

Universidad Nacional Autónoma de México

FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE HISTORIA

BRUJERIA Y HECHICERIA EN NUEVA
ESPAÑA EN EL S. XVI

U. N. A. M.
FACULTAD DE FILOSOFIA Y LETRAS
COLEGIO DE HISTORIA

T E S I S

Que para optar al Grado de
LICENCIADO EN HISTORIA
P r e s e n t a

CLAUDIA MARIA BELEM FERNANDEZ MORLET

Universidad Nacional
Autónoma de México

Dirección General de Bibliotecas de la UNAM

Biblioteca Central

UNAM – Dirección General de Bibliotecas
Tesis Digitales
Restricciones de uso

DERECHOS RESERVADOS ©
PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN TOTAL O PARCIAL

Todo el material contenido en esta tesis esta protegido por la Ley Federal del Derecho de Autor (LFDA) de los Estados Unidos Mexicanos (México).

El uso de imágenes, fragmentos de videos, y demás material que sea objeto de protección de los derechos de autor, será exclusivamente para fines educativos e informativos y deberá citar la fuente donde la obtuvo mencionando el autor o autores. Cualquier uso distinto como el lucro, reproducción, edición o modificación, será perseguido y sancionado por el respectivo titular de los Derechos de Autor.

I N T R O D U C C I O N .

En el estudio de la evolución de la humanidad, es la religión la que ha recibido menos atención por parte de los - estudiosos de la historia, comparativamente con la economía, la política y la sociedad. No será la teología la que cubra esta necesidad sino los historiadores.

El estudio de las religiones abarca toda la historia del hombre desde sus inicios prefilosóficos hasta las estructuras racionalistas. "La realidad o irrealdad de los actos brujeriles se discuten en función de la historia misma no de la teología."¹

Dentro del ámbito cristiano, la brujería ha sido una práctica realizada a menudo por clases socio económicamente bajas y que muchas veces está al servicio de clases superiores. "Todos los autores que se han ocupado de la historia de la brujería o de la historia de la Inquisición, que van muy estrechamente unidas, han puesto de relieve su importancia"²

El historiador puede estudiar a la bruja como producto de los acontecimientos sociales propios de la época que se esté trabajando. La religión cualquiera que sea, funciona solamente como un aparato ideológico del sistema y como una forma de control social, es además un medio de evasión que todo humano busca y encuentra; y uno de los encargados de estudiarla es el teólogo quien ve a la bruja como un producto monstruoso de la imaginación, locura atroz. Idea que cambia al paso del tiempo y posteriormente, para la mente del teólogo la brujería y sus creencias son tan reales como la religión misma; por las represiones sufridas por este grupo se demuestra la importancia que se le dió a dicho fenómeno.

Sabemos que el aspecto mágico religioso es inherente al hombre. La búsqueda del bien ha hecho posible por otra parte el refinado perfeccionamiento del mal. Es el equilibrio de dos fuerzas, una no puede estar separada de la otra; el mal justifica el bien y viceversa.

En el cristianismo la brujería es considerada como una actividad repugnante, por otro lado la magia negra; ni siquiera es vista por algunos estudiosos como una realidad; la califican de inservible, alucinante, irreal, maldita y pasan por alto un fenómeno importante como el Vudú, la Macumba de Brasil o la Santería de Cuba; sin embargo ahí está, manejada y asimilada por una gran población.

En las grandes civilizaciones, se refleja en su religión un marcado dualismo entre deidades del bien y del mal por ejemplo la dualidad Quetzalcoatl - Tezcatlipoca, Jahve - Leviatán, Marduc - Tiamat etc. A partir de la edad media, en el cristianismo se asimiló el elemento negativo en un ser denominado Diablo, Démonic, Lucifer, Luzbel, Satanás, Belcebú que era la contraparte del bien y el elemento contra el que éste luchaba constantemente.

En este trabajo sobre el pensamiento mágico religioso, vamos a tratar, después de una breve relación de cultos arcaicos y su nexo con la brujería medieval enfocada hacia España, la brujería en el S. XVI en Nueva España mencionando breves antecedentes prehispánicos indígenas y negros africanos.

Con este estudio nos hemos acercado a algo creado por el mismo hombre y que tiene su propia historia, el negarlo sería colocarnos una venda oscura en los ojos y esto es un lujo que el verdadero historiador no se puede dar.

Este trabajo pretende mostrar la importancia que tuvieron los practicantes de dicha magia en Nueva España en el primer siglo de conquista. La bruja en cierto sentido satisfacía una necesidad en aquella sociedad angustiada y llena de frustraciones de todo tipo, que tantas decepciones solía causar en el ánimo de las gentes humildes. Por eso en el campo, en los caseríos, en las pequeñas aldeas, las brujas gozaban de mayor predominio que el clero pues eran a la vez medicas, consejeras, mentoras y en un momento dado hasta sacerdotizas. Por otro lado la asimilación del cristianismo por los indígenas no fue lo que los blancos habían pensado, la deseada renuncia a la idolatría para aceptar la nueva religión se manifiesta mas bien como una adaptación de creencias unicamente.

Vamos a mencionar también, algunos ritos antiguos intimamente ligados a estas prácticas tan perseguidas por la ideología dominante. Toda estructura de poder posee una serie de mecanismos encaminados a proteger los valores del sistema gracias a los cuales éste funciona, y a eliminar aquellas manifestaciones que se salen de los cánones establecidos o que ponen en peligro la existencia misma del sistema.

La validez de la bruja no está en si es positiva o negativa para el avance de la humanidad, si es retrógrada con respecto al pensamiento científico, o si atenta contra el avance técnico; lo importante es que la religión y la brujería son un fenómeno real que forma parte de las manifestaciones sociales y que existe mientras haya hombres sobre la tierra que crean en algo que responda a sus preguntas vitales.

"La creencia en la brujería es uno de los más

grandes temores que han aquejado a la humanidad, pagando por el un precio literalmente de sangre".³ "El mal es todo aquello que los hombres antepongan ante Dios como sumo bien y hacer el mal es contradecir intencionalmente la voluntad de Dios creador y revelador".⁴

Los medios rurales son los más propicios para las brujas, por las condiciones geográficas, sin embargo también se nos habla en algunos textos de "hechicería urbana". No es ésta la que nos ocupa en lo que se relaciona a Europa ya que es doméstica e individual y se da como un ejemplo claro en Nueva España; la brujería europea es rural, colectiva, erótica y llena de energía.

La brujería es una religión esencialmente femenina con un dios varón y un séquito que puede transmutarse en hembras o machos (Incubus o Súcubos).

En principio de la edad media la Iglesia toleró a astrólogos y alquimistas considerándolos como magos introducidos a Europa por árabes y judíos, inclusive la alquimia pronto encontró cultivadores apasionados; después cuando cambió el pensamiento volviéndose más radical fue implacable especialmente con brujos y hechiceros heterodoxos por el temor a la vuelta del paganismo.

La magia tiene variantes múltiples; Al igual que la palabra "mago", sus significados varían de acuerdo a las épocas. Entre los tipos de brujería que existen (divididas en sus respectivas magias) las más conocidas son:

Magia blanca, que comprende ayuda a la comunidad, curaciones, limpiezas, exorcismos, incluye la prestidigitación.

Magia negra, también llamada roja, que es en la que van implícitos los ritos o símbolos satánicos. Evoca a Satanás;

en la edad media estos colores se asociaban con los demonios. y esta magia la que va a corresponder a las brujas, o a la llamada vieja religión.

Dice Donovan: "Estas personas son brujas su religión es la brujería aunque suelen llamarla simplemente el Culto o la Vieja Religión... la brujería es la expresión contemporánea de una antigua fe que antecede en mucho a cualquier religión moderna"⁵

El mundo o la religión prehispánica no es ajena a los ojos del católico que cree reconocerlos y en el ojo medieval del conquistador apareció como una religión demoníaca y el indígena no fue merecedor de conservar a uno sólo de sus dioses. El indígena se volvió reservado en su culto, temeroso de aquella nueva religión y en lo más profundo de su ser, sus pensamientos, sus creencias religiosas se mezclaron con las cristianas y crearon fenómenos de superposición y sincretismo, además de las supervivencias idólatricas; los dioses benéficos fueron sustituidos por Cristo y sus santos y Tezcatlipoca el dios malo fue asimilado como el demonio; a pesar de que el cristianismo ortodoxo identificó a todos los dioses con los demonios en general, por otro lado el cristianismo popular mantuvo una especie de politeísmo cristiano en el cual los santos tomaron los papeles de los dioses paganos; a menudo se continuaron venerando, únicamente cambiando el ritual. en este sincretismo que se comentará más adelante, los indígenas se aferraron a sus creencias en busca de protección divina.

En Nueva España se reunieron las tradiciones de la hechicería y brujería europea, indígena y negra y dieron como consecuencia un interesante sincretismo. Las características de este fenómeno, así como la posición que la ortodoxia religiosa tomó frente a ellos son el tema del presente trabajo.

PRIMERA PARTE

1. ANTECEDENTES MEDIEVALES. MAGIA, BRUJERÍA Y HECHICERÍA.

Los magos eran a menudo curanderos reconocidos, para quienes las enfermedades humanas eran el resultado de un castigo divino o de una posesión por un espíritu maligno. Así se abrieron nuevos cimientos para la brujería, los encantamientos, los hechizos, los filtros, las ofrendas para apaciguar a los poderes sobrenaturales incluso mediante sacrificios cruentos.

El triunfo del cristianismo no pudo borrar de un plumazo las creencias existentes, las cuales sufrieron una reinterpretación; las religiones anteriores a esta época de agonía del Imperio fueron adaptadas y transformadas según la nueva creencia; los demonios son una necesidad intelectual; que asimila al cristianismo antiguo cultos lunares y de fertilidad; ya a partir del S. XIII hay influencia diabólica en las brujas. Hasta este siglo se consideran unas locas, víctimas de sus ilusiones.

La severidad penal aplicada a las brujas y su tenaz persecución no hizo más que difundir las ideas en otros países. Fue hasta después de la ilustración y el racionalismo que terminó la persecución contra la brujería.

En Europa, la brujería estaba constituida por restos de antiguos ritos paganos sólo suprimidos por la Iglesia en las cacerías de brujas de los siglos XV al XVIII.

La magia y la religión no se pueden separar tan toscamente como se creyó en un tiempo, pero sí se puede diferenciar predominantemente la magia que podríamos llamar blanca, de la que cabría denominar negra.

Es útil hacer la distinción entre brujería y magia así como aquella que hay entre hechicería y magia negra. Esta distin-

ción no fue clara en aquellas épocas y muchas personas fueron ejecutadas como brujas durante las persecuciones desatadas en Europa. Lo fueron por usar encantamientos y hechizos, y además por la sospecha de practicar cultos paganos. Aun cuando los autores de esas épocas subrayaron a menudo el aspecto diabólico de la brujería, es decir incluían en ella las prácticas mágicas.

El mal tiene su escenario propio: la noche; tiene también sus divinidades protectoras y posee sus ministros caracterizados y sus ritos.

Como equilibrio de ésto tenemos a la magia blanca a donde se habla de las hadas que son las "damas bondadosas"; tanto las brujas como éstas estan vinculadas al robo de los niños pero las hadas no eran caníbales, es decir no los robaban para comerlos. Ambos grupos podían vincularse con las mujeres sabias que aparecen en el nacimiento de personas importantes.

A la magia maléfica con características individuales se le llama hechicería. El sortilegio es conocido desde los tiempos más remotos: consistía en fabricar figuras de cera y las personas a quienes representaban padecían cuando se maltrataba a la estatuilla. Pero es cosa muy diferente a lo que llamamos brujería la cual presenta un caracter colectivo; es más compleja, también es magia de maleficio pero asociada a un culto; ésta es rural mientras que la primera se practica en zonas urbanas, la principal diferencia estriba en la marca que señala el pacto con el demonio.

La brujería como otras creencias, toma el color local del país y la época en la cual se encuentran. La brujería europea asociada al Demonio se desenvuelve en pleno cristianismo y por consiguiente las descripciones de los ritos y en sí el Cul-

to adoptan formas de dicha religión, por así decirlo el Diablo es una figura cristiana pues ocupa un lugar destacado en la teología, desde luego existen demonios en todas las religiones.

La brujería se considera una forma de culto al Demonio, por lo menos en eso degeneró. El Demonio surge en la conciencia del hombre cuando en ella aparecen el concepto del bien y el mal. El poderoso Lucifer, Príncipe de los ángeles caídos, rebeldes arrojados; apasionó intensamente al mundo cristiano.

Es muy importante hacer notar la presencia femenina en la brujería, esto se debe a la marginación social que la mujer padecía en esta época. Es importante reflejar las emociones reprimidas, las angustias, el entusiasmo etc. de alguna manera; y es así como la mujer encuentra en la brujería la manera de ser importante.

Los magos tenían fama de ser hombres sabios, en los más bajos niveles de este sacerdocio, se encontraban los adivinos y los hechiceros, los que leían los astros y los interpretadores de sueños.

Después vino una clasificación de las "artes negras" que eran: la clarividencia, magia, adivinación, juglarismo, encantamiento y hechicerías; todas ellas tenían clasificación de diabólicas ya que respondían a la opinión popular de que los magos despertaban a los espíritus de los muertos y hacían pactos con el Diablo escritos con su propia sangre.

La astrología, la adivinación, los maleficios, la llamada matemática, la necromancia, la fabricación de filtros, las creencias en el poder de los sortilegios etc. constituyen las "artes mágicas" como en tiempos anteriores. Pero al tratarse

en particular de las acciones de las hechiceras, tal y como las habían expuesto los griegos y los latinos (como Apuleyo) "Nos encontramos con que hay un intento teológico de interpretarlas en forma no real en absoluto y este intento, memorable por muchas razones lo encontramos en San Agustín, que habla de acuerdo con experiencias muy directas y personales"¹

Los magos no pueden figurar entre los amigos de Satanás porque no lo aman, ni lo sirven, sino que sueñan únicamente, con poder obligarle, mediante la ayuda de ciertas fórmulas y de ciertos ritos. Aquí encontramos la gran diferencia entre un sacerdote y un mago: el sacerdote pide, ruega a la divinidad, el mago exige, amenaza, presiona a la divinidad.

El ideal del mago consiste en capturar uno o varios demonios y en hacer de ellos, por lo menos durante algún tiempo otros tantos esclavos sumisos. Esta ambiciosa concepción, que acaso tenga más de ingenua que de fatua, es un residuo de la magia de los pueblos primitivos.

Tanto los magos como las brujas pertenecen pues al grupo de seguidores llenos de fantasías y pasión pero que nada pueden enseñarnos sobre la diabolología en sentido estricto.

2. RITOS PRECRISTIANOS CONVERTIDOS EN BRUJERIA, DEMONOLOGIA Y PAGANISMO.

Desde el paleolítico se observa que hay dos fuerzas: la luz y la sombra, ciclos de calor y frío que siempre aparecen en una lucha de contrarios. Con estos ciclos el hombre observa el fenómeno inseparable de la vida y la muerte.

Con estas observaciones, ya en el neolítico surgen las celebraciones de año nuevo, las cuales se realizan en primavera, en el regreso del calor, de la luz, de la vida. El año se regenera, el hombre sabe cuando sembrar y cuando cosechar, hablamos aproximadamente del año 8,000 A.C. cuando aparece la agricultura en Siria Palestina.

Surge el agrarismo, el culto al falo conjuntamente con el de la tierra; se puede decir que aparecen las trinidades y la paridad sexual.

Al hombre le preocupaba el dominio mágico religioso de la fertilidad de la tierra y por lo tanto lo buscaba por medio de ritos. Para la mente primitiva el mantenimiento de la provisión de alimentos, la propagación y el bienestar de la especie humana y de los animales están íntimamente relacionados.

En las comunidades agrícolas, las fiestas anuales representan el centro y el clímax de todas las actividades religiosas del año. El rito es un escape de emociones reprimidas; la necesidad de actuar se descarga en el símbolo.

El documento sobreviviente más antiguo de la práctica religiosa europea es una pintura rupestre auriñaciense en Cogul, en el Nordeste de España en la vieja edad de piedra:
"Un Dionisio joven con grandes órganos genitales se

halla desarmado, solo y agotado en medio de un semi-círculo de nueve mujeres que danzan haciéndole frente; está desnudo, con excepción de lo que parece ser un par de botas muy ajustadas, enlazadas en las rodillas; ellas están completamente vestidas y llevan sombreritos en forma cónica¹

Estos datos que nos aporta Greaves en su extraordinaria obra La Diosa Blanca nos lleva a pensar en la unión tierra-agua-luna cultos muy antiguos de los cuales el de la fertilidad va íntimamente ligado al de la luna; tomamos también con esto los simbolismos del medio círculo, las 9 mujeres y naturalmente el joven que nos da una base importante para la futura brujería.

Los Dioses de la vegetación son lunares; todas las divinidades lunares, conservan sensiblemente, atributos con funciones acuáticas; por ello muchas veces la luna o la divinidad lunar es al mismo tiempo la divinidad de las aguas. Un diluvio corresponde a los tres días de obscuridad de la luna. Es un cataclismo pero nunca es definitivo, puesto que se cumple bajo el signo lunar y de las aguas, es decir bajo el signo de la generación y regeneración. Un diluvio sólo destruye porque las formas están gastadas y agotadas y de ahí surge siempre una nueva humanidad y una nueva historia. Ya en la época glacial el sentido y las virtudes mágicas de las fases de la luna eran definitivamente conocidas.

Entre los ritos agrícolas importantes encontramos los siguientes:

a) Sembraban generalmente las mujeres.

b) Se sembraba con un huevo de gallina en la mano, por que indica fertilidad.

c) Se mataban animalitos y se enterraban ahí mismo.

d) Tenían relaciones sexuales una o varias parejas sobre los surcos.

e) Se sembraba y se hacían danzas rituales, generalmente las participantes estaban desnudas.

f) El gran rito de el "Rey Sacramental" o "Rey Sacro"; supera definitivamente todo lo anterior y nos da la pauta para estudiar al demonio cristiano, sin pasar por alto a los dioses cornudos de las diferentes épocas arcaicas.²

El rey sacramental era electo por un año y representa las potencias del ser supremo, masculino, fuerte, viril, joven. Es ungido después de hacer una serie de pruebas (muchas con animales y guerreros) y una vez coronado se le venera un año y se le da un trato preferencial. Después de fecundar a la reina y al cabo de un periodo el rey pasaba a una iniciación donde se daba muerte a sí mismo. Este sacrificio era voluntario, así el rey se arrancaba girones de piel que, eran enterrados para la fertilidad de la tierra.

Con el tiempo el rito del rey sacramental sufrió algunos cambios; en épocas tardías se les lisiaba, se les inutilizaba un tendón y se les indultaba. A veces la lesión era en el hombro (sobre todo Siria, Palestina, Creta, Sumerios etc. en sí pueblos Asiáticos).

En los clásicos encontramos los primeros datos sobre el vuelo de las brujas, que componían pociones y veneno con yerbas, sacrificaban niños y hablaban con el espíritu de los muertos. Las grandes figuras de hechiceras de la tragedia griega se nos presentan como dominadas por una pasión fiera. En los tiempos heroicos existen dos magas famosas Medea y Circe que se juzgan incluso hijas de Hécate.

Medea, es una hechicera dispuesta a realizar una

inmensa maldad y Circe podemos recordarla cuando convierte a los compañeros de Ulises en puercos pero conservando la mente humana.

Los mitos del culto y de los misterios griegos estaban tomados de leyendas anteriores, hay en la finalidad y el ritual de ambas creencias tantos puntos de contacto que lo más probable es que la brujería tomara muchos elementos de los misterios y se puede afirmar que la brujería europea de la época de las grandes persecuciones, tiene unos orígenes históricos, precisos en el culto a Diana.

Diana es una divinidad latina que se equipara con Artemisa la griega, algunos autores como Teócrito, hacen una invocación a ella semejante a Selene; hay otro nombre asociado a éstos, Hécate que es la que nos interesa.

Hécate es la diosa vieja, diosa ctónica posiblemente prehelénica representada por tres rostros, está relacionada con las tinieblas y los espíritus de los muertos, se le rendía culto en las encrucijadas que eran lugares por donde se suponía rondaban las almas de los muertos. "Las cenas de Hécate eran sacrificios que se le ofrecían todos los meses en aquellos lugares y generalmente se incluía carne de perro".³ Estaba relacionada con la magia negra y su culto sobrevivió hasta la edad media, relacionada con la brujería, se le representa con una serpiente en la mano. Tesalia era antiguamente famosa por el gran número de brujas que allí practicaban sus artes y encantamientos. La magia de la mano izquierda, es decir la magia destructiva, seguía allí en vigor; se realizaba en honor a la diosa de la luna en su advocación de Hécate.

La luna tiene tres aspectos: la luna nueva de la primavera era doncella; así como la luna joven del verano que era

la mujer y la luna vieja del invierno era una bruja: "Cuando la diosa luna era adorada en los solsticios como la diosa alternativamente de la vida en la muerte y de la muerte en la vida y que a comienzos de Noviembre cuando se ponen las pléyades enviaba al rey sagrado sus citaciones para con la muerte".⁴ El solsticio de invierno no siempre coincide con la misma fase de la luna, por lo que todos los años se instituyó como fecha de los grandes akelarres el 2 de noviembre.

La luna vieja es la que está relacionada con las brujas y por tanto con la adivinación. También hay relación con algunos vegetales y los árboles; de acuerdo a la clasificación que nos da Graves el 5o árbol es el Tejo, el árbol de la muerte en todos los países europeos consagrados a Hécate en Grecia y en Italia principalmente.

En Roma, cuando se sacrificaban a Hécate toros negros para que las ánimas pudieran lamer la sangre que derramaban, los enguirnaldaban con Tejo.

El avellano aparece como un árbol de la sabiduría que puede ser empleado para usos dañinos, ya que gotsaba una leche venenosa; no tenía hojas y era la residencia de buitres y cuervos, aves de la adivinación. El No. 9 es consagrado a las musas no sólo por ser tres veces tres, sino porque el avellano da frutos al cabo de nueve años.

El sauce es el árbol del encantamiento y el 5o. del año consagrado a Minerva, otra diosa lunar romana, y en Grecia estaba consagrado a Hécate, Cirse, Hera y Perséfone todos aspectos de muerte de la diosa luna triple y a las que adoraban mucho las brujas.

El sauce (Helice en griego y Salix en Latín) dió

su nombre al Helicon la morada de las nueve musas sacerdotisas orgiásticas de la diosa luna.

Otro árbol asociado con las brujas es el saúco, árbol que crece en las orillas del agua y conserva sus frutos hasta muy avanzado diciembre. En el folklore inglés el hecho de quemar leños de saúco "trae el diablo a la casa". El saúco es el árbol de la perdición y a eso se debe la continua mala suerte en el número trece ya que es el número que corresponde al saúco en la clasificación antes mencionada.

