

Nuria Rengifo Dávila

Los **UMBRALES** de las **DIOSAS GUERRERAS**

Diosas Guerreras, Reinas y Amazonas de las sociedades matriarcales

NURIA RENGIFO DÁVILA

LOS UMBRALES DE LAS
DIOSAS GUERRERAS

Diosas Guerreras, Reinas y Amazonas
de las sociedades matriarcales

ENSAYO INVESTIGATIVO

Colección TAHUANDO N° 294

IBARRA, 2021

Nuria Rengifo Dávila

CASA DE LA CULTURA ECUATORIANA
"BENJAMÍN CARRIÓN" NÚCLEO DE IMBABURA

Luis Fernando Revelo C.
DIRECTOR

LOS UMBRALES DE LAS DIOSAS GUERRERAS
Diosas Guerreras, Reinas y Amazonas de las sociedades matriarcales
© Nuria Rengifo Dávila

Colección: "TAHUANDO" N° 294
Portada e ilustraciones: Nuria Rengifo Dávila
Fotografías: Google

Diseño: Julio Flores Ruiz

1ª edición, 20 de abril del 2021
Impresión, Studio21
Quito-Ecuador

A mis hijos

LAS AMAZONAS Y LAS “CENTAURESAS SERÁFICAS”
CON SUS ALAS Y EMBLEMAS LEVANTADOS
VAN LLEGANDO EN ESCALADA IMPRESIONANTE

SUS RITUALES EMBELLECEAN LOS PAISAJES
DEL ESTÍO INAGOTABLE Y NACARADO
DEVASTANDO LOS PREJUICIOS DE LA GENTE

EL LATIDO INTERMINABLE QUE ELLAS NUTREN
CON SU IMPULSO DE VALIDEZ INDISCUTIBLE
VA INUNDANDO DE NÉCTARES LOS CIELOS

DESLUMBRANTE ES EL COLOR DE SU SONRISA
Y DESAFIANDO VA EL SONIDO DE SU VUELO
EMBELLECIDO POR EL OLOR DE LOS INCIENSOS

DETENTADORAS DE DIAMANTES DE LOS SIGLOS
SUS MATRICES ESTÁN PREÑADAS DE ALEGRÍA
Y SUS DIADEMAS SON DORADAS DE ELOCUCIA

EL ELENCO ECUESTRE EN LAS NEBLINAS
DEL CALOR DEL MEDIODÍA VA GIRANDO
ESTABLECIENDO SU HEREDAD CON LOS UMBRALES

EL ÍMPETU SALVAJE DE SUS ALMAS
LLENA DE RISAS Y DE LUZ LOS ARRABALES
Y SUS VICTORIAS CREAN HIMNOS IMPETUOSOS

LAS LEYENDAS DE LOS PUEBLOS LAS INSTALAN
EN SU CENTRO CON DICTAMEN INFALIBLE
DISPARANDO AL INFINITO CON SU ESENCIA.

CONTENIDO

PRESENTACIÓN.....	7
INTRODUCCIÓN.....	10
ZODÍACO FEMENINO.....	13
ISHTAR, DIOSA DE BABILONIA.....	14
VENUS DE VALDIVIA	21
DANZAS Y COSTUMBRES DE LAS DIOSAS AMAZONAS Y REINAS GUERRERAS.....	31
NOMBRES Y ADJETIVOS EN RELACIÓN CON LAS DIOSAS.....	49
ALFABETO DE DIOSAS Y AMAZONAS GUERRERAS.....	50
NOMBRES DE AMAZONAS Y DIOSAS GUERRERAS.....	59
FUENTES.....	62

PRESENTACIÓN

El presente trabajo es fruto de una primera etapa investigativa, realizada en torno al culto ancestral de lo femenino en la mitología universal, es una propuesta en el ámbito de lo eternamente trascendente, de aquello que es símbolo de los valores más altos que la humanidad diviniza y que están representados en la mujer como Diosa Madre, dadora de vida, así como también en el amplio culto que se le rendía como guerrera activa y luchadora, detentadora del amor, el placer, el gusto por las cosas nobles de la vida, dueña del encanto y la seducción que tiene el aspecto yin.

Se han utilizado: el ensayo investigativo, la compilación de datos, la ilustración digital y la pintura, como elementos que pueden aportar al conocimiento de esta parcela tan amplia e importante de la prehistoria e historia de la humanidad. Se establece una información específica que representa un hilo conductor entre la mitología, la astrología, la religión y el arte.

Las civilizaciones antiguas se caracterizaron por ser politeístas, teniendo en su culto a diversidad de dioses y diosas, a los cuales se les atribuyeron poderes benignos y maléficos siendo, en muchos casos, deidades con caracteres ambivalentes (con lo que se integraba lo bueno y malo e incluso cambiaban de sexo según el pueblo en donde eran adoradas, siendo dioses masculinos en unos y femeninos en otros). El carácter de lo sagrado que se convierte en símbolo de poder y que merece el sacrificio hecho por el hombre a la divinidad, ha estado siempre en el campo de las fuerzas creadoras o destructivas, a diferencia de lo que sucede en la actualidad en occidente, en que el monoteísmo establece un entorno que deifica únicamente lo bueno.

Muchos de esos pueblos fueron matriarcales y tuvieron cultos importantes a diosas de magnífico poder, como es el caso de las sociedades matrilineales de Sudamérica y, muy especialmente las del Ecuador, que rendían culto a la Venus de Valdivia y a las diosas con casco de la cultura Machalilla.

La personalización de estas diosas estuvo centrada en el aspecto maternal, protector, creador y dador de vida aún cuando, como se dijo, existieran diosas que personificaban en su carácter y aspecto a lo maligno y destructor. La investigación nos ha permitido comprender que “tras el mito y la representación de cada diosa existe una intuición vital del mundo como movimiento, de la naturaleza como potencia femenina de la generación y fertilidad” esto en las mitologías de todas las épocas y de todas las culturas: griega, romana, egipcia, indo americana, asiática, andina, etc.

En nuestra civilización occidental moderna, (monoteísta y paternalista) se ha perdido visiblemente el culto a lo femenino, centrando lo sagrado en la personificación de un Dios típicamente masculino.

El presente trabajo no intenta meramente informar sobre la existencia de las divinidades presentadas, siendo más bien su esencia la que promueve el despertar de una percepción del mundo como la integración de lo sagrado en sus principios femenino y masculino, por ello se establece la estrategia de resaltar y recuperar la mitología de la mujer para ponerla a la par de su mitad masculina, más conocida. Si bien en algunos capítulos tomados textualmente de sus fuentes se podría pensar que se hace apología de la crueldad femenina, esto se justifica tomando en cuenta que es necesario ambientar las circunstancias de una época, cuyas características son prácticamente desconocidas en la actualidad. Lo anterior ayudará a equiparar los dos principios y permitirá que resplandezca su integridad, solamente puesta de manifiesto si están juntos con un sentido de equilibrio universal.

Se ha realizado un aglutinamiento de la información inicial obtenida en el estudio investigativo, en un solo gráfico que enfoca, integrándolas, algunas vertientes de relación de 12 diosas, dando como resultado un nuevo zodíaco. La idea de proponer un zodíaco femenino se presentó durante la investigación en sus etapas iniciales, al conocerse que para cada signo zodiacal existe una deidad, estableciéndose también que el grupo de divinidades estudiadas como: diosas blancas, negras y rojas, integran también a los cuatro elementos vitales, a saber: agua, tierra, aire y fuego. Esta imbricación de deidades con astrología, simbología de colores y elementos vitales sagrados nos permite establecer el inmenso poder de la Diosa Madre en el pensamiento colectivo universal de todas las épocas, lo cual dice aún más de la urgente necesidad de res-

tablecer, en la época moderna, el espacio que lo femenino ha tenido durante toda la existencia de la humanidad, para lograr un verdadero y auténtico equilibrio que permita a esta, mirando en su pasado, proyectarse a un futuro en que las fuerzas equilibrantes (yin-yang) adquieran su verdadero poder aglutinador y creador.

En los siguientes capítulos se presentan ilustraciones digitales con mayores detalles de dos de las diosas, a las cuales se ha intentado personificar de la manera más veraz, tomando en cuenta la información mitológica, la simbología específica de cada una, así como su carácter establecido claramente por los pueblos que las deificaron. Las ilustraciones establecen la visión que la autora, con la información encontrada, tiene sobre la diosa correspondiente. Luego de los datos generales se anota el mito o los mitos principales, después se realiza una enumeración de las características, así como de los poderes que se atribuyeron a cada diosa. Se presenta también un listado de elementos que son símbolos de cada deidad, así como se han sintetizado los principales ritos y cultos.

De las culturas orientales se ha tomado como referencia a la diosa Babilónica Ishtar cuyo culto fue muy extendido en una buena parte del mundo.

En el caso de Venus, la Diosa del Amor, se ha personificado a la Venus de Valdivia, ya que su culto en las regiones australes de América, fue muy amplio, por ello los vestigios arqueológicos, en cerámica especialmente, establecen una supremacía de las figuras femeninas, (de las diosas con casco, como sucedió en la cultura Machalilla) y, como se dijo anteriormente, fue realizado en sociedades matriarcales de gran connotación en la época en la que existieron, alrededor del 5000 al 1500 antes de nuestra era (adn).

Seguidamente se presenta una compilación general de danzas, costumbres y anécdotas de las diosas guerreras y Amazonas, y finalmente se compila una presentación de la nomenclatura de las diosas en orden alfabético. Esta última parte del trabajo nos permite tener una visión amplia de la enorme influencia de lo matriarcal en épocas antiguas y del gran poder que tuvo lo femenino en toda la geografía universal.

INTRODUCCIÓN

LOS ARQUETIPOS MÍTICOS: Arquitectos de nuestro destino

La importancia de lo mítico en la vida cotidiana del ser humano es fundamental, especialmente en esta época en la que los referentes de todo tipo se han perdido y nos vemos bombardeados por las redes de información de un mercado de consumo globalizado, que muy poco o nada permiten al desarrollo de la creatividad y de la imaginación como puntales básicos para el pleno desenvolvimiento de la personalidad y por ende, para el alcance de la realización como seres humanos.

La formación de arquetipos debe ser parte primordial de la educación básica de las personas y debería comenzar a edades tempranas. Quienes han tenido la suerte de acercarse a la mitología desde las épocas púberes y, especialmente, pre púberes han desarrollado modelos arquetípicos que han guiado el encuentro con su verdadero yo, posibilitando su total desarrollo. La mitología universal nos provee de estos modelos con profusión, dándonos la posibilidad de ver reflejadas en nosotros las características más relevantes de los valores supra excelsos que la humanidad ha divinizado en todos los tiempos.

Es necesario que sepamos, lo más rápido posible en nuestras vidas, que la formación interior de uno o más arquetipos que guíen nuestras actitudes, resulta necesaria para la construcción de una personalidad altruista y trascendente.

El ser humano medio, es decir el hombre y la mujer comunes de esta época, pasan la mayor parte de su vida en la inconsciencia, dejándose manejar por una percepción falseada del mundo, que crea necesidades superfluas, adocenados en un estado de desesperanza y de crisis permanente.

Nuestra juventud es cada día más gregaria. Lo auténtico, lo genuino, lo único, son motivo de rechazo. Las personas son cada vez más insensibles, me-

nos solidarias, es decir, poco humanas. Los antivalores como la xenofobia, la violencia brutal, el rechazo a lo diferente, van haciéndose normales en la vida cotidiana y en esto las herramientas más eficaces son los medios de comunicación masiva, como instrumentos de masificación que intentan dominar las conciencias humanas.

Aldoux Huxley en su obra “Un mundo feliz” escrita en 1895, fue un visionario que describió hace más de cien años las características de nuestra época en la que la clonación, la pérdida de lo humano y la depredación despiadada de la naturaleza son la norma.

En este entorno es vital que desde todos los ámbitos creemos actitud crítica y despertemos los valores más auténticos, presentes en la conciencia colectiva universal y que también forman parte de la conciencia individual que se nutre básicamente de lo mítico.

Las preguntas fundamentales: ¿Quién soy? ¿Qué hago aquí? ¿Cuál es mi propósito en la vida?, pueden empezar a responderse desde lo más profundo de cada persona y para llegar a ese espacio íntimo y único, necesitamos comenzar a conocernos a nosotros mismos.

Dentro de cada ser humano hay una personalidad heroica, existe un punto de divinidad que lo convierte en dios o en diosa. Llegar a vislumbrar ese espacio divino requiere de un largo camino de conocimiento en la ruta interior. Este camino se inicia con la creación de arquetipos. El vislumbrar la verdadera ruta, la que lleva al cumplimiento del propósito de la vida y al alcance del destino que va siendo creado día a día, es una labor que comienza con la representación del drama mítico, el cual refleja los anhelos más profundos del alma colectiva.

El alcance y desarrollo de varios modelos arquetípicos puede compararse con la germinación de una semilla. Las semillas están ahí, en lo colectivo y son los arquetipos universales que al ser representados por los individuos, hacen florecer en toda su plenitud a la flor que está destinada a ser, dando el fruto que le corresponde a cada semilla.

Por tanto, definiendo los arquetipos individuales, podemos responder con plenitud a las preguntas básicas, las más importantes de nuestras vidas.

Reconocer y dejar fluir la verdadera naturaleza constituye la misión primordial y, así cada uno se convierte en el héroe o la heroína de su propia

historia mítica, de aquella que construyó en su mente, basándose en los arquetipos que libremente escogió para formar su personalidad y dirigir sus actitudes.

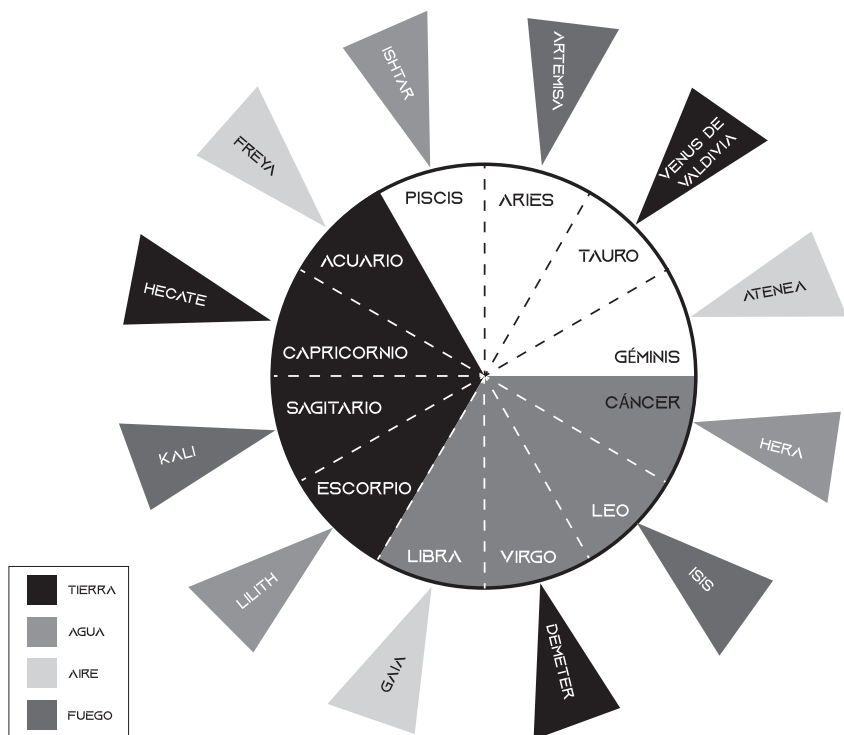
Los escritos filosóficos indios establecen que: “mientras no podamos conectarnos con esa semilla de dios o diosa que llevamos dentro no podremos realizar obras grandes y maravillosas”.

