

LA MITOLOGIA DE LA FICCION
CONTEMPORANEA HISPANOAMERICANA

A Thesis
Presented to
the Faculty of the Department of Spanish
Carroll College

In Partial Fulfillment
of the Requirements for the Degree
Bachelor of Arts in Spanish

by
Suzanne Marie LaSalle

May 1970

CORETTE LIBRARY
CARROLL COLLEGE

SIGNATURE PAGE

This thesis for honors recognition has been approved for the
Department of Foreign Languages.

John J. Bruner -
(Signature of Reader)

Raymond J. ...
(Signature of Reader)

Sister Mary Joseph, P.M. 2
(Signature of Reader)

April 6, 1970
(Date)

EL PREFACIO

En nuestro país la cosa más popular que discutir es la relación entre el hombre y el mundo en que él existe. Hay mucha gente que ahora no está satisfecha con el método en que el hombre se relaciona con el mundo y también con el Señor. Quiere encontrar unas relaciones recíprocas mejores que las que existen ahora. Busca las relaciones recíprocas verdaderas.

Se puede ver esta búsqueda en los jóvenes. Para ellos el sistema de sus padres es antiguo. No sirve para ellos y quieren encontrar la relación deseada. Ellos salen del sistema moderno y buscan un sistema que se les aplique. Asimismo el hombre en Los Pasos Perdidos sale de su mundo moderno y busca un sistema (o mitología) que se le aplique.

Alejo Carpentier se da cuenta de la tensión de la gente. Sabe que la gente cree que la mitología moderna no les aplica porque consiste de ritos, y símbolos de otra edad. Esos ritos y símbolos tenían valor para aquella edad pero no para la actualidad. Entonces Alejo Carpentier creó a ese hombre que viajaba por medio de todas las épocas, todas las regiones y todos los tiempos en busca de su mitología. Ese hombre es un ejemplo de mucha gente de hoy que está buscando algo, pero no sabe qué.

El hombre en este libro representa mucha gente de nuestro mundo. Quizá esta gente pueda seguir al hombre en

la busca de su mitología y ver si encuentra la mitología o cómo la encuentra. Quizá la gente pueda relacionarse con él y encontrar algo de su mitología verdadera.

Esta obra trata de definir la mitología y el desarrollo de la mitología. Además explica el método que emplea Alejo Carpentier en escribir la novela Los Pasos Perdidos. Muestra la necesidad de una relación buena entre el hombre y la naturaleza. Con cada paso atrasado el hombre se acerca más y más a la naturaleza. A él la relación más importante es la que tiene con la naturaleza. En esa relación el hombre relaciona mejor con "lo infinito."

Además de reconocer la importancia de la naturaleza, el hombre se da cuenta de que no puede quitarse del mundo moderno porque él es una parte de ese mundo. Para tener una mitología verdadera no tiene que quitarse del mundo, pero necesita crear esa mitología en ese mundo. Esta obra muestra la importancia de tener una mitología verdadera pero una mitología verdadera en nuestro mundo.

Naturalmente hay muchas limitaciones en esta obra. Alejo Carpentier emplea muchas cosas para desenvolver su novela. Es muy difícil demostrar todas porque es difícil discutir cada una empleada y sostener una continuidad en la obra. En cuanto que hay varios pasos de la mitología sería imposible plantear la novela con respecto a cada uno de los pasos. Se puede considerar la novela solamente en el aspecto de los ritos, los símbolos, o los arquetipos. O se puede considerar la novela en respecto del tiempo o del centro. Es difícil tratar de limitar los pasos en una

explicación de la mitología o en la búsqueda de la mitología total. Esta obra considera la mitología en total. Trata de algunas partes de la mitología, pero las considera en respecto a la mitología total.

INDICE

	Página
EL PREFACIO.	iii
Capítulo	
I. EXPLICACION DE LA MITOLOGIA	1
II. <u>LOS PASOS PERDIDOS</u>	20
III. LA CONCLUSION	35
LA BIBLIOGRAFIA.	36

CAPITULO I

EXPLICACION DE LA MITOLOGIA

Naturalmente en respecto a la mitología hay muchos conceptos de qué es. Algunas personas creen que la mitología solamente incluya los mitos de los romanos y los griegos. Entonces para ellos muchas veces la mitología no es nada más que un conjunto de cuentos de una civilización pasada.

Una de las definiciones más sencillas es que la mitología es una expresión finita de lo infinito. Esta definición presenta las relaciones recíprocas de lo infinito y lo finito. En los conceptos de lo infinito y lo finito hay el concepto del tiempo porque a lo infinito le falta tiempo y lo finito depende del tiempo. Pero en la definición es preciso decir que la expresión finita es una recreación de una cosa que pone la cosa en el pasado. Ahora aparece la importancia del tiempo en la mitología. La mitología transcurre en el pasado y trata del pasado y no del presente ni del futuro. Entonces una definición mejor sería que mitología es un relato de acontecimientos que ocurrieron en "el comienzo," de un tiempo primordial, en un momento del tiempo mitológico, que se relaciona con lo infinito. En esta definición hay los conceptos de lo finito, lo infinito, las relaciones recíprocas entre los

dos, y el concepto del pasado.

La expresión "tiempo mitológico" en la definición debe explicarse. Desde el comienzo en la mitología han existido dos ideas del tiempo -- el tiempo profano y el tiempo mitológico. El tiempo profano o histórico es el tiempo en que existe el hombre. Este tiempo es el tiempo sin cesar, el tiempo cronológico, histórico; el tiempo que no puede retrocederse.

En cambio el tiempo mitológico es "sintiempo" -- sin comienzo, sin fin, y sin duración. Este tiempo es el tiempo en que existe lo infinito. La diferencia entre los dos es tan grande que es difícil que el hombre comprenda el tiempo mitológico, porque todas las cosas del hombre existen en el tiempo profano.

En el tiempo profano el hombre existe en el mundo profano pero solo existe por un rato. Entonces él no cree que en realidad exista. En las palabras de Mircea Eliade, "existence in time (profane time) is ontologically a non-existence, an unreality. It lacks reality because of its limited duration."¹ El tiempo que se refiere se llama el tiempo profano. Es decir que en el tiempo profano el hombre cree que es "real" porque para ser "real" es existir sin duración. Pero esto es solamente una ilusión porque según Eliade, existencia en tiempo profano es una irrealdad. Un ejemplo de esta idea es que " a table is

-----

¹ Mircea Eliade, Images and Symbols, (79 Garden St., Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1961), 67.

unreal because although it is concrete now, in 1,000 years it will not exist." ² Entonces cada objeto del mundo exterior en sí mismo no tiene valor. También el hombre cree que cada acto humano en sí mismo no tiene valor, porque solamente existe por una temporada. Como las mesas, el hombre existe por un rato y luego encuentra el fin de su duración. Debido al hecho que el hombre tiene una duración limitada, él, también, es irreal, pero lo contrario de la mesa, el hombre quiere ser "real."

