

Monolingüismo
de escuela materna
(según el euskera)

Félix Zubiaga

Monolingüismo de *escuela materna* (según el euskera)

© Felix Zubiaga Legarreta

Azalaren diseinua eta maketazioa: Felix Zubiaga Legarreta.

ekoizpena: Erroteta

ISBN: 978-84-15508-69-4

Lege Gordailua:

Inprimaketa: Publidisa

Liburu honen bertsio elektronikoa, deskargatzeko:

<http://www.todoebook.com/Erroteta/>

Autorearekikoa (para dirigirse al autor)

Teléfono: 94 673 04 86./48340-Amorebieta, Orue (Bizkaia)

edo <fzubiaga@orue.biz>

Félix Zubiaga

INDICE

INTRODUCCIÓN.....	9
I. UNIDAD DE LA ANTROPOGÉNESIS.....	11
1.1. <i>Ama</i> : o la maternidad universal.....	11
1.2. Nut, la gran Madre en Egipto.....	12
1.3. Maat, orden y sabiduría en Egipto.....	15
1.4. Unidad de mandamientos de Maat y Mari.....	16
1.5. Unidad de símbolos y arquetipos.....	19
1.6. Unidad de rito.....	20
1.7. Lengua materna.....	22
II. UNIDAD DE LOS PARAÍDOS PERDIDOS.....	24
2.1. El Paraíso Perdido del Sáhara.....	24
2.2. El Paraíso oriental o el Dilmun.....	26
2.3. El Paraíso bíblico o el Edén.....	29
2.4. El Sefarad o las Espérides.....	31
2.5. ¿La curiosidad de Eva o Pandora?.....	32
2.6. El paraíso occidental o la Atlántida.....	33
2.7. La sombra del Paraíso Bantú subsahariano.....	34
2.8. ¿Fin de la Escuela materna?.....	36
2.9. Los amazig matriarcales.....	37
III. UNIDAD DE SANTUARIO.....	39
3.1. El <i>ekur</i> , como lugar sagrado.....	39
3.2. El <i>ekur</i> , monte santo y recurrido.....	42
3.3. El <i>ekur>gora</i> en toponimia.....	44
3.4. El <i>Ekur</i> y la tentación diabólica.....	45
3.5. Lances mschistas de Gilgamés.....	47
3.6. El <i>zigurat</i> y la creación de Marduk.....	48
3.7. La confusión de las lenguas.....	50
3.8. El euskera no nació en Babel.....	52
3.9. Del <i>ekur</i> simple al <i>ekur</i> de las coronas.....	53
3.10. La rogativa amazig Anzar.....	54
IV. SAHARA, ANTESALA DE LAS CULTURAS.....	56
4.1. El fenómeno de la cultura sumeria.....	56

4.2. El origen de la cultura de Egipto.....	59
4.3. Las culturas orientales.....	61
4.4. Las culturas del Extremo Oriente.....	64
4.5. Las luces de Amaterasu en Japón.....	65
4.6. Las culturas amerindias y la Diosa Madre.....	67
4.7. Las culturas andinas y la Diosa Madre.....	69
4.8. La diosa aymara frente al dios inca.....	70
V. LIBELOS DE RUPTURA.....	72
5.1. Ptah el dios de la magia.....	73
5.2. Marduk, el dios de la violencia.....	75
5.3. El libelo del Deuteronomio.....	78
5.4. El estilo machista del clasicismo griego.....	80
5.5. La sagacidad de Roma.....	84
5.6. Los cristianos en el Imperio.....	86
5.7. El paganismo cristiano.....	88
5.8. La sicosis de la misoginia.....	92
5.9. La muerte de Dios.....	93
5.10. La sinrazón de la violencia.....	96
VI. LA VUELTA A LOS COMIENZOS.....	98
6.1. Escuelas maternas.....	99
6.2. Escuelas maternas por la lengua materna.....	100
6.3. Las ikastolas y el euskera.....	103
6.4. Feminismo y Escuela maternal.....	105
6.5. M ^a Montessori, pedagogía científica.....	106
6.6. Madre y maestra.....	110
6.7. La mujer, personificación de la sabiduría.....	112
VII. AUTORES Y TESTIMONIOS.....	114
7.1. El indoeuropeísmo de G. Dumezil.....	116
7.2. El mediterraneísmo de G. Semerano.....	118
7.3. El dogón y el euskera, según Jaime Martín.....	121
7.4. Edo Nyland, profeta pro-euskera.....	123
CONCLUSIONES.....	126
Mitoanálisis por un <i>Diccionario Etimológico</i>	130
BIBLIOGRAFÍA.....	141

ESQUEMAS Y NOTAS

<i>ama.utu.an.ki</i> (análisis).....	13
¿Pachamama Amalur?.....	34
Los arquetipos y la interjección.....	20
Analogía de las interjecciones, según los arquetipos.....	21
Analogía de la comparación, según los arquetipos.....	22
El soporte de la memoria.....	40
Mitoanálisis de <i>giza+une>gizon</i>	50
<i>Adapa^(s)/Abata^(eus)>Ptah^(h)</i>	54
La teología indígena.....	72
Religión, nostalgia de madre.....	73
La etimología de <i>escriba</i>	74
Religión, Ley del padre.....	79
La herejía de la opinión.....	83
Analogía de las personas gramaticales y el pronombre según los arquetipos....	90
<i>Nombres de familiares</i> y el verbo <i>amar</i> por arquetipos.....	102
Alternativa a lo patriarcal.....	110
Misiones de la <i>etxeakoandre</i> “señora de casa”.....	122

Lectura de algunas siglas: (s) sumerio, (k) kopto, (u) ugarítico, (ara) arameo, (h) hebreo, (g) griego, (l) latín, (ga) gallego, (ca) catalán, (gaz.) castellano, (f) francés, (i) inglés, (it) italiano, (al) alemán,

INTRODUCCIÓN

Nos enseñaron mal sobre la diferencia de razas, para presentarnos como la “raza blanca”, eminente sobre otros colores, pero el testimonio de nuestra corporalidad nos advierte que todos los humanos somos hijos e hijas del mismo diseño materno, y que cualquiera variedad de color o formación externos obedecen a accidentes de clima y alimentación.

Siempre nos ha gustado ver los defectos físicos en los demás y exagerar las virtudes de los nuestros a través de valores físicos, de destreza o astucia y, para ello, hemos contendido en diversas luchas y deportes, hasta que, al final, hemos tenido que fichar a los africanos, y sacar del fuego las castañas en juego manifiesto.

Recalcamos también en la diversidad de las lenguas: las lenguas paladinas y lenguas oscuras, las bien clasificadas o no clasificadas, según nos enseña una Lingüística oscurantista que hace honor al refrán “hablan mal de lo que ignoran”. A nosotros, los descartables del magisterio en voga nos toca denunciarlo y defender la unidad del lenguaje humano y proclamar al matriarcado, como artífice de la unidad, no sólo en cuanto humanidad, sino también como cultura sapiencial y lenguaje humanos.

La ciencia y la evidencia han dado paso a los dos primeros asertos, pero existe alguna discrepancia en el tema tercero, esto es, sobre la unidad del lenguaje por lo que nos vemos precisados a dar algunas razones sobre el *monolingüismo original de escuela materna* de los pueblos. Añadimos a este título (*según el euskera*) cuya memoria supera a otras lenguas en las que se fundan los errores lingüísticos forjados en la ausencia del conocimiento de la más veterana.

Concretamente del euskera que se habla en Europa, a medio camino de Paris a Madrid, se había dicho ser “lengua inclasificable” por lingüistas europeos, especie de sabios que todavía no han corregido los errores de sus libros de texto, pero tampoco les pedimos que se retracten, porque el conocimiento y el reconocimiento han de ser libres en un pueblo escolorizado. Razón de más para que el euskera sea reconocido entre las naciones, como bien inmaterial universal de la Humanidad y se promueva su

estudio en las Universidades europeas, como se hace en todos los pueblos de Euzkadi/Euskal Herria.

Una vez inventado el arco, como arma o la orza, como utensilio, no se precisó de reinventarlos, sino que se vendieron de puerto en puerto y de pueblo en pueblo hasta olvidarse de su procedencia originaria, a no ser por los testigos de las excavaciones arqueológicas y de los curiosos de la verdad con más señas.

A pesar de las apariencias, no se ha de repetir por lo tanto, frases, como gentes de “diferentes razas”, sino de “diversa pigmentación de la piel”, como son las veraneantes que frecuentan nuestras playas. Para ello, utilizamos los cinco sentidos, además de la indispensable inteligencia humana y aplicamos la conseja común de que “*las apariencias engañan*” u otros sapienciales como “*las lenguas no han de servir para diferenciarnos, sino para entendernos*”, tal como fue la idea madre de sus inventoras.

Recurriendo hasta el mito, conocemos por los egipcios, que Thot, el divino patrón de los escribas, inventó el lenguaje para el mejor entendimiento de los dioses con los hombres, si bien, como tal escriba, inventar, propiamente inventó la escritura para fijar el lenguaje popular materno de la Ma.at. Los griegos, cambiando de voces, dicen que fue Hermes, los romanos, a su vez, que fue Mercurio, pero, en verdad, ni uno ni otro añadieron nada esencial al mensaje de Thot, pero lo satanizaron sobremanera el medio por motivos de género y del mensaje mismo, induciendo al pueblo a la desconfianza social mutua y al hermetismo sobre la verdad con la que comerciaron hasta negar la noticia al interesado, falsificando el lenguaje y su gramática, por atacar a la escuela original materna.

Así las cosas, es tan plausible el intento de Thot de aclarar la verdad para el bien común y el desarrollo pacífico de la humanidad, como denostable el secuestro de la misma, para la mayor manipulación de los medios, para objetivos inconfesables. De hecho, se advierte que algunas lenguas nacionales se han desarrollado, sino creado, en la corte de las suspicacias y los resguardos de intenciones políticas y exclusivimos de élite, que recortan la vida de las minorías, para impedir que la aldea global se asemeje a un “paraíso soñado”.

I. UNIDAD DE LA CREACIÓN

1.1. “Ama” o la maternidad universal

Diversos mitos cuentan la creación del mundo, de la humanidad y de los pueblos y la única verdad que subsiste nos enseña que ha sido la maternidad o la procreación de la Gran Diosa Madre. Hay en los pueblos una tradición oral, no sólo de recuerdo, sino también de añoranza por su retorno y cercanía. Será totalmente lógica o deducible por analogía atribuir la creación a la mujer, según el sapiencial *Jainkoak in da milikatzeko*/hecho y lamido por Dios” (acción maternal) y la evidencia de la madre que da vida y existencia al ser humano, por lo que todo es creación de la Gran Madre. El primer escrito que se conserva se debe a la protocultura del *Obeid* o *Ubaid* de Sumer, considerada como el primer estadio de la civilización sumeria, a poca distancia de Ur y Eridu, junto a la desembocadura del Burano (Éufrates). Es de notar su parecido de *Ubaid* /*Ubid*^(eus) “vía del agua” por las comunicaciones fluviales con el mar del Golfo pérsico, y de los pueblos entre sí. El relato hallado en la tablilla es escueto y dice: “*ama.utu.an.ki* y se interpreta “madre logró cielo y tierra”. (Ver el análisis *ama.utu.an.ki*, pag.14)¹.

Siguiendo la vía materna de *ama*^(eus) “*mamá*”², damos con la “abuela” *Nammu*^(s), *Amuma*^(eus) o el *Nun*^(k) “abismo de las aguas” hasta donde llega el recuerdo de los ancestros de la familia en Egipto y Sumer. Más allá, no recuerdan ni las leyendas más populares del tiempo de Maricastaña. La Diosa del nacimiento que recibió culto en Ur, se identifica luego con Antu, mujer de An y madre de Enki, es decir, madre que engendra cielo y tierra.

El pueblo que nos legó esta primicia, nos relata también el mito del primer Paraíso, en el lugar del Dilmun, que autores y arqueólogos lo sitúan en unas islas del Golfo Pérsico, antesala de

1 H. LIMET, “*Cosmogonía (sumero-acadia)*”, DR. or. 343. Cf: Gramaticalmente *amatu*^(eus) significa “hacerse madre”, son los mismos arquetipos de *Ama+Utu* (que muy luego se apropia el supino latino) Se forma con los arquetipos *ama+atta* “madre+padre” que da origen a *Maita*^(eus) / *Ma.at*^(k) y anuncia el consorcio madre+padre, según el orden ritual de la lengua.

2 El castellano adopta, el duplicado de *ama*>*mamá* que en euskera significa “agua, bebida”, como el *Nammu* de Sumer, quedando *ama* para designar “dueña”.

Sumer de la que Inanna, la hija del dios An, sustrajo los *me*³, de su padre, para el máximo provecho de su protegida ciudad de Ur. Los *me* poseían el poder de la eficacia de la palabra ritual, para asegurar la ayuda divina. Se deduce que eran de la herencia materna, de Ama *Antu*⁴.

1.2. Nut, la Gran Madre en Egipto

Egipto conservaba en su iconografía mítica la idea creacional de *Nut*, la Gran Madre, cuanto el universo entero, celeste y terrestre se sentía naturalmente atraído por su regazo y alimentado *inutu*^(eus) en sus pechos. Resume la primera teología egipcia, la de la separación de las “aguas superiores e inferiores” del *ur goiena*, *ur barrena* con reminiscencias en el mito vivo del euskera que de *Nut* crea el verbo *inutu* > “nutrir” > *nourrir*^(fr) con las fiestas creacionales de *Inote*^(eus) “carnaval” o *Ninot*^(val) seguidas con tanto entusiasmo, como inconsciencia, por el pueblo (Ver p. 19). *Nut* resume la cosmología-teología de nuestros ancestros⁵, ella es la divinidad que nos envuelve o parafraseando (H.17:28), “porque en ella vivimos, nos movemos, existimos” y por añadidura, nos *nutrimos*. Se observa la vida en movimiento armónico en el diseño de la travesía cósmica de la barca de Ra, éroe solar egipcio, al compás de las horas marcadas por Utu^(s), el astro rey.

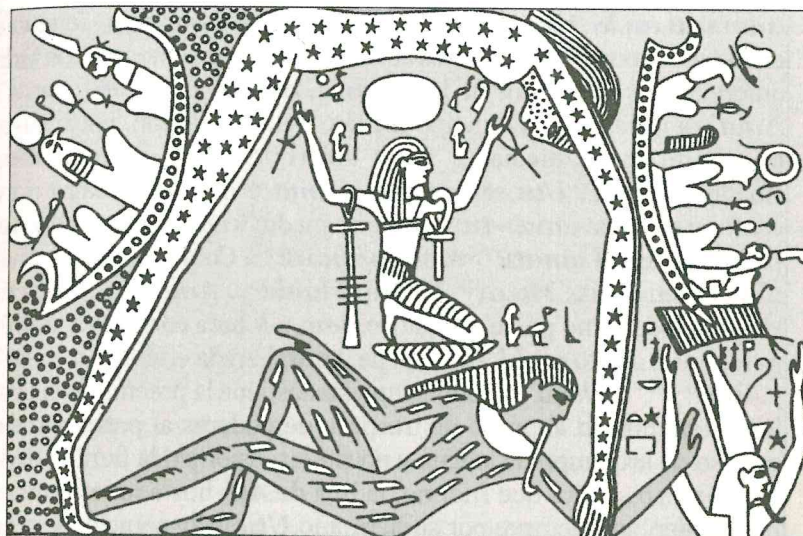
El hombre, representado por la figura postrada de *Geb*⁶, se identifica con la “tierra” *ki*^(s), *geos*^(gr) el cual, bajo la sombra de *Nut* asegura su presente y futuro⁵. No es un ente pasivo, sino que crece y fructifica como la tierra misma en perfecta unión con el universo celeste de *Nut*. Las *barcas* “ataudes” de las momias de Egipto, en analogía de la *barca* de Ra, están selladas con la figura de *Nut*, como si, una vez concluido el viaje en torno a su “arco”

3 Los *me* “poder eficaz del rito”. En vascuence *mee* “degado, agudo, sutil” y del superlativo *meen* > *men* “dominio” y actúa en composición de muchas palabras que significan acción, potencia, como *salvamen* “salvación”, etc.

4 *Antu*, mujer de *An*, con los arquetipos de *Nut* y *Maat*. *Antu* > *ancho* es, además, *Andi*^(eus) “grande”, la Gran Madre *anditu*^(eus) “enchida”.

5 Además del testimonios de la lengua que aboga por *ama* poseemos el testimonio de la investigación arqueológica de Mary Gimbutas en cuanto se refiere a Centro-Europa neolítica, en *Lenguaje de la Diosa*.

6 *Geb*^(s) *gabe* < *kabe* < *kabia*^(au) > *Gaia*^(gr) es el “nido” de *Ba* “alma”, figurada en la *ave Fénix*^(u) que de *pena* < *bena*^(eus) “verdad” y *benatu*^(eus) > “apenada”, *posa* < *boza*^(eus) “gozo”, *cabe* “junto” su *kabia*^(eus) “nido”. *Bena*^(eus) “verdad”, *benaz*^(eus) “en verdad”.

Mitograma egipcio que muestra a *Nut* “cielo”, la Gran Madre con manto estrellado, “desnuda” < *nuda*^(fr) que sostiene las aguas superiores y “nutre” *inutu*^(eus) a la “tierra” *Geb* florecida de plantas. Bajo su seno el disco de *Ra* “sol” al que pare y engulle diariamente. En medio, *Shu* “aire”, con las señales de la vida *ank* en los brazos. La barca de *Ra* gira por cielos y tierra y al ocaso es recibido por Osiris. *Ra* es la figura central de la barca, atento a la orden de *Maat* enfrente y seguido del escriba *Toth*, lleva sobre la cabeza el disco solar, acompañado del *ureus*, la serpiente buena, que le advierte de los riesgos de Apophis. Están presentes los cuatro elementos cósmicos: agua *uin*, fuego *su*, aire, tierra *loi/lodo*, mientras que *Ka* y *Ba* están aglutinados en *Geb* y el *Akh/Aj*, principio glorificador, pende de los brazos de *Shu*.

mako^(eus) celeste, le correspondiera a ella el reiniciarlo. Entre tanto, *Nut*, de “noche” *nit*^(fr) estrellada, de día se manifiesta *desnuda* a sus hijos, como en el libro de la vida; ellos no existen por sí mismos, como realidad separada de de la divinidad, encerrados es sí mismos, sino como imagen y presencia de la diosa Madre.

Entre los hijos del tal Madre, por analogía, toda está revestida de un alo que acerca a la divinidad, según la confesión del sapiencial sumerio: “tomar mujer es cosa de hombres, pero el tener hijo es privilegio del dios”. Esta confesión perdura en el tiempo de Sumer,

7 (Proverbios de la colección sumeria, I, 160, DB, n° 26.

ama.utu.an.ki: Mitoanalizando esta frase, encontramos un lenguaje en paños menores donde sobresale **ama**, como fundamento de la vida anterior a los arquetipos de lengua **utu, an, ki**^(s) “sol, cielo, tierra”. **Ama** coincide con el arquetipo **an** que es su reducción, parte suya, expresado luego mediante vocal abierta/cerrada en **ama/ume** “madre/criatura”. **Utu** se pospone a **Ama** e indica su realización, como en euskera: **ama+tu**^(eus) “hacerse madre” con que el latín hace el participio verbal **amatu**^(l) > **amado/maite**^(eus). Coincide con las divinidades femeninas **Ma.at**^(k), **Maite** > **Maide**^(eus). **Ama** es sujeto activo, pero todavía no posee el ergativo **ama+k** para concederle dominio sobre el objeto **an.ki. An**, hijo de **Ama**, hereda el símbolo “cielo”, y **Antu**^{(s),(eus)} “enchida”, su mujer, apenas sostiene la preeminencia celeste, estamos en el punto de traspaso de poderes al patriarca, sin cambio de arquetipo de lengua y no sin disensión en la familia divina. Por algo se dice que **Inanna**, la hija de **An**, hurta los **me** de su padre, alentada siempre por su hermano **Utu**. Hay coincidencia en **Ki**^(s) “tierra”, **ka**^(k,eus) “materia”, **-ko** locativo y relativo en euskera.

aún después que el dominio del cielo haya pasado a An. Algo tan parecido, como cuando el cristianismo se enajenó de la Diosa, el pueblo adjudicó a María, madre de Cristo, los títulos de la Diosa.

1.3. Maat: orden y sabiduría en Egipto

Ma.at, la diosa de la sabiduría y justicia en Egipto, aparece coronada de una pluma de avestruz gracias a la suavidad de su gestión, tiene en la derecha el **ank**^(e) “**ankura**^(eus) > **áncora**” de salvación, la pervivencia, como dice el sapiencial egipcio, “el respeto a las reglas de **Ma.at** conserva la vida mejor que la pirámide”. Su “serenidad” **amatigo**^(eus) dispone de un **mato**^(eus) > **mazo** para **amañan** < **maniatu**^(eus) el **mando** y hace también de **masu**^(s) / **maisu**^(eus) > **maese** de la vida. **Maat** juzga en la balanza **matemática** los corazones de los difuntos (Ver en la pag. 17), atestiguado en las estelas funerarias que hablan de **M T = AMA+ATE** “madre puerta” a la que todo nacido rinde cuentas. Las estelas funerarias son escuetas en palabras que hablan de postrimeros **ataques** < **ataku**^(eus) > **asaku**^(s) > **asaga**^(eus): **kusi, giza, uts, mu, il, ilun, man, maka, damu, bake, kutxa,**

La representación de la maternidad en relieve: **Nammu**^(s) / **amuna**^(eus) en Sumer y **Aset**^(k) / **asetu**^(eus) > “**saciar**” > **Isis, Aste**^(eus) > **Ast**^(k) > “**crianza**”, pero también **eseri**^(eus) **assie**^(f) en Egipto. “Serena actitud materna” **amatigo**^(eus) > **mitigación**, acreditando el dicho popular: “sin teta no hay cielo”. Así es la Diosa Madre, no un Dios de tipo absoluto y lejano, en cuanto al ser y proceder, sino como comunión, como de Madre con sus hij@s, tal como busca entender la teología actual y evangélica.

ubi, marra, arru, be, sats, ara, ixi, etc. que figuran en el *Dic. Vasco*, o las que se repiten las ideas de **ate, ama** de **MA.AT**, la **amiga** < **amica**^(l) < **amako**^(sus).

La fidelidad del pueblo matriarcal a su figura se hizo fórmula de lengua: **Ma.at** > **maite**^(eus) “**Ma.at/amada**”. La cultura matriarcal conservó mejor la unidad de lengua de los comienzos y la influencia de Egipto se observa en el líbico-bereber, o viceversa, si se pondera la cultura que se atisba en el paraíso perdido de Sahara. (Ver pag. 27).

De la misma forma que el arte de cualquier orden imita a la naturaleza y sin su auxilio no encuentra ni imágenes, ni los medios materiales que le permitan modelarla, el régimen cosmológico y biológico de la **Nut** pasa del mito a la sabiduría materna de la **Maat**, hija de **ama+ata**, **ata** de < **Utu**^(s) “sol”, personificación y garante del orden universal representando la ley, la equidad y la justicia, junto a **Maat**.

Cuando vemos que la mujer nuevamente va tomando parte activa en la política y el ordenamiento de la sociedad, máxime en la enseñanza y educación, lo consideramos como un triunfo ex novo de la democracia moderna, sin considerar que en los albores de la humanidad, en la cultura de la infancia, los ordenamientos obedecían a la vara de mando de la mujer, tal como **Maat maite**^(eus) “**la amada**” por excelencia, que funda su eficacia en el **amor**.

1.4. Unidad de mandamientos de Maat y Mari

De *manatu*^(eus)>*mandar* surgen también los *amaños*<*amainatu*^(eus)/*maina*^(eus)>“*maña*” que emplean las *madres* en el gobierno de los hijos=*ume*^(eus), particularmente en el ámbito mediterráneo. También se enumeran los *mandamientos* de *Mari*: “no robar, no mentir, no matar, no envanecerse, no faltar el respeto a los mayores, cumplir la palabra dada y ayudarse mutuamente”⁸. No son *mandamientos* coercitivos, pero inducen a la responsabilidad, con el sapiencial de “quien miente se engaña a sí mismo=*gezurtia bere ahotik galtzen*^(eus)”, “quien hace el mal se daña a sí mismo=*ez egik gatxik eta ez euk bildurrik*^(eus)” y a ser uno mismo el juez del propio castigo. Por eso se dice que *Mari* vivía de las “existencias negadas o de las propaladas no existentes” *ezaz eta baiaz bizi naz*^(eus). No obstante, los castigos naturales, como el pedrisco, eran tenidos como castigo de *Mari*. Esta habilidad de *mando* y *maña* de *Mari* parece más racional que la simple magia egipcia de la justicia de la *Maat* que, después de pesar *matemáticamente* las virtudes y los defectos de las almas en la balanza, recurría a la confesión negativa de los pecados por parte del reo “no he pecado, no he cometido injusticias, no he hecho llorar a la viuda”, etc.

Por lo demás, *Maat* es la norma de conducta tanto en lo que se ha de hacer, como de evitar. No se presenta como ley detallada, pero recibe un contenido concreto en la veracidad del testimonio o la equidad de la sentencia o la honradez de un trato⁹. La sabiduría materna resuena en el sapiencial de Israel, pues de ella se dice: “Como una madre le sale al encuentro” (Eclo 15,1-2).

En la pedagogía del matriarcalismo la madre tiene la última palabra “madre ha dicho/*amak esan du*^(eus)” en el reparto de la responsabilidad que refleja el sapiencial “deseo de mujer, todo lleva

8 SORAZU, E. *Antropología y religión en el Pueblo Vasco*, o.c. p. 290

9 CORTEGGIANI, J.P. “*Muerte y vida de ultratumba en Egipto-4. Fenerales*”, DR., o.c., p. 1257-1258.

10 “*Maat asegura la eternidad mejor que una tumba*”(CORTEGGIANI, Ibi,1047)

Ver Juicio de Maat (pag. 17) : el “perdón” *barku*^(eus) de la Madre por las irregularidades del comportamiento. Ella “perdona” *barkatu*^(eus) de donde el latín hace *parcere*, un verbo tan difícil de practicar al ser humano, como necesario para renovar la vida.

Ma.at en el Juicio (de derecha a izquierda) *Ma.at* lleva al difunto tomado del brazo. La balanza de *Maat* está dispuesta para pesar el corazón del difunto, le ayudan Anubis y Nefthys. La balanza de *Maat* pesará el corazón del difunto: en el platillo de un lado se coloca el corazón del difunto y en el otro, la pluma de adorno de la cabeza de *Maat*, la pluma hace de *fulcro*<*buru koro*^(eus) “corona de la cabeza” es la *matemática*<*Maat* de la exatitud. Seguidamente, Toth, el escribano, apunta el resultado. Si es favorable, el alma del difunto llega a la felicidad de Osiris. sentado en audiencia y sino, se lo come el lobo que está subido a la mesa.

a vencer” o en otra fórmula que alude al valor eficiente de la *manse-dumbre*, “*otzan otzan, andriaren borondatia bete zan*^(eus)”. Del malo y del que no se arregla con nadie se dice “*amak egin eta milikatu gabea haiz*^(eus)/no has sido creado ni lamido por la madre”¹¹.

Era notable el poder de intercesión de las diosas ante el dios padre por conseguir *una* gracia o de reproche por haber sido negada, aún después del matriarcado. Así Inanna amenaza a An por haber permitido a Enlil romper la palabra de los designios a favor de su protegido rey Urnammu y prende fuego al santuario de Enlil¹². La Anatu intriga y amenaza al dios Ilu en favor de Ba’lu, su amante¹³.

Cualquier logro de la mujer en la dirección de la sociedad moderna tiene su Antiguo Testamento en el resto que le queda de la cultura ancestral, ya que el mito y la utopía se dan la mano, como vivencias, recuerdos y deseos perseguidos por la humanidad.

11 GARATE, G. *Atsotitzak, refranes, proverbes, proverbial*, F. BILBAO BIZKAIA KUTXA (1998)

12 *La Lamentación de Urnammu*, 205, DB, nº 26

13 *El Palacio de Ba’lu*, 1.3 V, 19-34)

1.5. Unidad de símbolos y de arquetipos

A la unidad de creación sigue la unidad de la naturaleza, o sea, la identidad de los elementos naturales en todas partes: “agua” *uin*, *mama*^(eus), representado por el cielo azul abierto de las “aguas superiores”, símbolo que representa al arquetipo aN^(s), el “sol”, fuente de calor y “fuego” *su*^(eus) derivado del arquetipo uTu^(s) > *iduzki*^(eus) “familia de Utu”, el aire del “aliento” vital *arnas*^(eus) del arquetipo Ra, y tierra, “lodo” *lot*^(eus) del arquetipo de iLu^(u). Son precisamente los cuatro elementos vitales del hombre que fueron considerados como cuatro dioses creadores a los que se recurre pronunciando sus nombres monosílabos (Ver pag. 20). Que también se puede aplicar aquí aquello de “al principio era la palabra/ el nombre y el nombre era Dios” (Jon 1,1)

Mismo cielo, más o menos despejado, mismo sol, más o menos luminoso y cálido, mismo aire, más o menos impulsivo o embriagador, misma tierra más o menos feraz que resultan ser los cuatro clavos que retienen la imaginación humana, según el siquiatra Gastón Bachelard. Añadimos a ello, la misma capacidad sensorial, ojos, oídos, cavidad bucal y gutural, misma inteligencia, para comprender e imitar el libro común de la Naturaleza propiciaban una respuesta común por parte humana que en su edad de discreción presenta los arquetipos de sí mismo para un diálogo más comprometido con la humanidad que ya ha dado frutos de creación por otro tipo de arte, como la pintura, sometidos a los colores del arco iris, o las notas musicales, con la lira de siete cuerdas del número perfecto. ¿Qué podía empeñar la criatura humana? La porción que había recibido de la naturaleza misma: su “materia” de cuerpo Ka, energía representada en la voz, su interioridad, y conciencia, representada en Ba^{ta} y finalmente en el compromiso mútuo sentido en el espíritu o aliento de vida y consagrado en el rito expreado en aS^(eus) “aliento”. Dió por resultado siete arquetipos de lengua, cual son las gamas de color en el iris solar o las notas en música, según las posibilidades o perfecciones indicadas por el ritual, según deducían de la naturaleza de las cosas.

14 Las voces de los arquetipos se mantienen en los nombres de santuarios de montaña y las voces de los arquetipos de sí mismo se explican tanto en el sapiencial sumerio como, particularmente, en la descripción de la sicología, coin->

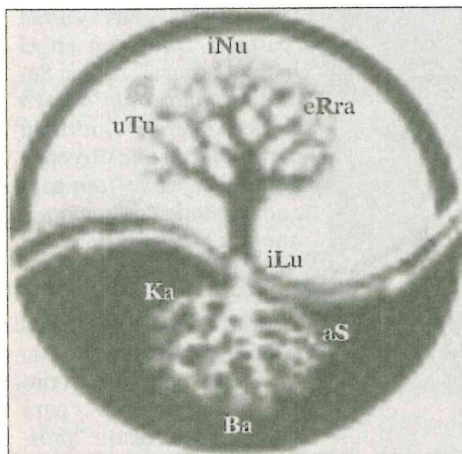
Las *inude*^(eus) “añas” y *unai* “pastores” proceden en el *Inote* “Carnaval” de San Sebastián, “añorando” < *inoka* la “leche” *eñe*^(eus) nutritiva para el nuevo año. Recaban de *Inu* las “aguas” *uin* para que la añada “dé” eman la *anonna*^(l) necesaria. Los “pastores” *unai* miran por los *añe*^(eus) “corderos”, *aume* “cabritos” añales y en los festejos de Navidad y Año Nuevo se organizan ferias de frutos agrícolas, para “agenciar” *anzokatu* “próspero” *onuratsu* Año Nuevo.

1.6. Unidad de rito

Es obvia la interpretación que hace el hombre primitivo sobre la naturaleza: pone arriba a los dioses creadores y abajo a los seres creados. A esta unidad de creencia, unida a la del origen materno de la creación, sigue la unidad de rito, como la unidad de antropología a la unidad de teología. En ese camino el rito actúa como escuela de comunicación de los humanos con los dioses, ya que el rito sacraliza el mero intento de relación, de la misma forma que el reclamo del niño a la madre surte un efecto positivo, pues toda madre acude en socorro del niño, con la precisión de un ritual. ¿Qué rito ha practicado el niño? La analogía de “arriba/abajo” u viceversa, actúa de inmediato. Al pronunciarse por primera vez el nombre de *ama*^(eus) > *mamá* ha irrumpido el habla, la oración, ha nacido el lenguaje humano.

Ama, pronunciado repetidamente, con diversa intensidad de voz, y de tónica, según la urgencia, es el comienzo del rito. La vida ha enseñado al niño esa treta que surte efecto. De ahí que el niño está aprendiendo a vivir. En Egipto la oración consistía en la repetición del nombre de la diosa/dios de su devoción. Muchos musulmanes todavía lo practican así, repitiendo a saciedad el nombre de *Alá, Alá,*

>cidente con la euskérica, como en “io ba mio!” *ene ba*^(eus)! (JEAN LÉVÉQUE, *El Diálogo del desesperado con su ba*, D.B. n° 26, p.92)

Cosmovisión de los arquetipos de lengua: arriba el “cielo”, bajo el arco, representado por iNu materno, seguido de uTu “sol>idusk^(eus)” y Ra>erra^(eus) “aire”, abajo la tierra, representado por iLu<loi^(eus). Son los arquetipos del Otro (según la nomenclatura de Jung). En la soterrada oscuridad, la representación humana, los arquetipos de sí mismo, según Jung: Ka<gaid^(eus) “corporalidad física”, Ba<^{es} “psiqué<baita^(eus)” y aS/as^(eus) “aliento”, representante de la santidad ritual que le permite dialogar con el Otro. Entrambos forman la trama del lenguaje bocalizado<ahozkatua^(eus).

Para este tipo de oración no se necesita de sacerdotes, ni de maestros de ceremonias, ni de templos de reunión. El “arco” celeste mako^(eus), intensamente azul, en forma de coro o manto añil protector, representado luego por la Gran Madre Nut, de día y estrellado y tan cercano de noche, era el templo más adecuado (Ver pag. 13).

Mas tarde, los sacerdotes de Sumer y Babilonia componían diccionarios, a modo de enciclopedias que trataban de todo saber antiguo, para tratar con los dioses y precisar mejor el objeto de la petición y, sobre todo, para evitar cualquier desentendido, que surtiera efectos negativos. El rito acerca al hombre a la diosa/dios para que el encuentro sea correcto. Al principio, sin necesidad de rito especial, todo el mundo se sentía autorizado para hablar con su diosa/dios.

Los primeros Diccionarios de lengua que compusieron los sacerdotes de Sumer y Egipto obedecían al rigor del rito y el respeto debido a los dioses en el trato. Por eso el sumerio fue la lengua ritual de Oriente Medio, aún dos mil años después de muerto el sumerio.

1.7. Lengua materna

Siendo, según el parecer más común, la creación de la vida y la renovación continua de la misma de origen materno, no es de extrañar que la educación de la prole corriera a cargo de la madre. Frases, como “lo aprendió con la leche materna”, etc., hablan en esa direc->

Esquema 1º: ANALOGÍA DE LAS INTERJECCIONES SEGÚN LOS ARQUETIPOS

AN	UTU	RA	ILU	BA	KA	AS
ene en	otoi.iso	ara.ario	alá(ar/)	bea vae	ka quia	ixi'che'txen
enei	ut.ux.aida	ra.rau	olé/iole	ba'buá	gel'gora	jau'chao
ño/año	txut'ixo	aro'urra	(h)il'lúe	ave'afa	ako'ecco	asa'ajai
oino	eteit'at	arraio	ola'alló	eup'vah	gerô'coño	zaust
ena	uju.ujui	arre'aira	ely(h)	uf'huf	agur	xapi'zape
ainü	otian,utinam	rayos	elas alto	hip(i)	cáspita	txist'chitón
aan	zut'tira,tus	arrano	ale'ela	vaya	kontuz	esti'este
ainintz	oste'ojalá	arren	al'alajina	balinba	agian	ezbe

Nota: Estas oraciones interjectivas pertenecen al euskera, fuera de algunas, fácilmente reconocibles, que son románicas, latinas o hebreas. Los arquetipos de la cabecera van en mayúscula, los cuatro primeros son arquetipos divinos, los tres restantes, arquetipos humanos. Obsérvese que los primeros acompañan a la oración de petición a los dioses y éstos, humanos, son saludos o llamadas de atención, etc. entre iguales.

ción. Los hijos no nacieron sabios, ni heredaron en sus genes el chip gramatical, pero no les faltó la acogida debida y la palabra que iluminara la relación más amorosa, entre madre e hijo.

Afortunadamente, la pedagogía más moderna, alaba e inculca el aprendizaje de la lengua materna, como el medio más adecuado de introducir al alumno en cualquiera de las disciplinas ulteriores, para ahorrar a los discípulos todo trauma, análogo al destete.

El lenguaje materno nació en el regazo de la madre, esa fue la primera escuela, como el amazig de amatigo^(eus) “de origen materno” en el Paraíso sahariano, sin que, para ello, se tenga que fundar en el mito de que “el euskera es la lengua que se habló en el Paraíso” o el de que “Dios enseñó a hablar a la especie humana en el Paraíso” o la teoría de los inatistas que piensan que “todos nacemos con el chip gramatical puesto en el adn”. Si ello fuera así, no se jubieran distanciado las lenguas humanas unas de otras, por la disensión posterior y el prurito diferenciador y o el espíritu contradictorio de obstrucción y pelea del patriarcalismo.

Es admirable ver todavía en la India a la diosa Saraswati, constituida diosa de la sabiduría y de las artes. Su templo de Nepal es una verdadera escuela a donde acuden los niños a aprender a hablar y escribir. (Ver pag. 23) Las peticiones escritas en las paredes

Esquema 2º: ANALOGÍA DE LA COMPARACIÓN SEGÚN LOS ARQUETIPOS

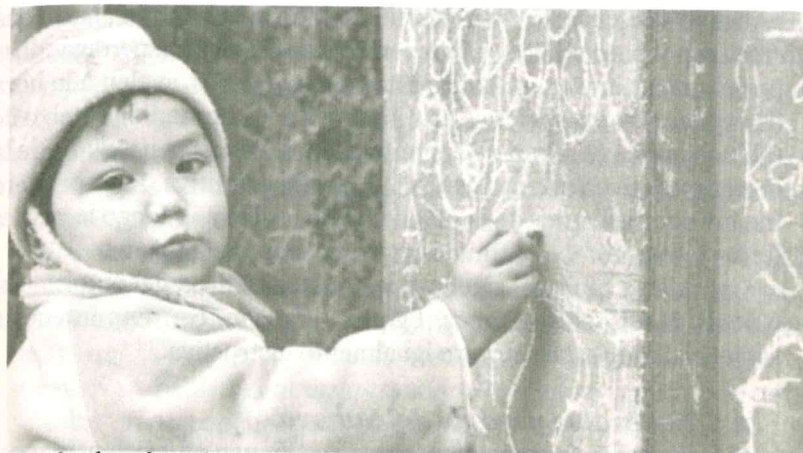
aN=uno	uTu=duo	Ra=iru	iLu=lau	Ba=bost	Ka=eksa	aS=zazpi
ain/ein/oín	duin	aren	lain	bein/bai	cuán/qué	zein/asina
-en/-ino	zoin	arean	ala'ola	bezala	gino	zelan/selon
ansí/antzo	edu'uti	are	lez	veluti	gisa'guisa	jas'yes'ez
onan	idem'adin	orrela	olan	bardin	kide'equale	sic'así'sí
nola	oso'total	eratan	aulan	bezain	cual	sano
muy'anitz	txit'sumo	real	alaen	behinen	como	sane
inobre	super	areago	alyn	presque	geiago	ya'según
ainbat	tanto'tal	urreean	alako	parecido	igual	semeios
máxime	thusto	urrez	lar	vix'pene	guzti	aski'asko
nahiko	doi, soil	erruz	alaso	harto, bien	gutxi	aseki'assed
minus	ttantta	ralo	labur	poxi'poco	ka'quia	eskaz
noski	utique	real	alegia	vere, bai	egiaz	certe
ante	tint'edo	ordea	aliter	bestela	contra	extra
nahiz	todavía	or	alor	baina'pero	agian	siquiera
modo	talante	raso	ley	baremo	criterio	sentido

del templo de la diosa son verdaderas oraciones y aún “oraciones gramaticales” por más señas, aunque desechadas luego por los filólogos del estructuralismo que se han comportado en la Europa del siglo XX, como los sacerdotes teólogos en la Babilonia de Marduk.

La ley maternal del aprendizaje es universal de Este a Oeste y viceversa, como nos recuerdan las cantinelas infantiles, como “a, e, i, o, u: ama, merendie biogu...”/a, e, i, o, u: madre, necesitamos de merendar...” Por eso en la escuela de lenguaje de Sumer las letras corren a cargo de la diosa *Nittaba>Nissaba*¹⁵, que también se encargaba del alimento, como la *Renenet* en Egipto, mediante la elaboración de la cosecha del grano reciente. En la *eduba*⁽⁶⁾ en la “casa de las tablillas modelo” *edupeko*^(eus) de Sumer se alaba a *Nissaba/Ninsaba* “señora sabia”, aún en medio de las discusiones¹⁶.

15 Se nota la diferencia de *Nut* a *Nitt+aba*, como la humanización de *Nut/Maat*. No cambian los arquetipos, ni los oficios, pero la mujer de carne y hueso va incorporando los oficios de la Gran Diosa Madre. La costumbre generalizada de llevar a los niños premiados a Santuarios de la Virgen de “la Antigua” obedece también a una costumbre anterior al cristianismo en que la Virgen María, Madre de Cristo, hace las veces de la Diosa Madre.

16 *El debate entre Enkimansum y Girine* isa, IV, 25. Cf: *edu*^(eus) “modelo” *eduki*^(eus) “obtener, conseguir” > *educare*^(l) > *educar*.

Un niño hace los primeros palotes de la escritura en las paredes del templo de la Diosa Saraswati en Katmandu de Nepal y está atento a las indicaciones de su madre o maestra (ambas cosas a la vez) y siguiendo la tradición nunca interrumpida de la transmisión de la cultura (Ver más en pag. 65) Así las frases son verdaderas oraciones dirigidos a la Diosa Madre que facilita el empeño filial.

II. UNIDAD DE PARAÍOS PERDIDOS

Hay un sentimiento general de la existencia de un *Paraíso original* que habitara el género humano, donde la pareja “mujer/hombre” *andre/gizon*^(eus) engendró por primera vez, que gozó de su infancia y que lo perdiera juntamente con la inocencia de los niños. Son relatos primordiales que, a veces, afloran en algunos sapienciales, como *zerua eta lurra aspertu ziranean, itxaso a egin zuten*^(eus)/ cuando el cielo y la tierra se aburrieron, crearon el mar”. Con ello se indica que no siempre ha regido la serenidad, sino que algo se movió por alguna causa y los separó, que el hastío y el enfado, pueden ser penosos, pero algo natural, aún entre personas que hablan igual, pero piensan diferente; lo cual hasta debe contribuir al progreso.

Otras veces, se habla de la “inocencia perdida”, aludiendo al cambio de la niñez a la pubertad. Ello puede suponer que la humanidad al

principio se comportó como los niños en torno a la madre, hasta que crecieron y poco a poco se independizaron de ella, desperdigándose por el mapa terraqueo. Todas estas analogías nos avalan a la hora de explicar las migraciones primordiales de la humanidad y algo de eso nos indica el relato de los mitos de los *Paraísos perdidos* de la literatura universal o incluso la mitografía primitiva. Pues primero fue mitográfica antes de la invención de las letras y luego la gráfica de las letras, como continuación y precisión de la misma.

Los relatos bíblicos, siguen a los relatos míticos del entorno del Oriente Medio entre Sumer, Egipto y Canaán, con una intención sapiencial muy especial, pero igualmente instructiva.

2.1. El Paraíso perdido del Sahara.

No poseemos textos antiguos que certifiquen su existencia, pero unos 15.000 dibujos y grabados permiten seguir las huellas de los cambios climáticos, las migraciones de la fauna y la evolución de la vida humana en los confines del Sahara, desde el año 6000 a.C. hasta los primeros siglos de nuestra era. Ubicado en un extraño paisaje desértico, el sitio de Tasili N'Ajer alberga uno de los conjuntos más importantes del mundo de arte rupestre prehistórico. Las formaciones geológicas en forma de "bosques rocosos" de arenisca erosionada revisten un interés excepcional. Allá, en las paredes de las cuevas entreabiertas, están retratados y expuestos nuestros antepasados, su vida, sus afanes, su historia milenaria. Faltan palabras que lo expliquen, todos se maravillan al ver las pinturas, pero al menos, ningún gobierno timorato las ha incriminado, como falsas, por miedo a la revuelta de los pueblos sometidos. Es verdad que "la pintura queda corta, como dice Platón, en cambio, la palabra siempre es exacta". El Paraíso perdido del Sahara posibilita los relatos de Sumer e Israel, esta vez escritos, y certifica la emergencia rápida, no explicada, de estos países. Las causas de la pérdida fue la desertización lenta del *paraje* < *ibar+etxe*^(eus) "casa del valle". Se les llamó *bereberes* a sus habitantes por el lugar que ocupaban, lucharon con los héroes míticos. Eran los poseedores de la verdad que expresan las palabras, como

1 *Kratylo*, 430-e.

afirma Platón, por boca de Sócrates, cuando discuten si ello les viene directamente de dios o por consentimiento del pueblo². Que habría que preguntar a los antepasados, a los micenos, idem *bárbaros*, a los habitantes de *Ibarrate*^(eus) > *Pardes*^(h) "Paraíso". Los elenos los tildaron de *bárbaros* porque no entendían las "voces del lenguaje" < *berbaro*^(eus) y, no obstante, Platón, al indagar sobre el sentido original de las palabras remite a la sabiduría de los antepasados.

