

Descifrando a la “Diosa-Madre” del Occidente

Georgios Díaz-Montexano – *The Epiraphic Society*

Detalle de dos posibles ídolos o divinidades femeninas del tipo bi-triangular del Abrigo de Escorialejo, Ciudad Real. Foto: cortesía de José García Velázquez, 2018.

Uno de los motivos más enigmáticos del llamado Arte Rupestre esquemático de la península ibérica que bien podría ser un símbolo de alguna divinidad o diosa, es descrito como "antropomorfo" de tipo bi-triangular. Obviamente, ello es una mera clasificación paraeidólica, es decir, según lo que la mera forma sugiere ‘a prima vista’ a nuestra percepción mental, pero que no demuestra en lo absoluto que tal símbolo sea realmente una mera representación humana esquematizada. De hecho, en la mayoría de los casos carece de manos, pies y cabeza. Asumir lo que sería solo el tronco de un cuerpo humano, sin miembros ni cabeza, como una representación humana esquematizada es, desde luego, pretender “rizar -más aún- el rizo”.

Ahora bien, si lo interpretamos como lo que realmente me parece que es, un símbolo compuesto de al menos dos signos logofonográficos de la Escritura Lineal Pre-Tartessia (ELTAR), por ejemplo, tendríamos que este símbolo está compuesto por los signos de la **D** y la **T**. Este tipo de combinaciones de signos para crear símbolos o anagramas es algo muy conocido (principio jeroglífico o rebús) por los lingüistas que se han dedicado al estudio de los orígenes de las escrituras, y conocido también por algunos arqueólogos especializados en Arte Rupestre prehistórico, aunque lamentablemente son aún muy pocos. Entre esos pocos estudiosos de Arte Rupestre que actualmente sí conocen estos principios de combinación de signos para crear otros (señal de la existencia de una sintaxis escritural) se hallan los doctores María Ángeles Medina y Antonio J. Romero, ambos de la Universidad del País Vasco, quienes han advertido lo mismo en varias cuevas de Málaga con Arte Rupestre del Paleolítico Superior, especialmente en la célebre cueva de La Pileta, lo cual les ha llevado a presentar en un reciente congreso la hipótesis de que en tales cuevas malagueñas, los hombres del Paleolítico Superior (desde hace al menos unos 25 000 años) ya conocían los principios elementales de la sintaxis y la escritura misma, y que mucho de los signos geométricos simples, lineales, ideomorfos, etc., serían en realidad parte de un signario que ya era utilizado de acuerdo a una determinada sintaxis para escribir mensajes.

En el caso que ahora analizamos, el símbolo de estos bi-triangules, que tradicionalmente han sido interpretados como símbolos femeninos o representación antropomorfa esquematizada de una mujer (¿diosa?), muy probablemente estarían representando algo que en la lengua de sus creadores (que muy probablemente sería Afrasiática o Nostrática) sonaba más o menos como ***td** o ***dt** (TaDa o DaTa), puesto que no podemos saber con exactitud la dirección de lectura del símbolo (si de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba), aunque teniendo en cuenta la repetición del signo para D (el triángulo), quizás el término o concepto que encierra el símbolo se leería, aproximadamente como ***dVtVd** (con la **V** los lingüistas indican cualquier vocal, vocoide o semivocal que no es posible determinar).

Bien, en lenguas afrasiáticas tenemos algunos curiosos resultados como buenos candidatos para el origen de la creación de este símbolo, tradicionalmente interpretado como representación esquemática de una mujer o diosa. Veamos:

Raíz semítica: **dt**, **dt'** (pronunciado *dāt*, *dātā*): 'ley', 'justicia', 'gobernar', 'hacer leyes', 'impartir justicia'.

Raíz semítica: **dt** (pronunciado *data*): 'ella', 'demostrativo femenino', o sea, "Ésta es ella".

Hagamos una parada para reflexionar sobre lo anterior. Tal bi-triangular, compuesto con los signos logofonográficos o tan solo fonográficos de la Escritura Lineal Pre-Tartessia (ELTAR), **d** y **t** (para conformar los términos o nombres: **dd**, **dt**, **dt'**, o **td**), podrían constituir un símbolo para alguna diosa que era entendida como la "diosa de la justicia y la ley", o sea, que el símbolo se entendería como "Ésta es ella, la (diosa) de la ley, la (diosa) de la justicia", o simplemente, "Ella es la Ley". Seguimos...

Raíz semítica: **d't**, **d't'** (pron. *dat*, *data*): 'conocimiento', 'mente', 'pensamiento', 'memoria'.