Por medio de la mitología el hombre puede hacerse "real" o realizarse. En la realización de sí mismo el hombre se quita de su duración limitada en sus relaciones recíprocas con lo infinito. El puede quitarse del tiempo profano, que es su duración limitada, y existirá en el tiempo mitológico. En su existencia en el tiempo mitológico, el hombre se pone "real!"

En este sentido una cosa es "real" si no tiene duración porque sin duración no hay comienzo, ni fin. Entonces lo infinito que existe en el tiempo mitológico es real porque existe sin duración. El hombre cree que puede hacerse "real" por medio de sus relaciones recíprocas con lo infinito y así termina su asociación con el tiempo profano. Por medio de la mitología el hombre puede comunicar con lo infinito. Según Mircea Eliade, "myth enables man to approach a Reality that is inaccessible at the level of pro-

-----

² Ibid

fane and individual existence." ³ Entonces Eliade se acuerda de que para hacerse "real," el hombre necesita relacionarse con lo infinito.

En mitología "a gesture acquires meaning, reality, solely to the extent to which it repeats a primordial act," ⁴ según Eliade. Es decir que un gesto se pone "real" si repite un acto primordial. El acto primordial fue hecho por los dioses en el comienzo. Desde que el comienzo no es tiempo definido (es decir ¿quién sabe cuándo fue el comienzo?) y es un evento de los dioses (los infinitos) que se ocurre en el tiempo mitológico. También el gesto está en el tiempo mitológico porque cuando se hace, se transporta del mundo profano o del tiempo mitológico por medio de la recreación. En la recreación del acto, el acto se pone al lado del acto original que ocurre varias veces y entonces no tiene fin que se coloca en la mitología.

Pues en las recreaciones de los actos el hombre coloca a éstos con los actos mitológicos y los hace "reales" por eso. Entonces cuando el hombre hace esos actos, el hombre se coloca en el tiempo mitológico también y al lado con los actos se pone "real."

Con la comprensión de la realización del hombre es fácil entender que él tiene que quitarse del mundo profano. En el mito el hombre no puede quedarse en el

-----

³ Ibid

⁴ Mircea Eliade, The Myth of the Eternal Return, (Bollingen Foundation Inc., New York, New York, 1954), 5.

mundo profano porque en la recreación del acto mitológico, se transporta al tiempo mitológico. (Es decir al principio cuando el acto original se hizo) En esta transposición el hombre se relaciona con lo infinito y se hace "real." Cada vez que hace el acto o mito, el hombre se relaciona con lo infinito porque puede comunicar con lo infinito cuando quiera hacerse ilimitado y infinito. Por eso él es "real."

Esa infinidad ayuda al hombre porque el miedo mayor es que el hombre solamente va a existir por un rato y luego desvanecerá. Pero con la infinidad dada al hombre en sus relaciones recíprocas con lo infinito por medio de los mitos, el miedo desaparece y el hombre se siente infinito.

También con respecto a tiempo desarrollan dos tipos de mitos. Hay el mito muerto y el mito vivo. En el mito el hombre se quita a sí mismo de su tiempo y se transporta al tiempo mitológico, al "sintiempo" cuando ocurrió el modelo original. Este mito tiene valor para el hombre. Es decir que para él, es verdadero, vivo, y no fantástico.

En nuestro mundo hay mitos vivos que tienen mucho sentido para los fieles. Por ejemplo cristianismo puede considerarse un mito vivo. Es muy viviente porque la gente puede comunicar con lo infinito por medio de las creencias del mito, el cristianismo. Tiene mucho valor para el hombre porque el hombre se hace "real" con su participación

en el mito. También es un mito porque provee al fiel la oportunidad de comunicar con lo infinito por medio del pasado en las recreaciones de los actos pasados o originales.

En la religión de Shinto, hay las relaciones recíprocas entre el hombre y lo infinito. En las obras Ko-ji-ki y Nihon-gi se hablan de los dioses y de sus acciones. Por medio del conocimiento de los actos de los dioses, los fieles saben cuales actos pueden hacer para relacionarse con los dioses y para entrar en el reino mitológico. Otra vez los actos son actos pasados que los dioses han hecho anteriormente. Desde que hay gente que todavía cree en esta religión y desde que tiene sentido para la gente, es un mito vivo.

También hay la religión de Taoismo, de la cual hay muchos fieles en Japón y China. Desde que hay muchos fieles ahora, el Taoismo se considera todavía una religión viviente. También es un mito porque los fieles relacionan con lo infinito en su creencia y obediencia de las doctrinas de Lao-Tze, el fundador de la fé de Taoismo.

Junto con el mito vivo es el mito muerto. Este mito existía para el hombre verdaderamente en el pasado, pero solamente es un acto que para el hombre no conmemora nada y para él ya no sirve. En este mito el hombre no puede hacerse "real," porque el hombre no cree en lo infinito por medio de este mito, y entonces no comunica con lo infinito por medio de este mito.

Ahora solamente se quedan los recuerdos de las comunicaciones con lo infinito en los mitos de la gente.

Son los recuerdos de las comunicaciones con lo infinito que hacen los mitos. Los recuerdos ahora existen como cuentos del pasado y como ejemplos de los mitos antiguos que sirven como base para los mitos vivos de hoy porque en los mitos vivos se incorporan los elementos y las ideas de los mitos muertos. Entonces los elementos de los mitos muertos no solamente aparecen en los mitos muertos sino también en los mitos vivos.

Naturalmente existen muchos mitos en este mundo puesto que el principio de los mitos empezó con el hombre primitivo. Con el hombre primitivo es difícil entender los mitos porque no se han quedado descripciones escritas. En algunos casos se quedan pinturas de su comunicación con lo infinito por medio de su relación con la naturaleza. Con esas pinturas los mitos del hombre primitivo se pueden aprender y estudiar.

