

La región Imhet: su significación espacial en la interacción de las cuarta y quinta horas del *Libro del Amduat*

Mariano Bonanno

Investigador independiente / Proyecto Neferhotep, Argentina

Fecha de recepción: 15 de febrero de 2023.
Fecha de aceptación: 13 de agosto de 2024.

Resumen

Los espacios de la topografía funeraria egipcia son generalmente traducidos como “Inframundo”, “Mundo de los Muertos” o “Más Allá” en la egiptología en español. En el denominado *Libro del Amduat*, composición funeraria representada en las tumbas reales desde la Dinastía 18, la coexistencia de distintos espacios en la inmensidad de la Duat es ostensible. Tanto Rosetau, Imhet y la denominada tierra de Sokar pueden en ocasiones aparecer como términos intercambiables o funcionalmente asimilables. En el caso particular de su cuarta y quinta horas, la interrelación funcional entre ambas nos muestra la topografía del Más Allá en toda su complejidad; en el espacio de la Duat se transita por los caminos de Rosetau y se desciende a la tierra de Sokar para confluir en la Imhet, la caverna más profunda de la Duat. Una lectura detallada que compare los contextos generales y particulares deviene necesaria para delimitar exactamente a qué se alude con cada uno de ellos. Nuestra propuesta es analizar el concepto de Imhet presente en el *Libro del Amduat* y ponerlo en relación con Rosetau, Duat y la tierra de Sokar, sin dejar de recorrer la literatura funeraria previa que lo menciona, así como su funcionalidad.

Palabras clave: Amduat, literatura funeraria, topografía, Reino Nuevo

The Imhet region: Its Spatial Significance in the Interaction of the Fourth and Fifth Hours of the *Book of Amduat*

Abstract

Spaces in the Egyptian funerary topography are generally translated as “Underworld”, “World of the Dead” or “Afterlife”. In the so-called *Book of Amduat*, a funerary composition represented in royal tombs since the 18th Dynasty, the coexistence of different spaces in the immensity of the Duat is evident. Rosetau, Imhet, and the so-called land of Sokar, can sometimes appear as interchangeable or functionally assimilable terms. In the particular case of its fourth and

fifth hours, the functional interrelation between the two shows the topography of the Afterlife in all its complexity; in the space of the Duat, one travels through the roads of Rosetau and descends to the land of Sokar to converge in the Imhet, the deepest cavern of the Duat. A detailed reading that compares the general and particular contexts becomes necessary to define exactly what each of them refers to. Our proposal is to analyze the concept of Imhet present in the *Book of Amduat*, placing it in relation to Rosetau, Duat and the land of Sokar, while continuing to review the previous funerary literature that mentions it, as well as its functionality.

Keywords: Amduat, funerary literature, topography, New Kingdom

Imhet, antecedentes

La región Imhet –*jmḥ.t*– está asociada a tres espacios: una zona del Más Allá, el lugar de origen de la fuente del Nilo,¹ y el lugar de residencia de la divinidad protectora Sepa.²

Imhet es citada por primera vez en los *Textos de los Ataúdes* –TA–.³ En TA 1068 (VII 329c), se lee *dw3 tw jmy.w jmḥ.t s3ḥ tw jmy.w d3.t*, “que los que están en Imhet puedan adorarte y quienes están en la Duat puedan glorificarte”.⁴

Además del *Libro del Amduat*,⁵ se alude a la región Imhet en el Papiro de Djedhor,⁶ en el papiro de Imhotep hijo de Pschentohé,⁷ en el denominado *Ritual de transfiguración de Osiris*,⁸ en la Estela de Piankhi,⁹ en estelas de época ptolemaica,¹⁰ y en las alusiones al mes de Khoiak en el templo de Dendera.

1 Ver Alliot (1949: 15); Graves-Brown (2008: 125); Smith (2009: 149, n. 50); y Altmann (2010: 27-28).

2 Para la vinculación de Sepa con las profundidades del *jmḥ.t*, con Kheraha y con la fuente norte de la inundación del Nilo, ver Lesko (1972: 61-62); Klotz (2006: 121-122). Para Gabolde, la caverna Imhet es una caverna del Nun (1995: 240). Según Corteggiani, Kheraha era un santuario conocido como “Casa de Sepa”, y era una de los sitios de enterramiento de Osiris. Sepa es incluso llamado a veces “el cuerpo divino de Osiris” (Corteggiani, 1979: 136). Para el dios Sepa, ver Rößler-Köhler (1986: 859-863).

3 TA 312 (IV 77b); TA 313 (IV 89g); TA 315 (IV 97g-h); TA 341 (IV 344c); TA 782 (VI 412h) se abren las puertas del Imhet; TA 404 (V 181i); TA 825 (VII 27a); TA 782 (VI 412h).

4 Una comparación con la declaración 9 del *Libro de los Muertos* –LdM–, *r3 n wb3 jmḥ.t*, fórmula para abrir la cámara de la tumba –Imhet– (Quirke, 2013: 26) y la respuesta del difunto: *wb3=j dw3t*, “que abra yo la Duat”, podría implicar que ambos términos eran usados como sinónimos. Si bien las citas aluden a ambos espacios, esta asimilación no es taxativa dado que puede interpretarse también como zonas complementarias.

5 Ver Hornung (1963; 1987-1994).

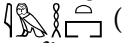

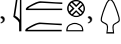

6 Período Ptolemaico Tardío, BM EA 10017. “Atum derriba a tus enemigos (mientras) Imhet está en júbilo”; declaración 110 del LdM.

7 Para un estudio del papiro de Imhotep hijo de Pschentohé –pNew York MMA 35.9.21–, ver Goyon (1999); Stadler (2012: 387).

8 Para estudios acerca de las diferentes fuentes que conforman este ritual, ver Herbin (1994); Burkard (1995); Assmann et al. (2008: 499-534); Kucharek (2014: 185-199); Wagner (2015: 179-202). Klotz (2008: 187) traduce *jmḥ.t* como “caverna”.

9 Ver Schäfer (1905: 37).

10 Ver Devauchelle (1998: 589-612); Herbin (1999: 99-133).

La ortografía¹¹ varía si comparamos los TA,¹² (B3C, B2Bo, Byl), (B1Bo), (B4Bo, B3L) y (B9c) con el *Libro del Amduat*, . Otras grafías presentes en textos diversos son , , , y .