Hay un trasiego de dioses de Libia a Egipto y viceversa, se habla de la diosa Neith, como la Nut que amamanta, pero con características de cazadora, armada de arco y flechas. Incluso el resto de habitantes que se pasean, como dueños, de aquel desierto, los tuareg, son *bereberes* y hablan el *amazig* < *amatigo*^(eus) relativo original de *ama* "madre", *maternal*, *lengua materna*.

Los griegos fantasearon lo suyo sobre mitos egipcios y libios, ya que eran un país en la orilla opuesta del mar común, más ladeado al *Oeste* < *Oste*^(eus) u *Occidente* "ocultamiento, puesta" *oste*^(eus) del sol, arquetipo que analogizaba la muerte en la religión del pueblo.

La figura de Tin Hinan, la Madre mítica de los tuaregs y del pueblo bereber en general, resume bien la horfandad de los pueblos sojuzgados por la aridez del desierto o por la política del domio extraño de los hombres de guerra del patriarcalismo.

2.2. El Paraíso oriental o el Dilmun

La cultura del *Obeid* o *Ubaid* es considerada como el primer estadio de la civilización sumeria, a poca distancia de Ur y Eridu. Es de notar su parecido con *Ubide*^(eus) "vía del agua" por las comunicaciones fluviales de que disponían. Sumeria recuerda el Dilmun con la pareja de Enki y Ninhursag con sus hijas, como un lugar, puro, brillante, bello y placentero, regido por *Utu* "sol", donde "el pájaro de la muerte no emite los sonidos del pájaro de la muerte, el león no mata, el lobo no se come al cordero, desconocido es el perro salvaje devorador de niños, desconocido es el devorador del grano, desconocida la viuda [...] la mujer vieja del Dilmun no dice "soy una mujer vieja", el hombre viejo no dice "soy un hombre viejo".

2 *Kratylo*, 437-d. Cf. ¿Lengua de bárbaros o *berba+aro*^(eus) "ruido de palabras"?

Enki y Ninhursag³ representan respectivamente las aguas dulces y las amargas, *urgazi*^(eus) significa “ayudar”. Es notable la identidad de arquetipos las “aguas dulces” *ur geza*^(eus) y las “aguas saladas” *ur gazi* de la vida como podían observar en el estuario de los ríos Eúfrates y Tigris. en las formas de *urgazi/ursag*^(s). Enki es enviado de An en la tierra para organizar las aguas, Ninhursag es su “ayuda” en la crianza de los hijos. La interpretación de la onomástica inmemorial nos puede acercar al relato del mito de Paraíso. Se llama Dilmun a una isla del Golfo pérsico, en recuerdo del mito. De la composición *Atela+* “antesala de la habitación de los dioses”, de Enki concretamente. *Eúfrates* es la interpretación griega de *Ibarrate*^(eus) “puerta del valle” según la normal definición descriptiva de los topónimos.

El nombre de *Paraíso* “el jardín que el hombre había de cultivar” (Gn 2, 15) es un topónimo regular de *Baratzetu*^(eus) “huerto cultivado” del que deriva *Paradeisos* en griego y *Pardes* en hebreo. El *Pardes* hebreo significa también “huerta” y se refiere, por lo tanto, al *Paraíso* oriental localizado cerca de los estuarios del *Eúfrates* <*Ibarrate* y del *Tigris*<*Ategarai*^(eus) “Puerta superior”.

Enki y Ninhursag, invocan ritualmente a *Utu*, su dios, rey del Dilmun “*Indazu, otoi, Utu, beti otan zarena*^(eus) / Concédeme, por favor, *Utu*, que vives siempre en el alto⁴.” “*Otoi, Utu, ud gazia ud gotto gertatu dadin*^(eus) / Por favor, *Utu*, que el agua amarga se convierta en agua dulce”. Enki representa al río de agua dulce y Ninhursag, “Señora *Hursag*”, el agua salada del mar⁵.

Nacen las hijas de entrambos y no dura mucho la serenidad del Paraíso, porque Enki, desconsiderado, abusa de sus hijas y Ninhursag enojada, se venga de él, causándole ocho enfermedades. No obstante,

3 *Enki and Ninhursag: a Paradise Myth*, 31-65, ANET-37-41.

4 Obsérvese cómo el euskera repite ritualmente el arquetipo de *Utu*, por lograr la eficacia de la oración, con arquetipos de palabras derivadas de *Utu*.

5 *Nin+ursag* “muy señora *Ursag*”, la excelencia *Nin* se analogiza de An en superlativo -n de sumerio,ugarítico y hebraico, además del euskera. La descripción *ur+sag* “saca de agua” de la mujer es tan realista como *urru-xa*<*ur+ucha*>*orza* “hembra”. El prestigioso latín hace de *urru-xa*^(eus) >*uxore*⁶ “esposa”, no disponis de otro lenguaje. En el relato paradisiaco de Sumer se advierte un comportamiento invasivo por parte de Enki, rechazado por Ninhursag.

Reliquia del “Paraíso Perdido” en el mural de Tassili, N’Ajjer, ¿Visita inesperada? ¿Sorprendente? Los humanos reconocen a su Creador. No se trata de huír, con “temor” cervical *beldur*^(eus) que es cosa de “animales” *abele*^(eus) que ignoran la existencia de alguien que vela por todos ellos. Un alivio después de tanta espera... Un aviso para los mortales que luchan con las sombras. Ha llegado la hora de...

Ninhursag accede al consejo de Enlil y deshace el conjuro y crea ocho deidades para sanar cada una de las enfermedades de Enki.

Es el primer relato de violencia de género que se manifiesta luego en todos los relatos posteriores de “paraísos perdidos”, incluso el bíblico, ya sea por la naturaleza misma del ser humano o por la influencia del relato oral o literario. El sumerio, como testimonia la escritura cuneiforme, persistió como lengua del ritual del culto dos mil años de desaparecido como poder político. Se extendía desde el Indo hasta el Bósforo, siendo con Babilonia el centro de las incursiones y excursiones de los pueblos guerreros. Su semejanza con el avala la idea de la unidad del lenguaje materno, cúmulo de detalles y precisiones⁶ consonantes acompañados de vocales que, en

6 El lenguaje materno es el arte femenino en especial, todo menos una forma arbitraria de inventar por improvisación o capricho. Esta forma le>

principio no necesitaron del escrito patriarcal, porque estaba abierto a los arquetipos manifiestos de la naturaleza que daban la pauta.

2.3. El Paraíso bíblico o el Edén

Después del relato de la creación del cielo y la tierra, “la tierra era confusión, oscuridad”, *caos*^(g) <“*kau/gau uts*^(eus) “noche cerrada” que se ilumina (Gn 1,2) con la creación de la luz. Finalmente Dios “crea” *sortu*^(eus) el ser humano⁷ a su imagen y semejanza.

El relator bíblico que se sitúa a medio camino entre Oriente y Occidente posee influencia de ambas partes y nos ayuda a comprender el mito de la creación del hombre y la mujer, según la mentalidad patriarcal. Dios dijo: “Hagamos al hombre. Y lo creó a su semejanza, varón y hembra los creó” (Gn 1,27)⁸. Hay otra influencia, menos culta, la creación del hombre mediante el barro insuflado (Gn 2,7)⁹, según el arte de la alfarería, mas la magia del dios. En cuanto a la mujer, como ayuda del hombre (Gn 2,18) la crea de la costilla de Adán, por lo que se la llama *virago*^(l) en el genitivo de origen en *-ko>-go*^(eus) de *viru*=varón, como de *ama amako*^(eus) se dice de la hija parecida a *ama*=madre y *mutiko*^(eus)=niño, al “hijo de *Mut*^(o), la diosa consorte de Amón^(k), dios Tebano. Una vez rebajada la dignidad de la creación maternal de la mujer, respecto del de Adán, se la podía acusar de ser la desgracia del Paraíso. ¿Fue la curiosidad lo que indujo a Eva

>viene al supuesto “indoeuropeo”. Observad una estancia, si está cada cosa en su sitio. Ella organiza la frase con la exatitud ritual de quien habla con dios.

7 *Sortu*<*soritu*>*sortu*^(eus) alude a la *suerte* del origen maternal de la creación.

8 El relato bíblico está influenciado por la teología creacional de la escuela de Menfis (Egipto) que proclamó al dios *Ptah* “*ta tenen*^(k)= *denen aita*^(eus) “padre de todos”. Según esta teoría, “lo que concibe el corazón expresa la voca”. (*Teología menfita de la creación*) ANET, 4-5, 53ss), mediante la magia de *bihotz abotz*^(eus) “corazón voca”. La influencia pudo recibir también de *Enuma elish*^(l) babilónico en el mismo sentido. Incluso el Evangelio de San Jaun, alude a esta magia al decir: “En el principio era la palabra.” (Jon. 1,1) que sigue la misma teología creacionista.

9 Así, el barro insuflado, o la alfarería, el oficio social de moldear utensilios o incluso la figura humana en barro, cobra categoría de arte-magia, frente a la obra cósmica, no mágica, de la maternidad natural de la mujer.

10 La diosa *Mut* (que recuerda a *Nut*) figura a la derecha junto a la estatua de Amón en Tebas, está con la cabeza tocada de gran “peineta” *moto*^(eus) (Ver pag. 61).

La familia de *An*, según un sello babilónico del año 2.200 a. C. A ambos extremos están *An*, dios padre y *Enlil*, su lugarteniente de cara adusta, arco y flecha, dueño del destino humano. Le acompaña el león, símbolo que antes fuera de *Inana*. *An* envía a la tierra al dios *Enki* a ordenar las aguas dulces, del costado de éste salen dos ríos abundantes en peces, son el Éufrates y el Tigris. *Utu*=sol, el mensajero de *An*, sale entre los montes, abriéndose paso con un dalle. Le acompañan dos mascotas, el *uzu*^(o)/*uxu*^(eus) “paloma”, símbolo de la fecundidad y del dominio aéreo=*Shu*^(o) y el *uddu.a*^(o)/*idi*^(eus) “toro”, símbolo de la fecundidad y de la bravura. *Inanna*, la hija de *An*, con alas florecidas presenta un racimo de frutas al calor de *Utu*, su hermano. Parece la foto denuncia de un compromiso no bien arreglado entre Sumer y Acad. Se observa la ausencia de *Antu*, mujer de *An*. Se ha colado el patriarcalísimo. Los hijos de *An*, *Inanna* y *Utu*, hacen piña, frente a la posible amenaza del agerrido o supuesto invasor *Enlil*. La animalística acompaña a la idea de la creación, como refrendo analógico del poder divino.

a la trasgresión? Pretendía la sabiduría de los dioses (acaso la fama de la Diosa Maestra), siguió el consejo de la “Serpiente”¹¹ *sube*^(eus), comió la manzana y arrastró consigo a Adán al castigo de la pérdida de inocencia y a una vida trabajosa de por vida (Gn 3:19). Una vez rebajada la dignidad de la creación maternal de la mujer, respecto del de Adán, se la podía acusar de ser la desgracia del Paraíso. ¿Fue la curiosidad la que indujo a Eva a la trasgresión? ¿Pretendía la sabiduría de los dioses o, acaso, la fama de la Diosa Maestra? Siguió el consejo de la “Serpiente”¹¹ *sube*^(eus), co-

11 Dice la Biblia que la Serpiente era el más astuto de los animales (Gn 3)>se le atribuía sabiduría *sofia*^(o)<*subia*^(eus). Obsévese el grupo *subi/zubi* “serpiente/arco=punto”, según el estilo de este reptil para lograr avance, calcular

Tanto en Sumer como en Egipto, no sólo se escolarizaba la mujer, sino que ella misma era activa enseñante. Así, la diosa Nin.Sun era la tutora de la escuela *eduba* sumeriana y la Renenet, la protectora del escriba y la Maat, representante de la sabiduría cósmica en Egipto. La sabiduría humanada se presenta como la madre que da de comer a los suyos (Prov 9,5)

mió la manzana y arrastró consigo a Adán al castigo de la pérdida de inocencia y a una vida trabajosa de por vida (Gen 3:19). Desde entonces, el “trabajo” tiene nombres de necesidad vital y de obligación¹².

La “Serpiente” tenía fama de “sabia” <sube^(eus)>sofu^(g), con lo que en la tierra de Yakin (Sumeria), el “sabio” *jakin*^(eus) era Enki, que había atentado contra la vida de *Su.ap*^(s) <Sube^(eus)> “serpiente”, su avatar, para “adueñarse” *jabetu*^(eus) > *sapere*^(l) > *saber* de su posición de padre. (*Enuma elish*, I, 65 ss) Por el camuflaje de los préstamos, resulta *sube/ophys*^(g) tenemos la fórmula sapiencial de aclaración progresiva *sube* > *sofu* “serpiente/sabia” de la creatividad lingüística. Todo se clarifica, cuando el intérprete es mito vivo, como en el caso del euskera.

2.4. El Sefarad o las Espérides

Andando el tiempo, la fijación de viejo Israel pasa de Oriente al Norte y a Occidente y en tiempos del profeta Abdías que anuncia “el nuevo Israel” “ocuparán el Canaán hasta *Serepta* y los deportados de Jerusalén que están en *Sefarad* pasarán a Negueb”. (Ab 20). *Sefarad* tiene la misma formación que *Shepard* que alude a la Península Ibérica en el que los *sefarditas* desarrollaron su cultura. En

12 El trabajo, como castigo o “deber” *bear* > *bearko*^(eus) > *work*^(l). El mismo euskera conjuga “debo de hacer” *egin behar dot* > *ein bort*^(eus), dando pista al inglés de la cancillería. La forma *lan* “trabajo remunerado” ha creado los “campos de trabajo” o *landa*^(eus) > *land*^(l) de una extensa toponimia europea.

tiempo de los griegos el Occidente, *Vesperies* latino, tiene fama de *Paraíso* <*pharadeisu*^(g)> <*baratzetu*^(eus)> “huerto preparado” de las *Hespérides*¹³: *Barazea*^(eus) “huerto” y *Barazate*^(eus) “puerta del huerto”, como *Pardes* es *Sefarad* con el sufijo y prefijo invertidos, que tan bien describen el cambio de la dirección “Este/Oeste” del espacio habitado y *aste/oste*^(eus) “inicio/ocaso” del sol. Más todavía, el *She+Farad/Esperade* vienen de *Bardetxe/Shefarad* invertido, que es “casa de la huerta”.

La huerta, por cultivada, tiene la cualidad de ser *baratxe* en vascuence, que es *pharas* en arameo y *feraz* en castellano, ya que el cultivo de la huerta arranca desde el Neolítico uscomediterraneo, como consecuencia y logro del Paraíso perdido del Sahara. Los topónimos descriptivos del lugar, los nombres comunes y los adjetivos dan testimonio de ello y ante cualquier lugar puro, brillante, placentero siempre nos salta el recuerdo del *Paraíso Perdido*.

2.5 ¿La curiosidad de Eva o Pandora ?

La escuela patriarcal no cejó desde el comienzo en denostar la curiosidad de la mujer, como causa de los males. La escuela maternal era la propia casa, pero desde que la comunidad patriarcal pudo organizar la escuela <*eskola*^(eus)> pública¹⁴, la autoridad se adueñó de la letra legal y escolarización del pueblo. ¿Qué progreso puede haber en la humanidad sin la curiosidad natural del *homo sapiens* o sólo la curiosidad de la mujer es la condenable? Todavía no se han estudiado bien los complejos varoniles de los hombres de guerra.

Cuando la imaginación humana se desvía de la lectura normal de Pandora, hija de Zeus, creado especialmente por este dios para

13 Los textos oficiales suelen traducir *Hesperia* por “tierra de conejos” y lo hacen por ignorancia o por desprecio, porque “se desprecia cuanto se ignora”. Este desconocimiento de étimos juega malas pasadas a los historiadores y los poetas, como los griegos, que se animan a hacer mangas y capirotos de los viejos mitos, para agradar al patriarcalismo de los hombres de guerra.

14 *Esku+ola* se llamaba al >*aula* o pabellón lateral de la casa, destinada a la domesticación de los terneros. El griego lo adecuó como *sjole*, y como *schola* el latín, pero ni el uno, ni el otro sabían cómo se originó la palabra. No hay que culparles por ello, porque tampoco conocen hoy las Universidades de la Europa Oriental, ni Occidental por motivos políticos.

¿Pachamama Amalur? De *Adapa*, sacerdote de Anu en Sumer, >*Abata*^(eus) por inversión, “abate”, título de orden religioso, >*Ptah*^(k) dios de la teología sincrética de Egipto que atribuye la creación al corazón y a la boca “*bihotz, abotz*^(eus) >*vox*^(l)”; es este dios, artífice mágico, que crea imágenes de alfarería a los que insufla luego el aliento vital. Magia conocida para susplantar o *amagar* la gloria materna²¹ de Nut/ Maat. De *Ptah* >*pasha*^(tur), título de mando militar turco. El nombre de *Pachamama* se compone de *Pacha*+*Mama* <*ma*^(k), *ama*^(eus) “madre”, nombre sencillo de la diosa Madre “cielo”. Luego, no se puede traducir como *Amalur/Lurrama*^(eus) “madre+tierra”. *Amalur* no tiene recorrido histórico en el mito vasco, ni oriental, cuando persisten aún los nombres genuinos de *Maite* >*Maidi* >*Maya*, *Mari*, *Mairi*, *Mairu* en el mito vivo del pueblo que es el mismo euskera, su memoria y consejo de escuela materna.

engañar a los hombres. Luego resulta que la culpable no es ella, Pandora, sino el dios que la creó. Y aquí está la heregía teológica, pero si ello redundaba en deshonor para la mujer, doble *heregía* <*eretsia*^(eus)¹⁵. Por eso se dice también que a Pandora la creó Hefesto en su torno de arcilla, con lo que alude al dios Ptah de la teología mágica de Menfis egipcio, el dios del arquetipo humano en Ba¹⁶.

Los supuestamente llamados indoeuropeos decretaron deponer a la mujer del gobierno, y para ello tergiversaron la lengua materna de los viejos arquetipos de los dioses creadores de la humanidad. Había que cambiar de arquetipos, dioses y héroes, para cambiar de ideas, lo que suponía retoques de lengua.

15 *Ereysi*^(eus) “opinar”, la adhesión a la propia opinión contra la oficial, se llama *eretsis*^(g) “heregía”. Los elenos toman la palabra de los bárbaros, como el euskera.

16 El cambio del nombre de los dioses creadores desorientó al pueblo entendido en el rito del lenguaje de arquetipos. Por eso, cuando Menfis humaniza con Ptah, Tebas diviniza con Amón y los creadores de Ptah tienen que recurrir al ancestro de Ra, para una resolución sincrética de los poderes divinos, creando a Ptah+Ra. Eso encanta a los griegos que, de oídas, crean *Patra*^(g) “padre” y seguidamente a los latinos con *Pater*^(l) y a los indúes con *Piter*^(sanacritó). Razón de más, para repetir que los supuestos indoeuropeos, no nos enseñaron nada que no supieran los atlánticos.

De la portada de Notre Dame de Paris: Eva muerde la manzana, pero ¿por qué la serpiente tiene cabeza de mujer, siendo el *Su.ap* >*sube*^(eus) “serpiente” arquetipo masculino y siendo la mujer la que al final ha de pisar la cabeza de la serpiente, (Gen 3,15c)? Ignorancia o intento de desinformación en el lío mítico entre la mujer y el hombre y, por supuesto, de culpabilizar al máximo el proceder de la mujer desde el lobby de los escribas?

2.6. El Paraíso Occidental o la Atlántida

Partiendo del Paraíso perdido del Sahara, no todo el mundo se dispersó hacia el Oriente. Se fueron en todas las direcciones, siendo el Norte mediterráneo la otra alternativa que ejerce todavía tanto atractivo al inmigrante africano, camino de Europa.

La puesta solar marcaba la dirección, el paso o “portal” de los montes del Atlas <*Atalas*^(eus) “umbral”¹⁷, era el paso obligado que conduce a la *marra*^(eus) “límite” *marítimo* de *Marrako*^(eus) en dirección al “estrecho” *tarte*^(eus) que separa África de la *Tartesos* Ibérica.

“El mito del Paraíso Occidental es de origen egipcio-griego. Les era familiar a ambos el “estrecho” *tarte*^(eus) de *Tartesos*¹⁸ visto desde la posición de *Tánger* <*ataina*+*gara* “somo del alto paso”. Los intérpretes griegos apostaron precisamente allí a su héroe Hércules, ven

17 Sobre la Atlántida, mito egipcio, según de Platon: Critias, discípulo de Sócrates, cuenta una historia que de niño escuchó de su abuelo y que éste a su vez, supo de Solón, el venerado legislador ateniense, a quien se lo habían contado los sacerdotes egipcios en Sais, ciudad del Delta del Nilo.

18 *Tarte*^(eus) “estrecho”, *tartar*^(eus) “tártaro/tartesio u oriundo del estrecho”. El estrecho es punto estratégico en las guerras. A la “interpretatio graeca o latina” se le puede decir lo que los sumerios apuntaban: “pero ¿qué clase de escriba es el escriba que no sabe el sumerio? Cómo puede traducir un escriba que no sabe sumerio? (*Proverbios de la Colección sumeria* II, 47-49) Puede que todavía se enseñe el íbero o el euskera en las Universidades.

cedor de Anteo, el héroe de los *atlantes*¹⁹. Los atenienses conocían también de oídas, el “dragón” que echaba fuego por la boca, por analogía con el volcán del Teide <Ateta^(eus) “puerta de puertas”.

2.7. El Paraíso Bantú subsahariano

Según la teología *bantú*, *Ntu* es la fuerza de la palabra que creó el universo, por lo que tenemos el recuerdo de la misma *Nut*, la Gran Madre cósmica de Egipto, *Antu* en Sumer, pero síquicamente humanizada en *Ba* de *Bantú* en el ámbito subsahariano y privada de su relación materna por la influencia cultural de la teología creacional de Memphis (Egipto) que designó al dios *Ptah* como nuevo creador universal por la fuerza o la magia de la palabra, presente incluso en el sapiencial *esan/izan* o *ño/in*^(eus) “dicho y hecho” de las fórmulas de dicción. Entendieron la relación humana con los dioses creados a su medida, pero en contienda abierta frente a la naturaleza.

Por la desobediencia, el hombre y la mujer fueron castigados y privados del Paraíso terrenal, según el relato bíblico, pero mayor castigo se le infligió a la mujer, por ser supuestamente la primera en gustar del fruto prohibido (Gen 3:17). Ya no sería gozosa, ni gloriosa su maternidad, según la literatura rabínica, sino llena de calamidades e imperfección, incluido el dolor y, por lo tanto, según este concepto de maternidad sin la aureola divina, ya no

19 El duelo de Anteo y Hércules simbolizaba la lucha entre el matriarcado de los atlantes y el patriarcado griego: Anteo vencía, mientras se apoyaba en la Madre Tierra, Hércules triunfaba, cuando le desligaba de ella al contrincante, elevándole en el aire. Anteo y Hércules representaban a la Diosa Madre y a la Atenea respectivamente, tocada ésta de yelmo guerrero. El mito cósmico de los antepasados era superado por otro mito de turbia intencionalidad política.

21 “Tomar esposa es asunto de los hombres, pero el tener hijos depende de dios” (*Proverbios de la colección sumeri*, I, 160, DB, n° 26. Cf: El sumerio fue el lenguaje litúrgico por excelencia en los pueblos antiguos del Medio Oriente, incluido el Elam y el Indo védico, y duró dos mil años, aún después de muerto el sumerio, como el latín por la sacralidad que le otorgaba la religión católica, con la diferencia de que el sumerio era lengua de origen materno y el latín una mezcla de laboratorio de los hombres de guerra.

Los bantúes que vivían en el límite de la selva y el desierto del Sahara. Debido a cambios climáticos, se dispersaron en busca de tierras más húmedas y fértiles. Lo hacían dotados de un conocimiento de técnicas que serían fundamentales para su futuro éxito.

podría atribuirse, ni analógicamente, a la divinidad, como medio natural de la creación.

El relato oral del mito dio paso al relato escrito de los sacerdotes que hicieron un lobby infranqueable en pro del nuevo dios teístico y machista. Esta calamidad parece todavía más grave, porque impulsa el concepto de inferioridad de la mujer y la maternidad, rebajándola de su calidad humana.

Otros indicios de la participación de los arquetipos iniciales del lenguaje en el mundo *bantú* son las denominaciones tribales de los *utu* “hijos del sol”, los *twa* “rebajados hijos del sol”, los *tutsi* “hijos del sol domesticado”, o los habitantes del *Togo* “lugar del sol, solar/sol en la tierra”, igual que *toki*^(eus) “lugar”, o los *dogones*, etc.²²

No sería posible trazar una etimología razonable de nombres sin recurrir a los arquetipos de lengua de la época matriarcal cuyos símbolos siguen inalterables en el universo visible y sus voces en la resonancia de las lenguas matriarcales, a pesar de las revueltas torcieras de los hombres de la guerra hasta nuestros días.

22 Jaime Martín, titulado por la Complutense, en su estudio sobre el dogón y el euskera, de 2.274 palabras dogonas encuentra 1.633 omologables con el euskera. Habrá que explicar esta semejanza de idiomas o de parentesco cultural de un mundo considerado único y original. Volveremos sobre este apunte más adelante. (Ver pag. 120)

2.8. ¿Fin de la escuela materna?

En los mitos de paraísos perdidos hay un antes materno y un después paterno, se ha cambiado la figura de la Diosa Madre por la del Dios Padre. Se ha cambiado de política. Los pueblos en guerra habían armado a sus dioses y aireado la debilidad de la mujer para gobernar los destinos del pueblo, pues las madres no educaban a los hijos para la guerra, sino para la vida. Ya Adán era el sabio que ponía nombre a todos los animales del cielo y de la tierra (Gn,2,20). Como, supuestamente, Adán no tuvo madre, es dios quien le enseñó, como dicen los sacerdotes del “nuevo Dios”.

Uno de los abanderados del patriarcalismo, además de los semitas, fue la cultura griega, reconocida, como indoeuropea²⁶, cuya política fue atacar a los pueblos matrilineales, como el de la Cólquida, cuya reina *Medea* en la tragedia del mismo nombre de Eurípides, es vilipendiada y despreciada la maternidad natural, reclamando otro tipo de origen para la vida humana²³.

La intolerancia religiosa llegó hasta derribar las estatuas de las diosas de los santuarios, como la Nyke de Samotracia o las damas ibéricas, aún antes de que terciara la vigilancia del cristianismo.

La familia se divide entre los que siguen a la madre, o al padre, unos prefieren la lengua vernácula, otros el latín, como los sacerdotes de la “mater ecclesia” de otrora²⁴ y las Universidades Europeas que consagraron y potenciaron el latín, como lengua litúrgica y de la ciencia. Llegó hasta nuestros oídos el “hable usted cristiano” de los hombres de guerra cristianos. Obligaron al pueblo al ritual del latín que ignoraba, porque era la lengua del imperio. Una vez derrotado

23 “Ojalá se les conceda a los mortales otra manera de tener hijos, para descartar de una vez a la mujer, y así el hombre no tenga defectos” (EURÍPIDES, *Medea*, 572-575). Cf: “Para Sue Harrison los mitos griegos eran intentos, a veces groseros y desesperados, para cambiar la tradición de la Gran Madre por propaganda político-religiosa como es el mito de Atenea naciendo de la cabeza de Zeus, armada como una guerrera, como una deidad sin padres, patrona de la sabiduría y la inteligencia y así presentar a los dioses archipatriarcales [como Sue Harrison los califica] como primigenios, mejores y supremos. (*Medina La Colorá. w*)

24 Y el latín copiaba lo imprescindible, que era mucho, de las lenguas >

el imperio, el latín vulgar sólo persistió en la iglesia católica, hasta que el Concilio Vaticano II abrió una ventana para dar paso al aire puro de las lenguas autóctonas. El pueblo respiró y la lengua materna cantó su *himno<ino^(eus)* auténtico en el templo, fábrica de mano humana y en la calle que es su espacio natural.

Acaso la lengua materna sea la lengua inmortal por la política natural de las madres de aferrarse a la naturaleza, mientras que las lenguas artificiales de los imperios patriarcales y violentos, mantenidos a punta de lanza, fenecieron por el cúmulo de las injusticias y errores que amontonaron²⁵. Así pasaron a la historia el latín y el indoeuropeo, sin que l@s supuest@s hij@s los reclamasen.

2.9. Los amazig matriarcales

La mejor razón, es manifestar primero las sinrazones de la “Poligenesis del lenguaje”. Los poligenistas parten de una falsa ecuación: “son lenguas diferentes, por lo tanto tienen origen diferente”. Pero, según los entendidos, el ser inteligente no tiene por qué inventar dos veces una misma cosa, sea objeto de alfarería o la forma de pronunciar voces y adecuarlos a un significado concreto. Por otra parte, todo invento hace mercado, es admirado e imitado y comprado en libertad pues así progresa la cultura.

Dicen los poligenistas que de pueblos de diferentes razas, resultan voces diferentes y, por lo tanto, hablas diferentes. Pero la biología nos enseña que todos los pueblos pertenecen a la misma especie humana, con el mismo *adn* y las diferencias de forma y color no condicionan la inteligencia en orden a la captación. Fueron pueblos de África que emigraron de Sur a Norte

> “bárbaras”, como el euskera, haciendo creer a los romances románicos que ellos eran hijos directos del imperio del latín y manteniendo en ellos una animaversión hasta el presente a sus verdaderos parientes. Cosas de la política de los hombres de la guerra o del imperialismo machista.

25 La Atenea fue un intento de perversión de la naturaleza de la mujer, convertida en diosa de la guerra, supuesta civilización y sabiduría, estrategia, de las artes, de la justicia y de la habilidad. La versión más perversa es el mito de su nacimiento partenogenético del dios Zeus: nacida de su frente completamente armada después de que se tragase a su propia madre. Jamás se casó o tuvo amantes, manteniendo una virginidad perpetua. (*Atenea, Wikip.*)

atraídos por el paraíso de Sahara y la cultura que floreció, como testimonia su pintura rupestre que ha resistido al tiempo.

La diferencia no estaba en las diversas lenguas, sino en la diversas actitudes de los que conforman la gran familia humana. La lengua del pueblo es un testigo incómodo para el invasor, como en el caso de los *amazigh*, residuo de los pueblos que formaron la cultura sahariana, hasta que los hombres de la guerra, musulimes, los asaltaron.

El matriarcado *amazigh* se topó frente al patriarcado árabe que lo invadió, como sucedió con el pueblo copto que resiste todavía. Los *amazig*²⁶ con una cultura familiar basada en el matriarcado, los bereberes no son originariamente musulmanes. Algunos profesan la religión del islam, otros son cristianos (católicos o evangélicos) pero en su mayoría son laicos. Muchos de ellos denuncian el continuo esfuerzo por parte de los estados árabes de islamizarlos, prohibiendo la enseñanza de la cultura y lengua *amazigh* en las escuelas²⁷. En muchos casos, sus festejos y tradiciones han sido prohibidos y perseguidos por ser “inmorales ante el islam”, como acordó un juez marroquí en el año 1952 ante un rito de casamiento entre una pareja de bereberes.

Algo parecido sucede con sus culturalmente más allegados *guanches* isleños frente al catolicismo imperial del castellano. Su devoción a la Virgen de la Candelaria bien expresa el apego de su inconsciente colectivo a la Diosa Madre de origen saharí.

26 *Amazig* de *amatigo*^(eus) “serenidad”, cualidad materna que civiliza a la humanidad y la *mitiga*<*amatigatu*^(eus), rescatándola del impulso animal.

27 En una parte del mundo musulmán tenemos ejemplo de lo que fueron y son los “hombres de la guerra” de cualquier credo o partido, los auténticos patriarcalistas que encomiendan todo a la fuerza de las armas, que justifican todo desmán, como los yihadistas modernos, puesto que piensan honrar así a su “dios” contra los que consideran infieles. Los pueblos de la mayoría cristiana, han compartido con ellos desde su nacimiento y, aún algunos comparten, el instinto patriarcal de eliminar a los pueblos minoritarios y borrar el testimonio de sus respectivas lenguas, a imitación de los imperios griego o romano, a los que consideran sus gloriosos antepasados. De ellos han heredado el concepto de un dios padre, justiciero y severo que manda al infierno a los que no obedecen sus leyes. Y el infierno son ellos, los fanáticos de cualquier credo imperialista.

El *ekur* de Nippur o *Duranki* “lazo del cielo y la tierra” dedicado a Enlil en Sumeria, topónimos conocidos, como *Tudanko*>*Durango* entre nosotros. El lugar emulaba con la Eanna. Inana quemó el templo de Enlil, porque éste, dueño del destino humano, rompió la palabra de fidelidad a la integridad de Urnamu rey de Ur. (*La lamentación de Urnamu*)

III. UNIDAD DE SANTUARIOS

3.1. *El Ekur, lugar sagrado*

El monte es el dominio natural del que sólo dispone de pies para alcanzar la altura deseada y, a veces insalvable, de los dioses. Otras, la altura está diseñada a medida humana y se la señala, como lugar propicio para la entrevista con los dioses. Ese es el *Ekur*^(s) del que nos ocuparemos en este capítulo de cuyo nombre se deriva el *guru* o *agure*^(eus) y que el latín lo registra como *augur*^(l), además de una serie de topónimos, como *Ekurmendi*, *Cormont* o *Karakorun*, etc. orientadores de la liturgia en torno al santuario montañoso.

Otrora se repetía el *akiti*^(s), o la peregrinación sumero-babilónica “brincando” *akitika*^(eus) por las alturas rústicas¹, aún disponiendo de *zigurats* urbanos, porque gustaban de visitar los lugares de los dioses tradicionales, cuya querencia por los *alcores* familiares se identifica con la *querencia*<*kura*>*gura*^(eus) de encontrarse con ellos.

Los montañeros en general, incluidos los ochomiles, aprendieron de los nativos sherpas el desafío-aventura que supone atreverse con la terrible altura, comparable con el “*tremens et fascinans*” del atractivo y terror que causaran los dioses a la criatura humana. Algunos ochomiles obserban la oración previa de los

1 El euskera recoge *akitian* y *akitika* para designar “brincando” y el consiguiente *akitu*^(eus) “cansarse, rendirse”, de donde *keto*^(eus)>*quedo*>*quieto*”.

El soporte de la memoria. La memoria necesita de un soporte en que apoyarse y permanecer, sino perece, necesita, como el cuerpo del alma para subsistir. Es como el carbono adherido a nuestro cuerpo, tal como cuenta un autor: “Todavía no tenía las imágenes para poder recordar el trance del nacimiento, pero un sueño de la infancia, dice, “me lo hizo recordar o me hizo caer en la cuenta de lo que se trataba: Estaba yo la cabeza atrapada entre dos bloques, como de roca que no me dejaban avanzar y yo pugnaba por habirme paso por la brecha. Tenía que superar, forcejeé un rato en el apuro y al empuje de mi cabeza, cedieron las paredes que me oprimían. Entonces ví la luz blanca del exterior y me sentí libre, flotar gozoso en el aire, como en las nubes. Creo que me embriagué al respirar por primera vez el oxígeno de la vida”.

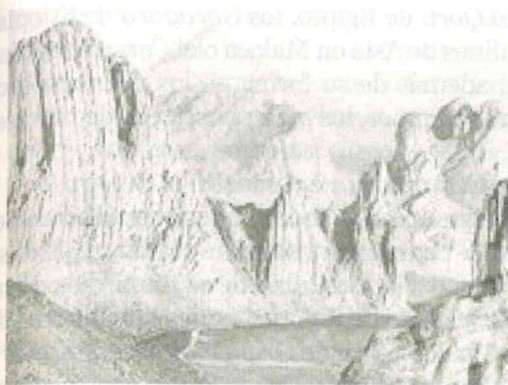
sheperas o se suman a la misma, para que la diosa o el dios de la montaña les sea propici@ en el empeño. Los montañeros, des preocupados del mito teológico, lo llevan en el inconsciente particular o colectivo durante la práctica del sano deporte, tanto para el cuerpo, como para el espíritu.

El *ekur* se relaciona con la “roca” <arroka^(eus) que le hace *coro/* y *corro* o *corona* <koruena^(eus) en superlativo “los más cimero”² con las analogías que suscita, como *guren*^(eus) “escelso, muy santo” tanto en la constitución del monte, como en el rito que acompañaba al *agurre*^(eus) “gurú, anciano” que tenía por oficio “saludar” *agurtu*^(eus) “inclinarse la cabeza” *kur egin*^{(eus)2} = *kurtu*^(eus) “adorar”³. “El Señor es mi roca” (Sal. 18, 2) De *corona* > *cron* en las “coronas de piedra” *cronlech*, “harrespil” o “mairu barzatz”. “Mairu barzatz”^(eus) “huerto de Mari > Mairi > Mairu”.

Gracias a la persistencia y derivaciones del topónimo *ekur* nos animamos a investigar el “lugar santo”, el misterio que encierra y encontrar a nuestros antepasados gritando con el profeta “venid,

2 Es notable la inversión *ekur/urki*, como en *Ekurola/Urkola/Urkiola* y comparable con la de *ekur/roca*, en el que ambas formas conectan con el santuario.

3 *Mairu barzatz*^(eus) “huerto del moro” por *murru barzatz*^(eus) “huerto murado” antepone un concepto posterior a una realidad anterior, como es el *cronlech*, huerto murado o la devoción a *Mari*. De esta manera nos acercamos al origen de las inquietudes, que crea la “Virgen del Coro”, o “Virgen de la Corona”, o “Madre del Socorro, etc.

Gory Ahaggar, uno de los *ekur* > *gory* del Sahara, además de Tassili N'Ajer, centros de la cultura neolítica original de la humanidad y de las peregrinaciones religiosas. Su visibilidad abierta *ager/agiri*^(eus), eran las luminarias *argi*^(eus) naturales en la salida y el ocaso solar creando el misterio cósmico del que vivía el espíritu de la cultura primitiva maternal.

subamos al monte del Señor” (Is, 2,3) o “*corramos al ekur*” > *kurri*^(eus) que nos *socorre* y nos da *corage* con sólo mirar a la *roca* que nos impulsa a gritar *gora!*^(eus) “¡arriba!” sin *rencor* < *arrenkura*^{(eus)4}.

El *ekur* estaba presente a la vista del pueblo y centraba en el “buen sentido” *korde*^{(eus)5} al distraído, e invitaba al *acuerdo* al escindido y a *akordatu*^(eus) > *acordarse*. Era como la “puerta de paso” o *corte* de la Diosa/Dios, “refugio *korta* > *corte* del ganado” > *corderos*, *corzos*, *gorrinos*, *gorriones* < *kurrilo*^(eus), etc., toda una fuente de analogías⁶.

El topónimo del *ekur* lo encontramos por todo el mundo y la afición a la *roca* mantenía la cultura original del hombre que inicia su primer curso de lenguaje, como se observa en la cultura sahariana de Tassili N'Ajer (Ver pag. 41), desde los más allegados al

4 En el rito de las celebraciones festivas mueve a la gente y es donde nace el lenguaje, como del *ekur* > *kurri* > *correr*, resultando el lenguaje “mito vivo” según Jung, lo cual es palpable en el caso de euskera. El latín, además de *currere* “correr” hace de *kurtu* > *curare* “procurar” y de *agure*^(eus) “anciano” > *augur* “adivino”, utilizando este título popular para el provecho del imperio, dándoles alguna autoridad por sus *augurios* más o menos favorables para el gobierno.

5 *Korde*, según la fórmula *bihotz/abots*^(eus) “corazón/voz” > *voz* y la *teología de la Creación* de Menfis. El latín no balora más que el músculo de *corde*, de la misma manera que el griego se queda en *kardia*^(a), cuando *gardi*^(eus) significa “parecer”. Es un ejemplo de cómo las lenguas emergentes imperiales chupan de la lengua materna, devaluando su sentido.

6 *Arren+kura* “cura o cuidado de Ra”, dios egipcio, según su mito “*Rescate de la humanidad de la destrucción* ANET, 10-11”.

Gory Ahaggar, como el *Qorn* de Egipto, los *Goragora* de Etiopía, el *Temengur* de los confines de Asia en Malaca o el *Corocoro* al Sur de América en Bolivia, además de su forma en los *zikuratu/etxe goratu*^(eus) “casa elevada” en Sumer, los *gora*, *gorri*, etc. de montes.

3. 2. El *ekur*, monte santo y recurrido

La *roca*<*arroka*^(eus) es inmutable y poderosa, a veces inaccesible, cualidades de la divinidad. La infancia cultural de la humanidad se sentía *segura*<*ekuru*^(eus) junto a la *roca/ekur* de su diosa/dios. *Ekur* es la humanización de *Or*^(k) “nieto de Ra”, mediante el prefijo *ka-* de la materialidad. *Orue*^(eus) “solar”, como de *Oromendi*>*Orusemendi*^(eus) “monte de *Orus*”, *oros*^(g) “monte”, *Urcia/Urtzi*^(eus) “dios solar” declarado “santo” en topónimos, como *Santurde*, *Santurtzi*⁸, *Saturdi*, etc.

En todo caso, *ekur* tenía que ser un promontorio a la medida del hombre, como a medio camino entre la divina majestad y el hombre, un lugar de fácil acceso y *socorrido* de<*kurri*^(eus) “correr”, al cual pudieran llegar incluso los “enfermos” *aegrotu*^(l)<*ekurutu*^(eus) en busca de *curación*. Como era de esperar, muchos títulos de la religión de la diosa Madre, como la *Jonagorri*, *Aitzgorri*, etc., se adjudicaron a la Virgen María, como *Sokorriko Ama*, “Madre del Socorro, Virgen del *Coro*, *Akordako Ama*, Madre del *Recuerdo*, *Gorritiko Ama*, Virgen de la *Corona*, etc., para desligar al pueblo de la querencia a la Diosa Madre.

Antes de que se instituyera la casta sacerdotal, el “anciano” *agurre*^(eus) se encargaba de hacer la “inclinación” *kur*^(eus) de cabeza y “adorar” *kurtu*>*gurtu*^(eus) a la diosa/s o de enviar el “saludo” *agur*^(eus) diario de parte del pueblo. El salmista bíblico reza al ver las montañas “levanté mis ojos a los montes de donde vendrá mi socorro”⁷ (Sal.120). De *ekuru*^(eus) deviene *seguru*^(eus)>*seguro*⁹ por el prefijo ritual de As. El peregrino *corre* “presuroso” *aguro*^(eus) al *ekur* y *quiere*<*kure*>

7 Tal era la fuerza atractiva del *ekur* que consagró incluso una partícula gramatical para indicar “propensión”, como en “maita+-kor” puesto que el santuario *ekur* el “corazón” *cor*^(l) del pueblo que aporta *kuraia*^(eus) > “corage”.

8 Así se comprende *Santurtzi*>*Sant+Urtzi* “santo sol”, más popular todavía en “Eguzki saindu^(eus)” para designar la estela funeraria en forma de sol.

9 El romero *corría*>*akorri*^(eus) en busca de *socorro*<*su*+*kurri*^(eus) término que >

>*gure*^(eus) la *cura* del mal¹⁰, de tal manera que *ekuratu*^(eus) resulta >*cura*-*tu*>*curado* y del “afecto” *gura*^(eus) paterno, llamados desde siempre *guraso*<*kuratu*^(eus), que resuena en latín, y en el *kiriu* “señor” griego.

La *cura* o cuidado del *ekur* se extiende al “ganado vacuno” *abelgorri*, *corderos*, *gorrinos*, *corzos* y demás habitantes del *alcor* particularmente encomendados al *resguardo*<*gorde*^(eus) del *ekur* en la *corte*<*korta*>*gorta*^(eus), *cortijo* y así mismo las aves del *corral* se “cuidan” *gorde*^(eus) para el *engorde*, incluso al toro de la manada “*sekor/-xekor*”¹¹. Este tipo de animales domesticados suelen hacer feria en las fiestas de los santuarios tradicionales para la compraventa de los mismos o la admiración del pueblo, como retrata la frase “San Antoniok *gordeta*^(eus) “guardados por San Antonio” por lo que suelen estar *gordos*<*gorde*^(eus). La palabra surge en el ritual de las vivencias.

Como recuerdo de terreno sacro o de la edificación consiguiente del mismo, tenemos el término de *koro*^(eus)>*coro* “cumbre de montaña”, como *Koromendi*/*Gorramendi*, Monte *Corona*, *Corro* en topónimos o la analogización del lugar del templo que reúne a los sacerdotes cantores o formaciones de asistentes en *corro*, etc.

Ekur, como nombre de *arroka*^(eus)>*roca* del lugar del “alto” *kara*^(eus) llamado *Sakara* nos invita a reconstruir la historia o dar la vuelta al mundo con esta voz de reclamo por guía, *Ekur* se llama también el santuario de Enlil en Nippur, sobre un montículo (ver p. 39) e incluyen dentro la voz de los *zikuratu*¹²>*goratu*.

>reúne la acción y el objetivo “deseado” *gure*^(eus), extensible, por analogía, a *gore*^(l). Testimonian *Ama Sokorri*-koa “Madre del Socorro” en Urruñá, *Akorda*-ko Ama, “Madre del Recuerdo”, *Mariurrika*, como se llama a la cueva de Mari de Amboto.
10 Peregrino<per+ager (latín+ euskera), como el *Gory Ahaggar*, *agiri*, “el que va por el campo abierto”. Los viejos caminos nos conducen hasta la teología del mito, cuyo rito es capaz de decodificar las lenguas fugitivas, como el latín. Analizando, *es*+*ekuru* “tranquilo”, tenemos >*sekuru*>*seguro*.