De otros vegetales podemos decir que en el folklore galés el albahaca es bueno contra las brujas.

Hay símbolos animales, objetos, colores etc. que se identifican o corresponden a la luna: el color blanco y a veces el amarillo corresponden a la luna virgen, la naciente, el rojo a la matrona, la luna madura y el negro que corresponde a la luna vieja que es la diosa negra de la muerte y la adivinación.

Los alquimistas medievales siguiendo una tradición antigua "relacionaban la plata con la luna como la que rige el nacimiento y así mismo el plomo con Saturno como el que rige la muerte"⁵

Entre los animales, todos los cornúpetas corresponden a la luna, así como el buho que es el símbolo de la obscuridad, también es sabiduría, porque conoce los secretos del hombre; todas las noches habla con la luna que lo sabe todo. La araña también es lunar porque es tejedora como la luna que teje los destinos del hombre, los felinos son nocturnos por excelencia, el perro-coyote-lobo son los que cantan y lloran a la luna.

Dentro de los animales lunares profundizaremos en

la serpiente y por supuesto en los cornúpetas, es obvio que los cuernos representan a la luna menguante, puede ser el toro, el venado, el alce, los animales de doble cornamenta representan dos lunas crecientes, es decir la evolución total astral. Zodiacalemente el signo de tauro es con el que comienza la serie de casas lunares.

En cuanto a la serpiente es lunar porque es eterna,⁶ vive bajo la tierra, encarnando al espíritu de los muertos, conoce todos los secretos, es la fuente de la sabiduría; quien comê serpiente adquiere el conocimiento del lenguaje de los animales. La luna puede tener una personificación masculina y ofídica. Las relaciones entre la mujer y la serpiente son múltiples pero no pueden en ningún caso explicarse globalmente por medio de un simbolismo simplista. Una leyenda bretona asegura que las cabelleras de las hechiceras se transforman en serpientes.

La luna por ser dueña de todas las cosas vivas y además guía de los muertos, ha tejido todos los destinos. La luna al enlazar o simbolizar los opuestos constituye un tejido y una red de hilos invisibles y por ello teje el velo cósmico con los destinos de los hombres.

Las diosas o mujeres relacionadas con la luna son tejedoras (magas). "Una mujer cualquiera, por consiguiente no tiene poder, sino solo la que esta bajo la influencia de la luna, que participa también de la magia de la transformación"⁷

Todos estos simbolismos extraídos del culto lunar nos dan claramente la imagen de los animales predilectos de las brujas medievales. También podemos mencionar que la luna influye sobre el ojo izquierdo y por supuesto el sol sobre el derecho, volviéndose éste positivo y el otro ne-

gativo. Con frecuencia la bruja prefiere la izquierda a la derecha, la noche al día, la luna al sol, la muerte a la vida, los difuntos a los vivos etc. Estos rasgos se atribuyen a religiones nocturnas de la época prehelénica, un ejemplo que cita Graves es: "Por eso Margaret Balfour procesada como bruja en Escocia, en el S. XVI fue acusada de bailar nueve veces hacia la izquierda al rededor de casas de hombres, completamente desnuda"⁸

La palabra izquierda misma, en el viejo idioma germánico significa "debil, viejo, paralizado". Las danzas propicias de los devotos a la luna se realizaban por consiguiente hacia la derecha o en dirección de las agujas del reloj para producir la prosperidad y las funestas para causar daños o la muerte se realizaban a la izquierda.

Totalmente separado y en forma muy especial se hablará del macho cabrío, animal demoniaco por excelencia, el Demonismo es un chivo o un macho cabrío. En francés la palabra "Robin" se considera como diminutivo de Robert pero "probablemente preteutónico significa carnero y también Diablo".⁹

El Robinet o grifo, se llama así porque en fuentes primitivas tenía la forma de cabeza de carnero: "Detrás de Robin baila en corro un grupo de hechiceras y brujas con vestimenta puritana, un perro negro le adora, un músico toca una trompeta y una lechuza vuela sobre todos. Las brujas del condado de Somerset llamaban a su dios Robin y 'Robin hijo del arte' era el Diablo de Dame Alice Kyteler, la famosa bruja de Kilkenny y a comienzos del S. XVI solía adoptar la forma de un perro negro".¹⁰

"El ejemplo clásico del Diablo como carnero es el que en 1303 el Obispo de Coventry honró con una misa negra y saludó luego con un beso; a Robin se le representa como un dios Itifá-

lico de las brujas con cuernos de carnero, una escoba de bruja sobre el hombro izquierdo y una vela encendida en la mano derecha".¹¹

Los casos de satanismo aislados son cultos a dioses cornudos prehistóricos y ritos secretos. La asociación de los herreros con los dioses cornudos es tan antigua como Tubalcain, el dios cabra cananita. El Diablo cornudo del Akelarre tenía conexión sexual con todo su séquito de brujas, si bien parece haber utilizado un enorme miembro artificial y no el suyo; la psicología moderna tiene su propia interpretación en cuanto al significado de los sueños de volar que son muy comunes, y desde luego al simbolismo fálico de las escobas.

Los ritos de las religiones místicas como por ejemplo la dionisiaca se identificaron en la antigüedad como los primeros a' elarres.

Posteriormente encontramos que en el cortejo de Dionisos iba Pan, criatura inofensiva y amable, se le ve persiguiendo a las ninfas que danzan, cantan y tocan la flauta. Sin embargo fue el prototipo de los Incubus.

Estoy plenamente convencida que la brujería medieval es el "último resto" de antiguos cultos y lo coloco entrecontillado porque no terminó en el medioevo sino que todavía, actualmente existen prácticas que nos recuerdan aquellos ritos pero totalmente alterados.

En Europa, hombres y mujeres usaban toda clase de encantamientos y ensalmos para defenderse de la brujería o para curarse de ella, una vez embrujados. Piedras, yerbas y otras cosas contra demonios eran utilizadas y conocidas por la generalidad como la ruda, la centaura, la verbena, germandria, diamante, coral, jude, jaspe, piel de cabeza de un lobo y la menstruación de una mujer.

"El ritual de la moderna brujería contiene elementos de las leyendas de Demeter y de Istar" ¹²

DEMONOLOGIA Y PAGANISMO.

En la obra de la Dra. Murray The Witch cult in Western Europe se afirma que "en la interpretación de la brujería ha habido y todavía hay dos escuelas principales de pensamiento: La primera acepta todas las pruebas y las coloca sobre la construcción sin fundamento de que las actividades de las brujas se debían a un poder sobrenatural; la otra escuela de pensamiento 'tomando la evidencia de oídas' llega a negar los hechos en todo. La Dra. Murray sostiene una posición intermedia, cree que las brujas realizaron en verdad muchos de los actos que se les atribuyen, más no en virtud de poder sobrenatural alguno" ¹³

Se han escrito muchos libros sobre Demonología pero definitivamente nos encontramos que los asuntos sobre los servidores infernales y terrestres del Diablo son más abundantes que aquellos sobre éste mismo; se ha pensado que no se pueden tratar los asuntos de Dios junto con los del Diablo, así que si existe una teología también debería haber una demonología como ciencia del Diablo.

La Diabología sería tal vez el nombre apropiado pues demonología sería el estudio de los Demons (espíritus) y aquí nos referimos al Diablo que es el demonio cristiano.

La Diabología sería el estudio de Satán, que en hebreo vendría siendo el adversario, el enemigo, el Diablo que es el acusador o el calumniador, Lucifer (el que trae la luz, el resplandiente, Luzbell). En cuanto a su actividad y culpabilidad preguntamos: ¿cuáles fueron las causas de su caída? ¿cuáles sus

relaciones con el creador y con el hombre Dios? "la Diabología o Demonología se propone conocer a fondo a uno de los autores del pavoroso drama en que se desarrolla la vida del hombre y las actividades de sus seguidores"¹⁴ Estos seguidores son los que ocupan un lugar especial (brujas, hechiceros y magos), las invocaciones y sortilegios de Incubos y súcubos, de sábados y de misas negras, de posesiones diabólicas y de pactos con el Demonio, de los satanistas y sus seguidores.

En el mundo cristiano ha habido más brujas que brujos, más endemoniados que obsesos. Ninguna criatura se ha jactado tanto como la mujer de la amistad y de la protección de Satanás sintiéndose dichosas con su esclavitud y emocionándose con su entrega.

En un principio se les consideraba histéricas, alucinadas, de naturaleza perversas que en sus visiones buscaban inconcientemente un desahogo a sus instintos sádicos o sus fantasías morbosas, por supuesto de carácter sexual.

La palabra Demonio deriva del griego "Daimon" (espíritu) sólo más tarde en la forma latina "Daemon" significó espíritu perverso, maligno.

Además de Satán, Diablo, Demonio, Lucifer, Luzbell recibe los siguientes nombres: Belcebú, Baal, Apolo, Apolión, la bestia, Cabra, Cabrío, el maligno, el malo, aquel, el que huele a Azúfre, entre otros muchos más tomados de la mitología pagana.

Satán es espíritu creado por Dios, sigue siendo un ángel, es decir un espíritu superior, cuyas facultades sobrepasan en mucho las facultades humanas. La idea del Demonio había ya penetrado en el mundo judío de la antigüedad y el cristianismo la hereda. Su representación primera fue como un animal monstruoso asociado con la serpiente, pasa a ser un ser antropomorfo que desgarrar, pica, pincha etc. un monstruo brutal, deforme, con ojos de fuego, hocico gruñidor casi siempre desnudo provisto de largo cuernos y cola, con pezuñas equinas o caprinas que difunde un hedor fecal y tufos sulfúreos.

Se sostuvo por bastante tiempo que el diablo estaba auxiliado por todos los genios secundarios de la antigüedad clásica: harpías, sirenas, centauros, sierpes etc. Algunas mujeres malignas son seducidas por Satanás; éstas, seguras, creen y profesan que junto con Diana cabalغان por la noche montadas en ciertas bestias y atraviésan grandes distancias obedeciéndolo sus órdenes.

El Demonio, El Rebelde, El Adversario, El Maligno en vez de quedar confiscado en el abismo recibió como premio, en propiedad absoluta en calidad de siervos y rehenes a todos los hijos del hombre. Por otro lado está en todas partes, al igual que Dios. El terror que el cristiano sentía ante este ser los llevó inevitablemente a creer ciegamente en él. Además el Satanismo asimilado a la Teología cristiana se imponía a la mitología pagana.

Los antiguos dioses se vieron asimilados a los demonios que obedecían a uno solo "El Príncipe de las tinieblas" seguido apasionadamente por mujeres.

Satanás puebla el infierno pero también el Paraíso; y muchos no gozarían la dicha de la luz si no hubieran superado la prueba demoníaca. Sin un mínimo de lujuria no nacerían las vírgenes, ni tampoco los santos. La tentación diabólica es la piedra de toque del auténtico "Hombre-Dios". La división es clara: los seres totalmente espirituales fieles al plan de Dios, son los ángeles propiamente dichos mientras que los rebeldes son los diablos o demonios.

La Demonología o Ciencia que se ocupa de la naturaleza o cualidades de los demonios floreció de una manera co-lateral a la Teología cristiana desde los comienzos de ésta. Sin embargo al hombre medieval le entusiasmó, más que la meditación sobre el ángel caído no perdonado, el entretenimiento de las anécdotas pintorescas macabras y sucias de un ake-larre o las confesiones de una bruja.

Margaret Murray piensa que "El Diablo es una supervivencia de los viejos dioses vencidos de la antigüedad"¹⁵

Se sabe que los viejos dioses nunca mueren sino que pasan a ser otros dioses o toman otras apariencias como ocurrió en México.

Antes de que el demonio se convirtiera en el supuesto dios de las brujas, algunos autores asociaron a Hécate con la brujería, aunque no existe prueba alguna de que las brujas adoraron jamás a Hécate como deidad. Sin embargo en las noches de luna podía verse a Hécate en las encrucijadas, ahora sí como un dios cornudo de la fertilidad. Existe la seguridad que este culto comenzó en la prehistoria como ya hice mención. Definitivamente la brujería estaba relacionada por entonces con creencias mitológicas más que con un satanismo formal.

En el S. IV D.C. Satán empezó a mostrarse bajo la aparición de Pan o Sátiro con las patas de macho cabrío, cuernos y cola de este animal (como ya mencionamos), Penélope antes de convertirse en la mujer de Ulises, tuvo relación carnal con Hermes de esta unión nació el dios Pan, protector de los pastores; Hay otra versión, se dice que era hijo de Zeus y de una ninfa o bien de Urano y Gea; también se dice hijo de Hermes y de la ninfa Dríope.¹⁶

Los demonios son espíritus andróginos o bien poseen la disposición de transformarse en hombre o mujer se denominan súcubos o Incubos: Súcubo: Sub = debajo y Cubare = estar acostado. Son palabras latinas. Así pues es aquella que se ha acostado debajo de un hombre. Incubo: Del Latín Incubare (Estar acostado encima).

La Historia de los Súcubos comienza en Sumer con Lilit o Lilitu que es uno de los innumerables espíritus malignos que amenazaban a los sumerios, Babilonios o Asirios.

Lilit aparece de diferentes formas, como esposa de Satán, como esposa de Asmodeo y como esposa de Adán (cuando se separó de Eva durante 100 años después del nacimiento de Abel).

Aproximadamente desde el 1400 se denomina lamias a cierto tipo de Súcubo que son demonios disfrazados de viejas que roban niños para asarlos.

Satán se aprovecha siempre, decía la Iglesia, del hecho de que muchos hombres y mujeres no son conscientes de la verdad. Lo hacía abundantemente después que hubo alineado a todas sus legiones con los íncubos y súcubos al frente, las vanguardias habían organizado perfectamente las tropas auxiliares de brujos y brujas.

Priapo, personificación del instinto sexual en su

forma más audaz, más primitiva, figura itifálica, con el pene en erección era acompañante también de Dionisos, al igual que Pan solo que de gran fealdad y su poderosa virilidad hicieron de él a lo largo de la edad media uno de los ejemplos clásicos del demonio.

El negro ha sido el color del diablo en el arte cristiano, también se le representa con el color rojo, ambos colores son simbólicos en los cultos paleolíticos aun cuando puede expresarse aquí el temor a los negros, pues en ocasiones se describe a los diablos como etíopes o como "dos indios". En Inglaterra subsiste la superstición, según la cual si uno se encuentra con un negro, debe dar de inmediato una vuelta sobre sí mismo para sacudirse de encima la mala suerte.

Cuando se daba el caso de la madre asesina, había madres que declaraban que el lobo-demonio había devorado a la criatura. Este lobo-demonio se generalizó después con el nombre de Hombre-lobo. El unguento que tenía la propiedad de transformar al mortal o al demonio-lobo estaba fundamentalmente compuesto con grasa de recién nacido muerto antes de haber recibido el sacramento del bautismo. Era además el mismo que utilizaban las brujas para untar el rabo de las escobas con que volaban.

Esto explica una conceja muy antigua según la cual las brujas, untándose tal unguento podían transformarse en lobos, con el único fin de emparejarse con el Lobo-Demonio.

Principales libros de Demonología.-

"El Dragón Rojo; El gran libro mágico; El Sanctum

Regnum; La Gallina Negra; El Libro de San Cipriano; Las llaves de Salomón; Las Verdaderas Clavículas de Salomón; Enquitración del Papa León; Los misterios secretos y ocultos del Papa Honorio; Los maravillosos secretos del gran Alberto y los maravillosos secretos del pequeño Alberto; El grande y potente fantasma del mar; El Libro completo de las brujas; El libro del hechicero; La Cruz de Caravaca; El breviario de Nostradamus; El libro de la bruja; El Tratado de magia oculta y el libro de los sueños".¹⁷

C.-PRACTICAS DE BRUJERIA.-RITOS SATANICOS.-AKELARRES.

Se considera a la bruja como producto de la desesperación de un pueblo, que encontró en ella la única personalidad que podía remediar sus males físicos y morales, la bruja crea por su parte a Satán como elemento activo "Esto es por que el mundo medieval esta lleno de horrores, de injusticias y arbitrariedades".¹

Hasta aquí se ha demostrado que en relación con las brujas en sus reuniones y las hechiceras en su mundo aislado existen concepciones básicas de ritos paganos.

Las características asociadas a las brujas pueden cambiar de acuerdo con las diferentes épocas. Sin embargo existen rasgos que son comunes a todas ellas. Por ejemplo las brujas se asocian por lo común a un gato negro y a menudo son representadas como mujeres viejas y extrañas inclinadas sobre sus animales en actitud de invocación. En particular las brujas habían firmado un pacto con el diablo, no solo para producir tempestades y arruinar las cosechas, sino también para volar sobre sus escobas a lugares distantes y pasar la noche dedicadas a diabólicas lujurias.

Constituye una gran ayuda diferenciar entre la bruja con su afirmación de asistir a festines nocturnos y el hechicero que se dedica a la magia con fines de daño; se creía que los hechiceros usaban imágenes y hierbas según se los dictaba el diablo.

Si el culto de las brujas era un resto de paganismo antiguo es sorprendente no encontrar en las confesiones mencion alguna de los antiguos dioses europeos, cuyos nombres se habían dado a diablos o deidades de aquellos que presidían los cultos antiguos de la fertilidad. De vez en cuando se habla de Diana, Baal y Astarté; pero no mencionado por ellas sino

contestando una pregunta que lleva la respuesta implícita. Por ejemplo: "Verdad que veneraban a Diana?" - "Sí es verdad".

También es curioso que los nombres de las brujas sean con mucha frecuencia nombres bíblicos y pertenecientes al Santoral (Ana, Alicia, Cristina, Isabel, Margarita, Marias etc.)

La brujería es esencialmente nocturna y antisocial, pues la obscuridad propiciaba sus obras malignas. La edad media sabía que la noche era el periodo adecuado para las reuniones de brujas. La brujería no es algo que se practique en la soledad, se practica en grupo y con seres de la misma índole. Así pues se cree que las brujas se reunían durante la noche y así lo confesaron ellas mismas. En compañía realizaron sus tareas maléficas y solo retornan a sus hogares cuando canta el gallo.

Ya para el S. XII se había consolidado la práctica en los conventículos hechicéres de banquetes antropófagos y de una especie de tribunal que funcionaría en los mismos conventículos castigando a unos y premiando a otros.

Junto a esto el mundo de la magia maléfica fue el mundo del deseo, del deseo sin freno. Los diferentes métodos de prácticas orgiásticas afianzaron el ánimo de muchos para continuar practicando sus festines de acuerdo a la imaginación del o de los dirigentes. El resultado de esto fueron las represiones brutales de la Iglesia que reiniciaron en el odio de las brujas contra la autoridad eclesiástica, contra Dios y que las llevaron a apelar a fuerzas mayores o de igual poder, a potencias infernales.

En la antigüedad se han hecho algunas descripciones sobre las mujeres de Britania ejecutando ceremonias re-

ligiosas desnudas y pintadas de negro; pintarse el cuerpo de negro era también costumbre de algunas brujas medievales.

La prostitución sagrada nunca ha formado parte de la brujería. La otra forma de promiscuidad sexual asociada con la religión, las fiestas de la fertilidad, perduró mucho más que la prostitución sagrada y llegó a formar parte de los sabbats medievales. El nombre de Sabbat no tiene nada que ver con la festividad judía que deriva de la palabra Shabbath que significa día de descanso. Cuando surgió como sinónimo de Akelarre y se le dió este nombre para relacionar judíos y brujería fue cuando la Inquisición quería juzgar a los judíos por el mismo "delito"; pero eso no se llevó a efecto jurídicamente pero sí socialmente.

También se piensa que la palabra Sabbat deriva del nombre propio Sabaxios, un nomo del cortejo de Dionisos.

Akelarre, viene del vascuence "Akerra" que quiere decir Macho Cabrío. En algunas ocasiones, los akelarres reunieron grandes conjuntos de brujas; Se tiene un dato que en Labourd del País Vasco-Francés llegó a haber 12,000 brujas hacia el 1610. "Larre", es prado o llano "prado o llano (a) del macho cabrío" sería la significación. Según las confesiones, las brujas se reunían durante la noche en el Akelarre y ahí cantaban y bailaban hasta la madrugada. El Akelarre es una creación colectiva, se persive un mattz social ya que la mayor parte de las mujeres participantes son campesinas.

"Los Akelarres importantes se celebran en las grandes festividades del año: Navidad, Pascua y Corpus Christi. La Dra. Murray acumula pruebas para demostrar que también se realizaban en los antiguos festivales pastoriles del Io.

de mayo (Roodmas) y la víspera de Noviembre (Hallowmas) a--
gregándose otras dos, el 2 de febrero (Candlemas) y el 1o.
de agosto (Lammas).²

Generalmente la hora más propicia para llevar a
cabo estas prácticas es la fatídica media noche; el día más
indicado es el viernes y si la luna está en fase menguante
mejor pues los cuernos simbolizan a Satán. Las encrucijadas
son los lugares ideales para ofrecer sacrificios y entrar en
contacto con todo tipo de espíritus.

El lugar del culto se ilumina con cirios porque
su Religión es misteriosa y su ritual, un saber secreto y eso-
térico lo que los conecta con los pueblos clásicos.

Los Akelarres se desarrollan en lugares especifi-
cos, donde antiguamente se adoraba a los viejos dioses, luga-
res que tienen rastros de antiguas culturas.

El nombre de Sabbats según la Dra. Murray proviene
de la expresión francesa S'esbattre, "retorzar" como adecuada
descripción de las actividades de las brujas.

El Sabbat se realizaba siempre por la noche según
la creencia popular, pero las opiniones diferían en cuanto
al día de la semana. Se piensa que era siempre en viernes por
la noche e iba acompañada de un festín contrario a las ense-
ñanzas de la iglesia la cual persigue el ayuno para el vier-
nes.

El tema árbol sagrado también está íntimamente li-
gado con la brujería. Entre los ejemplos ya mencionados está
el saúco que es el árbol que crece en las orillas del agua,
está asociado con las brujas y conserva sus frutos hasta
muy avanzado diciembre. En Irlanda las brujas utilizan como
caballos mágicos palos de saúco mejor que de fresno. El En-

drino (bellicum, en latín) es un árbol de la mala suerte, se le llama "la vara negra" que llevaban como bastón las brujas locales y que causaban abortos. Como el viernes santo cae en el mes en que florece el Endrino, se decía que la corona de espinas estaba hecha con Endrino y ésta era la explicación que daban los monjes para explicar lo infausto del árbol.

La existencia del Akelarre es signo de una crisis social, económica y religiosa en los diversos países se reúnen factores de tipo psicosexual con experiencias de soledad, miedo y angustia relacionadas con la ausencia temporal de los hombres y con la crisis agrícola pues como ya se mencionó la mayor parte eran campesinos.

