

INTERNATIONAL BIOCENTRIC FOUNDATION

Escuela Modelo de Biodanza Sistema Rolando Toro - Chile

Curso de Formación para Profesores de Biodanza

SISTEMA ROLANDO TORO

**ANTECEDENTES MÍTICOS Y FILOSÓFICOS
DE BIODANZA**

**ANTECEDENTES MÍTICOS Y FILOSÓFICOS DE
BIODANZA**

ÍNDICE

ÍNDICE.....	2
1. INTRODUCCIÓN	3
2. APLICACIÓN DE LOS MITOS Y ARQUETIPOS	3
EN EL SISTEMA DE BIODANZA.....	3
3. LOS MITOS DE MUERTE Y RESURRECCIÓN.	4
IDENTIFICACIÓN DEL SER HUMANO CON LA NATURALEZA	4
4. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS	16
5. HERÁCLITO, FILÓSOFO DEL ETERNO DEVENIR.....	17
(Hacia el 576 – 480 a. C.).....	17
6. EL PENSAMIENTO DE HERÁCLITO	18
Y EL PRINCIPIO BIOCÉNTRICO	18
7. EPÍLOGO	18
8. BIBLIOGRAFÍA	22

1. INTRODUCCIÓN

Con esta síntesis de grandes mitos antiguos y de sus figuras arquetípicas, deseo mostrar aspectos destacados de la eterna necesidad humana de ‘celebración de la vida’ y ‘sacralización de la naturaleza’.

En un sentido originario, estos mitos dan fundamento e inspiración a los abordajes esenciales de Biodanza. Pretendo rescatar, de estos mitos antiguos, modelos arquetípicos y de extraordinaria fuerza, para una civilización del futuro:

1. Dar presencia divina en la naturaleza: Deméter.
2. Éxtasis a través del placer: Dionisio.
3. El poder musical: Orfeo.
4. Unidad del ser humano con el universo: Pitágoras.
5. El universo en movimiento y el eterno retorno: Heráclito.
6. El amor y la misericordia: Cristo.

Es interesante observar en la evolución de estos mitos y arquetipos el pasaje del matriarcalismo demeteriano al patriarcalismo cristiano. Si Deméter era terrestre y nutricia, el Dios Padre, en cambio, estaba ahora en el cielo, lejos de los humanos. A través de siglos, el cristianismo derivó en el modelo sacrificial y represor de nuestra época.

2. APLICACIÓN DE LOS MITOS Y ARQUETIPOS EN EL SISTEMA DE BIODANZA

C. G. Jung, en sus reflexiones autobiográficas, expresa que el estudio de los mitos y arquetipos del inconsciente colectivo (que él había realizado a nivel teórico) debería, en el futuro, alcanzar una dimensión corporal de importancia para la psicoterapia. Este pensamiento me animó a crear el Proyecto Minotauro, estructurado sobre el mito griego.

La idea de ‘vivenciar’ los mitos de las religiones cósmicas, con fines de integración personal, ha sido extremadamente fecunda. He realizado la aplicación de estos mitos y arquetipos en experiencias ceremoniales con los instrumentos de Biodanza:

- Deméter y los Misterios Agrícolas.
- El Retorno de Dionisio.
- Los Misterios de Orfeo.
- Misión Argonautas.
- Ritos de Primavera.
- Renacimiento del Agua.

He utilizado, también, otras estructuras arquetípicas con el mismo objetivo:

- Iniciación Chamánica.
- Alquimia de los 4 Elementos.
- Danzar el I Ching.

Estos mitos y arquetipos, en versión contemporánea, tienen extraordinaria fuerza de transformación. Numerosos profesores de Biodanza aplican actualmente el Proyecto Minotauro. Por lo tanto, existe una extensión de Biodanza basada en mitos y arquetipos.

3. LOS MITOS DE MUERTE Y RESURRECCIÓN. IDENTIFICACIÓN DEL SER HUMANO CON LA NATURALEZA

Los dramas mitológicos y las representaciones rituales de los pueblos antiguos fueron suscitados por el misterio del nacimiento, de la muerte y del renacer, identificado en el ritmo de la vegetación.

Las culturas agrícolas crearon una religión cósmica, en la que el misterio central es la 'renovación periódica del mundo'. Este misterio fue identificado con el proceso de la existencia humana en que, cada ciertas etapas, las personas mueren para los viejos hábitos del pasado, abandonando las fuentes de sufrimiento y conflicto, para renacer en un cuerpo nuevo, en una forma de vida más saludable y feliz.

En algunos pueblos de Gran Bretaña se realiza, con masa de harina y semillas de trigo, la figura de un hombrecito o de una joven y se entierra en el campo durante el invierno, para desenterrarlo en la primavera, pleno de brotes. En esta costumbre se realiza el culto sincrético del renacimiento del ser humano y de la naturaleza.

Un mito egipcio muy interesante es el de la muerte y resurrección de Osiris. Osiris, dios de todo lo viviente, es despedazado por Set, dios del desierto y de la muerte. Sus restos son dispersados en todo el Alto y Bajo Egipto. Isis, su amante, desesperada, reúne los pedazos del cuerpo de Osiris y, transformada en pájaro, lo resucita con su amor, agitando las alas sobre su cuerpo. Este mito nos comunica el misterio del amor. Cuando estamos despedazados por el sufrimiento (muertos en vida), el amor puede hacernos renacer.

Osiris al centro y Anubis atrás.

La idea arquetípica de que el universo se renueva periódicamente, proviene de los cultivadores primitivos del neolítico y se encuentra en los pueblos australianos, en las tribus

de América del Norte, en la Grecia Clásica, en los antiguos germanos y en el Japón. En estas culturas la celebración del Año Nuevo tenía un carácter religioso.

La idea de la resurrección de los muertos es también común en muchos pueblos. En la religión de Irán antiguo, Zoroastro anunciaba para después de la catástrofe escatológica, la venida del ‘viviente’, el Saoshyant. La concepción de fondo era la salvación de los gérmenes de una humanidad futura.

Deméter y los Misterios de Eleusis

Deméter, divinidad de la agricultura y de los sembrados, dio origen a la antigua civilización matriarcal, basada en el cultivo de la tierra y en la expansión de la conciencia. Esta religión cósmica proponía que en la naturaleza y en sus procesos de fertilidad estaba la presencia divina.