La zona Imhet ha recibido distintas definiciones. El *Worterbuch* da tres: I) nombre del Más Allá, también un nombre de un sitio *-j3.t-* del mundo de los muertos; II) varios lugares de la necrópolis,¹³ y III) parte del templo de Dendera.¹⁴

En general, son manifiestas dos posturas: la primera alude a este espacio como un componente más, en su parte más profunda, de la Duat. La segunda le confiere espacios diferenciales. Así, por ejemplo, Faulkner, en su traducción de los TA, asume la asimilación de Imhet a la tumba.¹⁵ Hermsen (1991: 168) distingue ambos términos en el caso de TA 1068: Imhet es “inframundo” *-Unterwelt-*, la Duat “supramundo” *-Oberwelt-*.

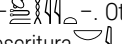
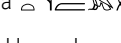
La caverna de Sokar en el *Libro del Amduat*

La cuarta y quinta horas forman una unidad en el Amduat, dirigida a visualizar la tierra o la tumba de Sokar (Billing, 2011: 63). El espacio denominado Imhet es mencionado en ambas horas, que representan el entierro y la regeneración a partir de la identificación entre aquel y Osiris. Sokar es el gobernante de esta zona de la Duat en que se protege a Ra durante este trayecto (Mikhail, 1984: 26), lo que lo convierte en el dios protagonista de ambas horas.

La caverna de Sokar se describe como un área más profunda que los otros espacios de la Duat, en la que el viaje del inframundo generalmente conduce al lado o a través de cuevas. El camino de la barca conduce a través de la cueva secreta de Sokar en su mitad superior. En la inaccesible parte inferior de la cueva *-Imhet-* está el cadáver (carne), por lo tanto, estamos ante la tumba de Sokar (Abitz, 1974: 98-99) (Fig. 1).

11 Respecto de la cuestión de la ortografía del término y sus fuentes respectivas, ver Zago (2022b: 290).

12 TA 1068 (VII 329c).

13 Para Hannig (2009: 1112), *jmḥ.t* es el cementerio del área menfita, localizado en la zona comprendida entre El Cairo y Helwan. También cita (Hannig, 2009: 1215) a *3st-jmḥyt* - - como *Isis del Imhet*, del mismo modo que en Leitz (2002: 68), donde presenta otra escritura para la diosa - -. Otra diosa vinculada con la zona Imhet es *nbt*, quien aparece como *nbt-jmḥt* en Hannig (2009: 2142) con la escritura .

14 *Wb* I 88. Leitz (1989: 49-57) se refiere a la relación de Imhet con el lugar de embalsamamiento en la tumba, y de aquí la identificación de su parte delantera con la Duat Superior y de la parte trasera como el lugar de la Duat Inferior. La Duat Superior es el lugar del entierro provisorio de Osiris, mientras que la Duat Inferior es el de su entierro definitivo.

15 TA VII 329a-c., Faulkner (1978: 143). En el mismo sentido Wilson (1997: 97); van der Molen (2000: 37); Backes (2005: 317); y Zago (2022a: 155).

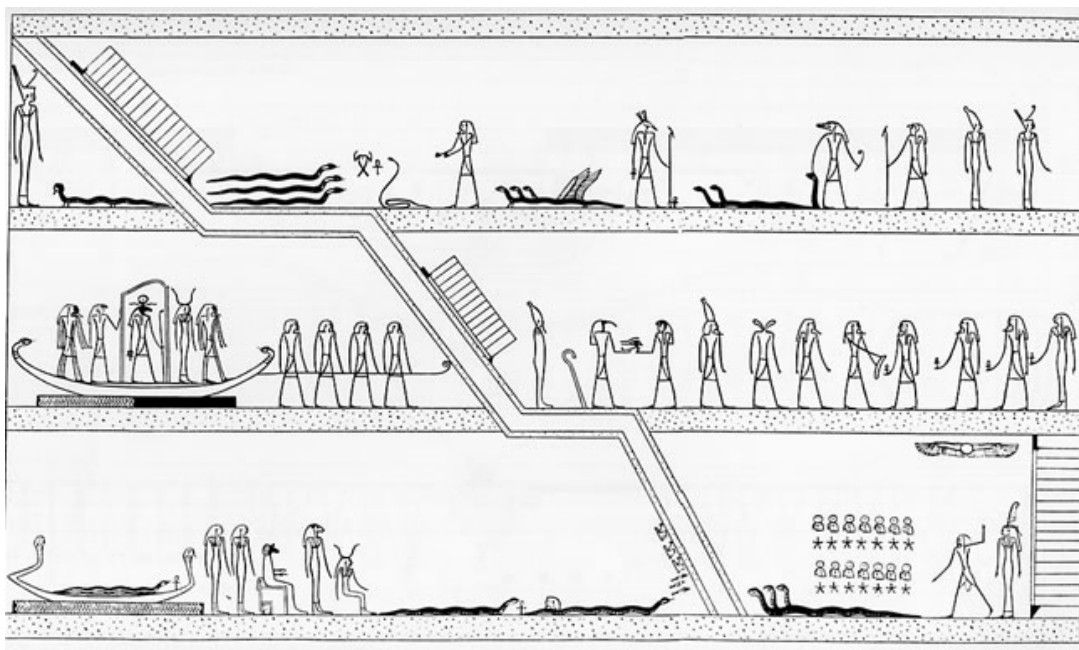

Fig. 1. Cuarta hora del Libro del Amduat (Piankoff, 1954).

La barca se halla en la pesadez de la arena –tierra de Sokar, *t3 skr-*,¹⁶ con una nutrida población de serpientes, algunas de ellas con patas y/o alas y/o cabeza humana en el registro superior de la hora, siendo el lugar en que se inicia el descenso que acabará en la parte más profunda de su viaje. Llega a la necrópolis Imhet a través de los misteriosos caminos de Rosetau¹⁷ –*rst3w*, los pasajes de la tumba-. Según Abitz (1974: 98), la imagen secreta de Imhet está representada por la escena con las catorce cabezas humanas con discos solares sobre catorce estrellas en el registro inferior de la cuarta hora. Para Leitz (1989: 52), el número catorce correspondería a los catorce días de la luna nueva a la luna llena que transcurren para ensamblar –*hts-* al Osiris desmembrado en catorce partes (simbolizadas por las catorce cabezas, la parte más importante del cuerpo), razón por la cual considera que Imhet es el lugar de embalsamamiento.