Según el libro de Lanare dice "Satanás en forma de Macho Cabrío aparece sentado en un trono dorado con cinco cuernos, uno de los cuales estaba encendido y sirve para encender todos los fuegos de la reunión" ³. Esta afirmación es un poco arbitraria por que nunca lo dorado o la representación del oro se une al aspecto negativo. El oro representa el aspecto positivo y más particularmente al sol que jamás podría simbolizar al demonio; si habláramos de metales con relación a este supuesto trono sería la plata como metal lunar el indicado.

En este libro se menciona que a la derecha de Satanás está sentada en un trono la reina del Akelarre con corona y pelo suelto, y lleva en la mano un puñado de culebras, a la izquierda de Satanás esta una monja en otro trono, que también tiene en la mano culebras y el trono es adornado con varios sapos, lo que se considera un escarnio a la trinidad.

Se menciona también que había cinco diablos y cinco brujas alrededor de una mesa rectangular y se disponen a

celebrar un banquete de carroñas, carnes de ahorcados, corazones de niños sin bautizar y animales inmundos (supuestamente esta es una última cena). En el mundo de las brujas existe la destrucción representada por la carroña algunos brujos y brujas que no se atreven a participar en las grandes ceremonias permanecen aislados por que son de menor categoría. Después de la comilona vienen las danzas con el dicho "Después de la panza, la danza" ⁴ entre brujas y demonios que bailan alrededor de un árbol, de modo grosero e indecente, los demonios miran hacia afuera desnudos y las brujas hacia adentro del corro.

Cinco brujas agrupadas bajo un árbol tañen diferentes instrumentos: Gaita, doble flauta, Violín, Lira y Lúd. Tres viejas brujas maestras se disponen a fabricar filtros y venenos. Una de ellas aviva el fuego donde arden huesos y calaveras, con un gran fuelle, las otras dos descuartizan a un sapo ayudadas con una hoz, la de enmedio lleva en las manos unas culebras que va a despellejar para hecharlas a la caldera donde prepara unos venenos.

Algunas brujas llegan a la reunión sobre palos y escobas, pero las hay también que van montadas sobre machos cabríos y acompañadas de dos niños que han raptado o seducido y que van a ofrecer a Satán, además vuelan por los aires sierpes y monstruos.

Al lado de un charco, alejados de las grandes ceremonias unos niños armados de palos guardan rebaños de sapos que posteriormente serán vestidos con abrigos verdes de terciopelo. El verde es el color de la vegetación desde el neolítico, pero para esta época se considera también el color del diablo posiblemente por el rito del rey sacro que

se realizaba cuando los campos estaban verdes. El Demonio posee ojos verdes maléficos y también este color se relaciona con el azúfre que es a lo que supuestamente huele el demonio

La misa negra celebrada - según se dice - por algunas brujas es una inversión de la verdadera misa de la liturgia cristiana. Algunas brujas europeas habían estado organizadas en covens. La palabra coven data alrededor del 1500 y es una variante del término convento. Significa simplemente una reunión de personas. Pero llegó a aplicarse en especial a la organización social de las brujas, en España el número de brujas en un coven es de 15 (en otros países varía de 13 a 30).

En las misas negras, una prostituta desnuda se tendía sobre el altar y el celebrante sobre su cuerpo consagraba excrementos y líquido menstrual. Para mayor escarnio una verdadera partícula procedente de alguna comunión sacrílega, solía ser colocada encima del órgano genital de la mujer. Durante toda la ceremonia los asistentes desnudos por lo general se flagelaban y excitaban sexualmente, acabada la misa se desencadenaba la orgía. Los demonios actuaban en la relación sexual ya como mujer (súcubo) para tentar y tener comercio carnal con un varón; o bien en una materialización masculina (Incubos) para copular con una mujer.

La bruja que pretende ver al diablo para comulgar o retozar con él absorbe filtros o pociones, generalmente a base de belladona y de acónito. La belladona es somnífero y del acónito se sabe desde hace poco que tiene la propiedad de modificar el ritmo cardiaco, lo que en algunos individuos produce la sensación de volar. Personas que lo han tomado experimentalmente, han tenido la sensación de volar durante el

sueño; estas situaciones fisiológicas propiciaban el Akela--
rre.

La creencia en el vuelo es uno de los componentes más antiguos de la fijación en la brujería y por extraño que parezca una de las más duraderas.

Durante el S. XVII en muchos juicios realizados en Inglaterra encontramos el solemne veredicto: "Inocente no hubo vuelo".⁵

La descripción de la misa negra son intentos de describir un ritual desconocido de las brujas mediante el recurso sencillo de invertir el ceremonial de la verdadera misa. Así pues se acusó a la brujería no solo de pagana, sino también de blasfema y herética.

En la misa negra el Demonio bendecía a sus fieles. La bendición del diablo consiste en levantar el índice y el meñique de la mano derecha con los otros dedos y el pulgar doblados contra la palma; Esta es una invocación al dios cornudo de las brujas, el que con su cuerno derecho (Fausto) y el izquierdo (Infausto) expresa su poder para hacer el bien y el mal.

El alfabeto de los dedos era utilizado evidentemente en el culto de las brujas de la Britania medieval, a juzgar por las marcas del diablo tatuadas en las manos de las brujas.

Para 1664 todavía se hablaba de "Robin" (petirrojo) como jefe o dios de las brujas y que marcaba a sus iniciadas con un pinchazo pues las actividades de esas asociaciones incluían la magia blanca y la negra.

El Shorter Oxford Dictionary tiene varias definiciones y escogimos la que más nos interesa: "El ejercicio de un poder sobrenatural que se supone poseen quienes han hecho un pacto con el diablo", califica a la bruja de maga-hechicera; en el uso más reciente (sobre todo mujer a quien la creencia atribuye pactos con el diablo o con espíritus malignos y capáz mediante su cooperación de realizar actos sobrenaturales.

En el año de 1618 Michael Dalton en su obra Discovery of witches destinada a servir de guía a jurados. enumera los pactos de brujas con diablos y demonios familiares y menciona a sí mismo la necesidad de registrar sus casas en busca de figuras de arcilla o de cera, cabellos cortados, huesos, polvos, libros de brujería, encantamientos y también lugares donde puedan conservarse sus espíritus, cuyo hedor será insoportable.

Las brujas de magia negra empleaban espinos para clavar en cera imágenes de sus enemigos bajo la dirección de Robín. En Escocia se utilizaba el dedo del tonto (medio) para hacer la marca del diablo y a pesar de que no hay constancia del lugar exacto de la marca, era evidente que se realizaba en la parte baja del cuerpo.

La creencia europea en las brujas se compara a la creencia en las hadas. En la mente popular las danzas del Akerre eran similares al holgorio de las hadas. La noción moderna de las hadas como pequeñas criaturas llenas de bondad y encanto no constituye una imagen completa, pero "El hada madrina aparece como contraste de la malvada bruja".⁶ Tanto unas como otras (brujas y hadas) se desplazan por el aire

encabezadas por una Hécate o por una reina del Akelarre.

En los Akelarres se habla de personas disfrasadas, no sería extraño estas danzas ya que las viejas y tradicionales mascaradas ponían abundante material al alcance de sus manos. Se sabe que durante mucho tiempo continuaron en Europa los bailes de personas vestidas con pieles de animales, esta caracterización puede llevarnos a pensar en el deseo de transformación en animales, situación que se verá más claramente en México con el conocido nahualismo.

No hay magia negra sin nigromancia, una de las pruebas más evidentes del arraigo del animismo en Europa es la ininterrumpida creencia en espectros, fantasmas y apariciones. Si es posible sacar del infierno a los diablos y obligarlos a comparecer, el otro plato fuerte de las brujas es la evocación de los muertos.

Las orgías sexuales en los Akelarres contribuyen a abonar la teoría acerca de que la brujería fue la supervivencia de cultos antiguos y ella misma es un culto a la fertilidad.

El Sabbat de las brujas, para el celibato de los clérigos de la edad media y el ascetismo de los protestantes de la Reforma, era casi tan escandaloso como su herejía. El autor Kipling lo resumió diciendo: "Oh, no le cuentes al sacerdote nuestra promesa o la llamará pecado, pero hemos estado en el bosque conjurando toda la noche la llegada del verano".⁷

En 1458 el inquisidor Nicolas Jagherius salvó los obstáculos del viejo canon de Ancyra diciendo que la moderna brujería era una "nueva secta" y que los antiguos heréticos denunciados por el Concilio de Ancyra eran muy

distintos a los nuevos. Jaqherius asoció a Satanás con el vuelo nocturno y sostuvo que las brujas le habían confesado sus vuelos hacia un Akelarre, su presentación ante Satanás en forma de Cabrío y el haber sido marcadas con su estigma: la pezuña. Según sus declaraciones aún cuando el vuelo nocturno fuese una ilusión, las brujas eran heréticas pues adherían a Satanás en sus horas de vigilia.

Las nociones de luna-noche-muerte están asociadas de modo estrecho, con principios femeninos. En último término, estas nociones se ligan con actuaciones mágicas maléficas en las que de modo singular, se cree toma parte un determinado grupo de mujeres.

En una narración de un Akelarre sucedido en 1610 se menciona que: la gente rica y poderosa, que asiste a la reunión y que dispone su organización queda en grupo aparte. Las mujeres se cubren con caretas para mantenerse incógnitas. Esto nos llevaría a la emoción propia de las mascaradas. El Akelarre no es una invención genuina o espontánea de las brujas, sino una creación que huele a proyección de una clase culta; Se ve claramente que para ésta época la gente que maneja los hilos del asunto está detrás y con caretas y no pertenece ya a los grupos marginados de la sociedad como sucedía en la edad media.

B.-LA PERSECUCION CONTRA LA BRUJERIA.

Las brujas no son objeto de persecuciones hasta que empezó la actitud hostil hacia ellas en el S.XIII. Esta tendencia se refuerza en los S.XVI y XVII. En algunos lugares los momentos de mayor rigidez curiosamente son también los siglos del Renacimiento y del clasicismo racionalista.

"El autor que ha estudiado con mayor rigor la Historia de la brujería, Joseph Hansen, coloca la fecha del inicio de las grandes persecuciones entre 1230 y 1430".¹ No obstante ya en la legislación cristiana del Imperio Romano tardío, a la par que se atacaba el culto ya llamado idolátrico se condenaba también, mediante varias leyes, la práctica de casi todos los aspectos de la magia; y entre otras leyes que contiene aquel código y que corresponden a distintas fechas del S.IV hay una con la que se condena con pena capital a los que celebran sacrificios nocturnos en honor de los demonios o hacen invocaciones a éstos. Estas primeras prohibiciones cristianas hacia la brujería tienen su base en la Biblia. La primera vez que aparece el nombre de Satán es en el antiguo testamento (En el I, Crónicas, XXI-I). (En el Levítico (XVI, 8-34) encontramos por primera vez la relación existente entre el macho cabrío y el mal y las primeras órdenes: "No usareis de adivinaciones, ni practicaréis la magia."²

Con el gradual desarrollo de la civilización y a medida que el cristianismo cobraba mayor arraigo, la antigua religión se retiraba a las partes menos pobladas del País y la practicaban los elementos más ignorantes de la comunidad. Solo cuando la nueva religión hubo ganado fuerza suficiente se aventuró a realizar los intentos necesarios para poner fin a la antigua. Respaldada por la Ley Civil, venció a esta

última no solo mediante la persuasión, sino también con el uso de la fuerza.

En muchas partes de Europa la conversión de gobernantes fue total o exclusiva de ellos. La gran masa del pueblo continuó fiel a sus antiguas creencias y costumbres hechándose encima solo una delgada capa de ritos cristianos.

La Iglesia luchó contra otros dioses desde el momento de introducido el cristianismo en la Bretaña Romana hacia el 3. IV se tratara o no de cultos eran las prácticas condenadas por la Iglesia.

La brujería se clasificaba en un mismo grupo con la hechicería, los encantamientos y las invocaciones de las artes mágicas provenientes de épocas primitivas.

Carlomagno en el 775, al principio de su reinado prohíbe la astrología, los augurios, las predicciones del porvenir e incluso la interpretación de los sueños.

La medida de Carlomagno no fue la primera adoptada en las Galias. La Ley Sállica o Ley de los Francos Salios prohibió la hechicería en todos sus aspectos; análoga medida tomaron los visigodos en la Península Ibérica, según se desprende de algunas sesiones y actas conservadas en los Concilios de Toledo.

En el año 690 Teodoro de Canterbury legisó contra quienes ofrecían sacrificios a los demonios, destruyeron a otras personas mediante hechizos o usaban adivinaciones de diabólicas brujerías. La penalidad correspondiente al último delito era un año de penitencia.

Egberto de York decretó en 766 ayuno para toda mujer que practicara el arte mágico, la brujería y los hechizos malignos y 7 años de ayuno, si los hechizos eran fatales.

Los prelados reunidos en el Concilio de Tours el año 813 ordenaron a los sacerdotes que advirtieran a los fieles que los encantamientos no pueden aliviar nada ni a las personas, ni a las bestias enfermas o moribundas y que no son más que engaños y ardidés del demonio. En el año 940 Ethelstan decretó la pena de muerte por brujerías o hechizos fatales si el acusado no podía negarlos y solo prisión si la culpa se demostraba mediante ordalías.

Los Doctores de la Ley Mosaica de la época Talmúdica creían que la hechicería era delito que merecía la pena de muerte y concretamente por lapidación. Pero en la época cristiana de los S. XIV al XVII se persiguió, como en pocas partes se ha conseguido antes y después. Pero no fue sino hasta el S. XIII con la fundación de la Inquisición que la persecución contra la brujería se hizo sistemática.

La Inquisición fue creada como un instrumento de la Iglesia católica bajo el pontificado de Inocencio III (1198-1206) para actuar especialmente contra la herejía de los cátaros. No obtuvo hasta 1451 en el Pontificado de Nicolás V lo que podríamos llamar permiso ex-profeso de la Santa Sede para intervenir en los casos de brujería.

En 1484 el Papa Inocencio VIII "hombre de vida escandalosa" como lo calificaba un historiador católico; promulgó una bula "Summis Desiderates" que señala la declaración de guerra de la Iglesia contra las brujas. La Iglesia enfrentó la brujería con mortal seriedad, como herejía. Comenzó un período de intensa persecución, cuyo efecto fue difundir en otros países las ideas típicas de la brujería. Nunca ha podido apreciarse con mayor claridad que la persecu--

ción destruye sus propios fines y difunde el error que trata de combatir mediante métodos erróneos.

En 1484 Heinrich Kramer y Jakobus Sprenger inquisidores generales de la orden de los predicadores, siendo Papa Inocencio VIII, publican el famoso *Malleus Maleficarum* que se compone de 4 partes: La 1a. identifica los términos "Herejía y Brujería". La 2a. parte aporta un análisis de los maleficios; la 3a. Precisa los modos de represión inquisitorial, episcopal y civil; los interrogatorios de los acusados y las torturas o confesiones. La 4a., señala los exorcismos que se han de aplicar.

El *Malleus* tuvo varias ediciones a las cuales se les agregaron tratados, uno importante es el Flagellus Daemonum (látigo de los demonios) método utilizado en los exorcismos; se considera al *Malleus* uno de los libros más importantes de *Brujería*.

La principal justificación para matar a las brujas durante la persecución es el mandato de Exodo XXII, 18 "No darás con vida a la bruja" tomándose en cuenta la mejor traducción de la palabra hebrea *Kashagh* (envenenadora, pitonisa).

La represión aparece cuando existe adecuación entre la aparición de estas crisis y los criterios represivos de la clase dominante. Podríamos decir que para que haya represión debe existir complicidad (si así se le puede llamar entre el verdugo y la víctima). El verdugo tiene que creer en lo que dice la víctima. Esto es que ambos creen en lo mismo.

Del mismo modo que los satanistas creían firmemente en Dios y en su omnipotencia; los inquisidores creían en el diablo y en sus poderes.

En el S. XV comienza a establecerse una diferencia

entre brujería, hechicería y magia negra y los tribunales seculares comienzan a entregar a los acusados a la Inquisición, a fin de que ésta los procese por el delito de herejía. Se piensa que los que conservan vestigios de cultos idolátricos y de creencias paganas son servidores del demonio; entre ellos los hechiceros y hechiceras.

Las brujas según las creencias comunes, llevan a cabo una serie de acciones en circunstancias históricas distintas en cada País con una cultura diferente y con una estructura social que cambia,

La brujería distaba mucho de ser una conspiración contra la sociedad organizada por papistas descontentos, por políticos y dirigentes de cultos secretos, por el contrario, los acusados pertenecían en su mayor parte a las clases pobres y sin educación.

Encontramos por el contrario que muchas acusadas eran ancianas campesinas, ignorantes cuyos poderes físicos distaban mucho de la posibilidad de realizar los actos malignos que les eran atribuidos. De cualquier manera parece ser que la Iglesia no contaba con un remedio efectivo contra la brujería.

Ya hemos mencionado la diferencia entre hechicero y brujo, sin embargo en esta época se habla de un hechicero que prepara pociones, contra sus semejantes en forma deliberada y consciente por que es un mago maligno, "magia mala" y a quienes los demás y con razón odian por ese motivo.

Si es cierto que el satanismo y los Akelarres, lejos de ser una fantasía de los inquisidores, pretendían en efecto, destruir el cristianismo, no es menos evidente que también cayeron personas cuyas líneas de pensamiento nada tenían que

ver con el culto del Diablo Ej: Alquimistas, Astrólogos, Cabalistas, magos y curanderos.

Tener lunares, ser lisiado o ser una solterona entrada en años se consideraba prueba irrefutable de brujería, dedicarse a la Quiromancia, Alquimia etc. significaba a veces pertenecer al culto prohibido.

En pleno renacimiento, nos encontramos con tres tipos de autores que tratan sobre brujería:

I.-Con autores que conciben los conventículos de las brujas al modo medieval antiguo reflejado en el "Canon Episcopi" etc. es decir como presidido por una especie de divinidad pagana.

II.-Con autores que lo conciben como Sabbat propiamente dicho presidido por Satán, con pacto etc.

III.-Con autores que niegan la realidad de uno y otro tipo de reuniones, atribuyendo lo que se dice de ellas a varias causas naturales como son: a) El procedimiento judicial con los tormentos, b) Los estupefacientes y c) La debilidad psíquica.

La Inquisición fue creada originalmente como un tribunal para perseguir la herejía. Esta procedía por dos medios: El general que consistía en ordenar la búsqueda de herejes en la Diócesis de una comarca y el rumor popular que acusase a alguna persona.

En materia de herejía se procedía lisa y llanamente sin griterías de abogados, ni solemnidades en los juicios. Siempre el acusado era presunto culpable en todos los casos. Todo el procedimiento, desde la denuncia, el testimonio, el interrogatorio, hasta la tortura no son más que los medios para obtener, cueste lo que cueste, la confesión; la inocencia en

este caso nunca es reconocida.

El manual de los Inquisidores "para uso de las Inquisiciones de España y Portugal" fue publicada en París en traducción francesa en 1762. Su texto, es el resumen para los procedimientos del Santo Oficio, del célebre Directorium Inquisitorum, compuesto en 1358 por Nicolás Emeryc (Teólogo Dominicó, gran inquisidor en el reino de Aragón). Se trata de un código penal y menciona tres maneras de entablar el proceso en materia de herejía: La acusación, la denuncia y la Inquisición. El segundo método el de entablar proceso por denuncia era el más utilizado, se delata a alguien como culpable sin constituirse en parte y solo para no merecer la excomunión con que se castiga a los que no denuncian la herejía o a causa de celo por la fe.

Con relación a los testigos se decía que en pro de la fe en las causas de herejía se recibía testimonio de:

- 1.- Los excomulgados.
- 2.- Los cómplices del acusado.
- 3.- Los infames y personas culpables de cualquier crimen.
- 4.- Los herejes que estén en contra del acusado pero nunca los que estén a favor.
- 5.- Se recibirá testimonio de cualquier infiel e igualmente de los judíos.
- 6.- Los perjuros contra el mismo acusado en la misma causa.

Así si un testigo se retracta, puede corregir su primera declaración atentándose en tal caso los jueces a la segunda.

- 7.- Los testigos domésticos o sea la mujer, los hi-

jos, los parientes y los sirvientes de un acusado serán aceptados para atestiguar en su contra, nunca en su favor.

Los testigos bastan, en rigor, para condenar definitivamente en materia de herejía; pero los inquisidores quedan en total libertad de condenar a un acusado en base únicamente al testimonio de los testigos idóneos.

Los nombres de los testigos no deberían ser publicados ni dados a conocer al acusado cuando haya peligro para los acusadores; cuando haya cesado todo peligro para los acusadores se podrá dar a conocer al acusado el nombre de los testigos que declararon en su contra.

Los interrogatorios eran por demás tendenciosos; el inquisidor hacía jurar al acusado sobre el evangelio, que dirá la verdad acerca de todo aquello que se le pregunte o que exprese por su propia cuenta. Luego sus genercles (nombre, domicilio etc) si ha oído hablar de tal o cual materia (Aquello en que se le acusa de herejía) lo que piensa de la pobreza de Jesús (por ejemplo) y después afirmará las respuestas.

Se le preguntará después si sabe por que ha sido prisionero, quien es su confesor, desde cuando no se confiesa etc. Las preguntas deben ser vagas y generales para evitar cualquier escapatoria. Los herejes para ocultar sus errores, Saben simular la santidad y verter lágrimas fingidas, capaces de conmover a los más despiadados jueces. Más un inquisidor deberá defenderse contra tales artimañas y supone siempre que se le quiere engañar.

Los herejes tienen 10 maneras de engañar a los inquisidores que los interrogan:

1.-El equívoco. Al hablarles del "verdadero cuerpo de Cristo" responden sobre todo "Místico".

2.-Restricción mental. "¿Creéis en la resurrección de la carne?" responden: "Sí, si Dios lo quiere".

3.-Contestar con otra pregunta.

4.-Responder con admiración sobre las preguntas.

5.-La tergiversación. Responden a lo que no se le pregunta.

6.-Dar vueltas a las cosas.

7.-Se dedican a hacer su apología, habiéndose pasar por simples y poco instruidos.

8.-Fingen encontrarse mal, enfermos.

9.-Enajenación mental.

10.-Afectación de modestia en sus ropas, rostros y en toda manera de vivir.

El Santo Oficio apenas se entrometió en los casos colectivos que pretenden ir al Akelarre; las más de las veces les aplicaba leves castigos por alborotadores, los consideraba enajenadas y estorbosas, pero no daba crédito al aspecto demoníaco del Akelarre.