El culto de Deméter duró aproximadamente 2.000 años, desde el 1.500 a.C. al 400 d. C. Los Misterios de Eleusis eran realizados en Grecia, en honor de la diosa y de su hija Core, llamada posteriormente Perséfone. En los himnos de Homero se narra la leyenda y la fundación del Santuario de Eleusis, donde se realizaban los Grandes Misterios.

Deméter

La Leyenda

Hades, dios de la muerte, hermano de Zeus, raptó a Perséfone, hija de Deméter y de Zeus, y la llevó al Tártaro, el mundo de los muertos. Deméter perdió su alegría cuando Perséfone le fue arrebatada con la complicidad del propio Zeus. Deméter dejó entonces la tierra estéril e impidió el crecimiento de la vegetación. La raza humana entró en peligro de extinción por falta de alimentos.

Zeus

Zeus convenció a Hades de devolver la hija a su madre, con la condición de que Perséfone volvería tres meses al año a permanecer con su marido. La diosa consintió, entonces, en volver al Olimpo y devolvió la fecundidad a la tierra. Deméter no tenía un esposo, aunque las sacerdotisas de la diosa iniciaban a las novias y novios en los ‘secretos de los placeres sexuales’. Cuando era joven tuvo varios amantes: con Zeus tuvo a Core, y a Yaco con el titán Yasio (de quien se enamoró en la boda de Cadmo), y con Harmonía tuvo a Pluto. Deméter y Yasio, inflamados por la pasión, escaparon del banquete donde se celebraba la boda e hicieron el amor abiertamente en un campo tres veces arado. Cuando volvieron, Zeus comprendió lo que había sucedido por el comportamiento de ellos y por las señales de barro que tenían en los brazos y en las piernas. Enfurecido mató a Yasio con un rayo.

Los Misterios Eleusianos

La historia no registra informaciones precisas sobre los misterios que se celebraban en el Templo de Eleusis. Las acciones se mantenían en absoluto secreto. Se sabe que los neófitos se iniciaban en Pequeños Misterios, con danzas y ceremonias en honor a Deméter. Estos Pequeños Misterios preparatorios se desenvolvían en primavera, en el mes de las flores. En otoño, que correspondía a fines de septiembre y comienzos de octubre, se realizaban los Grandes Misterios, durante cuatro días; al quinto día se iniciaba una procesión ritual. Durante los Grandes Misterios se realizaban ritos de fecundidad de carácter orgiástico. Se ingería un brebaje que producía estados de éxtasis, el *Iké*; y se celebraba un banquete con cereales, néctar y frutos de la tierra. En estas ceremonias se ofrecía una espiga de trigo maduro a los participantes, como expresión de los secretos de la vida.

La ceremonia daba a cada individuo el carácter de ‘gran iniciado’ en la nueva religión, pues recibía la revelación acerca de la naturaleza de la existencia humana y del significado de la vida y de la muerte.

En la experiencia eleusiana se realizaban ritos de muerte y resurrección, de oscuridad y luz, de terror y beatitud. Elio Aristide expresa que Eleusis representa, al mismo tiempo, lo más atroz y lo más luminoso de todo lo que existe para el hombre sublime. La ceremonia se celebraba en el santuario interno, el *telesterión*, donde sucedían los estados de iluminación.

Hipótesis actuales sugieren que el aspecto esencial del Secreto de Eleusis era la bebida que inducía estados visionarios y de éxtasis (*Iké*), la que, posiblemente, era una sustancia activa alucinógena (Albert Hofman). El descubrimiento de una nueva realidad espiritual era la principal característica de la iniciación de los Misterios Eleusianos.

Aspirante a los Misterios de Eleusis

Los Misterios de Eleusis. Un modelo para una nueva civilización

Los Pequeños y Grandes Misterios incluían la danza como iniciación al proceso de integración cósmica. La danza inducía estados de éxtasis y expansión de consciencia. El desarrollo de ceremonias orgiásticas despertaba el ‘eros indiferenciado’ y la ‘fusión con la totalidad’.

Durante los Grandes Misterios se ingería una bebida llamada *Iké*, extraída del cornezuelo del centeno, cuyos efectos enteógenos (génesis de la divinidad interior) permitía a los participantes tener acceso a la ‘experiencia suprema’. En el estado de expansión de consciencia, los miembros del grupo tenían la revelación del misterio de la vida y de la muerte, según el modelo de la muerte y la resurrección agrícola durante las estaciones del año. Los ritos y danzas de fertilidad constituían una forma de celebración de la vida y sacralidad de la naturaleza.

Nacimiento de Dionisio

Dionisio era hijo de Zeus y Sêmele (luna), hija del rey Cadmo de Tebas. Zeus, disfrazado de mortal, sedujo a Sêmele y la dejó embarazada. La mujer de Zeus, Hera, desesperada por los celos, se vistió de anciana y aconsejó a Sêmele que pidiera a su misterioso amante que se mostrara tal como era. Sêmele llevaba seis meses de gravidez cuando solicitó a Zeus que revelara su identidad. Zeus se negó violentamente a mostrarse por temor a que Sêmele, la bellísima mortal, fuera destruida ante la visión. Ella entonces se negó a aceptarlo en su lecho. Zeus accedió finalmente al pedido de Sêmele, la que fue destruida por la terrible visión del dios del trueno y del rayo. Hermes intervino oportunamente, sacó del vientre de Sêmele al niño de 6 meses y lo implantó en el muslo de Zeus para que terminara su desarrollo. A su debido tiempo, Hermes asistió al parto. Por orden de Hera, Dionisio fue entregado a los Titanes. Los Titanes lo despedazaron e hirvieron sus pedazos en una caldera. De la sangre esparcida sobre la tierra surgieron ramos de hiedra. Su abuela Rea lo reconstituyó y lo volvió a la vida. Por eso Dionisio ha sido llamado 'el nacido tres veces'.

Dionisio

Por indicación de Zeus, Hermes transformó temporalmente a Dionisio en un chivo y lo regaló a las ninfas del Monte Nisa. Las ninfas lo cuidaron, amaron y alimentaron. Dionisio, posteriormente, inventó el vino y conoció la ebriedad. En la edad viril Hera lo reconoció, a pesar del afeminamiento adquirido por su educación, y lo volvió loco.