La quinta hora del *Libro del Amduat*, por su parte, nos muestra una superposición de tres montículos sucesivos en los que se producen las divinas transformaciones, descansando el último de ellos sobre dos esfinges del dios-tierra Aker.¹⁸ Sokar¹⁹ es uno de los dioses que oye la voz de Ra, siendo él mismo una forma de éste (Abt y Hornung, 2003: 71). Poca es la profundidad de la tierra que cubre la tumba de Ra; su muerte es reciente y su carne cadavérica recorre la Duat. El escarabajo que surge del montículo se ubica en el límite entre el registro superior y medio, y sostiene la cuerda que portan los dioses y diosas que conducen a la barca de Ra (Fig. 2).

¹⁶ Amduat 5,2 (Hornung, 1963: 85).

¹⁷ Rosetau era también una vasta área desierta que se extendía de Giza a Saqqara (Edwards, 1986: 28).

¹⁸ Aker está asociado con el viaje solar desde el anochecer hasta el amanecer, con la apertura de las puertas del Más Allá para el rey, y con la cavidad para el mástil de la barca del Más Allá; ver Eaton (2006: 85-88). Según Barguet (1976: 29-30), las escenas del registro medio de la tercera división del *Libro de las Cavernas*, corresponden a los dominios de Sokar, es decir, al contexto de la quinta hora del *Libro del Amduat*.

¹⁹ Estrictamente hablando, Sokar no era un dios de la regeneración, más bien era un dios muerto cuya morada era la Duat y representaba el poder de la vida latente en la muerte (Tobin, 1989: 44).

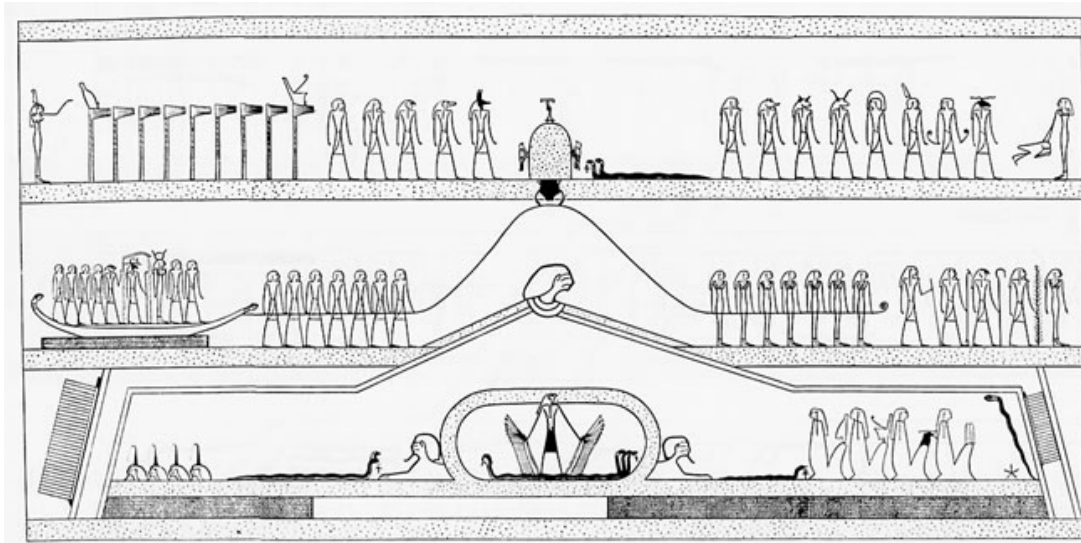

Fig. 2. Quinta hora del Libro del Amduat (Piankoff, 1954).

Ello supone considerar a Imhet como la zona que Ra –en su forma antropomorfa con cabeza de carnero y un disco solar– recorre previamente a su encuentro con su carne (Osiris) en la sexta hora. Precisamente, esa carne de Osiris es la que se activa en Imhet –protegida por Sokar– con el paso del dios Ra. En este sentido, la estancia en Imhet es la confirmación del inminente encuentro entre ambos dioses y lo que representan. El registro inferior de la quinta hora dice que “la carne (de Sokar –Osiris–) respira por la voz de este gran dios (Ra)” ya que la quinta hora nos presenta la “carne y el cuerpo como la primera manifestación (*hprw*)”.

La zona denominada Imhet sería entonces un camino secreto,²⁰ accesible sólo para el dios Ra y un grupo reducido de dioses, una zona que podría o no pertenecer a la caverna de Sokar –no está claro, aunque es irrelevante en cuanto a su funcionalidad–, que protege, preserva y rodea a la carne de Osiris en transformación que se encontrará con Ra en la hora sexta y que se ubica en la parte más profunda de la Duat.

Luego, resulta interesante la cuestión acerca del porqué de la aparición del término y espacio Imhet en los *Textos de los Ataúdes* y su ausencia en los *Textos de las Pirámides*. El argumento de una creciente “osirianización” del espacio funerario puede dar cuenta de una parte de la ecuación. Ella supuso una relación directa entre la ascendencia osiriana de espacios y una “terrenalización”, en el sentido de una mayor complejidad (alto/bajo; superior/inferior; ctónico/celeste). El *Libro de los dos Caminos*, con su intrincada configuración de posibilidades de acceso a Osiris, es un buen ejemplo de ello.

Zago (2019: 171-172) sostiene acertadamente que la distinción entre aspectos solares y osirianos en la Duat –rastreados desde los *Textos de las Pirámides*– originó una “doble” Duat que, en la literatura funeraria de los denominados *Libros del Más Allá* del Reino Nuevo, explota la diferencia entre alta y baja Duat.