En España los inquisidores debatteron seriamente la existencia de las brujas y de la brujería. Es bien sabido que cuando una nueva religión se difunde con rapidez, los antiguos dioses paganos tienden a desaparecer o a transformarse.

Hay que hacer constar que las persecuciones más sangrientas fueron llevadas a cabo por tribunales civiles, sobre todo en Italia y España. En España las persecuciones no se iniciaron por parte de este tribunal hasta el año 1527 pese a que en 1370 fueron tachados de herejes los adivinos y quienes los consultasen.

Algunos inquisidores descubrieron ciertos vínculos entre los herejes y los brujos y solicitaron que se asimilara la brujería a la herejía (Bogomil y Cátara).

La Iglesia católica acabó por considerar todo este tipo de prácticas de carácter mágico o sobrenatural como herejías. Magos y brujos eran tenidos por herejes y como tales tenían que ser tratados.

En España la Inquisición comenzó a perseguir la brujería hasta el S. XVI, a causa de las proporciones que iba adquiriendo el mal en las regiones Vascas; fueron muy sonados los casos de Navarra en 1527 y en Vizcaya en 1527 y 1528.

En esta época el Inquisidor Avellaneda insistía ante el Condestable de Castilla sobre los males que producían los brujos que formaban multitudes considerables; El hecho de su justicia se llevara a cabo en un momento tan crítico como el de la anexión de la monarquía Navarra a la corona de Carlos I hace pensar, si tras este punto, que se nos presenta como un puro asunto religioso no habría un factor político, de suerte que los acusados serían en su mayor parte Agramonteses del bando de los antiguos reyes de Navarra.

La justicia del Inquisidor Avellaneda en Navarra tuvo, pues consecuencias grandes de tipo teórico y práctico. A la par que se realizaban los juicios, hubo en Vizcaya una campaña contra la brujería en la que participaron predicadores ilustres. Por esta época también Fray Juan de Zumárraga fue nombrado inquisidor para castigar a las brujas.

La brujería Vasca aparece ligada a una peculiar situación social del País y adherida a una tradición de paganismo. Un canónigo de Pamplona llamado Martín de Arles, componía un tratado sobre supersticiones en el que habla de las

brujas como personas muy vulgares en todo el reino Pirenaico.

En este contexto socio-político que explica el por qué los jueces civiles y eclesiásticos, llevaron al extremo los procedimientos para exterminar a las brujas, que ya no eran solamente unas mujeres más o menos excéntricas sino hombres y mujeres que atacaban los valores del sistema y ponían en peligro su existencia. La herejía es tradición y se procede en consecuencia.

Con el Concilio de Trento se establece el canon de la fe y el Santo Oficio se encargará de juzgar a los que quebranten estos principios.

En 1539 Pedro Sancho Ciruelo (1475-1560) Inquisidor de Zaragoza publica la "Reprobación de las supersticiones" que es la primera obra española sobre la brujería en la que se decía claramente que ésta no es herejía normal y que el dictamen sobre la misma no pertenece a los tribunales religiosos sino a los civiles. A partir de esto fueron los que se ocuparon de los juicios contra las brujas. En 1600 sin embargo el Santo Oficio volvió a coger las riendas de los casos de brujería.

La Inquisición Española, más bien escéptica en cuestiones de hechicería, eludió muchos procesos, con el fin de no encarnizar a la gente contra las brujas y evitar en lo posible, las sentencias de muerte, que según parece no llegaron a veinte casos.

Antes de fundarse la Inquisición española, aparece la brujería considerada en esencia, como una plaga social. Por aparente paradoja también en España donde acaso más pronto que en otra parte se pasó del error jurídico a una sana

concepción de la realidad en cuanto a la brujería.

Según Pedro Ciruelo en su libro "Reprobación de las supersticiones y hechicerías" (Salamanca 1556) dice: "Por lo tanto las cabalgatas en las noches de Sabat, los unguentos, los vuelos montadas en escobas son fruto de la imaginación trastornada de estas brujas o Xorguinas, que así se les llamaba también" 3

Durante 20 años, no se sabe que hubiera otro proceso de cierta importancia. En 1575 sí, de nuevo en Navarra fueron presos bastantes hombres y mujeres por mandato del consejo del reino y nuevamente la Inquisición mostró un criterio muy prudente. Los seculares pedían castigo ejemplar para los brujos y los eclesiásticos se negaban rotundamente a emplear el rigor excesivo propio de los protestantes.

La movilización ideológica de España no se hace alrededor del demonio sino de la herejía, en contra de moriscos y conversos. Se diría que mientras Europa quema brujas, España quema conversos.

La Inquisición de España frenó los intentos populares y de las autoridades civiles por destruir a las brujas y hasta cierto punto protegió sus vidas. Sus esfuerzos tuvieron notable éxito en 1611, cuando el Inquisidor Salazar y Frías estudió 1800 casos, compiló montañas de pruebas y sometió su informe a las autoridades llegando a la conclusión de que las brujas eran presas de alucinaciones y muchas confesiones habían sido extraídas mediante torturas.

No todos los colegas de Salazar compartían su opinión, pero las autoridades siguieron sus consejos. La existencia de la brujería no se negaba pero la Inquisición de España impuso la verificación de pruebas por parte de las auto-

ridades seculares. El estudio cuidadoso de las sanciones y la protección del acusado a menos que hubiérase prueba clara de su complicidad en actos de envenenamiento. Por lo demás Salazar y Frías llegó a la conclusión de que lo ocurrido era "pura ilusión".

Así, pues, fue España uno de los Países más tolerantes durante la fiebre de las brujas y a semejanza de Inglaterra, nunca asistió a las quemas en masa que asolaron a Alemania y a Francia.

Protestantes y católicos competían en estos Países en su celo fanático; ya que los nuevos movimientos de pensamiento y religión contribuyeron a la intranquilidad general. Incapaces de quemarse unos a otros a menudo encontraron convenientes víctimas expiatorias en brujas y brujos. "El poder de la Inquisición fue quebrado, por supuesto en los Países protestantes, pero Calvino empeinado y Lutero también, dice en sus conversaciones de sobremesa: "No tendría compasión alguna por estas brujas; las quemaría sin dejar una sola".⁴

La persecución de las brujas se intensificaba a medida que la intransigencia protestante y el puritanismo suizo-germánico se iban adueñando de Europa.

Sin embargo en 1584 Reginald Scott publicó The disco very of whitch Chraft en Inglaterra. Se trata de una obra erudita donde se citan más de 200 autores ingleses y extranjeros y donde se ridiculizan sobre todo el *Malleus Maleficarum* pues Inglaterra presenció una encarnizada resistencia contra la difusión de las ideas de la brujería. En 1736, para gran indignación de mucha gente sencilla, el Parlamento abrogó la ya anticuada ley que condenaba a muerte a las brujas. La caza de brujas fomentó las creencias mismas que pretendía combatir.

II.-ANTECEDENTES PREHISPANICOS.

A raíz de las conquistas hechas por Cortés y Pizarro las complicadas teologías Azteca e Inca fruto del esfuerzo de la casta sacerdotal para justificar y conservar su poder político, se derrumbaron con facilidad; En cambio el chamanismo mezcla de magia y creencias populares así como religiosidad arquetípica permaneció a pesar de la intensa cristianización llevada a cabo por los españoles.

Los dominados pertenecían a una tradición cultural muy distinta a la de los dominantes. El problema más grande fue la incomprensión de ambas culturas: las ideas sobre el cosmos de los españoles, eran muy diferentes a las concepciones indígenas. Esto provocó que, del mismo modo que es casi imposible desentrañar la complicada madeja de mestizaje biológico, suele ser arduo descubrir el origen de un rito o una superstición en medio del abundante sincretismo de las creencias.

A esta dificultad se aúna el hecho de que los testimonios que tenemos sobre el mundo prehispánico provienen, en su mayoría, de los religiosos quienes percibieron la realidad indígena a través de una mentalidad europea y nos dejaron un panorama deformado por estos esquemas mentales.

Para los fines de este trabajo, no es necesario adentrarnos profundamente en el pensamiento mágico-religioso de los pueblos indígenas antes de la llegada de los españoles. Por ello solamente mencionaremos algunos elementos que, al sobrevivir al choque de la conquista, influyeron en algunas prácticas de hechicería en el ámbito colonial.

El elemento central de la cosmovisión prehispánica era la oposición dual, la lucha de contrarios que segmen-

ta el cosmos para explicar su diversidad, su orden y su movimiento: Cielo y tierra, calor y frío, luz y oscuridad, hombre y mujer, fuerza y debilidad, arriba y abajo, derecha e izquierda, lluvia y sequía etc.. Este es un arquetipo innegable que se presenta desde la prehistoria y aparece en todos los pensamientos prefilosóficos.

Uno de los más importantes elementos que muestran esta oposición es el que se establecía entre el día y la noche.

El día era el ámbito del dominio del sol, la divinidad más venerada por los pueblos prehispánicos. Este principio de la vida fue asociado a menudo con las divinidades tutelares de las tribus hegemónicas tales como el Huitzilopochtli mexicana.

Los prehispánicos pensaban que en los atardeceres el sol se dirigía a la región de los muertos; (Igual que en el antiguo Egipto, el viaje nocturno de Ostris) los mexicanos temían que algún obstáculo impidiera su regreso, pues en su recorrido nocturno debía pelear contra los poderes de la noche; El aguililla era el animal totémico de esta divinidad y su lucha con la serpiente, símbolo de la tierra muestra esta oposición cósmica. Para ayudar al dios de la luz se requerían constantes sacrificios humanos pues la sangre era el alimento solar.

El Oeste (lugar donde muere o se mete el sol) es asociado también a la oscuridad, a la muerte y a la humedad, por eso son venerados durante la noche los dioses de la oscuridad Texcatlipoca y Mictlantecuhtli. El primero era el dios de los nigromantes y su íntima relación con la hechicería nos obliga a estudiarlo con mayor minuciosidad.

Tezcatlipoca es un nombre compuesto de dos elementos:

Tezcatl = espejo

(Tlētī = chispa).

Tlepuca = (puctli) humo. ¹

Se dice que él mismo portaba un espejo muy luciente consigo y que humeaba a causa del incienso y cosas adórficas que él acostumbraba. A Tezcatlipoca le era permitido en la noche deambular con toda libertad por la ciudad acompañado por criados que lo seguían a todas partes; tenía "algo" que le llamaban "semejanza" quien tocaba una flauta y la gente que despertaba al oírlo se levantaba y arrojaba incienso hacia las cuatro direcciones comenzando desde luego por el Oriente, por el temor que existía de que los dioses acabarían y llegaría el fin cuando Tezcatlipoca se robase el sol.

Tezcatlipoca era un dios truquero y además zoomorfo; se aparecía en figura de mono y hablaba por la espalda, a veces en figura de ave y golpeando las alas hacía gran ruido y despertaba a los que dormían cuando él quería hablarles y así los animaba a hacerle sacrificios. Los representaba el hacha nocturna, se aparecía en las noches, espantaba a la gente, jugaba bromas, se burlaba de ellos y por todo ésto era llamado "El dios truquero".

La noche representaba el interior de la tierra, el inframundo, el miclān (o lugar de los muertos) y por lo tanto tiene una similitud con las creencias egipcias. El templo de Mictlantecuhtli se llama Tlalxicco u "ombligo de la tierra" que era el lugar a donde se establecía contacto

con el inframundo; este lugar es diferente a las cuevas o lugares semejantes de Axis Mundi que había en Medio Oriente y Europa.

Durante toda la noche los influjos malignos se mantenían latentes; Los Txitzimime y otros espíritus malignos así como los astros estaban al acecho. Por tanto había que propiciar las fuerzas nocturnas positivas, labor que realizaban los Tlamatini, sabios especialistas inspeccionaban los movimientos estelares que regían el destino de los hombres y del reino.

Texcatlipoca se asocia con la luna creciente al igual que Xipe-totec, el rito del desollamiento y aún más vestirse con la piel del desollado simbolizaba sin duda el renacimiento de la naturaleza y hay autores (Seler, Yolotl) que asocian a Xipe con la luna joven, la del cielo vespertino; el rito anterior nos recuerda al rey sacro mencionado anteriormente. Insistiendo en el rey sacro menciona Yolotl González a un autor de apellido Escalona, quien dice: "En el cerro de San Joaquín, en el Estado de México, existe o existió una figura que representaba al sol devorado por la luna, Era una mujer con cola y cabeza de Itzcuintle u ocelotl, en un muslo aparecía un jeroglífico de la luna, se dice un femur".²

Esta figura mítica que asocia el muslo con la luna nos lleva de nuevo a hacer un paralelismo con la antigüedad griega, Ulises fue marcado por un jabalí, con la marca lunar en el muslo izquierdo, y a Zeus se le ofrecía el muslo izquierdo del animal sacrificado.³

Existen algunas aves asociadas a la noche y re--

lacionadas con los agüeros, no solo para enfermedades sino para enemistades y odios, como el buho, el murciélago, la lechuga. Cuando algún animal de éstos entraba a una casa se preguntaban: "Qué quiere este animal?; debe ser un hechicero mi enemigo o que me desea o me aliñan la muerte."⁴ Estos animales eran considerados nahuales y podían causar daño. Los hechiceros nocturnos también podían aparecer en forma de animales relacionados con los poderes nocturnos como el Ocelotl y el coyote.

Los animales asociados con la luna eran el caracol marino del cual deriva el nombre de Teccistecatli; el conejo, era la imagen que veían los mexicas en las manchas lunares. Con relación al agua se encuentran el sapo y la rana, la iguana, camaleón, salamandra y lagartija.

Otro arquetipo de relación lunar con el viejo y nuevo mundo es la interrelación entre los conceptos de noche, región del inframundo, la dirección Norte y el Número nueve.

Al número 9 se le atribuía un caracter maligno por que éste número correspondía al de las regiones del inframundo, estaba asociado al Norte, a la obscuridad, a la noche y al interior de la tierra; en la obra de Ruiz de Alarcón encontramos un conjuro a la luna citando el número 9: "Y tú nueve veces aporreado, nueve veces estrujado, mira no te avergüances ea, ya ven mi madre la de la saya de piedras preciosas, una agua (o la mar) dos cañas, un conejo, dos conejos, un venado, dos venados..."⁵

Con esta invocación encontramos elementos ya contemplados como es el número 9, los animales, el agua y la gran madre.

La palabra Yohualli designaba a la noche todo lo

relacionado con ella llevaba la raíz: Yoa, Ejemplo: Yoaltecuhtli era el señor de la noche; Yoallan, el lugar de la noche y Yoalli é Hécatl, el viento de la noche.

Sobre las deidades lunares en Mesoamérica se dice como características comunes que: era licenciosa, la asociaban con el xopilote rey, con el venado y con la araña como los antiguos griegos. Era la luna diosa de la adivinación como en la mayoría de las culturas y por supuesto estaba conectada con el agua.

El agua es en todas las culturas agrícolas un elemento fundamental asociado con la fertilidad. Las divinidades acuáticas como Tlaloc y Chalchitlicue recibían continuamente sacrificios humanos como sobre todo de niños. Entre los animales asociados a la tierra y la fertilidad, la serpiente ocupa un lugar muy destacado en las cosmovisiones prehispánicas. La serpiente era un animal relacionado con las diosas madres como Coatlicue (la de la falda de serpientes) Madre de Huitzilopochtli, de la luna (Coyolxauhqui) y de las estrellas.

La serpiente es también el animal totémico de Quetzalcoatl áios que tenía una gran cantidad de atributos y funciones: señor de los vientos (Ehecatl) y de Venus la estrella matutina (Tlahuizcalpantecuhtli); dios benéfico relacionado con la creación de la humanidad que vivió durante el Quinto Sol.

Para el hombre prehispánico los dioses, los hombres y la naturaleza estaban inmersos dentro de un desarrollo cósmico cíclico. A todo principio correspondía un desarrollo y una catástrofe que daba inicio a un nuevo proceso, que terminaría a su vez con una nueva destrucción. La relación entre el individuo, la comunidad y la naturaleza estaba enmar-

cada dentro de un todo armónico y regida por la voluntad de las fuerzas cósmicas. La coherencia de esta cosmovisión sufrió una ruptura a partir de la conquista española. El sistema de pensamiento mágico Religioso sufrió a partir de aquí una fragmentación, los dioses antiguos perdieron su preminencia y fueron sustituidos por las deidades de los conquistadores. Sin embargo muchos elementos mágicos relacionados con la vida cotidiana sobrevivieron al choque, así como las creencias relacionadas con los dioses nocturnos y con sus poderes manifestados a través de los nigromantes.

III.-ANTECEDENTES AFRICANOS.

La hechicería y la magia novohispanas recibieron, junto a la tradición blanca e indígena una fuerte influencia negra que llegó con los esclavos africanos.

Africa es un continente con profundas creencias animistas, su preocupación religiosa era encontrar el ánima en todas las cosas. En muchos pueblos africanos el hechicero era llamado "señor de la palabra" pues con esto él dominaba el universo. El poder de la palabra es muy fuerte en ellos, igual que el poder de los símbolos, a los que consideran "la expresión callada".

Uniéndolo el poder de la palabra a los símbolos entre los Umbandistas existe un ejemplo ilustrativo que se refiere al mito de Isis como hechicera que no conforme con el dominio a los hombres quería dominar también a los dioses conociendo el nombre exacto de dios: Lanza un hechizo sobre el anciano Ra, ella es la única que puede alejarlo de la muerte pero como condición le pone saber su verdadero nombre, pues él era llamado por muchos nombres, bajo la presión del veneno que Isis inyectó al dios por medio de una serpiente éste accede y desde entonces Isis es la única en el mundo que conoce el nombre exacto de dios.¹

En varios grupos la palabra "Gulwt", implica a la vez las ideas de brujería y hechicería, no obstante los lobedú hacen una clara distinción entre brujería (nocturna) y hechicería (diurna). El brujo nocturno emplea poderes sinistros heredados y que se extienden más allá del curso ordinario de la naturaleza. El hechicero emplea los poderes naturales y conocidos de la medicina antisocial.

En Africa, "la brujería implica la posesión de poder

para hacer el mal, trascendiendo el entendimiento de los hombres ordinarios; la hechicería es la manipulación de medios legales para fines ilegales"²

"El brujo nocturno pertenece a una fraternidad impia cuyos miembros se reúnen por la noche para danzar al ritmo de sus tambores, y deliberadamente cuando realizan sus actos tenebrosos. La bruja no emplea medio alguno de destrucción, ni ningunos ensalmos, ni encantamientos, pero tiene poderes innatos para hacer lo que es físicamente imposible a los hombres corrientes"³

Dado que toda la naturaleza contiene entidades vivas, el hombre es vulnerable a la posesión de estos buenos o malos espíritus de tal manera que las purificaciones constantes es otro elemento indispensable en los diferentes grupos africanos. Estas purificaciones pueden ser por baños, con diferentes ingredientes, por barro, con pólvora (pero con sumo cuidado y solo en determinadas ocasiones pues provoca quemaduras).

Los brujos africanos acostumbran el sacrificio cruento de animales para ofrecer a la deidad, así como ofrendas florales, guirnaldas etc. al mar, si se hunde es que el dios la aceptó, si flota tendrá que hacer otro rito.

En la Macumba encontramos la sobrevivencia del culto a los muertos y el aspecto aterrante del muerto desencarnado, apareciendo en el mundo de los vivos. Esto se ve claramente también en el vudú.

Una de las mancias que pasaron de Africa y se conservaron en América fue la suerte o adivinación por medio de huesecillos, el equivalente europeo, es la adivinación por medio de las habas, y la indígena por medio de maíces. Otra

adivinación que practicaron los negros americanos sobre todo del Sur fue por medio de las fichas de dominó; Esta adivinación se practica actualmente en el vuáú.

S E G U N D A P A R T E

II.-HECHICERIA Y MAGIA EN NUEVA ESPAÑA.

1.-Situación económica y social de la Nueva España. Encomienda, evangelización, la situación de los indígenas y de los blancos. Los mestizos.

La conquista española sobre las poblaciones indígenas mesoamericanas del S. XVI provocó la formación de estructuras económicas, sociales, políticas y culturales nacidas del mestizaje de los elementos hispánicos con los indígenas.

En el terreno económico los cambios se dieron en los ámbitos de la propiedad territorial del trabajo y de las actividades productivas.

Con respecto a la propiedad territorial, el rey de España concedió una serie de Mercedes Reales como pago a los conquistadores por sus servicios o como incentivo para los colonos que quisieran establecerse en las nuevas tierras. A partir de la segunda mitad del S. XVI comenzó a aparecer el latifundio, extendido gracias a la ganadería, al régimen de mayorazgo que impedía la fragmentación del territorio y a la consolidación de la gran propiedad eclesidística. El latifundismo absorbió muchas tierras de la pequeña y mediana propiedad y tierras comunales indígenas. Los pueblos de indios sin embargo continuaron con un régimen de propiedad comunal heredado del mundo prehispánico y fomentado por los religiosos evangelizadores.

Como complemento necesario de la distribución de tierras se dió el reparto de la fuerza de trabajo y del tributo indígenas entre los conquistados, institución denominada encomienda. Con el paso del tiempo la corona restringió las facultades concedidas a los encomenderos como parte de su

política centralizadora. Para ésto depositó el control del cobro de tributos en unos funcionarios especiales llamados corregidores y alcaldes mayores e hizo obligatoria la remuneración del trabajo indígena. Con ésto nació el repartimiento, servicio obligatorio pero remunerado de los indígenas en la construcción, la agricultura y la minería. Con el paso del tiempo el trabajo repartido comenzó a transformarse hacia el peonaje, base laboral de las haciendas.

El S. XVI trajo consigo también la transformación de muchas actividades económicas. La agricultura se basaba en los productos agrícolas indígenas: maíz, frijol, chile y maguey de pulque: posteriormente se aclimataron: el trigo, el plátano, el arroz, la caña de azúcar, vainilla, añil y tabaco en tierras templadas y calientes. La plantación de árboles frutales se difundió debido a la labor de los misioneros. Hubo cultivo de morera y cría de gusano de seda, igual que la vid y el olivo sobre todo en el S. XVI pero posteriormente fueron prohibidos.

En cuanto a la ganadería, el ganado vacuno y caballo traídos de España se propagaron rápidamente, sobre todo en el Norte. Lo mismo ocurrió con la cría de ovejas, cerdos y gallinas de los cuales la comunidad indígena se benefició abundantemente.

La actividad más importante de la colonia fue la minería, el descubrimiento de vetas de plata desde el S. XVI propició los descubrimientos y la llegada masiva de colonos hacia las áridas regiones del Norte de la Nueva España, lo que propició la apertura de esa zona a la economía del virreinato. Sin embargo la minería enfrentó, durante la mayor parte de la colonia serios problemas: falta de mano de obra,

insuficiencia de capitales y dificultades en el suministro del azogue o mercurio, material fundamental del proceso de amalgamación o refinamiento de la plata.