Cuando estemos en capacidad total de representar nuestro drama ideal propio en todas las circunstancias vitales, podremos vivir a plenitud nuestras vidas y encontrar la realización de nuestro destino grandioso, el de “seres divinos llamados a alcanzar los objetivos más altos para la humanidad”.

La mitología es la fuente de la que se nutre el arte, es el árbol del que se alimenta el alma y todo lo que viene de ella, tiene energía divina que permite alcanzar lo trascendente, es decir cumplir con nuestra misión de seres de luz.

La autora

Zodiaco femenino

VERTIENTES AGLUTINADORAS

- 1.- Diosas de la mitología universal
- 2.- Colores simbólicos
- 3.- Elementos naturales: Tierra, aire, fuego y agua.
- 4.- Signos del Zodiaco.

Ishtar: Diosa de Babilonia

Título: *Ishtar "La Benévola"*

Técnica: *Ilustración digital*

Autora: *Nuria Rengifo*

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Una magnífica fémina, desnuda y exuberante, teñida de encanto y poesía, de pie sobre un carro tirado por 7 leones rugientes, establece el espacio poderoso de la diosa, iluminada por la luz celeste de la estrella de 8 puntas que simboliza su estirpe estelar.

Como su entorno es blanco no podría ser sino diosa del agua, el pez (PISCIS) es su elemento, en el zodiacal ilumina con mayor intensidad en marzo.

Es ISHTAR: “La Benévola”, la máxima diosa del panteón Mesopotámico, con gran voluptuosidad muestra sus pechos, señal de la fertilidad que simboliza. Su hermano fue Asmas, dios de la luz.

En el yin simboliza el principio femenino en todos sus aspectos. Como diosa, lo es de la fertilidad y reina magnánima del firmamento. En el yang, su carácter tiene atributos destructivos: los asirios, especialmente, la veneraron como cazadora-guerrera, combativa y rebelde. En Asiria era diosa de la guerra, esposa de Azur, dios guerrero y creador del universo. Con esta connotación era adorada en Nínive y en Sippar.

Es, sobre todo, *diosa del amor*. El entorno del amor es el que conoció de manera absoluta y total, fluyendo en él hasta el extremo, por eso llevó a la destrucción a muchos de sus amantes. Dumuzi (equivalente babilónico de Adonis) a quien no le sirvió su gran belleza para detenerla, sufrió ejemplarizadamente, al haber sido el consorte de “la gran amadora”.

Ishtar no es diosa del matrimonio. La unión sagrada que se representaba todos los años en los ritos babilónicos carecía de implicación moral, no era modelo de matrimonios terrestres, era “un rito de fertilidad altamente estilizado con tonos litúrgicos”.

PERSONIFICACIÓN DE LA DIOSA

Se la puede admirar *siempre de pie*, desnuda, despojada de todo adorno, ya que no los necesitaba por tener papel protagónico (“quien utiliza el arte del adorno está consciente de su papel secundario” F. Nietzsche), además porque los adornos simbólicos que alguna vez poseyó, fueron entregados para rescatar al más querido de sus amados: Tammuz, en las puertas de la eternidad.

Su fuerza femenina, símbolo de fertilidad, se transparenta al estar sosteniendo con las manos sus pechos en una actitud retadora que simboliza carácter matriarcal.

CONNOTACIÓN DEL NOMBRE DE ISHTAR

Ishtar, nombre eterno y maravilloso, representa el término del cual se deriva la palabra *estelar*: firmamento, cielo, atmósfera, altura, infinito.

En su carácter astral personifica a varios astros: el sol, la luna, las constelaciones.

Caracteriza al cielo estrellado y muy especialmente a Venus la estrella matutina.

OTRAS DENOMINACIONES DE LA DIOSA

Los sumerios la llamaban Innana, los asirios y babilonios la denominaban Ishtar o Istar. En Fenicia, Palestina y Siria se la conocía como Astarté.

Con el nombre de Annunit se le rendía culto en Agade y Sippar.

Es la antepasada de la Venus griega y la Afrodita romana. En la función de guerrera es asimilable a la Atenea griega y a la Minerva romana.

Era Athtar en Arabia, Astar en Abisinia (ahora Etiopía) y Ashtart en Canaán e Israel. El sexo de la divinidad también variaba: Athtar y Astar eran divinidades masculinas. Ishtar de Erech (en Babilonia) era una diosa venerada en conexión con la estrella de la tarde, pero Istar de Acad (también en Babilonia) era un dios identificado con la estrella de la mañana.

Astarté, nombre griego y romano de Ashtoreth, la suprema divinidad femenina de los fenicios, diosa del amor y de la fertilidad. Como el de Baal, la complementaria divinidad masculina, su nombre suele encontrarse en los primeros libros del Antiguo Testamento en la forma plural Ashtaroth; hasta la época del rey Salomón de Israel (siglo X a.C.) no aparece el singular Ashtoreth. Astarté ha sido identificada con varias diosas griegas: la diosa de la luna, Selene; la diosa de la naturaleza salvaje, Artemis”.

CULTO DE ISHTAR

Erek era la ciudad en que se encontraba el templo de su culto, siendo conocida como la “ciudad de las meretrices sagradas”. Herodoto dio una descripción de los cultos de Babilonia en sacrificio a la diosa Ishtar, así:

“Los babilonios tienen una costumbre muy vergonzosa: *toda* mujer nacida en el país está obligada una vez en su vida a ir al templo de Ishtar para entregarse en él a un extranjero (una mezcla de prostitución sagrada y hospitalaria). Se sientan en tierra en un sitio dependiente del templo con una corona

de flores en la cabeza y los extranjeros se pasean por las calles y eligen a su gusto a una de aquellas mujeres...

Cuando una concurrente ha tomado asiento en un lugar sagrado, no puede volver a casa sin que algún extranjero le haya arrojado dinero en el regazo luego de haber tenido comercio con ella fuera del recinto. Queman incienso y van ceñidas por un cinturón de cuerdas que representa el pudor que sólo las retiene por un débil lazo y que un amor impetuoso debe romper fácilmente. Así el sacrificio es sobremanera grato a la diosa cuando el sacrificador en su arrebatado amoroso rompe impetuosamente todos los lazos...

Al darle el dinero el extranjero dice: “Invoco a la diosa Milita”. Por módica que sea la suma no teme sufrir reproche: la ley lo prohíbe, porque este dinero es sagrado y está destinado a la diosa Ishtar.

Finalmente cuando una mujer ha cumplido la obligación que la trajo al templo de la diosa, abandonándose al hombre extranjero, vuelve a su casa y entonces no sería posible seducirla con todo el dinero del mundo”.

REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA DE LA DIOSA

Estatuilla de Ishtar

SIMBOLOGÍA Y PROTECTORADO

“En su aspecto de divinidad amorosa Inanna/Ishtar es la protectora de los amores furtivos, que por cierto no tenían connotación especial en Babilonia, ya que el matrimonio era un contrato solemne que perpetuaba la familia como sostén del estado y como generadora de riquezas, pero en el que no se hablaba de amor o de fidelidad amorosa”.

MITO DE ISHTAR RECUPERANDO A SU AMADO TAMMUZ

Este es el mito amoroso del descenso de la amante Ishtar a las puertas de la eternidad, que explica metafóricamente el por qué de su desnudez: “Era el tiempo de tristeza tras la muerte del dios de la Primavera Tammuz. La hermo-

sa diosa Ishtar, que le amaba tiernamente, le siguió hasta las antecámaras de la Eternidad desafiando a los demonios que guardan las puertas del tiempo.

Pero en la primera puerta el demonio guardián obligó a Ishtar a entregar sus sandalias, que los hombres sabios dicen que simboliza entregar-la-voluntad.

En la segunda puerta la diosa tuvo que dejar los enojados brazaletes de sus tobillos, que los sabios dicen que significa: entregar-el-ego.

En la tercera puerta entregó sus ropas, que supone entregar la propia-mente.

En la cuarta entregó los cuencos dorados que cubrían sus pechos, que es como entregar la actividad sexual. En la quinta puerta entregó su collar, que supone desprenderse del éxtasis de la iluminación.

En la sexta puerta entregó sus pendientes, que significa entregar-la-magia. Y finalmente, en la séptima puerta, entregó su corona de mil pétalos, que es entregar la divinidad. Solamente así, completamente desnuda, pudo entrar Ishtar en la Eternidad y rescatar a su amado.

La severa reina de las regiones infernales, Ereskigal, de mala gana permitió que Ishtar fuera rociada con el Agua de la Vida partiera con Tammuz al reino superior”.

Busto de Innana

CONTEXTO HISTÓRICO

BABILONIA LA GRANDE

“La ciudad de Babilonia era llamada Babel por los judíos, que tenían a sus ejércitos idólatras. Paradójicamente el nombre deriva del vocablo acadio Babilí= Puerta o Torre de Dios, que los hebreos interpretaron como bálal=confusión, pero Herodoto no hace mas que alabarla en sus escritos como una de las más bellas ciudades de la antigüedad (2500 años a.C. aproximadamente).

Al Norte de la ciudad, los babilonios habían levantado una maravilla que llamaban La Puerta Azul o Puerta de Ishtar, encanto de los peregrinos que la franqueaban para llegar a la calle principal llamada Camino de los Dioses,

donde se llevaba a cabo la celebración de año nuevo, la más importante para los babilonios.

Esta puerta estaba construida con unos 20.000 ladrillos vidriados de azul (una tecnología sorprendente para la época) en cada uno de los cuales había una inscripción de oración a Ishtar, y su frontis estaba adornado con relieves de animales salvajes”.

EL PANTEÓN BABILÓNICO

“Los babilonios tenían la concepción de un panteón formado por seres de forma humana, pero con poderes e inmortalidad sobrehumanos. Cada uno de ellos, a pesar de ser invisible al ojo, regía sobre una parte específica del cosmos, aunque fuera pequeña, y la manejaba de acuerdo con planes muy bien estudiados y leyes debidamente ordenadas. Cada cual estaba a cargo de alguno de los grandes reinos: el cielo, la tierra, el agua y el aire; o de uno de los mayores cuerpos astrales como el sol, la luna y los planetas; o dentro del dominio terrestre, de entidades naturales como ríos, montañas y planicies, y de entidades sociales, como ciudades y países. Incluso las herramientas y otros instrumentos tales como una piqueta, moldes de ladrillos y el arado, estaban a cargo de deidades especiales y definidas. Finalmente, cada babilonio tenía un dios personal, algo parecido a un dios ángel bueno, a quien se le rezaba y a través del que se podía lograr la salvación.

RITOS Y CULTO

Cada deidad principal tenía, en una o más ciudades de Babilonia, un gran templo en el que era adorado(a) como dios(a) protector(a). Las ciudades más grandes también contaban con muchos templos, unos suntuosos, otros humildes, dedicados a una u otra deidad; Babilonia, por ejemplo, contaba con más de 50 templos en tiempos de Caldea (siglos VIII al VI a.C.).

Los servicios que se celebraban en el templo, por regla general se realizaban en patios abiertos, en los que había fuentes para la ablución y altares para los sacrificios. En la celda, o parte más íntima del templo, se encontraba la estatua de la deidad sobre un pedestal erigido en el *Sancta Sanctorum*, lugar especialmen-

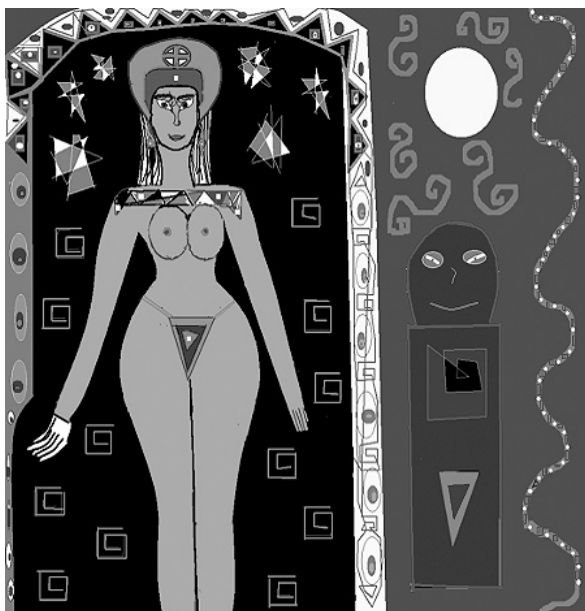
te sacrosanto del templo al que únicamente tenían acceso el sumo sacerdote y algún otro privilegiado miembro del clero o de la corte. En las instalaciones de los templos de las ciudades más grandes, por lo común se alzaba un zigurat o torre de plataformas, coronado por un pequeño santuario. Este santuario al parecer estaba reservado a las importantes ceremonias de matrimonio sagrado que se celebraban coincidiendo con la festividad del año nuevo.

El mantenimiento de los más grandes templos babilónicos requería de grandes sumas de dinero, fruto, en primer lugar, de regalos o de donaciones hechas por la corte y por la gente con mayor fortuna. Con el correr de los siglos, algunos de los grandes templos babilónicos acumularon tal cantidad de riquezas que se convirtieron en los dueños de enormes propiedades y empresas, en las que empleaban gran número de siervos y esclavos. Sin embargo, en un principio el templo era la sede del dios en cuyo honor estaba erigido, y en él se atendían todas sus necesidades según antiguos ritos e impresionantes ceremonias, celebradas por un numeroso clero institucionalizado. Con el paso del tiempo, en el templo se congregaban sumos sacerdotes, sacerdotes que oficiaban en los sacrificios, músicos, cantores, magos, adivinos, clarividentes, intérpretes de sueños, astrólogos, mujeres devotas, así como hieródulas (cortesanas del templo).

Diariamente se ofrecían sacrificios de animales, así como ofrendas de verduras, libaciones de agua, vino y cerveza, y quema de incienso. Tanto a lo largo del año como mensualmente tenían lugar numerosos festejos, incluida una fiesta para celebrar el plenilunio. La fiesta más señalada de todas era la celebración del año nuevo en el equinoccio de primavera; se conocía con el nombre de fiesta Akitu, porque algunos de sus ritos más esotéricos se realizaban en el Akitu, el santuario de Marduk (dios principal), enclavado en las afueras de Babilonia. Las celebraciones duraban once días, e incluían ritos tales como los de purificación, sacrificio, propiciación, penitencia y absolución, aunque también se daban procesiones muy alegres y de mucho colorido.

Culminaba con la ceremonia del matrimonio sagrado, la unión ritual del rey (representando a Marduk) con una cortesana del templo (encarnando a la novia de Marduk); la ceremonia se realizaba en el santuario que coronaba, el zigurat”.

