cosmos y de los seres(15). Para Hesíodo(16), la génesis es el relato que le interesa dar a conocer. No existe en estos relatos lo que los historiadores llaman cronologías pues los relatos no se desarrollan en un tiempo homogéneo: son hechos y edades atemporales.

Sin embargo, la tradición oral, al ser fijada por la escritura,

se va alojando en el tabernáculo del olvido. La escritura es una actividad social y sujeta a variaciones de todo producto humano (pasión, obstinación, violencia), que no invalida el rescate de información acerca de las tradiciones, rituales, procedimientos jurídicos., etc., (17) del griego de la antigüedad, al cual, por otra parte, inmerso en la tradición oral le fue difícil adaptarse al nuevo sistema. Esto nos lleva a plantear la siguiente pregunta: ¿Qué cambios produjo la aparición del alfabeto en la tradición oral? La aparición del alfabeto Sirio-Fenicio a mediados del siglo VIII, en Frigia como en la desembocadura del Orontes, y posteriormente el descubrimiento de una técnica de escritura basada en él, no produjo cambios inmediatos en la tradición oral ni en la forma de recitar del poeta, por ejemplo que olvidara algún fragmento que con el paso del tiempo tendiera a desaparecer, ni en el orden político en donde la invención de la ciudad y de su espacio mental no parece estar separada del dominio de la escritura.

Mientras que la escritura lineal "B" cursiva sirve como memorandum a los altos funcionarios o a los encargados de la administración del palacio, el alfabeto con los signos que lo caracterizan y mejor adaptado para la pronunciación que la escritura lineal "B", parece haber sido privilegio de las primeras democracias.

Así las leyes son escritas para exhibirlas a los ojos de todos los ciudadanos en el centro del espacio cívico.

Quienes desearan aprender el arte de escribir debían tener los medios necesarios y tiempo libre." Los datos estadísticos de la epigrafía confirman que el poder de la ciudad no pasa en

absoluto por lo escrito"(18). " La escritura anteriormente ha servido , y desde muy pronto, para perpetuar el recuerdo de los nombres o para constituir las primeras listas de vencedores en los juegos olímpicos, a partir del 776 a.c., y éforos de Esparta, después del 756 a.c.

En la Grecia homérica el uso de signos gráficos siguió una marcha lenta y desigual. No reemplazó la tradición oral ya que ésta tenía mucho tiempo de expresar las necesidades del pueblo, y el saber que le era transmitido le posibilitaba organizarse en todos los ámbitos. Le permitía saber lo que era necesario para un mejor vivir. Pero ¿cuál es la característica de la memoria?. En la tradición oral, lejos de pertenecer al pasado "registrado en un conjunto de archivos, es un saber en el presente que procede de reinterpretaciones, pero cuyas variaciones incesantes no son perceptibles en la tradición hablada"(19). Es decir, que la variación es la posibilidad de existencia del mito. En la tradición oral las historias que se cuentan se han repetido infinidad de veces y es en esta infinidad de veces en donde se forman las diferentes versiones de las historias. "Cada versión conlleva nuevas transformaciones, para las cuales no constituyen un obstáculo el adiestramiento de la memoria que podría aportar un medio especializado como la escritura"(20). Existe una marcada diferencia entre la memoria del mito y la memoria que tiene como soporte la escritura. La actividad mnemónica que nuestras sociedades valoran consiste en almacenar y reproducir fielmente información . mientras que la memoria de la tradición oral , sin ayuda de la escritura, combina el aprendizaje de los saberes con información visual, prácticas gestuales acompañadas de

movimientos corporales que volverían inoperante una memoria mecánica, que sólo sirve para repetir enunciados fielmente.

Para aprender de memoria, como nos es familiar, es necesario un modelo fijo para corregir las inexactitudes: el texto escrito es el soporte de una memoria mecánica y de lo que adolece esta memoria es, en la tradición oral, la característica principal: de la necesidad de repetir la historia, pues el camino que va de un intérprete a otro, sólo es permitido por el asentamiento de la comunidad.

3.2. EL MITO Y EL TIEMPO

La memoria, por lo tanto, no reconstruye el pasado lo reinterpreta, pero no en un tiempo homogéneo. Sino que tiende un puente entre los vivos y los muertos, entre los dioses y los hombres, entre el pasado y el presente.

Los poetas con sus relatos nos lanzan al tiempo de los dioses, en donde el pasado no existe como una cronología, sino como una genealogía .

La evocación del pasado no implica un salirse del presente o de la realidad, significa describir un origen más que revivir lo que ya no existe.

El poeta describe el tiempo de los dioses es como un tiempo en el sentido de orden del mundo, en donde no conocen ni la muerte ni la vejez: el triunfo de Marduk contra Tiamat, el de Zeus sobre los Titanes.

Recitando largos trozos de memoria el poeta explora el pasado,

presentándonos un catálogo de personajes y acontecimiento humanos. Es el intérprete de la Mnemosyne que preside la función poética, fijando en Homero genealogías de hombres, pueblos, familias.,etc, y en Hesíodo, definiendo y nombrando a los dioses. Y ¿Cómo describen el tiempo de los hombres: en Homero la palabra día significa retorno (emar= nostimon emar, día de retorno)(21), y la palabra hora designa las estaciones, así como el momento en que conviene una acción o una actividad, como tiempo de narrar algo, el tiempo de unión o de matrimonio. " Ya en aquel tiempo los que habían podido escapar de una muerte horrorosa estaban en sus hogares, salvos de los peligros de la guerra y del mar, solamente Odiseo, que tan gran necesidad sentía de restituirse a su patria y ver a su consorte, hallábase detenido en hueca gruta por Calipso, la ninfa venerada, la divina entre las deidades, que anhelaba tomarlo por esposo"(22). Télemaco, hijo de Odiseo, sin esperanza alguna de ver a su padre y juntos liquidar a los pretendientes de Penélope, se dirige a Atenea. " Si le vieran regresar a Itaca, todos preferirían tener los pies ligeros... Más aquel ya murió, a causa de su aciago destino, y ninguna esperanza nos resta, aunque alguno de los hombres terrestres afirme que aún ha de volver: el día de su regreso no amanecerá jamás"(23).

La Luna , el Sol, las Etrellas Sirio y Orión así como los fenómenos naturales son recursos que utiliza Homero para señalar el tiempo (cfr. Homero .Odisea, págs. 7,10,16,25,88 y 90.). Sin embargo, no utiliza los nombres de los meses , que son adoptados más tarde en las ciudades griegas en los calendarios.