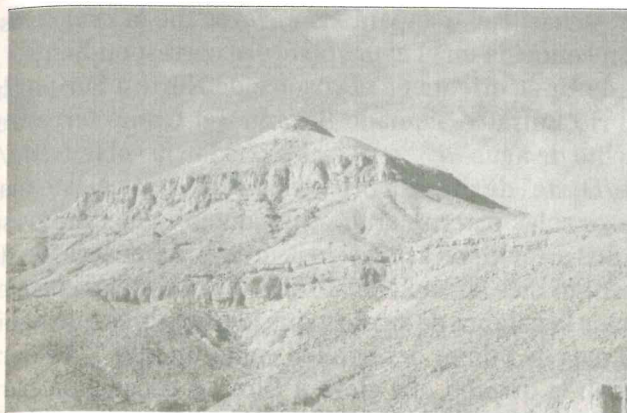
11 Toro “doméstico” (en contraposición al salvaje) aparece como *ixkur*^(s) en Sumer, al que se veneraba como símbolo de fecundidad o porque en el montaña Adad, dios del trueno, blandiendo el “hacha” *haizkora*^(eus)/*securi*^(l). En el origen de este nombre parece que cuenta más este mito que el supuesto material de su composición *atx/aitz*^(eus) “peña”. (Ver *Ishkur*, *w*)

3. 3. El *ekur*>*gora* en toponimia

El *adn* humano es testigo de los derroteros y encrucijadas del género humano en su incesante peregrinar por la tierra, pero el habla no dispone de elementos genéticos químicamente certificados, sino de voces significantes que se adhirieron a los nombres del lugar y se han ido repitiendo de generación en generación por diversas nacionalidades y culturas, sin atender a su significado. A nadie se le ocurre indagar sobre la relación de *Coria* ibérica o la *Corea* asiática, o explicar el vínculo entre *Egurmendí*>*Goramendí*^(eus) y menos todavía entre *Gory* sahariano o el *Goiri*>*Gorri* del euskera con sus santuarios de Jona *Gorri*, Aitz *Gorri*, *Gorriti*, *Gorbea*, etc. o estos con *Jasna Gora* de Polonia, dedicados a la Gran Diosa Madre o a la Virgen María. Además cualquiera puede objetar que tal paraíso, como todo paraíso, fue un sueño y que lo que allí pudo ocurrir no tiene consistencia, que es una invención de la literatura oral local, si no dispone de una palabra, un nombre de lugar que se repite de siglo en siglo en torno al rito de los santuarios. Ahí está el *ekur* de los rituales de los *coros* y los *gurus* y los *anakoretas*, como el *Gory* Ahagar sahariano, el *Goragora* etíope, *Zikuratu* sumerio o el *Qorn* egipcio, etc. tan demostrativos de la unidad de culto y, por lo tanto, de las lenguas que repiten el nombre por todo el orbe en recuerdo de los dioses arquetípicos. Y aquí está el asendereado, o perseguido euskera, el lenguaje del ritual más antiguo, hábil para interpretar el significado y evoluciones de la palabra en la toponimia¹².

12 Urnammu, rey de Ur de la III. dinastía (2100-2000), había construido la Eanna, llamada también *Etemniguru*^(s) “santuario en *ekur*”/temenon+*inguru*^(eus) “santuario en *corro*” dedicada a An e Inanna. Cf. Las formas *inguru*/*corona* son idénticas con sola la inversión del prefijo en postfijo, de la misma manera que *en corro*/*corona* son de idéntica formación gramatical, sálvese “infijo” por “preposición”. Cf. Ver *Temengur* nombre del monte/*mendi*^(eus) en Malasia.

13 Por eso repetimos la queja que los escribas sumerios apuntaron: “pero ¿qué clase de escriba es el escriba que no sabe el sumerio? Cómo puede traducir un escriba que no sabe sumerio? (Proverbios de la Colección sumeria II, 47-49) Dedicamos esta queja en particular a los profesores de las Universidades de Francia y España que enseñan Historia y Lingüística sin saber euskera.

Qorn es una pirámide natural de monte en Egipto Medio utilizado desde antiguo como sepultura de reyes. La construcción de las pirámides y su utilización se inspiró en el *ekur* de *Kurru* de Nabata y de *Qorn* su forma superlativa.

El Monte Santuario, llamado *Qorn*, en el Valle de los Reyes del Nilo. De *Ekur*^(s)>*Kuri*, *Coria*, *Corea*,> *Egur*> *Gorra*, *Gorri*, *Gori*, *Gora*, *Gorra*, en superlativo, *Ekuren*>*Eguren*, *Guren*^(eus), *Corona*, *Coran*, *Corin*> *Qorn*^(eo), etc.

3. 4. *Ekur* y la tentación diabólica.

A los pasos peligrosos de montaña se les apoda con nombres como “Deabruaren pausoa^(eus)/Paso del diablo” en Alluitz, “Paso de Mahoma en Aneto, “Paso del infierno”, etc. Desafiar al peligro de muerte, sentirse como dios en las alturas de los dioses es tentación “diabólica”, porque, según los tiempos míticos, el diablo buscaba voluntarios para su reino.

Así el profeta de Nazaret fue tentado en el desierto, el diablo (Lucas 4:1-2) le subió a un monte y le enseñó las ciudades del mundo diciéndole “todo eso te lo daré, si postrado me adoras”.

No por eso, deja de ser el monte la atalaya natural de la creación divina, apta para distinguir la pequeñez de la criatura y la grandeza del creador. Pero la criatura humana ha tendido a arrogarse la posesión de cuanto pisa e imitar la naturaleza de los dioses trucados.

El que a falta de monte en la planicie, construyó el *ekur* del sitial divino para atraerse a la divinidad, se comprende sintiera la tentación de utilizarla a su capricho para el gobierno del pueblo. Eso sucedió con los *zikurats*, en especial el *zikurat* Esharra de Babilonia, y lo mismo con el *Saqara* o pirámides de Egipto que fueron los inicios de los templos famosos, la *Acrópolis* “el *ekur* de

la ciudad” de Atenas, etc. que para los esclavos fue la *cruz/cros*-<*kurutz*^(eus) tan conocida en el *ekurutz*>*cruce* correspondiente.

El *zigurat* de Ur se orienta en el cosmos de Norte a Sur por la dirección del río Eúfrates, llamado Buranu, (el Urano terrestre, supuesto satélite de agua *ur*^(eus) y su *cruce* con la vía solar +*aste/oste*^(eus)>”Este/Oeste” de nuestra orientación. El agua celeste materno y el fuego solar paterno eran precisamente en el universo sumerio, los dos arquetipos axiales de la creación y desarrollo de su lenguaje, como dice su sapiencial “que el hombre joven celebre sin artificios la palabra de su dios, que los hombres que habitan en el leal país de Sumer desarrollen como un hilo¹⁴”. Esa era la norma ritual: la oración que eleva a Dios, el paradigma para entendernos con los hombres. Los sumerios tuvieron sus dificultades, por causa de los nombres de los dioses acadios, al aplicarlos al lenguaje. Desarrollaron en forma transversal de compromiso, doble dialecto, llamados *eme-ku*, y *eme-sal*. Este era el de casa y la liturgia, oraciones y salmos, aquél, el de las cuentas y el mercado.

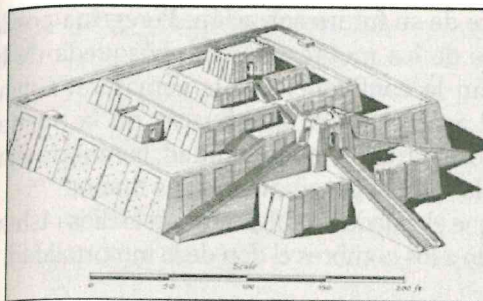
Urnammu había construido un *zigurat* para cada uno de los dioses de las ciudades de Sumer: Ur, Uruk, Lagash, Nippur. El dios de Nippur era Enlil, dios patriarcal acadio, armado de arco (Ver pag. 29) frente a Inana que se apoya en su hermano Utu, apenas visible. Desde el vestido hasta la mirada parece una familia no bien avenida. Urnammu, el rey, era partidario de Inanna e Inanna afecta a Urnammu. Murió el rey prematuramente por alguna traición e Inanna acusó: “Enlil, por engaño, cambió todos los destinos fijados”¹⁵.

Inanna se enfrenta a Enlil y quema su santuario¹⁶. Es la primera vez que una diosa se enfrenta a un dios en plan de guerra abierta. Del plano humano y popular, fácilmente se salta a lo divino.

14 *El hombre y su dios*, 2-3, DB, nº 26. Cf: Se compara el lenguaje, como un tejido bien tramado, por lo que, según dice el refrán, “tirando del hilo se saca el ovillo” o el sumerio “la trama no es ajeno al paño”. De la misma forma, los componentes de la palabra, bien hilvanados y cordados en el origen, sale después a pedir de boca, de lo contrario, todo se enreda o se olvida.

15 *La lamentación de Ur Nammu*, 9, DB, nº 26.

16 *Ibidem*. 205. Urnammu era el rey, artífice de los *zigurat* de Sumer, Enlil, en cambio era dios acadio, de compromiso transversal. (Ver pag.27)

Ziguratu de Ur, llamado de Eanna, en el que se dió culto a Inanna, hija de An, protectora del rey de Ur, Urnammu. Se conoce como *Zikuratu*^(s) <*ezi+goratu*^(eus) “casa elevada” como al *ekur*>*gora* “monte del culto”. Templo superior, azul celeste, casa de la Diosa, rampas inferiores, color de tierra...

3.5. Lances machistas de Gilgamés

Gilgamés en el Poema de su nombre aparece como rey de Uruk que, recluta para la guerra a los jóvenes al son del tambor, robando la paz a los hogares. Uruk es de cultura bilingüe¹⁷, pues que a Inanna, la patrona de la ciudad de Ur, llaman *Ishtar/Isara*. Gilgamés, rey de *Uruk*^(s)/*Uriko*^(eusk) “de Ur” o “de la ciudad” con su amigo Enkidu¹⁶ habían atentado contra la vida de *Humbaba*¹⁸, el guardabosques, por robar la madera del bosque sagrado y trasportarla por el río¹⁹. Cuando aparecen en la ciudad después de la hazaña, *Ishtar* declara su amor a Gilgamés y éste la desprecia de malos modos, acusando a la diosa de ser incapaz de inmortalizar a sus amantes²⁰.

Ishtar, enfurecida, requiere de dios Anu, su padre, el Toro del Cielo para castigar a Gilgamés. Este y Enkidu matan al Toro del Cielo. Enkidu enferma y muere presto, dejando a Gilgamés angustiado por la muerte de su amigo, por castigo de los dioses y, más

17 El *eme-ku*, lengua del mercado, quizá al modo acadio y el *eme-sal*, la lengua litúrgica. *Ishtar/iztar*^(eus) “pierna”, aludiendo a su representación con una pierna al aire, domando al león, si *isara/izar*^(eus) “estrella” en provecho del inglés.

18 Enkidu era hijo de la diosa *Aruru*, creado ad hoc por orden de Anu, para reeducar a Gilgamés por sus desmanes. *Aruru* crea al niño salvaje de Enkidu “asimilado a Enki”. Cf: *aur/arrau/arro* se llama al “niño/a” en el lenguaje de la madre en euskera, bereber y guanche respectivamente.

19 *Humbaba/Basajaun*^(eus) “Señor silvestre” de *basa+jaun*^(eus), para indicar “señoría inferior”, nombrado por ente mayor. Se ha conservado el recuerdo del *Basajaun* en los bosque de Irati (Navarra) que los almadieros depredaron durante siglos, para vender los troncos a través de la corriente del Ebro.

20 *Gilgamés*, VI, I, ss

aún, por la incertidumbre de su futura salvación. Peregrina por la estepa hasta los confines de los montes en vana búsqueda de la inmortalidad, pues, según la confidencia de la camarera: "Gilgamés, ¿adónde vas así al azar? La vida que buscas no la puedes encontrar. Cuando los dioses crearon la humanidad, la muerte fijaron para los hombres ¡y la Vida la guardaron en sus manos!"²¹.

Se advierte, por ende, que el enfado de Gilgamés con la diosa Ishtar fue por no haber concedido a los hombres el don de la inmortalidad.

3.6. El zigurat y la creación de Marduk

También los babilonios buscaban la inmortalidad. Buscaban una divinidad más fuerte que la Diosa Madre tradicional. Los sacerdotes elaboraron un relato nuevo de los comienzos de la vida al que llamaron "Poema babilónico de la Creación", como diciendo "no es la Tiamat. la madre, sino Marduk²² el padre de la nueva creación. Fue como la consagración de Marduk en la inauguración del *Etemenanki*²³ "lugar de encuentro del cielo y la tierra". El zigurat babilónico fue descrito como una torre de 91 metros de altura (el de Ur tenía 30) y con una base cuadrada de 91 metros de lado. Estaba compuesto por siete plataformas a las que se accedía a través de rampas y sobre las que estaba dispuesto un templete con remate en cúpula o *coro*, llamado propiamente *Esharra*, lugar de reunión de los dioses. Su construcción se atribuye a Marduk, héroe mítico, constituido en *baraxakuxu*^{(s)25} "vi-

21 *Gilgamés, X, III, 10*,

22 *Marduku*, "hijo de *Martu*" > *Marti/Martxo/Marzo. Martu*, amorreo avecindado en Sumer y celebrado labriego, reconocido hasta en Iberia por el nombre del mes en que rebrota la vejetación. *Martu*+*ku*, con sufijo de lugar y pertenencia, incluso afectivo, igual que el vasco-íbero *-ko/-ku/-co*.

23 En *Etemenanki*^(s) aparecen los componentes de *mendi/mende*^(eus) "monte, dominio" que actúan como fórmula de lenguaje por analogía, mas *an+ki*^(s) "cielo+tierra". El lenguaje de la madre se reconoce a cada paso, a pesar de la inversión de los componentes o del asalto a los arquetipos de parte de los hombres de guerra.

25 *Baraxakusu* es el cuarto título de entre los 50 que se arroga Marduk y se citan en VI,120- VII de *Enuma elish*. Los títulos se nombran en lengua litúrgica o sumeria y algunos, como *baratzakusu*^(eus), son inteligibles al eus- >

Desde Urnammu, rey de Ur, artífice de los zigurats de Sumer y protegido de Inanna, hasta Gilgamés, rey de Uruk, hubo cambios radicales en la fe y costumbres sumerias. Cambios de lenguaje que a *Inanna* llaman *Ishtar*^(s), *Izar*^(eus) "estrella", a *Utu, Shamas* y a su *Idia*^(s)/*idi*^(eus), *uro*, que luego deviene *toro*. La falta de respeto a los arquetipos de lengua materna explica también el desdén de Gilgamés a la diosa *Ishstar*, hija de An y Antu Gran Madre, o sea, a la institución matriarcal.

gilante del huerto". En su inauguración se leyó el *Enuma elish* en el que se narra la derrota de Tiamat, la diosa Madre, y la suplantación de la maternidad natural de la Gran Madre por la creación mágica mediante la palabra de Marduk, héroe divinizado. Se elogian también los nuevos inventos de las armaduras bélicas, por ejemplo, la red²⁶ con que Marduk envuelve y e inmoviliza a Tiamat, o el tridente con que el héroe divinizando atrapa los rayos de la tempestad (ver pag. 77).

Los sacerdotes de turno, amagadores de la nueva maternidad o creación del hombre y autores del poema, ellos mismos califican de "añagaza/astucia" la nueva creación de los dioses: "Con su sangre [la de Qingu²⁷] modelaron la humanidad. (Ea) [Enki] obligó a aceptar el servicio y dejó libres a los dioses. Después Ea, el sabio, creó a la humanidad; impuso sobre ella el servicio de los dioses. Esta obra fue incomprensible; cuando fue astutamente planeada por Marduk, *Nudimmund* la creó".

>kera con la particularidad de la composición de *baratza* "huerto"+*kusu*, de *ikusi/kusi*^(eus) "ver", "vidente/vigilante" se colocan con el genitivo por delante, como se da en diversas lenguas maternas, como el mismo euskera. La explicación de ese pasaje del *Enuma elish*, en grado de doctorado correspondió a una alumna aprendiz al mismo tiempo de euskera y dijo en plena clase "esto parece euskera" y el profe le afeó semejante ocurrencia...(sic).

26 (*Enuma elish*, IV, 91) Cf: El latín hace *rete*^(l) que es la versión de *arte*^(eus) original del lenguaje materno e intención de la cultura materna.

27 Juzgan culpable a *Qingu*, general jefe del ejército de Tiamat; le matan y mezclan su sangre con la tierra, para crear la nueva humanidad.

MITOANÁLISIS DE **giza-une** > gizon/homine⁽⁰⁾ > hombre, mediante el euskera "Gishnumunab (...) que hizo a los hombres de su sustancia/gizakiak bere une-muinetik egin zituena^(eus)" (*Enuma elish*, VII,89) (de la creación de Marduk) "Como la esencia de Anu, tan tremendo es su vigor/"Anu-ren une=muina bezain handia da bere indarra^(eus)" (*Gilgamesh*, I,III, 4ss, ANET,72-79,83-90, 92-97, 514-515). (Se dice de Enkidu, réplica de Gilgamés descalificado)

- Anuren un^(eus) "sustancia de Anu", -ki+iza > giza "tierra+iza=ser terreno" (invertido) > izaki=ser, gizaki (partitivo de giza) "ser humano", giza+une > gizon^(eus) "hombre". Cf. Ka "cuerpo" +iza > esse⁽⁰⁾ > kiza > giza+une > gizon/gizon="hombre", un/mun/muin+ba > munab^(s) (invertido) > women⁽⁰⁾/homine⁽⁰⁾ "mujer/hombre" = sustancia=muin interiorizada en Ba/baita/pneuma, ki+une > gune^(s) "mujer", gune "sustancia", forma humanizada en ka- de une, que invertido > ungia=bonu⁽⁰⁾ <ba+une> bon/bien, forma interiorizada en ba-

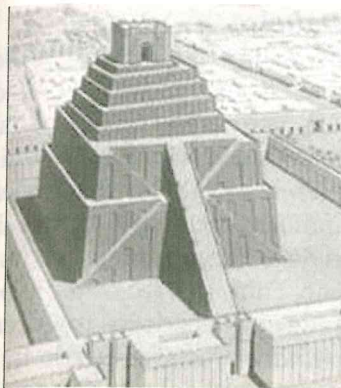
- Ba=baita=barne=pneuma, ba+iza > bizi^(eus) "ser interior" = vivir.

- elemento gramatical: pronombres: qui, quis, quién, kori, ego/eketa, gu, kau, quel, cual, ekeinos, etc; caso partitivo: -ki; distingue sexo: ba- : man/women."

3.7. La confusión de las lenguas

La Biblia no es todo original cuando alude a los mitos de la creación, el Paraíso terrenal o el *monolingüismo original* en la confusión del lenguaje humano. El *Esharra* del zikurat, el templo donde se sentaron *exeri*^(eus) los dioses para acordar cuestiones sobre la creación, fue cuando el autor del Génesis acusa de soberbia la enorme construcción de la *Torre de Babel*. La causa estaba dada, según lo dramatiza la Biblia. Los dioses de Israel elevaron el grito contra los de Babilonia: "todos hablan una misma lengua y ahora nada les detendrá" (Gen. 11.6); se les acusa de orgullo y los juzgan dignos de castigo: "Bajemos pues, y una vez allí, confundamos su lenguaje, de manera que no se entiendan entre sí", Yahvé habla en plural, como si tomara partido con uno de los bandos contendientes (Gen. 11.7). ¿Es tan peligroso que los pueblos hablen un mismo lenguaje o es el lenguaje ajeno el peligro y entonces se trata de eliminarlo? También Sumer en tiempos paradisíacos constataba o soñaba en una misma lengua, como algo positivo, según aparece en el *Canto de Emmerkar*²⁸, mil años antes de la redacción de la Biblia, como actualmente pueden

28 134-155. "Canto a él la canción sagrada, el conjuro cantado en sus cámaras - el encantamiento de Nudimmud:" El día en que no hay ninguna serpiente, cuando no hay un escorpión, cuando no hay una hiena, cuando no hay un

El *Esharra* donde los dioses se "sentaron"²⁷ *ezarrt*^(eus). Levantaron la cima del Esagila igualándolo a "Apsu"; "establecieron en ella una morada para Marduk, Enlil y Ea [...] para cuando descendían del cielo para la asamblea [...] (*Enuma elish*, V,127) "El palacio de *Esharra* que edificó como el cielo" [...] A los dioses, sus padres, hizo sentar en un banquete [...] los dioses tomaron sus asientos" (*Ibi*, IV, 145; VI, 70-74). Cf: "asamblea" *batzarre*, "banquete" *eskalas*^(eus), con invitados familiares a la fiesta patronal, lo cual se realizaba, como un rito, en la sala del piso superior de *etxe*.

soñar, y sin Paraíso posible, ni previsible, el inglés o el español, frente al chino o el ruso²⁹.

Al sumerio se le colaba el amorreo por la gente que huía del "desierto" *maurtu*^(eus) de Amurru, como el mítico *Martu*³⁰ que se casó en Sumer, resultando excelente e ingenioso labrador en los cultivos de cereales y hostalizas y dejándonos un recuerdo de los inicios de la cultura mítica en el mito vivo de la lengua que es el euskera.

>león, cuando no hay ni perro, ni lobo, cuando no hay tanto temor ni temblor, el hombre no tiene rival! En ese momento, que el de las tierras suburbanas y Hamazi, los muchos de lengua, y Sumer, la gran montaña de la que me da la magnificencia, y de Akkad, el país que posee todo lo que es propio, y la tierra Martu, descansando en la seguridad - todo el universo, la gente bien guardada - que todos ellos [con] Enlil afrontar juntos en un solo idioma". (NOAH CRAMER, *La Historia empieza en Sumer, Emmerkar y el señor de Aratta*)

29 Cuando se trata de silenciar la verdad del otro, se niega su lenguaje, se confunde, se denigra, se prohíbe, se ahoga por librarse de un testigo incómodo.

30 En la genealogías de los dioses, de *Martu* > *Marduku* > *Marduk*. Su nombre se celebra hasta en Occidente, dedicándosele el mes de *Martu*^(eus) > *Martiu*⁽⁰⁾ > *Martxo*^(eus) > *Marzo* por la renovación de la vida vegetal. La formación *Martu*+*-ko*^(eus) de *Marduk*, como de *ama* > *amako* "hija madrera". Los hechos ingeniosos atribuidos al mítico *Martintxu* reclaman el mismo origen. Las religiones que toman el poder se perverten, como la religión romana que del labriego original de *Martu*, creó a *Marte*, el dios de la guerra o como la religión cristiana (no fundado por Cristo) que de la Virgen María, madre de Jesús de Nazaret, (bien a pesar del mismo Jesús), lo puso como sustituta de la Diosa Madre en los pueblos que mal inculturara.

3. 8. El euskera no nació en Babel

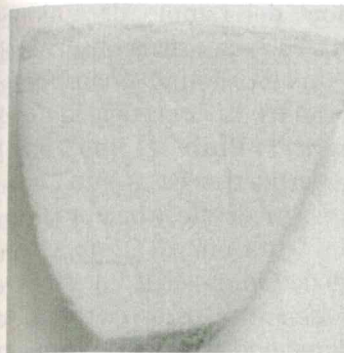
Algunos que se dan por entendidos, u otros por dar ínfulas de antigüedad a esta lengua, dicen que el euskera es una variedad que nació en Babel. Ignoran que la lengua materna es anterior al Babel que se funda en arquetipos cósmicos perfectamente definidos (y de cuya realidad extrae también los símbolos materiales que lo organizan), mientras que el afán revolucionario de Babel, invierte hasta los valores semánticos de la palabra materna, imponiendo prefijo de arquetipo paterno, como en *Tia+mat*, a los de arquetipo materno, hasta el hecho de que los griegos traducen todo *Andre*^(eus) “Señora” como *aner>andre*^(g) “varón” por lo que Platón se pregunta en Crátilo sobre la exatitud del significado de las palabras, observando de paso que las mujeres conservan mejor el significado de los nombres antiguos, el de los bárbaros²⁹.

El indoeuropeísmo, es decir las lenguas fugitivas o oscurantistas, es el que nació de la negación del matriarcalismo. El babel mental al que se avocaron los babilonios de Marduk se cristalizó en unas lenguas improvisadas, inconexas y desproporcionadas. El mito de que el euskera se hablara en el Paraíso está más cerca de la realidad histórica, cuando se refiere no al paraíso bíblico, sino al original y anterior que lo inspiró. Por eso el euskera persiste en el recuerdo de todas las lenguas posteriores babélicas o indoeuropeas. El euskera pertenece también a la civilización de la “Antigua Europa”, según la nomenclatura de Marija Gimbutas que la identifica con “el lenguaje de la Gran Diosa Madre”.

El nombre más antiguo de “dios” en euskera es *Inu* (Ver p.15) por monosílabo y arquetipo de AMA, coincide con el urartio³⁰. Se humanizó en *Inko* “hijo de *In*”. Con la revolución del patriarcalismo se le prefijó *Jaun*^(eus) “señor” en *Jaun+Inko>Jainko*^(eus).

29 PLATÓN, O. C., Ed. P. de Azcárate, t. 4, p. 430 Madrid 1871) Cf: El patriarcalismo reinventa la lengua contra viejas fórmulas, que recuerdan el matriarcalismo. Según Martha Moia en la literatura griega clásica, se traduce sistemáticamente madre por padre? [...] ¿Son transferencias del significado de los símbolos que acompañan a la construcción del orden simbólico patriarcal, que no pudiendo prohibir la voz de las gargantas trastocan su significado?

30 RENÉ LEBRUM, *Urtu (religión de)*, DR,1794. Cf: Sobre el título *Jaun>*

Gure aita sutan zerana... Entre las ostras que aparecieron en Iruña Veleia y que todavía permanecen como secuestradas a la verdad histórica por motivos inconfesables, hay unas que contienen el primer intento del “Padre nuestro...” de Jesús (Luc. 11:2-4). En la traducción se nota ya el concepto patriarcal del judaísmo en “Aita sutan” en vez de su natural credo “Ama uinetan” o algo que respetara la visión cósmica nativa, pues “sutan” viene de *Utu>su* “sol=fuego”>*sutan* “en el fuego /ardiendo”. Supuso cambio de visión, no de lengua.

3.9. Del ekur simple al ekur de las coronas

Cronlech significa “corona de piedra” en armórico. Se le conoce como *mairu/muru baratz*^(eus) “huerta murada”/harrespil “círculo de piedra”, como los de Mendiluze (Araba) (Ver pag. 55).

Las formas *inguru*^(eus)/“*en corro*” *corona*^{(l)32} son idénticas con sola la inversión del prefijo en postfijo, >*cron*^(ar), según la forma armórica de *ar+mur*^(eus) “*morro de piedra*”, cual es la descripción de la península de su nombre. Los sumerios distinguían la cerveza ordinaria del *kurunu* “extra” que servía para el culto y celebraciones importantes.

Todo cuanto conocemos desde el simple *ekur*^(s) hasta *Etemen-niguru*^(s) de las composiciones de los *ziguratus* o derivados de coronas>*cornu>cron*, etc. se refieren a santuarios, ya sea en forma de *coro* o de *corona* construídas o de montes en los que se dió culto a las divinidades protectoras del lugar.

Otro derivado de *ekur* en topónimos es *Kuriel/Ellakuria*, *Curiel* en el ámbito de Eurasia que ya enfilaba a América a través de las islas *Curiles*, *Crocel/Lacroze>Lacruz*.

Los *kurgan* de *ekur+gane*^(eus) “sobre el *ekur*” ya como topónimos o realidades sacras eran anteriores a las invasión de los pastores. Este nombre está presente en el *Gory* sahariano y dan la vuelta al mun-

>(YAHVÉH-(IV) Dic. B., o. c. p. 2056-2057) En los escritos acádicos (XX a.C) se hallan nombres de dioses con el título *Yau/Yaum*. Cf: Así *Baba/Bau*^(s), diosa de la sanación, muy querida del pueblo, se convirtió en *Yawé*^(h)YAHVÉH. Este hecho es comparable con *Jaun+Inko>Jainko/Inko Jaun* o lo que los griegos, hicieron con el término *andre*, según hemos aludido en la nota anterior.

Adapa^(s)/Abata^(eus)>Ptah^(k) sacerdote del templo de Enki en Eridu, introdujo la práctica de los ritos correctos de la observancia religiosa. Analizando la palabra *ada+ba/abata>abate>abad*, *Abade^(eus)>apaiz^(eus)* "sacerdote" observamos la procedencia de la palabra en orden a identificar a **bata^(eus)>Ptah** "el uno" por la importancia de este dios humanado en arquetipo **Ba**, según *La teología menfita de la Creación*. **Ptah** crea mediante la palabra lo que concibe en el corazón, *bihotz/abotz^(eus)* "corazón/voz". Fue un precedente de la creación del Génesis y el de *Enuma elys*. Por esta creación **Ptah** llegó a ser *ta tenen/aita^(k) denen^(eus)* "padre de todos" los dioses. Hay una fórmula que dice: *Batek badaki^(eus)*, por *Jainkoak daki^(eus)* "Dios lo sabe", **abata>bata^(eus)** "el uno">**Ptah^(k)** unifica el de todos los dioses en sí único. El euskera cambia el numeral *ona* por *bata*, quedando *hona* para designar el demostrativo "éste".

do con la cultura y lengua maternas que les acompañan, puesto que el hombre primitivo emigra con sus dioses y sabe cómo llamar a las cosas de la tierra y al santuario por el que intenta trascender.

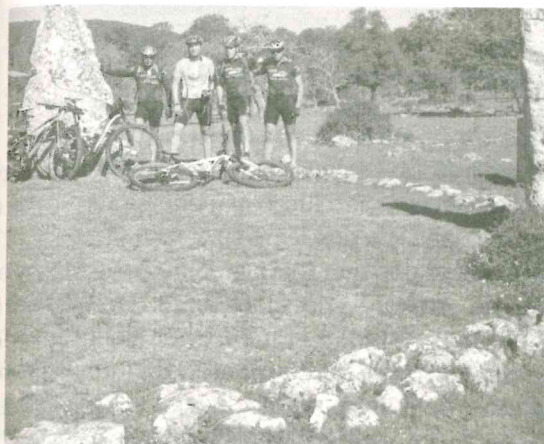
3.10. La rogativa amazig a Anzar

Todavía se practica en la Kabilia una rogativa que recuerda la desertización del Sáhara y en la que participan, los bereberes e incluso los guenches, rogando a *Anzar*³¹ "cielo viejo" en el *ekur*, santuario montañoso en la que destacan las mozas cantando a la diosa de la lluvia "*Ademmem Aqqoran, awid anzar!*", "Te suplicamos Acorán, danos lluvia" que en euskera sonaría: *atemen Aguren³², bialdu ura*", que traducido, dice: "remienda Excelsa, envía agua".

Acompañan tres elementos en la ceremonia de las mozas con su guía o sacerdotisa: el fuego o lumbre, el agua y el insecto volador, como mensajero. El fuego de la vela se deposita sobre un altarcito con una ventana por arqueta de las ofrendas,

31 **Anzar**, diosa *amazig* de la lluvia, *Anshar^(s)* "cielo viejo", su mensajero *antzar^(eus)* "ansar", ave que cruza el cielo en alto vuelo". Hay un personaje llamado *Pantzar* "personaje humanizado" de *anzar* en el carnaval de Ustariz."

32 *At+emen* de *mendu/emendatu* "emendar", *Aguren/Guren* "excelsa, santa de *ekur* "santuario" en superlativo.

Ekur+une>corona "corona de piedra" *cronlech* en armórico *koronarri* en euskera en, situado en la Sierra de Enzia (Alaba) el lugar y altura adecuados para el ritual de comunicación con la divinidad. El círculo, como la del sol, tiene la magia de trasportarnos en espacio y tiempo cósmicos. Los ciclistas hacen un descanso merecido en el camino.

la chica principal se congracia con el elemento líquido, derramando un caldero de agua sobre su cabeza, cruza el río descalza, toma luego del agua el insecto que trasporta la corriente y le invita a volar. Cuentan que algunas sacerdotisas siguieron transmitiendo de forma oral, y a escondidas, gran parte del conocimiento místico, siendo luego tachadas de brujas y perseguidas por parte de los cristianos reticentes" (*Anzar, ww*).

La mujer es agente de continuidad y medianera nata ante la Diosa, corre con el río saltarín y por el río³³. La música que acompaña al canto es compatible con una música popular vasca³⁴.

Según nos refiere Josué Cabrera en "La ceremonia para pedir la "lluvia, una tradición de los imazighen", "las rogativas de lluvia cesaron, y con ellas las mágicas endechas y las peregrinaciones al santuario".

33 El mensajero del campo en el estío era la "mariquita roja" *matxin gorringo^(eus)* Un niño era la persona más indicada para mediar: tomaba el insecto en la mano y le susurraba: "Matxin-Matxin Gorringo, zoaz zerura ta esaiozu Jangoikoari denpora ona e(g)iteko"/Matxingorringo, vete al cielo y díselo a Dios que haga buen tiempo". Si volaba en cierta dirección, era buen presagio, Dios escuchaba la plegaria. Esto hemos practicado de niños.

34 Basta observar los primeros compases de "Aita zer egin duzu" de Labegeri, para inferir que no hay nada insalvable a la memoria de allí para aquí.

IV. SAHARA, ANTESALA DE LAS CULTURAS

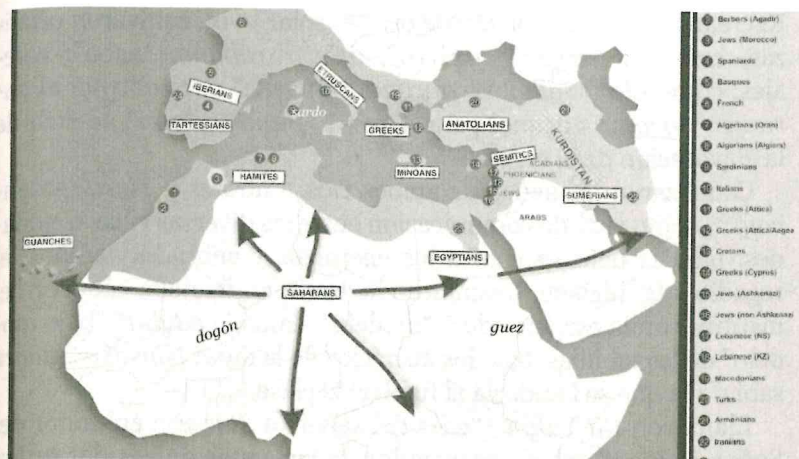
4.1. El fenómeno de la cultura sumeria

Llamo “antesala de las culturas” al lugar donde una cultura determinada nació, se afianzó o creció, para luego extenderse y emigrar a otra región más o menos lejana a la que le inspiró y dió origen.

La antesala de los pueblos que con un bagaje de cultura sostenible se desplazaron de África hacia el Oriente, Occidente o Norte, fue Sahara, (Ver pag. 57) la casa madre central que vivió cercana la presencia de la escuela primaria atendida por la pródiga madre de la infancia de la humanidad. Luego sólo quedó el gran desierto del Sahara, los testigos de los montes de Gory Ahagar o del Tibesti con sus museos de miles de cuadros de sorprendente pintura rupestre o las familias bereberes, hablantes de la lengua de la Diosa que se recuestan en las solanas del sistema de los Atlas desde la época neolítica de 8.000 a 5.000 años a. C. El sistema del Atlas nos remite al Pirenaico-cantábrico, la otra antesala que forjó la cultura franco-cantábrica, aún antes de que la cultura humana llegara a un idioma vocalizado e inteligible gracias a la intervención de los símbolos arquetípicos que acompañaban a sus voces, fruto de su visión cósmica¹. (Ver p. 20)

Los “cabezas negras”, como se autodenominaban los sumerios, salieron del Paraíso perdido del Sahara, como actualmente muchas familias de las cercanías del lago Chad, para dirigirse a las aguas del Alto Nilo o del Sur del Níger. Conocían la posición de los vecinos del *Abai^(e)/Ibai^(eus)>Api^(k)*, el Nilo o el “paso alto” *ate garay^(eus)>Tigray* etíope; a sus pies atravesaron el “rio” *ibai^(eus)*, toparon con el brazo del mar Rojo. Conocían la navegación interior de las aguas dulces, se metieron en las aguas saladas, frente

1 “Visión cósmica” equivale al recuento de sus dioses, en especial los creadores del mundo y del pueblo a los que se dirigía la palabra de la plegaria ritual. Esas oraciones rituales entraron luego en los paradigmas de su gramática, así llamadas “oraciones” hasta nuestros días. Se ha intentado borrar su testimonio para impedir que el inconsciente colectivo suba a la superficie de especie humana.

Mapa del monolingüismo de escuela materna del Paraíso Perdido del Sahara. Ella fue la verdadera antesala de las culturas que aparecieron luego en torno suyo

al *Ate+men>Yemen* “dominio del paso”, doblaron el estrecho de *Adén<Atena^(eus)* “puerta principal” del Tartesos del Oriente que da paso al Mar Índico. Se les antojó harto áridas las orillas y rodearon a vela la península arábiga, indagaron, buscaron, vieron tierra al otro lado, al frente en el paso de *Ormuz<oru+musu^(eus)* “solar de enfrente”. Las aguas allí eran más dulces y repitieron el salmo “al que se hace a la vela con el viento en la lealtad, Utu busca para él un puerto seguro”². Y arribaron al estuario del *Buranu^(eus)* “lugar de aguas bajas” y en el primer repecho, en la orilla derecha fundaron *Ubaide^(eus)* “Vía de agua”, junto a Eridu y confesaron y allí apareció luego la tablilla *Ama. utu. an. ki* “madre creó cielo y tierra”³.

Los “cabezas negras” de los sumerios navegaron por el *Buranu^(s) Eúfrates^(t)<Ibarrate^(eus)* “puerta del valle” y viendo que la orilla izquierda estaba mejor asentada y era más apta para la plantación, erigieron allí la *Ur<Uri^(eus)* “ciudad” y la cercaron de un canal de agua⁴.

2 *Proverbios de la Colección sumeria I*, 86, DB. 26. Cf: *Utu* es “sol” en sumerio, >*Udu+-ski/Iduski* en euskera “la casta del sol”, segundo arquetipo de lengua, después de *Anu^(s)/Inu^(eus)* “cielo”, referidos a las figuras de madre y padre.

3 H. LIMET, *Cosmogonía (sumero-acadia)*, DR, pag. 343.

4 *Ur^(eus)* “agua, cerco”, *uritu^(eus)* “cercar”, cuando el cerco es de agua. Cuando >

Recrearon el *huerto* > *ortu*^(eus) de *oru*^(eus) “solar” + *-tu*, cultivaron ortalizas, como el *berro*^(eus) > “*puerro*”, *arbi*^(eus) > “*rábano*”, “nabo”; cereales, como *olo*^(eus) > *alholva*, *garagar*^(eus) “avena” para obtener el *garaun*^(eus) > *granu*^(l) > “*grano*” para el *ano*^(eus) > *pano*^(ast) > “*pan*”, además de la elaboración de la cerveza.

Canalizaron las aguas de ambos ríos, Eúfrates y *Tigris/Ategaray*^(eus), como vías de comunicación entre las diversas villas o ciudades, para la defensa contra los enemigos y animales dañinos, el regadío y la higiene. Inventaron la escritura, llamada cuneiforme, instituyeron la escuela *edu*^(eus) “modelo”, llamada *eduba*^(s) “bajo modelo” de las tablillas, bajo los auspicios de la diosa *Ninsaba* “señora sabia” a la que se bendecía al final de la clase.

Llamaron *Bit Yakin*^(s) “casa del saber” a Sumeria en honor del Señor Enki^s, el sabio organizador de las aguas dulces por orden del dios An (Ver fig. pag. 29) Pero los oriundos del límite del desierto de *Martu* le rebautizaron luego como *Tu+marra* > *Sumer*, “límite del mar”/ *marra*^(eus) por composición invertida de *Martu*⁶.

Desarrollaron dos dialectos, llamados *eme.ku* y *eme.sal*, aquella más de mercado y esta de liturgia. El sumerio se extendió desde el Cáucaso a Idumea y desde el Indo hasta el Bósforo, como lengua litúrgica de los pueblos y perduró dos mil años, aún después de desaparecido el sumerio⁷. En la época Neosumeria, su cultura desarrolló un intenso renacimiento, abundando en escritos sapienciales y religiosos. La sumeriología, nacida del trabajo arqueológico de nuestros días, echa por tierra, supuestos lingüísticos, como el indoeuropeísmo del s. XVIII y otras consecuencias.

>el cerco es de otra materia, se dice *bildu*^(eus), “recoger, rodear” de donde *billa/villa*.
5 *Yau(n) Enki>Yakin, emq̄i*^(s) “sabio” por analogía, *jakin*^(eus) “sabio, saber”.

6 *Marra*^(eus) “límite” > *mare*^(l) “mar”. *Maurtu* > *mortu*^(eus) “desierto” > *muerto*. Llamaban “dios río” al río y hacía las “veces” *ordele*^(eus) de juez en causas difíciles de la misma forma que en las *ordalías* del Sacro Imperio Alemán. La palabra *ordalía* > *ordele*^(eus) “sustituto” es, pues, de origen conocido (a pesar de los Diccionarios Etimológicos en toda Europa medieval y también la costumbre).

7 La razón de la persistencia obedecía al rito y la fuerza mágica atribuida a la palabra, para verificar la verdad frente a los dioses. Algo parecido sucedía con el latín de las misas y liturgia católicas, por el arrastre de una ciega costumbre.

La “casa del saber” Bit-Yakin, entre *Akade* > *ataka*^(eus) “portillo” y Sumer abrazada por los ríos *Tigris* < *ate garat*^(eus) “puerta superior” y el *Eúfrates* < *Ibarrate*^(eus) “puerta del valle”. Los vaivens fluviales alejan de la orilla las ruinas de los pueblos antiguos

4.2. El origen de la cultura de Egipto

Egipto comienza en el Alto Egipto, siempre invitado por la corriente del Nilo a deslizarse al Bajo Egipto de la Delta. Habían venido de un gran paraíso abandonado “en el otro extremo de Libia, allá donde se pone el sol”, según contaban los relatos, en el Primer País, en el “Amenti” (*mendi*^(eus)), la montaña de Occidente (Ver pag. 41), morada feliz entre todas las moradas. Los antiguos egipcios no dejaron de pensar en ese “Primer País”, de añorarlo, de desear volver a él. Fue un deseo alimentado por su teología.

Antes de la unificación de Egipto, bajo Menes, en el Alto Egipto los muertos eran enterrados en cementerios situados en las márgenes del desierto y separados de los asentamientos de los vivos. En el Bajo Egipto, por el contrario, eran inhumados dentro de los recintos urbanos y, en ocasiones, bajo los suelos de las casas, al igual que otras civilizaciones antiguas como los sumerios o los micénicos, que

amatu/amakatu > *magia* es una derivación que se explica claramente: *amatu*^(eus) “realizarse madre” con la consecución de la prole por vía natural. *Amakatu*^(eus) > “*amagar*” es un intento fracasado de maternidad. Ha habido apariencias, no ha habido fruto, pero se quiere seguir aparentando (algunos políticos son ejemplares de la prestidigitación) y entonces se tira de la *magia* por el recurso al engaño: se dice con la palabra de sentido oscuro, se gesticula en forma ritual y, de la misma manera que el mago saca un conejo de la chistera, el nuevo héroe endiosado, (sea Marduk o Ptah, sea Zeus o Bramá) sacan la nueva criatura de la NUEVA CREACIÓN (así denominada por los embaucadores) pero enfrentada a la crianza natural de la MADRE NATURALEZA. Es un ataque en toda regla al halo natural de la MADRE. Por lo tanto, la frustración de la maternidad induce a la *magia*, de *amagar*¹⁰.

sepultaron a sus fallecidos en el interior de sus ciudades⁸.

Menes construyó la primera pirámide cerca de la capiral del Bajo Egipto en recuerdo de los montes santuarios de Gory o de Korn, (Ver pag. 45). Se llamó Sakara⁹ en recuerdo del paraíso recordado del Occidente de la morada feliz del Sahara. Luego ya tenían dónde enterrar a sus muertos, en la pirámide, junto a la pirámide que apuntaba a lo alto, como los “montes” *mendi*^(eus) de *Amenti*^(k).

La *Ma.at* era la maestra nata en Egipto, sabiduría, verdad, justicia, orden, (Ver pag. 18) en el Universo. El kopto privilegia a la consonante en *Ma.at*, *Ama+Aita*^(eus) “madre+padre”, > *amata*^(l) > *amada/maite*^(eus) en la memoria más ancestral mediterránea. Conjuga ambos arquetipos INU-UTU “cielo+sol” (Ver pag. 20) las divinidades

8 También en el País Vasco, los enterramientos de los difuntos se hacían en el interior de las casas donde vivían, luego en el interior de las iglesias, siendo la *andera*^(eus) “ama de casa” la *santera* que ejecutaba el rito (J.M. BARANDIARÁN, *Mitología vasca*, pag. 61ss, Ed. Txertoa (1979), San Sebastián)

9 De la voz *Sakara* > *sachara*^(l) “dulce” > *sacra*^(l) “sagrado” < *sakaratu*^(eus) > *sagardo*^(eus) “sidra”, que recuerda el rito de la libación al que invitaba Ambotoko Mari.

10 Lo propio hace madre “*ama*”^(eus); *amaga*, cuando se cansa de tener al niño domido en el regazo, construye la *ama+ka* y deposita al niño en ella, o lo que es lo mismo, en la *cama*, por inversión del componente, por astucia lingüística.