Venus de Valdivia

Título: Venus de Valdivia
Técnica: Ilustración digital
Autora: *Nuria Rengifo*

CARACTERÍSTICAS GENERALES

El resplandor de las azules estrellas enmarca el hermoso rostro andino, cuyos ojos, exóticos, retadores, atrapan las miradas. La exuberancia de su cuerpo y de sus pechos la establecen como lo que es: la diosa andina de la fertilidad, mensajera del amor sin barreras, guerrera de la lucha por la vida, por la alegría, por el placer de seducir y de amar inagotablemente.

Es VENUS la diosa blanca del AMOR, insertada en la *tierra* como su elemento natural. El toro (TAURUS) representa su fuerza de guerrera altiva y soberana, irreverente y osada. Florida y llena de colores como el mes al que re-

presenta: **Mayo** el de las flores. Su influjo, su encanto femenino son de naturaleza apasionada y sensual.

La eterna diosa madre de las sociedades matrilineales de Sudamérica, representa soberanamente a las constelaciones en relación a la vida, muerte y resurrección.

PERSONIFICACIÓN DE LA DIOSA

Espléndido es su cuerpo, con la fogosidad y fuerza que da la maternidad y su instinto inacabable, amoroso y mágico como su vientre voluminoso. El amor que da la diosa madre es infinito y su lucha por los hijos es heroica y total.

Todo en ella es absoluto y completo, sus símbolos son estelares, cubrientes, protectores.

Los elementos precolombinos establecen su estirpe andina y feroz. Como loba que protege a los cachorros lleva su guante, aunque blanco, firme y valeroso.

Lo púbico, triángulo prominente, representa su carácter sensual, detentador del placer, su fuerza de matriarca que rompe esquemas, apropiándose de lo que le corresponde: el gozo y el placer del orgasmo cósmico, sin límites.

La luna y la serpiente son: el yin y la kundalini respectivamente, elementos de eterna feminidad.

Lo fálico es el yang, presente como parte equilibrante de la gestación de los universos, como la parte que completa, que equipara, que establece la esfera vital de la que brotan las almas, las vidas, los seres, las galaxias.

La cabeza: enorme, repleta de sabiduría, está tocada por un casco guerrero: el conocimiento con coraza de metal, protegido como herencia de los siglos, de las edades cósmicas, de lo eternamente divino, de lo eternamente femenino.

Su tercer ojo establece el espacio intuitivo, lo que está más allá de la certeza de los sentidos, lo que sólo se obtiene como fruto, cuya semilla está guardada en el vientre de la hembra-madre del cosmos.

CONNOTACIÓN DEL NOMBRE DE VENUS

La connotación general del nombre VENUS es la de lo femenino en toda su grandeza, especialmente en su aspecto luminoso, y es significativo de estrella matutina.

En su denominación griega: Afrodita significa literalmente: nacida de la espuma.

Otras connotaciones son:

Venus Genetrix= Madre de Eneas fundador del pueblo romano

Venus Félix: Portadora de buena fortuna

Venus Vixtrix: Portadora de la victoria

Venus Verticordia: Protectora de la castidad femenina

OTRAS DENOMINACIONES DE LA DIOSA

“El epíteto Afrodita Acidalia fue ocasionalmente añadido a su nombre, por la fuente que usaba para bañarse, situada en Beocia (Virgilio I, 720). También era llamada Cipris o Cipria (Kypriis) y Citerea (Cytherea) por sus presuntos lugares de nacimiento en Chipre y Citera, respectivamente. La isla de Citera era un importante centro de su culto. Fue asociada con Hesperia y era frecuentemente acompañada por las Oréades, las ninfas de las montañas.

Sus homólogas eran Ishtar en la mitología mesopotámica, Ashtart (Astarté en griego canónico) en la sirio-palestina y Turan en la etrusca. Venus es llamada con frecuencia con el epíteto Venus Ericina (“del brezo”) por el monte Erice (Sicilia), uno de los centros de su culto”.

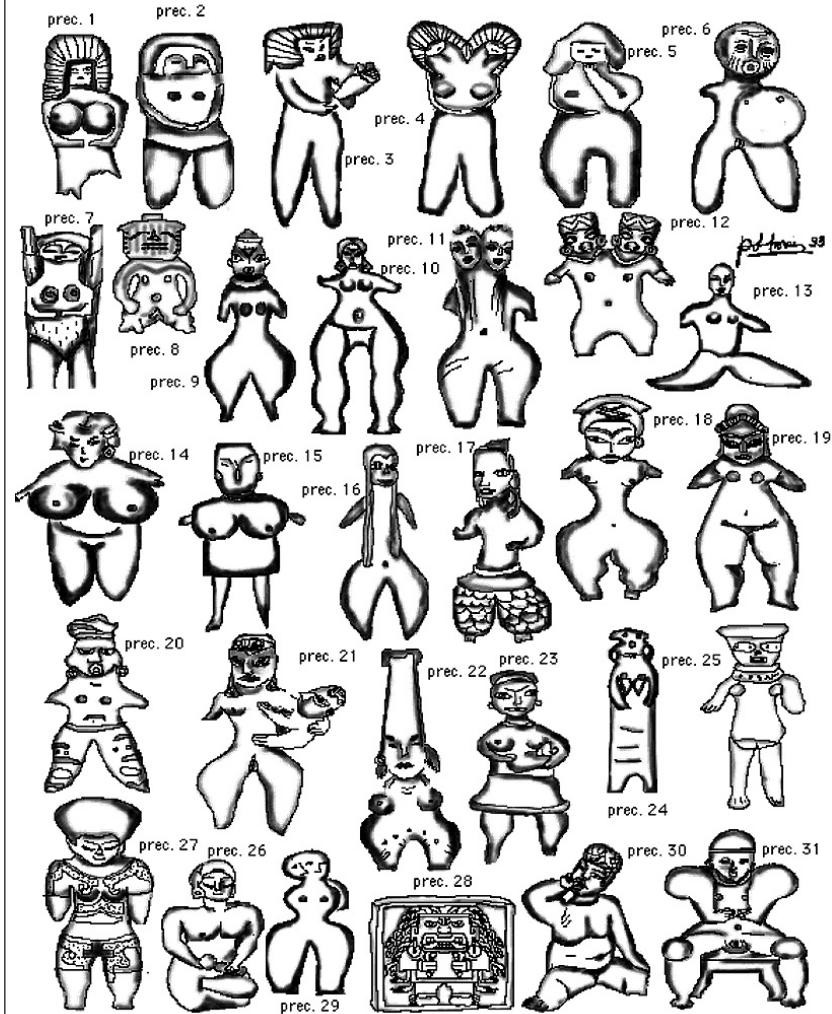
A la diosa madre de la cultura de Valdivia en el Ecuador, se la denominó Venus de Valdivia.

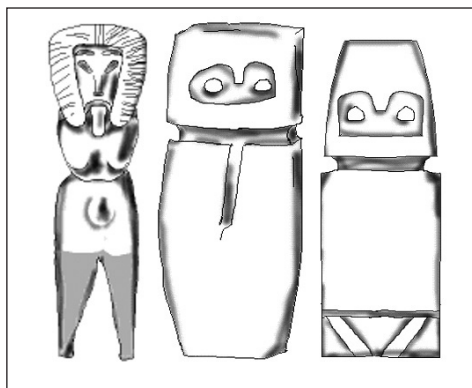
REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA DE LA DIOSA

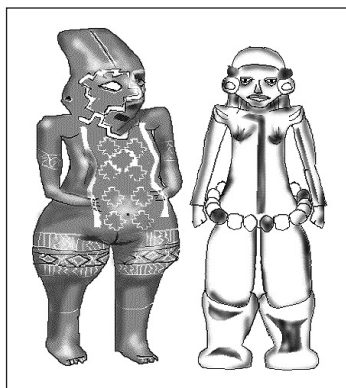
Esculturas de Venus de Valdivia encontradas en el Ecuador

Tab. 25

Dibujo 1: Venus de Valdivia con lengua fuera. **Dibujos 2 y 3:** Lechuzas antropomorfas, inequívocamente femeninas (lo evidencia el triángulo púbico) de Valdivia y forma externa fálica: representación de la Diosa Hermafrodita.

Dibujos 4 y 5: Figuritas femeninas: de Chupícuaro con cuerpo decorado con líneas geométricas y de Xochipala con cinturón de bolas y botas.

- ☑ “La dualidad de diosas de Guayas 25 (prec. 4) del III milenio.
- ☑ Además es contemporánea la diosa erecta, con piernas en “W” con la mano en la boca 25 (prec. 5);
- ☑ La diosa embarazada con cabeza esférica y rasgos de la Luna llena, decorada con líneas onduladas y rayas paralelas, símbolos de agua, con piernas en “W” y brazos como alas símbolo de resurrección (Cruz del Norte) 25 (prec. 6);
- ☑ Otra diosa con enorme triángulo púbico con puntos, como semillas en campo 25 (prec. 7);
- ☑ La de Machalilla con la cara pintada en bandas, agujeros en boca y marginales y manos apoyadas en las rodillas 25 (prec. 8).

- ☑ También son de Valdivia unas lechuzas antropomorfas en piedra. Dibujos 2 y 3, que como se observará son inequívocamente femeninas (tienen triángulo púbico), datadas entre el 3000 al 2000 adne. Y a la vez la forma externa es fálica, cuya cabeza es el glande. Así que alude al hermafroditismo de la diosa que representa, con ese disfraz animalístico (Virgo)”.

Fotos de figurillas mates de Diosas de Machalilla en Ecuador, con casco

Una de las más amplias personificaciones escultóricas de VENUS se encuentra en la cultura Valdivia, que floreció en la zona andina del Ecuador y la casi coincidente de Machalilla. Muchas de estas esculturas son pequeñas, estando realizadas en barro y en piedra, una buena parte de ellas son duales y se cree que personifican la dualidad ancestral sagrada de la pareja divina de madre e hija o de dos diosas hermanas que manifiestan la descendencia matrilineal, siendo muy similares a las paleolíticas de Francia y Rusia de aproximadamente 20000 adne, así como a las de Rumania y Yugoslavia del V milenio adne, las casi contemporáneas asiáticas de Anatolia y Mesopotamia del III milenio adne las de Chipre, Italia y las Cicladas datadas desde 3000 a 2000 adne.

Las esculturas de Valdivia son las más antiguas legadas por civilizaciones americanas. Se observa muchas que presentan una protuberancia que significaría el embarazo o contienen una piedra en el interior que suena como un sonajero, siendo muy similares a las de la cultura Cucuteni de la Moldavia rusa, lo que implicaría que a pesar de la lejanía geográfica estos pueblos compartían similares creencias. Las esculturas más notables y más conocidas son las que tienen cabezas desproporcionadas y llevan cascos o tocados muy parecidos a

los egipcios llamados claf, siendo otra representación la de función nutricia ya que todas las diosas tenían mamas voluminosas.”

SIMBOLOGÍA Y PROTECTORADO

Venus es la diosa protectora de las parejas de enamorados en su contexto europeo especialmente, siendo en la región andina la protectora de la fertilidad de la naturaleza:

“La cultura Valdivia se desarrolló entre los 3500 a 1500 a.C. y ocupó básicamente toda la costa ecuatoriana”... “La cultura Valdivia fundamenta la identidad de este país, y fue la descendiente directa de la incipiente cultura “Las Vegas” en la Península de Santa Elena en la costa ecuatoriana (8000 - 4600 a.C.), en donde se halló una sepultura de una pareja (hombre y mujer) abrazados, la cual fue llamada “Los Amantes de Sumpa”.

“Protege a los esposos, fecunda los hogares y está presente en los partos, en contradicción con lo anterior se ha encontrado que también simboliza la pasión desencadenada que destruye las uniones legítimas e incita a los mortales a toda clase de voluptuosidades y vicios. Sus atribuciones son los secretos de las doncellas, las sonrisas, los engaños, el placer, el amor y la dulzura”.

MITOS, RITOS Y CULTO

En la cultura Valdivia y su similar Machalilla, las esculturas de Venus= la diosa madre fueron encontradas en las tumbas y en otros lugares donde eran usadas en ritos relacionados con la fertilidad humana, animal y en los campos, donde eran enterradas para propiciar las buenas cosechas lo que vincula a esta cultura con otras similares del Japón. En los ritos de fertilidad también se usaban las figuras de Venus embarazada que producían sonidos como sonajeros como ya se indicó. Los ritos de la diosa con casco o tocado se cree eran similares a los egipcios en los que las mujeres se cortaban mágicamente el cabello como rito propiciatorio para las cosechas. Los rituales a la madre naturaleza y a la diosa tierra eran muy frecuentes y para ello se utilizaban las figurillas con triángulo púbico muy prominente, habiendo también Venus con lengua afuera que se interpretan como modelos de ritual masturbatorio para pedir las lluvias.

Se cree que la mayor parte de las culturas sudamericanas respondían a su característica matriarcal por lo que estaban dirigidas a diosas como por ejemplo “la diosa Bachue/Tuzichogua de los Chibchas y la diosa Gauteovan de los Kágabas, pueblos que tenían mitos de gran libertad sexual como aquel del libertinaje dirigido a la diosa Huitaca, en algunas regiones los mitos permitían el incesto en el panteón divino igual que en muchas de las mitologías más conocidas (griega, romana, egipcia, mesopotámica, etc.)”.

“La cultura preincaica del Perú y de Bolivia pensaba que la madre ancestral era la diosa Orjana. La cultura Inca creía fervientemente que la humanidad procedía de una madre universal habiendo en esta cultura mitos que promovían el incesto divino lo que demuestra los usos sucesorios del matriarcado. Los Aymarás y los Quechuas también se consideran descendientes de una madre ancestral y siguen venerando a la diosa Pachamama, y a su hija Lumpaca, diosa virgen que tuvo una fecundación milagrosa en la que no participó el principio masculino, lo cual atestigua el antiguo derecho materno”.

En el Ecuador hasta la actualidad en la ciudad de Otavalo 120 Km. al norte de Quito la capital, se realizan fiestas en Septiembre en homenaje a la Coya, reina de las cosechas.

Todas estas diosas y reinas sudamericanas pueden ser comparadas con la Venus/Afrodita de los pueblos europeos y las diosas de la fecundidad orientales como Ishtar, siendo resaltable el valor de culto que se tenía hacia lo femenino en estas culturas del sur, por tratarse de sociedades matrilineales como lo demuestra todo su panteón.

CONTEXTO HISTÓRICO

“La Suramérica prehistórica, comprende civilizaciones que se remontan a 5.500 años adne. Los más antiguos restos ANTROPOMORFOS que nos han dejado en herencia, son exclusivamente femeninos, al igual que en el resto del mundo, tanto en esculturas femeninas, como en tumbas y monumentos funerarios así como en arte rupestre y petroglifos.