Nótese la interesante relación que los pueblos afrasiáticos (concretamente semíticos) establecían entre tales conceptos de 'Ley, Justicia, Gobernar', y 'Conocimiento, Mente, Memoria, Pensamiento'.

Quizás el mismo símbolo bi-triangular fuera algo mucho más profundo, un símbolo de una "Diosa de la Ley, el Orden y la Justicia", como la diosa Maat de los egipcios, y en parte como la Nikê de los griegos, pero a la vez "Diosa del Conocimiento, el Pensamiento y la Memoria" (como la diosa Nemosine de los griegos o Sechat de los egipcios, consorte de Toth). Es decir, una diosa superior de alto rango. Divinidad original neolítica que aunaría varios poderes y conceptos antes de la desmembración de la misma en múltiples diosas mediterráneas -más especializadas- que surgieron mucho después, al confundirse aspectos de unas mismas divinidades con divinidades diferentes.

Y finalmente, la raíz semítica: **td'**, **td''** (pronunciado *tēdē*, *tēdā*) es 'la primavera', 'el tiempo o estación de la primavera', 'lluvia de primavera'. Y esta sería la explicación más simple, o sea, la de una diosa o ninfa de la primavera o de la estación de las lluvias de primavera.

El símbolo estaría compuesto, ya se lea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba¹ por los signos ELTAR: **dt** (Véase tabla del signario ELTAR en los Anexos), sin descartar lecturas como **ddt**, **tdt** o simplemente **dt** o **td**, que en caso de haber sido usados como silabogramas (aunque esta parte de mis investigaciones aún está muy verde) se leerían como ***Datad**, ***Dadat**, ***Tadad**, ***Data** o ***Tada**. Pero si son leídos solamente como valores consonánticos (como de hecho sucede en la inmensa mayoría de los casos que he compilado y en todas las escrituras afrasiáticas similares) la pronunciación podría (o debería) ser **dVtVd** (Datad), **dVdVt** (Dadat), **tVdVd** (Tadad), **dVtV** (Data) o **tVdV** (Tada).

1 Ambas direcciones verticales se usaron siempre en todos los sistemas de proto-escrituras conocidos, al igual que ambas direcciones horizontales y hasta en circular o espiral.

Algunas representaciones de la "Diosa-Madre" bi-triangular Dada, Data o Tada

De ese modo, ***Data** o ***Tada**, sería el nombre de la diosa en cuestión, con los significados que hemos visto antes como *"Diosa de la Ley, el Orden y la Justicia y del Conocimiento el Pensamiento y la Memoria"*, mientras que **-d** actúa -en lenguas semíticas- como un simple demostrativo femenino (al igual que **-t**), incluso como postposición con el significado de partícula genitiva, o sea, 'de', lo que permitiría una lectura como: *"(símbolo) de Data o Tada"*, o sea, *"(Éste es el símbolo) de la diosa *Data o *Tada"*. En el caso de que la lectura fuera **dVdVt**, siendo **-t** un indicador semítico de nombre femenino, la interpretación sería simplemente la del nombre de la diosa como tal, o sea, *"(la diosa) *Dada"*. Mientras que con las otras posibles lecturas obtendríamos como nombre de la diosa: ***Tada** o ***Data**.

En cualquier caso, por la raíz **td**⁹, que alude a las 'lluvias de primavera', es probable (nada lo impide) que como diosa suprema original, además de tales conceptos relacionados con la 'ley, la justicia, el gobierno, y el conocimiento, la mente, la memoria y el Pensamiento', fuera también *"Diosa de la lluvia y de la primavera, y de las estaciones de lluvias"*. No debemos olvidar que este tipo de simbolismo antropomorfo geometrizado con tendencia a lo triangular es lo que vemos en muchos ídolos del Neolítico y el Calcolítico, especialmente en los llamados ídolos placas, que para no pocos arqueólogos y antropólogos representaría una divinidad de las aguas y las lluvias, lo que se deduce -entre otras razones- por el simbolismo gráfico de líneas quebradas, en zigzag o chevrones, asociados a tales representaciones y que, casi universalmente, representan a las aguas, tanto pluviales como fluviales y marítimas.

En Proto-Afrasiático, lengua que con toda probabilidad se hablaría por casi todo el Mediterráneo hasta Iberia misma ya en el Neolítico, ***dad** o ***dat** es el término reconstruido por los expertos para los conceptos de 'humedad', 'lluvia', 'rocío', 'flujo' o 'corriente de agua', 'manar' o 'brotar el agua desde una fuente o manantial', 'llover', 'estación de lluvias', 'fertilidad de las plantas', etc.