Izquierda: Mut y Amón con la paz y felicidad de dioses en las personas de Amenofis y su mujer: La tradición de Tebas. La esposa a la derecha del Faraón. Así en la tierra, como en el cielo.

Derecha: Akenaton y Nefertiti bajo las caricias de Atón, el sol adorado por la pareja de Amarna. La herejía de los *aken*^(eus) “acerrimos” adoradores de Atón, el “sol”

es más notorias a las del Occidente de la morada feliz del Sahara.

Egipto la tomó como guía y maestra de su escuela, poniendo en su mano el consiguiente *mato*^(eus) > “*mazo*” de *mandatu*^(eus) > *mando masu*^(k) = *maisu*^(eus) “*maesa*” que portaba, con el mismo título y formato que luego adoptara *Moise*, el legislador y los faraones, como *Ra+mose*, etc.

Con la presencia de las maestras, sustitutas de la madre, emerge la idea de la familia como “primera escuela de humanidad” que aún actualmente, se la considera insustituible.

Con la erección de los templos a los diversos dioses, los sacerdotes del Bajo Egipto, fueron distanciándose de la Teología del pueblo¹¹, mientras que las maestras seguían más fieles a la tradición cósmica de la Diosa. Como consecuencia de ello, es natural que la lengua materna asentada en el macrocosmos, y la enseñada por los sacerdotes más impregnada del microcosmos de los arquetipos humanos, se distanciaran, obstaculizando en el fácil entendimiento del pueblo, tal cual observaba Platón en la revolución del clasicismo griego que reinventa el lenguaje: “las mujeres conservan por más tiempo el antiguo lenguaje¹²”.

11 La revolución machista bien se ocupó de invertir los arquetipos de los nombres de las diosas, haciendo de *Nut/Anatu* > *Tanit*, por ejemplo, o poniéndoles el prefijo de *Tia* (derivado de *Theus* “dios”), a *Maat* en *Tiamat*, o título de “señor” *jaun*^(eus) / *jau-*, a *Inko*^(eus) “dios” en *Jaun+inko*^(eus), *Jau+Baba* > *Jabe*^(eus) > *Jawé*^(h), etc.

12 Platón, O. C., ed. P. de Azcárate, t. 4, *Crátilo*, 430 Madrid 1871)

4.3. Las culturas orientales

Sumer y Egipto matriarcales extienden su influencia hacia el Oriente. La escritura cuneiforme llega hasta el Indo. Elám, la antigua émula de Sumer, fue luego la impulsora de la cultura sumeria. El Indostan, al que se llega por vía fluvial del río de su nombre por el Sur, o por la rivera del Kabul por el Norte, es el camino natural que accede al gran santuario del *Ekur/Koro* situado entre Nepal y Tibet. La toponimia nos suena: *Caracchi/Karasa^(eus)* en el Sur, *Cashmir/Kasamuru^(eus)* al toparse con el gran muro de la montaña, igual que en el ángulo opuesto Norte, la meseta de *Pamir/Murupe^(eus)* “bajo muro”. En Medio tenemos el precoro de *Karakorum* “lugar del alto coro” como traduce el euskera, con un núcleo de población en el recodo del valle de *Baltistan*, con un lenguaje que suena a euskera, el *buruxaki*¹³.

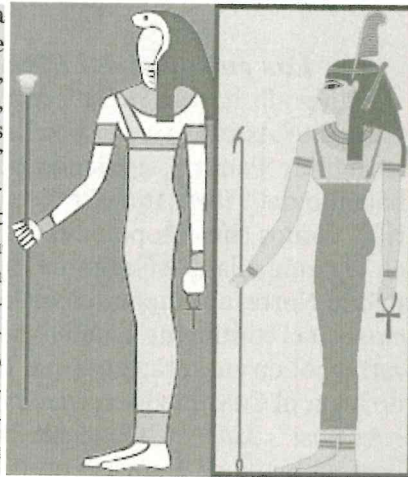
Después de una toponimia inteligible, las resonancias de la lengua materna las encontramos en *Nepal/Bailén/Ballain^(eus)* “alto valle” con la Diosa Maestra Saraswati (Ver pag. 23) que consultan las madres y utilizan las paredes de su templo por pizarras para escribir las primeras oraciones gramaticales¹⁴ de quienes sabían hablar con la Diosa Madre y demás familia del Panteón con cuyos nombres, utilizados como consonantes, entramaban los arquetipos de sí mismo, departiendo la lengua materna.

Nut/Ma.at que dió origen a la vida, se preocupa en la figura de Ma.Kali de cerrar el ciclo de la vida terrena en la India, mientras Gilgamés, el rey acadio, incordiaba a Inanna, hija de An y Diosa

13 Los peregrinos modernos de los ochomiles montañeros, como los hnos. Iñurrategi, se prendan con la población que visitan y ante la desidia de las autoridades civiles, mal endémico del Indostán, Alberto Iñurrategi y la Universidad de Mondragón no sólo impulsan técnicas de electricidad, sino que fundan y suvencionan una Escuela para las alumnas regentada por maestras en el valle de Baltistan frente al Karakorum, donde se habla *burushaki*, lengua materna, pariente del euskera.

14 Los paradigmas de lengua antes se llamaban “oraciones gramaticales”, porque la filosofía era la teología misma y *oro/orro^(eus)* significó grito de socorro a *Oruse^(eus)* solar, hijo de Ra. Después el terremoto del estructuralismo, que fue incapaz de decodificar la mitología, logró derrunbar la nomenclatura tradicional, para hacer argamasa inerte de la vida misma del espíritu humanista.

De derecha a izquierda: La Maat con la vara de orden y mando en el Panteón de Egipto: sabiduría, maestría, justicia, lleva en la izquierda el *ank* de la vida, porque “la observancia de sus reglas guarda la vida, mejor que la pirámide” según el sapiencial egipcio, esta coronada con la pluma de la justicia. **Renenet** maestra de escuela en Egipto, tiene en la cabeza el ureus vigilante de Ra y la vara de Maat. Según confiesa la sabiduría de Israel: “La vara y la corrección dan sabiduría, pero muchacho consentido avergüenza a su madre”- (Prov.29,15) La forma *Renenet*>*errienza^(eus)*>*regenta*, régimen de Ra

del amor, por no haber immortalizado a sus amantes¹⁵, Ma Kali¹⁶, la Diosa de la muerte, socorre, cual madre solícita, a los moribundos.

Los arios del induismo, impusieron la religión de Bramá, su teología y lengua escrita, el sánscrito, en abierta oposición a la escuela de la Diosa Madre. Persiguieron a las culturas nativas de India, adibasis, orixas, tamiles, etc. que recularon hacia el Sur. Entre ellos, el tamil, es el lenguaje nativo que más se parece al euskera. Ellos lo guardan como un tesoro, mientras que el sánscrito¹⁷,

15 *Gilgamés*, VI, I, ss.

16 *Ma Kali/Ama Kali^(eus)* “madre muerte”. *Kali^(eus)* se dice de “matar” animales, como la sierpe. *Kali* viene de *ka-+i^(eus)*: preposición que denota acción física “matar”. Madre Teresa de Calcuta recogía a las personas moribundas, pobres que no tenían ninguna asistencia médica por parte de la autoridad, pero consiguió permiso para utilizar el templo de *Ma Kali*, como sala de urgencia para asistir a los moribundos. El induismo que proclama la creación humana por la cabeza, hombros y pies del dios Bramá se despreocupa de la maternidad real humana en vida y en muerte.

17 El indoeuropeísmo, invento lingüístico del siglo XVIII europeo es fruto del exotismo colonialista inglés, y el prurito indogermano de provocar en Centroeuropa un Renacimiento, análogo al italiano del s. XV y XVI, según Giovanni Semerano, pero alejado del ámbito mediterráneo. Se pasaron naciones enteras sin miramiento alguno de lo que hollaban con sus pies, relegando, por ejemplo, al euskera, como lenguaje desconocido e imprimiendo al francés y al inglés una depuración de desgaste de “lenguas fugitivas”, en apreciación de Edo Nyland.

sin fundamento en la naturaleza de las cosas, ha desaparecido.

4.4. Las culturas del Extremo Oriente

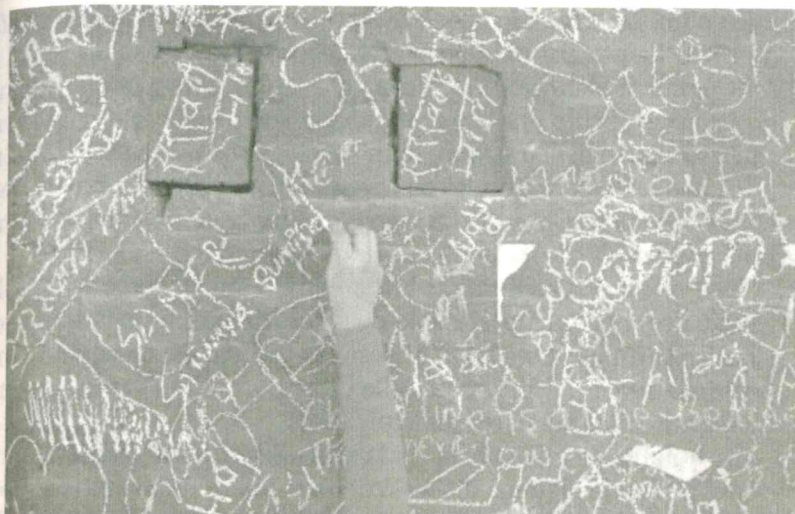
Siguiendo la ruta de la expansión de la cultura hacia el sol “surgente” *Aste*^(eus), ya sea por la Ruta de la seda, a través de la meseta de Pamir y siguiendo por la vía navegable del Amur o bajando del *Tibet/Atabeiti*^(eus) “puerta de abajo” por el río Amarillo, damos con el topónimo del santuario de *Korea/Ekur/Coro* en la península de su nombre, mientras que, siguiendo el Amur más al Norte, nos topamos con la isla de Sajalin que forma estrecho con el continente asiático con el nombre de *Tartari* “area del estrecho” en euskera, igual que *Tartessi* “casa del estrecho”, dando lugar al Cuasimediterraneo Mar de Japón e igualando el “Oriente” *East*⁽ⁱ⁾ < *Aste*^(eus) y “Occidente” *West*⁽ⁱ⁾ < *Oste*^(eus) en orografía y nombres, el mapa de Eurasia con las armónicas de lenguaje vascoibérico en el mandarín chino, coreano y el ainú de Hokkaido y Okinawa, extremos del Japón por el Norte y por el Sur.

Nos sorprende encontrar en China un recuerdo y acendrada devoción a la Diosa Madre de la Gran Compasión, *Kwan Yin*, anterior a la filosofía del Tao y fuente del mismo. “[El Tao] es madre sin padre, puro origen, antes de todas las polaridades. Hay en el fondo del Tao un recuerdo de maternidad cósmica, que se sitúa antes de las distinciones racionales, como expresión de un Ser que precede a todos los equilibrios y razones posteriores”¹⁹. “[El Tao] en su origen es Madre donde no aparece todavía el Padre. Por eso, el primer ejercicio de profundización mental (y religiosa) consiste llegar a ese origen y sentido que precede a todas las diferencias”²⁰. Esta visión coincide con la idea del matriarcado, como origen de la sabiduría,

18 “*Kwan Yin* llama a toda la Humanidad para que la acompañen en su Misión de mantener la Llama de la Vida en la Tierra a través de su Rosario de Cristal y clama, como un Evangelio de Espíritu cristiano: “Plantad semillas de un Corazón Compasivo que genere tolerancia y buenas disposiciones hacia todos los seres”¹⁹ [...] “Corazón sin mancha, que expresa la Sabiduría”. (*Kwan Yin*, w).

19 XABIER PIKAZA, *Las grandes religiones, historia y actualidad*, pag. 215-216, Ed. Témpora, (2003) Salamanca.

20 *Ibidem*, pag. 217.

La maestra regenta de Saraswati enseña a |@s niñ@s, allá en la capital de Nepal, *Katmandu/Katamendi*^(eus) las primeras oraciones de la escuela materna, a pesar de que el induísmo, religión de castas, que deja en manos de la fatalidad la resolución de problemas humanos y arrebató el mando a la Diosa, colocando en sus manos una especie de guitarra de puro entretenimiento de invitación al baile.

religión, cultura y lengua de los pueblos, antes de la religión especulada de la rebeldía humana, de los hijos para con la Diosa Madre.

4.5. Las luces de Amaterasu en Japón

Siguiendo el “Camino de los dioses” llegamos a Japón del *Sinto*²¹, para toparnos con la grata sorpresa de encontrarnos con la Diosa Madre Amaterasu, investida del Sol del Oriente, (Ver pag. 69) símbolo nacional, que recuerda a *Ama+Atiratu*, la consorte y consejera del Dios Ilu en *Ugarit/Ugaritu*^(eus), en las luchas con los dioses del desierto y del mar de Kanaán, (*Mitos y leyendas*) antigua Fenicia, actual Siria. *Amaterasu* mantiene los arquetipos de lengua de *Anatu*, Diosa del amor y animador de las luchas de Baal,

21 El “Camino de los dioses” sube por el *Indo/inda*^(eus) “camino de arriba, superior” hacia el Koro del Nepal y sigue hasta dar con el concepto de *Sinto*, prefijado con el arquetipos *As-* de santidad ritual, de la religión de Japón. Como curiosidad, *zindo*^(eus) “auténtico, verdadero” de <*sin+tu* “jurado”.

hijo de Ilu. Los arquetipos AN+UTU se identifican con los de NuT/-MaaT de Egipto, pasando por ANTU, consorte de AN en Sumer.

“Cuenta la historia de la Diosa japonesa Amaterasu que, cuando nació, su brillo era tan grande, que sus padres la enviaron al Cielo para que brillara sobre la tierra. Algunos dioses la acosaron y entonces Ella se escondió en la cueva y, gracias a un espejo que le colocaron en la boca de la cueva, recuerda su misión de alumbrar en la noche de los tiempos²² (*w.w. Amaterasu*).

Este relato nos recuerda la lucha entre la mujer “vestida de sol” (Apoc. 12:1) y el dragón, símbolo de la fuerza masculina²³, que persiguió a la mujer. Esta huyó al desierto y allí permanece un tiempo (Apoc 12:6) [...] Entonces “ella dio a luz un hijo varón, que ha de regir a todas las naciones”(Ibi).

Es notable la resonancia de la deposición de la Diosa Madre por el acoso de algunos dioses o del Dragón del Apocalipsis. Con razón dicen los misioneros cristianos actuales, que el Espíritu de Dios se les adelanta en la misión que promueven. Han aprendido a ver las obras del Espíritu, más allá del proselitismo elitista, por eso se dan estas coincidencias que pueden facilitar tanto la futura labor misionera y la pacificación de los pueblos, cuando no interfiere el enemigo de la Diosa Madre, Amaterasu.

Japón no quedó anegado en su mar interior. La fila de las Islas Kuriles nos hablan de peregrinaciones ulteriores al *Ekur*, más

22 Así paso un tiempo -cuentan sus historias- hasta que su hermano el Dios de las Tormentas comenzó a devastar la tierra con su fuerza y destrucción. *Amaterasu* sintió un dolor tan enorme que en protesta se escondió en una cueva. Entonces el mundo creció gris y frío, los otros dioses hicieron todo lo posible para que *Amaterasu* saliera de la cueva a deslumbrar el mundo con su belleza, con su brillo, con su luz, pero todos sus esfuerzos fueron vanos”.

23 Es en *Enuma elish*, I, 155 donde aparecen los primeros progenitores *AP.SU* y *SU.AP<BUSU/SUBE^(eus)* “el Pozo y la Serpiente” y son incordiados por la pretensión de su hijo Enki/Ea de padrear en su lugar, por lo que asesina a *SU.AP*, dejando sin paredro a *AP.SU/Bu.Su>botxo/boche>puzu^(eus)* “pozo”, llamado Tiamat dejando a la familia de dioses, víctimas de un reato. La persecución contra la mujer se cebó también contra la lengua de ESCUELA MATERNA, como dice el texto apocalítico, cuando acusa al dragón: “Se le dio una boca que hablaba palabras arrogantes y blasfemas” (Apoc. 13:5). Blasfemando o mal-hablando el len>

Kwan Yin, la Diosa Madre en China con su “serenidad maternal” *amaitgo^(eus)*, según la presenta el arte popular. Tiene su templo principal en Begin con otras capillas diseminadas en el entorno, porque ella tiene que asistir a todo el mundo. Es ternura de madre, hecha meditación sobre la vida humana: el macrocosmos entero para el microcosmos de la persona humana. Simbolismo del cordón umbilical, libertad y dependencia de amor de los hij@s, más allá de la filosofía del Tao. La visión-audición de sus mantras es una teología pura. Los chinos que emigran a Norteamérica, edifican capillas a la Diosa *Kwan Yin*, como los católicos a la Virgen María. Basta comparar la iconografía de esta *Kwan Yin* con la decadencia del arte iconográfico de las diosas indúes para ver la diferencia de talante ante los avatares de la vida humana.

allá del Oriente mismo. La toponimia, la lengua consonante de la escuela materna y la Diosa Madre continúan con los peregrinos hasta rodear por entero la casa-habitación de sus criaturas.

4.6. Las culturas amerindias y la Diosa Madre

No sólamente el *adn* de los amerindios, o la toponimia de los peregrinos que ambicionaban nuevos lugares sagrados, sino incluso la geografía misma con el juego salteado primero de las Islas *Curiles/Gurrola>Grul^(eus)* de *ekur* hacia *Canchatka/Gantxegi^(eus)* y luego desde este saliente, la invitación espaciosa de la Islas Aleutianas y las voces de las lenguas dene-caucásicas²⁴ en los

>guaje materno, pretendía borrar las lecciones maternas o las oraciones gramaticales que aseguraban la continuidad del orden en el régimen de la Diosa Madre, el matriarcado.

24 Las lenguas dené-caucásicas (sino-caucásica) es una macrofamilia de lenguas que, según Sapir y otros lingüistas, incluiría las lenguas sino-tibetanas, las caucásicas septentrionales, las yeniseianas, el *euskera*, el atabaskana, etc. que forman la serie de lenguas llamadas *na-dené* por Sapir.

Montes Roquizos²⁵, las Navas de los Navajo <Nabako^(eus) “de la Nava” y de los Apalaches <apal+atxak^(eus) “peñas rebajadas”.

Los hopis y los navajos recuerdan a la **Abuela Araña**, como la tejedora de la vida en el mundo. Ello nos transporta hasta la *Nammu^(s)/amuma^(eus)* “abuela” de Sumer o a la *Num^(k)* “océano primordial” en Egipto. Por lo de “tejedora de la vida” nos remite a las *Nornas* de la Mitología Escandinava: Urd, Verdante y Skuld, las ancianas tejedoras de la vida, dedicadas al arte textil bajo el árbol sagrado Ygdrassil que esconde agazapado entre sus raíces al dragón que acecha maligno a la vida humana²⁶. Las Nornas toman “agua” *ur^(eus)* de la “poza” *urda^(eus)* llamada *Urdar*, “riegan” *urstatu^(eus)* el árbol de la vida y “tejen” *urdu^(eus)* > *urden* el “pañó” *berdura^(eus)* de lino.

Mejor recuerdo y, aun devoción, sienten los mexikas de la Meseta de Anahuac por su Diosa Madre. “En este lugar [de Tepeyac, un cerro cercano a la ciudad de México] tenían un templo dedicado a la madre de los dioses, que ellos llaman Tonantzin, que quiere decir “nuestra madre”²⁷.

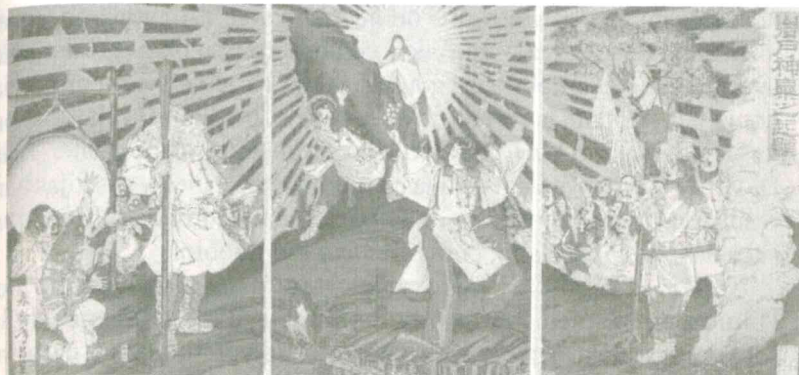
Se supone que los colonizadores decidieron utilizar la devoción de los nativos a la Diosa para trucidarla con el culto a la Virgen María, bajo el título de la Virgen de Guadalupe. Es el mismo estratagema que ya utilizara la Iglesia en el Concilio de Éfeso de 431, al dedicar a la Madre de Cristo²⁸ el mismo título de *teotokos^(g)* “madre de dios”, para diferenciarse o hurtarles la devoción a la Diosa Madre Isis, tan generalizada en el mundo Mediterra-

25 Roquizos de roca/ekur, son formas invertidas, como en *Urrika*, *Urko*, *Urkulo/Luarko*, *Urkiola*, lugar de Amboto, de la cueva *Mari+urrika*.

26 Léase invertido *Ygd+rassil/lissar^(eus)* “idra del fresno” para saber de qué árbol se trata. El mito de las *Nornas* no es tan antiguo como el arte de tejer, mas en su nacimiento fue asistido por el euskera que analiza no solamente el oficio por el nombre de las personas, *Urd/urdu^(eus)* “urdir”, *Verdante/berdura^(eus)* “pañó de lino”, *Skuld/eskolda^(eus)* “trama”, sino que parece poner en acertijo *nor nas^(eus)* “quién soy” el nombre del mito mismo.

27 B. de Sahagún, *Historia general de las cosas de la Nueva España*, 1540-1585)

28 En todo caso, la devoción popular a la Virgen María, Madre de Dios, ha sido un sustituto de consuelo para la humanidad huérfana. Es hora de que el nuevo feminismo recupere la base original de la Diosa Madre, sin menoscavo de santo, o santa.

La imagen radiante de **Amaterasu** expresa bien la presencia de la Gran Diosa Madre, surgiendo desde el extremo del Oriente (e incluso la cueva), siempre solícita y vigilante por los suyos que celebran gozosos su reaparición

neo y juzgada como pagana o nefanda por los misóginos²⁹.

Fue tan enorme la devastación que causó la rebelión del varonismo contra el régimen matriarcal, que todavía ni por analogía se ha oficializado el concepto de “Diosa Madre” con el mismo rango que el concepto de “Dios Padre” por motivos del lobby sacral del sacerdocio. Por eso la iglesia no ha sabido inculturizar el Evangelio en lo pagano que es lo histórico y lo profundamente humano y cercano a la creación.

4.7. Las culturas andinas y la Diosa Madre

Nos referimos a las culturas nativas, anteriores al período incaico en las que aparece la solicitud de la Diosa Madre, como la *Nunkui* en el Ecuador andino e instructora de las plantas comestibles y emprendedora del cultivo hortícola o la *Caa Yari* de Paraguay, sagaz usmeadora de las plantas medicinales. (Ver pag. 73).

No obstante ser ellas, las culturas andinas, las postreras en beneficiarse de la agricultura y conocer la sabiduría de la Diosa Madre, no se libraron de la mala semilla del patriarcalismo: el estado incaico los arrojó de sus posiciones de la Sierra Andina y tuvieron que refugiarse.

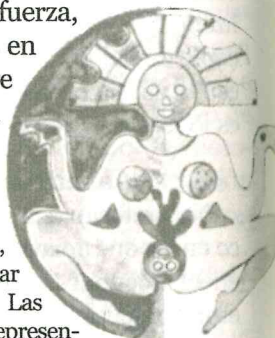
29 En el Concilio de Éfeso Cirilo defendía el título de “Madre de Dios” en contra de Nestorio. “Algunos autores defienden que el culto a la Diosa Madre fue el origen del culto que los cristianos dan a María, como las advocaciones de las Vírgenes negras”. (HUYNEN, JEAN. *El enigma de las vírgenes negras*).

Los indígenas, desarraigados de su medio, se establecieron en el intrincado de la Selva Amazónica, comenzaron de nuevo, tirando de la paciencia y el amor de las madres, como los *shuar*, cuya memoria honra a la *Nunkui*, la inventora de la chicha, mediante la elaboración de la yuca o a *Caa Yari*³⁰, la descubridora del estimulante mate. Ya la Diosa *Ninhursag* era entendida en hierbas y brebajes y sus hijas han resultado también médicas de la comunidad, como la diosa *Baba sumeria*, tan apreciada, como médico del pueblo.

Nunkui y *Caa Yari* nos transportan al paraíso sumerio del Dilmun en la inicios de la vida en Sumer³¹. Los indígenas de la selva amazónica y paraguaya pudieron salvar su acervo cultural de sentido matriarcal, urtándose a la invasión de los incas.

4.8. La diosa aymara frente al dios inca *Inti*

Los incas en su afán de imponer su religión patriarcal del “sol”, se enfrentaron con la resistencia aymara, “cuya fortaleza radicaba en su sólida organización comunitaria protegida por mil dioses y muchas más diosas”³². Al no poder someterlos por la fuerza, los incas optaron por pactar con los aymaras en el ámbito religioso, aproximadamente entre 1463 y 1493, apenas tres décadas antes de la conquista española. Es indudable, pues, que el complejo religioso aymara estaba intacto y

30 “Si se quiere tener una plantación fecunda, buena caza y prestigio social, se le deben dedicar “anents” (cantos) para atraer sus fuerzas creadoras. Las plantas, simbólicamente son hijas de *Nunkui*, y están representadas por las nántar, piedras que cada mujer esconde en sus huertas”. (*Nunkui, w*).

31 En el *Poema Enki y Ninhursag* se citan ocho nombres de sendas plantas medicinales, controladas por la Diosa Madre. Es grande la relación de la mujer con la Diosa. Ella da gracias a *Caa Yari*: “Madre Agua: Gracias Madre de las Aguas por tus bendiciones, por los sentidos de nuestro cuerpo, por la vida en este Planeta. Gracias por recibir nuestras Ofrendas. Gracias, río, cascada, manantial, oceano, por este espacio sagrado donde se celebra la creación, Altar de Agua”. (*Caa Yari, w*).

32 WILSON GARCÍA MÉRICA, *Servicio Informativo Datos y Análisis** (ALTERCON) Cf. *Antu* “cielo+sol=madre+padre” en Sumer, *Inti* “sol” en los Andes, sin madre.

Amaterasu japonesa, Tonantzin mexicana y la Virgen de Gaudalupe a cual más radiantes, hacen de puente de unión entre el Viejo y el Nuevo Mundo. Su misión es iluminar, enseñar, educar y amar la verdad para vivir en paz, amarse

ello dio pie a un matrimonio de compromiso entre la Diosa aymara *Pachamama*³³, y el Dios inca *Inti*.

Esta alianza espiritual aymara-quechua, consolidó la estructura dualista y recíproca del sistema incaico, dentro del cual las deidades matriarcales de la comuna aymara terminan conviviendo en armonía con el estado centralista de los incas. Treinta años después esta alianza sera suplantada por el monoteísmo patriarcalista cristiano, que también habrá de ceder ante el “paganismo” sincretizante de los *ayllus* “comunidades familiares” politeístas de los Andes.

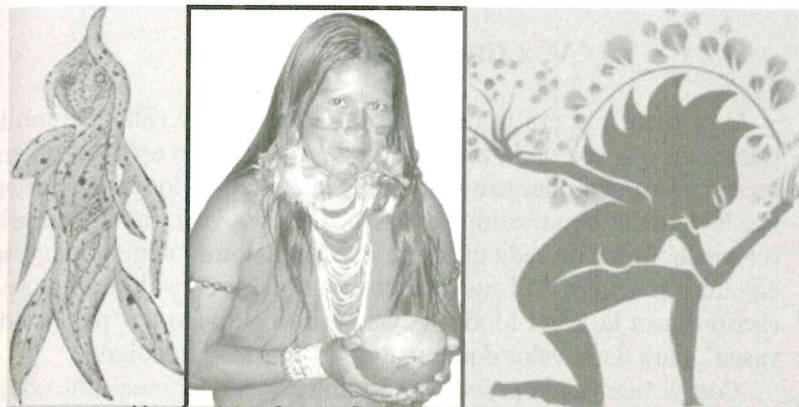
Desde los inicios de la cultura materna hasta el coronamiento de su misión en la tierra, va acentuándose la espiritualidad de la Diosa Madre: Desde la Maat hasta Pachamama, sin que cualquiera omisión de los nombres de la Diosa Madre menoscabe su gloria.

33 De la *Plegaria a Pachamama*: “Querida pachamama, tú que reinas en el universo con la inteligencia del sano equilibrio, escucha a tus hijos, intercede por nosotros con los grandes vientos, habla con el agua, con el fuego y con la tierra. [...] Querida pachamama, me comprometo a limpiar mis pasos errados, mis equivocados pensamientos y desleales actitudes, me comprometo en beber del río sano, en curar mis hermanos los animales y proteger los bosques, hoy me comprometo a dar alimento al pobre y quién estira la mano”. A. QUISPE.

La teología indígena: Fuimos pasando de una pastoral indígena a una teología indígena, sin abandonar la pastoral. Eleazar llevó adelante este proceso, enfatizando el aspecto religioso de los mitos y de los orígenes. En Brasil los indígenas son minorías, por eso nuestro trabajo pastoral y nuestra reflexión se ha orientado en torno a su defensa. Luego surgieron otros espacios de reflexión sobre la teología india. Pastoral y teología indígenas fueron intentos para descolonizar el trabajo misionero. Entonces fue creciendo el interés, aunque con diverso énfasis en cada país. [...] En la teología india se reconoce la alteridad, su tierra y sus problemas. Por eso esta teología reconoce su pasado milenario y su mundo religioso, en lugar de imponerse como se hizo en el pasado. Por la inculturación asumimos que somos diferentes dentro de nuestra catolicidad. Más aún, se podría decir, que la universalidad se entiende dentro de la diversidad y no desde la uniformidad que, en último término, acabaría siendo otra forma de colonización. No podemos repetir el error del pasado, cuando se reunificaron 400 lenguas bajo un único lenguaje general³⁴. Necesitamos diversificar los ministerios y la liturgia misma. En esto ayuda la teología india. (PAULO SUESS, *Vida Nueva*, pag. 42-43, Junio, 26, 2015)

Es de notar la alianza de ésta con el sol, como en la constitución de NUT: aN+uTu “cielo+sol”= “agua+fuego”. La *Plegaria a Pachamama* pide a la Diosa que hable con los demás elementos cósmicos: “vientos” Ra “aire” e iLu “tierra”, con los que la Diosa Madre, tan *inteligente y equilibrada* fijó los símbolos sensibles de los cuatro arquetipos divinos de la *lengua materna* para asociarlos con la naturaleza de sus hijos en Ka “cuerpo/materia”, Ba “psiqué/interioridad” y aS “aliento/espíritu” de la santidad ritual que permite tal asociación.

34 Después de leer el testimonio de PAULO SUESS, no parece, sino que el misionero católico del colonialismo, imitando al dios bíblico, se dedicara a borrar las lenguas autóctonas por ser las descartables maternas del paganismo, según la exégesis de la frase babélica, atribuida al dios o dioses: “venid, pues, descendamos, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero”. (Génesis 11.7) De ahí también la frase de la “Cruzada franquista” del 36) “hable usted cristiano” contra los que hablaban euskera, con diversos castigos al que atreviéndose a contravenir la orden de silenciarla. Castigos, como rapar el pelo a las mujeres o chicas, multar a los sacerdotes, etc. Por eso, el apartado “El euskera no nació en Babel” (Ver pag. 52) nos acerca más a la verdad.

Representación alegórica de Nunkui y de Caa Yari, Diosa Madre de las selvas amazónica y paraguaya, siempre reconfortadas por la presencia eficaz e inmediata de la mujer que la representa en todo en la tierra. La madre, como la Diosa Nut, da vida a la familia, se encarga de llenar el *cuenco* <konka^(eus)> diario, para asegurar la viabilidad de los suyos, hasta su plena independencia

Religión, experiencia materna: Conforme a la visión de muchos antropólogos y psicólogos, como C.G. Jung (1872-1951) los grandes valores naturales nos preceden, pues nosotros no hemos podido crearlos de la nada, eso significa que ellos forman parte de una realidad más honda (la realidad en sí) que está en nuestro interior y que se expresa por nosotros, a lo largo de la historia. En este plano adquiere primacía el símbolo materno. Como viviente que surge de la madre naturaleza para tomar luego a ella, así emerge el humano de la Vida, de una Realidad originaria que le llama a la existencia y le acompaña mientras va existiendo. Mirada en esa perspectiva, la religión es un momento clave de la autorealización humana: es una afirmación de nuestro origen, garantía y sentido de aquello que somos, inmersos, como estamos dentro de la gran naturaleza. En la religión se refleja y despliega de forma consciente un tipo de energía psíquica primaria, un poder de vida del que provenimos y en el que reciben su sentido todos los otros poderes. Por eso, aquello que las religiones llaman Dios no es una gran cosa al otro lado de las cosas, ni un invento arbitrario, sino Principio o Madre de donde provenimos, la energía de todas nuestras energías. Según eso, el ser humano es naturalmente religioso”. (XABIER PIKAZA. *Las grandes religiones*, o.c., p.18-19)

V. LIBELOS DE RUPTURA

Al principio era la palabra oral, inmediata y cálida, como la presencia y la voz de la madre o de la maestra. Lo apalabrado era legal y en su cumplimiento se mostraba la lealtad de los contratantes. Las leyes de la Maat, como las de Mari eran obvias y alentaban a la responsabilidad de cada uno, con máximas, como “el que miente se engaña a sí mismo”¹. El euskera, por ejemplo, se consideró lengua no escrita hasta la Edad Moderna y se acuñó el dicho de “palabra de vasco”, para darle valor documental de seguridad fidedigna.

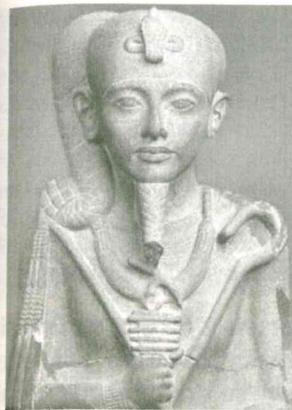
Con el tiempo, la práctica económica y del comercio introdujo signos que recordaran las palabras de los contratos y las reglas de la organización, documentos escritos. Los escribas detentaban mucho poder, los sacerdotes del templo, la economía de los votos y sacrificios rituales; eran, además, secretarios y consejeros de los reyes. Acallaron la voz de las madres que seguían dando órdenes a la familia, sin necesidad de escribas², pero no sin la gloria de la Diosa.

Los sacerdotes de Menfis, del Delta del Nilo, redactaron un escrito en el que confiesan la omnipotencia de Ptah, el dios de su templo, constituido *ta tener*^(k) < *atta denen*^(eus) “padre de todos” los dioses. El escrito se llama *Teología menfita de la Creación*¹. De esta suerte, aseguraban la capitalidad sagrada y duradera de Menfis.

La misma ambición indujo a los sacerdotes de la *Esharra* de Babilonia a derribar el régimen matriarcal. (Ver pag. 49) Ellos no consultaron con la sicología del corazón, centro de la operaciones mentales y volitivas, sino que atacaron directamente a la Diosa Madre, matando a *Suap* > *sube*^(eus), su paredro mítico, por intervención de Enki/Ea

1 Los mandamientos < *mandatu*^(eus) < *manda*, recado” de Mari no eran coercitivos sino consejos sapienciales a estilo de *amak esan dau*^(eus) “madre ha dicho”: “no robar, no mentir, no matar, no envanecerse, no faltar al respeto a las personas, cumplir la palabra dada y ayudarse mutuamente”. (SORAZU, EMETERIO. *Antropología y religión en el Pueblo Vasco*, o.c. p. 290.)

2 (*Teología menfita de la Creación* ANET, 4-5) Cf: Su antigüedad parece del Imperio Medio, año 2700-2200. El arte de escribir se adjudicó al dios Thot, “para la mejor inteligencia de dios con los hombres”.

Ptah < *batu*^(eus) “unificar”. (Ver pag. 54) El unificó bajo su nombre a todos los dioses de Egipto con sus poderes. Lleva los símbolos de la Diosa Madre: el collar *menat*, el cetro *uas* con el pilar *Dyed* y el *Anj*; juntamente con el pedestal, también símbolo de Maat. Mientras la ciudad de Menfis se mantuvo como capital política del reino faraónico, el culto y el clero de Ptah conservaron una posición de preeminencia. El espíritu del Delta imperó unos 500 años en Egipto, hasta que Tebas proclamó el mandato del Dios *Amon Ra* (Ver pag. 61) y consiguió su capitalidad. La teoría de Ptah agradó más en el mundo gnóstico del Medio Oriente que en Egipto mismo.

y luego atentando contra Ella con la violencia de género en combate desigual con el aguerrido Marduk. Es el mensaje de *Enuma elish*.

5.1. Ptah el dios de la magia

Los sacerdotes de Menphis arrojaron una carga de profundidad contra el orden matriarcal de Egipto, como quien compone himnos a la creación de todos los dioses. Reúnen los nombres y el poder de todos los dioses y omiten el nombre de la Diosa Madre, se apoderan de sus atributos y hacen oídos sordos a la Maat. Así se hurtan de la escuela de la madre biológica que es la que detecta la mano cósmica de la Diosa e inventan la nueva generación síquica y espiritual en el texto de *Teología menfita de la Creación*. ¿Cómo igualar a la madre en la creación, e incluso superarla²? Por la *magia* (Ver pag. 60) y el arte de la palabra fecundada en el corazón y expresada por la boca *bihotz/abotz*^(eus) “corazón/boca”³; de la unión de ambos resulta la verdad creadora del “dicho hecho”.

Desde entonces el *corazón*, suplantando al cerebro humano, ha jugado un papel de centralidad psicológica y emocional que ha contaminado la lengua en sus expresiones de afecto y verdad o en las creencias teológicas, desplazando el centro de la entraña maternal⁴.

3 *Ots*^(eus) “ruido” prefijado de *B->biots*, prefijo de *aB-* en *abots*^(eus) > *vox*^(l) > *voz*. El corazón lleva un rumor sordo en el Ba “interior” y la boca, lo clarifica. La sinceridad de ambos crea el *ino/in*^(eus) “dice/hace” de la magia del verbo.

4 Aquí se funda el *logos* de Platón, las ideas superiores que no tubie->

Los griegos imitan la manera babilónica en el trato que dan a la mujer de la forma más cruel. Primero incitan a la mujer a su estilo de lucha y luego la humillan, colgando sus trofeos de **amazonamaquias** en las metopas del Partenón, el templo nacional. Lo que sugiere la historia que publicite el arte.

[...] la eneada de Atum⁵ nació de su semen y de sus dedos, sin embargo la Eneada de (Ptah) son los dientes y los labios de la boca que pronunció el nombre de todo⁶. Su arte se extendió a la arquitectura y las estatuas, con lo que los dioses ocuparon toda especie de madera, de piedra y de arcilla (*ibi.*, 60) y así habitaban los dioses en sus *ka* “estatuas”, como *toki*^(eus) “lugares” de estar, de tal manera que los artistas que tallaban la piedra o la madera, o los alfareros que moldeaban la arcilla, eran colaboradores suyos.

5.2. Marduk, el dios de la violencia

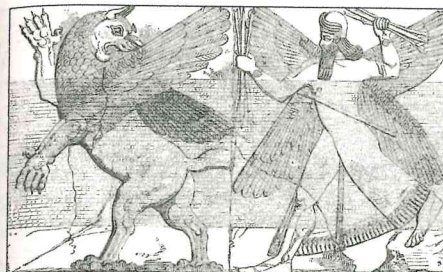
Después de que *Enki/Ea*⁷ hubo eliminado a *Apsu*, paredro de *Tiamat*, preparó a su hijo *Marduk* y *Damkina* < *Dama guena*^(eus) “señora principal”, su mujer, para enfrentarle a la diosa *Tiamat*.

>ran contacto con arquetipo material *iLu*<*loi*^(eus)> “lodo, tierra” y que luego caldeó las discusiones bizantinas de si se podría adjudicar a Cristo, Hijo de Dios humanado, el término de *Logos* (Jon 1.1). A Platón le enrevesaron la lengua original de los bárbaros y tenía que abrirse por medio clásico que le restaba.

5 *Atum*^{(g)/}*Item*^(k) “el que existe por sí mismo”. (*La teología menfita de la Creación*, 55) ANET. 44-5). Cf: De el dios solar *uTu/ide*^(eus) “sol/compañero” de viaje del día, es >*idem*^(l) “mismo” en forma superlativa.

6 Frases como “lo guardaba en su corazón”/ *biotzean*^(eus), par *cour*^(g) “de memoria”, “Corazón de Jesús”: la analogía de *ekur* “santuario de montaña” pasa a >*cor*^(l)>*cour*^(g), porque el corazón, según el sapiencial egipcio, es como una capilla a donde el hombre interior se retira a meditar. (*La Enseñanza de Amenemope*, 5,9, DB 10)

7 *Enki*^{(s)/}*Ea*^(a) ya había luchado contra *Inana*, cuando la persiguió a toda vela por mar y río, hasta la ciudad de *Ur*, con éxito de *Inanna* esta vez. En ello se advierte la difícil entente entre el matriarcado y el patriarcado y cómo la hija de *An* y *Antu* “cielo” muestra coraje por los *mé* inherentes a su género y gobierno.>

Si en tiempos más remotos se dió la violencia entre los machos, hijo contra el padre, luego la extendieron también contra la madre. A traición en el primer caso y con todas las de la ley en el segundo, como lo proclama el *Poema babilónico*. Ver la propaganda a favor de *Marduk* y en contra de la “bestia” de *Tiamat*.

La propaganda precede a la lucha contra *Tiamat*: “*Tiamat*⁸ que nos creó, nos detesta; ella ha convocado la asamblea y está furiosa y rabiosa⁹ [...] conspiran sin cesar noche y día; se disponen para dar la batalla” [...] madre *Hubur*, que moldea todas las cosas, ha acumulado armas sin igual. [...] Ella ha hecho surgir las serpientes, los monstruosos reptiles y los *lajamu*, [...] ella ha exaltado a *Qingu* y le ha constituido jefe de ellos, para dirigir la tropa [...] ella le ha entregado las Tablas del Destino [...] Tan pronto como *Qingu* fue exaltado, quedó equiparado a *Anu* [...] *Nudimmud* quedó espantado y se volvió atrás: entonces avanzó *Marduk*”.

“¡Oh *Marduk*, tú eres realmente nuestro vengador. Te hemos entregado la soberanía sobre todo el universo. Cuando te sientas en la asamblea, tu palabra será suprema. ¡Tus armas no fracasarán, aplastará a sus enemigos!¹⁰ [...] Cuando los dioses, sus padres, vieron la eficacia de su palabra, se alegraron y le rindieron homenaje: “*Marduk es rey*”. Le entregaron el cetro, el trono y el *palu* y le die-

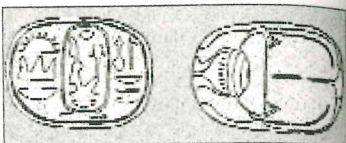
> *Item*, *Apsu*, en sumerio *Su.ap*^(s) (*Enuma elish*, I, 3, Nota)/*sube*^(eus) “serpiente”, “así encajan las formas *Apsu/Suap* contrapuestas por inversión para significar “pozo/serpiente”= “hembra/macho” o “el pozo de la serpiente”.

8 (*Enuma elish*, I, II) Cf: La *Maat* ya aparece con el prefijo del arquetipo *uTu* “sol” masculino en *Tiamat*, lo mismo que en *Damkina*. Este título de *Dama* heredan diosas como la “*Dama de Amboto*”. El Dic. Etim. español lo hace derivar de *domina* latino que da >*doña*, que ni el francés acierta, por no conceder espacio a la verdad de la lengua materna que es el euskera.

9 *Poema babilónico de la Creación*, o. c., III, 15 ss) Cf: *Hubur*^(s), *iburni*^(eus)>*ifernu*^(l)> “infierno”, *lajamu* “genios protectores de los templos de *Tiamat*”, *Qingu/king*^(l) “rey”, *Nudimmud*=*Enki/Ea*.

10 (*Ibidem*, IV, 5 ss) Cf: “la eficacia de su palabra”/ “la magia de *ino, in*”.

Anverso y reverso de un *escarabeo*, sello del Faraón Amenofis III. De *eskera*^(eus) "forma de cerrar" *esi/itxi*^(eus) la misiva real, *eskerape*^(eus) "bajo sello" de donde *escarabeo*. La figura del insecto aludido se observa en el reverso.

Buscando la **etimología de *scribere*** latino, el Dic. Esp. se siente seguro de que el origen español de *escribir* está cantado. ¿Por qué indagar más? Bien, pero el latín no sabe de su origen, ni siquiera el griego. Los *escribas* latinos tomaban de aquí y de allá, de la boca del pueblo. Podían haber preguntado a los egipcios que sabían mucho de esto o a algún otro idioma coetáneo de la Península Ibérica. Pero ellos venían a conquistar Iberia y cambiarle el nombre de *Iberia* y cuanto recordara ese nombre. Se comprende la idea radical del conquistador imperial, no tanto la pereza mental de los *escribas* que *escriben* y *escriben* desde entonces, pero no investigan. Anímense no sólo a *escribir*, sino también a denunciar que es el medio más democrático de hacer progresar la cultura en justicia y verdad.

ron el arma sin rival, que rechaza a los enemigos¹¹: "Vete y quita la vida a Tiamat; que los vientos lleven su sangre a lugares secretos!" [...] mientras tanto los dioses, preparados, para la batalla, afilaban sus armas: y salieron Tiamat y Marduk, el más sabio de los dioses y marcharon hacia el combate y se aproximaron a la batalla. El señor extendió su red para envolverla; [...] Después de haberla reducido a la impotencia, acabó su vida. Echó abajo su cadáver para poner el pie sobre él. [...] a *Qingu* que había sido exaltado sobre ellos, como jefe, le hizo prisionero y los contó con *Uggae*". [...]

