

ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EGIPTOLOGÍA

CURSO DE EGIPTOLOGÍA 2024-2025

UNIVERSO MINERAL Y VEGETAL EN EL ANTIGUO EGIPTO: SU MANIFESTACIÓN EN EL ARTE, LA RELIGIÓN Y LA CIENCIA

05

SIMBOLISMO Y DEIFICACIÓN DEL LOTO

AMPARO ARROYO DE LA FUENTE

Madrid, 22 de noviembre de 2024

museo de san isidro
los orígenes de madrid

templo de
debod

UAM
Universidad Autónoma
de Madrid

Facultad de
Filosofía y Letras

SIMBOLISMO Y DEIFICACIÓN DEL LOTO

Amparo Arroyo de la Fuente

Esquema

1. Simbolismo geográfico:
 - El *sema-tauy* y la unión de las *Dos Tierras*
 - El sometimiento del enemigo
 - El templo como microcosmos: columnas lotiformes

2. Simbolismo solar:
 - Concepción de la creación y del ciclo solar
 - Cosmogonía hermopolitana

3. Simbolismo funerario y litúrgico:
 - El loto como emblema de renacimiento
 - El juicio osiriaco
 - Estelas funerarias
 - El loto como ofrenda a los dioses
 - Objetos litúrgicos

4. La deificación de loto: Nefertum
 - Presencia del dios en entornos funerarios
 - Etimología, filiación e iconografía

5. Propiedades cosméticas y medicinales del loto
 - Magia simpática
 - Fiestas y erotismo

Resumen

El loto es una planta acuática perteneciente a la familia de las ninfeáceas¹, de grandes hojas y que genera flores con un intenso aroma que se cierran al anochecer y se abren de nuevo con la salida del sol. Esta particularidad, sin duda, fue determinante para la construcción de un aparato simbólico en torno a su floración. No obstante, en el complejo proceso de deificación jugaron un importante papel también sus propiedades cosméticas y medicinales, así como, sencillamente, su profusión en torno a las riberas del Nilo. El ciclo de floración vinculó esta planta con la mitología solar, mientras que su abundancia la convirtió en un emblema territorial.

Reposapiés. Reino Nuevo. XVIII Dinastía. Reinado de Tutanjamón. Ca. 1333-1323 a.C.
Museo Egipcio de El Cairo. N° inv. JE62048.

En el antiguo Egipto, ya desde las primeras dinastías, el loto se estableció como uno de los emblemas de la unificación del país. En lo que atañe al empleo de plantas como enseñas de determinadas zonas geográficas, su presencia está documentada desde finales de la II Dinastía². El loto y el papiro se entrelazaban en el denominado *sema-tauy*; el vínculo frecuente de esta alegoría con el trono del faraón confirma la trascendencia de esta imagen como enseña del poder civil sobre las *Dos Tierras*. Este emblema simbolizó la unidad del valle del Nilo, el poder del faraón sobre la totalidad del país, independientemente de que la dualidad estatal aludiera a una disyuntiva entre el norte y el sur, el este y el oeste o el desierto y la tierra cultivable.

Por otra parte, el desarrollo de elementos arquitectónicos inspirados en formas vegetales puede entenderse como una alegoría del entorno cotidiano de los habitantes del Valle; de este modo, el loto –como el papiro o la palmera– se

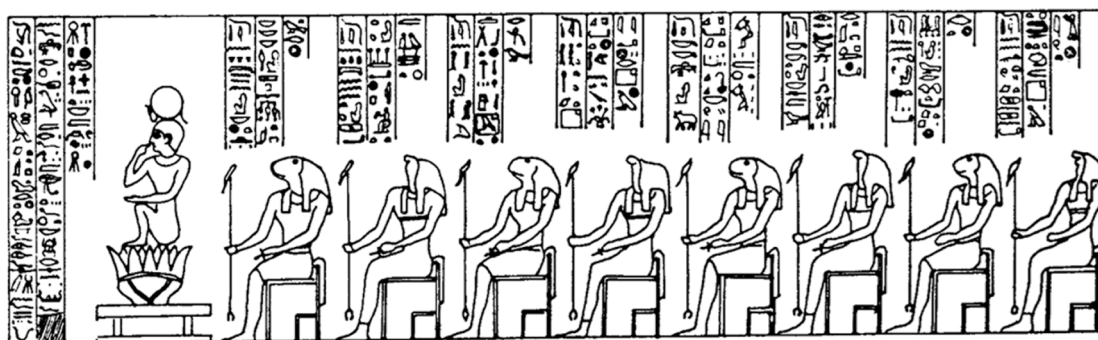
¹ En el antiguo Egipto está documentada la presencia del loto blanco, *nymphaea lotus*, el loto rosa, *nymphaea nelumbo*, y el loto azul, *nymphaea caerulea* y *nelumbo nucifer* (Castel, 2009: 318). El loto azul, también denominado *nymphaea nouchali* o loto nilótico, de flor diurna, estuvo vinculado con el simbolismo religioso en diversas culturas de la Antigüedad (McDonald, 2018: 3).