Como puede verse, ***Dada**, ***Data** o ***Tada** sería una diosa muy importante para pueblos cuya base económica fundamental radica en la agricultura. Pero la misma raíz Proto-Afrasiática definía también la capacidad de 'amamantar', de 'ser nodriza o madre', y también 'abuela', y lo mismo vemos en el Proto-Kartveliano (lengua caucásica de la Iberia oriental) ***ded-** 'madre', 'abuela'. Es decir, que bien pudo ser ***Dada**, ***Data** o ***Tada** (que quizá evolucionaría entre los mismos neolíticos de las islas británicas en la diosa **Tara**), el nombre de una auténtica "Diosa-Madre de la Fertilidad y de las Aguas", adorada como tal en Iberia y otros lugares del Atlántico euroafricano, y puede que en la

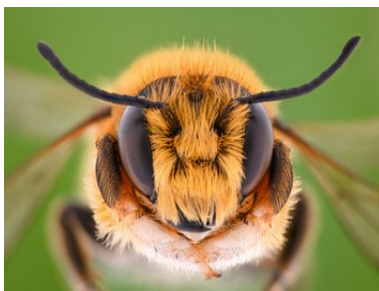
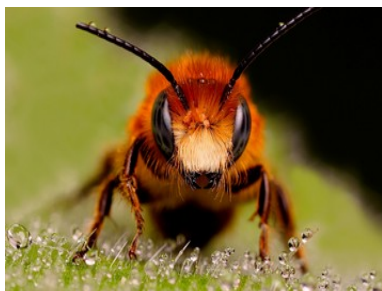
misma Atlantis, durante el Neolítico y el Calcolítico, y quizá también durante el Bronce temprano, al menos hasta la llegada de los patriarcales Kurganes de las estepas asiáticas.

También con ambas consonantes (**dd** o **dt**) se escribía el concepto del 'amor', 'lo amado', 'lo querido', 'hacer el amor', 'amante', etc. (Acadio: **dadu**, Ugarítico: **dd** o **dad**, Hebreo: **dōd**, Arameo: **dōdā**, Siríaco: **dād**, etc.). Esto implicaría que la misma divinidad, además de aunar los conceptos de 'humedad', 'lluvia', 'rocío', 'flujo' o 'corriente de agua', 'manar' o 'brotar el agua desde una fuente o manantial', 'llover', 'estación de lluvias', 'fertilidad de las plantas', 'ley, justicia, gobierno, conocimiento, mente, memoria, pensamiento', 'amamantar', 'ser nodriza, madre y abuela', fuera adorada también como “Diosa del Amor”, es decir, como antecedente de todas las diosas orientales y mediterránea del amor como *Inanna*, *Ishthar*, *Ashtaroth*, *Astarté*, *Afrodita* y *Venus*.

Pero esto no termina aquí, hay algo más... Algo muy interesante y que sin duda alguna guarda una estrecha relación con la 'Primavera' misma, y con la forma de este símbolo en su versión más antropomorfizada como la hallada en un abrigo del 'Cerro de los Órganos' en el Parque Natural de Despeñaperros, Jaén (foto de abajo), donde un personaje (aparece igualmente repetido) que a todas luces parece femenino y con cuerpo del mismo tipo bi-triangular presenta como cabeza un claro rostro que recuerda mucho al de un insecto, y tal insecto bien podría ser una abeja. Los arqueólogos creen que se trata de un mero tocado, aunque sería un tocado muy extraño, que en el cualquier caso podría tener la intención de recrear a una Diosa-Abeja.

No hay más que ver el rostro de una abeja de frente para reconocer que la intención de estas pinturas fue representar una divinidad-abeja. Se pueden reconocer los ojos grandes a los lados, las dos antenitas superiores que parecen cuernos, y hasta los bigotes o pelillos del mismo rostro, representados en la pintura como barras horizontales laterales, y que los arqueólogos creen son tatuajes en las mejillas de la persona con extraño tocado. Puede compararse la pintura con la foto de abajo.

La cuestión es que una raíz Proto-Afrasiática similar (***dVd**, ***did**-) daba nombre también a la 'abeja'. ¿Simple casualidad que para los antiguos pueblos neolíticos afrasiáticos el nombre de la abeja presente una raíz similar (***dVd**) a las que definen la fertilidad, las aguas, las lluvias y la primavera, etc? No me lo parece...