Finalmente, es de destacar que la de-construcción de la literatura funeraria, originada en un proceso de repoblación del Más Allá comenzado en el Reino Medio, genera una superpoblación

20 Töpfer (2016: 377, n. 19) se pregunta acertadamente si *jmn* es un atributo de *jmh.t*.

de los espacios. La literatura funeraria real del Reino Nuevo, para evitar que dioses, transfigurados y muertos en general pasaran por espacios vinculados a la investidura real, creó áreas específicas, Imhet entre ellas, para de este modo asegurar la exclusividad, luego replicada en el ámbito privado.

En relación con ello, otra cuestión importante probablemente se vincule con la fisonomía de la tumba; en la época de las pirámides el culto de Osiris aún no había aparecido en escena (Sakovich, 2005-2006: 1), por lo que se prescindía de una topografía oscura, “pesada”, de interfase, contrariamente a los espacios segmentados de los hipogeos tebanos que sí parecen estar presentes desde el Reino Medio, según han demostrado Gestermann,²¹ Rößler-Köhler²² y Wegner.²³ El carácter ascensional²⁴ del destino del faraón difunto es otra de las explicaciones referentes al sentido del viaje póstumo como a la estructura del monumento.

En efecto, algunas tumbas tebanas privadas²⁵ parecen replicar ambas horas a partir de un esquema que parte de un camino que conduce hacia Imhet. Según Graindorge-Hérel (1994: 467), luego de cruzarlo, durante la cuarta hora, se llega a una primera cámara, correspondiente al registro inferior de la representación de la quinta hora. Entonces se llega a la segunda cámara por una subida que conduce a un óvalo. De allí, y por otra elevación formada por dos taburetes, llegamos a la tercera cámara. Finalmente, mediante un pasillo descendente, llegamos a la cuarta cámara del sarcófago.

Contexto topográfico

La relación marcadamente descendente entre la cuarta y quinta horas del *Libro del Amduat* nos muestra la complejidad de la topografía del Más Allá; desde los caminos de *rst3w* se desciende a la tierra de Sokar *-t3 skr-* para confluir luego en la *jmh.t*.²⁶

El camino de la cuarta hora comienza inmediatamente en el borde superior izquierdo del registro superior, pero termina antes de la última escena del registro inferior, la escena que se encuentra en el nicho antes del final del pasillo, que termina con la barra del registro inferior. El diseño apunta claramente a un camino que no se puede ver en conexión directa con el camino de la barca (registro medio); está claramente separado de los tres registros por franjas punteadas en

21 Gestermann (1999: 97-110) ha señalado la analogía entre la topografía de los *Libros del Más Allá* del Reino Nuevo y la distribución de los complejos piramidales del Reino Medio.

22 Rößler-Köhler (1999: 73-96) concluye que la forma del interior de la pirámide de Lahun de Senwosret II es una arquitectura simbólica que anticipa la quinta hora del Amduat y afirma que la pirámide es el lugar en el que la resurrección real tiene lugar a partir de sus asociaciones divinas.

23 Wegner, sobre la tumba de Senwosret III en Abidos, propone que esta “tumba del Amduat” es un precursor de los modelos posteriores de enterramiento real, y afirma que esta misma forma es parte del desarrollo de los textos reales del Amduat durante la Dinastía 12 (Wegner, 2009: 103-169).

24 Ver Allen (2006); Rull Ribó (2012).

25 TT 49 y TT 373 (Graindorge-Hérel, 1994: 467).

26 Para Zago (2018: 210), dado que Imhet era concebida como un área árida y un dominio ctónico, es posible que coincidiera con uno de los dos caminos de Rosetau, probablemente el inferior.

ambos lados, está dibujado de forma continua y es ligeramente más ancho en general que las franjas que separan los registros.

El diseño gráfico de la hora quinta muestra el mismo recorrido en el registro inferior, delimitado a ambos lados por una franja. Aquí también queda claro que la barca del registro medio no está conectada directamente con el registro inferior. La barca avanza sobre la elevación del registro inferior, que también se ilustra mediante la guía de la cuerda de remolque. La zona del registro inferior está claramente delimitada por los caminos de arena circundantes.

rstʒw descenso desde la cuarta hora
Nivel superior: potencia y estado final
escarabajo que “remodela” el *bʒ* de Ra
transferencia

tʒ skr
Nivel medio: *bʒ* de Ra reconvirtiéndose
Protección del encuentro de la sexta hora

Nivel inferior: *jmh.t*
transferencia
ontología de la detención
carne transformándose

Imhet, alcance y significación en la Duat

Según Darnell, Imhet es un área árida, el camino de la tierra inferior, y la Duat el camino acuoso del cielo inferior. Esta división del inframundo en caminos terrestres y celestes explica la división en Duat Superior e Inferior, respectivamente el firmamento estelar y acuoso del cielo inferior (Darnell, 2004: 379)²⁷ y el reino oscuro y lleno de arena de Sokar, iluminado irregularmente por llamas de lenguas de serpientes. Según Darnell, Imhet es un término que designa un área en las cuarta y quinta horas del Amduat, una porción del reino de Sokar, tal como sostienen Barta (1994: 47) y Hornung (1963: 82; 1981: 445-446).

Para Lesko (1972: 61), Imhet y Duat son las designaciones de los dos caminos, el primero constituido por agua y localizado en el cielo (camino de Osiris), mientras que la Duat sería el camino de tierra que Ra atraviesa cada noche. La Duat se relacionaría con las palabras para “mañana” y “adoración a la mañana”, referidas al horizonte oriental del cielo, e Imhet aludiría al oeste, esencialmente el cielo que deviene más tarde en Imentet (“el oeste”) (Lesko, 1991: 120).

²⁷ Para Darnell y Manassa Darnell (2018: 30-31), Imhet es la región más baja de la Duat, la tierra de Sokar, el lugar de la resurrección de Sokar en las entrañas del Imhet en las profundidades de la Duat.

Assmann afirma que es también la designación de la zona más secreta e íntima del inframundo. Es por eso que casi siempre se la menciona en las declaraciones funerarias en relación con el tema de apertura (Assmann *et al.*, 2005: 202). En efecto, abrir²⁸ e iluminar²⁹ son las acciones que se ejercen sobre *jmḥ.t*. Luego, refiriéndose a Imhet en la liturgia funeraria del Reino Nuevo, la vincula con el Nilo, con una zona en la que el difunto “se asienta” –*ḥmsj*–.³⁰ Del mismo modo, y a partir de esta asociación, postula una vinculación entre Imhet y abundancia de comida –*Speisefülle*– (Assmann *et al.*, 2005: 259-260). También conecta la apertura de Imhet con la entrada en la Sala de la Doble Maat –*wsh.t mʿ.tj*– (Assmann *et al.*, 2005: 260). En textos funerarios de época romana, la caverna Imhet se ubica cerca de las puertas de la Duat (Smith, 2009: 233).