El comercio Interoceánico fué una actividad que sirvió para transportar la plata y otras materias primas que hicieron posible el desarrollo capitalista europeo. El tráfico comercial proveía también de productos europeos, (y desde fines del XVI, chinos) a los grupos blancos enriquecidos con la explotación de la mano de obra indígena y con una gran capacidad de compra de artículos suntuarios.

El desarrollo del comercio no impidió sin embargo, una extraordinaria floración de actividades manufactureras, organizadas alrededor de gremios. Fue notable la expansión de los obrajes textiles que solucionaron las necesidades de consumo local en los principales centros urbanos de la Nueva España. La sociedad nacida a raíz de la conquista estuvo marcada por esta situación económica y por las diferencias étnicas y las estructuras jurídicas.

Fueron tres los grupos raciales que determinaron la población de Nueva España: los indígenas, los blancos y los negros.

Los indígenas.-Sujetos por medio de los sistemas de explotación de mano de obra (la encomienda, el repartimiento y el peonaje) y sometidos a malos tratos, hambre, enfermedades y el cambio de regiones frías a zonas cálidas o viceversa, fueron disminuyendo su número con alarmante rapidez a lo largo del S. XVI

Los blancos.-Eran obviamente la clase privilegiada tenían la dirección del gobierno y de la iglesia, el gran comercio y los más importantes negocios agrícolas, ganaderos y

y mineros. Entre ellos comenzaban a diferenciarse los criollos (hijos de españoles nacidos en América) de los peninsulares. Los primeros muy numerosos ya desde el S. XVI, fueron excluidos de los altos cargos burocráticos, y lo que hizo nacer en ellos la necesidad de demostrar su igualdad con respecto a los peninsulares. Esta actitud propició la formación de un sentido de identidad propiamente novohispano, que insistía en la exaltación de los paisajes y de las gentes de la Nueva España.

Los negros.-Vinieron a América como esclavos; a los que se retiraban a las montañas a vivir libremente se les llamaba cimarrones, y mansos los que vivían reducidos en la ciudad.

Las castas.-Los grupos raciales no se conservaron puros y al resultado de las diferentes fusiones se les llamó castas con las que se creó una nueva población considerada infame por no tener pureza de raza.

La población de Nueva España se distribuyó en el territorio de acuerdo con estas diferencias étnicas.

Los indígenas fueron congregados en pueblos de indios por los religiosos que los cristianizaron. El proceso evangelizador propiciaba la separación de las comunidades autóctonas con respecto a las españolas, a quienes los misioneros consideraban malos ejemplos para los recién convertidos. La "República de indios" se estructuró alrededor de instituciones que conservaron elementos prehispánicos y adaptaron formas de organización europea, se mantuvieron en organización de trabajo y propiedad comunales, se conservaron las autoridades indígenas prehispánicas en manos de una nobleza autóctona educada en los conventos y se introdujeron

instituciones comunitarias como las cofradías, las cajas de comunidad y los hospitales.

Al mismo tiempo que los religiosos congregaban a los indígenas en poblados surgieron villas y ciudades para dar cabida a la población blanca. En estos conglomerados humanos, encomenderos, colonos y comerciantes comenzaron a convivir con la población indígena, negra, mestiza y mulata. En el Norte surgieron poblados al rededor de los centros mineros y de los poblados-fortaleza que se crearon para defender las caravanas contra los ataques chichimecas. En el centro y en el Sureste estas villas y ciudades controlaron las actividades agrícolas, ganaderas y comerciales de amplias regiones y a través de ellas se dió el control económico, político y eclesiástico. La Iglesia también ejerció en estos núcleos urbanos una importante actividad social y económica. Muchos hombres y mujeres del grupo blanco tuvieron en el convento su única posibilidad de vida y las órdenes religiosas comenzaron a acumular grandes riquezas por la necesidad de sostener a tan numerosa población.

II. LA BRUJERIA EN EL AMBITO INDIGENA.-

La iglesia novohispana llegó a tener un gran poder ideológico tanto en el ámbito de los indios como en el de los españoles. En el primero los religiosos habían realizado la labor evangelizadora y la conversión al cristianismo de la comunidad indígena, había creado una absoluta dependencia de ésta con respecto a sus misioneros, la cristianización realizada en las propias lenguas de los naturales, fue reforzada por la memorización del catecismo por las pinturas y esculturas de los conventos, por los autos sacramentales que se representaban en los atrios y por todo un cúmulo de prácticas rituales comunitarias: procesiones, fiestas de los santos, peregrinaciones a santuarios, asistencia a la misa y a los ritos sacramentales, etc.

A pesar de que ésta imposición religiosa destruyó templos y códices⁴ persiguió a la casta sacerdotal prehispánica no se pudo arrasar con una secular tradición. Así por un lado, sobrevinieron numerosísimos elementos mágicos y religiosos del mundo anterior a la conquista. Se siguieron practicando ritos ante los antiguos ídolos, y utilizando drogas alucinantes en sus ceremonias. Se continuó con las creencias prehispánicas en agüeros, ensalmos, adivinaciones, amuletos etc.

Las supervivencias idolótricas son mencionadas por casi todos los cronistas religiosos como un fenómeno constante en los pueblos mesoamericanos y son considerados como influencias satánicas. A menudo son los mismos caciques los que continúan con las prácticas de los antiguos. El caso más sonado en el S. XVI fue el de del se-

ñor de Texcoco Don Carlos Chichimecatecuhtli que, acusado de idolatría y poligamia fue quemado vivo por orden de Fray Juan de Zumárraga que fungía como inquisidor. A lo largo del S. XVI la Inquisición monástica y episcopal descubrió muchos otros casos de supervivencias idolátricas entre los caciques, pero en ninguno de ellos se volvió a aplicar la pena capital.

Junto a estos fenómenos donde se ve claramente la supervivencia de cultos religiosos prehispánicos, se dió también un continuismo en las prácticas mágicas y supersticiones que llenaban todos los momentos de la vida cotidiana. De ésto tenemos algunos ejemplos:

"Otra superstición era cortar los primeros elotes de las sementeras, una mujer consultó a Diego Luis sobre el día bueno en que se habían de cortar y le aconsejó que había de ser el día de Dios de los rayos, que es el que envía el agua a las sementeras, y que ese día llevasen los primeros elotes a la Iglesia, con tres candelas y las pusieran con ellos en medio de la capilla mayor e hiciése tres días continuos de la penitencia de los ayunos".¹

"...Y habiéndolo llegado al arroyo el dicho Diego Luis, le mando hacer a su padre un hoyo como de una tercia de hondo, y en él hechó los pedazos de copale y degollando el pollo, lo roció con su sangre y dijo ciertas palabras y echó dentro el pollo con cabeza y cerró el hoyo"²

Juntamente con estas supervivencias muchos elementos del cristianismo fueron también asimilados, algunos se impusieron sobre los prehispánicos, otros se mezclaron creando una religión sincrética.

Toda esta tradición prehispánica y la amalgama de sus elementos con el cristianismo fueron transmitidas en el seno familiar y a través de los hechiceros que sobrevivieron a la persecución.

El hechicero enfrentó así tres problemas:

- 1.-Conservar las antiguas creencias.
- 2.-Asimilar los elementos cristianos, con la magia propia y
- 3.-Transmitir estas ideas de tal forma que el pueblo pudiera entenderlas.

"El curandero da firme crédito a sus ilusiones y alucinaciones y las transporta al mundo de la realidad objetiva como verdades dignas de toda fe, no es, en forma alguna el "embustero supersticioso" que afirma el Santo Oficio; todo lo contrario, es un perfecto convencido de sus facultades extraordinarias"³

El curandero tiene un gran número de actividades: es médico y hechicero; se le consulta para la medicina por su conocimiento de las hierbas y por su poder sobre los espíritus; se les respeta, se le reconoce pero se le teme, y se le envuelve en un halo sacro.

La línea divisoria entre medicina y hechicería está dada no obstante por el fin que cada uno persiga, la primera es un beneficio y la segunda un perjuicio.⁴ En lo referente a la medicina Angel Ma. Garibay nos dice:

"Los médicos de los indios son muy supersticiosos y se llevan tras de sí los corazones de los inocentes. Algunos mandan que las gallinas las degüellen delante del fuego y tengan hecha la comida; otros lo hacen por sí mismos todo lo cual preparado, viene el médico y toma la sangre del sacrificio y unge las tres piedras que son como trébedes y

ellos las llaman Tencmaztlis y luego toma los tamales y ave aderezada y pártela en dos partes la una la ofrece al fuego y la otra envía a que se ofrezca delante de la imagen o a la iglesia, donde enciende una candela de cera"⁵

Por otro lado, la idea del hechizo es precisamente la distancia, ésto es el daño a la víctima sin estar en contacto con ella y sin tener acción directa; ésto propicia que el médico-brujo sea considerado antisocial y está rodeado de un recelo por parte de la comunidad que solo recurre a él por mera necesidad.

Gonzálo Aguirre Beltrán nos explica al respecto lo siguiente:

"Qué es pues el maleficio?, por ello se entiende el daño que una persona hace a otra en virtud de pacto expreso y cooperación con el demonio. El mecanismo subyacente en este concepto es el conocido como proyección, por medio del cual el sujeto atribuye al objeto los procesos que en él se producen. La magia en sus diversas formas es la técnica usada en el maleficio. Quienes sufren el daño se dicen embrujados o hechizados y aquellos que verifican el mal son conocidos por brujos o hechiceros."⁶

En la cita anterior encontramos que el comun de la población no distingue las características que diferencian la brujería de la hechicería y ésto al paso del tiempo y en nuestra época se consideran los mismo.

Otras de las actividades del hechicero-curandero eran las adivinatorias: la orinomancia, la aereomancia, hidromancia, piromancia, adivinación por el canto de las aves y por cordeles, interpretación del desgarramiento de árboles, desmoronamiento de la pared etc.

Aguirre Beltrán nos dice que: "Existe en la adivinación por simbolización dos variantes: Una de origen indio, la suerte de los maíces; otra de origen europeo la suerte de las habas y le conocieron los curanderos coloniales. Extrañamente la Inquisición no recogió la variación africana, la suerte de los huesecillos, que aún goza de tanta difusión en el Continente negro." ⁷

Ruiz de Alarcón da varios ejemplos a este respecto:

"Lo primero de ésto consta para que, para adivinar por las manos no lo hacen por las rayas, costumbre y superstición de gitanos, sino midiendo el medio brazo izquierdo desde el codo a las puntas de los dedos con la mano derecha, tendiendo el palmo por el medio brazo y es la regla para adivinar salir la medida larga o corta... También hechan suertes con piedras o maíces los cuales tiran sobre un lienzo." ⁸

"Cuando hacen casas nuevas, que es de diez a doce años no entran en ellas ni las habitan hasta que venga el viejo hechicero de una legua o dos y tres a bendecirla con sus torpes ensalmos, con sortilegios y echan con un gran puño de maíz, contando de dos en dos y si salen pares vuelve a contar una y dos y tres veces hasta que salgan nones y en su mente lleva el concepto sobre que va la suerte verbi gratia." ⁹

"Motolinia describe así brevemente la forma como adivinaban los hechiceros: "También tenían aquellos hechiceros unos cordeles como llavero de donde las mujeres traen colgando las llaves e lanzábales e si quedaban revueltos decían que era señal de muerte o si salía alguno o si salían

extendidos era señal de vida"¹⁰

Una virtud que posee especialmente el curandero-hechicero es la de poder convertirse en animal, esta propiedad recibe el nombre de nahualismo. La naturaleza del nahual es divina y presenta las siguientes características:

- a) Su gestación es insólita.
- b) Nace bajo el signo de Ce quiahuitl (lluvia).
- c) Es sacerdote del Dios de la lluvia.
- d) Adquiere sabiduría mágica.
- e) Se transporta al Tlallocan, sitio de la abundancia del agua y los mantenimientos.
- f) Regula la precipitación pluvial y con ella, la obtención de buenas o malas cosechas.
- g) Exige el sacrificio de sangre: símbolo de la lluvia.
- h) Se transforma en fiera: jaguar, perro, guajolote, lobo, mujer fantasmal; generalmente son animales considerados lunares aun cuando en algunos textos se nombran otros que no cubren estas características como algunas aves y los caimanes).
- i) Castiga a los remisos e innovadores con hambres, enfermedad y muerte.
- j) Sufre en su persona las acciones ejercidas sobre su forma animal.¹¹

Los nahuales son nigrománticos, su transformación solo puede ser en la noche, tiene estrecho contacto con los dioses por que de hecho ellos también son nahuales. "La voz nahua", en realidad no solo significa sabiduría sino tambien engaño, disimulo, prestigio."¹²

"El sacerdote del gran nahual es llamado en el

cantar Oceloquacuiltl, sacerdote jaguar; mas conforme a la idea que identifica místicamente al sacerdote con la deidad a la que está dedicado, también es llamado Nahuallí, ésto es sabio, hechicero o nahual. "13

Este sacerdote pasa el tiempo en la clausura del templo en ayunos y abstinencia sexual permanente lo que favorecen sus desdoblamientos. Las transformaciones era lo que más impactaba a la población y su resistencia y persistencia a pesar de la evangelización. Si se le capturaba en forma animal y así se le mantenía hasta la aurora, moría; pero no se registran datos inquisitoriales de esta situación pese a que muchos españoles estaban convencidos de ello.

"A semejanza del dios Nahuallpiltl, el nahual viste la propia indumentaria de la deidad y anda, como el dios, con el cabello enmarañado y greñado, un escudo y zarcillos de oro y sandalias rojas color sangre. Al sobrevenir la evangelización pierde el oro y las joyas preciosas; más al refugiarse en el campo de la lucha subterránea contra el dominador, persevera en el desaliño del cabello y en la fiera de la figura del viejo, flaco y descarnado por el ayuno, incorruptible por la abstinencia sexual" 14

El nahual al igual que todos los hechiceros de todas las culturas conoce simbolismos lunares y maneja el poder de la palabra. Como sus transformaciones se realizan en la noche su relación con la luna y con la simbología de los colores asociado a ella es muy fuerte. Así en un conjuro tenemos la mención de el blanco y el amarillo para pedir la proyección de la gran madre:

"ea ya, ven en mí alluda, mi madre la de la silla de pedrería, la mujer blanca y tu hado pardo, hado blanco; que os

delizena, el estorbo o enfado blanco o anarillo, que ya vino a poner aquí el amarillo conjurado... tu mi madre la de la Salla estrellada." ¹⁵

En lo referente al poder de la palabra una cita de Hernando Ruíz de Alarcón nos dice:

"La denominación o significación del nombre Nahualli se advierte que puede derivarse de una o tres raíces que significan: la primera 'mandar', la segunda "hablar con impeto" ¹⁶

Por último también nos dice que Nahualli es "ocultarse o revocarse". Puede haber otra que es el verbo Nahualltia que es esconderse cubriéndose de algo", o sea nahualli dirá "rebosado o disfrazado debajo de la apariencia de tal animal por mandato." ¹⁷

En Europa existen muchos ejemplos sobre la transformación de personas en animales, Caro Baroja menciona la existencia de numerosas narraciones sobre gente que disparó al animal, lo hirió y al día siguiente la sospechosa por bruja aparecía herida en el mismo lugar a donde se había herido al animal. ¹⁸ Con esta idea los españoles encontraron semejanzas con el indio nahual de cuya existencia no dudaron. Algunos ejemplos tomados de Ruíz de Alarcón y otros autores nos servirán para mostrar este curioso fenómeno en el mal, los testigos, en algunos casos sacerdotes aceptaron como verdadera una tradición prehispánica y la adaptaron como parte del mundo demoníaco cristiano.

1. "Las diferentes acusaciones se encuentran reunidas en la declaración de un testigo Franciscano: Cía del dicho Martín que el indio se dice Telpuche que era un diablo, el mayor que ellos tenían y adoraban que el dicho Martín era hechicero y decía cosas por venir y se hacía gato y tigre por las noches." ¹⁹

2. "El padre maestro Fr. Andrés Jimenez, de la órden de Santo Domingo me refirió que estando dos padres de su religión en una celda en la noche, entró por una ventana un murciélago mayor, mucho más que los ordinarios y que los dos religiosos anduvieron con el murciélago a las vueltas, tirándole los sombreros y otras cosas hasta que se escapó y se fué... al otro día llegó una india y llamando a uno de ellos le dijo que por que la había maltratado tanto, que la habían querido matar... el murciélago era yo y quedé muy cansada"²⁰

"Todos los del pueblo dijeron que dicha india siempre había sido temida por bruja nahualli y visto el suceso que pudo ser verdad y que el demonio le pagó en su moneda con el último de los males haciéndole experimentar en el cuerpo que para su alma estaba aparejada para siempre en el infierno"²¹

3. "Anne referido personas fidedignas que estando con un indio empezó a dar voces diciendo: Hay me matan, que me corren, que me matan y preguntando: ¿Qué decía?, respondió, los vaqueros de tal estancia, me matan, y saliendo al campo fueron al ejido de la estancia referida y hablaron que los vaqueros della avían corrido y muerto un zorro o raposa, y volviéndose a ver al indio lo hayaron muerto y si bien me acuerdo con los mismos golpes y heridas que tenía el zorro".²²

4. "Hay entre estos médicos tan grandes hechiceros, que dicen que darán hierbas con que concilien a los que se aborrecen y olvidan todo rencor, destos, por arte del demonio, que de otra arte no puede ser, se vuelven muchos en

figuras de diversos animales, como de tigre o león, y es así que, dando una cachillada a un león que entró entre unos indios a llevar un muchacho, otro día, el español que le herió, halló un indio que era el hechicero, herido en la misma parte donde había herido al león. Esto afirman muchos españoles haberle visto: cada uno crea lo que le pareciere, que el demonio muchos engaños puede hacer".²³

El nahual vela por la pureza de las costumbres. Aguirre Beltrán lo compara con el Santo Oficio en cuanto a ser guardianes de las creencias y enemigos de toda innovación cultural que altere las normas establecidas.

"¿En qué forma actúa el nahual para mantener vivo este movimiento de resistencia?...entre su grupo, sosteniendo la validez de su poder maligno y su capacidad para matar al indio indócil o atraer sobre la comunidad, enfermedades y miserias. Entre los españoles y hombres de mezcla, extraños al grupo propio, pero que residen en su seno o vecindad, por idéntico camino; éste es contagiándoles la creencia en su poder sobrenatural, manteniéndoles en constante intranquilidad psicológica, para que no se atrevan a cruzar la línea de las relaciones sociales permitidas e indispensables para la convivencia de ambos grupos." ²⁴

Uno de los temores más grandes es que el nahual enferma o mata pero, su ataque no va al cuerpo sino al alma puesto que la persona no muestra huellas en el cuerpo y sin embargo se acaba.

El fenómeno del nahuolismo no debe confundirse con el tonalismo que se da cuando el individuo se identifica con algún animal es decir "posee el espíritu" pero no

logra como en el caso del nahual la transformación zoomorfa. El tonalismo se da cuando el individuo es consagrado desde pequeño a determinado animal mostrando en un momento las mismas actitudes y sufriendo en un momento lo que al animal le suceda.

Hernando Ruiz de Alarcón piensa "que los padres dedican por medio de un pacto expreso con el diablo al niño; éste le indica o sujeta al animal dueño de su natividad y señor de sus acciones y en virtud de este pacto queda el niño sujeto a todos los peligros y trabajos que padeciera el animal y así hasta su muerte"²⁵

Era costumbre prehispánica que al nacer un niño se le dejaba "abandonado" una noche en el campo y a su alrededor se esparcía ceniza; al día siguiente se observaba al niño y de acuerdo a las huellas encontradas, se elegía al animal al que se consagraría el niño.

A pesar de las marcadas diferencias entre nahualismo y tonalismo en el mundo prehispánico, la penetración de elementos cristianos y la ruptura del mundo espiritual mesoamericano propiciaron en el común de las gentes una confusión en los términos: nahual, brujo, hechicero, tona, chan y sombra eran utilizados a menudo como sinónimos.

Dentro de la práctica de hechicería que los indígenas coloniales heredaron del mundo prehispánico ocuparon un lugar muy importante las drogas alucinógenas. Tanto los religiosos como la inquisición consideraron el uso de estos enervantes como pecaminoso y demoníaco; pero a pesar de su prohibición, su utilización estuvo muy extendida.

Existe en el territorio mexicano una gran variedad

de plantas alucinógenas. En el Norte la más común es una cactacea conocida como peyote cuya ingestión se prohíbe desde principios del S. XVII. En el centro y Sureste los hongos conocidos en nahautl con el nombre de nanacatl y las semillas del Ololiuhque y el Tlitliltzin fueron también utilizados como drogas rituales. Aguirre Beltrán nos dice:

"Teonanacati, alimento de los dioses es el nombre de otra de las milagrosas plantas de la medicina azteca; en este caso no se trata ya de una datura sino de un hongo que, en la etimología de la voz Teotl, dios; nanacatl, duplicativo de nacatl, carne, alimento, define sus características sagradas".²⁶

Los curanderos coloniales no echaron en saco roto la vieja experiencia indígena y, cuando lo creían menester, acudían al uso de estos enteógenos.

Las plantas "divinas" tenían fuerzas misteriosas, eran su receptáculo en la mística indígena y más aún eran la personificación misma de estos seres, de ahí que su ingestión diera el poder indispensable para conocer las cosas ocultas.

La idea del peyote como un dios, persiste hasta nuestros días en los diferentes grupos étnicos a donde su uso ritual no ha perdido su antiguo simbolismo.

El peyote de acuerdo a diversas características puede ser femenino o masculino; el femenino está ligado con la luna y de acuerdo a esto tomamos una oración como ejemplo:

"¡Mujer divina y hechicera
virgen para siempre jamás,
esposa guerrera del sol,
que presides el cerco de la noche,

donde es dios el lanuginoso cactus
en el país de los chichimecas,
tú, la del rostro pintado de blanco!"²⁷

El consumo de estas plantas era de carácter mágico para los efectos de la adivinación:

"Para saber de las cosas perdidas y otras cosas que quieren saber: beben el Ololihque y el peyote, una semilla que llaman Tlitiltzin. Son tan fuertes, que los priva de sentido y dicen se le aparece uno como negrito que les dice todo lo que quieren"²⁸

"Después de mojado echábanle una semilla molida que llamaban ololihque que se ponen los indios y la beben para solo ver visiones el cual tiene efecto de emborrachar y gusanos negros peludos que solo el pelo tiene ponzoña y lastima a los que toca. Todo esto amasaban junto con tixne y echábanlo en unas olletas y jícaras y poníanla delante de este dios como comida divina los cuales enviciados con ella era imposible dejar de volverse brujos o demonios y ver y hablar al demonio pues debía ser este unguento hecho para el efecto como aquel con que se untan las brujas..."²⁹

Los religiosos y las demás autoridades eclesiásticas consideraron, todos estos fenómenos que sobrevinieron del mundo prehispánico como hechos inspirados por Satán. Sin embargo, desde nuestro punto de vista, el concepto occidental de brujería, asociado con el satanismo es ajeno a las comunidades indígenas del S. XVI, cuyas prácticas podemos relacionar más bien con la hechicería y la medicina que con la magia negra.