"Marduk, agasajado por los dioses, se animó a la nueva creación: "Voy a amasar mi sangre y formar huesos. Voy a suscitar un hombre [...] que se encargue del culto de los dioses, para que puedan estar a gusto! Yo transformaré astutamente los caminos de los dioses"¹². [...]

11 (*Ibidem*, IV, 13 ss) Nota 22, pag. 114: El poder supremo otorgado por los dioses a *Marduk* es el de crear o destruir con la magia de su palabra.

12 (*Ibidem*, V, 5 ss) Cf: Tiamat <Tia+Maat está prefija de masculinización de toda divinidad por prescripción sacro-misógina. *Maat* mismo se invierte *Dame* por la misma decisión y, así, la Virgen María, como en "Notre >

Marduk "Dividió luego la carne monstruosa, concibió ideas artísticas, la cortó, como si fuera un pescado, en dos partes: la mitad de ella la levantó y la puso, como si fuera el cielo. Tiró del cerrojo y puso un guardián, mandándole que no permitiera salir las aguas; [...] Cuando el señor midió las dimensiones del *apsu* "abismo", fundó un palacio semejante a él, el *Esharra*". (*Enuma elish*, IV, 136 ss) (Ver pag. 51) En el *Esharra* no tienen cabida las diosas. Una vez dominado el monstruo, símbolo de las aguas marinas, montarse sobre él, como si fuera un bajel. La maldad de Babilonia, como la de la "gran ramera" pasa luego al Apoc. 17, 3-5, ya que los efectos de la publicidad contagia las mentes más equilibradas y todavía se sigue matando por violencia de género.

[...] que se encargue del culto de los dioses, para que puedan estar a "Que los grandes dioses estén aquí en la asamblea; que el culpable sea entregado para que ellos puedan permanecer"¹³ [...] "Fue *Qingu* el que planeó la insurrección e hizo a *Tiamat* rebelde y dió la batalla". "Le ataron, sujetándole delante de Ea. Le pidieron cuenta de su culpa y separaron su sangre. Con su sangre modelaron la humanidad. Ea obligó a aceptar el servicio y dejó libres a los dioses. Esta obra fue imprescindible, cuando fue astutamente planeada por Marduk"¹⁴.

Se trataba, por lo tanto, de cambiar de modelo: dios masculino, en lugar de diosa femenina, padre, en lugar de madre. Para ello disponían del zigurat más alto y el *Esharra*. Los sacerdotes de Babilonia hacían lobby en torno al nuevo dios y escribían el libelo contra la vieja autoridad materna. La sacralización del escrito inspirado por dios superaría en adelante al relato del ritu-

>*Dame*⁽ⁿ⁾ o las simples señoras, desde tiempo inmemorial, y el nombre de *Dama* no es más que *Maat* invertida, por inversión intencionada de arquetipos, masculino sobre lo femenino. En cuanto a *Marduk*, significa "hijo de *Martu*", dios acadio, "casado" *maritu*⁽ⁿ⁾/*maritxu*^(eus) en Sumer, gran agricultor, al cual se dedica el mes de *Martu*^(eus)>*Martiu*⁽ⁿ⁾>*Marzo*. Y siguen los mitos de *Martintxu*, recuperador de semillas e inventor de aperos de labranza.

13 (*Poema babilónico de la Creación*, o. c., VI, 15 ss)

14 (*Ibidem*, VI, 30 ss)

al. De esa manera, y una vez barrida la influencia de la escuela materna, ellos, el lobby sacerdotal varonil, manejaría a los dioses a su voluntad. La palabra *diosa* sería tabú hasta hoy en la iglesia.

La nueva doctrina agradó a los pueblos circundantes de Babilonia e incluso los que la criticaron, como en el caso hebreo, la imitaron en diversos aspectos, y en consecuencia, la mujer quedó despojada en gran parte de su dignidad.

5.3. El libelo del Deuteronomio

Se habla del repudio de la mujer por puro capricho: "Si alguno tomare mujer y habitare con ella, si no hallare gracia en los ojos de él, porque halló en ella una fealdad, le escribirá libelo de repudio y dará en las manos de ella, y la despedirá de su casa". (Dt, 24:1-2)

Los escribas y fariseos le pidieron a Jesús su parecer sobre este proceder; si una mujer repudiada podía casarse con otro hombre y Jesús defendió los derechos adquiridos de la mujer desposada, es decir, la institución natural del matrimonio, con una frase clavada: "Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre". (Mc 10,2-16).

Los funcionarios del templo le trajeron a Jesús una mujer sorprendida en adulterio. (Jn. 8,1-11) La querían apedrear, según la Ley de Moisés. Jesús se encara con ellos y les hace ver la maldad de su interior, para que desistan en su empeño. Jesús sigue escribiendo en el suelo¹⁵, ellos se marchan y Jesús, dice a la mujer: "Yo tampoco te condeno".

Remontando más arriba, ¿quién inspiró al autor del Génesis, que Dios necesitara pronunciar la palabra para echar a andar la maravilla de la creación o para crear a la pareja humana? Imitó modelos anteriores. ¿Y en culpar a la mujer las desgracias del Paraíso? Era ya fama en Medio Oriente. ¿Que Dios rechazara las primicias agrícolas de Caín? La agricultura era cosa de mujeres, como el jardín. Los hombres, en cambio se dedicaban a la caza y cultivo de animales que, a veces, campeaban a sus anchas por los cultivos de las indefensas mujeres. Así se comprende mejor el patriarcalismo de la Biblia.

Estaba escrito cuando, Pablo, el apóstol de Jesús, advierte a su discípulo Timoteo: "Las mujeres escuchen en silencio las instruc-

15 Jesús traza una línea roja en el suelo: Lo escrito en la Ley es como el escrito en el polvo del suelo, mas lo escrito en el corazón del ser humano, ése es lo que vale.

"Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos mandó en la Ley apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Esto lo decían para tentarle, para tener de qué acusarle. Pero Jesús, inclinándose, se puso a escribir con el dedo en la tierra. Pero, como ellos insistían en preguntarle, se incorporó y les dijo: "Aquel de vosotros que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra". (Jn, 8. 7-8)

ciones con entera sumisión. Pues no permito a la mujer enseñar ni tomar autoridad sobre el marido; mas estese callada". (Tim.2, 11) Y pone razones¹⁶. Aunque ni siquiera parecen razones de un seguidor de Jesús, como sospechan algunos exegetas. *Abysus*<*abusus*^(eus)/*abyssum invocat* "un abismo llama otro abismo" (Sal. 42-43, 8)¹⁷.

Entre los abismos podríamos mencionar la supuesta necesidad divina de sacrificios de sangre, no sólomente de machos cabríos, sino incluso sacrificios humanos, como el mismo sacrificio de Jesús de Nazaret. ¿Quién quería sacrificar a Jesús? (Hebr. 9.18-22) o a Isaac, el hijo de Abrám? Era como el grito del coro de los dioses agraviados que claman contra la Diosa Madre: "Vete y quita la vida a Tiamat; que los vientos lleven su sangre a lugares secretos!" (*Enuma elysh*, V, 5 ss)

Un error conduce a otro error. Cuando el dios *Ra/Erra*^(eus) decretó el exterminio de la humanidad¹⁷, los escribas de Hierakleópolis

16 "Ya que Adán fue formado el primero, y después Eva. Y además Adán no fue engañado, mas la mujer, engañada, fue causa de la prevaricación de la caída en el pecado. Verdad es que se salvará por medio de los hijos, si persevera en la fe y la caridad en santa y arreglada vida." (Tim 2: 12-15)

17 AB.SU/BUSU^(eus)>"POZO". Algo sabía el salmista, cuando dijo esta gran verdad que nos remite a los inicios de *Enuma Elihs* en que se cuenta el primer deicidio contra SU.AP<SUBE^(eus) por parte de Enki/Ea. (Ver Nota 7) Lo malo de esta catarata de abismos es que tengan que pagar justos por pecadores, como en el caso de la traición de Judas Iscariote a Jesús.

17 *Rescate de la Humanidad de la Destrucción*, ANET 10-11.

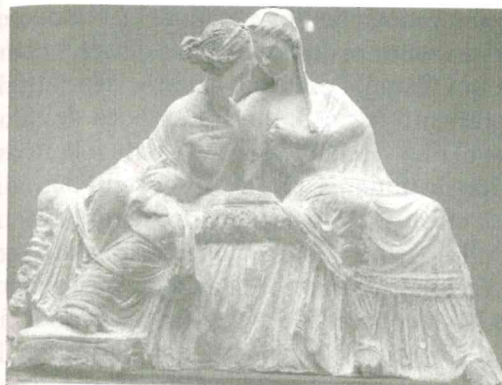
Religión, Ley del padre: [El hombre] no nace ya hecho, no brota maduro de la madre, sino que su tarea verdadera empieza cuando sale de ella, perdiendo su seguridad anterior y se encuentra consigo mismo, frágil y violento, entre otros seres humanos, igualmente violentos y frágiles. Eso significa que la religión no viene dada con la naturaleza, pues el verdadero principio de Vida humana no es el regalo de una madre que cuida de sus hijos, sino la violencia de todos contra todos, como supone S. Freud, la opresión de un "gran macho" que controla a las hembras y que tiene sometidos a todos los miembros de la horda. El hombre no despierta feliz en los brazos de la madre, como diciendo "¡qué hermoso haber nacido!", sino aplastado, amedrentado, bajo un gran padre violento que le oprime, y obligado a encontrar por sí mismo el sentido de su vida. Así es la verdadera naturaleza, vista desde el hombre, una horda donde todos luchan y los más duros dominan a los otros. La verdadera humanidad habría nacido el día que los machos sometidos se rebelaron contra el poder tiránico del padre (la violencia de la naturaleza que es madrastra y no madre. Pues bien, para instaurar la paz y evitar la destrucción de la horda, los machos homicidas habrían inventado un padre simbólico, un Dios y una religión que les impida matar y les mantiene sometidos. (X. Pikaza, o.c. pag. 19-20)

culparon al celo de la hija de Ra, Hator, convertida en la sanguinaria Sekemet, hasta que el mismo dios tuvo que temperar de vino a la enfurecida hija. El dios corrigió el horror en el último instante, para que no se cumpliera su decreto. La iglesia de los cristianos busca nuevos paradigmas para la catequización del siglo XXI.

5.4. El estilo machista del clasicismo griego

Nos inculcaron el modelo griego, como dechado de racionalidad y comedido humanismo. Está bien de que a estas alturas le dediquemos una mirada crítica, como al comportamiento de nuestros mentores, porque, si hierran los dioses, creados a imagen del hombre engréido, con más razón los que se ponen en el lugar del mismo Dios.

Demeter y Perséfone era la variante del mito común en el Medio Oriente sobre el rescate de la muerte a la vida: una resurrección parcial que interesaba al mortal. No era un dominio sobre la muerte, sino un respiro, como sucede con la vida vegetal en primavera, frente a la muerte invernal, que es lo que el mito representaba para la biología humana. Se dio en Sumer entre la pareja de Inanna y Dumuzi y en Egipto entre Isis y Osiris. En eso se fundó la devoción

Demeter y Perséfone: el mito de la madre que busca a su hija arrebatada por los poderes de la muerte y recuperada cíclicamente por el amor de la madre, emocionaba el pueblo. No es mito original, sino en la relación madre-hija, pues lo cíclico de la muerte que vuelve a la vida, ya se daba entre Inanna y Dumuzi en Sumer y de Isis y Osiris en Egipto.

a Isis que en Egipto y en el entorno mediterráneo duró hasta el s.VII d.C., hasta confundirse en la Edad Media del Amor Cortés con la devoción a Virgen de las imágenes de los rostros morenos recuperadas o "aparecidas" para alimentar el ikono maternal de intercesión.

Sóloamente la fuerza del amor maternal o sponsal pueden superar la idea del hombre, como "pasión inútil" y acceder a la idea de una vida perdurable y la consiguiente confianza de que los deseos humanos se cumplan, cual semillas fecundas en la tierra.

La Grecia de siglo V a.C. sufrió el embate de la filosofía de la nueva teología babilónica y se lanzó a imitarla con la pasión del que acuña la idea de "el hombre es la medida de todo" lo humano y divino. Por eso cambió los modelos del Olimpo, con Zeus a la cabeza y dejando al albur de los dioses la responsabilidad de las acciones humanas para que pelearan los dioses al par del pueblo. Era el tiempo de los héroes inmortales y de los poetas inspirados. Hesíodo concede una hija a Zeus: la Atenea, que naciera de la cabeza de Zeus, con yelmo guerrero incluido. (Ver la *amazonamaquia*, pag. 76) En Grecia los mitos fueron inventados por los poetas espontáneos, no relatos reposados y calculados por una casta sacerdotal.

La mujer griega luce en la escultura de piedra, pero los literatos traban su dignidad, como por una especie de racismo, llamado misoginia. Los filósofos, como Pitágoras o Aristóteles no la adecuan a la categoría humana del hombre, el rey de la creación y los políticos le restringuen derechos públicos, como a metecos y tienen res-

tringida la libertad de acción y movimientos, recluidas en el gineceo. Los poetas trágicos hicieron sentir el designio de los dioses y comprender la causa por la que Esquilo escusa a Orestes de matricidio efectivo con un argumento curioso, puesto en boca del dios Apolo (y se suponía que el dios decía la verdad) frente a la insistente acusación de un tipo de mujeres que se presenataban, sin ser requeridas, llamadas erinias¹⁸: “No es la madre la que engendra a quien llamamos su hijo, sino que es sólo la nodriza del germen sembrado en ella. Engendra el hombre que la ha fecundado; ella, como una extraña, sólo conserva el joven brote, si no se lo malogran los dioses... Probaré que se puede ser padre sin la intervención de una madre... La hija de Zeus Olímpico, Atenea, no se crió en la oscura noche de un seno materno; y, sin embargo, ¿qué diosa ha podido parir un retoño semejante?”. Eurípides despreciaba la maternidad, como se observa en su obra *Medea*¹⁹.

Los gramáticos se concetaron con los escritores para modificar la la semántica en significados claves: así, lo que significaba “mujer” *andre*^(eus) que diga “varón” y lo que significa “materia, sustancia” *gune*^(eus) que signifique “mujer”,²⁰ etc.; invierten el orden y el significado: lo que significa “dios” *Inko*^(eus) que diga *ikono*^(g) “ídolo”, y *esku-tu*^(eus) sea *kutos*^(g) “escudo”, etc. Que si la mujer hogareña inventó el lenguaje hablado, “berba volant”, el hombre inventó la escritura y constituyó el funcionariado de los escribas del templo para verificar la palabra inspirada por Dios, “scripta manent”, con categoría de sagrado.

Es verdad, que de las ruinas de la Grecia preclásica surgió un nuevo estilo arquitectónico y artes figurativas con la filosofía racional que Platón y su mentor Sócrates, son más comedidos, en este asunto cuando confiesa: “no hay ninguna ocupación entre

18 *Erinias* de *erindu*^(eus) “expiar”. Conocemos a las *erinias* modernas en la persona de las “abuelas, madres de Mayo” y a las hermanas que no cesan de clamar la justicia frente a todo crimen militarista o análogo entre nosotros.

19 ESQUILO, *Las Euménides*. Cf: Apolo citando a Herodoto, autor de la *Teogonía de los dioses*, se permitía añadir que “Zeus, el padre de Atenea, estuvo, como una semana, con dolor de cabeza a consecuencia de su paternidad.

Las contradicciones del arte clásico en Grecia: la *cariátide*, belleza y castigo infligido a las mujeres de Karia, cuyos maridos resistieron en las guerras de Peloponeso: apuntalarían de por vida el techado del pórtico del Herecteon. La *Atenea*, rendida y meditabunda, apoyándose en su lanza guerrera. ¿Qué queda a la mujer después de tanto desastre, sino dolor y llanto? Fueron injustos, incluso con su propia diosa, que es decir su madre, por machistas beligerantes.

las concernientes al gobierno del Estado que sea de la mujer por ser mujer ni del hombre en tanto hombre”²⁰. “Por tanto, querido amigo, no existe en el regimiento de la ciudad ninguna ocupación que sea propia de la mujer como tal mujer ni del varón como tal varón, sino que las dotes naturales están diseminadas indistintamente en unos y otros seres, de modo que la mujer tiene acceso por su naturaleza a todas las labores y el hombre también a todas; únicamente que la mujer es en todo más débil que el varón”²¹.

A Sócrates, le acusaron de “pervertir a la juventud”. No se sabe en qué sentido, pero no nos tienen que explicar mucho más, porque cada día conocemos mejor la naturaleza de la violencia de género, nos quedan, además, las erinias o las euménides que son el ecofeminismo integral, reivindicativo del juicio y la justicia final y definitiva desde las redes sociales hasta la plaza pública.

20 PLATÓN, *La República*, Libro V 455b-456.

21 PLATÓN, *La República*, Libro V 455c - 456b)

5.5. La sagacidad de Roma

Para Roma todo estaba inventado en Grecia, a partir del Helenismo. No tenía más que imitarle en todo lo que a la dureza de los hombres de guerra se refería y menos en la originalidad cultural y lingüística que se proponía. Seguía a la Grecia de los Dioses, pero tenían que sonar diferente. No será *Zeus*, sino *Jupiter*, algo así como *Deus+pater*, de invención propia, igual que hacía Grecia cuando copiaba a Egipto, o los acadios a Sumer. No llamarían tampoco *Aserat* o *Aset* a la Diosa Madre egipcia. Permitirían la denominación más popular de *Isis*, así como su culto, sin menoscabo de la primacía de los dioses del Imperio y del Emperador.

Los gramáticos, como Marco Fabio Quintiliano, que hizo sus estudios en Roma, podía comparar el euskera de su pueblo natal Kalagurris con el latín de sus maestros de la Corte romana. Saludar los géneros: masculino, femenino y neutro. Todo ser existente debía etiquetarse con su género correspondiente. Lo mismo *perro* que *lápiz*, idem *tinta*, *papel* que *pájaro*. Ojo a la declinación latina: cinco tipos de desinencias, según la suerte de nombre y su género. Y luego el concierto de todo adjetivo calificativo o determinativo con el nombre correspondiente. Todo un detalle del funcionariado de Estado para culturizar a la plebe. Que se note la diferencia con las lenguas bárbaras, testigos incómodos a descartar. Quintiliano mismo tuvo que impulsar esta moda de lengua, cuando llegó a ser maestro en Retórica en Roma. Pudo observar una especie de dislexia o falta de conciencia fonológica en nombres, como *muru/orma*, *narro/erran*, *uxor/urruxa*, *turrere/erretu*, *urbe/buru*, *denariu/ordain*, *dies/asti*, *obsto/ostopa*, etc. que él trataba de explicar, como también el hecho de que las discípulas eran más expeditas que los discípulos en la vocalización.

La mujer en Roma, por lo demás, era más independiente que en Atenas, a pesar de que la sociedad romana era enteramente patriarcal, algo más flexible que el estricto patriarcado griego; no estaba reclusa en el gineceo, mandaba en su casa originaria y les estaba permitido hacer vida dentro y fuera de casa.

Los cristianos, mientras fueron minoría, eran castigados a las fieras, porque se negaban a dar culto al emperador, se les consi-

Maestros y discípulos de clase alta, (comparar con Egipto, pag. 30). Frante a la lengua hablada, donde se luce la mujer sin ninguna cortapisa, está la lengua escrita, que da prestigio social y se inculcan ideas precisas sobre el imperio y la gloria de las guerras que demuestran el poder del Imperio.

deraba, como enemigos del género humano porque adoraban a un crucificado. Pero cuando el pueblo entendió el argumento del martirio y se multiplicó el número de creyentes, hasta hacerse mayoritarios en la Urbe, el emperador de turno, en este caso Constantino, reaccionó aceptando el signo “vencedor” de la cruz, con ocasión del enfrentamiento con su opositor Majencio en 312. Al año siguiente, por el Edicto de Milán, legalizó el cristianismo.

El emperador interviene en las discusiones sobre la naturaleza de Cristo entre ortodoxos y koptos y convoca el Concilio en Efeso el año 431. La naturaleza de Cristo suponía la de su madre, la Virgen María. La posición de Asia Menor estaba representada por Nestorio, la kopta por Cirilo. Los koptos defendieron la dignidad de *Teotokos* “Madre de Dios” para la Virgen María²³, porque no podía ser menos que la así titulada Isis, la mítica Diosa Madre en todo Egipto y en el ámbito mediterráneo.

5.6. Los cristianos en el Imperio

Los emperadores, convertidos al cristianismo, dirimieron rápidamente las divergencias teológicas del imperio cristianizado. Quedaba en el pueblo, máxime en el “mundo rural” o *paganía* del latín, el nombre de una diosa, no impuesta por el emperador, pero

23 “Porque no nació primeramente un hombre vulgar, de la santa Virgen, y luego descendió sobre Él el Verbo; sino que, unido desde el seno materno, se dice que se sometió a nacimiento carnal, como quien hace suyo el nacimiento >

persistente en todo el mundo mediterráneo y media Europa: Isis, la Diosa Madre. El Concilio de Éfeso ya había otorgado el título de “Madre de Dios” a la Virgen María, madre de Jesús, pero la Isis mantenía en la cabeza su símbolo de *asiento Asera^(u)/eseri^(eus)* > “*assise^(l)*” o de *Aserat^(u)>eseritu^(eus)* “*sentada*”. En Egipto su nombre recuerda el aspecto nutricional de la Diosa *Aset^(k)/Asetu^(eus)* > “*saciar*” > *satis^(l)* > *Isis^(g)*. (Ver pag.15) Los significados que nos reconducen a la Diosa Madre Isis bien indican lo imprescindible que resultaba para el sentir del pueblo que vive la familia.

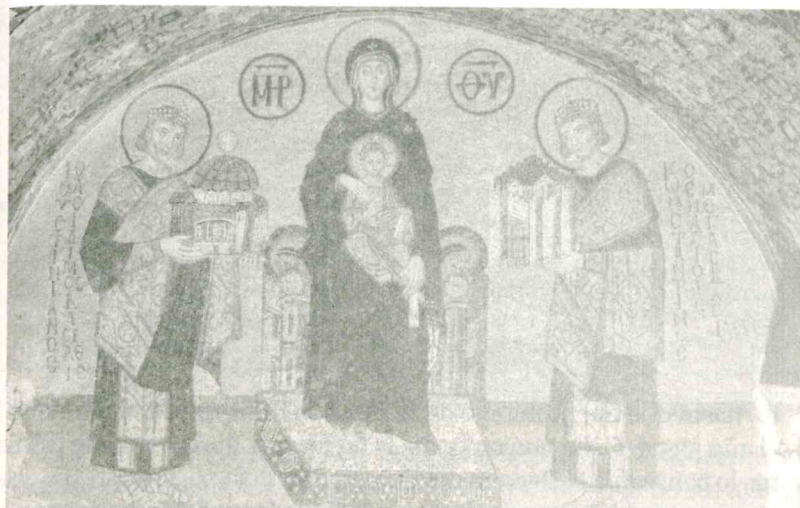
La razón de la devoción a Isis obedece a su magia con la que resucitó a su consorte humanado *User-ep^(k)/Osiris-Apis* > *Serapis^(g)*, reuniendo con amor los pedazos de su cuerpo destrozado. Su glorificación se representa en el Juicio de Maat (Ver pag. 17). Al ser humano siempre le ha preocupado la suerte futura, después de la muerte. El misterio-deseo del mito egipcio enlaza con el hecho no menos misterioso de la fe cristiana que se adhiere a la persona histórica de Jesús de Nazaret, violentamente muerto por el poder del Imperio y el Sanedrín judío y resucitado por Dios, según los creyentes en él.

La Diosa Isis, reúne con amor los pedazos descuartizados de Osiris, los cura y le devuelve la vida, aunque el asesino del hermano sedicioso de Set, le persigue con intenciones aviesas. Set y Osiris, como entre Orus y Set, hijos de la Diosa Madre Hator, significan la rivalidad de Egipto Alto y Egipto Bajo o, según otros autores, obedecía a un motivo de sometimiento sexual de homofilia respecto del hermano, lo que nos amplía la visión de *amor/amorru^(eus)* “amor/odio”²⁴ entre seres humanos.

Ptolomeo I Sóter había mandado construir un templo consagrado a *Serapis* en Alejandría, llamado Serapeum, con objeto de vin-

>la propia carne... De esta manera [los Santos Padres] no tuvieron inconveniente en llamar madre de Dios a la santa Virgen”. (C.de Éfeso, Denzinger 111a)

24 En Set y Horus (el inglés llena de *h-vagas*, imitando a los griegos, cuando copiaban a los koptos, lo que sigue siendo un tipo de ataque obstinado contra el lenguaje original) hijos de la generación de Hator, Diosa del amor, y de Isis esposa de Osiris: de *Set* > *seta^(eus)* “obstinación, porfía”, *setati^(eus)* “temoso”, *setio^(eus)* > *seto*, sitio emplazado”, de *Ator* > *ator^(eus)* “ven”, *atoratu^(eus)* “atrapar”, *aitor^(eus)* “noble”.

Constantino y Justiniano, emperadores de Occidente y Oriente respectivamente, hacen ofrenda de las basílicas construidas en honor la Virgen en Constantinopla

cular culturalmente a los dos pueblos griego y egipcio. Colaboraron los emperadores romanos Claudio, Trajano y Adriano (117–138) El templo tuvo actividad durante siglos, siendo muy visitado por toda clase de peregrinos, hasta que en el año 391, el patriarca cristiano de Alejandría, Teófilo, asoló el edificio al frente de una muchedumbre enfurecida que pretendía desterrar de la ciudad los cultos paganos. Este método de dominio²⁵ aprendido del Imperio, siguió frecuentemente la Jerarquía de la Iglesia, como el medio más expedito para evangelizar a los paganos, no para la inculturarlos en el Evangelio, lo que requeriría más tiempo, a la vez que cuidadoso diálogo, para medir y mediar las diferencias ideológicas con los misionandos.

La destrucción del Serapeum de Alejandría y de su famosa imagen en el año 391 d. C. o 392 d. C., tras el decreto de Teodosio, marcó el declive final del paganismo en todo el Imperio.

El culto a Isis duró en Roma y su santuario central de Filé en Egip-

25 El Serapeo fue entonces transformado en un templo cristiano, consagrado a San Juan Bautista. Dicho templo llegó intacto hasta el siglo X, en que resultó destruido por los árabes.

ANALOGÍA DE LAS PERSONAS GRAMATICALES Y EL PRONOMBRE SEGÚN LOS ARQUETIPOS

AN/uno	UTU/duo	RA/iru	ILU/lau	BA/bost	KA/segí>sei	AS/zazpi
en/ni/no	tu/tou/zu	er/ar	ille/él	ba/banek	ego/eketa	txe/je
my, moi	tto/you/yo	eurak	le/la	beste	gu/kau	txeia
nor/inor	ti/ich	ura	alguien	bat	qui/quién	zein
eni/mihi	tui/tibi	ari	lui/ler	vobis	cui/cuyo	sibi/si
nos/noster	ode/zoin	ori	allelon	vos/vester	gure,ekeien	sfeis/sfon
nemo	deus	urlia	alter	hic/hoc	ekeinos	se=ses
neu/neure	su/zure	euren	illius	berendia	kori/que	ése, éste
mengano	zutano	urlain	ulain	fulano	quaedam	sandia
nada	uts/todo	rien	alako	pan	cosa	zer
aina	autos/tal	eren	lo/los	bera	aquel	zerbait

to, hasta que fue prohibido en tiempos del Emperador Justiniano I, el año 535 d. C. Lo que no podía la fuerza y la pureza de la fe cristiana, lo conseguía el Decreto del Emperador. Por eso, la jerarquía eclesiástica coronó entonces al papa con el diadema del Imperio.

5.6. El paganismo cristiano

La verdad es que el cristianismo primitivo se desarrolló en las metrópolis y en las villas crecidas por la irrupción de militares y gente advenediza, mientras que en las apartadas aldeas se seguía el ritmo de la tradición, con los relatos de Mari de Amboto, por ejemplo, la Diosa Madre, a la que algunos ya la tachaban de *bruja/bruxa*^(6a)><*buru utsa*^(eus)“cabeza huera”, como se tildaba al enajenado mental²⁶.

Por lo demás, los sacerdotes de la iglesia local, han entendido cristianamente al pueblo de su pastoreo e incluso impulsado su lengua materna, materna por tradición e invención de la misma, y por lo que algunos de ellos sufrieron martirio desde el tiempo de los romanos²⁷.

26 Se equiparaba a “bruja” con *sorgina*^(eus) “creadora de sortilegios”, más acorde con la naturaleza de la mujer y madre, ya que es fórmula de lengua *sortze/sorte*^(eus) “nacimiento/suerte”; hasta el latín lo declina *sors, sorte*. Con este tipo de acusaciones la Inquisición hizo redadas también en el País Vasco, en el prepotente empeño machista de quemar a las mujeres “herejes”.

27 Las ostracas de Iruña-Veleia (s.III-IV) hablan de una catequesis cristiana en Alaba. Los soldados Emeterio y Celedonio, de origen norteafricano en Varea (Calahorra) fueron martirizados por Diocleciano por ser cristianos. El fomentar el euskera, era considerado igual que separatismo político. Cuando no era la >

Dos mujeres no suelen reñir, si no está un hombre de por medio. La Virgen María, Madre de Cristo, no tenía por qué oponerse a la tradicional Diosa Madre Isis de los pueblos, llamados paganos, sino hubiera estado de por medio el machismo del patriarcado que cerraba opciones al entendimiento de las diversas culturas y religiones. Pero el machismo opone rigores, cortapisas, muros, escribas, leyes, libros sagrados, panfletos y fuerza física a la mujer que trata de incluir todo, de salvar todo, para la familia, como Isis frente a Set, el sedicioso. Isis/Aset con el signo de la sede <Aset en la cabeza. La Iglesia trata de buscar este camino de inteligencia entre los pueblos.

El Profeta de Nazaret hacía escapadas a Sidón y Tiro, territorio pagano para los judíos y curó a la hija de la sirofenisa, no sin alabar su fe: “Oh mujer, grande es tu fe; que te suceda como deseas”. (Mat. 15:28) El centurión romano tenía más fe que un judío, cuando pidió a Jesús la curación de su criado: “Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: “¡Les aseguro que, en todo Israel, nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí, como este extranjero!” (Mat. 8,9). Los fariseos se rasgaban las vestiduras, con estas signos del Profeta de Nazaret²⁹.

Comentando sobre (S. Pablo, Rom 10, 17) de si el hombre es naturalmente cristiano, Ratzinger, el papa Benedicto dice: “Se establece una especie de círculo hermenéutico en virtud del cual la razón necesita ser leída desde la fe, y la fe desde la razón”²⁸. La fe sigue al amor. La sirofenisa amaba a su hija, poseída por el mal, el centurión amaba a su criado enfermo. Fe con amor es la fe eficaz en oposición a la mentira de la magia y el fariseísmo.

La naturaleza humana está de por sí abierta a la palabra de la verdad y al hijo le viene de la madre el camino recorrido. Las mediacio-

>Inquisición, francamente era el Estado o la Conferencia Episcopal Española, al estilo de Rouco Varela, que, en contra del parecer del pueblo, imponía “pastores” que no “huelen a oveja” a los fieles del País Vasco. Por cierto que las famosas ostracas están judicializadas, como falsas o blasfemas por la competencia estatal.
28 (J.M. Barrio-Maestre, *Circularidad fe-razón en J. Ratzinger/Benedicto XVI*,169.

nes de los pastores, servidores de la letra de libros y libelos, a veces interfieren, de tal suerte, que el prosélito estará en peores condiciones para una serena escucha del Evangelio, como denuncia el Profeta de Nazaret: “¡Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas!, porque recorréis el mar y la tierra para hacer un prosélito, y cuando llega a serlo, lo hacéis hijo del infierno dos veces más que vosotros” (Mat, 23:15).

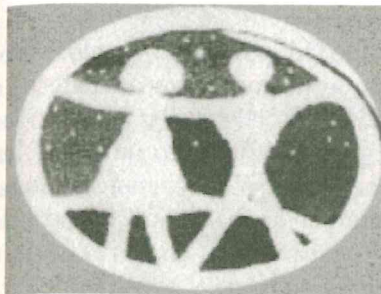
Los misioneros modernos ya no tratan de hacer prosélitos, sino de inculturar el Evangelio a la manera de ser y ver de los misionados²⁹. (Ver el testimonio del misionero alemán en Brasil, pag. 72). El papa Francisco quiere impulsar el entendimiento entre las diversas religiones, es decir, dialogar con los budistas, los musulmanes y judíos, para que todos unidos, sean activos de la paz mundial.

5.7. La naturaleza de las cosas y la razón.

La naturaleza nos da el instrumento del “conocimiento <ezagun^(eus)>gnōsis^(g)”. La correlación establecida por el naturalismo entre el hombre como microcosmos y el universo como macrocosmos conduce a la creencia, más o menos explícita, de que entre ambos se da una simpatía óptica fundamentadora de una fácil captación del ser del segundo por la facultad cognoscitiva del primero, de tal manera que si se dijo: “Dios creó al hombre a su imagen”, se pueda decir “el hombre creó a Dios a su imagen”. Esto es la consecuencia natural de la Creación divina “a su imagen y semejanza” (Gen 1:26). El hombre pensante sufrió un vuelco y al pisar el suelo de la inseguridad, surgió en auxilio, la psicología y la psiquiatría, para explicarse a sí mismo. Freud totaliza en *Eros*, que lo mismo “redime” *erosi^(eus)* que hace “rodar” *erori^(eus)*; Nietzsche insiste en la voluntad del “Poder” que hora es *pot esse* latino y hora *pot egin^(eus)* “fracaso”, con la fragilidad de los ídolos de barro. Jung, en cambio, se agarra a la cualidad *numinosa* de los arquetipos que afloran del inconsciente humano. Para él la persona hace de intermediario entre la sociedad y la interioridad, equilibra el *anima* y el *animus* del sujeto³⁰.

29 Preguntado un jesuita, misionero en Gujerat (India), qué había enseñado, él respondió: “Más que enseñar, yo he aprendido de ellos a vivir en pobreza, a resistir ante la injusticia social y a esperar tiempos mejores” (*Alboan, testimonio, w*).

30 El *anima* y *animus* de Jung son como *Ba* y *Ka* de la psicología egip-

El sujeto (mujer-hombre) trata de amoldarse a las coordenadas del Universo ¿Qué sobra o qué falta entre la pareja humana, frente al universo contemplado? Recordamos la famosa máxima de Freud según la cual: “Ahí donde está el ello debe advenir el yo”. Y, por el contrario, -añaden los estructuralistas- “ahí donde está el yo, hay que liquidarlo, debe advenir el ello”. Ello es algo neutro.

cia Nietzsche discute sobre el sujeto *ego/yo* que detecta el poder de decisión; denuncia la Gramática, como introductora gratuita de nociones de dependencia entre humanos; *Lacán* admite la utilidad de la tercera persona gramatical, como testigo de la veracidad entre los interlocutores de *ego/yo* y de *tú/zu^(eus)*, pero los pronombres nos invitan a dar un paseo por los siete arquetipos cósmicos que nos dan una visión de nuestra condición. (Ver pag. 90)

El siquiátra Gastón Bachelard se refiere con empatía poética a los cuatro arquetipos de que consta la cosmogonía original desde Sumer y considera los cuatro dioses creadores: *Anu^(s) uin^(eus)* “agua”, *Utu^(s) > su^(eus)* “sol, fuego”, *Ra^(k) aire^(eus)* e *Ilu^(u), loi^(eus)* “tierra” y los proclama, como las cuatro hormonas de que se alimenta el lenguaje o los cuatro clavos con los que se sujeta el imaginario humano³¹.

Lacán luchaba entre el significante/significado saussuriano y no acertaba a traducir el *Ich* alemán de Freud a su francés, si *Je*, si *Moi*, porque los estructuralistas, si bien sicoanalistas, no se interesaron del mitoanalizante/mitoanalizado del lenguaje, ni siquiera como vía siquiátrica. El *je* se le antojaba pusilánime, el *moi* excesivo y el *moi meme/ni neu^(eus)* “yo mismo”, exaltado. Se daban de gramáticos y lingüistas, pero no se interesaron por el origen de su idioma materno³¹.

>cia son considerados como arquetipos de *sí mismo*. Para Jung, el adjetivo “numinoso” (de *numen^(l)*, o de *Num^(k)* “sustancia” *muin^(eus)* de “agua” *uin^(eus)* materna original”) corresponde a los arquetipos del *Otro*, es decir, Dios.

31 Ayer leí en la prensa local, *Deia*, 8, nov. que la Sorbona va a abrir una cátedra de vascuence/ euskera. Digo que se habrán sicoanalizado algunos profesores de París. Es buena noticia a estas alturas... Con menos se empieza.

5.8. La sicosis de la misoginia

La misoginia es un tipo de enfermedad sicótica de muchos varones que temen por su integridad, de su yo, (no se sabe si materno o paterno), o no se atreven a dialogar de igual a igual con la mujer que puede sorprender, por su claridad y desparpajo. Y ya que no pueden enfrentarse de palabra, lo hacen por escrito, si no pueden aventajar en la esquisitez del trato, degenerarán en lo chabacano, etc., dando lugar al machismo, que es un prurito de aventajar en fuerza bruta, o en salidas extemporáneas de *enfant terrible* que es capaz de matar.

Pocos escritores se salvan de infravalorar a la mujer, máxime si son los encargados de redactar o interpretar los libros sagrados, es decir, si pertenece al lobby de los escribas. Ellos son los que crearon a Dios a su imagen y semejanza, prestándo el cariz misógino al mismo Dios. Porque, si (Gen, 1:27) dice que “Dios creó al ser humano a su semejanza”, el misógino interpretará que Dios creó primero a Adán y luego a la mujer, como compañera suya, y la creó de la costilla de Adán (Gen, 2:22) para que fuera su compañera, de tal manera que Adán pudo decir: “Esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne”(Gen, 2:23). ¿Quién es, entonces, el propietario de la mujer? Y el Levítico 12:5 dice que “Yahvé dijo a Moisés” para que comunicara a los israelitas: “Si una mujer diera a luz a un varón, quedará impura durante siete días [...], si diera a luz una niña, quedará impura durante dos semanas [...] (Lev. 12:7). ¿Cómo puede Dios hacer estas distinciones entre sus criaturas, sin la mediación del escriba misógino. Es como en casa del indú en la que se festeja el nacimiento de un niño y se deplora el nacimiento de una niña.

San Pablo equipara, cuando dice: (Gal, 3:28) “no hay hombre ni mujer; porque todos sois uno en Cristo Jesús”. Conforme, pero luego a qué viene en (1 Cor, 14:34) contradiciendo al espíritu del Evangelio: “Las mujeres guarden silencio en las iglesias”? Y más explícitamente en (1 Tim, 2:12): “no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada”?

No se sabe, si el misógino actúa profundamente convencido o por el arte de la astucia, a lo Marduk, como los redactores de *Enuma*

Las víctimas de la guerra: mujeres y niños, de *La lista de Schindler* de Steven Spielberg. La misoginia de algunos escribas, filósofos, siquiátras escribe torcido, aún en libros sagrados, y la de los hombres de guerra se sienten llamados y justificados a llevar a la práctica el genocidio. Bastaron como una docena de años desde que Nietzsche escribiera a favor de la guerra y en contra de la compasión, para que sucediera la Guerra del 1914 y poco más la Cruzada Franquista del 1937 que enlaza con la II Guerra Mundial.

elish (VI, 30 ss) Sean o no culpables clínicos, o cínicos, (lo cual se debería estudiar, como en el caso de la violencia de género), pero en todo caso, no se justifica, la acción del escriba, aduciendo “inspiración divina” o del sociólogo de la sospecha, “ideología del momento”.

5.9. La muerte de Dios

Primeramente fue la “muerte de la Diosa Madre” ideada por la animadversión de algunos hijos de la Madre, humanos, misóginos comunes por complejión sicofísica u otro diagnóstico, que, andando el tiempo, se apoderaron del santuario y removieron a los dioses, como si fueran ídolos de quitar y poner. Escribieron el nuevo orden, se vengaron de la Diosa, su madre simbólica y formaron lobby en el templo juntamente con los sacerdotes.

Nietzsche iba para clérigo, como su padre, pastor de la Iglesia evangélica, pero renunció a la vida pacífica. Tuvo un sueño en cuya nube se subió a la montaña, se topó con un anciano, profeta de Zoroastro. Al parecer, él mismo se sintió émulo y comenzó a profetizar el nuevo dios del superhombre, dejando por inservible el antiguo, el de los pusilánimes: “Dios ha muerto”³²-clamó-, “nosotros le hemos matado” y se sintió más héroe que culpable e invitó a la celebración de la libertad conseguida, gracias a la hazaña del nuevo Moisés que, al bajar del monte, presentó su tabla escrita en *Así habló Zaratrusta*. (Nietzsche no conoció a

Marduk, cuyo descubrimiento arqueológico y, por cierto, en una región más cercana a Europa que la patria de Zoroastro, es bastante posterior a su época, no pudo sospechar, por lo tanto, la muerte de la Gran Diosa Tiamat bajo el hierro y las artes marciales de Marduk, la Madre de toda la creación y todo viviente, porque, de conocerlo, su profecía hubiera sonado con otros acentos).

De conocer a Marduk, el autor de *Así habló Zaratrusta*, o de *La Gaia ciencia*, debería haber reconocido en él al Superhombre que, en lugar de subirse al monte, se exaltó sobre el Esharra del Zigurat babilonio (Ver pag. 51) y proclamar con otro tono: "¡La Diosa ha muerto!" y plañir con el mayor sentimiento: "¿Cómo la hemos matado entre todos? ¿Por qué la hemos matado?" Cosa que no se les ocurrió a los misóginos escribas y sacerdotes postdiluvianos.

Si no hubieran matado antes a la Diosa Madre, que cada hijo lleva en su corazón, no hubieran matado a Dios Padre³³ que cada hija lleva en el suyo, según el *ánima* y el *ánimus* de la sicología jungiana. Por eso, cada día, somos testigos de cómo el hombre que mata a su mujer, luego se quita la vida o intenta suicidarse.

La ley y su correspondiente castigo es cosa de hombres, desde Hammurabi; el consejo, en cambio, la reconvención, el reproche, y en su caso, el perdón, es cosa de las madres. La paciencia, la "serenidad" es "de la madre" *amatigo*^(eus), el "diente por diente y vida por vida" es de los hombres, y la amenaza de "el fuego eterno" es de los escribas que hablan en nombre de su Dios Paterno.

El mismo deseo de acabar con la gramática partía del inconsciente de los que querían acabar con el arquetipo materno de las formas tradicionales, el de los que leen con los ojos abiertos la

32 Nietzsche desarrolla más este concepto en otros libros: "Dios ha muerto. Dios sigue muerto. Y nosotros lo hemos matado. ¿Cómo podríamos reconfortarnos, los asesinos de todos los asesinos?" (*La gaya ciencia*, sección 125)

33 Jean Paul Sartre meditando la "muerte de Dios" reconoce que si Dios no existe, los valores no están fijados de antemano. Hay que inventarlos para que la vida tenga sentido. ¿Quién será el inventor? "Puesto que yo he eliminado a Dios Padre, alguien ha de haber que fije los valores". El Apóstol (Rom, 2:15) reconoce que la Ley está escrita en el corazón del hombre. Por eso coinciden los mandamientos de la *Maat*^(k) con los de *Mari*^(eus) de la escuela materna, anteriores a los de Moisés.

Una visión de *Mari de Amboto*, la Diosa Madre, peregrina que visita a sus devotos en la tierra. Trae la paz y la luz encendida en la mano. Sus mandamientos son conocidos de todos. No se pueden hacer trampas a Mari: "cada uno es responsable de su felicidad. Sólo hay que saber comportarse.

maravilla creacional del arquetipo del Otro³⁴. En efecto, para imponer la supremacía del yo, había que atacar todo orden anterior, incluso el gramatical "mucho me temo que no conseguiremos librarnos de Dios mientras sigamos creyendo en la gramática..."³⁵. "tenemos que abandonar el lenguaje: implica gramática, ésta es un orden, un orden que no es creación nuestra, del que no podemos disponer; e implica todo un orden de inteligibilidades, conceptos, lógica... esto es intolerable: hay lenguaje, hay Dios... no podemos aguantar este chaparrón: si lo odiamos, si queremos ser superhombres". Lacán coreaba con Nietzsche: "Dios siempre aparece como el otro de la persona gramatical, como testigo de nuestra verdad"³⁶: (Ver las personas gramaticales y el pronombre, como analogías de los arquetipos, de la lengua materna, testimoniados por diversas lenguas, además del euskera, pag. 90).

34 Jung distingue los arquetipos de *sí mismo* y del *Otro* (Vidal J., Jung, DR. 162) La terminología de *el Otro* y de *sí mismo* es para distinguir los arquetipos divinos y los arquetipos humanos.

35 NIETZSCHE, *El ocaso de los ídolos, La "razón" en filosofía*, n. 5

36 CATALÁN J. F. "LACAN J, (1901-19819 D.R., o.c., p. 970-971

5.10. La sinrazón de la violencia.

El hombre se rebeló contra el designio de los dioses, de reservarse sólo para ellos la inmortalidad³⁷, y en prueba de su enojo, Babilonia de Marduk mató solemnemente a la Diosa Madre, como la culpable de engendrar hijos débiles y mortales. Los griegos declararon “inmortales” a los dioses del Olimpo frente a los dioses y diosas extranger@s.