Para Zago (2022a: 116), Imhet es posiblemente un término paralelo a Duat, o al menos coinciden parcialmente, aunque en ciertos casos puede designar un Más Allá ctónico.

Finalmente, Billing (2011: 63) sostiene que Imhet está sobre las aguas del Nun y se alcanza sólo a través de los caminos zigzagueantes de Rosetau. Si bien la omnipresencia de la arena en los pasajes de ambas horas es un elemento que conspira contra una base acuosa, el camino de arena ubicado justo debajo del huevo en transformación parece estar precedido por una mezcla irregular de arena y agua. Por otro lado, “el agua que lloran los dioses que están en Imhet” (Amduat 5,3) puede ser el origen del agua nutricia de este espacio. En este caso, Nun e Imhet compartirían las propiedades transformadoras y la profundidad inaccesible como atributos característicos. Contra ello, Hornung postula que las ondas que se perciben debajo de la caverna de Sokar son en realidad el “Lago de Fuego” que castiga a los condenados; los justificados, por su parte, beben agua fresca del mismo lago (Abt y Hornung, 2003: 72). De este modo, fuego y agua convivirían en un mismo espacio.

No hay dudas acerca de que Imhet se ubica en la parte más profunda de la caverna de Sokar, así como que es la parte más profunda del resto de los caminos zigzagueantes de la Duat. En este sentido, la caverna de Sokar se ubica en la mitad superior, rodeando el cuerpo de Osiris (Hornung, 1999: 105),³¹ mientras que Imhet en la inferior.

Según Abitz (1974), en las tumbas desde Seti I hasta Ramsés III, en el tercer corredor, directamente frente al pozo, las cuarta y quinta horas del Amduat están en cada pared del corredor, terminando con la representación de la imagen secreta de Imhet, colocada en nichos a ambos lados (Fig. 3). Dado que para el autor hay una correspondencia entre la geografía mítica y la arquitectura de la tumba, la puerta posterior al tercer corredor conduciría, siguiendo el eje de la tumba, al “viaje del inframundo” que realiza la procesión fúnebre con el rey difunto. En la tumba como en el Amduat, el área de Imhet es seguida por la “caverna” inaccesible.

28 TA 315; TA 782; TA 826; pBM EA 10819; BM 1012; pBM 10209; LdM 126.

29 Ver, por ejemplo, la estela Cairo JE 72300 (Herbin, 1994: 104-105). La iluminación, dada su profundidad, de la zona *jmḥ.t* es extensiva a épocas tardías; así por ejemplo en el pronaos del templo de Edfú, Klotz (2006: 86). También en himnos solares tardíos (Klotz, 2006: 96).

30 Wb III 97,11 y 99,1.

31 Altmann (2010: 27) hace una analogía respecto de los misterios de Dendera y la caverna de Sokar.

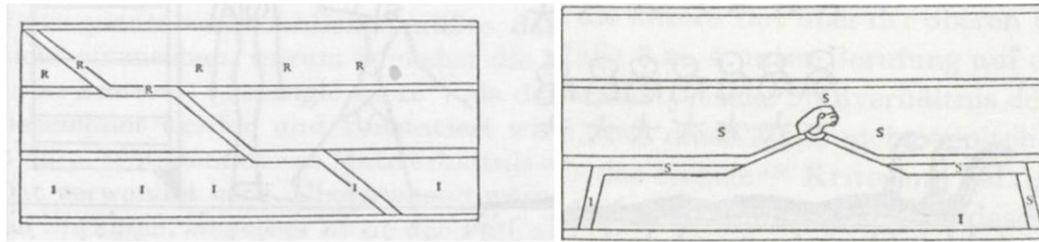

Fig. 3. Topografía de las horas cuarta y quinta del Amduat, según Abitz (1974: 97).

Imhet sería entonces un espacio ubicado en ambas horas en un recorrido claramente descendente. No obstante, la secuencia de las referencias a Imhet en ambas horas parece confirmar que es sólo en la hora quinta donde la zona se encuentra, y la cuarta es un camino de descenso hacia ella. Asimismo, y tratándose de la parte más profunda de la Duat, Imhet posee una estructura cavernosa inaccesible, lugar donde la carne se regenera y como tal, una consecuencia topográfica de la intrusión de la figura de Osiris en el redimensionamiento de los espacios funerarios.

La interfase de Imhet, zona en la que los dioses, los transfigurados y los muertos no pasan, simbolizaría junto con el huevo sobre una doble esfinge, la preservación de la carne de Ra que en la sexta hora se unirá con el disco completando así la ontología del dios solar. En este sentido, la presencia de Sokar supone la puesta en movimiento para su encuentro (“con el sol”) siendo además “cargado” con poder.³²

Las menciones en ambas horas no suponen una locación que las involucre; es decir, las menciones de la cuarta hora no son más que los caminos por los cuales se llega a la hora quinta, locación explícita de Imhet. El camino secreto de la entrada de Imhet en la hora cuarta no significa taxativamente que allí se encuentre la zona; en todo caso, lo que sí podemos afirmar es que se trata del ingreso a la misma.

Si lo más profundo de la Duat es Imhet –lugar en el que el cuerpo de Khepri descansa y donde Ra llega ante las misteriosas mansiones que contienen las imágenes de Osiris–, la afirmación de Conman (2007: 2-3) y Spalinger (2018: 34) acerca de que este contexto coincide con la sexta hora, ubicándose entre las 3,3 o 5 horas después de la oscuridad, nos da una referencia a Imhet de índole más temporal que espacial.