Dionisio salió a recorrer el mundo acompañado por su preceptor Sileno y una corte de Sátiros y Ménades, cuyas armas eran un báculo con hiedra enroscada, con una piña en la punta, llamada *Thyrsus*, y las serpientes y los instrumentos de cuerno, que producían sonido como bramidos que infundían terror. Dionisio invitó a las reinas amazonas a marchar contra los Titanes y restablecer al Rey Amon. Esta fue una de las primeras victorias militares de Dionisio. Su abuela Rea lo purificó de los muchos asesinatos que había cometido durante su locura y lo inició en los Misterios. Cuando Dionisio visitó Tebas, invitó a las mujeres a que tomaran parte en sus orgías en el Monte Citeron.

Penteo, Rey de Tebas, quiso oponerse a las orgías de Dionisio, lo arrestó junto con todas sus Ménades, pero enloqueció y en vez de encadenar a Dionisio, encadenó a un toro. Las Ménades escaparon, furiosas, a la montaña y despedazaron a los terneros. Penteo, que se

dirigió a observarlas, fue también despedazado por las Ménades, inflamadas por el vino y el éxtasis religioso.

Dionisio a través de Eurípides

El documento literario más importante para el estudio de lo dionisiaco es la tragedia de Eurípides: “Las Bacantes”. Se piensa que la pieza fue escrita en la corte del Rey Arquelaos, en Macedonia, es decir, cerca de la cuna de la religión dionisiaca. Es una posesión múltiple y maravillosa, deliciosa y cruel, que de todos se apodera: del cuerpo y del alma, de la naturaleza física y del pensamiento, contra lo que no hay resistencia ni refugio posible, ni en los elementos ni en la materia, ni en el misterioso mundo intelectual. El ser humano retorna a la naturaleza salvaje.

“¡Qué amable es Dionisio cuando en las montañas, después de la carrera, se deja caer al suelo! Cubierto con la nébrida sagrada, ávido de beber la sangre del macho cabrío y de devorar su carne cruda, se lanza a las montañas de Frigia o de Lidia. Bromios es el primero en gritar ‘¡Evoé!’”. El suelo chorrea leche, vino y néctar de las abejas y exhala de él la fragancia del incienso sirio. De la férula que agita su mano se escapa la brillante llama, mientras él precipita su vagabunda carrera, excitando con sus gritos los impetuosos coros, sueltos los bucles de su hermosa cabellera... La bacante, ágil, alegre, salta a su lado, como en la pradera la joven yegua alrededor de su madre”.

La descripción que hace Eurípides no puede ser más plástica y de mayor belleza.

Según E. Rode, las fiestas dionisiacas se celebran en lo alto de las montañas, en las tinieblas de la noche, a la incierta luz de las antorchas. El sonido estridente de los címbalos de bronce, el tronar profundo de los grandes timbales, las flautas resonantes, que son como una llamada a la locura, producían una música atronadora. Excitados por la música, el tropel de los celebrantes danzaba con exclamaciones de júbilo. No se oían canciones, porque el arrebató de la danza no daba descanso a los pulmones. El cortejo desenfrenado se precipitaba por las pendientes montañosas, en movimientos giratorios, impelido por furor, en carreras frenéticas. Las mujeres se agitaban hasta el agotamiento en el torbellino de la danza, su indumentaria era también extraña: iban cubiertas con basaras, largas vestimentas ondulantes, confeccionadas, según parece, con pieles de zorro y sobre estas vestiduras llevaban superpuestas pieles de corso. Los cabellos flotaban encrespados alrededor de sus cabezas adornadas con cuernos; en las manos llevaban serpientes, que era el animal consagrado a Sabazios, o blandían puñales y tirsos que escondían sus puntas de lanza bajo la hiedra; así, cuando el arrebató del deseo había excitado los sentimientos hasta el grado máximo, dominados por el sagrado deseo, se precipitaban a las caricias y al placer.

La naturaleza se transmuta en el éxtasis. Platón dice:

“Sólo en el delirio las bacantes recogen, en las corrientes, agua, leche y miel. No cuando han vuelto en sí”.

Nietzsche, en “El Origen de la Tragedia”, escoge bajo el nombre de Dionisio, una forma mística tradicional que le permite aprehender, en toda su unidad, la totalidad del ser. El ser era, para él, vida, voluntad de potencia, eterno retorno.

Dionisio es, desde el principio, el símbolo de la embriaguez, donde la existencia celebra su propia transfiguración.

Nietzsche contrapone el arte plástico apolíneo y lúcido, al arte de Dionisio, vital y primitivo. Este autor, al hablar de instinto, se refiere a las fuerzas vitales primitivas e inconscientes.

La expresión apolínea representa el mundo estético del sueño y de la simbolización. La expresión dionisiaca es el mundo de la embriaguez y de la expresión salvaje de los impulsos. Dionisio se asocia al desborde vital que anula los límites de la identidad y precipita a los seres en el vértigo y en el frenesí. Es el entusiasmo sin límites, las fuerzas oscuras de la naturaleza.

Cortejo dionisiaco. Una Ménade, con tamborcillo avanza seguida de dos jóvenes Sátiros. El primero toca una flauta, el otro portando una pandereta danza agitando el tirso. Relieve de la época de Augusto – Tiberio Nápoles. Museo Arqueológico Nacional.

Pienso que el mito agrario se fue transformando, a través del éxtasis y del frenesí, en una forma diferente de lo que en un principio era celebración del despertar de la naturaleza. El instinto del placer se desborda. Las mujeres de Orcemos abandonan sus telares y sus quehaceres domésticos, para seguir a Dionisio y, vestidas de bacantes, se esparcen por los montes entregadas a orgías.