Europa de las luces, enfatizó la muerte de Dios por acentuar la libertad y el poder del superhombre. La *muerte del Dios cristiano* era para devolver la vida a los muertos creyentes, pero la muerte de Dios filosófico, sin objetivo de fe, desató la sinrazón de la violencia contra la vida humana. Muchos textos de Nietzsche que predicán la moral de la violencia del superhombre, se pusieron en práctica por los regímenes nazi-fascistas, como el causante de la *shoá*^(h) < *sua*^(eus)⁴⁰ “fuego” del exterminio de judíos.

“La falta de compasión, la crueldad, la fuerza, el gusto por la acción, el combate y la guerra, el desprecio por los débiles [...] “Debéis buscar vuestro enemigo y hacer vuestra guerra. Debéis amar la paz como medio para nuevas guerras, y la paz de corta duración más que la larga. Decís que es la bondad de la causa la que santifica la guerra; yo digo: es la bondad de la guerra lo que santifica toda causa”. (NIETZSCHE. *Así habló Zaratustra*). Europa, en consecuencia, ya cuenta con dos Guerras Mundiales.

“¿Quién alcanzará algo grande si no tiene la fuerza y la voluntad de infligir grandes sufrimientos? Saber sufrir es poco: hay mujeres y esclavos que han destacado como maestros en este arte. Pero no sucumbir ante los ataques de la angustia íntima y de la duda turbadora, cuando se causa un gran dolor y se oye el grito de este dolor”. (NIETZSCHE, *Superhombre*) El superhombre no deja lugar al hombre⁴⁸. La moral del superhombre es el Evangelio al revés, la praxis del

37 *Gilgamés*, VI, I, ss.

28 “Hay hombres inferiores y hombres superiores, el superhombre pertenece a este segundo grupo; “los débiles y malogrados deben perecer: artículo primero de nuestro amor a los hombres. Y además se debe ayudarlos a perecer” (“NIETZSCHE, *El anticristo*”);

Escenas del Olocausto montado por los nazis contra el pueblo judío, según *La lista de Schindler* de Steven Spielberg: mujeres y niños conducidos a los campos de exterminio durante la II Guerra Mundial. El superhombre tiende a armarse para atacar al débil, a la mujer y a los niños. Es otra suerte cruel de violencia de género.

superhombre va en contra del proceder del Profeta de Nazaret, el otro judío que es capaz de hablar de tú a tú con la mujer, a la que instruye, sana y perdona y trata de introducir en el grupo de los aspirantes al Reino de Dios, en el que los pobres, los abandonados, los descartables tienen el privilegio del primer puesto. Más aún, Jesús de Nazaret quiere introducir en su grupo el talante de la mujer, madre (tal cual ha visto en María, su madre), que se da en cuerpo y alma por la familia: quiere darse en comida y bebida por una vida imperecedera, “quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo le resucitaré en el último día.” (Jn, 6, 54).

No le creyeron los suyos y hoy la casta sacerdotal se dedica en vano a la magia de la transustanciación de convertir el pan en Cuerpo de Cristo y el vino en Sangre de Cristo, (cual si fuera la magia de sus palabras la causa del misterio y no el amor de Cristo que se da), para hacerse ellos los imprescindibles en el ritual sagrado de la Eucaristía y cerrar la puerta (por misóginos) al estilo maternal de la vida que crece y se da en el amor y espera todo del amor²⁹. Tal ha sido la posición y empeño del sacerdocio católico: el demostrar que el es capaz de crear vida nueva e imperecedera, imitando a Ptah, el dios de la magia (Ver pag. 54) y orillando a la Madre Naturaleza.

29 “Muchos discípulos dijeron: Dura es esta doctrina; ¿quién puede hacerle caso?” (Jn, cap.6, 60ss)

Los que creen en el Dios de los sacrificios rituales caen luego víctimas de sus creencias a manos del superhombre de turno.

Algunos sacrificios que los judíos ofrecían a Dios (Deut 12, 31; 18, 10) eran de *holocausto* <holu+kaustu^(g)> <oro+austu^(eus)> “total quemado, pulverizado” por medio del “fuego” *sua^(eus)* llamado también *shoa^(h)*, como si Dios lo *arrebatará* > *arrapatu^(eus)* todo entero. En el holocausto alemán, algunos judíos tuvieron la conciencia de que su Dios los *requería* <arrankura^(eus)>³⁰ para su causa o desasosiego, con el consiguiente castigo y rescate de la humanidad.

VI. LA VUELTA A LOS COMIENZOS

Con las teorías y la moral descritas en el capítulo anterior de fondo, no es de extrañar que algunos pensaran en intervenir en la selección de la especie humana a la espartana y en su adoctrinamiento desde que empieza a corretear. Por ahí va la metáfora del profeta de Zoroastro, confundiendo la familia humana con la cueva del león. ¿Convertir en niño al fiero animal, por si el niño se acomodaba a la fiereza del animal? El lo explica así, por si cuela: “El león representa al hombre como crítico, como nihilista activo que destruye los valores establecidos, toda la cultura y estilo vital occidental. Y el niño representa al hombre que sabe de la inocencia del devenir, que inventa valores, que toma la vida como juego, como afirmación, es el sí radical al mundo dionisiaco. Es la metáfora del hombre del futuro, del superhombre”. (*Así habló Zarathustra*).

Con la experiencia dolorosa de las dos Guerras Mundiales que sufrió Europa en la primera mitad de siglo XX, más de un pedagogo advertía la necesidad de reorientar la educación y enseñanza más tempranas. Se nota especialmente la reacción de los padres más atentos al futuro de su prole. Las madres son las primeras. Los niños de dos años hasta siete han de quedar a su cargo, se llama

30 Recurriendo al mito, entendemos el origen de esta palabra (mito vivo, como es el euskera) de *Arrankura* > *rancura* > *rencor* “cura “cuidado” de Ra” en (*Rescate de la Humanidad de la Destrucción*, ANET 10,11)

La “escuela maternal” comienza en el diálogo que se establece entre la madre y los hijos desde la edad más temprana. Todavía no había métodos de aprendizaje, sino que se miraba a la naturaleza, como la maestra de la vida, siendo la voz de la madre la que tejía el entramado de la lengua, sobre los modelos visibles al alcance de los niños.

rán “escuelas maternales”¹. La juventud masculina se había llevado la peor parte en las contiendas nacionales, pero ello fue un motivo más para el dolor de las madres y el esfuerzo para la mujer en general. La industria requería del varón, la mujer opta por la enseñanza y consigue los títulos de maestra². Ya sabe que le pagarán bastante menos que a los industriales que están de moda, pero ella se siente realizada en el ambiente escolar.

Las corrientes de la educación moderna han llegado a la conclusión de que la actividad del niño constituye un elemento de su madurez y, apoyándose en las investigaciones realizadas en el campo de la psicología, se oponen a la enseñanza magistral a la que reprochan el no poner en juego la capacidad intelectual de los alumnos, obligándoles a permanecer pasivos de una forma tal que resulta perjudicial para su desarrollo. De acuerdo con este movimiento, los adultos deben crear las condiciones necesarias para el ejercicio de la actividad del niño, dejándole seguidamente efectuar las investigaciones y experiencias tendentes a permitirle confrontar la práctica con el cuerpo de conocimientos que le son presentados por el profesorado.

1 Es de las pocas veces en que lo femenino maternal se requiera, como algo fundamental en pleno siglo XIX. En el año 1881, las salas de asilo adoptaron el nombre de *Escuela Maternal* en Francia, gracias a la gestión de la educadora Pauline Kergomard.

2 Hasta el título moderno nos lleva al título más natural y más antiguo y femenino, recordándonos la escuela de la Maat y Ninsaba. (Ver pag. 61)

NOMBRES DE FAMILIARES Y EL VERBO AMAR POR ARQUETIPOS						
AN	UTU	ERRA	ILU	KA	BA	AS
ama/amun	aita/aitun	arriba	alaba	kusina	aba/apa	seme
aina/naina	ato/atso/tio	errain	iloba, loba	ugazama	biloi>filiiu ⁽¹⁾	izeko
anaie/neba	osaba/suin	erren	lioba	guraso	bar ^(h)	izeba
nana, nieto	tata/sugra	aur/orro		germanu	babu, padre	seine
nahi	tatan	erosi	love ⁽¹⁾	caro/gura	bildu	estimatu
maite	totil/dod ^(h)	oratu	laztandu	querer	fileo ⁽¹⁾	espe
amar/-tu	atoratu	arrobatu	lera	cupio ⁽¹⁾	vollo ⁽¹⁾	zaletu
nahitu	eroo ⁽¹⁾		liluratu	agapao ⁽¹⁾		esleitu
autu	irrikatu					

"La sabiduría ha edificado su casa, ha labrado sus siete columnas" (Prov (9:1)

6.1. Escuelas maternas

En el mundo secular se va cumpliendo la idea de "maestra con corazón de madre", que el papa Francisco quiere ver en la iglesia, contra la heregía del impedimento sacralizado contra la mujer.

"La filosofía de estas escuelas³ es el respeto al niño, rechazo a los ejercicios escolares, gran importancia al juego y actividad natural del niño, que el niño forme su personalidad y conquiste su autonomía. Promover que el niño toque, observe, pregunte y forme hábitos intelectuales. Destaca los sentidos como receptores del aprendizaje, según el sapiencial "umeen zentzune, etxean entzune^(eus)/con lo en casa oído, se expresa el niño".

El objetivo general es "desarrollar todas las posibilidades del niño, para permitirle formar su personalidad, y darle las mejores probabilidades de salir adelante en la escuela elemental y en la vida, preparándolo para los aprendizajes ulteriores". En función de su "edad y de su ritmo de aprendizaje". Pauline Kergomard critica-ba lo que ella llamaba la "educación homicida", que "mataba" el espíritu de los niños, comparando con las "cárceles", donde se primaba la obediencia al aprendizaje de contenidos programados, eran profundamente dañinos para los niños.

3 Pauline Kergomard fue la fundadora de la escuela de párvulos en Francia y las salas de asilo, pues estaba preocupada por el abandono educativo y moral al que estaban expuestos los hijos de las mujeres que trabajaban en las fábricas.

Padres comprometidos en la educación de su prole acuden a la fiesta de Tximeleta de Santutxu (Bilbao); crían hijos y crean fiesta para una educación amable y compartida entre las familias proletarias del barrio. Cunde la animación y la camaradería entre los hijos y los padres que se sienten educadores de la familia.

6.2. Escuelas maternas por la lengua materna

En la escuela Tximeleta de Berriozar, barrio de Iruña (Navarra) los niños aprenden por su cuenta, según nos relatan.

Los niños de Tximeleta están siempre ocupados. Los niños quieren jugar naturalmente y su juego es estudiar"-nos aseguran.

Tximeleta conforman los padres de los niños y los exprofesores. Hace ya trece años que un grupo de padres puso en marcha esta escuela. Aquí los niños aprenden a su aire. Los profesores ofrecen a los alumnos el material adecuado para superar los estudios. Hoy tenemos a treinta y un alumnos de tres hasta doce años, divididos en dos grupos, a modo de Parbulario y Primaria. Aún así, los niños pueden pasar de una sección a otra a placer. Según pasan los años tienden a permanecer más tiempo en la sección de los mayores, lo cual sucede de una forma natural.

Para la Enseñanza Secundaria los alumnos de Tximeleta acuden al Instituto normal. Cuando se aproxima la hora del cambio, se les

prepara para el cambio de modelo. Así y todo -nos aseguran- los niños en general dan buenos resultados en el Instituto.

Los niños del Parbulario hacen “juego libre”, es decir aprenden jugando a su talanate. Cuando se cansan de un juego, emprenden con otro y se entrenan en cosas diferentes: “así se adecuan a su ritmo y deciden al momento lo que necesitan para proseguir el estudio” -nos aseguran.

En los primeros años, el quehacer del profesorado simplemente es prestar apoyo a los niños. Los pequeños vienen a conocer el mundo, pero a menudo prefieren estar en brazos de los mayores, para tomar fuerzas⁴.

Los niños de la Primaria profundizan en los estudios más estructurados. Ellos se arreglan a su talante. Si uno se interesa por un tema particular, debe formar grupo. Lo cual, una vez formado, empiezan a trabajar, ayudados de un profesor. El grupo dura hasta que se desarrolle el trabajo.

Si los niños quieren aprender algo concreto, el proyecto puede durar hasta una semana, pero, si es un tema más amplio, como el aprendizaje del inglés, por ejemplo, puede durar todo el año el proyecto. Los niños de Tximeleta normalmente están muy acudados y aprenden a responsabilizarse. Cuando acuerdan un trabajo por mayoría, los niños se comprometen y cumplen”.

En lo que se refiere a la lectura -nos dicen- los niños son capaces de aprender a su aire. “Cada cual aprende a su ritmo, poco a poco. En la enseñanza ordinaria, en cambio, tienen que atenerse a los tiempos señalados, que a algunos niños les cuesta seguir.

“Aunque no tenemos una lengua oficial en Tximeleta, mayormente nos atenemos al castellano. Pero tenemos profesores vascos y a los niños vascohablantes les atienden en euskera”. Los padres gestionan Tximeleta. Ellos cooperan en la labor diaria, hacen las

4 En la sociedad primitiva se primaba la presencia de los mayores en la educación de los hijos, como aparece en las sabidurías de Sumer: “El hermano mayor es verdaderamente como un padre; la hermana mayor verdaderamente como una madre. ¡Acuérdate de ello ante tu hermano mayor! Igualmente idobla tu espalda ante tu hermana mayor, como ante tu madre!” (Instrucciones de Shuruppak, 173-176, D.B. n°26, p. 48)

Día de la ikastola, escuela de autogestión de los padres, “se hace al andar el camino”, la orografía indica el camino más viable para el movimiento que causa el entusiasmo y asegura la ayuda mutua para cubrir las necesidades y llegar más seguros al objetivo. Cuando el inconsciente colectivo se revela, se clarifica, sucede el milagro: es como regresar al Jardín de la Infancia, o el Paraíso Perdido.

cuentas, el servicio del comedor y el programa de estudios.

“Como las “escuelas maternas” o familiares son especialmente creativas, vivos “jardines de infancia” que educan para la vida, lejos de idearios predeterminados por ingerencias agenas políticas. El resultado, en Tximeleta aprendemos todos”.

Se reúnen en asambleas en las que cada cual tiene su cometido. El compromiso de las familias por la educación es un activo de Tximeleta -nos dicen- “De esta forma, el niño no toma la escuela, como algo ajeno a la familia, sino como continuación de la misma”.

6.3. Las ikastolas y el euskera

Las ikastolas³ se instituyeron para que los hijos vascohablantes pudieran mantener la cultura materna hasta afianzarse en el patrimonio autónomo antes de emprender los estudios superior-

res. Fueron de creación familiar y autogestionado desde las primeras décadas del s. XX. Fueron prohibidas por el Alzamiento Nacional de Franco, como lo fuera en Italia de Mussolini la “Casa dei bambini” de María Montessori. Ellos nos indica la diferencia que existía y existe en la educación nazi-fascista y las escuelas autogestionadas por los padres, como la *ikastola*³, con la presencia más activa de las madres y la mujer.

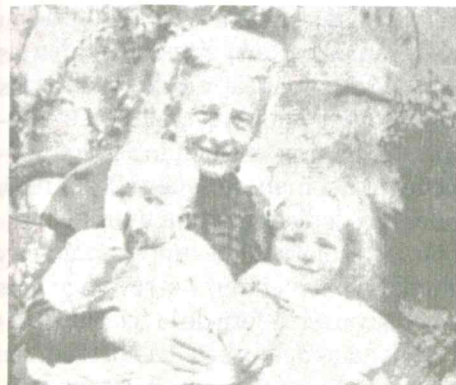
Julene Azpeitia, una de las *andereños*^(eus) de estas señoritas⁴ ya desde comienzos de siglo de las guerras se interesaba por el método de María Montessori, pero las *auzo-ikastolas* “escuelas de barriada” en las que le tocó actuar, se atenían más a la formalidad clásica en la enseñanza. La Diputación de Bizkaya construyó a principios del siglo 125 de estas *auzo-ikastolas* con la colaboración de la vecindad⁵. Todas las *andereños* eran tituladas y bilingües. Franco desterró a todas fuera del País Vasco e impuso a sus maestros monolingües, para castellanizar, para que no se “perviriera” el alumnado con el contacto o el sabor de la lengua materna. Y aguantamos erre que erre la larga internada del régimen fascista que tanto teme a la lengua materna (tanto como la misoginia a la mujer en la iglesia⁶), por ser regentada por maestras

3 Al llamar *ikastolas*, los creadores recurrieron a un neologismo, que, sin embargo, consta de un componente de *esku+ola*^(eus) del que deriva >escuela “aula al alcance” de los caseríos, para domesticar a los terneros. Como estaba tan generalizado, optaron por *ikas+ola*>*ikastola* “aula de aprendizaje”. De saber los griegos de *sjole* y los latinos de *schola* el rústico origen de la palabra *escuela*, no lo hubieran permitido ingresar en sus Diccionarios. En caso de enterarse sólo les queda el truco de inventar otra procedencia, aunque cojee de ambas piernas.

4 *Andereño* en diminutivo de *andere/andre* “señora”+-ño. La costumbre de llamar “señorita” a la maestra le consagra, como parte de la familia de *andre* “señora, del que le viene el oficio y la designación. Se pude comparar su dignidad con la de *Renenet*>rejenta y *Ninsaba* (Ver pag. 63)

5 Eran de estructura doble o simple, según el número de alumnos, con aulas separadas para chicas y chicos. Se situaban en el punto más asequible para la generalidad de barrios y caseríos. Estaban dotadas de cocina para los que acudían de caseríos alejados, de biblioteca, servicios, pórtico, frontón en algunos casos, jardineras. En una de esas escuelas ví el mapa de relieve de España más grande confeccionada en yeso. Uno aprendía Orografía a simple vista.

6 Vistas las tendencias, se puede decir que la heregía clerical y el militaris- >

Pauline Kergomard 1838 - 1925, girondina en política, occitana de lengua y bearnesa en Orthez, vecina de los euskaldunes, restos del Reino de Navarra, tenía suficiente espíritu de respuesta a las dificultades que se le planteaban a la sociedad civil, y el criterio necesario para rehuir proteccionismos de las iglesias, tan dadas a la tradición de costumbres patriarcales en oposición al feminismo naciente.

asignadas por las madres de los alumnos .

El patriarcalismo del superhombre del fascismo español retrasó algunas décadas la labor cultural de las *ikastolas*, pero la semilla sembrada en buena tierra daba su fruto y extendía sus ramas rompiendo muros y fronteras, porque el amor a la familia y su educación puede con todo, convertir incluso en primavera el crudo invierno.

6.4. Feminismo y Escuela maternal

Se ha dicho que el feminismo es hijo no deseado del siglo de las luces, pero también se puede decir que es la hija muy querida de la Diosa Madre. La sensibilidad femenina y su autoestima siempre han estado presentes en la contemplación de la humanidad en el punto de la infancia, que ha apreciado como algo consecuente de su misma constitución, sino como madre, al menos, como maestra.

A finales del siglo XIX y principios de XX destacan dos figuras femeninas: Pauline Kergomard⁷ en Francia y María Montessori en Italia, como renovadoras del método educativo de la infancia.

>mo actúan de común acuerdo (téngase presente que hay capellanes castrenses y obispos señalados en la labor con los sacerdotes asignados), unos en la esfera del templo y otros en el cuartel, a pesar de que Jesús, el Profeta del Reino desenmascaró y luchó contra ambos poderes en su tierra natal de Israel. Por eso, por peligroso, fué condenado a muerte de cruz por ambos poderes constituídos de su pueblo. Las mujeres, impotentes, asistían doloridas a su muerte, cuando los amigos de Jesús huyeron despavoridos. “Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole”. (Mat. 27:55).

Paulina valora la potencialidad materna para la recta educación del niño e induce a las madres a tomar parte en la escuela. Idea las llamadas “escuelas maternas” para la infancia, desde los dos a los siete años y María Montessori, pionera entre las mujeres en estudios universitarios de medicina y siquiatría, asistiendo a niños deficientes de la normal, se dió cuenta del maltrato que se les infligía con el método tradicional y decidió dedicarse a una nueva educación de la infancia. Es de notar la secularidad de ambas mujeres y su natural sensibilidad humanitaria femenina. La revolución es laica y está en oposición a la moda conservadora de la Iglesia, y más cerca del planteamiento del ciudadano del futuro. La laicidad, tan denostada por los medios eclesiales de otrora, viene a ser un seguro de autenticidad en todos los planteamientos cívicos y religiosos⁸. Se ve que el Espíritu Creador se siente más acosado en la prisión del templo y más libre en la misión abierta de la plaza pública.

La filosofía de la maestra laica respeta la naturaleza del niño, rechaza los ejercicios escolares, el aprendizaje memorial de símbolos de credos que no alcanza entender. Da más importancia al juego y actividad natural del niño, que el niño forme su personalidad y conquiste su autonomía. Aprecia más la belleza de la creación y ayuda a que el niño toque, observe, pregunte y forme hábitos estéticos e intelectuales. Ayuda a emplear los cinco sentidos como receptores del mensaje de libro abierto que es la naturaleza.

El objetivo general es “desarrollar todas las posibilidades del niño, para permitirle formar su personalidad, y darle las mejores probabilidades de salir adelante en la escuela elemental y en la vida”.

7 Pauline era de familia protestante en Burdeos, espíritu libre y secular por lo tanto, mientras que María, de familia católica en Montcler de Ancona (Italia), emprendía estudios, reservados a los muchachos, en Roma: Medicina y Psiquiatría.

8 La laicidad salvará también a la Iglesia Católica de la herejía misógina y machista, instalada en las estructuras de su poder. Jesús, el Maestro, fue laico y feminista, por más señas, en medio del patriarcalismo más reacio de Israel y su entorno, es decir, fue revolucionario de fondo por el Reino de Dios, en oposición al Imperio romano y a la sacralidad del Templo judío, dos ejes que concentraban el poder y manipulaban la sociedad política y económicamente, en perjuicio de los más débiles y desheredados.

María Montessori (1870-1952) La idea de ayudar al niño a obtener un desarrollo integral, para lograr un máximo grado en sus capacidades intelectuales, físicas y espirituales, trabajando sobre bases científicas en relación con el desarrollo físico y psíquico del niño. María Montessori basó su método en el trabajo del niño y en la colaboración adulto-niño. Así, la escuela no es un lugar donde el maestro transmite conocimientos, sino un lugar donde la inteligencia y la parte psíquica del niño se desarrollará a través de un trabajo libre con material didáctico especializado.

6.5. Mª Montessori, pedagogía científica

Muy duro se le presentaba a María Montessori acceder a la Facultad de Medicina de la Universidad de Roma, desde la reservas de la anuencia paterna hasta las trabas sociales que se le presentaron a las puertas mismas de la sede de la sabiduría, con normas, como: “Tienes que entrar, cuando todo el alumnado haya ocupado sus puestos. Es una costumbre y una obligación...”

María Montessori aprobó con loa la Medicina y optó por la Siquiatría que estaba de moda. Fué testido del trato vejatorio que se daba a los niños inadaptados en la escuela oficial. Le brotó de las entrañas: “A los niños no se les puede tratar así; hay que saber acoger al niño...” Para su educación fundó la “Casa de los niños”.

«El niño, con su enorme potencial físico e intelectual, es un milagro frente a nosotros. Este hecho debe ser transmitido a todos los padres, educadores y personas interesadas en niños, porque la educación desde el comienzo de la vida podría cambiar verdaderamente el presente y futuro de la sociedad. Tenemos que tener claro, eso sí, que el desarrollo del potencial humano no está determinado por nosotros. Solo podemos servir al desarrollo del niño, pues éste

Alternativa a lo patriarcal: Frente a la familia patriarcal fundada sobre la propiedad de los bienes y de las personas que se convierte en un sistema cerrado, excluyente, y frecuentemente posesivo, el nuevo proyecto se levanta sobre la sociabilidad y la gratuidad de los bienes y las personas, abierto a la inclusión y la universalidad. Y frente a la verticalidad que se impone desde arriba y reproduce el viejo (des)orden de autarquía y sumisión, Jesús propone un nuevo tipo desde abajo que se levanta desde la autonomía e igualdad de todos los miembros. Al poder monárquico y absoluto de la figura del padre que todo lo somete y domina se opone a la toma de conciencia de la igual dignidad desde la que todas y todos son hermanos: “vosotros, en cambio, no llaméis a nadie “padre” vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro “Padre” [que también es vuestra “Madre”]: el/ la del cielo” (Mt 23, 9). EVARISTO VILLAR, *web de Redes Cristianas*.

se realiza en un espacio en el que hay leyes que rigen el funcionamiento de cada ser humano y cada desarrollo tiene que estar en armonía con todo el mundo que nos rodea y con todo el universo».

Es idea nos conduce nuevamente al origen del lenguaje maternal que mira al Universo desde lo más inmenso del espacio hasta lo más pequeño y humilde hierbecilla de su huerto y toma de lo que cultiva y de lo que viven los suyos, los arquetipos organizados para trabarlos en el lenguaje hablado. La mujer adopta un trabajo inteligente de ecología y abierto a todo orden de ideas.

María Montessori logró fama internacional de mujer revolucionaria en el campo de la educación. Fué requerida por muchos dentro y fuera de Italia, porque la “nueva educación” cundía por doquier impulsada por diversos autores de diversa nacionalidad. Hasta Mussolini, el Duce, en sus primeros pasos, intentó aprovecharse de la fama de la maestra y la invitó a la Inaguración del nuevo Curso Escolar. Habló el portavoz del Duce entusiasmado con el “nuevo plan” y luego invitó a la Montessori. Ella dijo que no tenía nada que decir y optó por el destierro. Pudo volver todavía, tras el fracaso del fascismo, antes de establecerse en Holanda.

Son alumnas koptas (que es decir lo más nativo de la cultura egipcia) de Magisterio en Egipto, entrando en clase. (Compárense con las de la pag. 30) Tienen dificultades por ser cristianas. Una de sus profesoras, cristiana y nativa de Luxor, maestra de una escuela primaria de Egipto ha sido acusada de proselitismo en “ofensa” al islán de que había que amar al Pope Shenouda (papa copto). La mujer, por ahora, se encuentra en la cárcel y para su liberación se determinó que debe pagar una fianza de 20.000 libras egipcias (alrededor de 2.900 euros).

6.6. Madre y maestra

Juan XXIII se expresaba con el título de *Madre y Maestra* en una carta en la que exponía la preocupación de la Iglesia por la cuestión social. Buscaba una salida digna a la Iglesia en tal empeño, ya en el año 1961, apelando a la acogedora figura de la madre. También el Papa Francisco se manifestó “convencido de la urgencia de ofrecer espacios a la mujer en la vida de la Iglesia” y pidió “una presencia femenina más capilar e incisiva en la comunidades”. El Santo Padre afirmó que “la Iglesia es mujer, es ‘la’ Iglesia, no ‘el’ Iglesia”, y confesó que “me gusta describir la dimensión femenina de la Iglesia como seno acogedor que genera y regenera la vida”.

En su discurso al Pontificio Consejo de Cultura, el Papa añadió que esa mayor presencia requerirá “muchas mujeres implicadas en la responsabilidad pastoral, en el acompañamiento espiritual de personas, familias y grupos, así como en la reflexión teológica”.

Madre y Maestra es el mejor título de presentación para la iglesia, según el pensamiento del papa Bueno, pero las condiciones que arrastra la Curia y el elemento clerical dominante, dejan mucho que desear a la hora de plasmar una imagen tan amable. Y mientras los seglares han revolucionado la educación y la enseñanza por la gestión natural de las mujeres, la iglesia empeñada en la sacralización de formas y ritos míticos, o la llamada heregía inveterada de los ser-

vidores del altar, queda anquilosada y estéril ante el Evangelio del Maestro de Nazaret, que se atrevió a crear discipulado femenino entre sus seguidores, pues “muchas mujeres le seguían” (Mat. 27:55). Va tomando fuerza el elemento secular⁸. Jesús mismo fue seglar y trataba con seglares. No fue sacerdote, ni congeniaba con los sacerdotes, ni su oficio de victimarios de animales, ofrendas de los fieles a un Dios que él no reconocía como el suyo, el dios severo del patriarcalismo. Su Dios era *aba*, alguien tierno, que algunos leen *ama*^(eus) “madre”, que es la misma imagen de solicitud y entrega que nos recuerda la Sabiduría en Proverbios (9. 1-5)

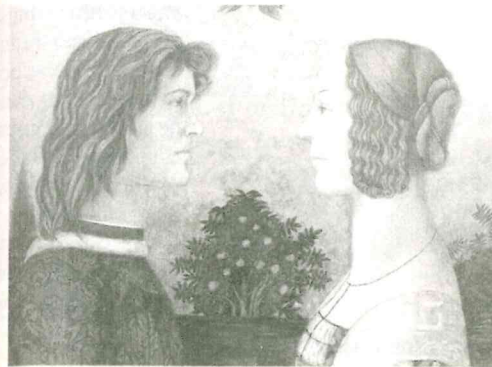
6.7. La mujer, personificación de la sabiduría

Hay una figura casi mítica, que los judíos guardan como un secreto de familia, llamada *Shekina*, que vislumbran como la femineidad de Dios, comparable con *Sophya*^(g) <*subia*^(eus), pero etimológicamente más cercano a *Enki*^(s) en *Yakin*^(s) <*xakin/jakin*^(eus) “saber”, siempre unida al concepto de “sabiduría”. Otra vía de conocimiento es su permanencia junto al pueblo en lugar secreto, como *skena*^(g) o *iskina*^(eus) “esquina”, preferentemente en el cenáculo de los estudiosos de las sagradas escrituras a los que sugiere, o hace de “soplón” *izkin*^(eus) de la verdad que indagan. El afecto a *Shekina* proviene del alto concepto, no exenta de aureola divina en que se tuvo a la mujer, a la madre⁹ en concreto, en tiempos pasados, tanto en Sumer, como en Egipto e Israel.

A las noticias de los tiempos míticos, siguen las de los sapienciales, escritos que afloran a impulsos del amor a la verdad a cerca de los escritos del entorno de Israel. Son obras de poetas/profetos, más bien que de sacerdotes, por lo mismo, tienen más ingenio, donaire y libertad. Es impresionante, por ejemplo, la queja de desamor de la desposada del *Cantar de los cantares*. (1,6): “No miréis que estoy morena/ es que me ha quemado el sol. Mis her-

8 El papa Bergoglio lamentó en la catedral de San Pedro y San Pablo de Filadelfia de Manhattan tanta asistencia pasiva de mujeres, cuando son ellas, como elemento seglar, el presente y el futuro de la Iglesia. Lamentó la falta de consideración y de gratitud a la mujer por parte de la Iglesia.

9 Así se colige de *La Enseñanza de Shurrupak*; “No tomes en la boca las >

La mujer no ha renunciado a su posición natural en la familia y en la sociedad modernas. A pesar de los mitos de los inicios culturales y no obstante las páginas más crueles de la historia y de los poemas de amor, queda una gran herida por sanar: el machismo varonil frente a las relaciones para con la mujer y la familia.

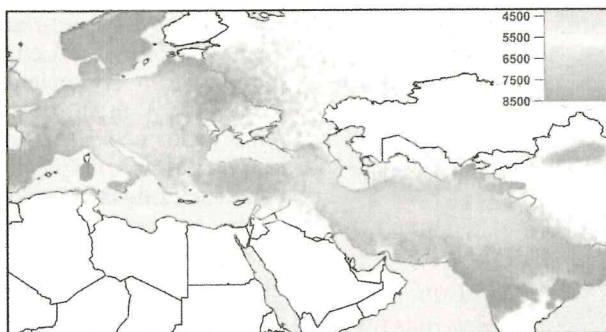
hermanos se enfadaron¹⁰ conmigo/ me pusieron a guardar las viñas iy mi viña no supe guardar!”. Todo ello, como un presupuesto, en el primer poema, al inicio de un relato poético de relación amorosa de la pareja humana.

En los Proverbios se elogia a la mujer virtuosa “porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas”(31:10-31). Abre su boca con sabiduría, y la ley de clemencia está en su lengua (31, 26), “La mujer sabia edifica su casa, (14,1). La sabiduría construyó su casa, la adornó con siete columnas” (9,1)¹¹; invita a

>palabras de tu madre, ni las palabra de tu dios. La madre es como Utu, da a luz al hombre”. (*La Enseñanza de Shurrupak*, D.B. n° 29, 248, pag.50) Cf: *Utu*, “sol”, agente de la luz y la justicia, segundo arquetipo de la lengua materna, que se *identifica* <*idetu*^(eus) con la persona gramatical de *tú, zu, su, you, yi* > *hi*^(eus), *sí*. Recordamos también a la divinidad de *Nut*, madre de Ra “sol egipcio”, a *Maat*, misma divinidad, como personificación de la sabiduría y justicia matemática (Ver pags.15, 17) Representan al primer arquetipo de lengua materna y primera persona gramatical de *mi, me, ene, ni*^(eus), *moi*, etc.

10 Según la *Vulgata*, dice: *Filii matris meae pugnaverunt contra me* “los hijos de mi madre pelearon contra mí”. Cf: Denuncia un desencuentro de género previo, ante el triunfo del amor que canta el poema, porque la mujer no encaja en el ambiente jerárquico y peleón de los varones, no actúa en la pelea, sino que, al contrario, busca establecer las paces entre los contendientes. Los machos atacan de paso a las hembras que intentan mediar en la lidia.

11 Las siete columnas de la sabiduría son los siete arquetipos de la lengua materna, sabiduría cósmica y organizada dentro del ritual de la creencia y culto a los dioses creedores. (Ver pag. 90).

Compárese con el mapa de la pag. 57

Falso y difuso mapa del supuesto indoeuropeísmo: supone que el flujo viene de la India a Europa, cuando el verdadero foco de elaboración de la lengua y sus variantes está más centrado en el Mar Mediterraneo.

su mesa a los habrientos: “Venid, comed de mi pan, y bebed del vino que he mezclado” (Prov. 8,5)

Recuerdo de la Diosa madre en el inconsciente colectivo de Israel o en sus profetas, la Diosa Madre es incapaz de olvidarse del hijo de sus entrañas¹², éstas la delatan¹³, imita en todo a la madre natural. “Cuando Israel era niño, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo [...] “Yo enseñé a andar a Efraín y lo llevé en mis brazos. Con cuerdas de ternura, con lazos de amor, los atraía; fui para ellos como quien alza un niño hasta sus mejillas y se inclina hasta él para darle de comer [...] El corazón me da un vuelco, todas mis entrañas se estremecen” (Os 11, 1-8)

¹² “Pero Sion dijo: El Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho, sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ellas se olvidaran, yo no te olvidaré (Is 49, 14-15).

¹³ “¡Si es mi hijo Efraín, mi niño, mi encanto! Cada vez que lo reprendo, me acuerdo de ello, se me conmueven las entrañas y cedo a la compasión” (Jer. 31,20).”

VII. AUTORES Y TESTIMONIOS

Nos interesa el testimonio de algunos autores que de alguna forma han escrito sobre el tema que nos ocupa. La lingüística estructuralista habla de monemas y lexemas, lo cual entretiene a los que detienen en el tiempo el lenguaje humano para examinarlo, como al paciente de la medula, mediante el escaneo del corte cerebral. Pero el lenguaje materno está unido a los mitos y mitemas de los que no se puede cortar, si nos interesa la onda noticia que nos reportan. Para ahondar en el origen de la palabra, no nos basta el análisis aséptico de escuelas lingüísticas europeas del siglo XX, necesitamos profundizar en la escuela materna del Sahara neolítica. Importa la noticia al alcance de nuestro análisis, pero sin descuidar cuanto podamos conseguir del análisis de nuestros antepasados a través del mito vivo que es el lenguaje, según Jung.

La escuela materna mira al cosmos y va nombrando a los objetos de la visión o sensación inmediatas: cielo, sol, aire, tierra y cuanto se asienta o mueve en ellos. No crea al nombrarlos, como supone, la magia del “decir hacer” *ino in^(eus)* o *esan izan^(eus)* de la escuela patriarcalista, antigua o moderna. No es la palabra la que crea la sustancia de las cosas visibles o sensibles, sino que la palabra constata la existencia de esas sustancias y sus relaciones. La escuela materna sabe que la madre pone la “sustancia” *gune^(eus)* en la nueva criatura, por lo que el griego identifica *gune^(g)* con “mujer”. A todo nacimiento de niño, sigue el rito de la imposición del nombre: “se llamará ...”

El medio de la “escuela materna” es la familia humana, que se mira a los ojos y encuentra analogías en los destellos de la visión que actúan de abajo arriba y de arriba abajo. “¿Esto qué es?”, pregunta el niño y la madre responde: “Esto es tal...” En este sentido la escuela materna, goza de buena salud, sigue funcionando a nivel hablado y el nivel escrito no puede alejarse de él, más de la cuenta, so pena de quedar esterilizado y muerto, como lenguas de cancillerías, que

¹ Se dice que “*izena duen guzik ba du izana^(eus)*” “cuanto tiene nombre, tiene existencia”, pero el niño que se presenta al bautismo ya existe como tal, aún antes de que le impongan el nombre.

necesitan inyecciones de dólares para continuar viviendo, que es el estilo de la “escuela patriarcalista”, fundada en el escrito y divulgado con máxima fuerza política y económica, sin excluir la militar. El patriarcalismo colonialista del del S. XVIII encontró su modelo en la India de los indúes y se dejó colonizar, pasando naciones enteras.

¿Importa el lenguaje, como maravilla de invención humana², sus origen y vicisitudes? Eso queda para los sociólogos y los investigadores. También investiga el médico que cura el mal del cerebro. El lingüista oficial no, porque ya ha cobrado previamente, por eso no investiga. Es terrible la investigación. ¿Investigan las Universidades de la Península Ibérica la naturaleza del lenguaje ibérico? No. Porque es un engorro para la consiguiente política de enseñanza del estado que tiene establecidas las normas. Además ya han percibido, para que no investiguen y discurran en paz las horas del campus universitario. Eso de investigar queda para los que tienen especial curiosidad o vocación y estrujan el seso: miran, comparan, reconstruyen, consultan, se reúnen, escriben, ponen su dinero y publican. “Bienaventurados lo que investigan, porque ellos se interesan por la humanidad y la escolarizan, limpian los textos de la broza que se ha depositado a lo largo de la Historia, la incuria y las falsas acusaciones”³.

7.1. El indoeuropeísmo de G. Dumezil

La ignorancia de la propia ascendencia y, sobre todo, el deseo de la diferencia, una vez más clavó una lanza en medio de Europa. El Norte se quiso destacar sobre la fama mediterránea, o como dice Giovanni Semerano, organizar una primavera cultural indogermánica, a imitación del Renacimiento italiano.

En la biografía de George Dumezil (Ver pag.117) se observa este desvío amañado por la moda del momento, de un intelectual que, siendo de ascendencia cercana al ámbito del euskera, usmea las lenguas de todo el mundo que alcanzaba. Los indoeuropeístas admi-

2 Fue Sapir el lingüista que así alaba la creación del lenguaje humano.

3 “Y oí una gran voz en el cielo, que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado (Apoc.12:10) .

George Dumezil, nieto de un tonelero de Bayona, País Vasco. Jean, su padre, aficionado a las lenguas extranjeras, transmitió a su hijo la pasión por el latín. Después aprendió también griego clásico y alemán. Georges Dumezil estudió en diferentes liceos. Realizó su *cagne/gaña*^(en) “secundaria/ superior” en el Liceo Luis el Grande de París. Allí conoció al filólogo Michel Bréal, traductor de la obra de Franz Bopp, fundador de la gramática comparada y de obras sobre el vocabulario de las lenguas indoeuropeas. Dumezil aprendió árabe y sánscrito. Al finalizar en el Liceo, conocía seis lenguas, aparte de cuatro lenguas

ran en él al defensor de sus peregrinas teorías³, cuando el año 1935 publicó el título *Flamen-Brahman*, cual dovela del puente entre India y Roma, fundándose en las tres funciones socioreligiosas de las castas indúes: la función sagrada-jurídica, la función guerrera y la función de producción, traducidas a los relatos de fundación de la antigua Roma y en las instituciones sociales del antiguo régimen. “Un po troppo” diría un italiano, G. Semerano, en este caso.

Naturalmente que las costumbres, las leyes, las creencias y los mitos, en particular, tienen que ver con el lenguaje y su origen, pero en la niñez de Georges Dumezil no había ikastolas que prestigiaran el euskera en Bayona, aunque la casta de los toneleros, a la que pertenecía su abuelo Georges, sí lo chapurreara. El caso del filólogo que nos ocupa, no tuvo, probablemente, quien le susurrara de pequeño *laztana* “querido” y no pudo calibrar el tesoro lingüístico que se le ocultaba, tal cual hacen las Universidades centralistas de Francia⁴ y de España hasta hoy, que cierran las puertas a la ciencia lingüística por miedo al resquebrajamiento de la unidad política⁵.

3 Mi profe de la universidad me enseñaba con gran entusiasmo las teorías de Dumezil, el filólogo de moda, su visión de la historia, uniendo India con la Roma Imperial. Yo, desde muy joven, desdénaba las gestas romanas, por ser testigo infantil de la Guerra de Franco y la ocasional muerte de mi madre.

4 Georges conoció al filólogo Michel Bréal, traductor de la obra de Franz Bopp, uno de los abanderados del indoeuropeísmo.

5 Conocemos la causa del encierro al que son sometidos las ostracas de Iruña Veleia: La noticia que contienen las ostracas ¿conducen o no?

El filólogo italiano, Giovanni Semerano, rebate el título y el contenido de la obra de George Dumezil *Flamen-Brahman* que mezcla los *flámines* de los ritos romanos, con los bramanes del dios Brama. Los *flámines* romanos se distinguían precisamente por el “vestido” *velamen*⁶ especial, para defenderse de los demonios, por donde su nombre de *flámines*. En cuanto a los dioses de la tríada de las funciones, Jupiter, Marte y Quirino⁷, que representan a la clase dirigente, militar y campesinado, son dioses romanos que nada tienen que ver con la generación de las castas de Brama.

Georges Dumezil. Se empeñó también en que la obra literaria, llamada epopeya, como la Odisea o la Eneida, tiene su modelo en la Mahabharata indú, cuando hay modelos más cercanos en Sumer, como en *Enmerkar y el señor de Aratta*⁸ La sumerología llegó tarde para Georges, como para los indoeuropeístas en general.

Ya anciano, se resintió la moral del autor, cuanto vió cuestionadas sus elucubraciones, según confiesa a su amigo Éribón: “Suponiendo que haya estado totalmente descarriado, mis indieuropeos serán como las geometrías de Riemann y Lobatchevski: construcciones fuera de la realidad. Que no es poco. Bastará cambiarme de anaqueles en las bibliotecas y ponerme en la sección de novela”⁹.

7.2. El mediterraneísmo de G. Semerano

Para Giovanni Semerano no existió una protolengua, como el indoeuropeísmo, ni hacía falta, para explicar el continuo fluir de las variaciones del lenguaje. Por lo demás, bastaba investigar en el sumerio, acadio y babilónico, para hallar la resonancia de las voces europeas, sin recurso al indoeuropeísmo.

G.Semerano recalca la época de Sargón/Sarrukin¹⁰ por su inter-

>con los libros de texto de la Universidad? Se trata del famoso y falso “vascongadismo”. Si no concuerdan, con el dictamen de los “historiadores”, son falsas.

7 Quirino viene del título romano de *quiris* “ciudadano romano”, derivado del acádico *khiru* “habitante del castro”, según Semerano. (F. ZUBIAGA, *Vascoeuropeísmo versus indoeuropeísmo*, p. 113, nota)

8 KRAMER, *La historia empieza en Sumer* XXVI.

9 DUMEZIL, G. *Entretiens avec Didier Éribon*, ww.

10 Sarrukin < Zarra+güena^(eus) “anciano principal”.

Giovanni Semerano (Ostuni, 1911 - Florencia, 2005) no descuidó las lenguas minoritarias de Italia, en particular el sardo, con el que comparó el acadio con resultados positivos que le ayudaron a componer más estrictamente el mapa lingüístico, según la obra *Los orígenes de la cultura europea*. Ahora bien, resulta que el sardo y el euskera son parientes próximos y reliquias de la unidad lingüística circummediterránea que apunta al verdadero mapa lingüístico del orbe neolítico, por lo que hubo de denunciar el indoeuropeísmo, como una hipótesis de trabajo para una élite, tendenciosa y sin fundamento alguno.

vención bélica hasta el Mediterráneo. Considera, además, necesario tener presente e indagar las posibles conexiones y, por consiguiente, las afinidades o parentesco, las hibridaciones, los préstamos, las influencias recíprocas con todas las otras lenguas vecinas, como las lenguas afroasiáticas y las no indoeuropeas de Asia en una visión “filogenéticamente” abierta¹¹. Considera al idioma indoeuropeo, como un constructo mental, una lengua inventada por los lingüistas tradicionales, sin una tierra y sin un pueblo que lo haya hablado. Para Semerano la teoría del indoeuropeo es una hipótesis mantenida con vida para que sirva a una ideología definida como etnoracista (hacia los pueblos no indoeuropeos) socioclasista y de castas (al interior de la sociedad europea).