La constante en las citas a la zona Imhet en las horas cuarta y quinta es la condición de secreta o de caminos secretos.³³ Ello nos enfrenta a un espacio de acceso restringido en el que se producen transformaciones sustanciales –carne transformándose– y que puede haber llevado a Leitz a hacer su analogía con la zona de embalsamamiento o caverna inaccesible en la Duat en una etapa posterior (Leitz, 1989: 51). Es un espacio profundo, habitado por dioses, con una ubicación cuyo secreto está en íntima relación con los procesos regenerativos que allí se producían.

³² Ver Bleeker (1967: 67).

³³ “Los inaccesibles caminos de Imhet” (4, Int.), “contemplando la imagen de Imhet (4, Int.), “caminos secretos al borde de Imhet” (4, Int.), “él (el disco) es así en su barca, guardando Imhet” (4,3), “él (el disco) permanece en este camino secreto de Imhet” (4,3), “ellos (los habitantes) están en la tierra en este camino secreto de Imhet” (4,3), “él (el disco) es así, pertenece a este camino secreto del Imhet” (4,3), “ésta es la imagen secreta de Imhet” (5,3), “camino secreto de Imhet sobre el que este dios es remolcado” (5,3), “agua que lloran los dioses que están en Imhet” (5,3).

Aparte de su significado general de “cueva” o “bóveda”, Imhet aparece en los textos religiosos con características similares a la Duat, por lo que puede sustituirla y, como ésta, tiene caminos y puertas y “señores” (Herbin, 1999: 130).

De acuerdo al contexto topográfico, Imhet es la tierra que lleva la carne del dios Ra. En este sentido, puede entenderse como el espacio regenerativo por antonomasia en la Duat, vinculado a sus mayores profundidades y formando parte de la caverna de Sokar, aunque esto no se desprenda taxativamente del texto.

Puede inferirse, en todo caso, que si Ra es remolcado a lo largo de la mitad superior de la secreta caverna de Sokar, *jmḥ.t* se ubicaría en la mitad inferior de la misma, más allá de ser parte de ella o de ser un espacio autónomo.

Al igual que todos los espacios del Más Allá egipcio, la zona Imhet está constituida por agua y, en este caso especial, también por arena, “mar negro de arena” según Darnell (2004: 379). La profundidad de la zona explica la presencia de la arena; zona de detención, pesadez e interfase.

Conclusiones

En la convergencia de sus tres funciones, esto es, espacio del Más Allá, fuente del Nilo y residencia del dios Sepa, *jmḥ.t* se presenta como una locación específica en la que convergen profundidad, activación de procesos, protección, preservación y (re)generación.

Si la sexta hora del Amduat significaba la unión de Khepri con el cuerpo de Osiris, y esto aseguraba el intercambio energético que posibilitaba la reconversión para la continuidad en la Duat *-ḥ3t ḥprj pw m jwf=f ds=f-*, “este es el cuerpo de Khepri como su propia carne” (Amduat 6,2), la quinta hora bien puede explicarse como interfase.

La unión que en la sexta hora se producía entre Ra y Osiris se plasmaba en la cámara oculta *-ḥt jmn.t-*, espacio en el que el cuerpo del difunto se asimilaba con la regeneración solar y la preservación osiriana. En este sentido, la presencia del ataúd en tanto contenedor de la carne en transformación y la presencia de Sokar-Osiris en la quinta hora de la noche, pueden ser argumentos para una asimilación de la cámara funeraria con Imhet, ubicada en la caverna de Sokar dentro de la inmensidad de la Duat. Así, el punto central del viaje solar por el mundo de los muertos, la sexta hora, es antecedido por la convergencia de un espacio ctónico³⁴ (osiriano-sokariano sobre todo en la cuarta hora) con un escenario de regeneración de la carne junto con el simbolismo de muerte/renacimiento solar. La función de Aker como guardián de las profundidades del Más Allá (Roberson, 2007: 317) nos lleva a pensar que su presencia sería la antesala de la entrada a la región Imhet. En este sentido, la tercera caverna del *Libro de las Cavernas* o la segunda escena de la sección A del *Libro de la Tierra*, podrían ser locaciones presuntas de esta zona. Como ámbito diferenciado, liminal, segregado del conjunto por sus propios márgenes, Imhet se presenta como un espacio único por sus propiedades inherentes.

34 Tanto Imhet como Rosetau generalmente giran alrededor de la necrópolis y coinciden parcialmente con la Duat y sus atributos, insinuando las características ctónicas osirianas (Zago, 2022a: 22).