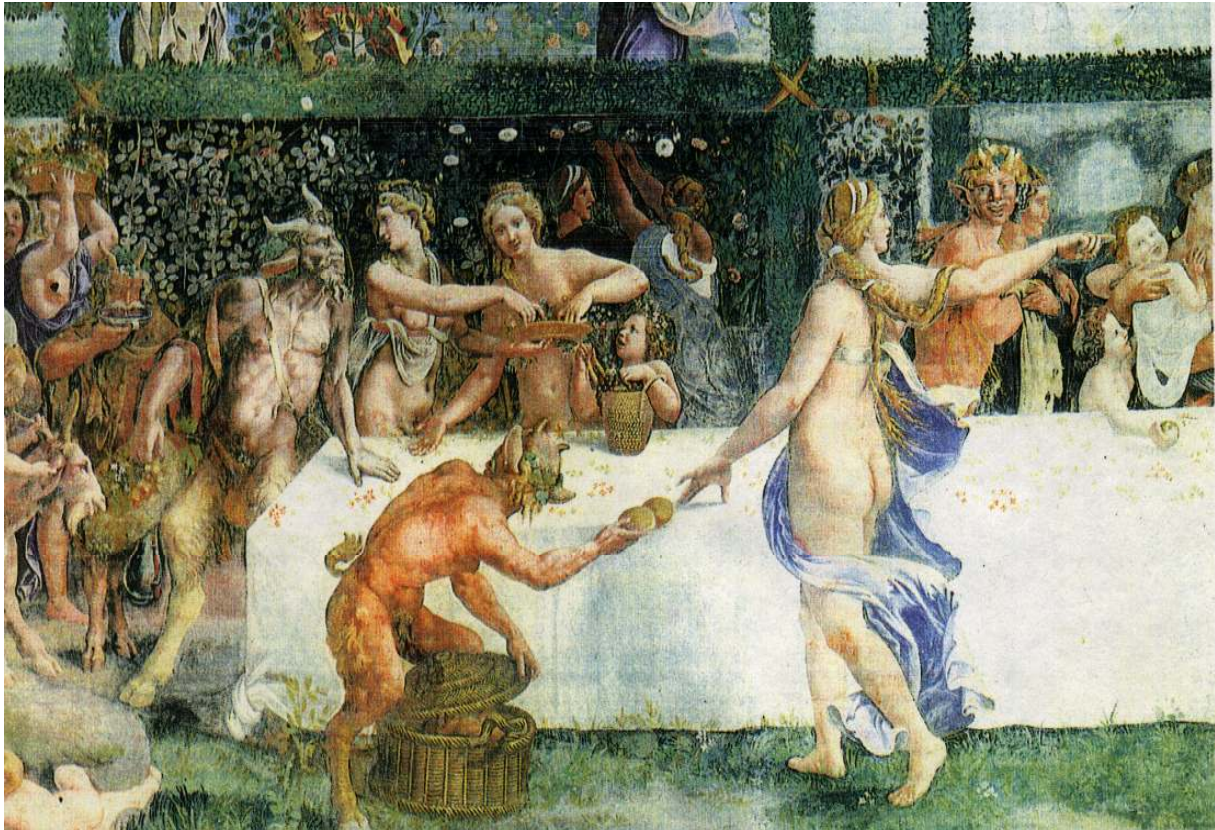
Sus devotos, en especial las mujeres, adoraban a Dionisio en parajes agrestes, entregándose a danzas frenéticas y gritos agudos, comiendo carne cruda de toros y chivos. Dionisio representaba al libertador de las potencias elementales, inhibidas por la sociedad.

Penteo expresaba:

“Es un extranjero encantador... con bellos bucles rubios y perfumados, las mejillas sonrosadas y la gracia de Afrodita en los ojos... Con el pretexto de enseñar dulces y amables prácticas, corrompe a las doncellas... Incita a las mujeres a abandonar sus casas y recorrer de noche las montañas, danzando al son de tímpanos y flautas...”

Cuando todos los pueblos reconocieron la divinidad de Dionisio, este recorrió las islas de mar Egeo, difundiendo la alegría y el terror. Los ritos dionisiacos pasaron a Italia y se expandieron con rapidez. Dionisio adquirió el nombre de Baco entre los romanos y sus fiestas eran llamadas ‘bacanales’. El Senado Romano prohibió la celebración de bacanales en el año 186 a.C., pero las sectas místicas conservaron, ocultamente, la tradición

dionisiaca. Los actuales carnavales populares, que se realizan en diversos países, son vestigios de aquellos ritos de sensualidad y éxtasis dionisiaco.

*Escena Mitológica – Julio Romano.
Sala de Psiche – Mantova – Italia (A. 1.500 D.C.)*

Orfeo: el poder musical

Orfeo fue el poeta y músico más famoso de todos los tiempos. Apolo le regaló la lira y las musas le enseñaron a tocarla. Orfeo tenía el poder de encantar y era capaz de penetrar en la sensibilidad de hombres y mujeres mediante la música. El efecto de su música actuaba sobre las fieras y también sobre las plantas, haciéndolas florecer o fructificar en cualquier época del año. Hasta las rocas se estremecían con los sonidos de su lira y los bosques danzaban cuando entonaba sus encantos. Orfeo se unió a los argonautas, a quienes ayudó a vencer muchas dificultades. Mediante el poder de la música realizó transformaciones en sus almas y profundizó en sus misterios.

Orfeo amó a Eurídice, la tomó como esposa y se instaló en Tracia. Un día Eurídice, huyendo de Aristeo, que la deseaba, pisó una serpiente y murió por causa de la mordedura. Orfeo, desesperado, descendió al Tártaro en su búsqueda. Con su música encantó al barquero Caronte, al perro Cerbero y a los tres jueces de los muertos. Así Hades, el dios de los muertos, liberó a Eurídice para que volviera al mundo de los vivos, con la condición de

que Orfeo no mirase hacia atrás hasta que ella estuviera de nuevo en el mundo luminoso. Eurídice siguió a Orfeo en la oscuridad guiada sólo por el sonido de la lira. Pero antes de llegar, Orfeo volvió la cabeza para ver si Eurídice lo seguía, y la perdió para siempre. Orfeo enseñó Nuevos Misterios y predicó a los hombres de Tracia que el homicidio y los sacrificios eran perniciosos. En este sentido se considera el antecesor espiritual del Buen Pastor.

Orfeo entró en conflicto con los adeptos de Dionisio al censurar la promiscuidad de las Ménades en las orgías Dionisiacas. Éstas, por su parte, afirmaban que Orfeo predicaba el amor homosexual.