En su obra *Revelaciones de la lingüística histórica* - en el apéndice, *El mensaje etrusco* consistente en un análisis de 1.850 lemas del etrusco, del vasco¹² y de topónimos, hidrónimos, teónimos y etnónimos europeos y mediterráneos, de los cuales vienen relacio-

11 Por su autoría y de lo que sigue: Filólogos italianos unidos, ww.

12 Hermana el acadio y sardo para su tesis. (F. ZUBIAGA, *Vascoeuropeísmo versus indoeuropeísmo*, p. 116, nota) Es conocido, por lo demás, el parentesco del euskera y paleosardo, según un estudio de J.MARTIN ELÉXPURU. Habiendo realizado este autor un minucioso estudio de la toponimia, y confrontado metódicamente los sitios geográficos con sus nombres, ha dado con numerosas raíces vascas. Por citar algunas: (h)aran, ardi, baso, berri, bide, ertz, goni (goi), gorri, iri, istil, iz, lats, lur, mando, on, orri, (h)osto, (h)otz, (h)obi, (i)turri, ur, zuri. Entre los nombres de población encontramos: Aritz, Ardaule, Asuni, Goni>

nes y correspondencias con antiguas lenguas, como el sumerio, semíticas como el acadio, el hebreo y el árabe, términos de las antiguas lenguas de Mesopotamia. El léxico comparado está constituido por hidrónimos, antropónimos, teónimos (nombres de divinidades), topónimos y de nombres de objetos de uso común y de verbos propios de las actividades manuales y del pensamiento. De tal comparación emerge, según el autor, una afinidad semántica (de significado) y fonética (de sonido) entre el léxico de las lenguas europeas y mesopotámicas, en particular con el idioma acadio, el idioma con la más antigua y amplia tradición escrita, perteneciente a las lenguas semíticas y con trazos de sustrato sumerio.

El autor italiano llama *fábula* a la hipótesis indoeuropeísta en su obra *La fábula del indoeuropeo*. En esta breve obra el autor sostiene que la hipótesis del indoeuropeo no es plausible y carece de testimonios, subrayando la enorme cantidad de vocablos que, en las lenguas europeas, carecen de una convincente etimología.

De la afinidad semántica el estudioso, Giovanni Semerano trae además la tesis, de la existencia de una antigua unidad cultural entre Medio Oriente y Europa. Esta estaba articulada a lo largo del Danubio, de la costa del Mar Mediterráneo, de África hasta Irlanda, a través de las vías del comercio del ámbar, del estaño y del hierro.

7.3. El dogón y el euskera, según Jaime Martín

Mali era colonia francesa, cuando Geneviève Calame-Griaule, investigó a los nativos de Badiagara (Mali) y presentó sus trabajos sobre los dogones que le dieron fama de etnóloga. Estudió desde la palabra que es el centro del pensamiento dogón hasta los aspectos sociales, simbólicos y religiosos. Descubrió al dios (sic) *Amma*¹², creador del universo con su pa-

>Loiri, Luras, Olzai, Orgósolo, Ortueri, Osini, Turri, Ulassai, Uras, Uri, Urzulei... Y en la toponimia menor se pueden contar por miles los que poseen raíz vasca. A la luz de la toponimia, el paleosardo sería una lengua aglutinante, como el euskera (JUAN MARTIN ELESURU, *w*).

12 *Amma* <ama^(eus)>ma^(k) es diosa "madre" en su origen, como lo constatan las letras cuneiformes de *ama.utu.an.ki* sumerías (Ver pag. 57) o los jero-

El profesor Jaime Martín, leyendo los trabajos de Geneviève Calame-Griaule, se percató de la semejanza del dogón y el euskera, gracias a una simpatía personal a lo vasco, cosa que no alcanzó la etnóloga francesa. Su caso me recuerda nuevamente al de Georges Dumezil: aquél, desorientado en lenguas, ésta, que no pudo completar su estudios lingüísticos sobre el dogón por falta de atención estatal a las lenguas regionales que dieron origen y amamantaron a la nacional.

labra¹³ y a los primeros hombres¹⁴.

Jaime Martín, licenciado en Filología Románica por la Complutense y profesor numerario durante cuarenta años de Lengua y Literatura en el Instituto Cervantes de Madrid, tiene sus razones al decir que el euskera viene del dogón, porque bien intrincada es la trama de los pueblos que vivieron en el Paraíso Perdido del Sahara, o el Subsahara del Norte del río Níger en Mali de los dogones, comenzando por su situación geográfica¹⁵ (Ver mapa pag. 55) que es bien comparable con la del Pueblo Vasco *euskaldun* "vascohablante" peninsular¹⁵. (Ver *Pueblo bantú*, pag. 34)

Ha sido un feliz hallazgo para nuestra instrucción y un acicate

>glíficos coptos, como *ma*, hasta que la revolución patriarcal impuso el tabú sacral al nombre de la Diosa Madre, tabú que victimiza a todos sus hijos e hijas.

13 Ya habían llegado los primeros misioneros a Mali y al pueblo bantú en general (Ver pag. 34), los corifeos del dios Ptah, es decir la concepción no maternal, sino mágica, de la creación del universo y del ser humano.

14 "Los humanos llegaron a la tierra, como criaturas que no saben gritar. Luego les viene la palabra formada en la profundidad del cuerpo humano, siendo el corazón el foco y los pulmones el fuelle". (*Ethnologie et langage: la parole chez les Dogon*, Ed. LAMBERT-LUCAS, 2009) Cf: Este supuesto no dista mucho de la *Teología menfita de la Creación*, (Ver pag. 73) o la magia del sapiencial vasco de *ino in / esan izan* "dicho hecho" o bíblico (Gen 1, 3). Tampoco está lejos de la sabiduría sumeria que compara la palabra del dios, como hilo a desovillar por el joven aprendiz y la frase "el tejido no es ajeno a la trama".

15 La depresión de la banda derecha de Badiagara sirve de defensa natural al pueblo dogón frente a las razzias de los tuaregs, traficantes de esclavos y la depresión vasco-cantábrica que configura Bizkaia y Guipúzcoa con Burunda y Baztán, valles navarros que, haciendo de muros de contención, han impedido en muchos siglos el allanamiento cultural de la meseta castellana. La ignoran-

Misiones de la etxeoandre: "ella practica en efecto ciertos actos culturales [...] adoctrinar a todos en el deber de mantenerse en comunión con sus antepasados, de respetar a los mayores y de cumplir las obligaciones que impone la vecindad. (J.M. BARANDIARÁN, *Mitología vasca*, Ed. Txertoa (1979), pag. 70)

Misión de la andereserora: "La *andereserora*, es, pues, a modo de sacerdotisa que representa y suple en la iglesia a la *etxeoandre* o ministros del culto doméstico de todas las casas de una parroquia. Todo esto ha contribuido, sin duda, a elevar el aprecio y la consideración en que se ha tenido a la mujer. Por eso, ha sido también instituida frecuentemente heredera de la casa con preferencia a sus hermanos". (Ibidem, pag. 71)

El aprecio en que los antiguos vascos tuvieron a la mujer influyó probablemente el papel que ésta desempeñaba en varios aspectos de la vida familiar. Ella permanecía en casa, cultivaba sus tierras y aseguraba con su presencia y con su labor la continuidad del hogar doméstico, mientras su marido seguía a los rebaños en sus flujos y reflujos de la vida trasumante o se ausentaba respondiendo a las exigencias de su vida de marino o pescador. En tales condiciones era ella quien podía dirigir las funciones del culto doméstico, lo cual elevaba su dignidad y prestigio, que, a su vez, favorecían la situación social y política de la mujer" (Ibid. 72).

para que nuestras Universidades comiencen a investigar los orígenes de su cultura más allá del supuesto indoeuropeísmo.

"Mi estudio -atestigua Jaime-, titulado *Un enigma esclarecido: el origen del vasco*, puede contribuir en gran medida a un mejor conocimiento del pasado del euskera y a la reconstrucción del protovasco. A mi juicio, el dogón es probablemente un nuevo miembro de la familia lingüística que H.G. Mukarovsky en 1965 denominó Euro-sahariano, una base esencial para poder confirmar la supuesta difusión del vascón por toda la Península Ibérica y un valioso elemento de apoyo para la conocida tesis vascónica de T. Vennemann y de Kalevi Wiik" [...] el dogón y el euskera (Ver situados en el mapa pag. 55) coinciden en el orden de colocación en las frases, con el sujeto al principio, el verbo al final -la gran diferencia con las latinas- y el objeto directo en el centro. También el demostrativo (este, ese) va después del nombre, cuando en latín y castellano va delante".

Sobre el vocabulario, ha comparado 2.274 palabras de ambas

> cia geofísica de la cornisa cantábrica y de los dialectos del euskera, como el bizkaíno, ha dado origen a la absurda hipótesis del vascongadismo.

lenguas, con un resultado de 1.633 pares de semejanza, lo que representa un 70 % del total que es de record, según el método Léxico - Estadístico.

Del estudio del autor presentamos diez ejemplos de palabras casi idénticas de dogón y euskera: "*bede/bide* "camino", *soro/soro* "tierra agrícola", *beri/bero* "caliente", *gara/garai* "alto", *baná/banandu* "separar", *gogoro/gogortu* "aferrarse", *kwiye/kuia* "calabaza", *pipilu/pipil* "capullo", *togi/toki* "lugar", *kose/gose* "hambre".

"El dogón sólo se diferencia del vasco en que no tiene declinaciones ni sujeto ergatibo".

Por lo demás, se acepta de modo generalizado que el grupo lingüístico dogón es parte de la familia lingüística Níger-Congo, aunque la evidencia es débil. Se han relacionado con la subfamilia de lenguas mandé y también con las lenguas gur. En una reciente retrospectiva de la familia Níger-Congo, el dogón se considera una rama independiente dentro de la familia. (WILLIAMSON Y BLENCH (2000), pág. 18.)

7.4. *Edo Nyland, profeta pro euskera*

Es un hecho reciente de las décadas actuales la simpatía de los Países del Norte europeo por el País Vasco, más allá del turismo del paisaje y la gastronomía y más concretamente por el euskera que tan desamparado lo tienen los gobiernos jacobinos de ambas partes del Pirineo. Ya a fines del s. XIX el prusiano Gillermo de Humboldt nos visitó y, según refiere A. Farinelli "Algo nuevo se había despertado en la conciencia del sabio: el reconocimiento de su inclinación natural al estudio de las lenguas, fundado en el estudio del carácter y del alma de los pueblos. Le serviría el vascuence como fundamento de sus estudios. El faro de la nueva luz deseada surgirá de aquí. Necesariamente debía investigarse el vascuence para llegar a las primeras fuentes de las lenguas de Europa" (A. FARINELLI en su libro "*Guillermo de Humboldt y el País Vasco*)

Las Universidades europeas no se enteraron, tampoco los coetáneos amañadores de la trampa del "indoeuropeísmo", como si quisieran desviar la atención del sabio y proclamar al revés "el euskera es un lenguaje desconocido", porque es el habla de un pueblo pequeño, que aunque todavía baile ritualmente en los valles pire-

naicos, no le da opción para participar en la mesa de los poderosos que no se interesan por las raíces, ni por el tronco, ni las ramas del árbol, sino del fruto aprovechable aquí y ahora.

Edo Nyland¹⁶, no repite la cantilena del lobby del profesorado que cobra para no investigar, que no investiga para vivir feliz con lo que cobra. Él, Edo Nyland, recorriendo el mundo, observa que dravidianos, ainúes y atabaskanos de la *na-dené*¹⁷ que llegan hasta los confines de Vancouver, cerca de donde el trabajaba y vivía.

Edo Nyland también ha hecho una propuesta sobre un modelo de mundo antiguo basado en las migraciones, partiendo del entorno de Sahara, como en la actualidad parten del lago Chad, camino de Nigeria o del Senegal, camino de Europa, etc.

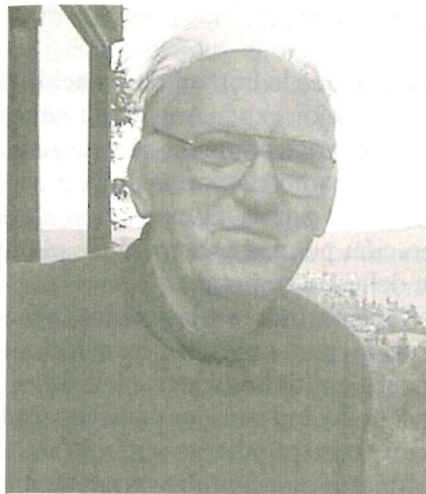
Edo Nyland se dio cuenta de que durante miles de años, los lingüistas profesionales han ido creando y recreando idiomas singulares en secreto e inyectando a la sociedad que llega a hablarlo. También reconoció que el único idioma original, de la que todos los demás se han derivado en secreto, *is Basque* "es vasco" -dice él-. "Lavan el cerebro a los estudiantes de colegios y universidades que estudian Lingüística, para que acepten su ideario, porque está respaldado por la autoridad, con un prestigio acumulado durante varios milenios de la investigación académica". Por lo tanto, para qué investigar más, si pagan igual. Es la santa tradición y, por tanto, no es de extrañar que Edo Nyland meta a los escribas de la Iglesia medieval, aderezando la "verdad escrita" cuasidogmática a su favor, obviando las vivencias del pueblo e incluso el progreso de las ciencias¹⁸.

Edo Nyland, es un lingüista, sin títulos, ni estudios formales, gracias a lo cual, se encamina mejor en la vía recta de historia de la violación de la lengua materna, mejor que los académicos, bien pagados

16 Edo Nyland (1927 - 2009) Nació en los Países Bajos. Tras su paso por el Ejército en la Década de 1940, se trasladó a Canadá en 1952, y obtuvo títulos y trabajo en el sector forestal, hasta su jubilación a los 55 los años. Se retiró para emprender su nuevo proyecto de jubilación, su joby de sabio normal.

17 *Na-dené* es un término acuñado por el lingüista Sapir para reunir a la familia de los atabaskanos, indígenas de América del Norte en una denominación lingüística común.

18 Por forzar la lengua de la "escuela materna" han violentado la teología >

Nyland y su proyecto de jubilado o por qué alguien con entrenamiento formal en el bosque y la administración de la tierra, la topografía, la fotointerpretación aérea, supresión de incendio forestal, ecología forestal, botánica, etc. aventurarse en campos tan remoto como la lingüística, estudios homéricos, traducción inscripción irlandesa Ogam, religión precristiana y la arqueología? Porque aquí estaba, obviamente, un campo muy abierto e interesante del estudio, que, durante siglos, había atraído a gente no académica que hizo grandes contribuciones a la ciencia, que optó por trabajar y, de paso, nos enseñó a sonreír...

de las Universidades. Por eso, Edo Nyland, tenía derecho de tomar el pelo a los lingüistas, poniendo en duda su honestidad y, lo que es más, su competencia magisterial en esta hora de la verdad democrática¹⁹, más al alcance del pueblo, merced a los medios modernos, gracias a los cuales, la verdadera Teología²⁰ o la Exégesis de verdad, por ejemplo, no se enseña ya en los textos obligados de las Universidades especializadas de la Iglesia o del Estado, sino en las Redes Digitales.

>con sus libelos en la Sagradas Escrituras, la exégesis y liturgias consiguientes "destinadas a ocultar la verdadera historia de la humanidad y ocultando la sustitución del culto de la diosa ancestral por las religiones artificiales con deidades masculinas"- dice y denuncia Edo Nyland-

19 Su descubrimiento del Euskera y la inmersión en nuestra lengua, le llevó a un proceso de investigación que comienza a darle indicios sorprendentes que apuntan a que la lengua de los vascos pudo ser el lenguaje universal de la prehistoria, algo que otros autores proponían desde el análisis de la Biblia, el análisis toponímico o la lingüística comparada, etc. Nada de "lenguaje desconocido", sino "lengua maternal", que nosotros lo aprendimos en los brazos de la madre.

20 Porque el autoritarismo de cierta Conferencia Episcopal, émula de la Inquisición, hizo callar a los mejores maestros por su intrepidez en la exposición de la verdad. Su audacia inquisitorial llegó hasta exigir su expulsión de las Comunidades Religiosas a las que pertenecían. Tuvieron que secularizarse, para que hubiera paz. Todavía no se ha comparado esta sañuda persecución de ciertos obispos españoles, con la que actúa la criminal ideología de género.

CONCLUSIONES

1) Se reconoce como algo natural que la humanidad, nacida de mujer, tenga a la madre como el mejor exponente de su educación, como la encargada nata de la tarea, lo mismo que de su alimentación. También las maestras, como sustitutas de la madre, desde la antigüedad se interesaron por la alimentación de la infancia. El hecho de la generación pone al alcance de la madre los medios necesarios para su delicado cometido.

La tarea de la educación de la prole, indujo a las madres a facilitar el diálogo a viva voz articulada, para optimizar las relaciones mutuas y de la familia en general, emitiendo ideas adecuadas, u órdenes, a través de la variación de los sonidos bucales. Cada sonido era representado con su correspondiente símbolo material tomado de la naturaleza abierta que fijara invariablemente sonidos e ideas afectando a los sentidos. Es decir, que la tarea educacional materna inventó el lenguaje en la época en que el hombre todavía se dedicaba a la caza y al trasiego de animales salvajes.

El hombre intentaba dominar el espacio exterior y de lucha bruta con la naturaleza, mientras que la mujer en el sosiego del hogar, educaba a la familia. Ella aprende de la naturaleza cercana de las plantas y de los frutos que cultiva en el huerto, de cuyo ejercicio práctico asume la sabiduría ecológica. Esta destreza le ayuda en su tarea de madre y le da derecho de consejo y mando sobre los suyos, siendo maternal y matriarcal en la organización del entorno familiar. El amor a la familia es el alma interior que la impulsa, como madre y mujer, en su tarea, es el hogar interior que la hace valiente y poderosa. Ella promueve el culto a la Diosa Madre que establecía su audiencia en el santuario montañoso del *ekur*. La gente acudía a suplicarla.

“Hasta donde se sabe, el Hombre es el único animal capaz de reflexionar sobre su condición. Y para ello tiene una herramienta fundamental: el lenguaje, que es lo que con más claridad distingue a la conducta humana pues la utiliza para construir cultura. Se lo puede definir como un sistema de símbolos que representan cosas e ideas y que es vital para pasar los conocimientos adquiridos a la generación siguiente. Gracias a este proceso, los renuevos ya no arrancarán de

cero la carrera por la supervivencia y la evolución. Además, la comunicación permite cotejar los saberes, compartir los descubrimientos y reflexionar con los semejantes”.

La cultura de la *escuela materna* que ha dado la vuelta al mundo, sólo ha sido posible por el ideal de la Diosa Madre que le ha conducido en todo tiempo y lugar y que aparece sorpresivamente, como la bondad, serenidad, justicia, luz y esperanza en todos los continentes de la tierra. La persistencia del arquetipo maternal lo puede explicar la psicología, pero se comprende mejor siguiéndole la ruta que ha seguido la humanidad en su recorrido mundial y, constatando de paso que, ni siquiera las religiones monoteístas de corte varonil que lo han perseguido a muerte, han podido raer, si bien sí acallar, del subconsciente de la humanidad más proclive a acatar la ley de la Naturaleza.

El nombre del santuario de *ekur*, dedicado originariamente a la Diosa Madre, es una de las señales que en su recorrido mundial ha dejado el peregrino universal que es la especie humana.

2) Aún en la sociedad más avanzada, a veces llegan a ser tirantes las relaciones familiares, y aún de género, que amenazan romper las relaciones de los padres entre sí y de los hijos, a pesar de hablar la misma lengua, fundada en la misma sangre e ilustrada con una serie de relatos míticos y de sentimientos de veneración a los ancestros de los antepasados: los fundadores del pueblo. Familias, pueblos y naciones rompen las relaciones amistosas y se meten en contiendas enconadas.

Se arman hasta los dioses en las peleas interminables y cambian las creencias: el hombre posee más fuerza bruta, vale más para la pelea. La mujer no quiere enviar los hijos a las guerras de sangre y muerte. Vence el patriarcalismo, la mujer se retira al hogar.

El patriarcalismo organiza la sociedad al revés de lo que había sido la orden de la Diosa Madre. Introduce su particular visión del cosmos, visión de lucha y una justicia de duras leyes, “de ojo por ojo y diente por diente”, más fundadas en el rigor del decreto, que del amor comprensivo. Introduce el invento de la escritura, como propaganda de la nueva situación y educación para la

guerra. Celebra hasta la divinización al éroe, su modelo, para lo cual, acumula riquezas arrebatadas al pueblo y armas para la destrucción total del adversario.

El culto a las deidades se apodera del templo construido en las ciudades. Para recabar su fuerza y protección, los sacerdotes, cual matarifes trágicos, ofrecen la sangre de animales a los dioses, creando la violencia de lo sagrado. El sacerdocio masculino hace lobby en los templos, impone tabú de exclusión al nombre de la Diosa Madre: el poder de la mujer va decayendo en la sociedad. Los libelos de los escribas del templo denigran a la mujer y consagran una liturgia de incienso y de pompa. Crean ideología de género, con lo que tergiversan en cuanto pueden el lenguaje de la *escuela materna*, la recortan, invierten los arquetipos componentes de la palabra, reconstruyen nuevos modelos gramaticales, para intentar librarse de las órdenes maternas.

3) Dentro de patriarcalismo y, a pesar del claro feminismo de Jesús de Nazaret, la Iglesia que le representa, sucumbe a las normas patriarcalistas en la liturgia del culto, hurta el ikono de la Diosa Madre, que representa el *ánima* del pueblo, prodigando para acallararlo, la imagen de la Virgen María, madre de Jesús, desnaturalizando así la teología natural del cosmos y las relaciones místicas del ser humano con él.

Los libelos de los "libros sagrados" removieron las oraciones gramaticales de la *lengua materna* e impulsaron novedades, como otorgar sexo a las cosas inertes por romper el equilibrio natural o nombrar siempre el genérico masculino, tanto en lo escrito, como lo hablado y haciendo intervenir hasta a sus dioses contra la lengua común del pueblo en la confusión de Babel.

Los libelos sagrados adolecen de la misoginia de los escribas que los manipularon a su antojo, creando el caldo de cultivo, de la propaganda astutamente realizada, al estilo de Marduk.

No obstante, el feminismo es portador de la esperanza de la Diosa Madre en los tiempos apocalípticos que vivimos.

4) La política de las Guerras Mundiales, cuyas consecuencias sufrimos todavía, es fiel reflejo de lo que ha sucedido hasta el presente en las relaciones internacionales y los asesinatos diarios por violencia de género, indican que aún vive y actúa entre nosotros la *astuta serpiente* de la deslealtad, tanto en las relaciones individuales, de pareja, como de pueblos, culturas y naciones.

Las formas de gobiernos totalitarios, las diseñadas perversiones de la democracia que trata de engañar a los súbditos con increíble descaro, someten con violencia a los pueblos pacíficos, ningunean sus culturas y las lenguas minoritarias, las de la *escuela materna*, como el euskera, confirman el estilo de la política de los "hombres de guerra".

Mientras la Iglesia Católica utilice el Templo y lo sagrado para esconder una misoginia inconfesable de sus ministros, y las alianzas con las maneras de imposición del poder totalitario de regímenes políticos, hurta a los fieles el testimonio de Jesús de Nazaret y el ideal de su Evangelio a favor de los pobres, en una palabra, mientras no abandone el patriarcalismo secular, cierra el paso a la senda del Evangelio.

6) La hipótesis del poligenismo lingüístico que supone que el ser humano se disgregó de África sin conocimiento alguno de lenguaje previo o técnicas de cultivo, alfarearía y arte, además de ser otro señuelo de desorientación intencionada, contradice al testimonio de la cultura sahariana y a la consonancia de sonidos significantes y costumbres que todavía persisten en las culturas dispersas por el orbe que convergen con muchos matices con la voz del euskera o conjugan con la *escuela materna* fundada en misma tierra, mismas raíces, mismo cielo, mismo sol, mismo aire, mismo objetivo....

Será verdad el *Primus me circumdedisti* marítimo atribuido al marinero de Guetaria, el primero en dar la vuelta al mundo (s. XVI), pero por todo aquel entorno discurrían ya los pies de quienes hablaban la lengua universal de la *escuela materna*.

MITOANÁLISIS

POR UN DICCIONARIO ETIMOLÓGICO

A

ab-, prep., según la interiorización en *Ba*, como *ab-+arrikatu* “asolar”.
aba “padre” en arameo y en composición vasca, como *osaba* “tío”, analogía del arquetipo *BA* “interioridad humana”.
abal<*ab-+al*>*apal* > *afable*.
abade<*ab-+ata*>*apaiz* “cura”.
Aberrri, dios pirenaico, protector del *abere* “ganado” >*haber*, *haberres*.
Adar<*Ata+Ra*, dios akadio “borrasca”.
adore “ánimo” que se concentraba en el anillo=>*doru* de Atón⁽⁶⁾, dios solar de Tebas >*atoratu*>*adorar*.
ADU, dios akadio, derivación de *UTU*, >*ado*>*hado*>*fado* “suerte”.
Adur dios de la “suerte”, de la familia de *Tor*, dios nórdico del trueno.
af- <*ab-* subjetiviza la acción del verbo como *afa-+itaitu*> “afeitar”.
Agarre>*Garra* “cima” en top. *Agarra-mendi*, *Garmendia*, dios *Gar/Girra*.
ager, *agiri* <*ag-+erri*, “aparecer”.
agindu<*ag-+indu* “prometer”.
agur<*kur* “saludo, inclinación de cabeza”, derivación de *ekur* “santuario”.
agure<*kur* “anciano, >*augur*”
aiene<*ai+ene* “endecha, queja”.
ain, *aina*>*haina* “tan, tanto”, analogía de *AN/INU* “cielo”.
aina “hermana mayor”.
Ainamendi “monte de *ENI/INA* “cielo”.
ainanino<*anunna*^(s) “demonio, ángel”
ainen<*ain+en* “maldición”
aintu <*ain+tu* “elevar, dignificar”.
aire<*Erra*, *Ra*, dios egipcio.
aita>*atta* “padre”, derivación del arquetipo de *UTU* “sol”, dios sumerio
aitor<*aita+or* “noble”, “*Aitoren seme* hijo de *Aitor*”, por analogía *Hator*⁽⁶⁾,

hija del dios *RA*.
aize>*haize* “viento”, analogía de *AS*, arquetipo de santidad ritual.
aizkora “hacha”, arma de *Hada* montado en el *Ishkur*^(s)/*Xekor* “toro”.
aker<*ak+ar* “macho cabrío”, esfinge de leones mellizos con cabeza de *aker* que custodiaban el templo de *RA*.
ak- prep., en *akaitu*, *ak-+batu*>*acabar*
akiti^(s) “fiestas dedicadas a *ANU*, correrías por el *ekur*”.
akitian<*akiti+an* “brincando”.
akitu “fatigarse”>*quieto*>*quedo*.
akordatu “recordar”, del *ekur* interior.
al<*ILU* “poder”, analogía del dios *ILU*.
alen<*alaen* “el más poderoso” en genitiivo superlativo. como *aliyn*⁽⁶⁾.
al- prefijo-preposición, de verbo por analogía de *ALA/ILU* “poder”, como *alegin*, *allasso*⁽⁶⁾.
ala, interjección de ánimo, “pasto”
alaba<*ala+ba* “hija”, intimidando *ALA*”.
alajainko, “ojalá”, interjec. a *ALA*.
alakatu “invocar” a *ALA*. >*halagar*.
aldi<*al+di* “racha, generación”.
alde “a favor”: *alde egin* “escapar”
altu<*al+tu*> *alto*.
am-, preposición, como en *amil*, *amaintu*, *amparar*, etc. por analogía de *AN*.
ama “madre”, analogía de *AN* “cielo”.
amai<*ama+in* “fin”.
amarra “amarre, ligadura”, analogía de la *marra* “linde” de *Mari*, de donde *amare*⁽⁶⁾ “amar”, *amari* “ser amado”.
amatigo<*ama+tika* “serenidad”
amatu<*ama+tu* “amar”, > *amado/a*.
amañau<*mato+tu*>*amatar* “apalearse”
amil >*am-+il* “depeñarse, perderse”.
amilaina<*amil+laiña* “nube que se desliza del monte”, >*amilanar*.
amilamia<*amil+lamia* “neréida”.
amore <*AMA+RA*, amor de la Diosa.

AN>*ANU* “dios cielo sumero-akadio”, primer arquetipo divino de lengua.
an-/ana-, prep., analogía de *AN*, como en *anbildu*, *anabaino*⁽⁶⁾.
anae<*AN*> *anai* “hermano”.
andi<*An+Utu* >*Antu*^(s), mujer de *AN*.
ansia<*ansi*>*antsi* “envidia, >*ansia*”.
antsi “diligencia”.
antu “>*enchir*”, analogía de *Antu*.
antxitu > *ansiar* “conseguir”.
An.shar⁽⁶⁾=*Sar.an*^(s), padre de *AN* “cielo”, como en *AN* “anciano”.
antzar >*ansar* (mascota del mundo celeste de largo vuelo).
antzi “suspiro, gemido”.
antz “ semejanza”, analogía de la creación de *AN* y *ANTU*.
Anum.zaro⁽⁶⁾ “Generación de *Anu*” conmemoración babilónica que recuerda a *Ononzaro* “Navidad”.
anze<*Antu* “destreza materna”.
Añomendi/Montaño “monte de *ANU*”.
ap- preposición subjetiviza la acción del verbo, como en *ap-+aindu* >*apañar*.
apa< *aba* “beso, abuela”.
Aprile/Abril<*bere+ile* “mes del ganado”.
ar “macho, varón, gusano”, analogización de *RA/ERRA*⁽⁶⁾ “aire”.
aragi>*ara+gi* “carne, porción de *RA*”
arau<*ara+du* “regla, norma de *RA*”.
arerio <*ar+erio* “enemigo mortal de *RA*”.
argi “lúcido”, partitivo de *RA* <*ar+ki*
arra-/ara- prefijo verbal del arquetipo *RA*, como *arra+kalatu*>*recalar*.
arramantza “maquinación” contra *RA*
Arramendi/Ramonte “monte de *RA*”.
arrano “buitre, águila”, mascota de *RA*.
arrapatu<*arra+batu*>*arrebatar*.
arras “prendas, totalmente”>*raso*.
arrauts, “huevo”, analogía de *RA+UTU*
arrazio<*arra+zio* “causa de *RA*, >*razón*”.

arrazoin<*rason*⁽⁶⁾ “razón, lo que agrada al dios *RA*”.
arre interjección para incitar bestias de tiro, por analogía con *RA/ERRA*.
arren “¡por favor!, ¡por Dios!” oración-interjección a *RA/ERRA*.
arrenak “letanías”.
arri>*harri* “piedra, signo de la fortaleza e inmutabilidad de *RA*”.
arritu>*harritu* “volverse de piedra”, maravillarse, como en el *harrigizon*.
Arthe, dios pirenaico, aglutinación de *RA+UTU* “tiempo de *RA*”; *arte* “sueño, espacio, arte, medio, etc.”
artezi<*arte+esi* > “*ardid*, magia”.
AS>*ax/ats* “aliento”, arquetipo de la santidad ritual, >*as-+biratu*>*aspirar*, *as+biritu*>*spiritu*⁽⁶⁾>*espíritu*.
asaba<*as-+aba*>*asabatu* “antepasado”, y su día dedicado, *Sábado/Sapatu*.
asabotu “pasado, alejado”.
Asaru, título de *Marduk* “que estableció la sementera”
asi>*hasi* “comenzar” de *AS*.
asma>*asmatu* “>*asmar*, inventar”,
asperatu<*asbiratu*>*aspirar*>*spirare*⁽⁶⁾
asti>*aste*<*asi+te* “semana, comienzo”.
at- prefijo verbal, como en *atotsi* “acoger” derivación de *ate* de *UTU*⁽⁶⁾ “sol”.
aste “comienzo, semana” >*Ast*⁽⁶⁾.
ate>*atx*>*aitz* “puerta, peña, puertas de salida y entrada del “sol” *UTU*.
atabut <*at+abutu* > “*ataud*, puerta de la soñación”.
atari>*terra*⁽⁶⁾ “puerta del sol=tierra”.
ato “hermano mayor”, como en sumerio.
atta+ra>*Adar*⁽⁶⁾>*adar*, dios del tiempo atmosférico, borrasca”.
ats>*AS* “aliento” que el padrino insuflaba al niño en el ritual del bautismo y hecho arquetipo de santidad en *AS*.
atso “anciana/o, ayer”.

atün "> *tino*, experiencia", según la fórmula *aiton/atün, tino*.

aut-, preposición como en *auteman*.

auta>autatu "elección, elegir".

autetsi<aut-+etsi "averiguar".

autor<aitor "confesión, confesar".

auzi>hauzi "pleito".

auzo<autu "vecino".

auzu<aut-+usu "permitido".

az- preposición, como en *aztoratu*.

azaga<asa+-ka "sin aliento, postri-
mería, de donde *zaga>zaguero*".

azagako "escatológico, final".

azarro>Asaro^(s) "sementera" de *azi+*
aro "tiempo de sembrar".

azti "mago".

aztu<akastu? "olvidar".

B

BA "baita, psyche^(s), la conciencia del complejo humano y su arquetipo", que se aprecia en las frases interjectivas "*ene ba!/iay ba!, ara ba!*", etc.

Ba benatu>penatu "Ba apenado, como *Benu^(s)* > *Ave Fénix*.

baga>bake>paz "sin conciencia", como la *vaca* o la *paz* del muerto.

bagatu>pagar por analogía del des-
prendimiento "quedarse sin *ba*".

bai "sí", la obediencia de *BA*, frente a la "negación" *uko* de *KA/quiá*, arquetipo de la "materialidad" *kai/gai* humana.

baimen<bai+men "permiso".

bake>paz "sin *ba* del cuerpo muerto.

baltz<ba-+altza "negro"

bar^(s)>parau^(s) "hijo (de Ra), faraón"

bar-, preposición de intesificación como en *bardindu*, por aglutinación de los arquetipos *BA+RA*.

barau "ayuno" de *ba-+arau* "norma interiorizada, de obediencia".

barka "ataúd, la barca que lo llevaba a través del Nilo", analogía de los via-

jes de la barca de *RA*.

barku "perdón", recuerda las indulgen-
cias que cubrían la caja mortuoria.

barkatu>parcere^(s) "perdonar".

barrendu<barruen-+du "interiorizar".

barrundu>barruntar<barru+undu.

baz- preposición aglutinada de *BA+AS*, como en *ba-+aztertu*.

basa>baso "salvaje, inferior".

Basajaun "señor del bosque", genio mítico, émulo de *Humbaba^(s)*.

bat/bata "uno" por el dios *Ptah^(s)*.

batu "reunido", *ata+batu>asabatu*, "reunidos en la Puerta, como en el *Sábado* de los *asaba* "antepasados".

be "bajo", analogización de la actitud psicológica de *BA*, *behe* "suelo".

beatu>behatu>abajado, de donde "*beatu/beato*" "muerto/ feliz".

ben<be-+ena, "verdad", por humanización de *ena* "verdad" de *ENI*.

beena>bena>bene^(s) "fundamental, verdad, bien".

beetu>behetu "abajar, sepultar".

behar >deber, necesidad".

beka>peca, negación de la obediencia.

bekatu>peccatu^(s)>pecado.

ben^(s)>van^(s) "hijo de *AN*, hijo"

benaz "verdaderamente".

ber-, > *per-* prep. de intensificación, como en *berezi*, *perfecto*.

bera "él mismo, único" > *vera/veru^(s)* analogización de *be-+RA*.

berro<be-+erro>berru>ferru^(s)>hierro.

bete>betatu "cumplir, pleno".

*bezatu>"avezar">facere^(s)>hacer-
>hacienda*.

bide>fide>fede "camino/fe".

*biloi>filii^(s)>hijo de *ILU*".*

bizi "vivir, ser por dentro".

bortits>fortis^(s)>"fuerte".

Butzu>Ap-su^(s)>pozo>puto.

D

Dagenil "Agosto-Septiembre", analogía de *Daganu^(s)* sumerio, dios del tiempo.

dama "título de diosa", forma invertida de *Maat^(s)* por la revolución patriarcal.

damu>dammu^(s)>daño, analogía de *Damu^(s)* *Dumuzi*, condenado a morir.

damutu>Damu+tu "arrepentirse".

deado<deitu "clamar con insistencia"

dedu "honra".

dei<UTU>deitu "llamada, llamar".

dena<deuna título de la Virgen María

deun<done "santo" por Aton

deusa<deusa "algo", *Deus^(s)* > "Dios".

deusa<de-+usa "carga, cuidado".

doi<UTU^(s) "justo", analogía de "sol"

doha<dona>done>don.

doan<doa+-n "gratis".

done "santo", por *Aton^(s)* > *Adonai^(s)*.

donga<done+-ka "maldito" negación.

Doniene "el más santo", San Juan, fies-
ta del solsticio de verano.

duin>dignu^(s)>dino, "adecuado".

duzti "todo", analogía de *UTU*.

E

edatu>edere^(s).

edasi>idatzi "hablar, contar, escribir".

eder<eter^(s) "bello, hermoso", agluti-
nación de *UTU+RA*.

edosi "redimir", por acción de *UTU*.

eduki>educar "conseguir, tener".

egal "alero, esquina destacada".

egi "horizonte", de *eki* "sol".

egia "verdad" de arquetipo humano

que se limita al horizonte, según la

fórmula *egi/egia* "sol/verdad".

egin "hacer (acción humana) frente a

in "acción divina de *INU* "cielo".

egortzi "ungir" > *aegroti^(s)* "enfemo",

según la fórmula *aegroti/egortzi*.

Eguberri "Solsticio de invierno=

Nuevo día", Navidad.

Eguen "(día) de *Egu* "sol", Jueves".

eguriki "aguardar", actitud del dios del

ekur o del *guru* que le atiende.

ek-, preposición, como en *ekarri*.

eg-, preposición como en *egortsi*,

egari, por el refuerzo de *Ka/kai*.

eina>heina "tanto como", de *ENI* "cielo".

Ekain, de *Eki+gain* "solsticio de vera-
no, o de *Ekien* "(mes) del sol", Junio"

eki "sol, verdaderamente" > *egia*.

ekua^(s)+oru>ekur^(s) "casa del monte,

templo montañoso, cueva, gruta".

ekur^(s)>egur>kur>gur "templo monta-
ñoso, cueva", *ekur* (invertido) > *roca*

"lugar del encuentro con Diosa Madre"

ekuri/ekuri "(lugar) tranquilo, firme" >

gori>gorri en toponimia.

el!>hel! "grito de socorro", a *EL*,

variante del arquetipo *ILU/ALA*.

ele>elekatu "palabra, hablar".

eme "hembra", analogía de *ama*.

en^(s) "pontífice máximo".

-en, caso superlativo, como *ederren*.

en- prefijo del nombre, como *endone*

"muy santo".

en- preposición de verbo del arquetipo

de *ENI* como *enbaratu*, *enoitu*.

ena<ENI dios "verdad" recurso verbal.

enda "raza, gente", arquetipos divinos

ene!, "exclamación de sorpresa, equiva-
lente a "¡Dios mío!", analogía de *ENI*.

ene! interjección de pesar a *ENI*.

eni "a mí", *ENI* "Dios" en hurrita.

epe "plazo", tiempo del arquetipo *BA*.

era "modo", *era-* refuerzo de verbos

como *ebaki>erabaki*, del arquetipo *RA*.

eregu "mimo", de protocolo ritual.

erregu<erre+-ko>rogu^(s)>ruego "pira

de ofrendas para *rogar*".

errekitu>requerido "alimentos cocina-
dos para enfermos"

eresi "himno, decir".

erin<er-+in "expiar">erinia⁽⁹⁾.
 eretxi "pensar", >heresi⁽⁹⁾>heregia.
 erun, eroan "llevar", >ruo⁽⁹⁾
 eroiü <er-+oiü "quejido humano".
 erosi>eer-+otsi "redimir", acción de RA.
 eroso<er-+oso "cómodo".
 er-, preposición, como erresi.
 Erra "dios RA", según la pronunciación
 oclusiva babilónica y la vasca.
 erran>narro⁽⁹⁾, por inversión "decir"
 erra "ira, resquemor", acción de RA.
 erraldo>erra-+altu>eraldo
 erratu<Erra-+tu>errar.
 erraztu<erra-+z-+tu "facilitar">rezar
 erre "quemar, cremar", acción de RA.
 errege "rey", humanización de RA.
 errege>rogu⁽⁹⁾>ruego, ritual de RA.
 Erremendi "monte de Erra/RA".
 Errensuge "Serpiente de Erra=RA".
 erres>arras "prendas", analogía de RA.
 erresatu "facilitar" >rezar.
 erresuma "reino de RA".
 erretu<erre-+tu>reto<rezo "rezar", según la fórmula de
 errezatu>erraztu "rezar/facilitar".
 errezu<erretu "ofrenda de cremación"
 erru "culpa" <de RA>erruki "piedad"-
 eskaini<es-+kain>gain "ofrecer".
 esan<esa+n "decir".
 eska<esa+ka "pidiendo".
 eskar<es-+kar>gracia, inversión.
 eskari>eska-+ari "petición".
 eskatu<eska-+tu "pedir".
 eskondu "conseguir".
 eskora "apoyo, sostén">escorar.
 esku "mano, derecho".
 eskuratu "domar, poner a mano".
 eskutu<es-+koita>escudo" refugio"
 espe>es-+ba >spe⁽⁹⁾ "ansia, espesa"
 espen "elogio".
 espiritu<es-+biritu>spiritu⁽⁹⁾ espíritu
 Etxandera "señora de casa", de donde

santera, que cuida la liturgia de la casa,
 y por extensión, de la ermita, etc.
 eta>et⁽⁹⁾ "y" artículo de ligación.
 ex- preposición de verbos, como exeri,
 extradire⁽⁹⁾, analogía de etxe+atera.
 exeri>essere⁽⁹⁾ "sentarse, ser".
 ez "no" de et "interjección de alto"
 ezkondu<esku+ondu "casarse".
 eztegu "boda".
 ezti "miel, dulce".
 eztitu "injetar, retrasar la maduración"
 para "dulcificar" eztitu el fruto.
 F
 fan<buan "ir"
 fede<bide "fe", según "camino/fe"
 frogatu>provar", de burukatu de bu-
 ru>puru "de puro resolver/llevar a
 cabo", buruz>puruz de cabeza".
 fulcro<bulu/buru+coro de la Maat.
 G
 gabetu<kabe-+tu "privar, abstenerse".
 gaindu>ganar>kain>cam⁽⁹⁾
 gailen<gaila-+en "triunfante".
 gal⁽⁹⁾ "rey" humanización del arqueti-
 po de ILU, como rege⁽⁹⁾ lo es de RA.
 galai>galán "apuesto".
 galarren>galerna "inversión Nergal,
 causante de la tempestad y el Diluvio".
 galen "pérdida".
 galdetu "preguntar".
 galdu "perder"
 gar "llama" (Girra, dios^(tabul) del fuego).
 garaitu "vencer".
 garbai "arrepentimiento".
 garbi>garbo, "aseado"
 garbitu "limpiar".
 gau uts>chaos⁽⁹⁾>caos
 gazi "salado".
 geriza "sombra, auspicio".
 gertu "presto, diponerse".
 geza "sin sal, soso".
 gezur "mentira", por inversión de

zorga "no atento, estúpido", de ahí el
 origen de cazurro.
 ginga<gainga "cenit".
 gisa "estilo humano, guisa">guiso".
 giza<gi-+iza "ser humano".
 gora<ekur "arriba"
 gorde >guardar, de ekur+ate>korta/
 corte donde se cuidan los animales.
 gogo<koko "ánimo" analogía de koko
 gose "hambre".
 gozo "dulce".
 gun/gune>ka-+une "sustancia">gyne⁽⁹⁾
 güen>queen⁽⁹⁾>kin "sumo alto, reina",
 como Ibargüena>Barkin.
 gura<gurtu "saludo, adorar"
 gura<ekur>querer "deseo, amar"
 guren<ekur-+en "principal"
 gurenda "victoria".
 guri "bien cuidado, rollizo", cual
 reses cuidados en el ekur>korte, de
 donde gorde "cuidado" >gordo.
 guritu<curire⁽⁹⁾>kurio "curar", de ekur
 gurka<kur-+ka "haciendo reverencias".
 gurkulu "pan de cuatro puntas que
 las madrinas regalan a sus ahijados
 en día de Pascua, analogía de ekur.
 guru>gurú "santon, anacoreta⁽⁹⁾".
 gurtu "adorar", oficio del guru.
 gürtü<kur-+tu "hacer cortesía".
 I
 ibai>via>fe "río, camino" (analogías)
 iburni "infierno" en caso superlítico de
 Hubur⁽⁹⁾, madre de las aguas inferiores,
 uber "riada de aguas",
 bubur "onomatopeya de la ebullición"
 idi "buey" (udi-ah⁽⁹⁾), mascota de UTU).
 idoro "hallar, encontrar".
 iduri/irudi "parecido, imagen".
 iduzki "sol, e la familia de UTU".
 ifernu<iburni>infernu⁽⁹⁾>infierno.
 ikasi "aprender".
 ikusi<kusu/kusi "vigilante, ver"

il>hil "morir", analogía de ILU.
 Ilumendi "monte de ILU".
 ilumini "infinitamente" (ilm⁽⁹⁾>"divino").
 imintsio "mimo, mueca".
 in "hacer", analogía de la acción de Inu
 in- refuerzo de verbos, analogía de
 INU como inhardun, intentar, etc."
 indazu "hadme", fórmula oracional
 inka "queja, suspiro, momento crítico,
 esforzándose, con ahínco".
 inkau>"incar la semilla, las plantas,
 incarse ante Inko".
 Inko<in-+ko "hijo de IN", Dios cielo.
 Inkoa "el Dios personal">jaun+inko
 indar "fuerza", aglutinación de tres
 sarquetipos INU+UTU+RA
 ino! interjección de sorpresa, ruego a INO
 ino "decir, quejarse", dino "dice", por ana-
 logía de la oración y canto a INO.
 ino>"umnu⁽⁹⁾>"himno", canto a INU/
 INO, hijo del dios ANU; >niño>nimiño.
 Inote "tiempo de INO, Carnaval">Ninot
 Inoteri "Carnavales, conjunto de actos
 litúrgicos del Inote, en honor de INO.
 -ino, caso circunstancial, hasta, mien-
 tras, se humaniza en -gino.
 inobre<ino-+bere "sobremanera".
 inor<in-+aur "alguien".
 inozo<inutu "niño de pecho">inocens⁽⁹⁾
 inotsi><in-+otsi "manar, destilar"
 INU "Dios" en urartio "Cielo".
 inude "nodriza", analogización de
 NUT, la gran madre nutricia.
 inutu>nurtrir>nourrir⁽⁹⁾ "alimentar".
 intz "rocío".
 inusturi<in-+justuri "relámpago".
 inzini "quejido", digido a INO.
 iñausi<in-+ausi "podar"
 ira "ira, cólera", pasión de RA.
 ira- preposición, como irakin, iraga-
 rri, etc. por analogía de RA,
 irau<ira-+une "durar".

irudi <ir-+edu “imagen”.
iruzki “sol, de la familia de *Horus*.
itaitu > *tajar*, acción de *UTU*.
itau < *itandu* “preguntar”.
itera “recto” de donde > *iter*^(o) “camino”.
itu > *hito*, tener”, analogía de *UTU*.
itun “consejo, alianza”.
itxu “ciego”, según fórmula *ITU/itxu*.
iujju, interjección de júbilo.
izan > *ser*, analogía de *AS*.