Imágenes femeninas identificadas con la GRAN DIOSA MADRE, son testimonios que patentizan un culto religioso al género femenino y reflejan la estructura matrilineal de la sociedad. Según la E.U.I. Tomo 33 (1988, 1.005):

“Cuando Colón descubrió el continente americano, tanto en el N. como en el S., la filiación femenina constituía la regla casi general.” Antes de la revolución patriarcal, la formación de los estados, la introducción de cultos politeístas dominados por divinidades masculinas y el cambio en la estructura social, que produjo que la mujer perdiera poco a poco su situación privilegiada y a la tradición de que está vinculada a la Fertilidad y a la consideración de que todos los fenómenos naturales están regidos exclusivamente por el principio femenino”.

“Las esculturas más antiguas legadas por civilizaciones suramericanas, son las funerarias que acompañan a los antepasados en tumbas, de las culturas que florecieron en el ECUADOR: la de VALDIVIA iniciada en el año 3900 adne y extinguida hacia el 1800 adne y la casi coincidente de MACHALILLA, desarrollada entre los años 2250 al 1320 adne”.

“Ciertas esculturas de la zona andina del Ecuador —como la Venus de Valdivia, representación de la Gran Diosa Madre utilizada en ritos relacionados con la fertilidad— dan cuenta de una vinculación cultural con Japón, región distante en el mundo. Por cierto, algunos dan por hecho el desembarco japonés en las costas ecuatorianas, unos cuatro mil años atrás. Allí, las figurillas femeninas de la cultura Chorrera son similares a las mexicanas de Valdivia, y a las pequeñas dogus del período Jomon japonés.” (América Latina Tierra de Mitos.- Gabriel Cocimano)

“En AMÉRICA: en SUDAMÉRICA existen claras evidencias de que el matriarcado antecedió al patriarcado del período clásico. En diversas civilizaciones, en principio la mujer ocupaba un alto status, la familia era de tipo matrilineal, en la que la responsabilidad paterna era mínima, la mujer ejercía el poder político, era la dueña del suelo de cultivo y el derecho de propiedad y hereditario estaba en sus manos, las sociedades eran igualitarias.

Existen múltiples testimonios arqueológicos de un antiguo régimen matriarcal en poblaciones antiguas del Ecuador destacándose las Amazonas que vivían a orillas del río Marañón y que dirigidas por su reina Calafia, lucharon con los conquistadores españoles con arcos y flechas. Este episodio es narrado por varios historiadores de esa época...

“...En la actualidad, en Ecuador, los Colorados, supervivientes vinculados a las culturas anteriores matriarcales ecuatorianas tienen todavía residencia matrilocal, se rigen por el derecho materno y la herencia se trasmite por línea

femenina. La mujer tiene gran importancia en la sociedad, participa en ritos de pubertad y domina en el comercio. Al casarse recibe la parcela de suelo que le corresponde y además el novio hace ofrendas y regalos a los padres de su prometida lo que evidencia su consideración valiosa, las hijas llevan el apellido de la madre y los hijos varones el del padre...”

“...La cultura de los Incas fue la civilización de estructura matrilineal más culta y civilizada del continente americano en la que, en principio, la mujer ocupaba un lugar muy destacado. La reina se llamaba Coya...”

...La cultura de los Aimaras y los posteriores pueblos Uros, vinculados a las culturas anteriores habitantes del lago Titicaca, tenían por fundamento el clan y estaban agrupados en el Ayllu entre quienes se daba la sucesión materna... La cultura de los Mochicas y de los herederos Chimus de la costa del Pacífico peruano, fueron sociedades femeninas que se regían por el derecho materno, había mujeres cacicas que reinaban en toda Suramérica como por ejemplo:

La cacica de la cultura Quimbaya enterrada en La Soledad, cerca de Finlandia en el valle del río Cauca.

Mama Ocllo fundadora del imperio del Tahuantinsuyo de Perú en el año 1200 y antepasada de la estirpe de la dinastía Inca, casada con su hermano Manco Cápac.

La reina Mamma Ocdzo que gobernó el reino de los Syrys/ Shiris/Esciris/Caras, Incas de Perú.

La reina de los Shiris/ Cara Tola /Toa subió al trono con el título de Shyri XII en el año 1300, tras su padre Shyri XI derogar la ley que prohibía heredar el trono a las mujeres, para perpetuar su dinastía y se casó con Duchicelo. Reinó hasta el año 1370.

La reina, primera emperatriz del reino de Quito: Paccha (existe la GD Mamá Paccha/Pachamama) que subió al trono después de morir su padre Shyri XV en 1487 en su lucha contra los incas. Fue proclamada reina por el ejército y gobernó sus estados hasta 1525; se casó con Huayna Capac para firmar la paz. La reina Quitumba Dzira. Las cacicas peruanas de Piura y Lambayeque.”
Martín Cano Abreu Francisca.- Prehistoria de Sudamérica

DANZAS Y COSTUMBRES DE LAS DIOSAS, AMAZONAS Y REINAS GUERRERAS

De acuerdo con la ubicación geográfica y con las costumbres de los diferentes pueblos se pueden encontrar anécdotas e historias de mujeres guerreras que se distinguieron por su valentía y que vivieron en distintas épocas, siendo deificadas por los diferentes pueblos o siendo reinas y conductoras de muchos.

Varios ritos de fertilidad, de carácter agrícola muchos, eran representados por danzas de mujeres armadas. En los deportes se realizaban juegos con finalidades mágicas o sagradas y eran llevados a cabo únicamente por mujeres, todo esto en épocas matriarcales anteriores a las patriarcales, estas últimas en las que se quitó a la mujer muchos de sus derechos, incluso el derecho de asistir a espectáculos públicos

A continuación se presenta una compilación de estas historias, tomada de la página Guerreras y Amazonas, Reinas y Diosas, 2da parte, de Francisca Martín Cano.

DANZAS GUERRERAS

“Por ejemplo las danzas militares de sacerdotisas y mujeres armadas con casco, corazas, escudos, arco y carcaj... acompañadas de instrumentos musicales en honor de diosas que habían enseñado a la humanidad la metalurgia del cobre:

Una de las danzas femeninas se llamaba thyroscopia (de *thireus* = escudo), que deriva del nombre de la heroína reina Citeródice THYRA / Tira / Tiria de la ciudad epónima de Mesenia, y la bailaban sacerdotisas en honor de la diosa Afrodita Citera en la isla epónima, centro religioso de Lacedemonia.

Otra era la danza pírrica (que antes de convertirse en exclusiva de soldados, era bailada por mujeres) cuyo nombre deriva del de la Reina PIRRA / Pyrrha de Tebas, hija de Pirra y de Creonte, y era bailada por danzarinas pirriquistas armadas al son de aulos dobles tocadas por músicas con cascos adornados de garzotas y plumas y por sacerdotisas de Lacedemonia en honor de Afrodita / Venus Citera.

Otra danza era la crustira (de crusta = corteza, concha de molusco)”

ANÉCDOTAS GUERRERAS

La Heroína Brunhilda / Brinhilbur / Bruniquilda / Guerrera Acorazada / conductora de las batallas armadas de coraza. En variadas formas se cuenta su lucha contra Sigfrido, por quien fue vencida, engañada y robadas sus propiedades: cinturón y anillo (pueblo patriarcal se apropia de las funciones y propiedades del pueblo matriarcal).

Contra el rey Conchubar del Ulster, la diosa *Maeve* emprendió, al mando de su ejército, una expedición guerrera en la que destacó por su heroísmo en batalla, aunque fue vencida tras conseguir arrebatarle el toro que deseaba. Tuvo sucesivos esposos: entre ellos Aillil, e innumerables amantes, símbolo de la total libertad sexual femenina como costumbre propia de la sociedad matriarcal.

Igual costumbre ejemplifica la británica *Ginebra* esposa del Rey Arturo que se enamoró del caballero sir Lanzarote.

La famosa reina de los Icenios **Búdica** encabezaba el ejército que se resistió y luchó de forma encarnizada contra la invasión romana dirigidos por Suetonio en el año 60 dne (que había arrasado ya la isla de Môn), para lo cual utilizó sus dotes proféticas para incitar y fanatizar a sus seguidores para que lucharan en la guerra. En palabras de MARKALE en (1989, 126): “...la reina britona Budicca, que se rebeló contra los romanos, ofrecía sacrificios y acciones de gracias a la diosa Andrasta...” Y a pesar de su resistencia y tras encarnizada lucha, fue derrotada por los romanos en el año 60 dne. (Realizó una escultura de ella con sus dos hijas el escultor Jaime Havard Thomas). De ella manifiesta RUTHERFORD en (1994, 29): “...reina y capitana de los icenios británicos. De enorme complexión, sujetando la lanza con puño fuerte, un voluminoso torque rodeándole el cuello y melena roja hasta la rodilla ondeando como una bandera, rompió las filas de la IX Legión romana en su cuadriga de ejes cortantes.” Y dice WÖLFEL en (1968, 339): “Y las mujeres, como la reina de los icenios, Boudica, incitan a la lucha contra los romanos y conducen los ejércitos. La rubia britana es reconocida sin oposición como caudillo, y cuando el emperador Claudio perdona al rey cautivo Caratacus y a su séquito, estos, según sus costumbres, dirigen su expresión de gracias también a la emperatriz Agripina”.

La reina **Rigani** en Galia luchó contra su esposo, según narra la marmita / caldero de plata hallado en Jutlandia, en Gundestrup (en el fondo de una marisma donde fue arrojada como ofrenda a la divinidad que residía en la misma), en el que están grabadas en relieve varias figuras en escenas rituales de personajes galos del siglo V adne. Teniendo su lucha además un significado astronómico, según evidencian los símbolos encima y debajo del horizonte y animales que la acompañan, correspondientes a diferentes constelaciones.

En la región alrededor del lago Tolosa sobresalen las **Guerreas Celtas / Gálatas** que participaron al mando de Breno, en el ataque al monte Parnaso de Pito / Delfos, centro religioso de la Confederación de La Fócida, donde estaba el santuario y la escuela parnasiana donde habían enseñado las **Musas / maestras** de todas las artes y poseedoras de todos los conocimientos a las futuras sacerdotisas, bajo la advocación de la diosa **Gea / Titea** (Titea, nombre de diosa del que deriva el de titanes, sus doce hijos: seis varones y seis mujeres y que denomina a cualquier persona de fuerza excepcional).

En Iliria / ALBANIA, la reina **Teuta** en el siglo III adne organizó un ejército de 500 infantes a los que ordenó apresasen las naves que surcaban y atacaban las costas de su territorio del Adriático. Al causar a los romanos grandes pérdidas Roma le declaró la guerra. Luchó de manera muy valerosa al frente de su ejército vestida de guerrera en la guerra ilírica del año 228 adne, atacó el Épiro y mató a los mercaderes itálicos de Fenice. Fue vencida por los romanos en el año 229, ayudados por el rey Demetrio de la isla cercana Faros / Lesina, que la obligaron a ceder gran parte de su territorio, a pagar tributo a Roma, a comprometerse a no salir del Adriático y a gobernar en lo sucesivo pacíficamente. En la segunda guerra ilírica (220-219 adne) venció a Demetrios y lo despojó de su reino, aunque este a continuación asoló la región, hasta que por fin se firmó la paz de Fenice en el año 205 adne.

Fueron amazonas famosas por sus acciones, que prefirieron recurrir a métodos violentos antes que someterse al dominio patriarcal: las cincuenta **Ninfas / colonizadoras / diosas de las Aguas Danaidas / Belidas**. Obligadas a casarse con sus primos, antes que soportar esa situación mataron a sus esposos y emigraron y colonizaron la región de Argos (nietas de Dánae (= cons. Cisne / ardea = ave zancuda).

Otra amazona que tuvo una conducta violenta frente a la violación de su propio padre Clímeno (casado con Epicasta de Argos) fue **Harpálice de Arcadia**, aunque sólo se atrevió a vengarse de él matando al hijo y dándosele en festín. Después el mito narra que se suicidó y fue convertida en pájaro.

De la primera Edad del Hierro (del año 1000 al 500 adne) destaca una estela funeraria tartésica de piedra de Abóbada, Almodóvar, Beja, Alemtejo, Portugal, cerca de Lisboa aparece grabada una imagen femenina con blusa y falda corta rayada, pecho cruzado en aspás y cinturón, sosteniendo con la mano derecha una jabalina y con la otra un escudo redondo y una falce / cuchillo corto. Está situada bajo una puerta adintelada llena de signos del alfabeto ibérico.

Cleobulea fue una heroína que condujo a los Beocios al sitio de Troya (siglo XIII adne). La joven de La Eubea Epípola del siglo XIII adne, quiso acompañar a los griegos en el sitio de Troya vestida de varón, pero al ser descubierta por Palamedes, fue castigada con la lapidación.

La poetisa **Telesila de Argos**, en el año 500 adne además de componer himnos con los que fanatizaba a sus seguidores, dirigió el ejército de mujeres **Argivas** que combatieron con las armas la invasión de Argos de los Lacedemonios conducidos por **Cleómenes I**, y combatió con las armas con “*arrogancia y valor varoniles*” (Sáinz de Robles) a los que hicieron huir. A raíz de derrotarlos, éstos se sintieron avergonzados por haber sido rechazados por mujeres. Ellas celebraban la victoria en las fiestas “Hybrísticas” / “Hibristas” en las que las mujeres demostraban su valentía ante los varones (hybris = desenfreno). En su honor una estatua con libros y espadas a sus pies figuró en el templo de Afrodita de Argos.

La diosa **Skadhi** aparecía con arco y flechas (= cons. Can Mayor o Flecha). *Midgard / Jörmungand*, iba a la cabeza dirigiendo el combate de la tribu de los Vanes, junto a sus hermanas y su madre: *Hel, Fenrir y Angerboda*.

Las escocesas *Guardianas de la isla Mona / Môn*, hoy Anglesey, situada frente al País de Gales, que se opusieron a la invasión romana: «*desgreñadas mujeres de negro ropaje, cual furias blandiendo antorchas*» según cita de RUTHERFORD a TÁCITO (1994, 58).

La diosa **Sena** aparece como auriga de carros en monedas galas-belgas, I milenio adne: de pueblos Turones en carro tirado por équido. De pueblos Vé-

netos en carro tirado por équido con cabeza humana, encima de figura femenina alada, y es similar a la de pueblos Redones: (estas últimas tienen simbología asociada a la siembra / muerte de semilla y a las ceremonias sagradas para propiciar la fertilidad de los campos).

La reina **Quelidonia / Chilonis**, casada con Cleonino / Cleónimo, quien intentaba apoderarse de la ciudad de Esparta ayudado por Pirro, en el año 273 adne, porque la reina le había sido infiel con su sobrino Acrotanto / Acrotato. Por lo que hubo de defender su reino del intento de su esposo de apoderarse de la ciudad.