Hay dos versiones sobre la muerte de Orfeo:

1. Las Ménades esperaron que sus maridos entraran en el templo de Apolo, donde se celebraban los Misterios Órficos. Luego entraron matando a sus maridos, desmembraron a Orfeo y arrojaron su cabeza al río Helvo. Según la leyenda, la cabeza siguió cantando hasta llegar al mar, que la condujo a la isla de Lesbos. Las musas, llorando, recogieron los miembros de Orfeo y los enterraron en Libetra, al pie del Monte Olimpo.
2. La otra versión sobre la muerte de Orfeo es que Zeus lo mató con un rayo, por divulgar los secretos divinos. Según Pansanias, Orfeo había instituido los Misterios de Apolo en Tracia, los de Hécate en Egina y los de Démeter en Subterránea, Esparta.

Orfeo utilizó el poder musical y de la poesía como fuerzas de transmutación. Fue capaz de descender al infierno por amor. Enemigo del asesinato y de los sacrificios, fue perseguido por esa causa. Reveló a los hombres los secretos divinos, siendo considerado un transgresor por Zeus y Afrodita.

El Poeta Rainer María Rilke escribe en los Sonetos a Orfeo:

“Sólo quien ya elevó la lira
también en las sombras,
puede intuir y revelar
la alabanza infinita.

Sólo quien comió con los muertos
su propia adormidera
no volverá a perder jamás
el más leve sonido.

Aunque a menudo en el estanque
se nos hunde el reflejo:
Conoce tú la imagen.

Sólo en el dobel reino
se tornarán las voces
suaves y eternas”.

Sólo quienes conocen el cielo y el infierno tienen acceso a los Secretos Divinos.

Apolo. Pintura de Barron Riviere (1840 – 1920)

Orfeo, músico, cantante y poeta, recibió la lira de Apolo. Poseía el poder musical, sus suaves canciones atraían a las bestias feroces, influían sobre árboles y plantas, mitigaban el dolor y curaban males del cuerpo y del alma.

Orfeo fue iniciado en los Misterios de Samotracia y, según algunos autores, participó en la fundación de los Misterios de Eleusis. Su poder musical; el conocimiento de los Misterios; su capacidad para descender al infierno y volver y, sobre todo, su poder musical para influir en los procesos de la naturaleza, inspiran actualmente a diversos terapeutas.

Biodanza utiliza el poder musical y el misterio y el encantamiento de la danza, para inducir la transmutación del cuerpo y del alma.

Cristo

Con Cristo se inicia una nueva etapa de la humanidad. El sentimiento de amor y misericordia constituye el núcleo vital de su doctrina. Los cristianos enfrentan la autoridad establecida, la ambición y la crueldad de los poderosos lo que cuesta la persecución y la muerte a millares de ellos. Cristo es el arquetipo de la dulzura, unido a la fuerza de la fe en el Padre que está en el cielo.

El amor infinito que algunas personas han experimentado en estados especiales, ha sido considerado por muchos pensadores y santos como de 'esencia crística'. Esta condición interior de amor existente en todos los seres humanos (aunque reprimida) es capaz de transmitir salud y, a veces, curar enfermedades crónicas. La invocación de Cristo, a través de la oración, induce estados de paz y bienaventuranza.

No hablaremos de lo que han hecho los sacerdotes con la doctrina de Cristo y del fracaso del amor en el mundo. Sin embargo, la propuesta de amor al prójimo representó, en su tiempo, la más grande revolución de toda la historia de la humanidad.

Jesucristo
Obra de Leonardo da Vinci

El modelo sacrificial del ser humano fue difundido por los sacerdotes que se unieron al poder político, haciéndose cómplices de la explotación de millares de seres humanos que se formaban con la promesa del paraíso. Sin embargo, Cristo era dulce y quería la salvación espiritual de la humanidad.

Jung cita un Evangelio de San Juan, en que Cristo danza con sus apóstoles y canta en medio de una ronda. Esta visión del Cristo danzante es incompatible con el modelo sacrificial y los actuales discípulos prefieren representarlo crucificado. Cuando Dios Padre está en el cielo y no en la tierra, se inicia un proceso de alejamiento de lo divino inmediato y del goce de vivir. Se perpetúan las injusticias y se acepta el sufrimiento como algo natural. Es en este punto donde Biodanza se separa de la línea judeocristiana, con su severa represión del placer y con su vocación de vida eterna en otro mundo.

El cristianismo propone una vida pasajera y un alma inmortal. La vida terrena, por lo tanto, se transforma en una tarea inmediata de abnegación, renuncia y sacrificio para ganar, después de la muerte, la vida eterna. Esta concepción implica, como en el hinduismo, que la vida representa un medio para alcanzar aquello que vendrá después de la muerte.

Los profetas de Israel atacaron violentamente los cultos y ceremonias de la religiosidad cósmica (Démeter, Dionisio). Los seguidores de Jahvé consiguieron desacralizar la naturaleza. Los bosques y sembrados, las epifanías, las fuentes y las cosechas perdieron su carácter sagrado; los ritos cósmicos fueron considerados 'impuros'; la desacralización de la naturaleza fue simultánea con la pérdida del 'goce de vivir'.

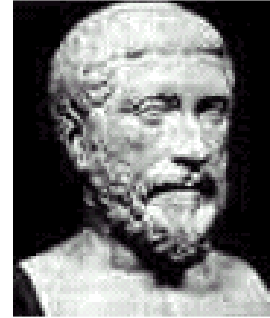
Según Mircea Eliade, se desarrolló una 'teología de la salvación' y se inició el profetismo: la propuesta de regeneración espiritual del individuo, mediante el retorno definitivo a Jahvé, era la nueva orientación de la energía espiritual de occidente.

El placer de vivir no tiene cabida en el catolicismo, donde predomina el concepto de 'pecado' ligado a la voluptuosidad y lujuria. Es así como el ímpetu de vivir degenera en conformismo y represión.

En Biodanza la búsqueda de placer y amor no constituye pecado. Por el contrario, la iluminación es el fuego de los amantes, la pasión inflama nuestros gestos y nuestra danza. Hacer el amor es formar una sola entidad con la cualidad de lo divino.

Pitágoras (570 – 490 a.C.)

Después de la muerte de Orfeo, se produjo la persecución de sus discípulos y la destrucción de templos. Pero la evolución espiritual continuó, a pesar de las sucesivas tiranías y de la decadencia que se expandió por Grecia. Algunos pocos visionarios persistieron en transmitir los misterios y las tradiciones espirituales, entre ellos estaba el físico Tales de Mileto y el poeta Píndaro. En esta época (Siglo VI a.C.) se destacó un iniciado de primera magnitud, un verdadero creador: Pitágoras. Coordinando las inspiraciones órficas, creó un sistema científico del mundo, propuso una visión integrada del universo y una moral implícita en la armonía cósmica. Sus seguidores fueron perseguidos y asesinados en Sicilia, sus templos incendiados y su doctrina fue dispersada.