El curandero nativo hace siempre ostensible un rasgo distintivo: "Mientras el hechicero y la bruja occiden-

tales adquieren sus poderes extraordinarios por pacto con el señor de los infernos, verificando en la edad adulta, los nahuales aborígenes nacen con disposiciones sobrenaturales por gracia que reciben de Dios³⁰.

III.-LA MAGIA AFRICANA EN NUEVA ESPAÑA.

No se podría considerar completo un estudio del S. XVI si no se habla de la influencia negra, cuya participación, sobre todo en el tema de este estudio es indispensable.

"¿Cómo entraron a México estos negros? Los primeros entraron con Cortés en la enorme labor de la conquista. Se sabe que Don Hernando cuando menos traía uno a su servicio llamado Juan Cortés, algunos de sus acompañantes, entre ellos Juan Nuñez Sedeño, cargaban otros. De estos negros, uno llamado Juan Garrido, fue, según propia declaración, el primero que sembró trigo en México".¹

"Pánfilo de Narváez también traía negros; dos de ellos conocidos; uno era bufón, el otro desembarcó, con viuelas y las introdujo al país".²

"Al pequeño grupo de Cortés se unieron, en seguida, otros que llegaron en sucesivas expediciones y que elevaron el núcleo conquistador a la suma de 2329 individuos, de los cuales 9 eran mujeres - 7 españolas, 1 mulata y 1 indígena (La Malintain) - y 6 esclavos negros".³

Desde la época romana se instauró un sistema de adquisición de esclavos por medio de una hoja de control de compraventa; los europeos llevaban estadísticas sobre esclavos muchas de las cuales se han perdido; Se sabe que hubo una gran entrada de esclavos y que dentro de la compra de gente negra venían también blancos, algunos mestizos Bereberes y de otras razas; pero no se puede estipular con precisión su número por que entraron en grandes cantidades por contrabando.

"No solo entraron negros por la vía legal ...

de las licencias y los asientos; también por los canales de contrabando se escurrieron cantidades difíciles de calcular".⁴

"El número de negros era ya crecido en Nueva España cuando llegó a ella el Virrey Don Antonio de Mendoza, tanto por que los asientos se habían extendido con facilidad cuanto por que se había hecho en esta horrible mercancía el contrabando en gran escala, abusando, los que tenían el asiento, para introducir mayor número que el permitido, y trayéndose negros por los que no tenían derecho de introducirlos y desembarcándolos en las costas seguras de burlar siempre la poca vigilancia de los oficiales reales."⁵

Ante el exceso de trabajo de la Nueva España y especialmente para el trabajo de minas hubo la necesidad de la importación de negros traídos de diferentes regiones de África:

En 1517, Fray Bartolomé de las Casas abogó en favor de los pobres indios ante el Emperador Carlos V y por razones que él definía humanitarias, sugirió que, en vez de forzar a los indios a las exigencias económicas de la colonia por medio del terror, sería preferible importar de África esclavos negros.

La esclavitud diezmaba a los indígenas quienes morían en gran cantidad; era necesario encontrar mejores métodos de utilización de la mano de obra. Albuquerque señalaba en 1554 que ya no había suficientes indios para servir a los españoles.⁶

Sin embargo al despegue de la producción de plata planteó problemas técnicos de difícil solución; las dificultades en la obtención de la plata volvió poco rentz-

ble la utilización de la mano de obra servil e imposible la utilización de esclavos negros, cuyo precio era muy elevado.⁷

"En la época del Virrey de Mendoza los indios costaban ya la mitad que los negros y mucho más que los animales".⁸

Los esclavos fueron extraídos en su mayoría de una zona limitada de la costa occidental de Africa, los negros que llegaron a México procedían:

a) De Zafi (Puerto situado en el Marruecos actual) esta introducción se limitó al siglo que corresponde a la conquista.

b) De Ghana de donde arranca el grupo Mandé "fueron sin duda los que mayor influencia ejercieron en México durante toda la centuria del S. XVI y entraron bajo la denominación general de Mandingos"⁹

c) De Mali de donde se derivan varias tribus entre las que encontramos la de Kande-Fá que se forma con las tribus descendientes de los Sosos (que entraron a México como Ioxo) procedentes de las tierras altas de la Guinea francesa, Sierra Leona y Liberia.

d) Del Senegal y Nigeria entraron los Bambara con la denominación de Bambura; otros negros de la tribu Senufu (que ocupaban parte de la frontera entre la Costa de Marfil francesa y la Costa de oro inglesa) fueron llamados en Nueva España los Banda y se les identifica también como Nafana. Estos entraron en México simultáneamente con los Chamba del Norte de Ashanti y los Bariba conocidos como Barba del territorio Septentrional de la Nigeria Inglesa.

e) También entraron negros del Sudán con el nombre de Camene y los Saquenda desde fines del XVI y principios del S. XVII"¹⁰

Dentro de la sociedad colonial, los negros no tenían ninguna posibilidad social pues su condición de esclavos no se los permitía.

En las costas de uno y otro mar, y en todos aquellos climas calientes donde se producía la caña de azúcar y demás frutos de los trópicos, abundaban los negros, y mucho más que éstos, los mulatos y otras mezclas de origen africano, procedentes de los esclavos introducidos para el cultivo de aquellas plantas; de ellos unos permanecían en el estado de esclavitud y los otros, aunque libres, se quedaban a veces en las fincas a las que habían pertenecido.¹¹

Los mulatos a menudo se concentraron en los ámbitos urbanos o bien se dedicaron al transporte de mercancías y al comercio en pequeña escala. A pesar de su situación de casta considerada infame, tuvieron una situación social de mucha movilidad, sobre todo en el Norte, donde fueron arrieros, capataces de las Haciendas y mercaderes ambulantes.

A pesar de esta movilidad, los individuos que tenían ascendencia negra no podían obtener empleos: "No eran admitidos a las órdenes sagradas; les estaba prohibido tener armas, y a las mujeres de esta clase el uso de oro, sedas, mantos y perlas; los de la raza española que con ellas se mezclaban por matrimonios, cosa que era muy rara, sino en artículo de muerte, se juzgaba que participaban de la misma infamia."¹²

Esta situación de marginación nos permitirá explicar el carácter de las prácticas mágicas que los grupos negroides introdujeron en el ámbito novohispano.

Entre los esclavos negros venían sus curanderos y

aquellos hechiceros que con la fuerza de la magia y su religión les darían la fuerza espiritual necesaria para salir adelante en tan terrible situación ¹³

El médico-curandero-hechicero sufrió la crisis interna de interpretar y reinterpretar para los demás los patrones culturales, esto es el dar formas cristianas a sus dioses animistas.

¿Dónde encontrar la clave del poder de los blancos sino en su Religión?"Fieles a los principios inmovibles de su animismo y coherentes con su característica actitud de "asimilar" para su propio patrimonio la mayor cantidad y variedad posible de "fuerzas espirituales" ajenas, los negros no opusieron ninguna resistencia a dejarse cristianizar".¹⁴

Todo el mundo animista negro cobró forma con las descripciones antropomorfas de los cristianos, los espíritus fueron "acomodados" a los diferentes santos y diablos cristianos; de esta forma fue asimilada fácil y rápidamente la "doctrina cristiana" por los negros.

Un ejemplo claro de esta situación es la de Oxalá: "Oxalá (Obatalá, Orixalá, Zambi) es Jesucristo príncipe de la Corte celestial y de todos los espíritus, sus fetiches son los anillos de oro y de plomo, sus símbolos, un cayado con cruces grabadas o una cruz rematada por aros en las cuatro extremidades. Las comidas que se le ofrendan son las carnes de cabra y la paloma. En las ceremonias que se le dedican, su imagen es adornada con vestiduras blancas y pulseras de cuentas del mismo color: La imagen preferida para darle culto es la del cristo de la buena suerte".¹⁵

La llegada a América de los africanos en condi--

ción de esclavos agudizó la avaricia de sus dioses lejanos que los desamparaban en tan horribles momentos; los castigos corporales a que eran sometidos los hacían evadirse del mundo de los blancos y buscar en sus ritos clandestinos la sublimación de su situación de parias.

Los nombres de los diferentes cultos cambiaban de acuerdo a los lugares a donde se desarrollaron, dando características peculiares a las regiones tropicales. Así podemos distinguir en Brasil, la Macumba, en Haití, el Vudu (Vodú) y la Santería de Cuba, sin olvidar la lógica trascendencia hacia otras regiones. Esta fusión de cultos africanos y cristianos fue denominada Religión Lucumí.

La Religión Lucumí surgió así como una forma de pensamiento mágico-religioso, paralela al predicado por la Iglesia católica. A pesar de la persecución que sufrió durante la colonia, sobrevivió fuertemente arraigada en algunas poblaciones de las Antillas y coexiste hasta nuestros días tolerada ya por la misma Iglesia.

"Cuando en Cuba se disfrutaba de libertad de cultos, el cabildo lucumí de la ciudad de Regla llevaba sus imágenes a la Iglesia Católica el 8 de Septiembre. Los santeros velaban a sus dioses en el templo católico durante 24 horas y el 9 de Septiembre el sacerdote católico de la Parroquia oficiaba una misa en honor de los dioses de la Santería. Al terminar los santeros volvían en procesión con sus dioses al Cabildo Lucumí. Esto se hacía con conocimiento del Obispo, el Cardenal, y el Nuncio del Papa en la Habana" ¹⁶

Lomínguez Fernández nos dice a este respecto:

"Los esclavos africanos que comenzaron a arribar a tierras de América en el S. XVII introdujeron en este conti-

nante un tipo ritualístico llamado "Santería" o Religión Lucumí. Este rito de origen africano se practicaba a base de sangre y agua, piedras y caracoles, hierbas y cocos, tambores y collares, soperas y cazuelas"¹⁷

Entre los dioses más importantes están los siguientes:

Changó - - - El Rayo.

Ogún - - - Hierro.

Ozain - - - animales pequeños.

Oyá - - - Cementerio.

Agallú - - - Yacho Cabrío.

Ochún - - - Ríos.

Yemayá - - - Mar

Eleggú - - - Una de las 7 potencias Africanas (Dios Dios). -

Se le asigna el Lunes, el tercer día de cada mes y los años que terminan en tres. Las 7 potencias son: Olofin, Abatalá, Yemayá, Changó, Eleggú, Ochún, Babaluallé.¹⁸

"En el santoral Lucumí figura Olordumaré: Los santos de América identifican a Olordumaré con el Dios verdadero católico"¹⁹

Los fundadores de la religión Lucumí representaban a sus dioses por medio de piedras. Parece que no sabían hacer imágenes. Cuando llegaron a América y entraron en relaciones con la Iglesia Católica adoptaron las imágenes de esta Iglesia sin renunciar a sus piedras a las que llaman "Otanes"²⁰

La Santería se ha practicado en América por más de trescientos años pero ha cambiado desde su forma original Africana, en cuanto que se han incorporado elementos del

Nuevo Continente, como monedas de cobre que no se conocían en Africa, así como algunas plantas o animales americanos.

A partir de nuestra diferenciación entre hechicería y brujería podemos asegurar que es en los ambientes negros americanos donde se encuentran los elementos característicos de la brujería, sin tener la pompa de los Akelarres europeos, estos ritos poseen sin embargo cánones y protocolos para sus reuniones nocturnas. En ellas encontramos una gran asistencia masculina, pero solo uno de los asistentes era el elegido por el espíritu para dar a conocer sus deseos y en estos casos generalmente es una mujer la que se mostraba posesa y servía como una especie de medium.

La mayor diferencia con respecto a los ritos de brujería europeos fue sin duda la inexistencia de símbolos asociados a Satanás, con la presencia física del macho cabrío o las misas negras. Este fenómeno y el cambio de actitud con respecto a la brujería que hubo en Europa desde fines del XVI nos explican la tolerancia de estos cultos por parte de las autoridades eclesiásticas. Todo esto unido, claro está a la imposibilidad de control sobre esas actividades clandestinas; Por tanto no existen referencias de una persecución sistemática contra la religión Lucumi, por parte del Santo Oficio.

Junto con la asimilación del santoral cristiano, la población negra adoptó también elementos de la Demonología, la Inquisición dejó constancia de numerosos casos de individuos negros acusados de prácticas satánicas individuales.

"El negro Bartolo, de Durango, hizo una cédula ofreciendo su alma al Demonio y escribió con su sangre ofreciéndose."²¹

"Antonio García, negro libre de Atlixco, procesado por haber tomado un brebaje y héchose pintar un Demonio en las espaldas; le dijeron" que había de llevarlo a una cueva a donde vería una cabeza de cabra y otra de becerro y un caballo a los cuales había de dar adoración y que había de traer a sus espaldas al Demonio y que había de hacer escritura de ser suyo".²²

Tanto la existencia de prácticas cristianizadas como las referencias a cultos satánicos son muestra de los procesos de adaptación, absorción y fusión que sufrió la población negra, sobre todo en Nueva España con respecto a los grupos indígenas y blancos.

IV.-INFLUENCIAS DE LAS PRACTICAS AFRICANA E INDIGENA ENTRE LOS GRUPOS BLANCOS Y MESTIZOS.

En Nueva España desde mediados del S.XVI se comenzó a hacer notable la existencia de un profundo mestizaje racial y cultural que trajo como resultado un sincretismo de los tres elementos que integraron su población: la indígena, la española y la africana.

El aborigen, el hombre de las castas, el criollo y el esclavo negro amalgamaron el catolicismo con el animismo mágico de la cultura indígena y negra y en la vida cotidiana se gestó una cosmovisión que poseía elementos de las tres culturas.

"El régimen de castas se había impuesto definitivamente en las postrimerías del S.XVI una muchedumbre miserable derivaba la fé hacia una idolatría, más o menos disfrazada de devoción. Las hechicerías se mezclaban a las traídas por los españoles, las supersticiones se multiplicaban" 1

En el terreno de hechicería y la magia del pueblo tomó como base la sabiduría del mundo prehispánico y la "ciencia" africana pero no se desperdiciaba la magia de los cristianos puesto que esta tuvo la fuerza suficiente para conquistar a ambos pueblos.

Por otro lado el blanco encuentra en la hechicería negra o en la medicina indígena lo que el catolicismo no le da. Y cuando la fama de hechiceros negros e indios traspasó el prejuicio racial se llegaron a ellos autoridades políticas y administrativas a consultarlos:

En Europa, "No solo el populacho acudía a los curanderos y magos sino también los nobles, los monarcas y las más altas autoridades eclesióticas. En América al contac-

to con las razas sometidas, los europeos descubrieron pronto que los hechiceros negros y amerindios podían considerarse unos magos muy competentes, a menudo, más eficaces que los célebres alquimistas, astrólogos y cabalistas"²

Para entrar a este difícil análisis habrá que ubicar el marco social de la clientela y del curandero ya que éste último prácticamente es un marginado, al que acuden gentes de las más diversas clases sociales.

Los criollos pobres, los mestizos y los mulatos recibían los elementos de la cultura mágica en los lugares de reunión: mercados, caminos reales, plazas, cárceles etc. Los peninsulares y los criollos ricos se vieron influidos por su relación con la servidumbre indígena y negra que los pusieron en contacto con los hechiceros y curanderos de su raza.

"Cozando del trato, respeto y consideración que solían ser brindados a los magos europeos, los hechiceros de color compartieron con aquellos sus conocimientos. Las cortes de los señores criollos se convirtieron en una especie de seminario de magia. Allí los ocultistas europeos tuvieron ocasión de ampliar el caudal de sus conocimientos y los hechiceros de aprender las técnicas de la magia y de la brujería de los blancos."³

Los blancos agradecían en forma ostensible los servicios prestados por curanderos especialmente los chamanes de América y los "pagés" conocedores de propiedades terapéuticas de hierbas, raíces, semillas, hojas, cortezas etc. Sabían curar enfermedades frente a las cuales los médicos europeos se sentían impotentes.

"En cuanto a la magia negra, o nigromancia, en una palabra la brujería (Hechicería) los indígenas y los esclavos

vos, demostraban, innegablemente, poseer un arte superior al de sus colegas europeos y lo mismo cabe decir a propósito de muchos aspectos de la medicina y de la farmacopea naturales" 4

Por otro lado la influencia del cristianismo también provocó cambios en las formas rituales indígenas y negra la pintura protectora que usaban para el rito pierde su uso al contacto con los blancos y es suplantada por lodo profiláctico a base de tierra y vinagre, el tabaco y el copal en forma de unción o fumigación; la aplicación de la medicina iba entrelazada con conjuros, exorcismos y oraciones católicas.

El sincretismo se manifestó así en una gran cantidad de aspectos. El más notable fue quizá el uso de plantas medicinales indígenas, a menudo asociadas con la hechicería. La medicina académica se limitó a los grupos en el poder, el alto clero, los ricos mercaderes, mineros prósperos, hacendados y encomenderos criollos. Sin embargo éstos, al igual que los grupos marginados acudieron a menudo a los brujos indígenas y negros.

La influencia indígena se vio también en el uso difundido entre las castas y los blancos de plantas alucinógenas, los hongos y el peyote fueron utilizados por ellos para tener visiones y descubrir minerales y objetos perdidos; Estos vegetales llegaron a ser prohibidos por el Santo Oficio como plantas demoníacas como se mencionó anteriormente.

Otro aspecto importante del fenómeno sincrético fue la conservación de características animistas en objetos o lugares como encrucijadas y cementerios, lugares propicios para la aparición de diablos, espectros y fantasmas.

Al hablar de animismo se piensa a menudo en indígenas y mestizos y se excluye a los blancos de este contexto,

pero recordemos que los inmigrantes eran ignorantes, supersticiosos que fuera de rechazar las hechicerías de las razas sometidas las reconocían al principio en forma clandestina y después más abiertamente fueron acercándose a la dimensión práctica del animismo.

"Puesto que los europeos introdujeron también en América tanto la brujería Satánica como supersticiones inconcientemente animistas, es preciso examinar por separado cada uno de estos factores culturales, ya que en ellos está la clave que explica como, al contacto con las demás razas, los americanos blancos llegaron a integrarse en el sincretismo neo-animista de las macumbas" ⁵

El resultado fue el desarrollo de un nuevo animismo que sin dejar de ser africano o indígena, fue diferenciándose paulatinamente por evolución constante del que se venía practicando antes del contacto.

A las personas se les hizo fácil encontrar la compatibilidad entre el cristianismo y el animismo; Así encontramos la reconversión de los blancos al animismo y la reinterpretación del cristianismo por los otros grupos. Los europeos empezaron a tomar contacto con ciertos ritos y ceremonias típicas del animismo no encontrando en ellos nada sorprendente ni fuera de lo normal pues se parecía bastante al ocultismo lícito o ilícito que se venía practicando en la vieja Europa.

Si lo tomamos como ellos lo veían fue fácil integrar la fé católica y sus creencias en las imágenes y en las reliquias a los cuales había que venerar, con las prácticas del animismo.

No había diferencia entre escapularios, reliquias, medallas, con los amuletos y talismanes. El, Jesucristo, Príncipe de los Angeles resultaba demasiado parecido a Quetzalcoatl o a Ozalá.⁶

El hombre de mezcla se protegía contra la ira de los santos o de Dios ya sea con un amuleto dado por un negro, como por un escapulario dado por un sacerdote blanco. La protección es igual, el resultado es el mismo; Así, durante la colonia se difundió el uso de una gran cantidad y variedad de amuletos.

La competencia por la eficacia de los amuletos no solamente se dió entre cristianismo y animismo también la vemos dentro del mismo catolicismo.

En el libro "Leyendas y Sucesos del México colonial" encontramos:

"En lo que se refería en los entregados al culto, un afán de sobresalir compitiendo en la grandeza del templo, en el lujo de los altares, la talla de las imágenes y hasta los milagros de los santos patronos. Y así no era difícil saber que el Cristo de tal parte sangraba y la virgen de mas allá se había aparecido, o que el señor del veneno se había puesto negro tomándo el tóxico destinado a uno de sus más fieles devotos"⁷

El catolicismo ortodoxo sin embargo, por su pretensión de poseer la verdad absoluta no vió con buenos ojos la infiltración de los distintos animismos, ni el sincretismo. Por ese celo religioso había una especial vigilancia sobre todo con aquellas curanderas que mezclaban su magia con ritos cristianos. Genaro García y Aguirre Beltrán mencionan varios casos de hechiceros y curanderas a las que se acusa de bru-

jería y pacto con el demonio:

a) *María la Tintorera.* - Una curandera dada a las prácticas de atracción amorosa; después de ser cateada se le encontraron una gran cantidad de amuletos y polvos de hechizo.⁸

b) *Ana Vega.* - Curandera, partera y tamalera hija de español y mulata de 60 años se le conocía como *Antica la bruja.*⁹ (Este caso fue muy sonado y se registró en el auto de Fé de 1659)¹⁰

c) Un caso de sincretismo clásico fue el siguiente: "*Magdalena Hernández, viuda, natural de la ciudad de Málaga en los reinos de Castilla vecina de la Veracruz, por haber usado de hechicerías y supersticiones invocando el nombre de Dios y de sus santos, y dicho oraciones para actos torpes y deshonestos, y dado de una ara consagrada para que hombres quisieran a mujeres y dicho palabras de la consagración a un amigo suyo para que la quisiese bien y haber dicho la oración de la estrella y la de Santa Martha y la de las ánimas y por haber hecho conjuros con Barrabás y Satanás.*"¹¹

d) *Inés de Villalobos.* - Por hechicería y superstición, por mezclar sus torpes oraciones con cosas santas.¹²

e) *Lucía de Alcalá.* - Por hechicera y hechar suertes, por santiguar el agua: de una taza.¹³

f) *Catalina Ortiz* (por lo mismo)¹⁴

g) *Catalina Bermudez* (Por lo mismo)¹⁵

h) *Juana Pérez* (por lo mismo)¹⁶

i) *Ana de Herrera* (por lo mismo)¹⁷

En cuanto a los objetos, vegetales y animales utilizados en la hechicería encontramos que se utilizan los mismos en las tres diferentes magias, hechicerías y brujerías es decir: Sapos, sierpes, escorpiones, arañas, muñecas de cera

clavadas, pañuelos, objetos personales de la víctima, sangre de menstruación, semen, velas, cabellos etc. y junto a los casos de hechicería, que continuaban la tradición indígena, negra o blanca, se dió también la brujería que introdujo el elemento satánico que el cristianismo predicaba. El Demonio asimiló en su figura todos los principios negativos.