La heroína, princesa heredera / Reina de Arcadia **Atalanta**, después de haber sido abandonada por sus padres (según diferentes variantes de la leyenda, en versiones de Eurípides, Esquilo, Sófocles: los reyes Climena y Yasois de Arcadia, en el bosque Partenios, fue amamantada por una osa [osa = emblema de la diosa Artemisa en La Arcadia y de sus Sacerdotisas / Nodrizas / Maestras (= cons. Osa Mayor, que personificada por la diosa Artemisa, presidía las funciones educativas de las Maestras “osas”)] y fue protagonista de numerosas aventuras, identificada con Artemisa. Desarrolló mucha fuerza y agilidad y se convirtió en “una atleta” (palabra que deriva de su nombre Atalanta (athalos = combate), en una cazadora virgen de gran audacia y la más rápida en carreras. Tomó parte en la expedición de los Argonautas, luchó y venció con sus certeras flechas o con su jabalina contra: dos centauros que la perseguían, luchó contra Peleo y ganó el premio en los juegos en honor de Pelión, luchó y mató contra el jabalí de Calidonia, Etolia (región cercana al Épiro griego) al que no pudieron vencer Eneas, ni Mopso, ni Jasón, ni Meleagro, aunque la cabeza y la piel de jabalí les fueron robados por los hijos de Testios. En una versión el mito narra que Atalanta fue reconocida por sus padres Jasos y Climena, reyes de Arcadia, por lo que heredó el trono y el poder real sería ejercido por el varón que se casase con la princesa heredera legal. El mito narra que dio muerte a varios aspirantes con su jabalina, con los que luchaba en carreras de velocidad a pie con la condición de que si perdían ella los mataba, hasta que por fin fue vencida por Hipómeno / Hipómenes / Melanión / Meleagro, que instruido por la diosa Venus, dejó caer astutamente tres manzanas de oro del jardín de las Hespéridas, que fueron recogidas por la Heroína y le hizo perder tiempo, por lo que se casó con el vencedor y al que hizo reinar en Arcadia. Dio

nombre a “los atlantes” habitantes de la supuesta Atlántida y a todos los practicantes de ejercicios “atléticos”. Un mito narra que fue convertida en leona (= cons. Leo / Leona Mayor).

La princesa de Arcadia **Palestra / Palaestra**, personifica la lucha (de palaistra, palaiein = luchar) y denomina el lugar donde se lucha: la palestra / palaestra y lugar donde se celebran ejercicios literarios, retóricos, debates o controversia sobre cualquier asunto, agilidad, habilidad, destreza (política) = Escuela de elocuencia; también da nombre al prostíbulo.

Ifias / Evadne (abandonada al nacer por su madre la ninfa Pítana, tras ser embarazada por Apolo, dio a luz a escondidas en un arbusto) era sacerdotisa de la diosa Artemisa / Diana. Una leyenda (hay varias versiones de Ovidio, de Livio...) narra que tomó parte en la expedición de los Argonautas a Troya (siglo XIII adne) junto con Capareo / Capaneo y que se suicidó en una hoguera. En otra versión se narra que se retiró de Argos a Eleusina.

Euriclea nodriza de Ulises / Odiseo, colaboró en la matanza de pretendientes de la reina Penélope de Itaca, en el siglo XIII adne (destrucción Troya 1275 adne).

Eritia / Erythea fue desbancada por Alcioneo que se posesionó de la isla de Corinto, por lo que emigró al sur de la península Ibérica, donde dio nombre a la isla frente a la desembocadura del Guadalquivir, cercana a Cádiz / Eritia / Cotinusa / Tarteso / Afrodisia / Sades o isla San Fernando o a la isla Saltés / Saltés frente a Huelva.

Además se conserva memoria de mujeres armadas reflejadas en esculturas llamadas **Hoplítidas**. De mujeres espartanas llamadas *Fenomeridas* que combatían desnudas. Y de **Gladiadoras** que combatían en espectáculos públicos.

En Grecia subsiste el recuerdo de mujeres deportistas que participaban en juegos públicos. A este respecto comenta VIÑUALES: “*La creencia, muy extendida, de que en la civilización griega prevalecía la guerra y los deportes masculinos es, en parte, un error proyectado al pasado desde nuestro propio mundo*”. Aunque curiosamente en ciertas regiones ciertas conductas evidencian la permanencia de costumbres matriarcales. En referencia de ANTONIO BLANCO (1986, 23): “*La mujer doria gozaba de una libertad de movimientos incluso para hacer deporte completamente desnuda, que escandalizaba a los demás griegos*”.

A época pregregia pertenece la Tespíada / Diosa (Beocia) **Hipodromea** adorada en su Templo Hipodromión, dio nombre al mes Hipodromios / julio-agosto “Mes de Carreras de Caballos” y al lugar para la carrera de équidos: Hipódromos. Y las varias Heroínas llamadas **Hipodamia** “Domadora de Équidos” (Damia “Domadora” e hippos = équido, yegua), profesión típica femenina entonces, que participaban en carreras de carros de équidos.

En realidad en principio los juegos olímpicos “Olimpiadas” se celebraban en Olimpia, La Élida cada cuatro años en honor de la diosa **HERA OLIMPIA** en la primera Luna llena tras el solsticio de verano del 21 de junio. Formaban parte de las fiestas “Heraeas” instituidas por Hippodamia, y eran presididas por las Sacerdotisas **Olimpiadas**. Lo que evidencia que Pelops substituyó machistamente los juegos instituidos por la princesa Hipodamia y celebrados en honor de la Diosa Hera Olimpia, por los juegos en honor de Zeus. En principio en las “Olimpiadas” participaban las jóvenes, pero con el tiempo adquirieron un carácter totalmente machista. A los espectáculos las mujeres casadas no podían ni siquiera asistir, ya que de hacerlo se las castigaban con la ¡pena de muerte!. Aunque aún la sacerdotisa **Elea** de la Diosa Demeter, tenía derecho a ocupar un lugar de honor. Y todavía mujeres solteras podían entrar y salir libremente de los espectáculos y podían participar en carreras y aspirar a los premios.

Se sabe que en el año 464 adne la espartana **Cinisca** disputó el premio de la carrera en Olimpia conduciendo un carro de cuatro équidos y lo ganó.

Una Deidamia fue la hija de Belerofonte, casada con Evandro. Otra Deidamia fue la hija de Eacido Rey del Épiro, m. 300 adne, casada con Alejandro al que acompañó a Macedonia donde fueron sitiados. Ya viuda se casó con Demetrio Poliorcetes al que hizo reinar y con quien fue madre de la Reina **Estratónice** de Siria, y permaneció en Atenas. Cuando su esposo fue derrotado, los atenienses la mandaron a Megara, desde donde se trasladó a Cilicia para reunirse con su esposo. Otra Deidamia fue la princesa del Épiro, hija de Piro II que se instaló en Ambrocia, donde se vio precisada a someterse y murió asesinada en el Templo de Artemisa.

Las leyendas presentan a mujeres griegas que no soportaron las infidelidades de sus esposos y se vengaron de ellos (conducta que manifiesta que seguían vigentes ciertos valores de la arcaica sociedad matriarcal). Entre ellas la

Reina **Clitemnestra** de Esparta, que mató a su esposo Agamenón porque había sacrificado a su hija Ifigenia y porque se había hecho amante de la princesa Casandra, hija de los Reyes de Troya (siglo XIII adne), a la que también mató, aunque la reina fue asesinada posteriormente por sus hijos: Electra y Orestes, representantes ya de la sociedad patriarcal.

Otra mujer victoriosa de una carrera de carros de équidos fue la reina / diosa **Citeródice Mesenia**. Su efigie aparece en monedas de la ciudad epónima conduciendo un carro al galope mientras es coronada por la diosa **Niké** alada / **Victoria** encima de una liebre.

En FINLANDIA, se conoce la pintura rupestre de una cazadora en Astuvansalmi, Ristiina, datada entre el período 2000 al 1300 adne (perteneciente a la cultura Kiukainen), que aparece en un gran panel junto a otros personajes humanos y animalísticos (no dibujados). Se la denomina la **Artemis de Astuvansalmi**.

La princesa Yole cogida como botín de guerra por Hércules (= cons. Flecha) provocó la venganza de su esposa la reina **Deyanira / Deianeira** (= estr. Siria de cons. Can Mayor) que lo mató con la túnica envenenada (Hércules muere quemado) (aunque el remordimiento la hiciera suicidarse). Hemos incluido a Deyanira como guerrera, porque tuvo una acción violenta frente al atropello masculino. Y aunque fue involuntaria la muerte que causó y de la que además se arrepintió y por ello se suicidó, no es castigada por su reacción por parte de la sociedad, sino que es ella misma la que se autocensura y se suicida. Al fin y al cabo pervive en la conciencia de Deyanira el respeto a la vida, ya que las mujeres son “dadoras de vida” y cuidadoras de que esta se mantenga...

Este mito debió ser inventado por una sociedad de transición hacia el patriarcado (ya que al varón se le permite de forma “impune” que atropelle a su esposa), pero aún ella no es castigada por su “venganza”, no se ejerce ninguna acción judicial castigadora, no es considerada delincuente.

Así que la conducta de Deyanira muestra la conducta de las mujeres en la sociedad de transición del matriarcado al patriarcado. Y por eso existen mitos de mujeres, que cuando estaban dolidas, mataban impunemente por las afrentas sufridas. Es similar a los mitos de las mujeres de la isla de Lemnos que se vengaron de sus esposos que las habían abandonado o al de la reina de Tracia **Quelidón** y su hermana **Filomela**, que tras ser violada una de ellas por el

esposo de la otra, mataron al hijo del violador, o el de **Medea** que mató a los hijos del infiel Jasón. Pertenecen a una sociedad en transición, y perviven en las conciencias femeninas todavía el derecho a exigir respeto, a no tolerar las infidelidades, la violación o el abandono masculino, aunque sus “venganzas” a veces fuesen indirectas y tardías. Es lo que diferencia a los mitos de las sociedades de transición de otras: los mitos de sociedades matriarcales son de mujeres que luchaban violentamente para no dejarse someter, para defender su territorio o su trono y se oponían a la violación o a los atropellos masculinos, reflejando a la mujer en su arcaica existencia real. Mientras que en los mitos de sociedades patriarcales se desprestigian las conductas femeninas violentas y reflejan a las protagonistas femeninas en actuaciones sumisas o de huida frente a la agresión.

De forma que los mitos patriarcales han venido alentando durante siglos de forma discriminada la violencia: si el varón asesinaba, raptaba mujeres para esclavizarlas como prostitutas, robaba propiedades y se dedicaba a la rapiña, los mitos lo justificaban porque el varón tenía que mantener su honor o sus derechos de propiedad o tenía el derecho del conquistador de apropiarse de las propiedades ajenas, o cualquier otro interés machista. Mientras que si la reacción violenta era por parte femenina, entonces el mito clamaba al cielo y consideraba que la mujer era una vengativa llena de odio contra el varón, por lo que merecía castigo ejemplar, para que las compañeras de sexo no tomaran como modelo tal osadía. De ahí los abundantísimos mitos que a partir de cierto momento empiezan a invadir los mitos clásicos, en las que se desprestigia la respuesta femenina frente a la agresión o sencillamente nos las muestran aguantando las afrentas sin responder.

Una historia que evidencia el interés patriarcal por desacreditar las conductas autónomas femeninas (cosa que no hace con las masculinas) es el de la reina **Atalía / Athalia** (n. 927 - m. 877 / trono ~841 adne) que gobernó sola y de manera tiránica en el reino de JUDÁ frente a sus adversarios los Profetas de Yavé. A raíz del asesinato de su hijo se vengó mandando exterminar a toda la descendencia de la casa de Judá. Aunque el hecho de que bajo su reinado se reintrodujese el culto a la pareja divina de Astarté y Baal, tuvo como consecuencia el que los profetas de Yavé la calificaron de idólatra y soliviantaron al pueblo en su contra. Y así la multitud fanatizada la mató frente a la casa

de Yavé y destruyó el Templo de Astarté y Baal. Después la Biblia la desacredita y presenta presa de desenfrenada ambición (2 Re 11, 1-20). Se puede comparar si ha existido algún rey varón vengativo y cruel, que haya sido asesinado y haya recibido el descrédito de los historiadores.

Un mito que castiga el comportamiento poco apropiado de una mujer y que sirve de ejemplo para que se castigue a todas las hermanas de sexo nos la da la Biblia (Ester 1 10-22).

La Biblia nos presenta a la Reina **Vasti** insubordinándose a su esposo al negarse a acudir presta a su llamada cuando quería lucirla delante de unos dignatarios, que como buena esposa había de considerar cual orden. Como consecuencia de ello su esposo ¡profundamente disgustado! la castigó de manera fulminante con el repudio para que sirviera de ejemplarizante y de esa manera evitar que otras mujeres siguieran su mala conducta y dejaran de considerar a sus esposos a los que debían sumisión como “amo y señor”. Es un ejemplo patriarcal para modelar conductas de sometimiento y sumisión a las mujeres, hasta lograr imponer un modelo de represión femenina y así anular su papel libre y autónomo de los primeros grupos matriarcales, cuando era la palabra de la diosa la que imponía reglas y obligaba a los varones a actuar al dictado femenino.

El mito de la diosa **Hitita Inar / Inara** / Inaras diosa que pidió ayuda y la aceptó del mortal Hupasiya para luchar y matar al dragón / serpiente Illuyanka. La diosa lo convirtió en su amante, le construyó una casa en lo alto de una peña y le prohibió contactar con otros humanos. Al desobedecerle la diosa lo mató.

O el de la diosa **Gala Rhiannon** que tomó por esposo a Pwyl, que según Markale, en (1989, 112) fue castrado al igual que Pelles, “...*alcanzado por un lanzazo que le hiere en las partes viriles, como consecuencia de la transgresión de una prohibición de naturaleza sexual*”.

O el de la diosa **Macha** que castigó a los irlandeses Ulates del Ulster, soldados de Cuchulain por no haber celebrado los ritos en su honor o según Markale en (1989, 127): “...*Macha, se trata de una divinidad que provoca el famoso mal de los ulates (análogo a la covada) mediante la maldición que lanza sobre ellos, porque el rey la ha obligado, estando encinta y próxima a parir, a participar en una carrera con sus caballos*”. Evidenciando con ello que las Diosas en el matriacado mostraban crueldad con quienes trataban de imponerles su vo-

luntad y eran ellas las que imponían normas y mostraban que aún estaba vigente la gran consideración de la palabra de la diosa.

Los dramaturgos también presentan a mujeres fuertes e inteligentes cuyo modelo lo encontrarían en los mitos o en la vida real. Destaca **Andrómaca** que según BERNABÉ (1987, 175) sigue el modelo hurrita: “Al conocer la noticia, **Hebat** (Diosa hurrita del Agua, de la Tempestad, gran diosa hitita del Sol de Arinna) está a punto de caer de lo alto de la azotea, en una escena que tiene su correlato en *Ilíada*, XXII, 462 y ss., cuando Andrómaca se desmaya...” ...“Este paralelo se apoya asimismo por el hecho... de que en la base del personaje de Andrómaca hay una diosa guerrera anatolia”.

Fueron muertas por Teseo las 50 **Palántidas** de Atenas, hijas del rey de Atenas, para usurparles el reino, entre ellas a la diosa de la Aurora **Palantíada** (a excepción de **Aricina** que huyó a Italia).

La reina **Cinane / Cinna / Cina / Cynane / Cynna** (357-320 adne) fue una valiente guerrera que primero participó activamente en las campañas de su padre Filipo y al morir A. Magno, tomó el mando de sus tropas y al frente de las mismas invadió Asia en el 322 adne.