Muy probablemente esa primigenia "Diosa-Madre de la Fertilidad, de las Aguas, de la Primavera y Estación de las Lluvias", vital para pueblos de granjeros agricultores, fuera interpretada como una "Diosa-Abeja", o cuando menos que se considerara a la abeja como su principal animal tributo y simbólico, y de ahí que en ocasiones se represente a la misma diosa ***Data** o ***Tada** como una diosa con cabeza de abeja, que -generalmente- sería representada mediante una anagrama simbólico conformado con las letras **dt**, **ddt**, **dt** o **td**, formándose así un símbolo bi-triangular que a su vez podría asemejar el tronco del cuerpo de un antropomorfo femenino. De modo que el símbolo bi-triangular no sería en realidad una mera representación esquemática de un tronco humano sin miembros ni cabeza, sino el resultado de la combinación de las letras **d** y **t** o **t** y **d** que permitían escribir el nombre de la misma "Diosa-Madre de la Fertilidad, de las Aguas, de la Primavera y Estación de las Lluvias", ***Dada**, ***Data** o ***Tada**, como anagrama simbólico de la misma divinidad.

En el mismo mural rupestre del impresionante abrigo jiennense del 'Cerro de los Órganos' se puede ver junto a esas dos representaciones de "divinidades abejas" a un ciervo, animal que también fue asociado desde tiempos muy remotos -por casi toda Eurasia- como símbolo de la fertilidad y la fecundidad, y también se aprecian algunos posibles signos de escritura lineal sobre los cuales ya trabajaré más adelante.

Entre los Minoicos (que como muchos de los que siguen mis teorías saben que identifico con descendientes de los mismos antiguos pueblos atlánticos), por ejemplo, también fue muy importante una "Diosa-Abeja", y para los egipcios era símbolo de la misma realeza, hasta el punto que el título principal que define a los faraones como Rey del Bajo Egipto, lo que literalmente significa es "Rey Abeja" o el "Rey de la Abeja".

*Diosa abeja minoica en un sello. Nótese que la diosa porta como símbolo el mismo que explico como **dt**, **ddt**, **dt** o **td**. Los arqueólogos siempre han creído que sería una representación esquemática de un hacha de doble hoja (labrys), pero bien podría ser reminiscencia (por un antiguo origen atlántico de los minoicos) del culto a la misma "Diosa-Abeja" cuando esta era adorada con dicho símbolo en Atlantis y en Iberia misma, cuando menos. En cualquier caso, no es para nada imposible que después se haya creado un símbolo en forma de cetro de esa divinidad "Diosa-Abeja", y que al llevar dicho cetro un mango tomara esa forma de hacha de doble hoja.*

Este símbolo se representaría después no solo pintado y esculpido sino hasta en metales preciosos, y de ahí que se terminara creyendo que era un hacha doble, cuando en realidad nunca aparece en contexto arqueológico ni como utensilio doméstico o de trabajos agrícolas ni como arma que realmente haya sido usada para el combate. Es una mera asunción. Al menos en el mundo minoico-cretense su uso parece haber sido meramente simbólico-ceremonial. De hecho, en este arte, nunca la empuña una divinidad masculina, sino únicamente divinidades femeninas y sus sacerdotisas.

Me parece más que claro que se trata de un cetro de poder, símbolo esquematizado de la "Diosa-Madre-Abeja" que hunde sus raíces más remotas en la representación esquemática bi-triangular convencional de la "Diosa-Madre-Abeja" (quizá llamada Data, Dada o Tada) de las culturas atlánticas de Iberia y puede que de la misma isla Atlantis.

Un mito -quizá ya masculinizado por pueblos patriarcales- nos dice que fue Habi o Abi (raíz que quizá hallamos en el mismo nombre de Abeja, antes *Abeia* y *Abeya*) el rey que descubrió la importancia de las abejas, y por ello mismo, la apicultura. El mito, recordado por los mismos romanos, podría estar

ofreciéndonos una evidencia -por tradición- sobre la creencia mediterránea en que el culto a la abeja (como símbolo de una divinidad benéfica para los humanos) se habría originado en Iberia.

Estas representaciones de la misma "Diosa-Abeja" de los minoicos sugieren que la llamada hacha doble o labrys sea en realidad una evolución esquematizada, en forma de cetro, de la misma abeja con sus alas extendidas, tal como se aprecia en estas joyas.

ANEXOS

Breve resumen de mi visión sobre lo sucedido en Iberia durante el Neolítico a la llegada de agricultores provenientes del Asia Menor (Anatolia, Siria y sur del Cáucaso).

De momento- toda la evidencia arqueológica, cronológica (dataciones científicas absolutas) y hasta genética, demuestra que la civilización neolítica mediterránea tiene origen en Oriente, aunque eso no quita que una vez que esos granjeros neolíticos llegan a Iberia (hace aproximadamente unos 7500 años, según las últimas dataciones y análisis de genómica nuclear), rápidamente, mediante la unión con la antigua alta civilización marítima atlántica (los primigenios atlantes) surge una gran civilización neolítica con lo mejor de ambas, y ese sería el verdadero origen de la gran civilización atlante, que podríamos llamar ya clásica o en su esplendor.