² Concretamente, durante el reinado del último faraón de la dinastía, Jasejemuy (Amin, 2020: 1418-1419).

consolidó como parte integrante del cosmos ordenado. Desde un punto de vista simbólico, esta planta no sólo tuvo un vínculo alegórico con el disco solar a consecuencia de su floración diurna, sino que también el carácter acuático de la planta determinó su compleja imagen mítica, ya que el elemento líquido fue una constante en el origen de las diferentes cosmogonías egipcias. El relato de la creación hermopolitana consolidó un arquetipo que mostraba al dios solar sentado sobre una flor de loto y que tuvo un amplio desarrollo a lo largo de la historia de Egipto, manteniéndose su representación hasta época helenística y romana, si bien su significado demiúrgico se fue diluyendo tras la conquista macedonia.

La deidad que se encarnó en la flor de loto fue Nefertum, cuyo origen se remonta a las primeras dinastías pues su nombre está documentado ya en los *Textos de las Pirámides*, asociado con la divinidad solar:

...yo he llegado a la Isla de Fuego [...]. Yo aparezco como Nefertum, como el capullo de loto que está junto a la nariz de Ra; él saldrá por el horizonte diariamente y los dioses serán purificados ante su vista³.

Ogdóada hermopolitana. Templo de Edfu. Reinado de Ptolomeo IV Philopator (222-205 a.C.).
Roeder, G. (1933). "Die Kosmogonie von Hermopolis". En Mercer, S.A.B. (ed.) (1933). *Egyptian Religion*. Vol. 1. P. 8.

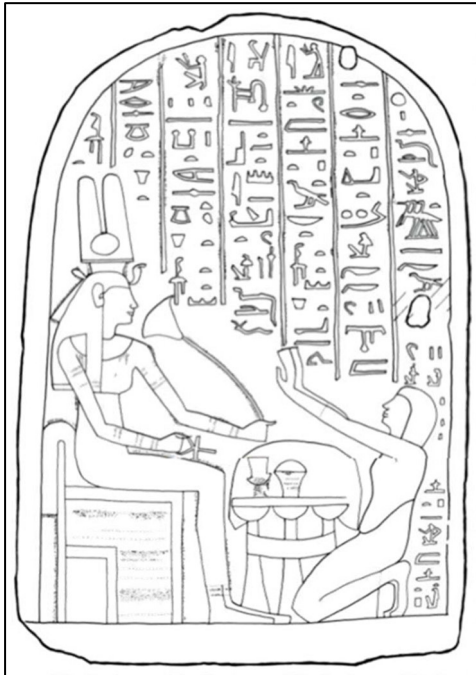
Aunque en este texto es evidente la referencia al nacimiento solar en la *Isla de Fuego*, la esencia divina de Nefertum no se sustentaba únicamente en el relato de la cosmogonía hermopolitana, sino que el dios encarnaba también el penetrante perfume de la flor, asociado a la elaboración de ungüentos sagrados. En lo que respecta a la relación de Nefertum con el perfume del loto, su aroma se empleó en cosmética, no obstante, estuvo particularmente vinculado a la divinidad y a la liturgia diaria de los templos, pues la flor debía ser ofrendada por los sacerdotes ante la estatua del dios en el contexto de la unción de la imagen divina.