La diosa **Juno Sóspita** “La Salvadora” (Lluvias) / Hera se representa con lanza en una mano (= cons. Sagitario), escudo en la otra (= cons. Escudo), la lanza y otros atributos aluden a constelaciones en determinada situación, coincidente con fenómenos: tormentas con rayos y lluvias. Sus atributos y funciones se las apropió su esposo Zeus / Júpiter. Narra HOMERO en (1999, 147).

Diversos mitos narran de forma simbólica que las mujeres que se opusieron a la invasión de su territorio, fueron exterminadas junto con sus símbolos, por Hércules: como la sacerdotisa **Nemea** y el león nemésico que guardaba el Santuario Korakounni de Nemea bajo la advocación de la diosa Hera, la **Ma-ga / Furia / Jueza** de Haemonia Ericton y el cangrejo que la representaba.

La sacerdotisa **Hidra** y el Dragón de Lerna que guardaba su santuario en La Argólida, el dragón que guardaba las manzanas del jardín de **Las Hespéridas** de la diosa **Gea**, e igualmente fueron vencidas las dos serpientes / dragones (guardianas del Templo de una ciudad marítima con faro) enviadas por la diosa Hera / Juno que se opusieron a la invasión patriarcal.

Las aves **Stymphalías / Estinfálidas**, guardianas del santuario de la diosa Artemisa Stimphalia, se defendieron de Jasón y los Argonautas, con plumas como flechas de acero (aguijones metálicos).

En otro mito Apolo el “del arco de plata” HOMERO (1999, 157)(= cons. Flecha) disparó su flecha / saeta a través del trípode de bronce a la serpiente **Pitón**, guardiana del santuario de Pito / Delfos. Hay una moneda de Crotona emitida hacia el año 400 adne, que refleja este mito. Apolo (= cons. Flecha) dispara flecha a la diosa Serpiente Pitón / Dragón, guardiana del santuario de Pitos (= cons. Dragón). Invasión patriarcal se apropia de profesión sacerdotal femenina y lugares de culto a la diosa **MARKALE** en (1989, 62) interpreta su significado histórico: *“Con toda evidencia, se trata de una alusión al relato mitológico concerniente a la llegada de Apolo a Delfos, su combate con la serpiente Pitón y su victoria. Traducido a términos históricos, este relato concierne a la brusca llegada de los dorios, venidos de la cuna común de los indoeuropeos aún indiferenciados en Europa central (después de su migración de Asia central): estos dorios poseían el uso del hierro, eran temibles guerreros, y colonizaron a los aqueos de la civilización del bronce minoico, pastores y agricultores. Pero, en términos religiosos y socioculturales, se trata de la desaparición de un culto telúrico representado por Pitón, imagen de la Tierra divinizada, y de su sustitución por un culto solar”*. Los redactores de la Enciclopedia U., Tomo 5 (1988, 1026), traducen este mito: *“...lo cual parece ser una alegoría de la victoria del dios de la primavera sobre el invierno...”*

Y son diosas que luchan: la diosa / Cazadora **Artemisa / Diana** que luchó y mató a Orión. En un mito Orión (= cons. Orión / Paredro) es víctima de la picadura de un escorpión mandado por la diosa Artemisa (= cons. Escorpio). *“Esta leyenda tiene estrecha relación con el hecho astronómico de que, cuando el Sol entra en Escorpión, va a la constelación de Orión”*.

En otro mito, la diosa Artemisa estando acompañada de su perra (= cons. Can Mayor) luchó y mató con sus certeras flechas a varios varones que intentaron violarla: al gigante Oto, al cazador Acteón, al gigante Titio / Ticio de la isla Eubea en el Egeo cuando iba de Panope a Pytho (hijo de Gea y Zeus o de Elara y Júpiter). La venganza de Artemisa (= cons. Can Mayor) contra Acteón aparece en una moneda de Orcómenes de La Arcadia: por un lado está grabado Acteón encadenado y por otro la diosa con su perra y su arco.

El que la diosa Artemisa aparezca con atributos de perra y arco en la moneda significaría, que personifica la estrella Siria de Can Mayor y su acción de matar a flechazos a Acteón se referiría al fenómeno coincidente: la canícula

con cierta posición de esta constelación, siendo por tanto Acteón el que se muere por su causa: la vegetación. Lo corroboraría el hecho de que la estrella Siria se llame “La Abrasadora” / “La Estrella de la Perra” / “La Estrella del Arco” y el fenómeno de la canícula / del hambre devoradora de los perros que devoran a Acteón / abrasa la vegetación era coincidente con el tiempo de perros coincidente con el levantamiento heliaco de la misma. Está de acuerdo con nuestra hipótesis la afirmación de los enciclopedistas del Tomo 19 de la Enciclopedia U., (1988, 511): *“Es probable que Acteón representara en la mitología el emblema de la naturaleza marchita en la época canicular, y los 50 perros los siguientes días de la canícula”*. Otra versión dice que Acteón fue muerto por su madre **Antonoe** / Autonoe, sacerdotisa esposa del hijo de Cirene Aristeo (en ese caso Antonoe = cons. Can Mayor, o Cáncer o Leo), expresando idéntico hecho astronómico del amanecer del 21 de junio arcaico y los fenómenos coincidentes asociados con el calor, tales como las enfermedades (Cáncer), la fiebre (Leo), la putrefacción de aguas (Hidra), ...Artemisa (= cons. Can Mayor) también luchó contra los Niobes a los que venció (hijos de la diosa Niobe que son destruidos en verano: la naturaleza y la vegetación se marchita en verano, coincidiendo con la reaparición en el cielo tras su período de invisibilidad, de la cons. Can Mayor y los fenómenos coincidentes, en época arcaica en el solsticio de verano, cuando aparecían las 50 perras, los 50 días caniculares: calor y sequía).

La diosa Artemisa Venatriz era custodiada por un cortejo de sacerdotisas armadas / guerreras / cortejo venatorio de compañeras cazadoras doncellas que vivían en los bosques dedicadas a la caza y que también fueron deificadas y algunas identificadas con constelaciones. Sobresalen: **Aretusa, Nife, Eucaris, Aura, Hiala / Phialé / Phiala, Procris, Hippe, Calisto, Filonoma**, Euribia matada por Heracles. También la diosa Artemisa Amarisia aparece con arco y carcaj en moneda de Amarisia, modelo de sacerdotisas.

Otras diosas luchadoras son las diosas **Titanes / Titánidas: Thetis, Rea, Tea, Temis, Mnemosine y Hebe / Febea**, que junto a sus hermanos lucharon y fueron vencidas por los Olímpicos (= Flecha).

En SUIZA, CÓRCEGA, ITALIA Y SICILIA existen diferentes manifestaciones plásticas desde época Neolítica de mujeres acompañadas de arcos y flechas, puñales y espadas que reflejan su carácter guerrero.

De época Neolítica se conoce: la estatua / estela / ónfalo / poste / menhir de Suiza de la diosa con collar, mamas- colgante en espiral doble / “M” o “V” con rebordes en espiral / volutas, cinturón y puñal triangular que denota su carácter **guerrera de Sion**.

De Córcega destaca una encantadora estela-menhir con mamas rodeadas de líneas paralelas y acompañada de una espada, de carácter guerrero de Castaldu I, Valle de Taravo, Ciamannacce (= cons. Sagitario) del IIIer milenio adne.

De época histórica se conservan nombres de amazonas, así como diferentes manifestaciones artísticas que las reflejan armadas. En la nación Volsca, pueblo al sur de Roma sobresale la reina amazona **Camila / Camilla** que heredó el trono en el siglo VII adne. Había aprendido desde la infancia a cazar y a practicar deportes y se dedicó a participar en carreras de velocidad, en las que era invencible y en juegos de habilidad con armas y de destreza con el arco. Aliada del príncipe Turno, prometido de Lavinia, hija de los Reyes Amata y Latino y heredera del reino romano, acudió en su ayuda y combatió la invasión de Eneas, capitaneando a los Volscos y tuvo un comportamiento muy valeroso en combate. Leemos de ella en VIRGILIO en (1989, 262 a 266): *“Sale a su encuentro, seguida de su escuadra de Volscos, la reina Camila...”* ...*“Embravécese en lo más recio del combate la amazona Camila, ceñida de aljaba, descubierto un pecho para la lidia, y ora dispara con su mano multitud de flexibles dardos, ora ase con infatigable diestra una poderosa hacha; pendientes de su hombro resuenan el arco de oro y las armas de Diana...”* Junto a ellas combatieron sus compañeras: **Acca** (su hermana), **Lavinia**, **Tulla / Tula**, **Opis**, **Armia**, **Tarpeya** que era muy diestra manejando la lanza y el dardo... Después de matar a muchos invasores, entre ellos: al capitán Liris, a Butes, a Euneo, a Pegaso, a Demofobo, a Amastro, ...fue muerta en un combate a traición, por el etrusco Arruno / Arrunte; su compañera **Opis** la vengó matando a su asesino.

La reina **Amata**, madre de la princesa Lavinia, mató a sus otros hijos porque prometieron a su hermana con Eneas, de la que manifiesta VIRGILIO en (19889, 199) *“En medio de la lid, la reina concita a sus huestes con los sonidos del sistro patrio y no ve a su espalda las dos serpientes que le amenazan”*.

La heroína / diosa romana **Tarpeya** traicionó a los suyos (romanos dirigidos por Rómulo) porque habían raptado a las **Sabinas**. Sabinas que fueron, según narra VIRGILIO en (1989, 198): *“...indignamente arrebatadas de sus*

asientos en el anfiteatro, en medio de los grandes juegos del circo, de donde se originó de súbito una nueva guerra entre la gente de Rómulo y el viejo Tacio y los austeros curites". Ayudó al rey del Lacio que venía a rescatarlas, a conquistar la fortaleza del Capitolio. Aunque su ayuda y traición le costó la vida. Desde entonces la roca pasó a denominarse en su honor: roca Tarpeya, desde donde mataban a los traidores a la patria. Las Sabinas se comportaron valerosamente entrando en el campo de batalla y evitando que continuase la lucha entre sus libertadores (familiares varones) y sus raptos (esposos).

Y la valentía "tener fuerza" es nombre de la Diosa **Valentia**.

Clelia / Cloelia fue una heroína / amazona de Roma entregada como rehén al rey etrusco Porsenna, en el año 508 adne que engañó a los centinelas, se escapó y al mando de sus compañeras las condujo de nuevo a Roma, atravesó el río Tíber y consiguió salvarlas a todas (Sáinz de Robles, 1959: 264). En diferentes versiones se cuenta que fue devuelta, aunque tuvo buen trato por parte de Porsenna. Los romanos le erigieron una estatua ecuestre que fue situada en la Vía Sacra.

Otras Amazonas fueron las emigrantes de Esparta a Italia en el año 705 adne, mujeres "parthenii" / "vírgenes" que tuvieron hijos no estando casadas legalmente (Enciclopedia U., Tomo 59, 1988: 624), que demuestran las anteriores costumbres de libertad sexual de mujeres pregregias, antes de ser censuradas tales ¡licenciosas costumbres! por el pueblo invasor. Fundaron varias ciudades en la posteriormente llamada Magna Grecia. Un comentario de los redactores de la Enciclopedia U., Tomo 33, (1988, 1005) dice de tal costumbre: "*...fue engendrado por Zeus, es decir, por un padre desconocido, una característica del matriarcado*".

Además numerosas mujeres de tribus Vénetas de Venecia, sobresalieron en la profesión a la que se dedicaban: Hipodamia "Domadora de équidos". Se ilustra una imagen femenina de la Reina **Filistide** victoriosa a raíz de ganar con su cuadriga en carrera de carros de équidos, en moneda de Siracusa.

En el panteón las diosas se representan armadas. Así la diosa guerrera que aparece en la tapadera de la vasija etrusca **Gualandi** junto a otros personajes en tamaño muy pequeño:

En IBERIA se guarda memoria de mujeres guerreras desde el neolítico, según lo ilustran enterramientos y representaciones plásticas de mujeres acom-

pañadas de arma, como las estelas femeninas con armas (Almagro, 1993) del II milenio adne: la estela en forma de puerta, acompañada de puñal de Collado de Sejos, Santander, otra estela en forma de puerta que contiene puntos con puñal y alabarda, de Tabuyo del Monte, municipio de Quintanilla de Somoza, otra estela en forma de puerta con semicírculos, líneas en zig-zag alrededor de la cabeza y con puñal, de Peña-Tú, Vadiago, Solana, cerca de Llanes, Asturias.

De la cultura de El Argar / Algar de Almería afirma Valdellano (1989, 236): “...A su vez las mujeres llevaban cuchillos y puñales, puesto que aparecen en los ajuares funerarios...” Y abundan las referencias a mujeres que a principios de los tiempos históricos iban a la guerra y defendían sus ciudades contra la conquista cartaginesa y romana. Entre ellas destacan las que defendieron Sagunto / Astapa. En Galicia eran las mujeres las que iban a la guerra, mientras los varones permanecían en casa. En Cantabria según declara VALDELLANO en (1989, 286): “Sus mujeres son fuertes como los hombres, y excitan a estos a la pelea o combaten a su lado”... / “...guerreaban a su lado, igualándoles en su amor a la independencia, en ferocidad y desprecio a la muerte.” Y JULIO CARO BAROJA en (1991,165) afirma: “...tanto para los galaicos como concretamente los cántabros, se habla de la superioridad que tienen las mujeres en la guerra como guerreras...”

En diferentes monedas levantinas aparecen grabadas efigies de Amazonas.

En AMÉRICA se conocen: las indias que llenaban una chalupa contra las que Colón luchó en un combate que opusieron mucha resistencia, antes de Santa Cruz. Y mujeres Amazonas que poblaban la isla Matinínó de las que dijo Colón: “...” y si parían niño, enviábanlo a la isla de los varones, y, si niña, dejábanla consigo”.

En MÉXICO destaca la reina **Teotlalle**, esposa del emperador de México Moctezuma II. Y la princesa india **Malinche / Doña Marina**, perteneciente a una tribu sometida por los aztecas del siglo XVI. Además de ser consejera e intérprete de Hernán Cortés, lo ayudó en el combate contra Moctezuma. En palabras de Walter (2001): “Tenga en cuenta que ella fue una heroína que encontró en los españoles los aliados que necesitaba su pueblo para sacarse de encima el dominio opresivo y siniestro de los aztecas. La caída de los aztecas fue tan rápida no por los 600 soldados que acompañaban a Hernán Cortez, sino por los 100.000 indios que se aliaron a Cortez para destruir el sangriento imperio azteca”.

También fue derrotada **Cihualcan**, abogada de Colhuacan ciudad conquistada por un soberano mexica. Aparece en una piedra de Axayacalt en relieve mientras el soberano le arranca el tocado y ella agacha la cabeza como gesto de subordinación y sometimiento.