Las castas sobre todo las descendientes de negros fueron las que practicaron con mayor insistencia la verdadera brujería asociada al demonio como el príncipe de la carne y de los placeres del mundo.

"Con él celebran pacto escrito, dolorosamente sellado con la viva sangre, innúmeras personas que venden su alma a cambio de la adquisición de esa fuerza mística que les da potestad para lograr los goces exquisitos e inaccesibles y el poder inconmesurable de dañar a quienes mal quieran" ¹⁸

El mestizo y el mulato fueron las mezclas que más se relacionaron con la magia satánica. Algunos oficios como la arriería y la vaquería presentaron las condiciones propicias para el desarrollo y expansión de estas creencias. Se habla de iniciaciones en cuevas, firmas con sangre que prometían convertir al adorador en diestro vaquero a cambio de su alma.

Generalmente se tatuaban la imagen de pata de cabra en un muslo o en la espalda o en cualquier parte no visible del cuerpo; En otras ocasiones eran tatuajes eróticos.

Ejemplos de estos casos nos los da Aguirre Beltrán de acuerdo a documentos del Registro del Santo Oficio:

a) Juan de Puelles. -Estuvo en una cueva de las minas de San Martín había visto y hablado con el demonio en forma de chivato, el cual le dió un libro pequeño para que trayéndolo

consigo sería buen jinete y buen torador y que así traía pintado el demonio en un muslo de su cuerpo. 19

b) Pablo Gómez, mulato, esclavo vaquero de Michoacan se había esculpido ciertas figuras una en el vientre y otra en la espalda para efectos de ser valiente y buen torador. 20

c) Juan Andrés, mulato, fue procesado por tener pintada la figura del demonio en dos partes de su cuerpo. 21

d) Nicolás de Sarabia, tenía tatuadas en la mano diestra sobre la parte anterior, la figura de un viril con testículos y junto a la punta la de natura de una mujer. 22

En Nueva España no se da el gran Akelarre al estilo europeo. Los reuniones no pasaron de dos o tres mujeres fuera del pueblo con algunas velas y bailando alrededor de un árbol. Hubo brujos y hechiceras individuales y a veces colectivas pero nunca las crisis profundas de Lorena, Navarra, Silicia, Inglaterra o Nueva Inglaterra. 23

Se dieron muchos casos de hechicería; la hechicería en Nueva España es una bruja menor dedicada sobre todo a la magia erótica e integradora.

"De las epidemias de hechicería en Nueva España he estudiado dos casos, uno en Celaya en 1614 y otro en Tepeaca al rededor de 1626 y 1650. El caso de Celaya es curioso por que coincide con los casos de Navarra y de Labourd, y por que fueron vascos los primeros pobladores de este sitio (Celaya viene del vascuence Zelaya que significa tierra llana). En 1614 se alborotaron los cuatro vascos de Celaya y creo haber establecido con bastante claridad que se debió a problemas de tierras. Cuando se fundó la ciudad de Celaya se repartieron dos y media caballerías de tierra por colono, pero debido a los descesos, al abandono de algunas familias, a las influencias y a

las alianzas matrimoniales pronto se acumularon las tierras y aparecieron sectores sociales ricos y pobres; unos nada tienen y otros poseen cincuenta a cien caballerías. Si el caso de Celaya se estudia únicamente como epidemia de hechicería no tiene interés alguno, pues volvemos a encontrar las mismas prácticas monótonas; debe estudiarse en relación a la situación de la religión, y entonces se aprecia como las tentaciones sociales se expresan a través de la epidemia, o sea las tentaciones se evacúan en el nivel simbólico de la brujería.

"El caso de Tepeaca me ha costado mucho más trabajo pues aquí no aparecen problemas de tierras como en Celaya. Aquí el asunto se complica porque las frustraciones se expresan a través de denuncias contra brujas y contra el Alcalde mayor. (En 1650 se acusó al alcalde mayor de Tepeaca de ser judío, lo cual era gran escándalo). ¿Qué reflejan estas denuncias?, he llegado a la conclusión de que reflejan un cambio en la vida de Tepeaca y de toda la comarca poblana, donde se está creando un nuevo equilibrio. Se entablan luchas entre los españoles por controlar el poder: cierto escribano arribista y "chanchullero" quiere medrar y para ello urde líos y denuncias ayudado por varios sectores de la población"²⁴

"Las sanciones impuestas a las brujas son leves, las más fuertes que se han encontrado consisten en 200 azotes, vergüenza pública, confiscación de bienes, represión o destierro"²⁵

La hechicera es un puente de enlace en grupos que generalmente no tienen relaciones entre sí. "El indio proporciona las hierbas y la española las compra.. el mestizo

o la mulata sirven de enlace, entre el indio y la española. por eso se dice que el proceso de hechicería es frecuentemente integrador. Se trata de un bajo pero real nivel de integración, una especie de aceite que lubrica las relaciones sociales" ²⁶

V.-LA ORTODOXIA PRENTE A LA BRUJERIA Y LA HECHICERIA. DEMONOLOGIA E INQUISICION.

Partiendo de la base de que los religiosos blancos identificaron plenamente a las religiones prehispánicas como demoníacas podemos comprender el sentimiento de angustia y posteriormente de represión que prevaleció en la mente de los evangelizadores ante la segunda prueba que Dios ponía en sus manos. Era un segundo reto, pensaban, mandado por Dios pues no olvidemos que los recién llegados habían tenido en su historia 700 años de lucha en contra de los "infieles" y se consideraban después del triunfo de Granada como los guardianes de la fe

Desde el punto de vista del indígena consideraban que debían aceptar todo lo que el vencedor les impusiera pues no habían tenido el suficiente coraje en la pelea y ésto justifica la aceptación inmediata a la religión de los invasores:

"Los pueblos vencidos por los españoles en las Indias ni aún remotamente tenían idea de la doctrina cristiana ni del culto católico; pero miraban su conversión a esa doctrina y a ese culto, como una consecuencia necesaria de su desgracia en el combate: Como un requisito indispensable que afirmaba su vasallaje y servidumbre al monarca español, por que siendo el motivo principal que los conquistadores les presentaban para la invasión, ellos, por muy rudos que se les suponga conocieron que del éxito de la campaña dependía la religión que debían tener en lo sucesivo, adoptando necesariamente la de los cristianos, desde el momento en que éstos fueron los vencedores"¹

La situación moral de los vencidos era considerada,

como una degradación provocada por Satanás quien engañó a los indígenas en su gentilidad con una religión que era parodia del cristianismo.

"Era esta tierra un trasladosal infierno, ver los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando, tenían ataba-tes, bocinas, cornetas y caracoles grandes en especial en las fiestas de sus demonios" 2

Lo que más comprobaba la existencia del demonio en Nueva España eran los sacrificios humanos delante de los ídolos "demonios" que horrorizaban a los sacerdotes católicos; la idea era levantar la cruz por todos los caminos, templos, casas etc., para borrar las ofensas a Dios.

El dios más difícil de eliminar fue Quetzalcoatl pues para el indígena era al que los blancos le llamaban Jesús. Quetzalcoatl había sido la divinidad suprema de una religión pagana de manera que cuando juraban decían: "Por nuestro señor se entendía Quetzalcoatl y no por otro alguno" 3.

Quetzalcoatl ante los ojos de los blancos sólo era un mensajero de las tinieblas, un nigromático.

"Este personaje (Quetzalcoatl) hombre-heroe-Dios o nigromántico (chaman), tranquilizaba la conciencia de unos y de otros. Para los indios era la única compensación metafísica del cataclismo de la conquista y para los españoles era el sello de Dios sobre una aventura inaudita llave preciosa de una historia desmesurada si no indesifrable" 4

Se observaba que el indígena creía fuertemente en el poder de la palabra, en sus invocaciones, conjuros y pro-testas y el blanco consideraba que este poder lo había enseñado el demonio a los antepasados y había pasado de gene-

ración en generación hasta lo que en ese momento contemplaban sus ojos.

También señalaban que casi todos tenían veneración por el fuego al que le ofrecían cera e incienso también veneraban al aire, al agua y a la tierra.

"Tenían ídolos de piedra y de palo, y de barro cocido y también los hacían de masa, y de semillas envueltas con masa y tenían unos grandes y otros mayores y medianos y pequeños y muy chiquitos. Unos tenían figuras de Obispos, con sus mitras y báculos, los cuales había algunas doradas, y otras de piedras de turquesas de muchas maneras." ⁵

La mejor prueba del satanismo de las religiones prehisánicas era su semejanza con los ritos cristianos. El Demonio había imitado el culto debido a Dios y había hecho una parodia de él. Fray Diego Durán señalaba:

"Note el lector cuan propiamente esta hecha esta ceremonia endemoniada la de nuestra Iglesia sagrada que nos manda recibir el verdadero cuerpo y sangre de Nuestro Señor Jesucristo verdadero Dios y verdadero hombre por Pascua Florida donde notaremos otra cosa que la fiesta de éste ídolo se celebraba por Pascua Florida digo a diez de abril que por la mayor parte suele caer en el mismo tiempo y mes que por ser fiesta novible cae ocho o diez días unas veces más otras veces menos de lo cual se coligen dos cosas o que una noticia de nuestra Sagrada Religión Cristiana en esta tierra o que el maldito de nuestro adversario el Demonio las hacía contra hacer en su servicio y culto haciéndose adorar y servir contra haciendo las católicas ceremonias de la cristiana Religión." ⁶

La interpretación que daban los blancos a los sa--

crificios de sangre, los bailes y canciones es que eran alianzas al Demonio que se atribuía festejos que solo a Dios pertenecían; Se compadecían de los indios pues decían que el Demonio les exigía demasiados trabajos y tributos para que al final los llevara a perpetuas penas. No conforme con eso "Tenía ciega a esta gente en mil maneras de hechicerías y ceremonias supersticiosas" ⁷

Tenían libros para la interpretación de sueños para decir lo que significaban. Pensaban que el graanido del buho o escuchar aullar significaba que alguno de la casa moriría. También era agüero encuentros de culebras y alacranes y de otras sabanätjas. Cuando una mujer paría gemelos significaba que moriría el padre o la madre y el Demonio les aconsejaba matar a uno de los niños para evitar el mal ⁸.

"También creen en aves extraordinarias de las que sacan ahueros no solo para sus enfermedades sino para sus enemistades y odios como: el zorro, murciélago, lechuza, buho y si estos entran en sus casas se preocupan y preguntan ¿Qué quiere este animal o ave? debe ser hechicero mi enemigo o que me desea o me alían la muerte." ⁹

Todo era horrorosamente demoníaco, el problema que agudizaba esta situación era la incomprensión por los diferentes conceptos religiosos.

Consideraban que el demonio tenía como representantes a los sacerdotes indígenas pensaban que los controlaba mediante supersticiones y agüeros y animándolos a seguirlos a sus ceremonias satánicas. A estos sacerdotes les llamaban Papas, eran los "Dadores de juego" por que hechaban incienso en las brazas tres veces al día y tres veces en la noche. "Cuando barrían los templos del Demonio lo hacían con pluma-

jes en lugar de escobas y andando para atrás sin volver las espaldas a los ídolos"¹⁰

Los sacerdotes indígenas usaban el cabello largo y crispado, sin cortar, ni peinar, sin lavar, los cuales recibían el nombre de *Nopapa* y de ahí les quedó a los españoles llamar a estos ministros "papas".

"Los muchachos de los colegios recogían sabandijas, lo daban a los sacerdotes y éstos hacían una comida para envenenarse tomaban los sacerdotes y ministros de los templos y en particular de éste (*Tezcatlipoca*). Todas aquellas sabandijas y quemábanlas en el bracero del dios y después hechaban las cenizas en unos morteros y juntamente mucho *picictel* (*peyote* ?) que es una yerba que los indios usan para amortiguar las carnes y no sentir el trabajo que es a la misma manera que el *Beleño* de España el cual revuelto con cal pierde la fuerza que tiene de matar aunque no la de ser nocivo al estómago, de esta yerba hechaban en aquellos morteros y algunos alacranes y arañas vivas y cienpies y ahí los mataban y hacían un unguento endemoniado, hediondo y mortífero." ¹¹

En el mundo prehispánico existían una gran cantidad de templos algunos eran redondos, algunos grandes y otros más pequeños de acuerdo al tamaño de los pueblos y casi todos existían como elementos arquitectónicos las serpientes. El extendido culto ofidíaco reafirmó la creencia de los conquistadores sobre el carácter demoníaco de la religión prehispánica, pues en el contexto europeo este animal era un símbolo más usual para representar al príncipe de las tinieblas.

El carácter demoníaco se extendía también en los templos y lugares de culto prehispánico y a las ofrendas que

en ellos se hacían.

Tenían altares en lugares sagrados como bosques, puer-
tos, cuevas, montes altos, en caminos, fuentes y en especial ojos
de agua colocaban cuatro altares puestos en cruz, también cer-
ca de grandes árboles como cipréses y cedros, entre matzales.
En estos lugares de culto hacían sacrificios sangrándose las
orejas o la lengua, quemaban incienso (copal) algunos deposita-
ban rosas; y en ocasiones hechaban paja o yerba verde y ahí
se quedaban a dormir pues hacían grandes cominatas con mucha
carga.

Un pueblo que se distinguía por la cantidad de Teo-
callis era Cholula considerada como gran santuario en este lu-
gar había muchas fiestas durante todo el año. En cada pueblo
tenían un ídolo que era el principal y al cual le ofrecían jo-
yas y ropas lujosas, lo mejor que poseían orn las ofrendas.

"Otros trabajaban y adquirían dos o tres años cuan-
to podían para hacer una fiesta al Demento, y en ella no solo
gastaban cuanto tenían más aún se endeudaban de manera que
tenían que servir y trabajar otro año y aún otros dos para sa-
lir de deuda; y otros que no tenían caudal para hacer aquella
fiesta, vendíanse y hacíense esclavos para hacer una fiesta un
día al Demento."¹²

Para desplazar el poder de Satán era de urgente ne-
cesidad implantar templos católicos en cada lugar de culto
pagano pues por las noches los indígenas practicaban ritos a
los ídolos.

El rey envió una carta al Virrey Antonio de Mendoza
fecha el 23 de Agosto de 1538 en Valladolid solicitando
haga derribar todos los cués y templos de ídolos y adoratorios
que hubiera en esta tierra.

La respuesta señalaba que todavía había ritos, idolatrías y sacrificios que se practicaban en la noche en los adoratorios. Se emitió la orden de destruirlos sin causar escándalo entre los naturales y mandaba que las piedras se tomaran para hacer Iglesias y monasterios; En cuanto a los ídolos se insistía en que fueran quemados.¹³

La continuación de los cultos prehispánicos, y la supervivencia de idolatrías fue considerada por tanto como una actividad más del Demonio, quien no se había dado por vencido y seguía engañando a los indígenas. En este contexto la hechicería fue perseguida como una actividad promovida por Satán. Además algunos fenómenos religiosos como el nahualismo fueron aceptados por los religiosos como existentes dentro de un contexto satánico.

Con la llegada de los primeros Franciscanos se inició la labor apostólica para lo cual era indispensable detener la propagación de ritos y ceremonias paganas.

Los misioneros organizaron cuadrillas para detectar las manifestaciones idolátricas clandestinas que se desarrollaban en los bosques y montañas tales como los sacrificios que tenían lugar cada 20 días para celebrar el nuevo mes.

Se consideraron muchos puntos como antidotos a la idolatría entre ellos:

- 1.-Que se envíen a los Padres de la Compañía de Jesús para que hagan colegios.
- 2.-Que tengan imágenes, altares y rosarios.
- 3.-Que de noche no hagan juntas, ni bailes por que en ellas hacen sus sacrificios y usan sus ritos en ceremonias.
- 4.-Que no pasen de un pueblo a otro etc.¹⁴

Los sacerdotes católicos se dieron cuenta de un

error en el que estaban cayendo: Los frailes pensaban que eliminando la idolatría de los templos y con la asistencia a la doctrina erradicaban al Demonio, pero se dieron cuenta que los indígenas seguían haciendo sus ritos, especialmente los agrícolas.

Los sacerdotes tuvieron que hacer modificaciones al ritual romano acostumbrado, esto fue muy claro sobre todo en la aceptación de danzas y cantos indígenas para los santos católicos.

"Las danzas indígenas incluso de carácter totémico o astronómico, expresión dinámica de las religiones anatematizadas; los antiguos cantares en las lenguas nativas, expurgados tan solo de sus alusiones a los dioses caídos, pero con su mismo espíritu, su misma ética, y las habituales ofrendas, de acuerdo con las normas prescritas en el *Tonalámatl* maldito, sirvieron para adorar a *Tonantzin* (Nuestra Madre) del *Tepeyac* (La Virgen de Guadalupe), en el Templo edificado donde había sido adorada *Tonantzin*, nuestra madre *Centeotl* diosa de maíz; El Santo Cristo de *Chalma* en la cueva de *Oztoctéotl* dios de las cavernas comprendida hoy dentro del recinto del santuario indígena más importante de México, y la virgen de los Remedios sobre la pirámide de *Cholula* que soportaba en época de la conquista el más famoso templo de *Quetzalcoatl*"¹⁶.

Los misioneros trabajaron especialmente con los jóvenes de la nobleza indígena que al convertirse movieron a sus vasallos a hacer lo mismo. Eso explica un poco el que se hable de "más de 9 millones de ánimas de indios convertidos, instruidos y bautizados"¹⁷

Los jóvenes de la nobleza indígena fueron adies--

traados en la fé católica en colegios conventuales, los misioneros pusieron especial interés en los niños y jóvenes quienes después los ayudaron a la localización de ritos e idolatrías; eran niños muy hábiles e informaban a los sacerdotes sobre las prácticas secretas de sus padres lo cual era de gran utilidad pues los misioneros podían predicar contra ésto con ejemplos claros para el indígena. Estos niños llegaron a estar totalmente convencidos: unos niños que encontraron en el mercado a un "sacerdote del Bemonto" lo mataron a pedradas.

Lo que también practicaban eran las pláticas y discusiones teológicas con los sacerdotes indígenas que habían sobrevivido, pero todo era para poder detectar los lugares a donde se seguían practicando los ritos.

Los problemas familiares eran muy agudos con el choque que significó la evangelización; tierra fértil fueron los niños que rápidamente aceptaron la nueva religión y ante la pretensión de llevarla a sus casas, se registraron varias muertes: En Tlaxcala un padre mató a su hijo por traicionar sus creencias. Otro caso muy impactante fue el de dos niños que querían combatir las idolatrías pero que tenían muy grabado el martirio de San Bartolomé y la muerte de San Pedro y San Pablo y ellos querían ser mártires; se les cumplió el deseo pues fueron sacrificados. ¹⁸

Cuando llegaban los frailes a un pueblo a catequizar lo primero que ordenaban era que trajeran a los ídolos para quemarlos; la orden afectaba sobre todo a los grandes señores y ministros pues eran ellos los que guardaban los principales dioses. Había una gran cantidad de ídolos que el niño al nacer tenía, al año le daban otro más

grandecito, a los cuatro años otro y así sucesivamente iban haciéndolo ídolos por cada joven de acuerdo a la edad.

"Mezclábanse con el buen celo que mostraban en buscar ídolos una codicia no pequeña y (era) que decían los españoles, en tal pueblo o en tal parroquia había ídolos de oro y de chalchihuitl, que es una piedra de mucho precio y fantaseables que había ídolos de oro que pesaría un quintal o diez o quince arrobas, y en la verdad ellos acudieron tarde, por que todo el oro y piedras preciosas se gastaron y pusieron en cobre y la hubieron en su poder los españoles que primero tuvieron los indios y pueblos en su encomienda" 19

Algunos indígenas enterraron o escondieron a los ídolos bajo la tierra, en los montes o en cuevas con joyas y oro, después de la conversión muchos se olvidaron y pudrieron bajo la tierra; los españoles pensaron que ya no los habían sacado por vergüenza.

"La disculpa que daban era buena, decían: cuando los escondimos no conocíamos a Dios, y pensábamos que los españoles se habían de volver luego a sus tierras y ya que vendamos en conocimiento, dejábamlos podrir por que teníamos temor y vergüenza de sacarlo" 20

Con las piedras de los templos destruidos se levantaron templos católicos para venerar a la cruz, a la Virgen o a algún santo determinado. Sin embargo el fenómeno de las idolatrías no desapareció pues atrás de las imágenes cristianas se encontraron ídolos escondidos. La mentalidad religiosa de la gran masa indígena no cambió en cuanto a la divinidad a la relación del hombre, con la naturaleza y a los deberes de ellos para con los dioses.

"Preciso es confesar que en cambio de esa cruzada de destrucción que muchos misioneros levantaron contra los códices y monumentos de los antiguos pobladores, se deben a los religiosos grandes servicios en las ciencias históricas, pues todos los que las crónicas escribieron de conventos o misiones en la Nueva España, procuraron cuidadosamente trasladar cuanto alcanzar podían de tradiciones, Historia, costumbres, Religión, interpretación de símbolos y jeroglíficos, legislación y literatura de la raza vencida"²¹

Frente al extraordinario despliegue de fuerza que Satán parecía tener, los sacerdotes blancos aprovechaban todo momento para demostrar el poder de la cruz, así como la imposición de imágenes creadas por los nuevos convertidos algunos de los cuales realizaban milagros.