Bibliografía

- » Abitz, F. (1974). *Die religiöse Bedeutung der sogenannten Grabräuberschächte in den ägyptischen Königsgräbern der 18. bis 20. Dynastie* (Ägyptologische Abhandlungen 26). Wiesbaden: Harrassowitz.
- » Abt, T. y Hornung, E. (2003). *Knowledge for the Afterlife. The Egyptian Amduat - A Quest for Immortality*. Zürich: Living Human Heritage Publications.
- » Allen, J. (2006). Some aspects of the non-royal afterlife in the Old Kingdom, en: Bárta, M. (ed.), *The Old Kingdom Art and Archaeology. Proceedings of the Conference held in Prague, May 31 - June 4, 2004*. Praga: Publishing House of the Academy of Sciences of the Czech Republic, 9-18.
- » Alliot, M. (1949). *Le culte d'Horus à Edfou au temps des Ptolémées*. El Cairo: Institut français d'archéologie orientale.
- » Altmann, V. (2010). *Die Kultfrevel des Seth Die Gefährdung der göttlichen Ordnung in zwei Vernichtungsritualen der ägyptischen Spätzeit (Urk. VI)* (Studien zur spätägyptischen Religion 1). Wiesbaden: Harrassowitz.
- » Assmann, J., Bommas, M. y Kucharek, A. (2005). *Altägyptische Totenliturgien. Band 2. Totenliturgien und Totensprüche in Grabinschriften des Neuen Reiches*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- » Assmann, J., Bommas, M. y Kucharek, A. (2008). *Altägyptische Totenliturgien. Band 3. Osirisliturgien in Papyri der Spätzeit*. Heidelberg: Universitätsverlag Winter.
- » Backes, B. (2005). *Das altägyptische "Zweiwegebuch": Studien zu den Sargtext-Sprüchen 1029-1130* (Ägyptologische Abhandlungen 69). Wiesbaden: Harrassowitz.
- » Barguet, P. (1976). *Le Livre des Cavernes et la reconstitution du corps divin*, en: *Revue d'Égyptologie* 28: 25-37.
- » Barta, W. (1994). *Komparative Untersuchungen zu vier Unterweltsbüchern*. Fráncfort / Berna / Nueva York / París: Peter Lang.
- » Billing, N. (2011). Monumentalizing the Beyond. Reading the Pyramid before and after the Pyramid Texts, en: *Studien zur Altägyptischen Kultur* 40: 53-66.
- » Bleeker, C. (1967). *Egyptian Festivals: Enactments of Religious Renewal*. Leiden: Brill.
- » Burkard, G. (1995). *Spätzeitliche Osiris-liturgien im corpus der Asasif-Papyri* (Ägypten und Altes Testament 31). Wiesbaden: Harrassowitz.
- » Conman, J. (2007). Speculation on Special Sunlight and the Origin of the *wš3w* Hour, en: *Apuntes de Egiptología* 3: 1-11.
- » Corteggiani, J. P. (1979). Une stèle Héliopolitaine d'époque Saïte, en: Vercoutter, J. (ed.), *Hommages à la mémoire de Serge Sauneron, 1927-1976*, vol. 1. El Cairo: Institut français d'archéologie orientale, 115-153.
- » Darnell, J. C. (2004). *The Enigmatic Netherworld Books of the Solar-Osirian Unity* (Orbis Biblicus et Orientalis 198). Friburgo / Gotinga: Universitätsverlag Vandenhoeck and Ruprecht.
- » Darnell, J. C. y Manassa Darnell, C. (2018). *The Ancient Egyptian Netherworld Books* (Writings from the Ancient World 39). Atlanta: SBL Press.
- » De Buck, A. (1935-1961). *The Egyptian Coffin Texts*, 7 vols. Chicago: The University of Chicago Press. [=TA]
- » Devauchelle, D. (1998). Une invocation aus dieux du Sérapéum de Memphis, en: Clarisse, W., Schoors, A. y Willems, H. (eds.), *Egyptian Religion. The Last Thousand Years. Part I, Studies Dedicated to the*

Memory of Jan Quaegebeur. Lovaina: Peeters, 589-612.

- » Eaton, K. J. (2006). The Festivals of Osiris and Sokar in the Month of Khoiak: The Evidence from Nineteenth Dynasty Royal Monuments at Abydos, en: *Studien zur Altägyptischen Kultur* 35: 75-101.
- » Edwards, I. E. S. (1986). The Shetayet of Rosetau, en: Lesko, L. H. (ed.), *Egyptological Studies in Honor of Richard A. Parker Presented on the Occasion of His 78th Birthday, December 10, 1983*. Hanóver / Londres: University Press of New England, 26-36.
- » Erman A. y Grapow, H. (1971). *Wörterbuch der Ägyptischen Sprache*, 5 vols. Berlín: Akademie Verlag. [=Wb]
- » Faulkner, R. (1978). *The Ancient Egyptian Coffin Texts*, vol. 3. Warminster: Aris & Phillips.
- » Gabolde, M. (1995). L'inondation sous les pieds d'Amon, en: *Bulletin de l'Institut français d'archéologie orientale* 95: 235-258.
- » Gestermann, L. (1999). Königliche Vorstellungen zu Grab und Jenseits im Mittleren Reich, Teil II: Osirisgräber des Mittleren Reiches in königlichem Kontext: Amduat, 6. Stunde, en: Gundlach, R. y Seipel, W. (eds.), *Das frühe ägyptische Königtum. Akten des 2. Symposiums zur ägyptischen Königsideologie in Wien 24.-26.9.1997* (Ägyptologische Abhandlungen 36, 2). Wiesbaden: Harrassowitz, 97-110.
- » Goyon, J.-C. (1999). *Le Papyrus d'Imouthès, fils de Psintaes au Metropolitan Museum of Art de New-York (Papyrus MMA 35.9.21)*. Nueva York: The Metropolitan Museum of Art.
- » Graindorge-Héreil, C. (1994). *Le Dieu Sokar à Thèbes au Nouvel Empire. Tome 1: Textes* (Göttinger Orientforschungen IV, Reihe Ägypten, Band 28, 1). Wiesbaden: Harrassowitz.
- » Graves-Brown, C. (2008). Flint and Northern Sky, en: Schneider, T. y Szpakowska, K. (eds.), *Egyptian Stories. A British Egyptological Tribute to Alan B. Lloyd on the Occasion of his Retirement* (Alter Orient und Altes Testament 347). Münster: Ugarit Verlag, 111-137.
- » Hannig, R. (2009). *Die Sprache der Pharaonen. Großes Handwörterbuch Ägyptisch-Deutsch (2800 - 950 v. Chr.)*. Marburgo: Philipp von Zabern.
- » Herbin, F. R. (1994). *Le livre de parcourir l'éternité* (Orientalia Lovaniensia Analecta 58). Lovaina: Peeters.
- » Herbin, F. R. (1999). La stèle Caire JE 72300, en: Jasnow, R. y Widmer, G. (eds.), *Illuminating Osiris. Egyptological Studies in honor of Mark Smith*. Atlanta: Lockwood Press, 99-133.
- » Hermesen, E. (1991). *Die zwei Wege des Jenseits, das altägyptische Zweiwegebuch und seine Topographie* (Orbis Biblicus et Orientalis 112). Friburgo: Universitätsverlag.
- » Hornung, E. (1963). *Das Amduat. Die Schrift des verborgenen Raumes* (Ägyptologische Abhandlungen 7, 2). Wiesbaden: Harrassowitz.
- » Hornung, E. (1981). Auf den Spuren der Sonne: Gang durch ein ägyptisches Königsgrab, en: *Eranos Jahrbuch* 50: 431-475.
- » Hornung, E. (1987-1994). *Texte zum Amduat* (Aegyptiaca Helvetica 13-15). Ginebra: Editions de Belles-Lettres.
- » Hornung, E. (1999). *The Ancient Egyptian Books of the Afterlife*. Ithaca: Cornell University Press.
- » Klotz, D. (2006). *Adoration of the Ram: Five Hymns to Amun-Re from Hibis Temple* (Yale Egyptological Studies 6). New Haven: Yale University Press.
- » Klotz, D. (2008). *Kneph: The Religion of Roman Thebes*. Tesis doctoral. New Haven: Yale University.
- » Kucharek, A. (2014). Frauen im Tempel. Zur Frage der Ritualakteure in den 'Klageliedern von Isis und Nephthys', en: Quack, J. (ed.), *Ägyptische Rituale der griechisch-römischen Zeit. Proceedings of an international conference in Heidelberg in 2008*. Tubinga: Mohr Siebeck, 185-199.