La diosa hermafrodita llamada **Tlauixcalpantecuhltli / Tlahuizcalpantecuhltli** encarnación del planeta Venus es representada como guerrera en las cuatro Cariátides / Atlantes / cuatro guerreras toltecas de diseño geométrico de cinco metros cada una que sostenían las vigas del techo de la Pirámide de Tula / monumento funerario / Templo Tlahuizcalpantecuhltli datadas entre los años 900 al 1200. adne.

En Marquetalia Caldas, se conoce la “...*Cacica Marquetalia, hermosa, famosa por aguerrida y valiente en las luchas con los avasallantes españoles que defendió los tesoros de los indígenas con malicia y argucias y ellos nunca tuvieron acceso a el*”. (en palabras de Jabur, 2001).

En COLOMBIA en la cultura Quimbaya la mujer iba a la guerra. Las jefas lo hacían protegidas con cascos de oro, según informan los historiadores (aunque también el casco de oro tendría función ritual y como atributo de las **Caciccas**, estaría asociado con algún rito para pedir la lluvia).

En ECUADOR destacan las **Amazonas** (que dan nombre al río) que vivían a orillas del río Marañón, que lucharon contra Orellana con arcos y flechas dirigidas por su Reina **Calafia**, según afirma en su Crónica del Descubrimiento del Amazonas en el siglo XVI. En palabras de DE LA CUADRA SALCEDO (1978, 71): “*Los españoles que bajaron el río en sus crónicas relatan como fueron atacados por mujeres guerreras, batallas que dieron el nombre en el futuro a este río de Orellana y llamándolo para siempre «gran río de las Amazonas»*”.

Otras muchas valientes mujeres tomaban el mando del ejército formado por varias tribus aliadas, cuya Jefatura correspondía en tiempo de guerra “al más poderoso Jefe” con el título de Aydzu según afirman los autores de la *Encicl. Biográfica de la Mujer* (1967: 921). Una de estas heroicas Aydzu femenina iba al frente del ejército en la conquista de Cuzco en el siglo XVI.

Se conocen las mujeres Guerreras de CUBA que luchaban y gozaban de independencia. También había mujeres lesbianas de los Tupinamba, tribus indígenas precolombinas, diseminadas en amplios territorios desde PANAMÁ HASTA EL ESTE DE BRASIL, llamadas **cacoaimbeguira** que iban a la

guerra. Leemos en VERTICE31. (2004): “Un cronista de la época (año 1587) de nombre Gandavo, describe la conducta de esas mujeres-macho: *“Hay algunas indígenas que no conocen hombre alguno ...abandonan todos las tareas de las mujeres e imitan a los hombres, siguen sus oficios como si no fuesen mujeres. Llevan los cabellos cortados de la misma manera que los machos y van a la guerra con sus arcos y flechas y a la caza, preservando siempre la compañía de los hombres. Y cada una tiene mujer que la sirve, como quien dice es casada. Y así se comunican y conversan como marido y mujer”*.”

En NORTEAMÉRICA nos encontramos con una pintura prehistórica de cazadora desplazándose a zancadas con arco y flechas que recuerda las similares africanas realizadas desde el IV milenio adne: la de Rodesia del Sur y la de Bramberg, y existían mujeres Iroquesas / Pieles-Rojas en el noreste americano con conductas violentas. Al respecto repetimos el comentario de RALPH LINTON (1942, 125): *“...las mujeres verdugos entre los iroqueses y el placer sádico que tal oficio les produce”*.

En OCEANÍA igualmente existieron mujeres guerreras. RALPH LINTON en (1942, 125) manifestaba que halló conductas “poco femeninas” en mujeres de culturas tasmanas y arapeshas. Así: *“Entre los tasmanios, por ejemplo, la caza de la foca era una tarea femenina...”* “...también cazaban zorras mochileras, teniendo para ello que escalar árboles muy altos”.

Las mujeres **arapesh**, por lo general, cargan fardos más pesados que los hombres porque su cabeza es mucho más dura y fuerte»”.

Entre los Tiwi de la isla Melville frente a Australia, MARTIN y VOORHIES informan en (1978, 175): *“Las mujeres en cambio, no solamente recogen plantas silvestres alimenticias y crustáceos sino que además cazan animales terrestres”. ...“Cada una de ellas tenía los cuatro elementos indispensables para la caza: un perro, un hacha, un recipiente de corteza y un sistema portátil de producción de fuego”*.

Asimismo MARGARET MEAD (1982) al estudiar las costumbres respectivas de cada sexo en diferentes pueblos de Nueva Guinea descubrió que entre los **Mundufumur** tanto varones como mujeres eran agresivos y violentos y entre los **Tchambuli** las actitudes de cada sexo eran totalmente contrarias a las de nuestra cultura Occidental, mientras que entre los **Arapesh** ninguno de los sexos presentaba agresión.

NOMBRES Y ADJETIVOS EN RELACIÓN CON LAS DIOSAS

Hay numerosos elementos y funciones con nombres derivados de mujeres o de diosas, que mostrarían que tenían el poder de dar nombres a las cosas en la sociedad arcaica, y por tanto tuvieron el privilegio de bautizarlas.

El nombre de *aclis* = dardo arrojado es epónimo de la diosa Aclis.

El de *belos* = flecha están en el nombre de la diosa Belona (de bello: hacer la guerra, pelear).

El de hacha doble es epónimo del nombre de la gran diosa de Asia Menor Cibele / Kibelis “Hacha Doble”.

El *telum* = dardo, arma arrojada deriva del nombre de la diosa Tellus.

El nombre de las Melias, Ninfas Protectoras de los árboles melias / fresnos está en el de *melia* = lanza, pica, asta de madera de fresno.

La Diosa Atenea / Minerva recibía el epíteto de *Galeata*, representada cubierta con casco (galo = casco) y de la que deriva *galeato* = prólogo en defensa.

El sobrenombre de la diosa Atenea Palas / Pallas (de *pallo* = esgrimir) alude igualmente a que porta la espada-rayo y anima la cons. Sagitario que anuncia las lluvias y tempestad a la que acompaña el rayo.

Derivado del nombre de las diosas Harpías / Arpías, que se defendieron de invasores, se da nombre al arpón y a *arponar* = herir.

El nombre de dardo = *pilum* (= cons. Flecha) está en el epíteto de la diosa Demeter Pilágoras (*pila-ae*: columna, pilar, pelota, dardo).

El nombre de la diosa Dictina / Diktyinna significa “Rayo Emitido” (BLAVATSKY, 1922: 426) que se ajusta perfectamente a su identificación con la cons. Flecha o Sagitario, que cuando ocupaba cierta situación estelar era coincidente con rayos y tormentas.

El nombre de la diosa Hécate / Hékate / Hecatea / Hekabe proviene de *Hékatos* “Arquera” y significa “Que golpea de Lejos”.

La diosa Cazadora Diana, que manejaba el arco y la flecha (= cons. Flecha) “la exterminadora” da nombre a la diana: punto central de tiro.

La palabra *lapis* = piedra están en el nombre de la reina / diosa Lapita / Lapitha y en el de lapidación (en principio ceremonia religiosa de lucha de fertilidad, llevada a cabo por mujeres a pedradas, para propiciar efectos benéficos asociados a ciertas posiciones de constelaciones).

Palestra, hija de Córico, rey de Arcadia (otra versión, hija de Mercurio), personifica la lucha (de palaistra, *palaiein* = luchar) y denomina el lugar donde se lucha: la palestra.

Es Atalanta la que dio origen a los atlantes, sus descendientes matrilineales a los que dio nombre y se convirtió en “una atleta” de (*athalos* = combate) palabra que deriva de su nombre y también denomina los participantes en los juegos atléticos.

ALFABETO DE DIOSAS Y AMAZONAS GUERRERAS

A

La diosa **Giganta** *Audumla / Audhumla / Audumbla / Edumula / Aridhumbla / Arimdhumbla / Imir / Ymir / Orgelmir* fue matada por Odin / Odín su lanza Gungner (= cons. Flecha) ayudado por sus Hermanos Vile / Vili / Wili y Ve / We.

Las Alfes (= cons. Cráter) lucharon junto a los gigantes Iotun, contra los ases.

En FINLANDIA, se conoce la pintura rupestre de una cazadora en Astuvansalmi, Ristiina, se la denomina la **Artemis de Astuvansalmi**.

En los panteones eslavos y fineses se considera como diosa de la caza a **Annika**.

En Gran Bretaña, Escocia e Irlanda se conoce a la amazona irlandesa **Aifé / Aoife** vencida por Cuchulain.

La reina / diosa **Aine**, tras ser raptada y violada por un Rey de Munster (Earles de Desmond), lo mató con sus poderes mágicos.

Fue considerada como diosa de la guerra: la diosa **Andrasta / Andarta / Andate** adorada por los Bretones.

En el panteón galo, la diosa **Athubodva** es considerada diosa de la guerra (= cons. Cuervo).

La reina **Amata**, madre de la princesa Lavinia, fue guerrera por excelencia.

La diosa Cazadora **Arduina** se representaba armada y con perra.

Arquidamia (Archi “Preeminencia” y **Damia** “Domadora”) fue una célebre Heroína que destacó por su valor en la defensa de la ciudad de Esparta.

La heroína, princesa heredera / reina de Arcadia Atalanta, identificada con Artemisa. **Atalanta de La Arcadia** la que se convirtió en “una atleta”, palabra que deriva de su nombre.

Andrómana presentada como mujer fuerte e inteligente.

La diosa **Artemisa / Diana** es considerada diosa de la caza y de la guerra, representada con armas y a la que se le aplicaba los epítetos: Hecaerge / Hekaerga “*Cuya Flecha Va Lejos*” que luchó y mató a Orión.

Diosa griega **Astrea** de la Justicia se representa con espada (= cons. Sagitario) y balanza (= cons. Libra).

Afrodita / Venus Citera, ...diosa del amor conocida por entregar la metalmurgia a los hombres.

Acca que era muy diestra manejando la lanza y el dardo...

El mito considera que representaba la idea de fuerza **Anasaso**, Reina de Argos y Micenas.

Estrenua es epíteto de la diosa **Atenea / Minerva Esteniada** (*de Sthenoi = Fuerza*). La diosa Atenea / Minerva recibía el epíteto de Promajos / Prómajos “Batalladora. Se ilustra combatiendo protegida por coraza y casco con cimera en forma de media luna (lanza y escudo perdidos) en escultura de los Oscos”.

La diosa **Atenea Chalinitis** “La que lo gobierna con el Freno” (al caballo alado Pegaso) en monedas de la ciudad de Corinto.

B

Barba era diosa eslava de la guerra.

Es famosa la reina de los Icenios / Icenianos **Boudica / Boadicea / Búdica** que se apoderó de Calchester, Londres y otras ciudades.

La diosa **Brigit** tiene tres aspectos que incluye el guerrero.

La diosa **Brigantia**, es representada con yelmo y lanza (= cons. Escudo y Sagitario).

La diosa irlandesa **Bodbh / Babd** considerada guerrera muy valiente por los Bodiocasses, también tenía igual consideración por diferentes pueblos.

Las Bacantes lucharon en batallas y destronaron a Penteo, Rey de Tebas de Beocia (tema de Las Bacantes de Eurípides).

Reina sacerdotisa / **Belonaria** se opuso a procesos de conquista de su pueblo atacando con fuerza de guerrera.

La diosa **Belona** se grababa en monedas de Calabria armada con lanza, yelmo y llevando su escudo con ambas manos.

Escila en forma de Quimera, de Thuri / Copia, Brecia, Italia personifica la Violencia la diosa **Bia** / **Via** “Violencia.

Baudvhaeto es considerada diosa de la guerra.

La diosa tracia **Bendis** aparece en monedas griegas, de la ciudad Amfipolis, con dos lanzas agarradas con las manos (= cons. Cráter, preside los juicios).

C

La reina **Cartismandua** / Castimandua de los Brigantes britanos hubo de luchar para defender su trono.

Cleobulea fue una heroína que condujo a los Beocios al sitio de Troya (siglo XIII adne).

La Diosa **Cihuacoatl** el epíteto de Yaocihuatl “Mujer Guerrera”.

La espartana **Cinisca**/ **Cyniska** disputó el premio de la carrera en Olimpia conduciendo un carro de cuatro équidos y lo ganó. Fue una princesa espartana hija de Arquidamo III, Heroína de la 3º guerra de Mesenia (del año 464 al 455 adne) que sometió a los Ilotas sublevados de Esparta y la 1º espartana que disputó el premio de la carrera de caballos en Olimpia.

Reina / diosa **Citeródice Mesenia**. Su efigie aparece en monedas de la ciudad epónima

La reina **Clitemnestra de Esparta**, que mató a su esposo Agamenón porque había sacrificado a su hija Ifigenia.

En la nación Volsca, pueblo al sur de Roma sobresale la reina amazona **Camila** / **Camilla** que heredó el trono en el siglo VII adne.

La diosa Valentia. Clelia / Cloelia fue una heroína / amazona de Roma.

La diosa / heroína / ninfa Ciana de Siracusa, mató a su padre que la violó.

D

Devana, que vive en los bosques dedicada a cazar y es representada montada sobre équido y con perros.

Además se narra que fueron los colonizadores matriarcales Tuatha Dé Danann / hijos de la diosa **Dana**, los que lucharon contra los autóctonos Firbolgs / Fomorís, y los vencieron en la batalla de Montura.

Deidamias famosas fueron: la Hipodamia princesa de Argos: Deidamia (hija de Atrax) en cuya boda con Piritoo hubo el combate de Lapitas contra Centauros (personajes asociados a las constelaciones Pegaso y Capricornio).

Las **Dionisíadas** eran sacerdotisas de Dionisio / Baco en Esparta, que disputaban todos los años el premio en la carrera llamada Endromio (de dromo = carrera).

Danae, Deyopea / Deiopeia, Drimo / Drymo, fueron amazonas famosas.

E

Evadne (era sacerdotisa de la diosa Artemisa / Diana). Tomó parte en la expedición de los Argonautas a Troya (siglo XIII adne).

La diosa / ¿reina de Erytrae? ciudad de Beocia en golfo de Corinto, **Eritia / Erythea / Erytheía / Eritrea** (erythros = rojo) luchó contra el gigante Alcioneo que formaba parte de la expedición de Hércules.

La sacerdotisa **Elea** de la diosa Demeter, tenía derecho a ocupar un lugar de honor en los espectáculos.

La reina / diosa de las amazonas **Egea** iba al frente de su ejército cuando luchó y venció al Rey troyano Laomedonte.

Reina **Esmirna** empuñando un hacha doble en monedas emitidas por la ciudad que fundó y que dio su nombre.

F

La guerrera **Fiacal** que enseñó los rudimentos de la caza y de la defensa personal a Fionn / Demne en la ladera de Slieve Bloom.

Fillodocia, era una amazona famosa.

La diosa / reina / **Anfictiona Farsalia** con casco acabado en cimera de púas en la ciudad de Farsalia.

La reina **Filistide** victoriosa a raíz de ganar con su cuadriga en carrera de carros de équidos, en moneda de Siracusa.

G

La diosa Guerrera **Gondula** presidía los combates junto a la diosa **Gunnur**.

H

La princesa / diosa **Hilda** que ejercería funciones judiciales bajo su advocación, cuyo nombre está en la raíz de la ciudad-centro religioso de Hildesheim.