Podemos imaginarnos que la salida de las estrellas y los fenómenos naturales, de acuerdo a lo que narra Homero, señalaba

el inicio de las actividades del hombre, pero que se llevan a cabo en un tiempo discontinuo, no homogéneo, no cronometrado. Más bien debe entenderse como una secuencia de oscilaciones entre dos opuestos, el día y la noche, la vida y la muerte, el pasado como algo opuesto al presente.

Hesíodo señala en los trabajos y los días el paso del tiempo por medio de los fenómenos naturales, y enumera las cualidades de los días favorables y desfavorables para el trabajo. (24). Sin embargo, encontramos que en el mito de las cinco edades él tiene un punto de vista diferente, en cuanto a la concepción del tiempo. La búsqueda de los orígenes tiene un sentido religioso y " confiere a la obra el carácter de un mensaje sagrado" (25) .

Las hijas de Mnemosyne le muestran la verdad, el origen de todo y " remontándose hasta él, la rememoración busca no el situar los acontecimientos dentro de un marco temporal, sino alcanzar el fondo mismo del ser, descubrir el original, la realidad primordial de la que ha salido el cosmos y que permite comprender el devenir en su conjunto" (26) .

La descripción de la génesis no se presenta en un tiempo homogéneo, único; "... no existe acompasado este pasado... El tiempo está como incluido en las relaciones de filiación. Cada generación , cada raza , tiene su propio tiempo, su edad, cuya duración , el flujo e incluso la orientación pueden diferir completamente" (27).

La necesidad de repetir el pasado es la seguridad del futuro, la seguridad de seguir viviendo. Es la forma de abolir el tiempo de los hombres para insertarse en el de los dioses, es una forma de ser eterno, ser contemporáneo del origen de todas las

cosas.

Es por lo anterior que el tiempo de los hombres está marcado por el desequilibrio y la muerte. El hombre, entonces, tratará de abolir su temporalidad en la temporalidad de los dioses para que le posibilite una exclusión de su realidad.

La necesidad de repetir el pasado es la seguridad del futuro, la seguridad de seguir viviendo. Es la forma de abolir el tiempo de los hombres para incertarse en el de los dioses, es una forma de ser eterno, ser contemporáneo del origen de todas las cosas.

Pero esta forma de abolir el tiempo también está presente en la mayoría de las civilizaciones antiguas, en las que cada año se reproduce la creación, la repetición del acto cosmogónico."

Observamos ya que las creencias, casi universalmente difundidas, según las cuales los muertos vuelven junto a sus familias(y a menudo vuelven como muertos-vivos) en los alrededores del Año Nuevo (en los doce días que separan Nochebuena de la Epifanía), denotan la esperanza de que en ese momento mítico en el que el mundo es aniquilado y creado es posible la abolición del tiempo. Entonces los muertos podrían volver, pues todas la barreras entre muertos y vivos están rotas....,"(28).

Aquí es en donde el ritual adquiere su sentido de ser. Al imitar un arquetipo permite al hombre alejarse de su tiempo para entrar a otro, ya sea de los dioses , ya sea de los muertos: la significación y eficacia del tiempo de los mortales se pierde entre tinieblas.

Así los mitos serán incorporados al ritual y conservados por los sacerdotes, convirtiendo al mito no en un reflejo de lo social sino más bien en una purificación del mundo temporal.

Aceptando ciegamente la autoridad de los dioses, su tiempo, sus genealogías, la curiosidad que tenía el griego por su pasado era satisfecha. Ni la aparición del calendario civil lo apartaría de sus creencias, coexistiría durante mucho tiempo con el religioso en las democracias griegas, en un tiempo en que la explicación de la creación en el mundo hebreo ya se había manifestado por la aparición de un tiempo homogéneo, cronológico, específico, teniendo como punto de partida el génesis bíblico que encierra dos nacimientos: el cosmos y el tiempo.

El acto creador ocupa un tiempo. Dios divide la creación en siete días. Pero lo importante es el hecho de que hubo un "principio" . " Berechit no significa " en principio" sino en un principio"(29).

Son los hebreos quienes convirtieron el tiempo del hombre en una historia homogénea, universal, con un pasado, un presente y un futuro, delimitados por sucesos acaecidos en un tiempo determinado.

Los griegos en cambio vivían dos tiempos opuestos, el natural (los ciclos biocósmicos) como un proceso repetitivo, y el proceso irreversible de los mortales, el envejecimiento. Sin embargo Homero ofrece una salida a dicha contradicción con la noción religiosa de inmortalidad: a Menelao los dioses lo mandan a los Campos Eliseos(30).

3.3.RELACIONES HOMBRES-DIOSES

¿Como narran los poetas las relaciones entre los dioses y los hombres? El mito narra tanto aventuras de los hombres como

aventuras de los dioses, llamadas estas últimas leyendas (31), que en su seno contienen elementos del cuento popular y su atractivo radica en el interés narrativo. Cuento popular que no se le adjudica a nadie pero que satisface una demanda social. Tratan temas de aventuras: el héroe lucha contra monstruos de todo tipo (contra Cíclopes, contra las sirenas Escila y Caribdis) pasa por las pruebas impuestas por algún enemigo. Competencias varias para obtener la mano de alguna princesa, que casi siempre es la recompensa del héroe (aunque en la Odisea el héroe trata de obtener por segunda vez la mano de su princesa).

Y también se trata temas referentes a la magia u objetos mágicos, temas como el desmembramiento humano o nacimientos extraños (32) temas que pudieron ser ctónicos pero que probablemente no tuvieron influencia en la época de Homero para que éste los recogiera en su obra

Sin embargo, el mito en sus dos aspectos, lo humano y lo divino, se complementan. Los dioses manejan los destinos de los hombres al mismo tiempo que viven su vida.

El héroe homérico es humano pero por el tipo de lazos que lo unen con los dioses, ya sea por sus antepasados o por relación carnal tiene un espacio reservado para sus acciones, que tendrán, por supuesto, algo de divino.

Las genealogías de los aqueos, descritas por las musas, nos dan una idea de las relaciones entre los héroes y los dioses. Relaciones de inteligencia: Odiseo, igual en prudencia que Zeus. Relaciones de fuerza: Heracles y Apolo. Relaciones de valentía: Aquileo al igual que Ares.