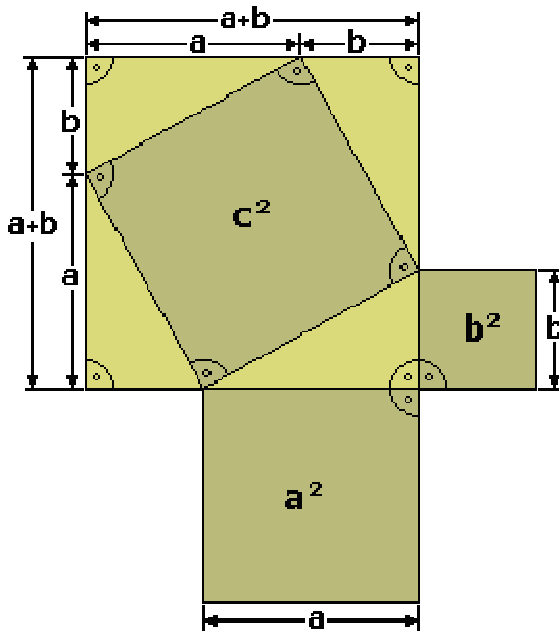

Pitágoras

Platón consiguió, tras grandes esfuerzos, un manuscrito de Pitágoras a través de Arquitas, pero la transmisión de su sabiduría era principalmente oral. La esencia de las revelaciones Pitagóricas y de su sistema está en los “Versos de Oro de Lysis”, en los comentarios de Hiercles, en los “Fragmentos de Filolán y de Arquitas”. En el “Timeo” de Platón se expone la cosmogonía de Pitágoras.

En su obra, Pitágoras reunió concepciones esotéricas de India y Egipto, dándoles un orden lúcido y racional. Al mismo tiempo exaltó la idea de la libertad humana. Pitágoras tuvo su iniciación en Egipto, donde los sacerdotes lo sometieron a pruebas muy difíciles: los terrores y éxtasis del iniciado de Isis; las tentaciones; la muerte cataléptica y su resurrección en la luz de Osiris. Pitágoras quería ir a fondo, a pesar de todo riesgo, en el contacto con las fuerzas ocultas. Cuando los sacerdotes egipcios se dieron cuenta de la extraordinaria fuerza interior de Pitágoras, lo iniciaron en sus profundos conocimientos: percepción de las esferas de la vida en un orden concéntrico, procesos de involución y evolución del espíritu y ascensión para la unidad.

Pitágoras estableció relaciones matemáticas entre las notas musicales y las órbitas de los planetas. Postuló la unidad del universo y del ser humano y concibió la ‘música de las esferas’. Representa, por lo tanto, el espíritu de unidad del universo.

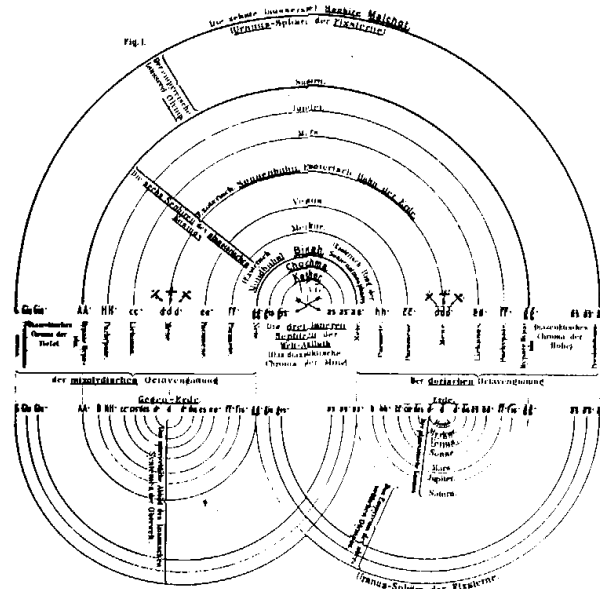
Teorema de Pitágoras.

En “El simbolismo armónico en la antigüedad”, de Albert Freiherr Von Thimus (1806-1878) se intenta de modo exhaustivo reconstruir los fundamentos pitagóricos de la música a partir de fuentes neoplatónicas y, también, fijar la armonía como ciencia en sí misma.

Filolao, “el Pitagórico” (hacia el 400 a.C.), postulaba un duplicado de la tierra que giraba alrededor del juego central sobre la misma órbita, pero en constante oposición a ella, por lo que no podía verse; a ese duplicado le dio el nombre de anti-tierra.

Albert Freiherr von Thimus, *Die Harmonikale Symbolik des Altertums* (El simbolismo armónico en la antigüedad), Colonia, 1868.

4. ANTECEDENTES FILOSÓFICOS

Muchos filósofos han influido en mi cosmovisión y en la concepción del principio biocéntrico. La reflexión filosófica de todos los tiempos ha generado una red de ideas-claves que han contribuido a diseñar un holograma en torno a la naturaleza, el ser, la existencia, la cosmogénesis, el pensamiento, la ética, el placer, el tiempo, el lenguaje y la cognición. Estas ideas-claves se entrelazan y se fecundan recíprocamente.

Heráclito y Heidegger reflexionaron sobre el tiempo y el cambio permanente de todo lo que existe.

“Nadie se baña dos veces en las mismas aguas” (Heráclito).

“Llegamos demasiado tarde para los dioses y demasiado temprano para el ser; somos un poema inacabado” (Heidegger).

El concepto de ‘vivencia’ usado en Biodanza proviene de William Dilthey. Las nociones de epistemología de E. Husserl y F. Varela, han influido en la creación de una nueva epistemología de la vivencia.

Las relaciones entre la música y vida humana están presentes en “El Origen de la Tragedia” de Nietzsche.

La investigación sobre el significado primordial de la danza está presente en el libro “Danzar la Vida” de Roger Garaudy.

La intuición de una religión de la naturaleza ha sido expresada por Espinoza, Rousseau, Shelling, Bergon y Einstein. La búsqueda de autenticidad y libertad existencial fueron elaboradas por Sartre y Jaspers.