La trascendencia simbólica de la imagen de Nefertum propició su integración en la tríada menfita, consolidándose la imagen de este dios como hijo de Ptah y de Sejmet, la diosa leona hija a su vez de Ra. Además de formar parte de esta

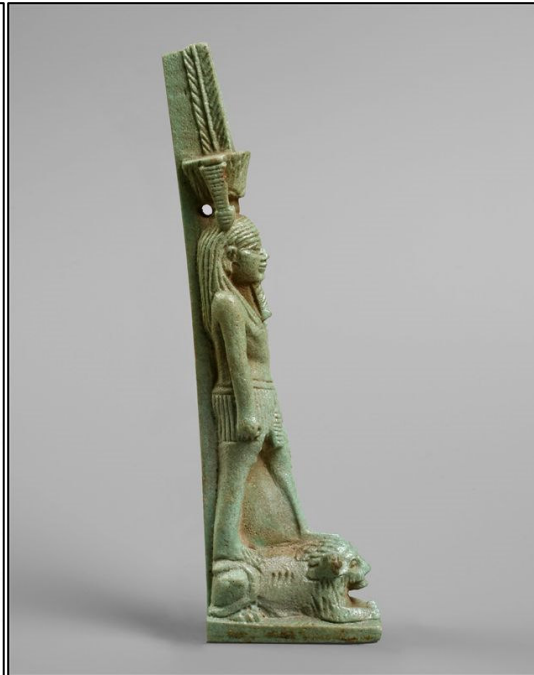
³ *Textos de las Pirámides* 249 (§265-266). Faulkner, 1969: 57.

importante tríada, en el Delta Nefertum fue considerado hijo de Uadjet, la diosa cobra del Bajo Egipto, y del dios solar Ra; asimismo fue considerado también hijo de Bastet o de Mut. Esta multiplicidad de filiaciones del dios en diversos lugares del valle del Nilo, es sintomática de la constante presencia de esta deidad vinculada con la regeneración de la Naturaleza y con el perfume del loto.

Iconográficamente, Nefertum fue representado como un hombre adulto que portaba sobre su cabeza la flor del loto azul; este característico tocado podía complementarse con dos plumas de halcón y dos contrapesos de collar *menat*.

Estela. Reino Nuevo. XX Dinastía.
Ca. 1170 a.C. Londres, Museo
Británico. Museum number EA374.

Nefertum. Época Saíta / Baja Época. 664-332
a.C. Museo Real de Mariemont, Museo Real.
Inv. B.448.

La conjunción del poder regenerador del loto —asociado a su ciclo de floración y al mito solar— y de su intenso perfume hizo de esta flor un emblema funerario de purificación y renovación bien definido ya desde los primeros textos rituales. Así, los *Textos de las Pirámides* describían ya con toda claridad la purificación del difunto sobre una flor de loto:

Levántate, [...] báñate en el lago del Chacal, se purificado en el Lago de la Duat, se purificado en lo alto de tu flor de loto en el Campo de Juncos. Atraviesa el cielo, establece tu morada en el Campo de Ofrendas entre los dioses que se han reunido con sus k3w^A.

⁴ *Textos de las Pirámides* 512 (§1164-1165). Faulkner, 1969: 151.

Bibliografía

- Allen, James Peter «The Cosmology in the Pyramid Texts». En *Religion and Philosophy in Ancient Egypt*, editado por William Kelly Simpson, 1-28. New Haven: Yale Egyptological Seminar Publications, 1989. Edición on-line. Traducción de Rosa María Thode en https://egiptologia.org/pdfs/cosmologia_de_los_tp.pdf. Consultado el 25 de agosto de 2024.
- Amin Selim, Ahmed. «The Two Lands: The North and the South or the East and the West?». En *Guardian of Ancient Egypt. Studies in Honor of Zahi Hawass. Volume III*, editado por Janice Kamrin, Miroslav Bárta, Salima Ikram, Mark Lehner y Mohamed Megahed, 1417-1424. Prague: Charles University, Faculty of Arts, 2020.
- Benavente Vicente, Cecilia. «Eine löwenköpfige Bronzestatue des Gottes Nefertem aus dem Ägyptischen Museum und Papyrussammlung in Berlin (ÄM 8988)». *Égypte Nilotique et Méditerranéenne* 9 (2016): 141-453.
- Bertol, Elisabetta, Vittorio Fineschi, Steven B. Karch, Francesco Mari e Irene Riezzo. «*Nymphaea* Cults in ancient Egypt and the New World; a lesson in empirical pharmacology». *Journal of the Royal Society of Medicine* 97 (2004): 84-85.
- Borghouts, Joris Frans. *Ancient Egyptian magical texts*. Leiden: E.J. Brill, 1978.
- Castel, Elisa. *Gran diccionario de mitología egipcia*. Madrid: Alderabán Ediciones, 2001.
- Castel, Elisa. *Diccionario de signos y símbolos del antiguo Egipto*. Cuenca: Alderabán Ediciones, 2009.
- Dansen, Iris. «Why are we here Grandfather? An analyses of the connection between the Sons of Horus and the symbols and gods represented in the shrine detail of chapter 125 of the Book of the Dead». Master thesis, Leiden University Repository, 2016. <https://es.scribd.com/document/462849277/MA-thesis-Iris-Dansen-Sons-of-Horus>.
- Emboden, William A. «The sacred narcotic lily of the Nile: *Nymphaea caerulea*». *Economic Botany* 32 (1989): 395–407.
- Faulkner, Raymond O. *The Ancient Egyptian Pyramid Texts*. Oxford: edición on-line, 1969. Traducción, notas y comentarios por Francisco López y Rosa Thode. Consultado el 23-08-24. <http://www.egiptologia.org/pdfs/LosTextosdelasPiramides.pdf>.
- Gardiner, Allan H. *The library of A. Chester Beatty. Description of a hieratic papyrus with a mythological story, love-songs, and other miscellaneous texts*. Londres: Oxford University Press, 1931.