Las genealogías de los troyanos encontramos relaciones de consanguineidad: la de Eneas con la divina Afrodita. Relaciones de amistad: Eseo cuyo padre Licaón Apolo, en persona, le regaló el arco. Héctor es favorecido por los dioses debido a las hecatombes que les ofrecía, y es por eso que se molestan cuando Aquileo arrastra su cadáver.

Sin embargo, por muy estrechos que sea los lazos que unan a los héroes con los dioses, si alguno de ellos los desobedece, los injuria o los reta puede sufrir un castigo o la muerte. Patróclo muere por desobedecer los consejos de Aquileo, que en el fondo son consejos de los dioses; Aquileo, después de la muerte de Patróclo, decide entrar a la batalla, pero como esto no estaba dispuesto por los dioses éstos deciden entrar a la contienda para detener a Aquileo, cuando han logrado su objetivo, las divinidades se retiran por orden de Zeus quien siente que la intromisión de los dioses puede ocasionar tanto una guerra entre ellos como contra los hombres y Zeus desea mantener la unidad entre los olímpicos; que la discordia se quede entre los mortales pues son ellos los que se han atraído tantos males a causa de Helena. Además las divinidades han dado muestra de que no quieren altercados entre ellos, es por eso que cuando Hefesto pide castigo contra Ares y Afrodita por adúlteros, Poseidón le suplica que libere a Ares prometiéndole que éste pagará cuando sea justo, evitando la confrontación. Pues las genealogías de las divinidades narran la desagradable lucha que sostuvieron para llegar al equilibrio y unidad entre ellos. Y para mantener esto han implementado un castigo, de retirar el néctar y la ambrosía de aquél que perjure al hacer las libaciones. Además permanecerá un

año sin aliento y durante nueve años permanecerá lejos de los dioses.

En la obra de Homero se mezclaron varios tipos de leyendas como la de Agamenón, Helena, Penélope, Paris, etc., con otras de tipo, digamos, divino, como Peleo, Jason, Herácles, etc., y combinándolas con un sistema elaborado " pero superficialmente consistente de por sí " (33) lo que permite , en el conjunto del texto, discernir las articulaciones fundamentales: los dioses actuando individualmente o en conjunto y las acciones de los hombres, guiadas por la medida, el valor, y la justicia divina.

Una vez que Homero ha definido a los dioses en su función y forma, sus acciones las limita, pues importa más quién es que lo que hace.

El paralelismo de la narración permite entrever los espacios en los cuales el hombre es dueño de sus acciones: las que los dioses añoran y por las cuales serán olvidados. En tales espacios, el héroe va a tener una divinidad a su lado, la cual aparecerá ante sus ojos en los momentos más difíciles de su vida. Apariciones dispuestas rigurosamente por Homero para darle a la obra equilibrio y unidad: los dioses se elevan mientras el héroe se queda con la palabra divina, que en el campo de batalla lo estimula a realizar acciones sobrehumanas.

3.4. LA MUERTE Y LA VEJEZ

Los dioses pueden dar o quitar fuerza, inteligencia, belleza, pero, lo que no pueden hacer es salvar a nadie de la muerte y del paso del tiempo: la vejez.

¿Por qué el miedo a la muerte como paso a otro tipo de vida y no como acto?. Porque en el Hades la existencia es muy pobre y para el héroe tal idea le era insoportable.(34).

El destino de los héroes y de todos los hombres es la muerte, que le pesa, y para aligerar esta carga pasa de su tiempo al tiempo de los dioses, posiblemente en busca de la puerta que lo conduzca a los Campos Eliseos, pues Homero habla de una retribución. Después de la muerte, en el caso de Menelao, esta retribución depende de su conducta en el mundo terrenal(35).

El alma en el Hades, literalmente, no tiene vida, privada de todos los placeres vitales e intelectuales, pero los hombres pueden regresar a la vida terrenal por medio de la sangre vertida de algún animal sacrificado a los dioses(36). Pero el hecho de la muerte es irreversible pues también los dioses la padecen.

Pero hay algo que posiblemente tenga más peso que la muerte, temporalmente, la vejez, la cual impide al hombre llevar a cabo las acciones sobrehumanas que realizaba antes, ya que sólo le hace recordar los días de gloria(37). La vejez se presenta como la enfermedad tanto para el héroe como para todo ser humano.

Pero, ¿por qué los hombres padecen estas enfermedades?. La respuesta se encuentra en el mito de Pandora: cuando los dioses y los hombres combatían, Prometeo engaña a Zeus y roba el fuego(38) ocasionando que Zeus, irritado, le ordene a Hefesto, a Atenea, a Afrodita, y a Hermes la creación y las características de Pandora, y se llaman así porque todos los dioses le dieron algún don para "que se convirtiera en el daño de los hombres que se alimentan de pan"(39). Pandora enviada a los hombres por los dioses, esparció las miserias horribles que aquejan a los

mortales, enfermedades que acarrean la muerte y envejecimiento, pues antes de aquel día los hombres no las padecían.

Para concluir diremos que el griego antiguo le atribuyó a los dioses sus fuerzas y cualidades, las cuales retornan a él cuando le implora ayuda en los momentos decisivos o adversos de su vida.

Todo el mito es natural, y lo que podría llamarse milagroso, antinatural o ilógico es simplemente un regalo de Homero para los lectores, ya que es más importante lo que la divinidad les recomienda a los mortales.

El griego, por lo tanto, ve en las divinidades la ampliación de sus potencialidades: la fe se presenta por la carencia de voluntad y la voz interna se convierte en divinidad.

El hombre aprende, conoce la justicia, la medida, el amor y todo lo que tiene que saber y conocer por medio de figuras divinas, sentimientos que no son obtenidos de realidades objetivas o modos de conducta personal sino de realidades del mismo ser. Es un hombre que forma una realidad por medio de un saber y comprender, más que por un sentir o por una forma de ser. Este saber y comprender, al que hago referencia es un saber entre lo que es y lo que parece ser "en virtud de esa experiencia o sentido del ser que es la inteligencia" (49) y el comprender que no es propiamente racional: "en otro sentido se llama comprensión a una forma de aprehensión que se refiere a las expresiones del espíritu y que se opone como método y de las ciencias del espíritu, al método explicativo propio de la ciencia natural" (41) y que se encuentra separada de la emotividad. De esta forma la divinidad se revela en el hombre sin ser una circunstancia que forzosamente le tenga que llevar de un estado a

otro superior. Es el quien habla por su boca y actúa, pues son sus sentimientos y su voluntad quienes se unen a él, coincidiendo fe y conocimiento.