La visión post-moderna me ha llegado a través de G. Deleuze, Teodor Adorno, Boudrilard y Teilhard de Chardin y al programa teleonómico de Simone Weil.

Fred Hoyle, Henri Atlan, Ilya Prigogine, David Bohm, Murray Gell-Man, han generado la imagen fascinante de la evolución del universo, del tiempo y de la complejidad del conocimiento de los hechos.

Esta breve lista es una muestra, extremadamente restringida, de los pensadores que han acompañado mi vida y mis reflexiones. Pienso que ellos constituyen una visión del holograma filosófico que se ha ido generando a través de los tiempos, que ha contribuido a expandir nuestra conciencia.

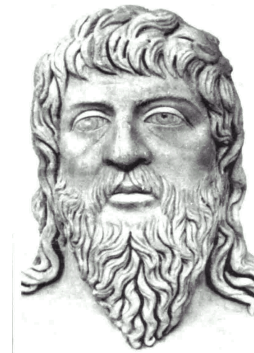

5. HERÁCLITO, FILÓSOFO DEL ETERNO DEVENIR (Hacia el 576 – 480 a. C.)

Sobre el pensamiento de Heráclito es necesario examinar los “Fragmentos”, una colección de revelaciones y textos poéticos de los cuales es posible captar una visión dinámica del mundo muy diferente de la que proponían otros filósofos pré-socráticos, que buscaban ‘lo absoluto’.

He aquí algunos pensamientos de Heráclito:

- “El sol es cada día nuevo”.
- “Todo se genera por discordia”.
- “Aquellos que están completos es lo que ya no es más. Lo que es concordia y discordia, acuerdo y desacuerdo, es lo que genera armonía”.
- “Es de toda las cosas el Uno y del Uno todas las cosas”.
- “Sin la esperanza no se encontrará lo inesperado, lo inaccesible”.
- “La sabiduría consiste en una sola cosa: el conocimiento del pensamiento que gobierna todo en todas partes”.
- “A todos los hombres les es concedido conocerse a sí mismos y dar prueba de sabiduría”.
- “La naturaleza se complace en ocultarse a nuestros ojos”.

Heráclito

Para Heráclito, la realidad del mundo está siempre en movimiento, no existe nada permanente, todo fluye. “No nos bañamos dos veces en las mismas aguas” – decía.

Así como para algunos el origen del mundo es el agua, para Heráclito el principio era el fuego. Heráclito es el filósofo del eterno devenir, del flujo y transcurso ininterrumpido del tiempo, en el que están sumergidas todas las cosas. Heráclito creía en el ‘eterno retorno’ y en el ‘permanente renacer del universo’.

La ciencia moderna parece haber dado razón a Heráclito al revelar que todo el universo, desde las galaxias hasta los átomos, están en movimiento, torbellinos, flujos de energía, explosiones, reacciones activas de armonía y discordia. En esta danza cósmica, los humanos participan movidos por el flujo de sagrada energía.

Muchos de los pensamientos de Heráclito poseen la más palpitante actualidad. Concibe el universo como una ‘unidad’, en la que el ‘todo’ y la ‘parte’ están en ‘relación recíproca’. Puede considerarse el precursor de la ‘visión holística’, de la idea del ‘orden implicado’ y del concepto de la ‘danza cósmica’.

6. EL PENSAMIENTO DE HERÁCLITO Y EL PRINCIPIO BIOCÉNTRICO

La interpretación del pensamiento de Heráclito, hecha por distintos pensadores, da muchas luces sobre la fecundidad de este gran filósofo pre-socrático. Oswald Spengler, en su obra sobre Heráclito, examina las interpretaciones de once pensadores, realizadas en estos últimos cincuenta años.

Zheodor Gomperz lo considera el primer cerebro especulativo entre los griegos. La originalidad de Heráclito no está, según este autor, en “su teoría de la materia primordial: el fuego, el más apto para el proceso de la vida universal que nunca tiene descanso, ni en la de los cielos de transformación y recuperación del fuego (camino hacia abajo y hacia arriba, coincidentes e idénticos), sino en el descubrimiento de las relaciones entre la vida de la naturaleza y el espíritu, por cuyo motivo el orden natural se le muestra como un orden moral”. El ‘principio universal divino’ constituye la inteligencia y la vida universal, que en todo ser, así como en el cosmos entero, se manifiesta como ‘ciclo incesante de construcción y destrucción, que se ha realizado y se realizará infinitas veces en el transcurso infinito del tiempo’. Así todo cambia, aún cuando las transformaciones escapan a nuestra percepción.

Como vemos, el pensamiento de Heráclito impregna las concepciones modernas de la termodinámica, entropía, neguentropía, física cuántica y sobre la estructura atómica. Heráclito descubrió que una sola ley es la que da la medida de todos los acontecimientos. La Teoría de los Ciclos Cósmicos (eterno retorno) está asociada a la del flujo universal de la materia ‘eternamente viviente’.

Es fácil comprender las afinidades del pensamiento de Heráclito con el principio biocéntrico, que parte de la intuición de un universo vivo del cual se desprende una ética humana que sitúa en el centro del comportamiento la ‘sacralidad de la vida’.

7. EPÍLOGO

Biodanza contiene en su concepción, el legado de una sabiduría que se perdió con el tiempo y que fue la intuición primordial de los pueblos en los albores de la humanidad.

La sacralización de la naturaleza, la presencia de lo divino en la vegetación, en el mar o la montaña, los ritos de iniciación en los misterios de la vida y de la muerte, la exaltación de la fecundidad y la expansión de la consciencia, constituyen el legado de Deméter.

La alegría de vivir, la búsqueda del placer y del éxtasis, la liberación de los profundos potenciales instintivos a través de la danza, es el legado de Dionisio.

El poder de la música, de la poesía y de la danza, capaz de inducir procesos de transmutación, es el legado de Orfeo.

El amor al prójimo, el profundo respeto por los humildes y la misericordia, constituyen el legado de Cristo.

La humanidad, a través de la historia, ha perdido con frecuencia las grandes revelaciones descubiertas por visionarios y pasa por períodos oscuros de disociación y pérdida completa de su identidad. Podemos buscar inspiración en estos Misterios para nutrir de salud y vitalidad a nuestra civilización.