En las pinturas primeras aparecen los poderes que más afectan al hombre. Por ejemplo las fuerzas de la naturaleza como el sol, la luna, la lluvia, y el fuego, se pusieron en el centro de su vida. El hombre creía que para relacionarse con lo infinito tenía que relacionarse con las fuerzas de la naturaleza. El hombre creía que por medio de estas relaciones recíprocas con la naturaleza podía comunicar con lo infinito, la causa de la naturaleza, la cosa abstracta que regla todo lo que ocurre.

En estas relaciones recíprocas se desarrolló un método de comunicación con lo infinito -- el culto de lo infinito. Entonces la gente pudo adorar las fuerzas de

la naturaleza y a la vez adorar lo infinito. El resultado de este desarrollo se puede ver en los mitos vivos junto con los mitos muertos. Lo que queda de la comunicación con lo infinito de los mitos muertos es el culto de ellos. En las pinturas las figuras demuestran la comunicación con lo infinito del mito muerto. En los mitos muertos las escrituras de ellos demuestran el culto y por eso revelan los mitos.

Los romanos tenían sus métodos de adorar. Al principio, los romanos supieron la importancia de las fuerzas de la naturaleza. Crearon los dioses o asignaron los dioses a fuerzas distintas de la naturaleza. Ejemplos de eso son Ceres, Mercurio, y Neptuno. Los romanos creían que podían adorar a esos dioses y así complacer lo infinito. Creían en un ser infinito. Aunque tenían muchos dioses, eran dioses menores. Adoraron a Júpiter, el ser supremo. Júpiter fue el dios quien regía a los demás. Para adorar a los otros dioses, los romanos complacieron a Júpiter. Con el placer y favor de Júpiter, los romanos se aseguraron de su "realidad" y su infinitud con Júpiter. Entonces los romanos emplearon el culto de los dioses menores como una expresión finita o unas relaciones recíprocas con lo infinito, Júpiter. Con el desarrollo de ese culto los romanos desarrollaron sus mitos propios y se hicieron "reales" en las relaciones recíprocas con su infinito.

Casi lo mismo pasó con los Aztecas. Los Aztecas tenían dioses menores quienes adoraban. Por medio de

esta adoración de los dioses menores desarrollaron una adoración para un ser supremo. En su adoración los Aztecas incorporaron las fuerzas de la naturaleza, los puntos del espacio y los dioses. Creían que existieron cuatro mundos. Cada mundo se asociaba con un punto de espacio, se relacionaba con un dios especial y se destruyó por una fuerza de la naturaleza. Creían que cada mundo se destruyó porque no podía relacionarse bien con el ser supremo. Cada mundo abrevió la perfección deseada por el ser supremo. Entonces se indicó que el Azteca quiso hacerse "real" con el ser supremo por medio de su perfección con el "Ser."

En cada mundo el Azteca desarrolló un culto para cumplir su perfección. Ahora según los mitos de los Aztecas, estamos en el quinto mundo. También tratamos de perfeccionarnos con lo infinito, pero los Aztecas creían que también íbamos a decaer porque no podríamos perfeccionarnos con lo infinito.

Para cada uno de los cuatro mundos los Aztecas disenvolvieron un método de adorar. Una gran explicación de sus adoraciones se encuentra en el calendario azteca. En el centro del calendario está una cara del dios del quinto mundo y alrededor de este hay inscripciones de los cuatro otros y de aquellas inscripciones otras inscripciones explicando los mitos de los Aztecas.

Naturalmente hay muchos otros mitos. Parece que para cada civilización aparece, por lo menos, un mito de la gente. La gente de la civilización reconoce sus

limitaciones y quiere extenderse más allá de las limitaciones. Cuando piensa, la gente reconoce que existe un ser infinito con que puede relacionarse (o se puede decir que no puede existir sin el ser infinito). Entonces crean un método de comunicar con lo infinito hasta que se pongan ilimitado. Generalmente el método de comunicar es el culto o la adoración de lo infinito por medio del sacrificio de lo que es más importante en la civilización. Por medio del sacrificio de las cosas preciosas la gente puede placer a lo infinito y relacionarse bien con ello. Así la gente se cumple en sus realizaciones de sí mismo por medio de los mitos.

Todos esos ejemplos son mitos muertos aunque una vez tenían mucho valor. Cuando tenían pertinencia y importancia fueron mitos vivos porque afectaban las vidas de la gente, y la gente creía que podía hacerse "real" por medio de la realización de esos mitos. Ahora son mitos todavía pero son mitos muertos mientras otros mitos, mitos vivos, desarrollan y desempeñan papeles que tienen sentido a la gente.

La próxima cosa de que debe dar cuenta, respecto a la mitología, es el desarrollo de la mitología. Es muy importante comprender los pasos esenciales en el desarrollo de la mitología. Se debe ver que los pasos de la mitología no son la mitología. Son los elementos que la constituyen. También antes de que la mitología desarrolló hasta lo que es ahora la mitología fue un rito, un símbolo, o un arquetipo. Es muy importante que se

comprenda este concepto de la importancia de los pasos del desarrollo de la mitología.

En Los Pasos Perdidos el personaje central refiere a cada paso del desarrollo de la mitología en su busca de la mitología verdadera. El pasa de un paso a otro para encontrar donde el hombre se dividió del sendero que dirigió a la mitología verdadera para él. Entonces es importante que se comprendan los pasos de la mitología para comprender como disenvuelve el personaje en Los Pasos Perdidos de la mitología bien formada hasta el punto de donde el hombre se quitó de la mitología verdadera y de ese punto con la comprensión de los pasos, se puede comprender si el personaje en Los Pasos Perdidos disenvuelve su mitología y como puede hacerlo.

Con la apariencia del hombre cada objeto recibió la propiedad de orden. Pero el hombre se dio cuenta de que además de necesitar orden o forma, necesitó otra propiedad, la de ser "real." El hombre primitivo se dio cuenta de que cada objeto del mundo exterior y cada objeto humano en sí no tenía valor. Es decir que no eran "reales." Se hacen "reales" cuando participan en una realidad infinita o transcendental y cuando el hombre la relaciona a una cosa general o universal. Con esa creencia el hombre creó su primer mito.

La única característica de ese mito es la asociación de un objeto del mundo con una cosa universal llamada arquetipo. Para el hombre primitivo el arquetipo es un modelo original del que las cosas de la misma especie

son imitaciones. El arquetipo es "lo abstracto" de que los objetos profanos son imitaciones y por eso se hacen "reales" en sus relaciones recíprocas con "lo abstracto," el arquetipo.