La realidad del hombre es al mismo tiempo la realidad de la divinidad, así nos lo enseña el culto dionisiaco, en donde el hombre buscaba más que nada un complemento religioso.

El poeta es entonces el encargado de dar a conocer los encuentros entre los héroes y las divinidades, la forma en que éstos se presentan ante los ojos o los sueños de los hombres en forma de cualquier animal, monstruo o simplemente etéreos. Lo que dialogan y sobretodo las palabras que los dioses les dirigen a los hombres "las súplicas son hijas del gran Zeus"(42) y hay que acatarlas dice el poeta, es lo mejor para no ganarse la ira de algún dios, como le sucedió a Patroclo (43).

3.5. LA LOGICA DEL MITO

Que presenten a los dioses en diferentes formas puede ser natural, dentro del mito, pero el poeta también nos narra cómo Odiseo, al llegar a Itaca, sufre transformaciones biológicas, amen de que el tiempo en él no pasó nunca . Son hechos que nos parecen arbitrarios pero para el griego antiguo eran lógicos. Urano, la tierra y el Mar " son realidades físicas en su aspecto concreto, pero al mismo tiempo, son poderes divinos cuya acción es análoga a la de los hombres. La logica del mito reposa sobre esta ambigüedad : jugando sobre dos planos, el pensamiento capta el mismo fenómeno, por ejemplo la separación de la tierra y de las aguas, como hecho natural en el mundo visible y simultánea

mente como alumbramiento en el tiempo primordial"(44). Pero también la lógica del mito reposa en suposiciones que nos parecen antinaturales. Por ejemplo Hesíodo narra la creación de la mujer (45) en una época en que ya habían existido generaciones de hombres, y uno se pregunta ¿cómo es que ya existían hombres? En la civilización actual esto parecería ilógico, antinatural, pero en la Grecia antigua no se preguntaban por esto, tal vez porque no era tan importante saberlo, como saber por qué Zeus es voluntarioso con los hombres.(46) .

En resumen los dioses se encuentran presentes en las acciones de los hombres, su voluntad lleva discordia a la vida terrenal. Zeus es símbolo de poder que actúa por sobre todos los dioses, pero ¿tiene poder absoluto sobre el destino de los hombres?. Homero nos da la respuesta . En algunos pasajes nos enseña que el hombre no es un simple muñeco al cual los dioses mueven a su antojo ya en el campo de batalla, ya en sus penas o en su vida cotidiana. Volvemos al ejemplo del altercado entre Agamenón y Aquileo. al primero no le importa lo que los dioses digan o hagan y lleva a la práctica su pensamiento (47) , el ejemplo de Melanto y Odiseo en donde a éste último en su pecho se revuelven pensamientos que no dejaron de llevarse a cabo(48).En la Iliada, en el canto XV narra los pensamientos que tiene tanto Aqueos como troyanos (49); odios y emociones que se quedan en el fondo del alma , la cual no dialoga con su exterior, con su "yo" delegando esa conciencia que tortura a los dioses.

Homero narra cómo Aquileo se encuentra en una situación de desesperada debido a la falta de respeto al río Escamandro, quien

le ha pedido que combata lejos de su corriente ya que está llena de cadáveres y no puede vertir el agua en el mar, Aquileo no le hace caso y el río lo arrastra tratando de ahogarlo, Aquileo trata de defenderse pero las fuerzas comienzan a fallarle y pide ayuda a los dioses quienes lo salvan (50).

¿Son los dioses quienes lo salvan o es el mismo? .Parece ser que Aquileo en su desesperación por no ahogarse se suplica a sí mismo no dejarse morir. y el " a sí mismo " se convierte en una divinidad, quien le da ánimos para salvarse: la divinidad es su propia fuerza " los dioses son poco más que un conveniente estímulo para la acción heroica, pero el objeto de ciertos mitos consiste en recalcar el poder absoluto de aquellos y, otra veces, afirmar la ambigua línea fronteriza entre los hombres y los dioses(51).

Podemos colegir que el griego, inmerso en el mito, siente e intelige, pero mientras su mundo permanezca como unidad no podrá dialogar con su interior.

La divinidad entonces marca el sendero por donde el hombre debe actuar, en rededor de ella giran los conceptos de valentía, justicia , moralidad y el bien y el mal: su"ser" los recibe y"él" los pone en práctica.

Así, el héroe suplica justicia cuando ha recibido algún daño de un dios o de un mortal; la valentía es algo que a los dioses les agrada(52); el adulterio presente en los amores de Ares y de Afrodita son una impronta en la conducta del mortal. Todos los bienes que de los dioses reciben los mortales, no los escogen, pero el orden interno y externo es el mejor don que han recibido.

La medida , que para Homero tiene un valor muy general, es lo

que nuestras sociedades entienden como el buen sentido.

La medida puesta en práctica por los hombres reditúa dividendos, lo contrario, desgracias, como las que sufre el ejército de Agamenón por Apolo, debido al ultraje que infirió al sacerdote Crises.

NOTAS

1. Homero . La Iliada Y La Odisea, México, Ed. Editores Mexicanos Unidos, 1985. La Odisea. México, Ed. Espasa Calpe, 1984.
2. Hesíodo La Teogonía, Los Trabajos y los Días, El Escudo de Herácles, México, Ed. Porrúa, 1982.
3. En la dicotomía lengua- habla el mito participa en ambas pero no se reduce a un acto verbal ni a la estructuras fonológicas ni sintácticas. cfr. Sergio Pérez. Oralidad: Estructura y reproducción del mito, México, Cuadernos de Filosofía Política, No.4, 1983. págs. 10 y 11. "El mito es un intento de integración, una empresa epistemológica que todo lo ensaya aunque busque calmar el escándalo , logica que lo origina proponiendo como solución un remordimiento. Más que una estructura, el mito es probablemente la búsqueda de una significación por parte de sus personajes... El mito plantea inmediatamente la cuestión del significado, pero éste se realiza efectivamente en el discurso y no le preexiste" (Sergio Pérez. Op. cit., pág. 14.
4. James T. Shotwell. Historia de la historia en el mundo antiguo, México, Ed. F.C.E, 1940, pág. 69. La escritura viene inmediatamente después del lenguaje pero su evolución fue muy lenta. "En cuanto al uso general de la escritura en la literatura, los documentos o el periodismo, no se ocupaban en las culturas de la antigüedad ni siquiera la griega en su mejor época el lugar que ocupa hoy" (Shotwell. Op. cit., pág 66.) Y esto se debió a la falta de papel. La piedra y la arcilla eran limitadas en sus posibilidades de empleo. Egipto utilizó el papiro y Babilonia el cuero. Más tarde aparecen las tablillas que fueron de uso común. " En la Grecia primitiva se utilizaron las tablas para escribir las obras de los poetas, que en épocas más remotas habían sido fiadas a la memoria. (Shotwell . Op. cit., pág. 67) . Para una actividad erudita no eran idóneas, pues se necesitaban más de 200 tablillas de madera para escribir la obra de Homero.
5. J.T Shotwell. Op.cit., pág.75.
6. Sergio Pérez. Op. cit., pág.1.