J
ja- preposición de verbos, como *jarde*-*tsi*, *jaregin*, etc., analogía de *AS*.
jabe < *xabe* > *xabetu* > *sapere* > *saber* “dueño, adueñarse, captar, saber”
jakin < *xakin* “saber”
jaregin “librar”
jaretsi “conseguir”
jarleku “lugar de sepultura” que se mantuvo en las parroquias, como continuación de la institución de *etxe* “casa”
jaso “levantar”
ja- preposición de verbos, como *jaur*-*rets*, *jaurri*, por analogía de *jaun*
jaun < *xaun* “señor” de *etxa* + *on* “principal de la casa”
jaur “tú mismo”
jauretsi “reconocer al Señor, adorar”
jaurri < *jau* + *erri* “gobernar, amparar”
jaurritu “corresponder”
jazo “suceder”
je- preposición, como *jeutzi*, *jeurti*
jeite “venir, naturaleza”
jende < *xente*^(gn) > “gente”
jo! “exclamación de contratiempo, pegar, marchar”, analogía de *UTU*
joan < *bu* > *fan* “ir”
Jonagorri, “Santa del *ekur*”, devoción popular en Leskune,
Jote “época de *UTU*, de proceder, de sonar instrumentos, Carnaval”
juzo “juicio” de *txuzo* “chuzo”, vara que

usa el alcalde o regidor, de donde viene *jus*^(o) “Derecho romano”.

K
KA, arquetipo humano del lenguaje.
ka^(o) “parte física del complejo humano, arquetipo de sí mismo”.
-ka postfijo de negatividad, como *gano* / *ganoka* “ganoso/sin ganas”.
kabia “nido” de donde *cavea*^(o), *cave*.
kai “materia, disponibilidad”.
kaila > *gaila* > *gal*^(o) “alto, elevado, rey”.
kane > *can*^(o) > *kaen* > *kain* “encima”.
kata- preposición, en *katabaino*^(o).
-ki, caso partitivo, como *gizaki*.
kima “cima”, *Kinma*, título de Marduk, erigido príncipe de los dioses, de *goien* > *güena* “los más alto, excelso”.
-kin de *güena* “lo má alto”, como de *Markuena* > *Markina*.
Kingu^(s), ser rey = *king*^(o) en el cenit > *ginga*
kixa > *gisa* > *guisa* “estilo *giza* “humano”
Kixmi, Cristo, el crismado, que según el mito de Ataun, desbarató la paganidad.
-ko > *-go* (caso locativo, genitivo).
korde “sentido, nococimineto”.
Kornite “tiempo de (visitar) el santuario del *ekur* en Santurtzi, de *ekurrena* > *kur*-*rena* > *corona* / *guren*, caso superlativo “lo más alto”, como en *koronarri*.
“cronlech^(arm)” “*corona* de piedras”.
koro “techo, techo de horno” por analogía a la forma de cueva del *ekur*, lugar del *guru*.
kuperatu > *cobrar* “recuperar”, de *kuper*^(o) “cobre”.
kur “saludo, inclinación de cabeza”.
kurika “juego de niños que consiste en correr”, como *kurrika* / *korrika*.
kurri > *currere*^(o) > *correr* “recurrir”, terminología del santuario del *ekur*.
kurtu < *kur* + *-tu* “agoviarse”.
kurtzia > *cruz* (en topónimos de *ekur*)

L
lain “tanto como”. analogía de *ILU*
laino “nube”.
laratze “llar”, dioses *lares*.
larre < *ala* + *-are* “pasto, dehesa”.
lege < voluntad de *ILU* “ley”, como *rege* / *errege* “rey” de *ERRA* / *RA*.
legen “enfermedad legal, que está “bajo ley” *legepera* > *lepra*^(o).
len “primeramente, antiguamente”.
lehen “primero”.
lehial < *legal* > *leal* “fiel”
leze “abismo”.
lo “dormir”, “*loak hartu*” = tomarle a uno el sueño = vencerle el sueño”, analogía del dios *ILU* dormitando.
loba < *iloba* “sobrino” > *love*^(o).
loria “gloria” del dios *ILU*.
lorio “refugio, pórtico” del dios *ILU*.
Lotzil “Diciembre”, por composición de *lot* “prendido” y *Azil* “mes de la sementera = Noviembre”.

M
ma- preposición de *AN*, como *ma*-*kurtu*, *madurar*, etc.
Maiatze “árbol de Mayo”, de *Maat* > *Maya* + *atze* “árbol”.
Maidi < *Maat*^(o). diosa cósmica.
maina > *maña* “cuidado, artificio”.
maite < *maitatu*, amado/a de *Maat*^(o)
mama < *ama* “agua, líquido, bebida
man “potestad, autoridad”, analogía del dios *AN* “Cielo” > *at* + *man*^(ind)
mana “cosa buena, tranquilidad”,
manatu > *mandar* “recado, ordenar”
mando < *manto* “grande, amplio”,
manka > *manco* “negación de *man*”,
manu > *mano* “autoridad, poder”.
Mari diosa cósmica que pone “límites”
marra al comportamiento humano”.
Marika, oficiante de vestidos sacerdotales, isopo, campanilas y rostro

de fetiche, en el juicio contra Pansart en los Carnavales” (*Marukka*, título de Marduk “dios creador”) *maritu* > *maritxu* “casado, afeminado”
markistu > *markits* > *marcado* “defectuoso”
Markitos “personificación del *marcado* en el Carnaval de Zaldondo”.
marra > *mare*^(o) > *mar* “límite”
marka “sin límite, nave, señal”.
Marti “mes de *Martu*^(s) dios labriego”
Martxo > *marzo* “mes de *Martu*^(s), dios benefactor del campo.
matematika < *Maat* + *amatiko*, por justeza de la balanza de la diosa.
mato > *mazo* > *maisu* > *maeso*, por la “vara” matriarcal de la *Maat*, > *macho*.
matutu < *matu* + *-tu*, > “*matar*”
men “obediente, serio, nesidad”.
-men, sufijo que denota acción, como *salbamen* “salvación”
mende “dominio, siglo”.
mendi “monte, santuario de Dios”.
menu “educar, ingertar”.
-mendu / *-mendi* sufijo equivalente a *-men*, como *ezagumendu*
menpe “subordinación”.
mentu > *mente* “entendimiento”
mesede “favor, merced”.
meta “montículo”.
min “dolor, íntimo, lengua”, analogía de *Min*^(k), dios de la fertilidad.
mih(i)n “lengua”.
mintso “habla”.
munu / *muino* “colina”.
N
nagusi “amo, mayor” > *negus*^(et).
nai > *nahi* “querer, voluntad, novio”.
nahitu “querer, pretender”.
naina “abuelo” (v. pueril).
nato “peca, tacha” que idea la fórmula *nato* / *natu* “tacha/nacido” > *nata*.
naza “casta” > *natu*^(o) “hijo, nacido”.

neke<*nai+ka* “trabajo, fatiga”.
Nergal<*En.eri.gal*^(s) “rey de la gran ciudad”, dios sumerio del infierno” que provocó la *galerna* del Diluvio no “tú”, (vocativo femenino).

O

ob- prep. verbal, *oberendu*, >*ofrendar*
Odei>*Hodei* de *UTU* “nube, trueno”.
ogen<*og+ena* “falta, pecado”.
oju>*oihu* grito de alegría, por *UTU*.
ola<*ILLU* “empuje, >*ola*>*olatu*”.
olde<*ola+te* “arranque, tiempo de *ILU*.
Olentzaro “tiempo de *Elohim*, Navidad”
on “bueno”, según la fórmula *Anu/on*,
Ononzaro “tiempo de *Anu*, Navidad”.
op-<*ob-*, preposición como en *opetsi*
de la familia >*upo/ob/of* grecolatinos.
or/ora “perro”, *custodio* de *Ra*
ordain>*orden* “resarcimiento, orden”.
orde<*ORU+UTU* “compensación”.
ordele>*ordalia* “que hace las veces”
ordetu “hacer las veces”.
orei “nube”, de *Orus*.
orga<*orka/carro* por inversión.
orho>*ORU*, hijo de *Ra* > *oro*^(l)> *orro*>-
“orar”, gritar”.
oro “todo” de *ORU*, como *olos*^(l) de *ILU*.
orobil <*oro+bil* “orondo, redondo”.
ortzi “cielo, sepultar”, acción de *ORUS*
oro>*oroitu* “recordar” con la fórmula.
oro/*oro* “recordar/orar”.
Oronzaro “tiempo de *ORUS*, nieto del
dios *RA*, Navidad”.
oru<*ORU*, familia de *RA* “solar”.
osatu<*otatu* “elevado, curado”.
osin/otxin “océano, pozo profundo”.
Osti “trueno”, interjección de asombro.
osotu <*oso+tu* “resarcido, completo”.
ota>*otero* “alto, altura” de *UTU*”.
otin<*Utu+en* “odio” por la canícula.
otian! “¡por favor!”, interjección que e
incluye dentro de la oración >*utinam*^(l).

otoi “interjección por *UTU*, oración,
orar” >*oti*^(l) prep. causal.
Otoiomendi top. “monte de la oración”.
ostra, interjección de oposición, de
ostera, como *oxte*.
otsi>*ostu* “ocultar, sepultar”, acción
diaria de *UTU*
otu “pensar, opinar”, con la fórmula
dicción *otu/otoi* “pensar/orar”.
otx, interjección de dolor.
Otxin>*osin* personificación del Océano
Primordial en el Carnaval de Lanz en el
que se le juzga con “odio” *otin*.

P

pa-<*ba*-prep. como en *pa*->*asmatu*
pasmotu>*pasmár*.
padar “padre del desierto”, humaniza-
ción de *Adar* “borrasca”>*pater*^(l).
Pantsar, pelele del Carnaval, hijo terrenal
de *An.shar*, padre de *An*, ajusticiado
en el Carnaval de Isturiz.
pena<*Benu*^(k) “pena, castigo”>*Fenix*^(g).
perro<*be+oru*, mascota de *OR*.
piel<*beel*^(a)>*fiel* “señor, alcalde, fiel”.
pisu “peso, pesa” en que *Maat* examina-
ba los corazones de los muertos.
puto/a “hijo/a de *Utu*, regente de las
aguas dulces del *butsu*>*putsu*> *pu-*
teu^(l)>*pozo*”.
putsu “pozo” de *Ap.su*^(a)>*abyssou*^(g)
que, invertido, es *Sube*>*Su.ap*^(s)
“Serpiente del Pozo”.

R

Ra^(e) sol, arquetipo divino de lengua.
rason^(e)>*razón* “lo que agrada a *Ra*”.
rau, interjección de acometida.
rogu^(l)<*erreko*^(es)>*ruego* “pira crema-
toria de ofrendas para rogar”.

S

sagar “manzana”, canto de amor de la
diosa *Inana*, hija de *AN*.

sagardantza “baile de novios para S
encontrar pareja”,
sagardo “sidra, de la diosa *Mari*” que rea-
liza la fórmula *sagardo/sagrado*.
Sagarmina>*Sacramenia*, topónimos
de *sakar+muna*>*moenia*^(l) “colina,
ribazo” santuario.
sagarra^(s) “canción de amor de la diosa
Inanna en Sumer”
Sakara “pirámide” de *etxe+gara*, de *Sa-*
haru, capilla del *Zikurat*, de *etxe+gora* (in-
vertido), *Karasa*>*Gracia* “casa en altura”.
saindu “santo” que realiza la fórmula
sancitu^(l)/*saindu* “sancionado/santo”
saker “conductor de nave”, el *aker*
humanizado con arquetipo de santidad.
samin<*sa+min*, dolor psíquico.
San, título de los dioses, como *Utusan*/
Sandeu>*Sanso* (por inversión) en *San-*
tiomendi, *Sansomendi*, *Sansol*.
San/Sani “diosa cananea de la salud” con
santuario en *Mandazen/Menzana*.
sana<*sa+ona* “sano, saludable”.
Sanda, “dios cilicio” con santuario en
Sandamendi/Monsand.
sandu “santo”, según la fórmula *sana-*
tu/sandu “curado/santo”.
saniatu>*sanado* > “sanarse, sano”.
Sanpantzar, *Pantzar* titulado.
sansonarri “piedra del dios *Sanso*”
santzu>*sancitu*^(l) “indicio” que sancio-
na la salud del enfermo.
santzo “grito de júbilo por la sanación”
sartu<*sa+artu* “entrar”.
seme “hijo”, humanización en santidad
de *ume* “niño/a”
senda>*sanda*>*sana*>*zena*, humani-
zación de *inda* “camino superior”.
sendo “fuerte, rollizo”.
seta “porfía, obstinación”, de *Set*, dios
egipcio, demonizado.
sin egin “negarse a continuar, jurar

sina “señal”.
sinetsi/sinistu “creer, confiar”, de *Sin*^(s)
“dios Luna” *Sin+estu* “ligado a *Sin*”,
sinistu^(s) “mujer”; *Nin. Isinna*^(s), “señora
de *Isin*”, con santuarios en Monte
Sina/Itxinamendi.
sin- prefijo verbal de ligación personal
como en *sinetsi*, *sinestu* y preposición
griega, como en *symbaino*.
sinu “mueca, burla”.
soltü<*soltar* “librar”.
sorosi<*so+erosi* “socorrer, salvar”.
su “fuego”, analogía y creación de
UTU, “*suak hartu*=ser apoderado
por el fuego”; agente cósmico de los
castigos rituales.
Sube>*Su.ap*^(s) “Serpiente primordial”
Suilaro “mes-tiempo del fuego o
fuego amortecido, solsticio de invier-
no, Navidad”
-*zun* “en busca de”, analogización de
Nin.Sun^(s), diosa de la sabiduría

T

thini “cumbre”; *Tinia* “divinidad
solar etrusca>*Inti* por inversión”.
titi>*teta* “pecho de mujer”.
to>*tto*>*txo* “tú, vocativo maculino”,
analogización de *UTU*.
topa>*topatu*> “topar, aceptar”.
Torto, genio poseedor de grandes reba-
ños; *torto* “capullo, genital femenino” de
donde *sortu* “nacer”.
tuku>*utukku*^(s) “celo, ángel custodio”.
txertatu<*txe+artetu*>*sertare*^(l)>*inser-*
tar>*ingertar*”.
txi de *UTU* “quemar”.
txit “muy”.
txut, interjección de dolor por la que-
mazón, analogía de *UTU*.
txutxu<*justo* “celoso”, analogía de *UTU*.
U
ud “agua” de la intervención de *UTU*
ud- prep. verbal, *ud*+>*uki*>*uduki*
uduki>*euki* “tener, conseguir”.
uin<*INU* “agua, ola”.

uju, ujui, interjección de júbilo".

uka/uko "negando, negación".

ukatu "negar", actitud de KA.

uler, ulertu "entender" de ILU.

Uliamendi/Mendilu "monte de ILU".

un "sustancia, meollo", de ANU.

un>huna "primero, éste".

ungo "paz", analogía de ANU.

ur "agua", *ur gazi* "agua salada"

urgazi "ayudar"; el agua salada, elemento vital con las aguas dulces, representados por la mujer y el hombre que son ayuda mutua.

Urrika, nombre de la Dama de Amboto, derivada de *ekur* "santuario de monte" por inversión.

urruxa "hembra" de *ur+utxa>orza*, agua de vida primordial

Urtats "comienzo del año, Enero".

urte "salida, tiempo de las aguas, año".

uso/uxu "paloma"; *uzu*⁽⁶⁾ "paloma",

mascota aérea de UTU en Sumer.

uts>huts>ucha "vacío, caos" de UTU.

Urzi, "dios celeste", de *Oruse/Horus*, en *Orzomendi, Orusemendi*.

Uztaila "Junio, mes de la cosecha"

Uztaro "Junio", de *uzta* "cosecha"+ aro "tiempo".

uxela "ojala", interjección aglutinada de UTU+ALA.

X

xabe>yabe>jabe "dueño".

xaiki>jaiki "stare"⁽⁶⁾, levantarse".

xakin>jakin "sabio, saber".

Xainko>Jainko "Dios", de *Xaun>jaun+Inko*.

xaun>jaun "señor", de *etxa* "casa"+

un "primero" "principal de la casa".

xau "limpio, aseado".

xein>jein "señor".

xeinhatu>saginare⁽⁶⁾ >*sainar*.

xede "límite".

xit>txit "muy".

Y

yabe<Jau+Baba (yw/Yahveh⁽⁶⁾), diosa sumeria con título de *jaun* (patriarcal) *yaube* "dueño".

Z

zâr>zahar "anciano, zar"^(rus)=rey".

Zapatu "Sábado, pisado/pasado".

zaindu/saindu "cuidado/santo".

zen, zendu "sido, muerto", de *izan*

zena+atan>zanatou⁽⁶⁾ "muerte", forma ritual "muerto a la puerta".

zeru/zeli "cielo" de *As+Oru/Ilu*

zigor<txi+-gor "castigo".

zin "juramento", de *Sin*⁽⁶⁾ "luna" con santuario en *Itxinamendi/Montesina*.

zingin, de *zin egin* "jurar".

zinginarri "piedra juradera".

zinez "de veras".

zinka "jurando, dando gritos de alegría".

zintzo "fiel", que ha jurado, según la fórmula *zindu/zintzo* "juramentado/fiel"

zogi "docto".

zori "destino".

zorion "felicidad".

zoritxar "desgracia".

sor "pesado", indet. de *sortu* "nacer".

sorta "carga".

sorte "suerte", se sorteaban las cargas de la distribución.

sortu "nacer", es la *suerte* de la vida, según la fórmula *sortze/sorte*.

zotaleguak "los doce primeros días del año, promesa o cálculo del total de las aguas del año".

zura "madera"

zuhur "perspicaz", *sorga* (negativo)

zuri<txuri "blanco", cualidad de Utu

zurtu "volverse madera, maravillarse", como el busto del santo o del difunto.

-zun "en busca de" de *Nin.Sun*⁽⁶⁾, diosa de la sabiduría.

zuzen "recto, justo".

BIBLIOGRAFIA

"ABRAHÁM O ABRÁN", Dic. B. o.c. p. 11-13

"ADONIYYA", Dic. B., o. c., p. 21.

Advertencias a un príncipe en forma de presagios, DB, n° 26

ARNAIZ VILLENA A, y ALONSO GARCÍA J. *Egipcios, bereberes, guanches y vascos*, Ed. Complutense, Madrid (1002)

AUTORES VARIOS, *Santuarios del País Vasco y religiosidad popular*, Victoriensia, n° 44, Victoria, 1982.

AUTORES VARIOS, *Profecías y oráculos II, en Egipto y Grecia*, DB, n° 28, Ed. Verbo Divino, Estella, 1998,

AUTORE VARIOS, *Euskal Etnia*, 5, Ed. Etor. (Donostia)

AZKUE, R. M^a., *Diccionario Vasco-Español-Francés*, Bilbao, 1905-6.

AZKUE, R.M^a., *Euskalerrriaren Yakintza*, Espasa-Calpe, Madrid, 1969.

AZKUE, R.M^a., *Morfología vasca*, Bilbao, 1925.

"BAAL", Dic. B., o. c., p. 189-191.

BARANDIARAN, J. M., *Diccionario ilustrado de la Mitología Vasca*, G.E.V., Bilbao, 1972.

BARANDIARAN, J. M., Ob. c., II, *Gran Enciclopedia Vasca*, Bilbao, 1973

BARANDIARAN, J. M., *Mitos del Pueblo Vasco*, Caja Guipuzcoana, San Sebastián, 1988.

"BEEL-ZEBUD", Dic. B., o. c., p. 191.

BENAZETH, D., "KHNUM", DR., o.,c., p. 958

BERGMANN, E., NOBER, P., "SUMERI", *Enciclopedia Cattolica*, p.1503-1518, Ed.del Vaticano, 1959.

BERLANDINI, J., "AHK", DR., o.c., p. 42.

BERLANDINI, J., "EGIPTO (religión)", Ibidem, p. 517.

BERLANDINI, J., "EGIPTO(religión) -4) Barcas divinas", Ibi., p. 520

BERLANDINI, J., "KA", DR., o. c., p. 948.

BERLANDINI, J., "RA", Ibidem, p. 1474.

BERLANDINI, J., "ATON", Ibidem, p.147-148.

BERLANDINI, J., "COSMOGONÍA(en Egipto)", Ibidem, p. 340-341.

Biblia de Jerusalén, Bilbao, 1998.

BOURGET, P., "EGIPTO (religión)-Misticismo egipcio", Ibi.,p.517-518.

BOURGET, P., "EGIPTO (religión) -Mística egipcia", Ibi., p. 971-972.

BOURGET, P., "EGIPTO(religión). El sentimiento religioso.-La moral", DR., Ibidem, p. 523.

"BET-SHAN", Dic. B., o., c., p. 232-233

BOURGET, P., "PECADO (religión egipcia)", Ibidem, p. 1388.

BOURGET, P., "MISTERIOS (Egipto)", Ibidem, p. 1196.

BOURGET, P., "SEKHEMET", Ibidem, p 1638.

BRETÓN, S., *El porvenir del cristianismo*, Mensajero (Bilbao), 2002

BUREAU, R., "ETNOGRAFÍA RELIGIOSA", DR, o.c., p. 576-579

BRIEND, J., RENÉ LEBRUN, PUECH, É., *Tratados y juramentos en el Antiguo Oriente Próximo*, Documentos en torno a la Biblia, n°23, Verbo

- Divino, Estella, 1994.(DB)
Canto para Neferhotep, DB. n°26, 9. 106-107.
 CARO BAROJA, J., *Sobre la religión antigua y el calendario vasco*, Txertoa, San Sebastián.
 CARRETER, F., L., *Diccionario de Términos filológicos*, Ed.Gredos, Madrid (1977)
 CATALAN, J. F., "LACAN, J. (1901-1981)", DR., o.c., p.970-9971.
 CAZELLES, H., "FENICIA (religión de)", DR., o. c., p. 616-618.
 CAZELLES, H., "BA'AL Y ASTARTÉ", Ibidem, p. 159.
 CLAUDE POLET, J., "IMAGINACIÓN POÉTICA - IMAGINACIÓN RELIGIOSA", DR., o., c., p. 818.
 "CORAZÓN", Dic. B., o.c.p. 374-375.
Correspondencia epistolar entre el hijo y el padre", DB, n°10, p. 49-50.
 CORTEGGIANI, J. P., "AMON", DR, o.c.,p. 62.
 CORTEGGIANI, J. P., "ATON", Ibidem, p.147
 CORTEGGIANI, J. P., "MAÁT", Ibidem, p.1047.
 CORTEGGIANI, J. P., "MIN", Ibidem, p. 1182.
 CORTEGGIANI, J. P., "MONTU", Ibidem, p. 1250.
 CORTEGGIANI, J. P "MUERTE Y VIDA DE ULTRATUMBA EN EGIPTO, -Funerales", Ibidem, p. 1257-1259.
 CORTEGGIANI, J.P., "PIRÁMIDE", Ibidem, p. 1413.
 COTEHNET, E., "EL", DR, o.c.,p. 525.
 COTEHNET, E., "LOGOS", Ibidem, p. 1020-1022.
Courting, Marriage, and Honeymoon, 20-30, ANET, 639.
 DEL OLMO LETE, G., *Mitos y Leyendas de Canaán*, Cristiandad, Madrid, 1981 (MLC).
Diálogo desesperado con su ba, DB.n° 26, p. 92-98.
 DORÉ, J., "ENCARNACIÓN", DR., o.c.,p. 532-535,
 DUBUISSON, M., "HERMETISMO", DR, o. c., p. 736-737.
 DUPUIS, J. *Hacia una teología del pluralismo religioso*, Ed.Sal Terrae (2000) Santander.
 DURAND,G., *De la mitocrítica al mitoanálisis*, B.Anthropos, 1979.
Dwa-Jeti, DB. n° 10, p. 32-37.
El aprendiz de escriba, DB.n°26, p.25-27.
El Diálogo acróstico, DB. n° 26, p. 78-84.
El Diluvio, ANET, 42-44.
El escriba y el granuja de su hijo, DB. n° 26, p. 30-33.
El Gusano y el Dolor de Muelas, ANET, 100-101.
El hombre y su dios, D.B. n° 26, p. 75-78.
 ELÍADE, M., *Tratado de historia de las religiones*, Cristianda, Madrid, 1972.
 "ELOHIM", Dic. B., o.c., p. 555-556.
El Palacio de Ba'lu, MLC., p. 179-197.
El Poema de la Creación, ANET, 60, 66-69, 514.

- El verbo "amar" (ra-mu) en los textos del Oriente Próximo Antiguo*, DB.n° 23., p. 141-143.
Encantamiento del Dolor de Muelas, I,1-6, ANET, 100-101.
Enki and Ninhursag: a paradisi myth, ANET, 37-41.
Enuma Elish, en LARA PEINADO, F.L. y CORDERO, M.G., *Poema babilónico de la creación*, Madrid, 1981.
Enuma elish, ANET, 60, 66. 69, 514,
 EQUIPO "Cahiers Evangile", *En las raíces de la Sabiduría, Cuadernos Bíblicos*, n° 28, Estella, 1980.
Enciclopedia de la Biblia, Ed. Garriga, Barcelona, 1963
 ETNIKER EUSKALERRIA, *Ritos funerarios en Vasconia*, Labayru, Bilbao, 1995.
 FELIU CORCUERA, A., *Tradiciones y costumbres de País Vasco*, I, Ed.Kriselu, San Sebastián (1986)
 GARATE, G. *Atsotizak, refranes, proverbes, proverbial*, F. BILBAO BIZKAIA KUTXA (1998)
Gilgamés, DB. n° 7.
Gilgamés (Versión babilónica antigua), ANET, 72-79, 83-90, 92-97, 514.
 GILLEMETTE, A., "FARAÓN", DR., o. c., p. 603.
 GILLEMETTE, A., "APIS", Ibidem, p. 102.
 GILLEMETTE, A., "MAGIA EGIPCIA", Ibidem, p. 1054.
 GILLEMETTE, A., "APOPHIS", Ibidem, p. 112.
 "GNOSIS", Dic. B. o. c., p. 763-764.
 GRELOT, P., "SATÁN", DR., o. c., p. 1617-1618.
 HAAG, H., VAN DER BORN, A., AUSEJO, S. *Diccionario de la Biblia*, Herder, Barcelona, 1966.(Dic.B.)
 "HADAD", Dic. B., o.c., p. 797-798
 "HERMÓN", Dic. B., o.c., p. 832.
Himno a Shamash, D.B. n° 26, p. 108-114.
 HOUIS, M. "ANTROPOLOGÍA DEL LENGUAJE", DR., o.c.,p. 89-99
 "INFIERNOS (descenso de Cristo a los)", Dic.B. o. c. p, 900-901.
Instrucción del rey Amenemes para su hijo Sesostris, DB. n° 10, p. 29-31.
 JAMES, B. PRINCHARD (de.) *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, New Jersey, 1969. (ANET)
 "JESÚS", Dic. B., o.c.p, 994
 JORDA, H., *De canciones, danzas y músicos del País Vasco*, Ed. Gran Enciclopedia Vasca, Bilbao (1978)
 "JUSTICIA", Dic. B. o.c., p. 1054-1058
 LABARRE, J., "ANTESTERIAS", DR.,o. c., p. 81-82.
 LABARRE, J., "BETILO", DR.,o. c., p. 184-185.
La Enseñanza de Amenemope, DB. n° 10, p. 53-69.
La Lamentación de Urnammu, 7-8, DB. n° 26, p. 73-78.
La Leyenda de Adapa, ANET, 101-103.
 LARA PEINADO, F.L. y CORDERO, M.G., *Poema babilónico de la creación*,

- Madrid, 1981.
- La sabiduría de Anii*, DB. n° 10, p. 43-49.
- La Enseñanza de Shuruppak*, DB. n° 26, p. 42-51.
- La Enseñanza legal*, DB. n°10, p. 38-40.
- La Enseñanza de Shube-awilum*, DB. n° 26, p. 55-59.
- La Instrucción de Amun-Nakhté*, DB, n°10, p.51-
- La Instrucción para el rey Mericaré*, 50-60, DB. n° 26, p. 24-28.
- La profecía de Neferty*, DB, n°28
- La teología menfita de la Creación*, ANET, 4-5.
- Las Instrucciones de Ank-sesonqy*, DB. n° 10, p. 71-92.
- Las máximas de Pth-Hotep*, DB. n° 10, p. 13-23.
- Las Lamentaciones de Ipu-ur*, DB. n° 26, p. 98-102.
- Las Leyes de Hammurabi*, DB. n° 15, p. 29-73.
- Las Leyes de Lipit-Istar*, Prólogo, DB. n° 15, p. 19-22.
- LAUER J., Ph., *Le mystère des pyramides*, Paris, 1974
- LAURENTIN, R., "MARÍA", DR., o.c., p. 1112.
- LEBRUN, R., "ARINNA", DR., o., c., p.121.
- LEBRUN, R. "MONTAÑA(entre los hititas), DR, o.c., p, 1249-1250
- LEBRUN, R., "PIEDAD HITITA", DR., o., c., p.752-759
- LEBRUN, R., "KUBABA", Ibidem, p. 966.
- LEBRUN, R., "KUMARBI", Ibidem, p. 967.
- LEBRUN, R., "HITTA(religión)", DR., o. c., p. 1605
- LEBRUN, R., "MAGIA HITITA", DR., o., c., p.1054-1056
- LEBRUN, R., "SANDA", Ibidem, p. 1605.
- LEBRUN, R., "URARTU(religión de)", Ibidem, p.1794
- "LENGUAS AGLUTINANTES", *Dic. Espasa-Calpe*, Madrid, 1958.
- LÉVÊQUE, J., *Sabidurías del Antiguo Egipto, Documentos en torno a la Biblia* n°10, Vervo Divino, Estella, 1984. (DB)
- LÉVÊQUE, J., *Sabidurías de Mesopotamia, Documentos en torno a la Biblia* n°26, Verbo Divino, Estella, 1996. (DB)
- LIMET, H., "ANUNNAKI(religiones mesopotámicas)", DR., o.c., p.101.
- LIMET, H., "AMURRU", DR, o.c., p. 63
- LIMET, H., "ASIROBABILÓNICA(religión), DR., o. c., p.134-135
- LIMET, H., "BA-U(religión sumeria)", Ibidem, p. 177.
- LIMET, H., "COSMOGONÍA(sumero-acadia), Ibidem, p. 343-344.
- LIMET, H., "DAGÁN(religión babilónica), DR. o.c., p.404.
- LIMET, H., "DEMONIOLOGÍA (rel. sumeria y ácadia)", Ibi., p.416-7
- LIMET, H., "DERECHO(religiones mesopotámicas)", Ibidem, 422-423.
- LIMET, H., "DUMUZI(religión sumeria)", Ibidem, p. 505-506.
- LIMET, H., "ENKI(religión sumero-babilónica)", Ibidem, p. 540-541.
- LIMET, H., "ERRA(religión babilónica)", Ibidem, p. 545.
- LIMET, H., "EXORCISMO", Ibidem, p. 595-596.

- LIMET, H., "FUNERALES(religión sumeria y acadia)", Ibidem, p. 649.
- LIMET, H., "GATUMDU(religión sumeria)", Ibidem, p. 656.
- LIMET, H., "GIBIL(religiones mesopotámicas)", Ibidem, p. 673.
- LIMET, H., "HIEROGAMIA O MATRIMONNIO SAGRADO (religión sumeria)", Ibidem, 739-740.
- LIMET, H., "INANNA (religiones mesopotámicas), DR. o.c., p. 825.
- LIMET, H., "ISHKUR(religión sumeria), DR, o.c.,p. 868.
- LIMET, H., "NERGAL(religiones mesopotámicas)", Ib., p. 1272-1273.
- LIMET, H., "NIN.GIR-SU(religión sumeria)", Ibidem, p. 1276.
- LIMET, H., "NIN.ISINNA (religión sumeria)", Ibidem, p. 1276.
- LIMET, H., "NINURTA(religión sumeria)", Ibidem, p. 1277.
- LIMET, H., "NISABA", Ibidem, p. 1278.
- LIMET, H., "SUMER(religión)", Ibidem, p. 1689-1692.
- LIMET, H., "SHARA(religión sumeria)", Ibidem, p. 1642.
- LIMET, H., "PANTEÓN(religiones mesopotámicas)", Ibi., p. 1357.
- LIMET, H., "SACERDOTS EN MESOPOTAMIA", Ibidem, p. 1558.
- LIMET, H., "SOL (religiones mesopotámicas)", Ibidem, p.1673.
- LIMET, H., "TORMENTA(dios mesopotámico)", Ibidem, p. 1761).
- LIMET, H., "ZIGGURAT(religión sumeria y acadia)", Ibi., p. 1856-1857.
- LOICQ, J., "CELTAS Y CELTORROMANOS", DR.,o.c., p. 292).
- LOICQ, J., "SIRONA, DIRONA", DR, o.c., p. 1665-1666.
- Los Proverbios de Ajicar*, 149, DB. n° 26, p. 121
- Love in the Gipar*, 28, ANET, 638.
- Lucha entre Baal y Mot*, MLC pp. 213-135.
- Lucha entre Ba 'lu y Yammu*, MLC., p. 157-212.
- Ludlul bel nemequy*, DB. n° 26, p. 60-73.
- MAISONNEUVE(de la)D., "SHEKINA", DR., o. c., p. 1638.
- MALAISE, M., "AM-DUAT (Libro del)", Ibidem, p. 58-59.
- MALAISE, M., "DEMONIOS(Egipto)", DR.,o. c., p. 415-416.
- MALAISE, M., "HORUS", Ibidem, 768-769.
- MALAISE, M., "ISIS", Ibidem, p. 870.
- MALAISE, M., "MITOLOGÍA EGIPCIA", Ibidem, 1217-1219.
- MALAISE, M., "SETH", Ibidem, p. 1642.
- "MANO", Dic. B., o.c., p.1157-1159
- "MARTE", *Diccionario Auñamendi*, o.c.
- "MAYAS", Ibidem.
- MESLIN, M., "MEMORIAL(funciones religiosas), DR,o.c.,p. 1162-1163
- MESLIN, M., "TIEMPO PRIMORDIAL", DR., o. c., p.1748-1750.
- MESLIN, M., "LARES", Ibidem, 980
- MALAISE, M., "HA", Ibidem, p. 717.
- MALBRAN-LABAT, F., *Gilgamés, Documentos en torno a la Biblia*, n° 7, Verbo Divino, Estella, 1983. (DB)

- MICHELENA, L. *Sobre el pasado de la lengua vasca.*, Auñamendi, San Sebastián, 1964.
- MICHELENA, L., *Textos arcaicos vascos*, Minotauro, Madrid, 1964.
- "MILICIA, SEÑORÍO DE VIZCAYA, *Diccionario de Auñamendi*, o.c.
- "MONTE DE DIOS", Dic.B., o.c.p. 1299.
- MORLA, V., "La fascinación de las Sabiduría; armonías y conflictos", *Sal terrae*, 1955, dic., p. 843-957.
- MORLA, V., *Libros sapienciales y otros escritos*, EVD, Estella, 1994.
- MOTTE, A., "EROS (Grecia)", DR., o.c.,p. 544-545.
- "NEBÓ", Dic. B., o.c., p.1327.
- NEUSCH, M., "RICOEUR, P.", o. c., p. 1525-1526.
- "NOMBRE DE DIOS", Dic, B., o.c., p.1342-1343.
- "NUBE", Dic, B, o.c., p. 1347
- ORTIZ OSÉS, A., *De lo humano, lo divino y lo vasco*, Oria, Bilbao,1998.
- "PALOMA", Dic. B. o.c. p. 1424-125.
- PAULUS, J., *Función simbólica y el lenguaje*, Herder, Barcelona, 1984.
- "PECADO ORIGINAL". Dic. B., o. c., p. 1472.
- PFISTER, D., "HATHOR", DR., o., c., p. 722.
- PFISTER, D., "GEB", Ibidem, p. 657
- PFISTER, D., "NUT", Ibidem, p.1293-94
- PFISTER, D., "PTAH", Ibidem, p. 1459.
- PFISTER, D., "EGIPTO (religión) -Religión popular", Ibi., p. 520-522.
- PIKAZA, X., *Las grandes religiones, historia y actualidad*, Ed. Témpora (2003)
- PLATON, *Cratyle*, O.C., V-2ª parte, Ed. Belles Letres, Paris, 1950.
- POUPARD, P., *Diccionario de las Religiones*, Herder, Barcelona, 1987.(DR)
- Prid of pedrigee*,1-6, ANET,637-638)
- PRITCHARD, J.B.(ed), *Ancient Near Eastern Texts Relating to the Old Testament*, Nueva Jersey, 1969.(ANET)
- Prosperity in the palace*, III, 28-36, ANET, 642-644.
- Proverbios de la Colección Sumeria*, DB. n° 26, p. 36-41.
- QUINZÁ LLEDÓ, "Hacer memoria", *Sal Terrae*, Junio,1999,p.485-493
- "REGENERACIÓN", Dic. B., o. c., p. 1664-1666.
- Rescate de la Humanidad de la Destrucción*, ANET, 10-11.
- RETANA, *Diccionario de Autoridades, Gran Enc. Vasca*, Bilbao, 1997.
- RIBES, L., "ARTE Y CREACIÓN", DR., o.c., p. 124-127
- RIES, J., "SAGRADO (Expresión de lo sagrado en el mundo sumero-babilónico)", DR.,o.c., p. 1574-1583)
- RIES, J., "MÜLLER.M.F. (1823-1900)", Ibidem, p. 1261-1262.
- RIES, J., "EGIPTO(religión)-Las teologías", Ibidem, p. 515-519.
- RIES, J., "GNOSTICISMO(las investigaciones sobre el)", DR, o.c, p, 685-692
- RIES, J., "SCHMIDT, W.(1868-1954)", Ibidem, p. 1623-1624)
- RIES, J., "HOMO RELIGIOSUS", Ibidem, p. 763-768.

- RIES, J., "LAFITAU, J.F.(1668-1746)", Ibidem, p. 971-972.
- RUI DE MENEZEZ "PLURALISMO RELIGIOSO EN EL ANTIGUO TESTAMENTO" *Selecciones de Teología*, V 41 (n° 163, p. 177-178)
- RUTSCHOWSCAYA, M.E., "MUERTE Y VIDA DE ULTRATUMBA EN EGIPTO (Funerales)", DR., o. c., p. 1254-1256).
- RUTSCHOWSCAYA, M..E. "OSIRIS", Ibidem, p. 1333-1334.
- Sabiduría de Sira*,(NB).
- "SADOQ", Dic, B, o. c., p. 1762.
- SALES, M., "LUBAC, H., "EL MISTERIO DE LOS HOMBRES -7 La inagotable novedad del misterio cristiano y la realidad del fondo místico humano", DR., o.c.,p. 1031.
- SATRÚSTEGUI, J. Mª, *Mitos y creencias*, Txertoa, San Sebastián, 1980.
- SCHEFFER, P., "JOUSSE, M. (18886-1961)", DR, o. c.,p. 916-918.
- "SERPIENTE", Dic. B., o. c. p 1832-1833.
- SERVAIS, J. y MOTTE, A., "PUREZA-PURIFICACIÓN", DR., o. c., p. 1453-1466.
- SEUX, M.J., *Leyes del Antiguo Oriente, Documentos en torno a la Biblia*, n°15, Verbo Divino, Estella, 1992 (DB)
- SEVRIN, J.M., "GNOSTICISMO", DR, o.c., p.678-685.
- "SHEKINÁ", Dic. B., o. c. ,p. 1812.
- "SIETE", Dic.B., o..c., p.1858-1859.
- SORAZU, E., *Antropología y Religión en el Pueblo Vasco*, C.H.G., San Sebastián, 1980.
- "TABOR", Dic. B. o.c. p. 1899.
- THALAMAS LANDIBAR, J., *Notas sobre las cosmología vasca*, Bol.RSVAP (1977) 1-2, p. 76.
- Tratado entre Ramsés II y Hattusili III (versión egipcia)*, DB., n° 23, p. 51-
- "UGARIT -Tex.mitológicos", Dic, B., o. c., p. 1976-1978.
- UNAMUNO,M., *Crítica sobre el problema del origen de la raza vasca* (1884), Ed. Escelicer, Madrid, Op. C. IV, p. 91.
- UNAMUNO, M., *The english-speaking folk* (1899), Op. C., IX, p. 774-775.
- UNAMUNO, M., *En torno al casticismo* (1895), o. c., I, p. 806.
- VIDAL, J., "BACHELARD, Gaston (1884-1962)", DR., o.c., p. 162-166
- VIDAL, J., "DANIÉLOU", DR, o.c., p. 406-410.
- VIDAL, J., "MAGIA Y ARTE", DR., o., c., p. 1057-1058.
- VIDAL, J., "MAGIA Y RELIGIÓN, DR., o., c., p. 1059-1061.
- VIDAL, J., "MAGIA Y TÉCNICA", Ibidem, p. 1061-1063.
- VIDAL, J., "MITOGRAMA", DR., o., c., p. 1217.
- VIDAL, J., "JUNG, C.G. (1875-1961), "DR., o. c., p. 936-941).
- VIDAL, J., "MITO", DR., o. c., p. 1205-1210.
- VIDAL, J., "SÍMBOLO", DR., o.c., p. 1654-1661.
- "YAHVÉH"-IV -*Antigüedad*", Dic. B., o. c., p. 2054-2058.

ELEIKER OTROS TÍTULOS DEL AUTOR

Eleiker "investigación sobre la lengua": a) estudio filológico mediante el mitoanálisis del euskera, b) comparación de la etnografía y el sapiencial vascos con la del Oriente Medio Antiguo: examen y verificación de las semejanzas, c) El mitoanálisis y la comparación tienden puentes entre los pueblos y crea la hermenéutica necesaria para indagar sobre el origen de la lengua y la sabiduría de los pueblos y crea método científico y alternativo a lo académico que se presenta avalado con infulas reales.

1- *Vascuence y mitoanálisis*, 48290-Amorebieta, Orue (Bizkaia), (2000)Tel: 94 673 04 86. fzubiaga@orue.biz

2- *Euskararen ereduak*, 48290-Zornotza, Orue (Bizkaia), (2000)

3- *Jainkoa eta gizakia euskararen oroitzan*, (2001)

4- *Euskal mito-erritoak eta euskara*, (2001) Ed. Ibaizabal, Orue (Bizkaia)

5- *Apellidos y nobleza*, (2002) Amorebieta, Orue (Bizkaia) Teléfono: 94 673 04 86.

6- *La onomástica, oído de la prehistoria (o el vascoeuropéismo) (2002)*

48340-Amorebieta, Orue (Bizkaia) Teléfono: 94 673 04 86,

www.publidisa-com - (+34) 95.458.34.25

Zuzenbide berekoak

7- *La analogía, arte del lenguaje, según el vascuence*, (2002)

8- *Antiguo Testamento del vascuence*, (2003)

9- *Euskaraen jakinduria*, (2003)

10- *Origen y desarrollo del lenguaje (según el vascuence)*, (2004)

11- *Euskara, mito bizia*, (2004)

12- *Zuzentza, eskubideak euskararen oroitzan*, (2004)

13- *Euskara bere baitan (psikoaztertuz)*, (2005)

14- *Vascuence, inconsciente colectivo*, (2005)

15- *Antigua religión de los vascos*, (2006)

16- *Gizakia, Hirutasun irudia*, (2006)

17- *Vascoeuropéismo versus indoeuropeísmo*, (2007)

18- *Euskara, hermeneutika*, (2007)

19- *Origen del vascuence* (2008)

20- *Ama Jainkoa* (2009)

21- *Amarekin topo*(2011)

22- *Diccionario etimológico, según el vascuence/ Hitzen jatorria* (2013).

23- *Monolingüismo de escuela materna (según el euskera)* (2015)

Egilearekikoak:

Teléfono: 94 673 04 86./48340-Amorebieta, Orue (Bizkaia)

email: fzubiaga@orue.biz

Lengua madre,
de *escuela materna*;
unidad de árbol,
diversidad de ramas,
multitud de semillas
arrancadas por el viento
de la violencia de género,
arrastradas por las aguas,
del centro de su pertenencia,
pero siempre arrojadas por la tierra
de entraña maternal.