DEMÉTER

*En la semilla sopla Deméter
desde el primer día.*

*Habitando la semilla
mi destino es morir
para renacer
en otros desiertos, en otros huertos
en otros ojos
en el país de gloria de Navidad
en el país de hielo ardiente
y morir para ti
y volver resucitado de entre los muertos.*

*En el amor genital, en el amor
de La Concepción.*

*Disolverme en tu cuerpo Madre - Hija
en el pantano
en el flujo menstrual de la vida.*

*Volver a ti
a la vagina primordial
que pulsa en todas las mujeres
y despertar en la semilla
mil años
como un muerto enterrado que surge
pleno de brotes en los primeros días
de primavera.*

*Deméter abre tus piernas.
Voy a tu encuentro
desnudo y puro
para iniciar el Sacrificio de Amor
y en tu vientre
esperar mi nuevo cuerpo.*

Rolando Toro Araneda

DIONISIO

*Apasionado persigue a las bacantes
ebrio de lujuria entre los viñedos.*

*Ellas no resisten el asalto y
gimen de placer
abandonadas al salvaje deseo.*

*La criatura sagrada desaparece
en el bosque del sombrío otoño.*

*Las bacantes con los labios mojados
por el vino*

*las vestiduras rasgadas
yacen en éxtasis sobre la hiedra.*

La noche trae la mansedumbre.

A sus cuerpos perfumados.

Rolando Toro Araneda

ORFEO

*Tú que pastoreas tigres
en las islas de Tracia.
Tú que tuerces la savia del rosal
con una canción
y reanimas los órganos
atacados de úlcera por el desorden
y el terror.*

*Al soplo de tu lira
el loco recupera su alegría
y la brisa penetra los frutos
hinchados de dulzura.*

*Tú que seduces a hombres y mujeres
en medio de las fuerzas ciegas...
en el torrente de las fuerzas lúcidas
del deseo.*

*Has perdido a Eurídice
por segunda vez.*

*No te vale buscarla en el Hades
ni en el delirio de la noche.*

*Seduces entonces al Destino
con la Canción de la Muerte.*

Rolando Toro Araneda

8. BIBLIOGRAFÍA

Esquilo, Sófocles y Eurípides: “Tragedias Completas”. Traducción del griego, preámbulos y notas por: Enriqueta de Andres Castellanos, Ignacio Errandenea S. J., Eladio Isla Bolaño, Julio Palli Bonet, Francisco Rodríguez Andrados y Francisco de P. Samarach. Introducción por José Antonio Miguez. Aguilar S. A. Edición, Madrid, 1978.

Robert Graves: “Los Mitos Griegos”. Traducción: Luis Echávarri. Alianza Editorial, Buenos Aires, 1993, Madrid, 1985.

Mircea Eliade: “Historia de las Creencias y de las Ideas Religiosas”. Editora Cristiandad, Madrid, 1978.

Albert Hofmann: “I Misteri di Eleusi”. Millelire Stampa Alternativa. Italia, 1993.

Marcel Detienne: “Dionisio a céu Aberto”. Traducción: Carmen Cavalcanti. Jorge Zahar Editor, Río de Janeiro, 1988.

Rainer María Rilke: “Los Sonetos de Orfeo. Antología Poética”. Estudio Versión y Notas de Jaime Ferreiro Alemparte, 4ª Edición. Colección Austral. Espasa-Calpe, S.A, Madrid, 1982.

James Hillman: “La Vana Fuga Degli Dei”. Traducción: Adriana Bottini. Adelphi Edizioni. Piccola Biblioteca 261, Milano, 1991.

Alain Daniélou: “Shiva y Dionisios. La Religión de la Naturaleza y del Eros”. Traducción: Manuel Serrat. Editorial Kairós, Barcelona, 1987.

Edouard Schuré: “Os Grandes Iniciados. Pitágoras”. Martin Claret Edición, Sao Paulo, 1986.

René Girard: “A Violencia e o Sagrado”. Traducción Martha Conceição Gambini. Editora Unesp, Editora Paz e Terra, Sao Paulo, 1990.

James Hillman (org): “Encarando os Deuses”. Traducción: Cláudio Giordano, Cultrix/Pensamento. Editora Pensamento, Sao Paulo, 1980.

C. G. Jung: “Mysterium Coniunctionis”. Traducción: Frei Valdemar do Amaral, O.F.M. Editora Vozes, Petrópolis, 1990.

Mircea Eliade: “Aspectos do Mito”. Traducción: Manuela Torres. Edições 70/Perspectivas do Homen, Rio de Janeiro.

Michel Maffesoli: “L’Ombra di Dioniso”. Traducción dal Francese: Eugenia Scarpellini. Garzanti Editore, Milano, 1990.

Ralph Metzner: “Las Grandes Metáforas de la Tradición Sagrada. La Transformación de la Conciencia y la Naturaleza Humana”. Traducción: Darryl Clark y Mireia Jardí. Editorial Kairós, Barcelona, 1987.

C. G. Jung: “Símbolos de Transformación”. Traducción: Eva Stern. Editora Vozes, Petrópolis, 1986.

René Guénon: “Simboli della Scienza Sacra”. Traducción: Francesco Zambon. Adelphi Edizioni S. P. A. Edizioni gli Adelphi, Milano, 1990.

Jean Chevalier y Alain Gheerbrant: “Diccionario de Símbolos”. José Olympio Editora, Rio de Janeiro, 1988.

Lillian B. Lawler: “The Dance in Ancient Greece”. Wesleyan University Press, Middletown, Connecticut, 1978.

Roberto Calosso: “Le Nozze di Cadmo e Armonia”. Enciclopedia dei Miti. Ed. Gli Adelphi, Milano, 1988.

Garzanti: “Enciclopedia dei Miti”. Milano, 1991.

R. Gordon Wasson, Albert Hofmann e Carl A. P. Ruck: “El Camino a Eleusis”. Económica, México, 1980.

Otto, Walter Friederich: “Dionysos, Mythos and Kultus”. Ed. V. Kostermann, Frankfurt, 1993.

Heráclito: “Fragmentos” en: “Penseurs Grecs Avant Socrate”. Gariner Flammarion. Traducción: J. Violquin. Paris, 1964.

Martin Heidegger: “Heraclite”. Traducción: Jean Launay et Patrick Levy. Paris, Gallimard, 1973.