7. Ibidem. pág.2.
8. Hesíodo. Los Trabajos y los Días, pág. 32.
9. Ibidem.pág.32
10. Ibidem. pág.33.
11. Loc. cit.
12. Loc. cit.
- 13.Loc. cit.
- 14.cfr. Sergio Pérez. Op. cit, pág.2, 3.
15. Para Detienne esta preocupación por formular exactamente y enumerar las genealogías le da a la poesía una rectitud ritual. Marcel Detienne.La invención de la mitología, Barcelona, Ed Península, 1985. pág 94.
16. Hesíodo. Teogonía.
17. Sergio Pérez. Escribir y Argumentar. La inovación técnica del alfabeto, Cuadernos de Filosofía Política, No 12, México,1984. pág.3.
18. M. Detienne. Op. cit, pág. 46.
- 19.Ibidem. pág.52.
20. Ibidem. pág. 53.
21. P. Ricoeur, (comp.) El tiempo en el pensamiento griego,Salamanca, Ed. Sígueme,1979,pág.197
- 22.Homero. Odisea ,pág. 7.
- 23.Homero. Op. cit, pág. 10. Ibidem.
24. Hesíodo.Los trabajo y los Días, págs. 37, 38 y 40.
25. J. P. Vernant. Mito y Pensamiento en la Gracia Antigua, Barcelona,Ed.Ariel, 1973,pág. 95 .
- 26Loc. cit.
- 27.Loc. cit.
28. M. Eliade El Mito del eterno retorno,México, ED. Artemisa, 1985, pág. 61.
29. P. Ricoeur. Op.cit,pág.170

30. Homero. La Odisea, pág. 46 y 47.

31. Definidas como tales por: J.S.Kirk. El Mito: su significación y funciones en las distintas culturas, Barcelona, Ed. Barral Editores, 1971. Shotwell. Op. cit., pág 63 y M.P. Nilsson. Historia de la Religión Griega, Barcelona, Ed. EUEBA, 1986, pág 64.

32. Zeus después de desposarse con su última esposa, " el mismo hizo salir de su cabeza a Tritogenia la de ojos claros" Hesíodo. Teogonía, pág.17.

33. J.S.Kirk. Op. cit., pág. 244.

34. cfr. El diálogo entre el alma de Patroclo y Aquileo Homero. La Iliada, pág. 270.

35. cfr. Homero. Odisea, pág. 123.

36. Ibidem., pág. 112.

37. Homero. La Iliada, pág. 280

38. Hesíodo. Teogonía, pags. 31 y 32.

39. Hesíodo. Los Trabajos y los Días, pág. 32.

40. Ferrater Mora. Diccionario de filosofía, ED, Sudamericana, 1985, pags. 1186 y 1187.

41. Ibidem, pág. 245.

42. Homero. La Iliada, pág. 111.

43. Ibidem, págs. 191- 192 y 199-200.

44. J.P. Vernant. Mito y Pensamiento en la Grecia Antigua, pág. 340.

45. Hesíodo. Los Trabajos y los Días, pág. 32.

46. Ibidem, pág. 31.

47. Homero. La Iliada, pág. 12.

48. Homero. Odisea, pág. 195.

49. Homero. La Iliada, pág. 185.

50. Ibidem, págs. 250-251.

51. J. S. Kirk. Op. cit., pág. 227.

52. cfr. La represalia de Odiseo a Agamenón. Homero. La Iliada, págs. 165-166.

CAPITULO IV

PURIFICACION DEL MITO

Sabemos que la Teogonía de Hesíodo es una alabanza a Zeus, a su victoria sobre Caos y a su reinado, además, es también una enseñanza, un ejemplo a seguir.

Pero a través del mito se expresa un pensamiento que no establece como lo hemos venido repitiendo a lo largo de la exposición, una clara distinción de nivel. Sin embargo en otro pasaje del poema de Hesíodo, " el relato de la creación del orden se presenta despojado de toda imagería mítica, y los nombres de los de los protagonistas están lo bastante transparentes para hacer visible el carácter natural del proceso que tiene por resultado la organización del cosmos (1) .

Pero Hesíodo no pensó del todo racionalmente ni del todo míticamente (2), como tampoco existió un estadio mítico inmediatamente anterior a él, ni fue el momento de transición del mito al logos. El uso de la genealogía a modo de herramienta lógica, posiblemente ya se usaba. "Hesíodo ejemplifica, efectivamente, el desenvolvimiento cuasi racionalizante del mito.

Es probablemente un gran organizador de la tradición , y se da el caso de que es el primer ejemplo sobreviviente de ello en Grecia. Pero eso no significa que fuera un fenómeno enteramente nuevo, que los usos mixtos del mito se extendieran un gran trecho en el pasado, o que aun en lo que hipotéticamente podría llamarse un verdadero estadio de creación mítica, no estuviera implicada ni se percibiera ninguna conexión entre el contenido de los mitos y el contenido de la vida"(3).

En el período de transición por él considerado, se conservan las imágenes y símbolos antiguos, aunque con una naciente conciencia de que van más allá del significado propio; están en camino de convertirse en alegoría. Las imágenes y los símbolos transformados en metáfora pueden o no volverse, con eso, no míticas o sólo cuasi míticas, pero no es seguro que la alegoría tenga que ser llevada necesariamente a un estadio de transición , ni que una naciente conciencia de que las imágenes y los símbolos tengan referencias externas sea necesariamente incompatible con un modo básicamente de ver el mundo .