Desde que el hombre cree que el objeto se hace "real" cuando se repite y se imita el arquetipo, el hombre quiere ver a sí mismo como un arquetipo, porque se ve a sí mismo "real" cuando cesa de ser sí mismo y sigue imitando los actos de alguien más que un arquetipo.

Exactamente ¿qué es el arquetipo? ¿Es cada cosa que sirve como un modelo de otras cosas un arquetipo? Según la filosofía de Platón cada objeto profano es una imitación de una idea o de un modelo universal, y los modelos universales son los arquetipos. Pero el arquetipo de la mitología es más que cualquier modelo. Un arquetipo de mitología es un modelo con que el hombre puede relacionarse para hacerse "real." Entonces si un objeto profano puede hacerse "real" en las relaciones recíprocas con el modelo es un arquetipo de la mitología porque cuando el hombre reconoce las relaciones recíprocas entre ellos y la realidad del objeto profano, él se hace "real" a sí mismo porque se asocia con la realidad o lo infinito.

En las palabras de Mircea Eliade, "In so far as man surpasses his historic moment and gives free course to his desire to relive the archetypes, he realizes himself as a whole and universal being."⁵ Pués el arquetipo

-----

⁵ Mircea Eliade, Images and Symbols, (79 Garden St., Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1961), 35.

puede servir de mito porque sirve de método para que el hombre pueda hacerse "real."

Según Jung, "the archetype tends to explain the world by reference to man. The archetype does not stem from forms or from figures or objective beings, but from images within the human spirit." ⁶ Entonces Jung dice que el arquetipo existe solamente en el ánimo humano. En efecto, ésto es la verdad porque alguna cosa por sí misma no puede saber si es "real," o no. Solamente el hombre sabe si un objeto es "real" o no. En este sentido, el arquetipo es nada más que una imagen del ánimo humano.

Naturalmente hay varios arquetipos universales, y siguen algunos ejemplos de éstos. En cada civilización aparece el concepto del padre y a veces la gente refiere a lo infinito como el padre. Cuando la gente piensa en el padre, piensa en lo infinito. Al lado de esta idea es el concepto de la madre. La madre que existe en la civilización es una imitación de la madre universal.

También hay el arquetipo de la creación. Antes de que aparezca cada cosa, hay la creación de ella. Los mitos explican la creación del mundo como el principio de todo y muchos ritos que siguen se hacen para conmemorar la creación original. Cuando cada objeto llega a ser, recrea el acto original de la creación. Pues se repite el acto original, se transporta al principio que fue la

-----

⁶ J.E. Circlot, A Dictionary of Symbols, (15 East 40th St., New York 16, New York: Philosophical Library Inc., 1962), 24.

creación original y entonces hace este acto "real" en la relación con el principio. Cada cosa debe tener una creación para existir porque una cosa que no se crea, no existe.

Por supuesto hay otros ejemplos de arquetipos pero son menores, y no son tan importantes como los ya citados. Ejemplos de esos son los arquetipos de la luz, del diablo, del tiempo, del diluvio, y del árbol.

Entonces el primer mito y paso en el desarrollo de la mitología es el arquetipo. Al lado del arquetipo y el próximo paso en el desarrollo, es el símbolo. De los arquetipos surgió el símbolo. El símbolo es una representación de un acto pasado que la gente recuerda y con que el hombre se relaciona con el acto original. En cambio del arquetipo, un símbolo puede crearse a cualquier momento y puede aplicarse a algunos más bien que el arquetipo.

La mayor diferencia entre el arquetipo y el símbolo es la diferencia entre su espacio y su tiempo. El arquetipo es más universal. El arquetipo se aplica al hombre en general y es un modelo que llegó a ser en el principio. En cambio hay el símbolo. El símbolo existe en las civilizaciones que tienen importancia. Lo contrario del arquetipo, el símbolo existe en el mundo de tiempo porque el símbolo puede empezar a cualquiera hora de tiempo. No es limitado al principio. En cuanto que puede empezar a cualquier tiempo es histórico y ocurre en cualquier lugar.

Es decir que el símbolo no se aplica a todo el mundo. No es universal en este sentido. Pero según Diel, "the symbol is a vehicle at once universal and particular. Universal since it transcends history; particular because it relates to a definite period of history."⁷

Mircea Eliade cree que simbolismo añade algo a un objeto. Eliade dice que "symbolism adds a new value to an object or an act without thereby violating its immediate or 'historic' validity. Once it is brought to bear, it turns the object or act into an open event; symbolic thought opens the door into immediate reality for us but without weakening or invalidating it."⁸ Entonces un símbolo lo da a un objeto más valor de la misma manera que el arquetipo da más valor a un objeto en su relación con el objeto.

Nuestro mundo abunda en los símbolos, y muchos aparecen en las religiones del mundo. Por ejemplo la entrada llamada tori-i simboliza el acercamiento al templo de Shinto. En Cristianismo hay el sentido de un símbolo en la cruz. La cruz es un símbolo de la cruz original sobre la que Cristo fue crucificado.

Un símbolo que desempeña un gran papel en nuestro mundo y en el mundo antiguo es el del centro. En el concepto del centro, el hombre se identifica con el sentido del estado del paraíso primordial. Porque el primer centro del hombre (en algunas religiones) fue el paraíso

-----

7 Ibid

8 Ibid

que se formó en el centro del caos. La doctrina de Hinduismo dice que el Dios existe en el centro y en otras obras de mitología el Creador reside en el centro del cosmos. Entre los chinos, el ser infinito se simboliza como una luz en el centro de círculos concéntricos. Entonces el mayor punto del espacio es el centro. Todo lo que pasa emerge del centro.

En la mitología de los Aztecas, se consideran los cuatro puntos del espacio, pero antes de éstos se considera el centro como el punto mayor. El símbolo del centro se puede ver en la representación de su mitología, el calendario azteca. El calendario, en primer lugar, es construido en un círculo. En el centro del calendario existe una representación del dios de nuestro mundo en un dibujo circular y la relación de la mitología emerge de este punto en un movimiento circular. Quizá se pueda decir que la relación sigue en un sendero circular que converge en el centro, nuestro mundo.

Otro ejemplo de un símbolo importante es el símbolo del espacio. En espacio hay seis puntos, los cuatro puntos direccionales más el nadir y el cenit. Cada punto simboliza algo especial. El oeste, donde se pone el sol, es el símbolo de la muerte y las tinieblas. El este, donde sale el sol, significa la iluminación espiritual. Y el cenit representa la abertura que guía a una persona de este momento a la eternidad. Este sentido del espacio es muy prominente en la mitología de los Aztecas en sus pensamientos de cinco mundos con cada uno relatado a un punto

en el espacio.