- Griffith, Francis Llewellyn y Herbert Thompson (ed.). *The demotic magical papyrus of London and Leiden*. London: Clarendon Press, 1921.
- Harer, W. Benson. «*Nymphaea*: Sacred Narcotic Lotus of Ancient Egypt?». *Journal of the Society for the Study of Egyptian Antiquities*, 14 (1984): 100-102.
- Harer, W. Benson. «Pharmacological and biological Properties of the Egyptian Lotus». *Journal of the American Research Center in Egypt*, vol 22 (1985): 49-54.
- Harer, W. Benson. «Narcotic of the Nile: The Blue Lotus in Ancient Egyptian Religious Activities». En *Guardian of Ancient Egypt. Studies in Honor of Zahi Hawass. Volume I*, editado por Janice Kamrin, Miroslav Bárta, Salima Ikram, Mark Lehner y Mohamed Megahed, 551-564. Prague: Charles University, Faculty of Arts, 2020.
- Heródoto. *Historia I-II*. Traducción y notas de Carlos Schrader. Madrid: Editorial Gredos, 1992.
- Jonckheere, Frans. *Le Papyrus Médical Chester Beatty*. Bruxelles: Fondation Égyptologique Reine Élisabeth, 1947.
- Lara, Federico. *Libro de los Muertos*. Madrid: Editorial Tecnos, 2014.
- López Sáez, José Antonio y Lourdes López Merino. «Etnobotánica e historia natural del loto sagrado». *Quercus*, nº 257 (2007): 38-43.
- Michalowski, Kazimierz. *Arte y civilización de Egipto*. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977.
- McDonald, J. Andrew. «Influences of Egyptian Lotus Symbolism and Ritualistic Practices on Sacral Tree Worship in the Fertile Crescent from 1500 BCE to 200 CE». *Religions* 9 (2018): 1-27.
- Naville, Henri Édouard. «La plante magique de Noferatum». *Revue de l'Égypte Ancienne*, 1, (1927): 31-44.
- Nibbi, Alessandra. «Some notes on the Two Lands of Ancient Egypt and the 'Heraldic' Plants». *Discussions in Egyptology* 37 (1997): 23-49.
- Orriols-Llonch, Marc. «Women's role in sexual intercourse in ancient Egypt». En *Women in Antiquity: Real Women Across the Ancient World*, editado por Stephanie Lynn Budin y Jean MacIntosh Turfa, 194-203. London, New York: Routledge, 2016.
- Quibell, James Edward. *Hierakonpolis. Part I. Egyptian Research Account. Fourth Memoir*. Plates of discoveries in 1898. London: Bernard Quaritc, 1900

- Roeder, Günther. «Die Kosmogonie von Hermopolis». En *Egyptian Religion. Volume I*, editado por Samuel A.B. Mercer, 1-27. New York: Alma Egan Hyatt Foundation, 1933.
- Saura, Domingo, *Las estelas mágicas de «Horus sobre los cocodrilos»*. Madrid: Signifer Libros, 2009.
- Servajean, Frédéric. «Le lotus émergent et les quatre fils d'Horus. Analyse d'une métaphore physiologique». En *Encyclopédie religieuse de l'univers végétal. Croyances phytoreligieuses de l'Égypte ancienne*, editado por Sydney H. Aufrère, 261-298. Montpellier: Univ. Paul Valéry, 2001.
- Velde, H.T. «The God Heka in Egyptian Theology», *JEOL, Jaarbericht Ex Oriente Lux*, 21 (1970), 175-186.