Por eso no existe cultura alguna que no tenga una génesis en forma de mito y que al relatarlo explique el fin del caos imperante y el establecimiento del orden. Por ejemplo el poema babilónico llamado de la creación Enuma elish, que relata el combate de Marduk contra el monstruo marino Tiamat. El triunfo de Marduk pone fin al caos.(4)

Para los griegos el ejemplo es la Teogonía de Hesiodo(5). En donde narra la Lucha de Zeus contra los Titanes por imponer el orden.

Para los judíos el punto de partida es el Génesis, la

narración bíblica de la creación que encierra simultáneamente dos nacimientos: el del cosmos y el del tiempo(6).

Vernant explica en su obra Los orígenes del pensamiento griego que los mitos, aparte de explicar la aparición del mundo ordenado, son ante todo mitos de soberanía, exaltan el poder de un dios que reina sobre el universo.(7)

Tanto en los mitos orientales como en el mito griego, los temas de la génesis quedan integrados en una vasta epopeya real que hacen enfrentarse en la lucha por la dominación del mundo, las generaciones sucesivas de los dioses y de las diferentes potencias sagradas.

El establecimiento de un poder soberano y la fundación del orden, aparecen como dos aspectos inseparables de un mismo drama divino, como el trofeo de una misma lucha. Y este rasgo general marca la dependencia del relato mítico respecto a los rituales, de los que constituyen al principio un elemento, pues vienen a ser su acompañamiento oral.(8)

Entonces el elemento divino que se encuentra en el mito es el medio que lo preserva, y al caer dentro de la esfera de lo religioso se protege por una ley primitiva que lo hace sagrado y por lo tanto no puede ser tratado como una cosa ordinaria.

El griego de la antigüedad lo respeta por el poder que representa, ocasionando que el dominio del mito sobre el hombre sea absoluto, así, en las sociedades en donde la religión domina no hay necesidad de formas legales de castigo.

El mito es simplemente un relato de hechos sobrenaturales que responde a la cuestión de ¿quién es el dios soberano? ¿quien ha conseguido reinar el universo?(9) . En este sentido la función

del mito es la de establecer un distingo y como una distancia entre lo que es primero desde el punto de vista temporal y lo que es primero desde el punto de vista del poder. Entre el principio que está cronologicamente en el origen del mundo y el soberano que preside a su ordenamiento actual"(10). Pero no es simplemente un relato sobrenatural. Vernant (Op. cit), menciona tres rasgos dentro de los cuales las teogonias griegas diseñan la imagen del mundo: 1.- El universo como una jerarquía de poderes similar, en su estructura, a la sociedad humana; 2.- Instauración del orden de una forma dramática, no debido al juego dinámico de los elemntos que componen el universo sino debido a la intervención de un agente, y 3.- Dominación del mundo por el poder de ese agente, que se instala en un plano superior a los demás dioses (11). Estos tres elementos dan al relato mítico su característica propia y su nexa con la concepción de soberanía en Grecia y Oriente, que pone bajo la dependencia del rey las las funciones sociales, políticas religiosas y económicas.

Los mitos son el resultado de la experiencia social del ser humano."En tanto que la sociedad primitiva exista bajo las primitivas condiciones , el mito se perpetúa; pero también acumula dentro de sí el reflejo de la historia cambiante. Por esto encarna la creencia de la tribu, y ello le da una autoridad fuera del alcance de cualquier crítica primitiva más elevada(12). El mito contiene todos los relatos primitivos.

Por lo tanto el mito no es una creación individual porque es el pasado de la raza humana, su herencia. Los sacerdotes pueden moldear los mitos, el poeta , dentro de la leyenda, puede crear pero no modificar o seleccionar porque esto es propio o natural

de la poesía .

El mito no es en sí algo sobrenatural, sino reflejo innegable de lo cotidiano, pero que impone, al creer en él, una fuerza en el hombre: fe.

El mito reafirma su autoridad alejando al hombre de su temporalidad . Es lo universalmente aceptado y por lo tanto, la verdad. Es la sabiduría de los antepasados, de las civilizaciones antiguas. Creer en el mito, era creer en un mundo real. Y a base de creer con insistencia, se vuelve parte de lo cotidiano de la vida misma .

¿Por qué encontramos esta actitud de aceptación en el hombre inmerso en el mito?. Porque era el gran maestro"de todas las cosas relativas al espíritu. Con él aprendían la moralidad y las reglas de conducta, las virtudes de la nobleza, el criterio del justo medio y la amenaza de la hibrys; de él sacaban información sobre la raza, la cultura e incluso la política"(13) Lo que nos muestra otra faceta del griego de la antigüedad: su falta de interés por la crítica y el escepticismo hacia el mito. Sin embargo, había razones de peso para ser así, pues el incrédulo era condenado al destierro y su falta recibía un castigo de tipo psicológico.

El aspecto humano del mito se lo debemos a los poetas. Pero los hechos concretos que éstos presentan no parece ser atractivos a los ojos de los hombres, ya que a falta de una cronología completa no los situaba en un tiempo preciso, y el interés por el pasado desaparecía .Pero se puede argumentar que se debió a que no existieron problemas cronológicos, ya que no existían fechas para ser sincronizadas, ni desarrollos temporales que

fuera menester seguir o explicar(14), y es por eso que el aspecto humano, desarrollado por los poetas, se convirtió en el precursor de la historia .

Es la leyenda quien lleva a primer plano el tema humano, convirtiéndose así en la depositaria del mito ,en las leyendas que los poetas crearon . No trata de narrar los hechos sino de perpetuarlos. Sus héroes son humanos, pero sus acciones se desarrollan en un mundo imaginario.

El mito es entonces el resultado de procesos sociales que aportan al individuo experiencias que se arraigan en su interior y que las transforma en creencias las cuales, con el paso del tiempo, se modificarán en aras de una naciente racionalidad que no las va a rechazar simplemente las va a purificar, pero ¿cómo?

El cambio de la tradición oral a la tradición escrita fue una invitación a la razón , y la repercusión del cambio dentro de la escritura lírica a la prosa (15) marcan la instalación definitiva de la razón purificadora.

La escritura ya no se presenta como un simple decir. Ahora se trata de un decir pero argumentado.

A pesar de que los milesios utilizaron esquemas con base a las antiguas representaciones míticas, la continuidad de pensamiento se ve roto por el cambio operado en la escritura, en lo social y en lo político.

En el sistema de la polis la preeminencia de la palabra se coloca por encima de todos los instrumentos de poder, herramienta necesaria para la política, autoridad del estado y medio de mando, es decir, instrumento lógico de poder sobre la realidad.