Junto con el símbolo del espacio existe el símbolo del tiempo. El tiempo es lo que relaciona al hombre con este mundo. El tiempo da al hombre el concepto de duración (es decir finitud). Entonces el tiempo expresa o representa la finitud, las limitaciones, y el fin. Junto con el espacio el tiempo representa el mundo profano y el hombre.

Otro símbolo que se asocia con esos dos es el laberinto. En la historia hay varios laberintos -- el laberinto de Egipto, los dos laberintos de Cnosus y Gortyna; el laberinto griego en la isla de Leninos y el laberinto, Clusium. Probablemente se construyeron en esperanza de que el diablo entrara y se perdiera. Quizá el laberinto sea un diagrama del cielo o de la tierra que alude a la idea de la pérdida del espíritu en el proceso de la creación.⁹ El laberinto significa la disolución del tiempo y del espacio porque en el laberinto una persona olvida los conceptos de los dos. Los senderos del laberinto no dependen del tiempo ni del espacio. Se pueden pasar varias veces sin respecto al tiempo. A veces pueden relacionar el "sintiempos" y el "sincabo" del laberinto con la vida sin propósito.

Esos son ejemplos de los símbolos muy ordinarios que aparecen en nuestro mundo, que aparecieron en los mundos antiguos y que desempeñan un papel en el desarrollo y la explicación de los mitos.

-----

⁹ Ibid

El paso final en el desarrollo de la mitología es el rito. El rito es una combinación de los arquetipos y de los símbolos. Un rito es la actuación del mito, que recrea un evento primordial. El sentido del mito sería sin objeto si no se manifestara. Entonces el rito es el elemento dramático de la mitología que manifiesta el mito.

La importancia de los ritos para los mitos es muy bien expresado en las palabras de Jan de Viries cuando dice que "taken in themselves the mythical stories of gods or heroes cannot reveal to us the secret of religion because they are nothing but the interpretations of rites."¹⁰ Dice que los mitos necesitan los ritos para cumplirse. Los ritos son, más o menos, los mitos expresados.

También en ese embrollo entre el mito y el rito está la dependencia de los arquetipos porque cada rito tiene un arquetipo del que desarrolla. Entonces el mito depende del rito para expresarlo y el rito depende del arquetipo para desarrollarse. Al lado de todos están los símbolos que sirven para ayudar la expresión del rito y mito.

El efecto de los ritos es que la persona que hace el rito, que es una copia del arquetipo, se transporta en el tiempo mitológico cuando origina el evento. Entonces es fácil entender que las sociedades arcáicas destrúan

-----

¹⁰ Jan de Viries, Study of Religion, (Harcourt, Brace and World Inc., 1967), 210

sus mundos para hacerlos de nuevo y entonces para vivir en un mundo nuevo sin pecados semejante al mundo primero con la primera creación. Se puede ver ésto en las creaciones de los cinco mundos de los Aztecas.

También existe el rito del casamiento. Este rito repite la unión entre el Cielo y la Tierra. Con cada acto de este rito los participantes se transportan al tiempo mitológico de la unión del Cielo y la Tierra.

El primer paso del desarrollo, el arquetipo, sirve el base de la mitología. Luego llega el símbolo que es una versión más limitada que el arquetipo. De esos crece el rito. Se funda de los arquetipos, y crece en el mito que actualmente es la interpretación del rito. Así cada paso sirve como una parte vital en la mitología.

Ahora con el conocimiento de qué es mitología, los pasos de mitología, los tipos de mitología, y todo, será más fácil entender como mitología desempeña un papel en algunas obras de la literatura hispanoamericana, y porque el entendimiento de los pasos de la mitología es necesario para entender el desarrollo del libro, Los Pasos Perdidos.

CAPITULO II

LOS PASOS PERDIDOS

El tema de Los Pasos Perdidos se trata de la mitología. Todo el libro es un relato de la mitología -- la mitología individual, la mitología universal, los mitos muertos y vivos y el desarrollo de la mitología en general.

Al principio se encuentra un hombre en un mundo donde está la mitología completamente desarrollada. El no tiene que formar su mitología porque la mitología le espera cuando llega. De repente el hombre se da cuenta que la mitología que tiene no es suya. La mitología existe verdaderamente como un mito pero como un mito muerto para él. Entonces él tiene ganas de encontrar su propio mito que será un mito vivo para él. Para encontrar su propio mito es preciso entender lo que es el mito o la mitología. Entonces el hombre decide que hay varios pasos en el desarrollo de la mitología. Un punto de ese desarrollo es donde el mito relacionada a él se dividió del mito moderno, y él quiere encontrar el punto de la separación. De allá puede hallar los pasos perdidos de su propio mito.

En el libro Alejo Carpentier sigue el desarrollo de la mitología por medio de un viaje. Presenta tres tipos de viajes en la busca para la mitología. Primero hay el viaje de espacio. Parece que el hombre viaja de una región

a otra. Por ejemplo el hombre pasa de Las Tierras del Caballo a Las Tierras del Perro. Pero éso no es el único viaje. También hay el segundo tipo de viaje -- el viaje del tiempo. Al lado con el viaje del espacio sigue el viaje de tiempo. El hombre no solamente pasa de una región a otra sino pasa de una época a otra. Por ejemplo pasa por medio de las épocas, Paleolitica, Edad Media, etc. El tercer viaje es el viaje de la mente. A la misma vez que el hombre viaja por medio de las regiones, él viaja en su mente por medio del tiempo. El viaje es de su mente porque no busca algo real o material como el centro de la selva pero algo immaterial o ideal como una condición de la mente. Entonces en el viaje el hombre no viaja en el mundo profano pero en el mundo mitológico.

En cuanto que el tiempo y el espacio son inseparables es difícil discutir uno o el otro solo. La importancia del espacio aparece por medio de todo el libro. Por ejemplo el hombre empieza su busca en una ciudad y progresa a una selva. La selva está dividida en algunas regiones -- Las Tierras del Caballo, Las Tierras del Perro, Las Tierras de la Ave, Henoch y el centro de la selva. Cada una región significa más que un punto de espacio. También significa algo del tiempo.