Harpalice de Arcadia casada con Epicasta de Argos fue una amazona que tuvo una respuesta violenta ante la violación de su padre.

Hipodromea adorada en su Templo Hipodromión, dio nombre al mes Hipodromios / julio-agosto “Mes de Carreras de Caballos” y al lugar para la carrera de équidos: Hipódromos

Hera Olimpia esposa de Zeus Dios del Olimpo de quien nace el nombre de las olimpiadas.

La diosa Hera con casco adornado con serpientes en monedas de la ciudad de Heraclea.

La diosa Hera, la Maga / Furia / Jueza de Haemonia Ericton y el cangrejo que la representaba.

La sacerdotisa **Hidra** y el Dragón de Lerna que guardaba su Santuario en La Argólida.

Ifias (era sacerdotisa de la diosa Artemisa / Diana. Tomó parte en la expedición de los Argonautas a Troya (siglo XIII adne)

J

La diosa **Jarnsaxa** de la raza de los gigantes / Jotes, cuyo nombre significa “Cuchillo de Hierro” (SECHI, 1993: 148), luchó contra los Jotunes.

Jenódice / Xenódice de Áulide, fue una amazona famosa.

La diosa romana **Justicia / Iustitia** se representa con espada (justicia) (= cons. Sagitario) y balanza (equidad) (= cons. Libra)

Jaga-Barba diosa polaca de la guerra.

La diosa **Juno Sópita** “La Salvadora” (lluvias) / Hera se representa con lanza en una mano (= cons. Sagitario), escudo en la otra (= cons. Escudo)

K

La diosa de los Tlaxcaltecas **Kamachtlé** es la diosa de la guerra.

L

Leucipo / **Leucipa**, **Licea**, **Licorias**, fueron reconocidas amazonas.

En el panteón aparecen diferentes diosas con casco, como la diosa **Venus Leucadia** en monedas de la ciudad Leucadia.

La diosa **Lucina** como matrona con copa en mano y lanza en otra, y como diosa de la Virtud, personificación del Valor, con túnica corta, pecho derecho desnudo, lanza y espada.

M

Mielikki, que vive en los bosques dedicada a cazar y es representada montada sobre équido y con perros.

La reina / diosa **Maeve** / **Mab** / **Madb** / **Medb** de Connauhght / Connaught / Connacht (s. I adne) era enemiga de Cuchulain y del Rey Conchubar del Ulster.

En el panteón la diosa **Macha** tiene tres aspectos que incluye el Guerrero.

La diosa **Morrigan** (cuervo) tiene carácter guerrero (= cons. Cuervo).

Las reinas / diosas **Malinalxoch**, **Mixcoatl**, la primera vencida por su hermano, y la segunda por Quetzalcoatl / Nanahuatl.

La princesa india **Malinche** / **Doña Marina**, perteneciente a una tribu sometida por los aztecas del siglo XVI.

La diosa / reina **Mixcoatl** capitaneó a los Chichimecas que invadieron el valle de Anahuac en el siglo X ayudada por sus hijas las 400 Estrellas del Norte.

Marquetalia, cacica hermosa, famosa por aguerrida y valiente en las luchas con los avasallantes españoles.

N

La guerrera **Ness** (epónimo de un río y lago donde se cree habita un monstruo).

Entre los ESLAVOS están las leyendas de amazonas y de luchadoras. Algunas se representan como escolta de la diosa **Noreia** en el carrito austriaco de Strettweg en Estiria.

También tenía consideración de guerrera por diferentes pueblos la diosa **Nemetona**.

La sacerdotisa **Nemea** y el león nemésico que guardaba el Santuario Korakounni.

La Sabina **Nerio** / **Neria** (vocablo que significa “Fuerza” “Poderío” (SOPEÑA), fue deificada como personificación de la Valentía y diosa de la guerra.

La diosa **Neta** considerada como gran guerrera y amazona.

P

La princesa de Arcadia **Palestra** / **Palaestra**, personifica la lucha (de palaistra, palaiein = luchar) y denomina el lugar donde se lucha: la palestra / palaestra.

Otra amazona fue la ninfa / diosa **Potis** / **Pota** de la ciudad de Potidea, Macedonia. Aparece sobre équido y lleva horca, símbolo de las labores agrarias. Una amazona con bebé en brazos de Olimpia.

La diosa de la Aurora **Palantíada** hija del Rey de Atenas.

Platea, fue amazona famosa y gran guerrera.

La amazona **Protésilas** con casco en monedas de la ciudad Scione.

Q

La reina **Quelidonia** / **Chilonis**, casada con Cleonino / Cleónimo.

R

En GALIA, entre los celtas galos-daneses destaca la reina **Rigani** / diosa **Rhiannon** que al frente de su ejército luchó contra su esposo con escudo de los Corisolites.

La princesa / diosa **Roma** aparece con casco alado en monedas romanas:

S

La diosa **Skadhi** aparecía con arco y flechas (= cons. Can Mayor o Flecha).

La escocesa guerrera **Scatach** “instructora de armas” de Cuchulainn.

Diosa **Sena** como auriga de carro tirado por équido en moneda de los Turrones. Mujer alada de los Vénetos.

La ninfa / reina / Citeródice **Sida** que aparece con escudo, en monedas de la ciudad epónima de Sida, Laconia, Grecia.

En Sicilia fue famosa heroína con conducta violenta: la amazona **Sosípolis** que libertó la ciudad de Gela y aparece en monedas sicilianas.

La heroína tirrénica / Diosa **Scila** / **Escila** atacó a Ulises / Odiseo para oponerse al proceso de conquista.

La diosa **Strenua** / **Strenia** “Valerosa” es diosa de la fuerza y del valor de la industria y de la actividad.

T

Torah eran diosa eslava y polaca de la guerra.

La diosa **Tailtiu** fue vencida por Lug que la mató con su lanza sagrada Gai Bolga “Venablo Argenteo” (= cons. Flecha) en la batalla de Tailtiu.

Gea / **Titea**, nombre de diosa del que deriva el de Titanes, sus doce hijos: seis varones y seis mujeres y que denomina a cualquier persona de fuerza excepcional.

En Iliria / ALBANIA, la reina **Teuta** en el siglo III adne organizó un ejército de 500 infantes a los que ordenó apresasen las naves que surcaban y atacaban las costas de su territorio del Adriático.

La poetisa **Telesila de Argos**, hoy Kaenourio en el año 500 adne además de componer himnos con los que fanatizaba a sus seguidores, dirigió el ejército de mujeres **Argivas** que combatieron con las armas.

La heroína / diosa romana **Tarpeya** traicionó a los suyos (romanos dirigidos por Rómulo) porque habían raptado a las Sabinas.

La diosa máxima etrusca **Tinia** / **Tina** / **Tins** diosa de los rayos, de las tempestades y del trueno, se representa con lanza / rayo (perdido) (expresiva de que personifica la cons. Sagitario y los fenómenos asociados a determinada posición)

En MÉXICO destaca la reina **Teotlalle**, esposa del emperador de México Moctezuma II.

Las reinas / diosas **Tlalteotl** y **Coyolxauhqui**: la primera vencida por Quetzalcoatl / Nanahuatl y la segunda por Huitzilopochtli.

La reina / diosa **Tocitona** indujo a su pueblo a invadir México.

Además la reina / diosa **Tozi** / **Toci** tiene el título de Ilama-Tecuhtli “La Jefa-Anciana” y se la representa como guerrera.

La diosa **Tlalteotl** el de “guerrera heroica”.

Tlauixcalpantecuhli / **Tlahuizcalpantecuhli** encarnación del planeta Venus es representada como guerrera en las cuatro Cariátides.

V

La sacerdotisa **Veneria Anactoria** con casco en monedas de la ciudad Anactoria de Sacerdotisa Veneria con casco en monedas de la ciudad de Alizia.

W

Wtorka era diosa eslava y polaca de la guerra.

La diosa **Walkiria** heroína Brunhilda / Brinhibur / Bruniquilda / guerrera acorazada / conductora de las batallas armada de coraza.

X

Xantipa / **Xanthippa**, **Xanthe**, eran guerreras y amazonas reconocidas por su ferocidad.

Y

La princesa **Yole** cogida como botín de guerra por Hércules.

Z

La diosa del alba **Zaria**, se considera gran guerrera que nace armada para dispersar las fuerzas de la noche.

Zenobia que vive en los bosques dedicada a cazar y es representada montada sobre équido y con perro.

NOMBRES DE AMAZONAS Y DIOSAS GUERRERAS

Acca	Aretusa	Cartismandua
Aclis "Dardo"	Arquidamia	Celma
Ada	Arsinoe III	Chamunda
Agave	Artemisa	Chanda-Kur
Agestrata	Artemisa I	Chiomara
Agrostera "Cazadora"	Artemisa II	Ciana
Ahotep	Ashtart	Cihuacoatl
Aifé/Aoife	Astarté/Astarta "Útero"	Cimea
Aindri	Astioquea	Cinane/Cinna
Aine	Astrea	Cinisca/Cyniska
Aixa	Atalanta	Cirene/Kurene
Alcipe	Atenea	Cleobulea
Alfes	Attart-Sem	Cleofis
Allat/Allaht/Ilat/Alath	Audumla/Ymir	Cleta
Amage	Aura	Climena
Amarisia	Aydzu	Clitemnestra
Amazonas	Azarimi-Dokht	Cloris
Ambika/Kauciki	Bacantes	Coyolxauhqui
Aminitere/Amanitore	Basáridas/	Cratesipolis
Anaea	Baudvhaeto	D. Blanca Bramberg
Anahita/Ismeda	Belona "De Guerra"	Dama B. Damaraland
Anat	Bendis	Damia
Anath/Anthat	Bodbh/	Dana
Andrasta/Andarta	Boudica/Boadicea	Danae
Anfisa	Brahmi/Sarasvati	Danaidas/Belidas
Angerboda	Brigantia	dardo
Anna Xinga	Brigit	Deborath "Abeja"
Annika	Britomartis	Deidamia
Antea/Anteia	Brunhilda	Derceto/Dirce
Antinoe	Calaffa	Devana
Antíope/Antiopea	Calisto	Deyanira/Deianeira
Anunit/Anun/Annu	Camila/Camilla	Deyopea/Deiopeia
Arapesh	Canda	Diana
Arduina	Candace	Dictina "Rayo Emitido"

Dihja/Kahena	Gunnur	Kurukulla
Dionisiadas	Han-Chi	Lámpado/Lámpedo
Draupadi/Pritha	Harpa	Lampetia/Lampeto
Drimo/Drymo	Harpálice	Lampsacea
Driope	Hatsepsut	Laodicea/Laodica
Durga	Hebe/Febea	Lapita/Lapitha
Éfeso	Hecaege “Flecha Lejos”	Lavinia
Egea	Hécate “Arquera”	Leucipo/Leucipa
Eka-Gata/Kurukulla	Hel	Libia/Libyae
Elafébola “Cazadora”	Hella/Aella	Licea
Epipola	Hiala/Phialé/Phiala	Licorias
Erlík “La valiente”	Hiera	Lucina
Eritia/Eritrea “Rojo”	Hilda	Macareis “Espada”
Esfiona/Enfiona	Hilda “Valor”	Macha
Esmirna	Hipodamía	Maeve/Mab/Medb
Esparta	Hipodromea	Mahesvari
Esteno	Hipólita	Malinalxoch
Eucaris	Hippe llama-Tecuhtli	Malinche/D. Marina
Euriala	Inanna/Innim/Ninnin	Mamia
Euribia	Iona	Marquetalia
Euriclea	Iphis/Ipis/Ifis /	Medea
Eurybia/Euribia	Isocracia	Medusa
Fenomeridas	Jaga-Barba	Melanipa
Fenrir	Jarnsaxa	Melias
Filippis	Jenódice/Xenódice	Menipa
Fillodocia	Judit	Meotas
Filomela/Abdón	Juno Caelestis	Mesenia
“Cantatriz”	Justicia	Midgard/Jörmungand
Filonoma	Kalgama	Mielikki
Galeata	Kamachtlé	Minerva
Gazaleh	Kara “Enmascarada”	Mirina
Gerania/Pigas	Kauveni	Mirto
Gladiadoras	Kibelis “Hacha Doble”	Mixcoatl
Godrumna “Sabia”	Kiyó-Hime	Mnemosine
Gondula	Kriemhild	Molpadia
Gorgonas/Górgades	Kumari/Kaumari	Morrigan

LOS UMBRALES DE LAS DIOSAS GUERRERAS

Mu-Lam	Quelidón/Procne/	Telespina
Mujer Makonda	“Golondrina”	Tellus
Mundufumur	Quelidonia/Chilonis	Temis
Nanea	Ranvalo Manjaka	Teotlalle
Neith/Nephys	Rea	Teuta
Nemetona	Rhiannon	Thetis
Nemón	Rigani	Tiamat
Nerio/Neria	Rodesia	Tilottama
Ness	Roma	Tinia/Tina/Tins
Neta	Scatach	Titanes/Titánidas
Nife	Scila/Escila	Tlalteotl
Ninurta	Semíramis	Tocitona
Olimpia	Sena	Tomyris/Tamiris
Opis	Serpiente Pitón	Torah
Oretia/Oritia	Sideak Parudjar	Tozi/Toci
Pala	Simen	Tru’ng-Nhi
Palantíada	Singa/Siga	Tru’ng-Trac/Yrac
Palántidas	Sinopea	Tulla/Tula
Palas/Pallas	Skadhi	Tuwata/Huwawa
Palestra “Para Luchar”	Sopedet/Sopdet	Urania
Parisatis	Sosispolis	Vaichnavi/Vaishanavi
Parna-Cavari	Stymphalias	Varani
Parvati	Suan	Venatriz “Cazadora”
Pentesilea	Tailtiu	Virtud
Pilágoras “Columna”	Takakutta	Walkirias
Platea	Talha	Wtorka
Polixena/Polijena	Tanaitis	Xanthe
Polixo	Tanit/Tanith/Elat	Xanthos “Amarilla”
Polykrite	Tarpeya	Xantipa/Xanthippa
Potis/Pota	Tasmetu	Yaocihuatl
Procris	Taweret/Thueris	Yoguinis
Promajos/Prómajos	Tchambuli	Zaima
Prothoe	Tea	Zarina
Pu-Tza/Puza	Tectamo	Zenobia
Puran/Purandojt	Telesila	Zobair

FUENTES

<http://es.geocities.com>

Martín Cano Abreu Francisca, Prehistoria de Suramérica. com.

TEMAKEL.COM

ENCARTA

Cocimano Gabriel; América Latina Tierra de Mitos. com.

Wikipedia, La enciclopedia libre.com

Mitos, Leyendas y Cuentos, Edit. Defoe, España, 1965.

Savater, Fernando; “El Contenido de la Felicidad”, Santillana de Ediciones SA.
Madrid, 2000.

Walther F. Ingo, Arte del siglo XX, Edit. Taschen, 2005

www.casadelacultura.gob.ec

2021

La CCE, sembrando la buena semilla de la patria

Colección
TAHUANO

294