La palabra, en el plano de la escritura en prosa, adquiere el

valor de racionalidad demostrativa, se opone a la narración del mito por la demostración argumentada, pues al ser expuesta al público éste ya no espera que la palabra le seduzca, quiere que le expongan una verdad. El público comienza a tomar una actitud crítica: nueva forma de expresión y un nuevo tipo de pensamiento.

La organización de lo escrito necesita de un análisis más riguroso acerca de lo que se está tratando. " Todas las cuestiones de interés general que el soberano tenía como función reglamentar y que definen el campo de la arkhe, están ahora sometidos al arte oratorio y deberán zanjarse al término de un debate ; es preciso, que se las pueda formular en discursos, plasmarlas como demostraciones antitéticas y argumentaciones opuestas. Entre la política y el logos hay, así, una relación estrecha, una trabazón recíproca. El arte político es, en lo esencial, un ejercicio del lenguaje"(16).

La tradición oral, se basaba en un pasado mítico, pasado compuesto de periodos separados entre sí, y la materia utilizada por los Bardos, era atemporal. La fase posterior, la tradición escrita, se va a caracterizar por la función social de la palabra y por la permanencia y fijeza de lo escrito: la redacción de las leyes va a ser un bien común, la exigencia de la publicidad lleva a la mirada de todos el conocimiento, procedimiento y conducta que era privilegio de unos cuantos. El saber privado pasa a ser público, es entonces el paso, con respecto a la poesía épica, de un nuevo pensamiento.

"El vínculo del hombre con el hombre adoptará así, dentro del esquema de la ciudad, la forma de una relación recíproca, reversible, que reemplazará las relaciones jerárquicas de

sumisión y de dominio. . Todos cuantos perticipen en el estado serán definidos como Homoi, semejantes, y, más adelante, en forma más abstracta, como Isoi iguales... Esta imagen del mundo humano encontrará en el siglo VI su expresión en un concepto, el de "isonomía" igual participación de todos los ciudadanos en el ejercicio del poder"(17).

En las culturas orientales se mantuvieron durante mucho tiempo las narraciones míticas y sus consecuencias sociales, y no es hasta que en las colonias de Asia Menor, entre los siglos VII y VI se desarrollaría la filosofía y la ciencia griega , que con ese don sintético que les caracterizó, convirtieron los conceptos míticos en conceptos filosóficos.

NOTAS

1. J.P.Vernant. Mito y pensamiento en la Grecia Antigua, Barcelona, Ed. Ariel, 1973.
2. J.S.Kirk. El mito: su significado y funciones en las distintas culturas, Barcelona, Ed. Barral Editores, 1971, pág. 281.
3. Ibídem, pág. 288.
4. M. Eliade. El mito del eterno retorno, México, Ed. Artemisa, 1985, págs. 55-56.
5. Hesíodo. La Teogonía, México, Ed. Porrúa, 1982, pág. 16.
6. P. Ricoeur (comp.) Las Culturas y el Tiempo, Salamanca, Ed. Sígueme, 1979, pág. 169.
7. J.P. Vernant. Los orígenes del pensamiento griego, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1973, pág. 87.
8. Ibídem, pág. 89.
9. Ibídem, pág. 91.
10. Loc. cit.
11. Ibídem, págs. 93-93.
12. J.T. Shotwell. Historia de la Historia en el Mundo Antiguo, México., ED. F.C.E, 1940, pág. 31 .
13. M. Eliade. Op. cit., págs. 51-52.
14. M. I. Finley. Uso y Abuso de la Historia en el Mundo antiguo, Barcelona, Ed. Crítica, 1984, pág. 31.
15. cfr. Ibídem, pág. 20.
16. S.P. Cortés. Escribir y Argumentar. La Innovación Técnica del Alfabeto, Cuadernos de Filosofía Política, No 12, México, 1984, págs. 8 y 9 . En donde señala la diferencia entre el alfabeto y el sistema silábico, así como las repercusiones ideológicas de la constitución de la racionalidad occidental.

17. Ibidem, pág. 47.

CONCLUSIONES

El mundo de empatía que caracterizó al mundo mítico, se fragmentó con la separación de la escritura. Necesaria o no, la nueva etapa marca la forma en que el ser se acercará a la naturaleza, invirtiendo ahora los papeles. El ser se impone a la naturaleza exigiéndole que le regrese lo que es suyo, las creaciones míticas, para convertirse en un hombre íntegro, en una individualidad deseosa de cambios externos, en una individualidad necesaria para su desarrollo en el devenir que se le presenta en prosenio y en donde la empatía, la memoria y el lenguaje épico ya no a jugaran papeles importantes en la vida de los individuos.

Esta empatía, que de alguna manera todos hemos experimentado, la olvidamos durante un tiempo muy largo o para siempre debido a la pujanza de la razón, que nos instala en el mundo de las distancias entre ser y acontecer, entre ser y hacer, y entre ser y crear. Sin embargo todavía queda ese mundo mágico, representado, de nuevo, por los poetas.

El mundo de empatía exige su retorno por la necesidad de seguir habitando el planeta, amenazado por el hombre de "razón." Y aunque parezca perogrullada, algunas gentes todavía no entienden que somos parte de la naturaleza y que ésta no duerme

ya debido a los desastres que ha ocasionado la transgresión de la racionalidad humana. Y es por eso que interpretar de nuevo el mito se hace necesario para reconocer que el olvido de nuestra naturaleza es también el olvido de la "Naturaleza".

El olvido de esta máxima proviene del cambio de la memoria de la tradición oral a la memoria basada en la lectura y escritura. La memoria embarcada en la tradición oral necesitaba del ser en su contorno, sin separarlo, lo que experimentaba, por decirlo así, en él y con él no era algo que se pudiera fijar o establecer para siempre, cada versión que la memoria quería contar conllevaba nuevas transformaciones, presentándose el saber en sus variadas formas, pero en esencia, no se desligaba de aquella naturaleza que le proveía de material para su existencia, para su actualidad.

La actividad mnemónica que en la actualidad se valora es hija de la escritura, mecánica y olvidadiza porque su aprendizaje se determinó por la alfabetización y por el empleo conjugado de la lectura y la escritura: el texto escrito es el soporte indispensable de esta memoria. El alejamiento temporal y terrenal de la naturaleza así como la dicotomía del mundo es ahora de ella. La memoria pertenece a la escritura y no al ser, los dioses están llenos de signos, las palabras no están marcadas por un significante, sino por significados que confunden al hombre en su accionar, y en su decir, que es la reflexión argumentada necesaria para el olvido de su contorno, situándose por encima de él para recrearlo de nuevo adaptándolo a sus intereses, denominados conciencia.