Antes de proceder a discutir el tiempo, hay varios puntos de espacio para discutir. Hay el centro de la selva. En este libro el centro es más que un punto central. Es el caos, el punto de donde todo emerge. Según el hombre

es el comienzo de todo y el punto donde debe empezar su busca. Entonces el hombre se acerca al centro de la selva para que él pueda proceder del centro, el comienzo de todo, hasta el punto que busca. También el considera el centro de la selva como lo desconocido.¹

Alejo Carpentier emplea el símbolo del centro muchas veces en el desarrollo de su novela además que el centro de la selva. También en la primera parte del libro el hombre habla de la importancia de la "Plaza Mayor" o "Central" en el mundo moderno. Se ve éso en las ciudades y pueblos sudamericanos donde la plaza consituye el centro del pueblo. En el centro de Henoch el Adelantado construye su "Plaza Mayor" y "Casa de Gobierno." Y en este centro el fray Pedro decide establecer la catedral. El interés de todos figura en este centro con menos énfasis sobre las extremidades que incluyen las cosas de la gente. Durante el diluvio los indios bajo los ordenes de fray Pedro cuidan la catedral. Con la seguridad de la catedral sigue la seguridad de la gente.

El prestigio del centro parece importante en el desarrollo del mito y con la relación entre el infinito y el objeto profano. El centro significa algo de lo infinito, el centro de todo por la gente, en la conmemoración de lo infinito. Ese prestigio se ve en que el símbolo del centro

-----

¹ Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, (S.A., Mexico, D.F., Sexta Edición: Compañía General de Ediciones, 16 de agosto de 1968), 151.

desempeña un papel importante en todas las religiones.

Las otras regiones además que el centro desempeñan papeles en el desarrollo de la novela pero no tan importantes como el centro. Las Tierras del Caballo, Las Tierras del Perro y Las Tierras de la Ave son más importantes en esta novela en el concepto del tiempo.

En esta novela aparece el sentido del mito en la idea del tiempo. El hombre trata de construir su propio mito y así puede quitarse del tiempo profano al tiempo mitológico. La novela está escrita en el tiempo mitológico porque en el tiempo profano el hombre no podría retrocederse en la historia del hombre mientras procede en el tiempo del futuro. De esa manera el hombre analiza los pasos pasados que han construido el mito moderno con la esperanza de que podría hallar el punto en que él cree que el hombre divergió del sendero que siguió al mito del hombre verdadero.

En el retroceso del tiempo hay el progreso del espacio. La expedición viaja adelante hasta el centro de la selva que indica el progreso del espacio y con el progreso del espacio, el hombre retrocede en el tiempo. Pasa por medio de las épocas, Paleolítica, Edad Media, etc. Quizá éso sea lo que el hombre significa por el término "los recuerdos del porvenir."² Aunque pasó en el pasado, pasa en el presente y pasará en el futuro también. El único vínculo con el tiempo profano es el que coloca al hombre en un tiempo pasado. Por eso se sabe que el hombre

-----

² Ibid., 134

retrocede, pero decir que había estado en el pasado no es decir que no podría estar en el presente ni en el futuro. Al contrario, las épocas pasadas, Paleolítica, Edad Media, etc. ocurrieron, pero ocurren cuando el hombre las visita y ocurrirán si el regresa a ellas. Así el hombre entra en el tiempo mitológico.

En las religiones aparece el tiempo. Algunas regiones se asocian con unas épocas o unos tipos de mitología. Por ejemplo la ciudad significa la mitología moderna o la mitología que existe hoy en que la gente cree que el Dios está muerto. En la región de Las Tierras del Caballo hay el cristianismo. Las Tierras del Perro refiere a la mitología de los indios de América. La mitología de los romanos, los griegos, los sudamericanos, los egipcios, etc. se ve en Las Tierras de la Ave. Cada una refiere a una mitología, por lo menos, quizá más.

El último tipo de viaje empleado por Alejo Carpentier es el viaje de la mente. Ese viaje solamente es un viaje en la mente del hombre. En realidad el hombre no pasa por medio de las tierras ni de las épocas. Solamente pasa por medio de ellas en su mente. Es decir que no sale de su mundo moderno ni de su tiempo moderno. Su mente sola viaja por medio del tiempo y del espacio. En esa manera puede buscar su propio mito por medio del tiempo y del espacio sin mover si quiere hacerlo.

El descubre que para él el mito moderno es un mito muerto. No le sirve. Decide que buscar un mito vivo para él -- su propio mito. Aunque no sabe qué es su propio mito

que busca, él hombre encuentra la insignificancia del mito muerto para él en algunos respectos -- su obsesión con la materia, la vida automática, la separación de la naturaleza, y la disatisfacción con la obligación. En cuanto que el mito moderno es la mitología más adelantado es el mito más preocupado con las insignificancias citadas anteriormente.

La obsesión con la materia es muy prominente en el mito moderno. La gente está preocupada con las cosas materiales. Esa es evidente en el titulo del capitulo primero, de la cita de Deuteronomio, "y tus cielos que están sobre tu cabeza serán de metal; y la tierra que está debajo de tí, de hierro. Y palparás al mediodía como palpa el ciego en la oscuridad." Aquí el sentido de la obsesión del hombre moderno para lo material es expresado. Se refleja en el personaje del Buscador de Diamantes y el Buscador de Oro quienes buscan el metal de sus cielos. A ellos solo les importan el metal y la riqueza del metal. De veras su cielo está hecho de metal y su tierra está hecha de hierro.

Asimismo en el mundo moderno está la vida automática. La existencia del hombre moderno no es "la existencia" pero es un modo automático de esencia sin existencia.³ Ya hemos caído en la era del "Hombre-Avispa del Hombre-Ninguno."⁴ Ese hombre hace sus oficios diarios como una máquina sin

-----

³ Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, (S.A., Mexico, D.F., Sexta Edición: Compañía General de Ediciones, 16 de agosto de 1968), 33.

⁴ Ibid., 15

pensar en el por qué y sin influirse en el interior. Los demás hacen los oficios diarios; entonces él los hace también. Ejemplos de eso son las fiestas donde la gente siempre habla de lo mismo sin pensar por qué habla de eso. Solamente discute esas cosas porque los demás de la gente hablan de éstas. Otro ejemplo de los oficios automáticos es la interpretación de la música que se toca de una manera porque también ésa es una cosa que debe ser y no porque da un sentido especial que expresa algo real. Asimismo hay el ejemplo del personaje que desempeña un papel de una comedia y sigue desempeñándolo en su vida sin desempeñar jamás su papel real. Esas personas viven en un mundo automático.