- » Leitz, C. (1989). Die obere und die untere Dat, en: *Zeitschrift für ägyptische Sprache und Altertumskunde* 116: 41-57.
- » Leitz, C. (2002). *Lexikon der Ägyptischen Götter und Götterbezeichnungen, Band I* (Orientalia Lovaniensia Analecta 110). Lovaina: Peeters.
- » Lesko, L. (1972). *The Ancient Egyptian Books of Two Ways*. Berkeley: University of California Press.
- » Lesko, L. (1991). Ancient Egyptian Cosmogonies and Cosmology, en: Shafer, B. E. (ed.), *Religion in Ancient Egypt. Gods, Myths, and Personal Practice*. Londres: Cornell University Press, 88-122.
- » Mikhail, L. B. (1984). The Festival of Sokar. An Episode of the Osirian Khoiak Festival, en: *Göttinger Miszellen* 82: 25-44.
- » Piankoff, A. (1954). *The tomb of Ramesses VI*, 2 vols. (Bollingen Series 40, 1). Nueva York: Pantheon Books.
- » Quirke, S. (2013). *Going out in Daylight - prt m hrw: The Ancient Egyptian Book of the Dead, translation, sources, meanings*. Londres: Golden House Publications.
- » Roberson, J. (2007). *The Book of the Earth. A Study of Ancient Egyptian Symbols-Systems and the Evolution of New Kingdom Cosmographic Models*. Tesis doctoral. Filadelfia: University of Pennsylvania.
- » Rößler-Köhler, U. (1986). Sepa, en: *Lexikon der Ägyptologie* V. Wiesbaden: Harrassowitz, cols. 859- 863.
- » Rößler-Köhler, U. (1999). Königliche Vorstellungen zu Grab und Jenseits im Mittleren Reich, Teil I: Ein "Gottesbegräbnis" des Mittleren Reiches in königlichem Kontext: Amduat, 4. und 5. Stunde, en: Gundlach, R. y Seipel W. (eds.), *Das frühe ägyptische Königtum: Akten des 2. Symposiums zur ägyptischen Königsideologie in Wien 24.-26.9.1997*. Wiesbaden: Harrassowitz, 73-96.
- » Rull Ribó, D. (2012). *Los verbos ascensionales en los Textos de las Pirámides. Una aproximación léxica y cultural*. Tesis de doctorado. Barcelona: Universidad Autónoma de Barcelona.
- » Sakovich, A. (2005-2006). Explaining the Shafts in Khufu's Pyramid at Giza, en: *Journal of the American Research Center in Egypt* 42: 1-12.
- » Schäfer, H. (1905). *Urkunden der Älteren Äthiopienkönige I*. Leipzig: J. C. Hinrichs.
- » Smith, M. (2009). *Traversing Eternity. Texts for the Afterlife from Ptolemaic and Roman Egypt*. Oxford: Oxford University Press.
- » Spalinger, A. (2018). *Feasts and Fights. Essays on Time in Ancient Egypt* (Yale Egyptological Studies 10). New Haven: Yale University Press.
- » Stadler, M. A. (2012). Funerary Religion. The Final Phase of an Egyptian Tradition, en: Riggs, C. (ed.), *Oxford Handbook of Roman Egypt*. Oxford: Oxford University Press, 383-397.
- » Tobin, V. (1989). *Theological Principles of Egyptian Religion* (American University Studies, Serie VII Theology and Religion). Nueva York: Peter Lang.
- » Töpfer, S. (2016). Teile des Totenbuches des Anch-ef-en-Chonsu, Sohn des Bes-en-Mut in der Österreichischen Nationalbibliothek (Papyrus Wien Aeg. 12022a+b), en: *Studien zur Altägyptischen Kultur* 45: 375-388.
- » van der Molen, R. (2000). *A Hieroglyphic Dictionary of Egyptian Coffin Texts* (Probleme der Ägyptologie 15). Leiden: Brill.
- » Wagner, M. (2015). Das Buch zur Verklärung des Ach, en: Backes, B. y Diehlemann, J. (eds.), *Liturgical Texts for Osiris and the Deceased in Late Period and Greco-Roman Egypt. Collected Proceedings of the Colloquiums at New York (ISAW), 6 May 2011, and Freudenstadt, 18-21 July 2012* (Studien zur spätägyptischen Religion 14). Wiesbaden: Harrassowitz, 179-202.
- » Wegner, J. (2009). The tomb of Senwosret III at Abydos: considerations on the origins and development of the royal Amduat-tomb, en: Silverman, D. P., Simpson, W. K. y Wegner, J. (eds.), *Archaism and*

Innovation: Studies in the Culture of Middle Kingdom Egypt. New Haven / Filadelfia: Metropolitan Museum of Art, 103-169.

- » Wilson, J. (1997). *A Ptolemaic Lexikon: A Lexicographical Study of the Texts in the Temple of Edfu* (Orientalia Lovaniensia Analecta 78). Lovaina: Peeters.
- » Zago, S. (2018). Imagining the Beyond: The Conceptualization of Duat between the Old and the Middle Kingdoms, en: *Journal of the American Research Center in Egypt* 54: 203-217.
- » Zago, S. (2019). *Conceptualizing Life after Death: The Evolution of the Concept of Duat and Related Notions in Egyptian Funerary Literature*. Tesis de doctorado. Toronto: University of Toronto.
- » Zago, S. (2022a). *A Journey through the Beyond: The Development of the Concept of Duat and Related Cosmological Notions in Egyptian Funerary Literature*. Atlanta: Lockwood Press.
- » Zago, S. (2022b). The Otherworld (with)in This World: Imhet as a (Super)natural Conduit between Dimensions in Egyptian Sources, en: *Journal of Near Eastern Studies* 81 (2): 283-304.