Esta civilización atlántica o atlante, fruto de la unión de la neolítica de base agrícola venida de Oriente con la marítima atlántica con economía fundamentalmente basada en la caza, recolección y pesca tanto fluvial como marítima, pero sobre todo, en una inteligente explotación de los recursos marítimos (muy probablemente más en el atún que en cualquier otro animal marítimo, como ya defendía el científico jiennense, Mario Morcillo Moreno) sería la gran civilización atlante que a partir de entonces se expande con su Megalitismo, y posteriormente con el 'Vaso Campaniforme', y de la que también pudo haber surgido la civilización de 'Los Millares' y de 'El Argar'.

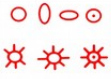

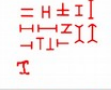

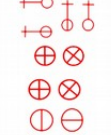

Esta gran civilización marítima atlántica nacida de la unión de Occidente (Atlántico) y Oriente (Asia Menor) que une a las dos Iberias (la occidental y la caucásica), es la que considero que se expande (según se describe en el Tímeo y el Critias) desde el Atlántico mismo hasta llegar al Asia Menor, a través de Europa, y hasta Egipto, por el otro lado, a través de la Libia (África del Norte). Expansión que como vengo publicando desde hace más de dos décadas coincide casi exactamente con la del Megalitismo y el 'Vaso Campaniforme'.

Es probable que esta civilización atlántica haya sido originalmente matriarcal (al menos durante el Neolítico y parte del Calcolítico), aunque en el Critias siempre se la describe como de tipo patriarcal, si tenemos en cuenta que su divinidad tutelar principal era un dios masculino, Poseidón. Pero no me resulta nada difícil asumir que originalmente el culto fuera a una divinidad femenina (Diosa-Madre) de las aguas, y por tanto, de la fertilidad y la vida misma, una auténtica "Diosa-Madre" como la que hemos estado descifrando en este estudio, la diosa *Dada, *Data, o *Tada. El Arte Rupestre y los símbolos de los tiempos del Neolítico y el Calcolítico, interpretados, además, con la ayuda de un signario de proto-escritura lineal, así parecen demostrarlo. Es fácil comprender que con el cambio posterior de paradigmas, cuando se impone el patriarcado (seguramente a raíz de la llegada de los guerreros esteparios de los kurganes), esa primigenia diosa de las aguas terminara siendo asimilada y sustituida por una versión masculina.

Todo parece indicar que estos cambios de paradigmas hacia lo patriarcal es algo que llega con la Edad del Bronce, y muy probablemente con los pueblos Indoeuropeos. De hecho, las invasiones indoeuropeas prácticamente exterminaron (o arrinconaron) todo lo que había antes en el Occidente, al menos a nivel de ideología y creencias, además de lograr que desaparecieran casi todas las lenguas indígenas y hasta las que llevaban miles de años ya establecidas en la Europa occidental, sobreviviendo en la península ibérica -a duras penas- la ibera (hasta la llegada de los romanos) y el euskera hasta la actualidad.

SIGNARIO DE LA ESCRITURA LINEAL PRE-TARTESSIA (ELTAR)

TABLA DE FONEMAS VOCO-CONSONÁNTICOS

Fonemas	Signos
ɹ /a:/, /e:/	
ɹ /ɑ:/ (/e/)	
j [y/, /i/]	
ɹ/w /o:/	
w [w/, /v/, /o:/, /u:/, /β/]	
/b/ /v/	
/g/ /y/	
/d/	
/h/	
/z/	
/h/ /x/ /h/	
/t/	
/k/ /x/	

Fonemas	Signos
/l/	
/m/	
/n/	
/s/	
/p/, /t/, /β/	
/ʁ/, /tʃ/	
/k/ (q)	
/w/ (r)	
/ʃ/ (sh), /s/	
/t/, /θ/	

Bibliografía

Orel V., Stolbova O., Hamito-Semitic Etymological Dictionary: Materials for a Reconstruction Used in bases: Afroasiatic etymology (Abbreviated name: HSED), Leiden & New York, 1995.

Rössler O., Der semitische Charakter der libyschen Sprache // Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete, Neue Folge 16 (Abbreviated name: Rössler Zass), Berlin, 1952.

Militarev-Kogan, A. Yu., Stolbova O., Data-Base on Semitic etymology (Abbreviated name: SED), 2005-2014.