La preocupación más importante al hombre en su busca de su propio mito es la separación de la naturaleza. En cada paso atrasado el hombre se da cuenta del acercamiento a la naturaleza. En el mito moderno aparece la separación más grande con la naturaleza.

En el mito moderno es el alejamiento del mundo natural. El hombre moderno ha creado su mundo de metal y hierro y vive al filo del mundo real. (para él, el mundo real es el mundo natural) Vive en un mundo de maquinaria. La maquinaria está hecha de cosas naturales pero hay diferencias entre la maquinaria y el mundo natural. Esas máquinas están hechas de la naturaleza, pero la diferencia es que no están hechas por la naturaleza pero por las manos humanas. El hombre dice que hay discordancia entre los dos. Por ejemplo Mouche, una cosa natural, se ha rehecho con las cosas del hombre y por eso no se arma en la pintura de

la naturaleza. Mientras procede hacia la selva pierde más y más de su belleza ⁵ porque ella no tiene la belleza natural pero tiene la belleza creada por las manos humanas, y entonces Mouche no se puede considerar bella en la luz de la belleza verdadera de la naturaleza.

Del mundo profano y del mundo moderno el hombre se atraviesa a otro mundo, Las Tierras del Caballo, que es diferente que el mundo moderno. También en esta época aparece la importancia de la naturaleza. En el mito anterior el hombre usa las materias de la naturaleza para construir máquinas e instrumentos que lo ayudan. En esa época la diferencia notada es que el hombre emplea algo directamente de la naturaleza. Aquí el hombre se acerca más a la naturaleza y se desvia menos de ella. Un ejemplo del acercamiento de la naturaleza es que "En las Tierras del Caballo parecía que el hombre fuera más hombre." ⁶ En su contacto con el hierro, el hombre demuestra algo del hombre verdadero, la unión entre el hombre y la naturaleza. Se demuestra que en Las Tierras del Caballo y, en cuanto que esa región significa el cristianismo, se demuestra que en el cristianismo el hombre reconoce la importancia de una relación buena entre el hombre y la naturaleza. Hay el ejemplo de Jesús Cristo quien había entrado en la ciudad de Jerusalén a caballo.⁷ Es possible que la entrara arrastrado o en una

5 Ibid., 131

6 Ibid., 120

7 Ibid., 121

carreta jalado por caballo. Pero él escogió entrar en una manera más natural.

Una manera de acercarse a la naturaleza es acercarse a algunas cosas de la naturaleza como los animales. Las dos próximas regiones refieren al acercamiento a la naturaleza por medio de los animales. Primero el hombre entra en Las Tierras del Perro. Los antiguos, especialmente los indios de América, habían formado un contrato con los perros de su tierra. La relación entre el perro es expresado en la expresión: "y el amigo mejor del hombre es el perro." ⁸ El perro protege al hombre a cambio de amabilidad y libertad del hombre. También el hombre compara la amistad del perro con la amistad de Prometeo para el hombre. Prometeo desafió a los dioses cuando dio el fuego al hombre. Aquí el perro opone los demás de los animales en su amistad con el hombre. En su amistad con el perro el hombre es una parte de la naturaleza en vez de estar fuera de ella.

Además de relacionarse con los perros, el hombre relaciona con las aves. El hombre relaciona con ellas en su imitación de las aves. En la relación con las aves el hombre relaciona con la naturaleza o con lo infinito, el gobierno de la naturaleza. El hombre primitivo cree que las aves representan lo infinito porque pueden volar al cielo donde mora lo infinito. La ave sirve como un dios volante,⁹ y desempeña un papel muy importante en el mundo.

-----

⁸ Ibid., 126

⁹ Ibid., 277

En las tribus de la América Latina los indios se ataviaron como pájaros con plumas para representar lo infinito y ponerse más cerca al infinito. De nuevo los indios sintieron más "real" en esa conexión con lo infinito. Es decir que las aves no solo guían el hombre más cerca a la naturaleza sin por eso le guían al infinito.

Con cada movimiento por medio de la selva el hombre se acerca más y más a la naturaleza. Junto con la idea de proximidad a la naturaleza, es el símbolo de la ave. La ave manifiesta su libertad en su vuelo libre y en su canto. La ave puede volar a lo alto y ver cada cosa lejana y cercana. También puede volar donde quiera sin restricción. Por seguro la ave representa la libertad de la existencia y la naturalidad de existencia.

El hombre regresa paso a paso atrasado en el desarrollo de la mitología. La cosa más importante en el desarrollo es la relación del hombre con la naturaleza. En cada paso el hombre se acerca a la naturaleza.

Otra disatisfacción con el mito moderno es la de la obligación. En el mundo moderno, el hombre tiene que hacer algunas otras cosas además de tocar la música como de costumbre. Aquí aparece la obligación del amor y del casamiento. En el libro el hombre cree que tiene que desempeñar el papel del esposo pero no entiende por qué debe desempeñarlo si no lo siente.¹⁰ El cree que el amor

-----

¹⁰ Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, (S.A., Mexico, D.F., Sexta Edición: Compañía General de Ediciones, 16 de agosto de 1968), 11.

debe ser gobernado por los sentidos. ¿Por qué tiene que hacer algo si no tiene ganas de hacerlo ni lo comprende? En ese mito el hombre hace los oficios por obligación en vez de por el deseo de hacerlos porque tienen significación para él.

En Las Tierras de la Ave (es decir en los mitos romanos, griegos, sudamericanos, egipcios, etc.) hay la semejanza entre el viaje de Ulises y el del hombre. La semejanza queda en que ambos buscaron su hogar. Ulises buscaba su casa en Grecia con su esposa, Penelope. En la misma vena es la busca del hombre para su "casa" y "su mujer."

Aquí entra la significación de sus mujeres. Penelope significa la mujer comprometido a Ulises. "Ella quien necesita un marido." Rosario es distinta de Penelope porque no necesita un marido. "Mujer natural necesita varón,"¹¹ y Rosario es "la mujer natural." Para Rosario y para el hombre la diferencia de la obligación existe en las palabras marido y varón. El marido tiene la obligación de regresar a su esposa y como dice el hombre, de desempeñar el papel del marido. A cambio, el varón tiene la espontaneidad de regresar. El regresa solamente porque la quiere y la ama. El sentido de obligación aquí es la obligación del amor dado libremente. El papel que desempeña el varón es el papel verdadero, el papel de sus sentimientos verdaderos, no fingidos. Rosario demuestra

---

¹¹ Ibid., 285

la creencia de eso en su creencia en la comedia, La Cabellería de Berenice. En esta comedia se señala la distinción entre el amor y la obligación.