Para terminar, diremos, que es necesario repensar el mito para

(67)

revivirlo en el lenguaje de su realidad , pues la estructura del lenguaje es la estructura de la realidad: el lenguaje mítico no se pensó se utilizó para comunicar lo pensado.

BIBLIOGRAFIA

1. Attali, Jacques. Historia del tiempo, tr. José Barrales Valladares, México, Ed. F.C.E, 1985. 287 pp.
2. Alimen, M.H y Steve, M.S. (comp.). Prehistoria, 11a ed., España, Ed. Siglo XXI, 1978. 379pp.
3. Chatelet, Francois. El nacimiento de la historia, 2a ed., México, Ed. Siglo XXI dos tomos, 1979. 571 pp.
4. Detienne, Marcel. La invención de la mitología, tr. Marco Aureio Galmarini, Barcelona, Ed. Ediciones Península, 1985. 203 pp.
5. Dodds, E.R. Los griegos y lo irracional, 4a reimpresión., tr. María Araujo, Madrid, Ed. Alianza Editorial, 1986. 298 pp.
6. Eliade, Mircea. El mito del eterno retorno, coedición mexicana., México. Ed. Artemisa, 1985. 165 pp.
7. Evans-Pritchard, E.E. Los Nuer, tr. Carlos Manzano, Barcelona, Ed. Anagrama, 1977. 284 pp.
8. Ferrater, Mora. J. Diccionario de filosofía, 4a Edición, Buenos Aires, ED. Sudamericana, 1958. 1481 pp.
9. Finley, M.I. Uso y abuso de la historia, 2a ed., tr. Antonio Pérez Ramón, Barcelona, Ed. Critica, 1984. 336 pp.
10. Guthrie, W.K.C. Orfeo y la religión griega (estudio sobre el movimiento órfico), tr. Juan Valmard, Argentina, Ed. EUDEBA, 1970. 345 pp.
11. Hesíodo. Teogonía, 6a ed. Prol. José Manuel Villalaz,

México, Ed. Porrúa, 1982. 89 pp.

12. Homero. La Iliada, 8a ed., tr. Luis Segala y Estalella, México, Ed. Editores Mexicanos Unidos, 1985. 299 pp.

13. Homero. Odisea 16a ed., tr. Luis Segala y Estalella, México, Ed. Espasa Calpe, 1984. 257 pp.

14. Kirk, G.S. El mito: su significado y funciones en las distintas culturas, tr. Antonio Pigrau Rodríguez, Barcelona, Ed. Barral Editores, 1971. 356 pp.

15. Kirk, G.S. The Homeric Poems As History, Cambridge University Press, 1964. 35 pp.

16. Leach, E.R. Replanteamiento de la antropología, tr. José r. Llobera, Barcelona, Ed. Seix Barral, 1971. 222 pp.

17. Levi-Strauss, Claude. Antropología estructural (mito, sociedad, humanidades), Trad. J. Almela. 4a ed. México, Ed. Siglo XXI, 1984. 352 pp.

18. Meir, Christian. Introducción a la antropología de la antigüedad clásica, tr. José Barrales Valladares, México, Ed. F.C.E., 1985. 99 pp.

19. Momigliano, Arnaldo. Historiografía griega, tr. Antonio Pérez Ramón, Barcelona, Ed. Critica, 1984. 336 pp.

20. Mondolfo, Rodolfo. El pensamiento antiguo (Historia de la filosofía grecorromana. Tomo I), 8a ed., tr A.Tri. Buenos Aires, Ed. Lozada, 1980. 293 pp.

21. Nestle, W. Historia del espíritu griego, tr. Manuel Sacristan, Barcelona, Ed Ariel, 1982. 379 pp.

22. Nietzsche, Frederic. La genealogía de la moral, 4a ed. tr Andrés Sánchez Pascual, Madrid, ed. Alianza Editorial, 1979. 205 pp.

23. Nilsson. M.P. Historia de la religión griega, 2a ed. Tr. Atilio Gamersó, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1968, 385 pp.

24. Nisbet, Robert. Historia de la idea de progreso, tr. Enrique Hegewicz, Barcelona, Ed. Gedisa, 1981. 494 pp.

25. Otto, Walte F. Los dioses de Grecia (la imagen de lo divino a la luz del espíritu griego), 6a ed., tr. Rodolfo berge y adolfo Murgía Zuriarrain, Argentina, Ed. EUDEBA, 1973. 244 pp.

25. Ricoeur, P. (cop.) . Las culturas y el tiempo, Salamanca, Ed. Sígueme, 1979. 260 pp.

26. Pérez Cortés S. Oralidad: estructura y reproducción del mito, Cuadernos de filosofía política. Num.6, México, UAM-I, 16 pp.

27. Pérez Cortéz S. Escribir y argumentar. La inovación técnica del alfabeto, Cuadernos de filosofía política, Num. 12, México, UAM-I, 1984. 17 pp.

28. Shotwell, James T. Historia de la historia en el mundo antiguo, México, Ed. F.C.E, 1940. 270 pp.

29. Vernant, J.P. Mito y pensamiento en la Grecia antigua, tr. Juan Diego Lopez Bonillo, Barcelona, Ed. Ariel, 1973. 384 pp.

30. Vernant, J.P. Los orígenes del pensamiento griego, tr. Marino Ayerra, Buenos Aires, Ed. EUDEBA, 1973. 107 pp.

109744**TEMARIO:**

INTRODUCCION..... pag. 2

CAPITULO 1:

CARACTERISTICAS DEL MUNDO MITICO..... 8

Notas..... 21

CAPITULO 2:

CIENCIA DE LA MITOLOGIA..... 23

Notas..... 30

CAPITULO 3:

SIGNIFICADO DEL MITO..... 32

3.1. El mito y la tradición oral..... 33

3.2. El mito y el tiempo..... 38

3.3. Relaciones hombres-dioses..... 42

3.4. La muerte y la vejez..... 45

3.5. La lógica del mito..... 48

Notas.....	(72) 52
 CAPITULO 4:	
PURIFICACION DEL MITO.....	55
Notas.....	63
 CONCLUSIONES.....	
	65
 BIBLIOGRAFIA.....	
	68
 TEMARIO.....	
	71