Otro ejemplo de la obligación es la obligación de Ulises.¹² En el país de los lotófagos, el oficio social de Ulises lo hizo arrancar a sus compañeros de su felicidad. La cuestión es por qué la sociedad debe obligar a un hombre que salga de una felicidad hallada. El hombre cree que la pena de la sociedad es que no permite que los hombres hagan lo que quieren en vez de lo que deben.

En su busca de su propio mito el hombre encuentra en casi cada paso de su busca la obsesión con la materia, la vida automática, la separación de la naturaleza y la disatisfacción con la obligación. Cuando llega al centro de la selva el hombre halla la ausencia de las cuatro, pero también halla la ausencia del hombre y por supuesto la mitología.

Además del centro de la selva el hombre encuentra otro lugar que no tiene las disatisfacciones citadas. Ese lugar es la ciudad Henocho. Si piensa de la ciudad como el Adelantado la crea, el hombre no encuentra su mito, un lugar donde no hay las disatisfacciones del mito moderno pero donde tiene significación para él.

El hombre puede ver en esta ciudad la mitología original y la mitología moderna en parte. Con una vista de cada tipo de mitología el hombre puede ver cual es su

-----

¹² Ibid., 207

mitología y cuales características no le aplican para que pueda determinar cuales características constituyen su mitología.

En Henoch hay la mitología moderno porque la mitología tiene cada paso del desarrollo de ella. También tiene algunas de las disatisfacciones de la mitología moderna. El Adelantado llega a la ciudad en que viven los indios. Los indios gozan la vida aflojada en que hacen que quieren y que necesitan. Pero para el Adelantado los indios son salvajes y viven en el caos. Con su guía la ciudad se convierte en "una ciudad que no figura en los mapas, que se sustraiga a los horrores de la Epoca que nazca así, de la voluntad de un hombre, en este mundo de Genesis, la primera ciudad."¹³ El Adelantado con la ayuda de fray Pedro crea una ciudad y instituye los ritos de bautismo, adoración, etc. Semejante al hombre, los ritos y las creencias instituidos por el Adelantado no sirven a los indios. El Adelantado y el fray Pedro fuerzan a los indios que crean como quieren el Adelantado y el fray Pedro. Como la mitología moderna no le sirve al hombre, la mitología fundado por el Adelantado y el fray Pedro no les sirve a los indios lo que es evidente cuando los indios matan a fray Pedro y instituyen su mitología de nuevo. En un sentido el hombre también mata el mito moderno para establecer su propio mito.

-----

¹³ Ibid., 198

Con la explicación del mito moderno en Henoch se queda la explicación del mito original de Henoch. Los indios y las creencias de los indios representan el mito original. En la mitología original de los indios de Henoch el hombre se acerca más a su idea de su mitología propia. "En Santa Mónica de los Venados mientras estoy con los ojos abiertos, mis horas me pertenecen. Soy dueño de mis pasos y los afinco en donde quiero."¹⁴ Entonces el hombre sabe lo que hace y por qué lo hace. Tiene sentido para él porque lo entiende. En cuanto que tiene sentido es una mitología viviente para él.

En la busca de su mitología propia encuentra la mitología más apropiada a él hombre. En su encuentro de Henoch se da cuenta de qué consiste su mitología o cómo es la mitología que busca. Su mito del hombre consiste de un hombre verdadero, el hombre que existe en la naturaleza. El principio de ese mito es el de la espontaneidad. La gran distinción entre el hombre y los animales es la razón. Antes de actuar, el hombre piensa si es lo que debe hacer o lo que siente. Casi siempre hace lo que cree que debe hacer. Al contrario, el hombre cree que debe hacer lo que siente y lo que tiene sentido para él. Es decir, hacer lo que es natural. Muchas veces cuando está en Henoch, el hombre dice que no debe pensar, sino ante todo sentir y ver.¹⁵ Para él, el hombre verdadero y natural es el hombre

-----

¹⁴ Alejo Carpentier, Los Pasos Perdidos, (S.A., Mexico, D.F., Sexta Edición: Compañía General de Ediciones, 16 de agosto de 1968), 276.

¹⁵ Ibid., 219.

quien siente y ve la realidad de su vida en vez de pensar
en su vida real. En Henoch encuentra la vida verdadera,
no la vida fingida o una fachada de la vida.¹⁶ Los indios
solamente hacen oficios útiles que sirven para los indios.
-----

¹⁶ Ibid., 180

CAPITULO III

LA CONCLUSION

Esos principios, la vida verdadera, y el hombre verdadero y natural, constituyen el mito que sirve para el hombre. El hombre verdadero debe ser de la naturaleza, no debe tener la responsabilidad de la obligación y finalmente, el hombre verdadero debe gobernar su vida por la espontaneidad. En todos los mitos que emplea el autor en el desarrollo de su mito, esos principios son opuestos o ausentes. Al fin el hombre encuentra su mito en Henoah. Aunque no puede quedarse en la selva, lo más importante es que hace su mito propio. Puede relacionarse con lo infinito en el sentido de su mito. Aunque tiene que quedarse en el mundo moderno, no le importa porque en realidad la selva y Henoah solamente están en el tiempo mitológico y no están en el tiempo profano ni en el espacio. Por su relación con la selva, el desconocido, él se relaciona con lo infinito, y se hace "real."

BIBLIOGRAFIA

- Carpentier, Alejo. Los Pasos Perdidos. Sexta Edición, Mexico, D.F.: Compañía General de Ediciones, S.A., 16 de agosto de 1968
- Circlot, J.E. A Dictionary of Symbols. New York: Philosophical Library, Inc., 1962
- de Viries, Jan. The Study of Religions. New York: Harcourt, Brace and World, Inc., 1967
- Eliade, Mircea. Images and Symbols. Cambridge, Mass.: Harvard Press, 1961
- Eliade, Mircea. The Myth of the Eternal Return. New York: Bollingen Foundation Inc., 1954
- Hume, Robert E. The World's Living Religions. Revised Edition, New York: Scribner, 1959
- Jacques-Albert-Cuttat. The Encounter of Religions. New York: Desclee Company, 1957
- McCasland, S. Vernon; Cairns, Grace E.; Yu, C. David. Religion of the World. New York: Random House, 1969
- Rahner, Karl; Vorgrimier, Herbert. Theological Dictionary. 3rd Edition, New York: Herder and Herder, 1968