Al respecto Motolinía nos cuenta lo siguiente:

"En lo alto estaba un Teucalli viejo y pequeño, y desbaratándole y pusieron una cruz alta, la cual quebró un rayo, y tornando a poder otra y otra, también las quebró, y a la tercera yo fui presente, que fue el año pasado de 1535 por lo cual descopetaron y cavaron mucho de lo alto, a do hallaron muchos ídolos e idolatrias ofrecidas al Demonio, y por ello yo confundía a los indios diciendo: Que por los pecados en aquel lugar cometidos no quería Dios que allí estuyese una cruz. Despues pusieron allí una gran campana bendita, y no han venido más tempestades ni rayos despues que la pusieron".²²

"Otras veces les decía el Demonio que no les había de dar agua, ni llover, por que le tenían enojado; y ésto se pareció más claramente ser mentira y falsedad por que (nunca) tanto a llovido ni tan buenos temporales han tenido como des-

pues que se puso en Santísimo Sacramento en esta tierra, por que antes tenían muchos años estériles y trabajosos; por lo cual conocidos de los indios, está esta tierra en tanta serenidad y paz, como si nunca en ella se hubiera invocado el Demonio". 23

"En Tezcucuo yendo una mujer bautizada con un niño a cuestras, como en esta tierra se usa traer los niños el niño era por bautizar pasando de noche por el patio de los Teucalles, que son las casas del Demonio, salió a ella el Demonto, y echó mano de la criatura, queriéndola tomar a la madre, que muy espantada estaba, por que no estaba bautizado, ni señalado con la cruz, y la india decía: "Jesús, Jesús" y luego el Demonto dejaba el niño, y en dejándolo la india de nombrar a Jesús tornaba el Demonio a quererla tomar el niño; ésto fue tres veces, hasta que salió de aquel tenebroso lugar. Luego otro día por la mañana, por que no le aconteciese otro semejante peligro, trajo al niño a que le bautizacen, y así se hizo". 24

"Algunos de estos naturales han visto a el tiempo de alzar la hostia consagrada, unos un niño muy resplandeciente; otros a nuestro Redentor Crucificado con un gran resplandor, y ésto muchas veces y cuando lo ven no pueden estar sin caer sobre su faz, y quedan muy consolados; Así mismo han visto sobre, un fraile que les predicaba una corona muy hermosa, que una vez parece de oro y otra vez parece de fuego; otras personas han visto en la misa, sobre el Santísimo Sacramento un globo o llama de fuego." 25

"Una persona que venía muy de mañana a la Iglesia, hallando la puerta cerrada una mañana, levantó los ojos al cielo y vió que el cielo se abría, y por aquella abertura le

pareció que estaba dentro una hermosa cosa; y esto vió dos días".²⁶

"En México nació el bautismo un hijo de Moctezuma, que fue el gran señor de México, y por estar enfermo aquel su hijo fuimos a su casa, que era a donde ahora esta edificada la Iglesia de San Hipólito, en el cual día fue ganada México, y por eso en toda la Nueva España se hace gran fiesta aquel día, y le tienen por singular patrón de esta tierra. Sacaron a el enfermo para bautizarle en una silla y haciendo el exorcismo, cuando el sacerdote dijo: Nete latea Sathana, comenzó a temblar en tanta manera no solo el enfermo sino también la silla en que estaba tan recto que al parecer de todos los que allí se hallaban parecía salir de él, el Demonio, a los cuales fueron presentes Rodrigo de Paz que a la sazón era Alguacil Mayor (y por ser su padrino, se llamó el bautizado Rodrigo de Paz) y otros oficiales de su majestad".²⁷

Con el fin de velar y defender la pureza de la fé se introdujo desde época muy temprana el Tribunal de la Inquisición que en un principio tuvo ingerencia tanto en las prácticas idolátricas indígenas como en las ideas heréticas y actividades nigrománticas de los colonos blancos, de los mestizos y de los negros.

Antes de que existiera el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición los Obispos encargados de los juicios ordinarios eclesidásticos fueron los que se ocuparon de imponer la fé. En los primeros años de conquista había una Inquisición monástica en que los frailes inquisidores asumían los poderes episcopales y operó en Nueva España desde 1570 hasta que el Obispo Zumárraga finalmente recibió sus bulas de consagración y asistió a la ceremonia formal de investidura en

su visita a España en 1532.

Quizá la Inquisición Dominica fue la primera institución que intentó limitar el poder económico y político de Hernán Cortés en Nueva España en la década de 1520 la que fue un antecedente de las dos primeras audiencias.

Los procesos de la Inquisición novohispana en la primera década del funcionamiento del Santo Oficio deben considerarse en el complejo escenario de las luchas entre Cortés y sus enemigos, en el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado y en la rivalidad de la orden Dominica y la Franciscana.

La cooperación de la Iglesia y el Estado en el ejercicio de las funciones inquisitoriales hizo que el Santo Oficio de la Inquisición participara políticamente en la lucha por el poder económico y político de la Colonia y los inquisidores a menudo tomaron partido en esa lucha.

Parece que las primeras órdenes mendicantes que llegaron a México con Cortés tenían poderes inquisitoriales. Aunque no se sabe si la facultad de actuar como inquisidores la obtuvieron de una delegación de autoridad de un eclesiástico de Cuba. Es posible que la bula del Papa León X del 10 de Abril de 1521 que otorgaba a los Franciscanos poderes episcopales donde no hubiera jerarquía clerical en el Nuevo Mundo, haya establecido esta jurisdicción. Sin embargo antes de la llegada de los franciscanos ya se había llevado a cabo el primer juicio de la inquisición novohispana con un indio Marcos de Acolhuacán y el delito de concubinato en 1522.²⁸

Por la escases de clero secular para efectuar la conquista espiritual de las nuevas tierras, el papa otorgó facultades especiales al clero regular ;por ello los primeros preladados franciscanos y dominicos en nueva España actuaron como jueces-

eclesiásticos ordinarios facultados por el poder de la bula de 1522 conocida como la "Omnimoda" y desempeñaron las funciones inquisitoriales hasta que la iglesia y el estado, en la década de 1530, crearon la maquinaria formal del Santo Oficio.

De hecho la Autoridad inquisitorial de los franciscanos se vio limitada muy pronto. El 28 de julio de 1525 el escibano del Cabildo, Diego de Ocaña, pidió a Motolinía que compareciera ante la junta y llevara consigo todas sus credenciales.

Los regidores dijeron a Motolinía que respetaban las instrucciones del Papa y que estaban dispuestos a obedecer todas las órdenes del Rey, pero que no habían encontrado en los documentos ninguna autorización que facultara a los franciscanos a ejercer jurisdicción civil o criminal. Pidieron a Motolinía que se abstuviera de usar esa autoridad hasta que tuviera una orden específica de la corona.

Finalmente el 27 de junio de 1535 el inquisidor general de España Don Alfonso de Henrique, arzobispo de Toledo expidió título de inquisidor apostólico al obispo de México Fray de Zumarraga con las instrucciones necesarias para establecer el tribunal de la Fe.

El punto de inquietud que mas preocupaba a los frailes de las diferentes órdenes era la práctica oculta de los ritos prehispánicos antiguos dentro de la reincidencia de los sacerdotes indígenas conversos.

Las leyes mostraban un fuerte paternalismo en relación a los indios pues eran considerados gente que no conocía la palabra de Dios, sin embargo en un principio se dejó en manos del clero regular la tarea de castigar el apego a las costumbres y prácticas de los antepasados.

Los cargos que los inquisidores aplicaban a los indi

os, generalmente casiques, se pueden resumir a dos puntos: infracciones a los mandatos de la iglesia y fidelidad a las divinidades ancestrales combinadas con propaganda anti-cristiana.

También los blancos fueron castigados por esta inquisición y para ellos no hubo concesiones pues tenían siglos de prácticas católicas y los negros simplemente eran esclavos.

Zumárraga que estaba convencido de que su Santo Oficio necesitaba castigar a los indígenas idólatras y a los brujos procedió a procesar a unos 19 indios herejes durante su ministerio. El famoso juicio al jefe indígena y casique de Texcoco: Don Carlos Chichimecatehualli en 1539 terminó con su ejecución y quema en el cadalso, porque Zumárraga lo encontró culpable de minar a la iglesia española y al poder político en nueva España.

La actitud de Zumárraga contravenía una orden del Rey: "El emperador Carlos V expidió una cédula, fecha 15 de octubre de 1538 exceptuando a los indios del poder del Santo Oficio y la prohibición real quedó bien expresada en la "recopilación de indias" en la Ley 35 título I del libro VI"²⁹.

Como los funcionarios reales creyeron que Zumárraga había actuado demastado severamente al entregar a Don Carlos al brazo secular para que lo quemaran, lo reprendieron por su exceso de celo y anularon su nombramiento de inquisidor apostólico en 1543.

Quando Carlos V y el consejo de indias determinaron someter al Virrey de nueva España a una visitación total en la época de 1544-1547, se anunció la decisión de nombrar inquisidor apostólico de toda el área virreinal al visitador y licenciado Francisco Tello de Sandoval.

Durante el período de Tello de Sandoval se registra

ron denuncias sobre sacrificios, idolatrias, cultos agrarios -- etc. sobre todo en la zona del Sur pero actuaba con la mayor cautela imponiendo multas pero evitando hasta donde era posible los castigos corporales, y menos en público, evitando así que le pasara lo que a Zumárraga.

Un caso en este sentido fué el del vicario de las minas de Zumpango, el reverendo Rodrigo de Gallegos quien enjuicó a Don Pablo Tecatecle, un noble de esa localidad, por practicar la idolatría y hacer sacrificios al diablo "conforme a los ritos antiguos" 30

El testimonio de los indios de la Zona mostró que Tecatecle era el jefe de un grupo de viejos hechiceros, que había aconsejado a los nobles de la comunidad para derrocar al cacique. Aparentemente había invocado demonios y hecho exorcismos. En noviembre de 1547 pagó una multa de 10 pesos de oro y salió libre.

Se considera sucesor de Zumárraga y segundo arzobispo al dominico Alonso de Montúfar (1554-1571). En el periodo de Montúfar los frailes continuaron encargandose de la conducta moral de los indios.

El santo oficio de la inquisición invistió a los obispos con las funciones de jueces eclesiasticos ordinarios -- Montúfar asumió la función de ordinario cuando fué nombrado arzobispo en 1554. Pero las areas de la jurisdicción sobre la conducta ortodoxa indígena continuaron siendo confusas y los frailes especialmente donde no había obispo o donde la sede episcopal estaba a 2 dias de distancia conservaron las funciones inquisitoriales. Montúfar se sintió disgustado por esta circunstancia y en una carta a Felipe II no ocultó sus sentimientos ante las actividades de los franciscanos y de otros que casti-

gaban a los indígenas por idolatría, brujería y otras prácticas prohibidas.

Sin embargo en esta época había grandes problemas -- entre el clero secular y el regular; no se negaba la importancia de la evangelización de franciscanos, dominicos y agustinos, pero gobernaban a los nativos como vasallos; a Montújar le molestaba especialmente que los frailes obstruyeran el pago del diezmo y que las órdenes continuaran administrando el aparato judicial para castigar a los indios y establecido su propia inquisición; que los agustinos sobre todo en Michoacán se hacían construir edificios regios y para pocos sacerdotes.

Ellos hacían sus propios autos de fé, sin reconocer a Montújar y aplicaban severos castigos a los indígenas en especial a jefes indios prominentes.

El célebre enfrentamiento entre Montújar y los franciscanos terminó con una victoria episcopal. Cuando Felipe II -- en 1574 tomó la decisión fundamental de dar toda la autoridad a los obispos de nueva España .

En 1571 la inquisición episcopal resultó una institución insatisfactoria a los ojos del estado y de la iglesia. -- Dos circunstancias muy importantes impulsaron al Rey a establecer el tribunal del Santo Oficio: la primera fué la creencia de que los administradores diocesanos usaban el Santo Oficio como arma en el conflicto entre clero regular y clero secular. La -- segunda consistió en que estaba entrando en nueva España una -- enorme corriente de material impreso europeo considerado prohibido.

En 1571 llegó a México el Dr. Pedro Moya de Contreras como inquisidor mayor de nueva España con las instrucciones pertinentes para el establecimiento del Santo Tribunal con órdenes precisas del Rey Felipe y del inquisidor general de --

España el Cardenal Diego Espinoza. Este personaje ocupó además el puesto de arzobispo de México y el cargo de Virrey en forma interina.

La llegada de un poderoso tribunal del Santo Oficio a la Nueva España causó algunas perturbaciones políticas y muchos clérigos y civiles temieron perder sus privilegios. Sin duda la población colonial consideraba al Tribunal como una institución benigna y popular que protegía a la religión y a la sociedad novohispana de los traidores y de los que fomentaban la revolución social.

Para el 28 de febrero de 1574 el primer domingo de cuaresma se registra el primer auto de fé de nueva España. Se preparó con gran entusiasmo, causando gran inquietud y emoción; se hablaba de que unos serían azotados, otros portaría el San Benito, otros serían quemados, y como complemento "se quemarían un cuervo y un perro como cómplices de alguna malvada bruja".³¹

"Nadie ignora que el Santo Oficio de la Inquisición procesaba a los reos de los delitos contra la fé, que comunmente eran los siguientes:

- a).-decir misa y administrar los sacramentos sin estar ordenado.
- b).-Casarse por segunda vez viviendo la primer mujer.
- c).-Casarse siendo sacerdote o religioso profeso.
- d).-Celebrar pacto con el demonio.
- e).-Fingirse comisario de la inquisición.
- f).-Observar la Ley de Moysén, o alguna de la sectas de -- Mahoma, Martín Lutero o Juan Calvino.
- g).-Aparecer sospechoso del pacto u observancia dicho -- porque al Santo Tribunal poco le importaba que no existiesen pruebas de culpabilidad".³²

h).-También se castigaba la astrología y las diferentes "mancias", utilizar el peyote, o usar remedios contra enfermedades supersticiosas.

Un aspecto importante del Santo Oficio era el intento de eliminar los sortilegios y la brujería. Los inquisidores tenían que combatir la superstición y las brujerías indígenas y españolas.

Los inquisidores estaban convencidos de que el brujo ha abandonado el cristianismo y adora como su dios a Satán y solo existe para ser su instrumento. A los que practicaban la magia negra los juzgaban por haber obtenido sus poderes haciendo pacto con el diablo, por lo que los acusaban de herejía infernal.

Un luterano, el Dr. Pedro de la Torre fué acusado por blasfemia, cuando jugaba naipes, usaba lenguaje escandaloso y se sospechaba que hacía uso de la magia negra (que era nigromante) para curar enfermedades. Se impone para conseguir mujeres y usaba algún encantamiento mágico. Se le multó con 100 pesos de oro y el destierro de nueva España.³³

Como en los años anteriores el Santo Oficio juzgó a muchas mujeres por hacer sortilegios y tener supersticiones; pero los juicios mas interesantes eran los de los brujos. Los astrólogos empezaron a ser juzgados en 1562 empezó una serie de juicios de individuos de poblados en donde adivinaban el porvenir por medio de la quiromancia. Los inquisidores recogieron datos sobre la lectura de la mano y exigieron que les dibujaran extensos diagramas de la palma de la mano y la manera de interpretar "las líneas de la vida".

El castigo mas severo de un hechicero que aplicó la Santa Inquisición en el siglo XVI entre 1598 y 1601 fué el que

sufrió el joven mestizo Juan Luis quien declaró que tenía pacto con el Diablo. Recibió 200 latigazos y lo condenaron al destierro a España donde le exigieron que fuera San Benito 5 años mientras trabajaba en galeras. 34

La inquisición novohispana continuó investigando la ortodoxia de la población indígena después de 1571 aunque la jurisdicción sobre los nativos le estaba vedada al tribunal, - - pues le estaba reservada al obispo en su calidad de ordinario. Este tribunal interpretaba estrictamente la Ley cuando trataba de definir lo que era un "indio" y el inquisidor Alonso de Peralta aclaró en la década de 1590 que todos los mestizos estaban sujetos al Santo Oficio.

Las denuncias eran múltiples y por diferentes razones: por miedo, por congraciarse, por conseguir puestos políticos, en fin el Santo Oficio recibía e investigaba de inmediato todo cuanto llegaba pero lo que más asombraba al tribunal eran las autoacusaciones producto del conflicto religioso que había en las mentes de los recién conversos.

"El cúmulo de autoacusaciones que recogió el Santo Oficio de la Inquisición es índice asombroso del conflicto interno que mestizos y mulatos padecieron. Las autoacusaciones expresan la perplejidad, la insertidumbre, la duda e irresolución del ego para decidirse por una y otra de las opuestas concepciones de la vida y del mundo que, a su juicio y parecer se le ofrecieron no era, ciertamente de fácil resolución la disyuntiva" 35

Se encontraron los oficiales del Santo Oficio que además de ser custodios del aspecto religioso, en el medio indígena también debían intervenir en la medicina, la agricultura, la cultura y en fin toda la vida cotidiana tenía que ser

supervisada.

"La Inquisición en Nueva España llegó a celebrar los Autos de fé con una magnificencia y una suntuosidad increíbles. Levantábanse tribunas para que desde ellas pudieran presenciar las ceremonias destinadas una para el Virrey, otra para la audiencia, para los cabildos eclesiásticos y secular, para la Universidad, para las familias distinguidas y para el público. Procurábanse que esas tribunas sobre todo para el Virrey, quedábanse inmediatas a un edificio y se establecían puestos que daban paso a las ventanas del piso alto de alguna casa que se amueblaba ricamente en donde se disponía almuerzo y refresco para las personas principales, y hasta alcoba para que el Virrey pudiera dormir la siesta". 36

1.-Magia, brujería y hechicería son términos que utilizamos a menudo como sinónimo, sin embargo existen entre ellas diferencias. La magia, va estrechamente unida a la Religión pues es el aspecto subjetivo que se imprime a todos los elementos de cualquier práctica. Es el poder emanado de una divinidad, existen dos formas de prácticas mágicas: La brujería y la hechicería. La brujería es practicada a veces como una religión pues tiene los elementos de ella: representantes, libros sagrados y ritos; La brujería se practica colectivamente y es de carácter rural pues proviene de ritos ancestrales de fertilidad. La hechicería por el contrario deriva sus tradiciones de la transmisión oral. Se practica en la ciudad y es individual, la hechicería tiene relación además con las artes adivinatorias y medicinales.

2.-El hombre europeo desde el Paleolítico desarrolló una serie de prácticas mágicas relacionadas con la fertilidad y la sexualidad, e inmersas dentro de la creencia de que el mundo se mueve por una lucha de contrarios: El día y la noche, lo masculino y lo femenino, el bien y el mal. Por medio de rituales mágicos el hombre creía tener poder sobre las fuerzas naturales. Con la llegada del cristianismo y con su visión negadora del cuerpo, las divinidades relacionadas con la fertilidad y los ritos orgiásticos relacionados con ella fueron asociados con el demonio padre de las tinieblas, del mal, del pecado y enemigo de Dios y de los hijos de la luz; las antiguas religiones se convirtieron así en manifestaciones satánicas y la magia, la brujería y la hechicería de los primitivos pasaron a formar parte del mundo demoníaco cristiano y fueron perseguidas.

3.-Desde el S.XIII las prácticas de brujería con las fuertes cargas sexuales asociadas a los ritos de fertilidad comenzaron a ser relacionadas con el mundo demoníaco. Los Akelarres, reuniones nocturnas para la adoración satánica en los que predominaba la presencia femenina, fueron comunes en todo el ámbito europeo durante estas épocas; junto a estas prácticas colectivas la mujer también desarrolló una serie de actividades privadas relacionadas con la hechicería; la adivinación y la fabricación de pócimas: (Surgió así la envenenadora, la curandera, la perfumista) la situación social de la mujer, relegada a un segundo plano propició que este tipo de manifestaciones marginadas y a menudo prohibidas, se desarrollaron sobre todo en el ámbito femenino.

4.-Cuando la brujería se asoció con el Demonio y con los cultos satánicos, tomó un carácter abiertamente herético y anticristiano. Así a partir del S.XIII la Inquisición comenzó a tener jurisdicción sobre las brujas. Este fenómeno se dio en forma mucho más extendida en los Países de tradición Anglo-Germánica que en los de tradición latina. España fue mucho más tolerante con las brujas que Alemania o Inglaterra.

5.-El mundo prehispánico mesoamericano participó de las características arquetípicas que hemos mencionado sobre el mundo europeo. La lucha cósmica de los contrarios explicaba aquí como allá el devenir del Universo. Los dioses nocturnos eran asociados con las prácticas nigrománticas y algunos dioses diurnos presentaban características guerreras. La fertilidad relacionada con el agua y con la tierra fue una preocupación constante de estos pueblos agrícolas y se manifestó a través de un profuso culto a la serpiente. Con

la conquista española la cosmovisión estructurada y desarrollada por la casta sacerdotal sufrió un profundo colapso, pero muchas prácticas mágicas subsistieron en la vida cotidiana gracias a la transmisión oral familiar y a la subsistencia de los chamanes en las comunidades indígenas.

6.- Junto a las prácticas mágicas europeas y a las supervivencias indígenas prehispánicas, el mundo novohispano recibió también la tradición africana que llegó con los esclavos negros. El animismo, las artes adivinatorias y las reuniones nocturnas colectivas con baile, orgía y trance, fueron elementos que se amalgamaron en América con las otras tradiciones y dieron origen a fenómenos como la Macumba, la Santería, el Vodú etc.

7.- La Nueva España presentó durante la época colonial una situación socio cultural y racial muy compleja. El grupo blanco tenía en sus manos el poder económico y político. Los indígenas y negros formaban la masa trabajadora. A pesar de estas diferencias socio económicas un profuso mestizaje propició el surgimiento de castas que con el tiempo llegarían a formar la base de la población. Junto con el mestizaje biológico un profundo mestizaje cultural dió a la Nueva España características propias. Los aspectos mágicos no fueron una excepción y las tradiciones española, indígena y negra se amalgamaron, e influyeron a su vez en los tres ámbitos.

8.- Durante el S. XVI el mundo indígena mesoamericano recibió la cultura occidental cristiana a través de los religiosos de las órdenes mendicantes. Sin embargo el cristianismo no pudo ser implantado en su forma ortodoxa de un modo total. La persistencia de las prácticas idolátricas paganas, el sincretismo que sufrieron los santos cristianos con las

deidades prehispánicas la creencia en el nahuclismo, el uso de drogas alucinógenas y sobre todo la supervivencia de elementos mágicos en la vida cotidiana, son muestra del arraigo de la tradición anterior plañado en un cristianismo popular sui generis.

9.-La llegada de esclavos procedentes de Africa se debió a una necesidad de mano de obra sobre todo en las haciendas azucareras. Por esta misma condición de esclavos no tenían ningún lugar dentro de la sociedad, en cambio ante la primera fusión racial, los mulatos alcanzaron puestos como el comercio a pequeña escala, transporte de mercancía y en el Norte fueron orreros y capataces de hacienda. Fue labor del medico-curandero-hechicero, interpretar y reinterpretar los nuevos patrones culturales dando, con los santos cristianos, las formas antropomorfas adecuadas a su mundo animista. Las practicas nocturnas de los negros son en América lo que más se asemeja a un Akelarre europeo, El sincretismo que surgió de sus creencias con la Religión cristiana se conoce como Religión lucumi; en un momento dado se pudieron fusionar ambas creencias pero el negro nunca renunció a sus creencias ancestrales.

10.-En Nueva España se da el caso de lo hechicera, la curandera que trabaja sola, no encontramos los grandes Akelarres europeos, solamente pequeñas reuniones que no pasan de tres brujas; estas reuniones son exclusivamente para magia negra. Dentro de la fusión de creencias se consideraba más que ninguna la magia de los dioses blancos que pudieron someter a ambos pueblos: el negro y el indígena. Por su parte el blanco encuentra en la hechicería negra y en la medicina indígena lo que el catolicismo no le da, al grado de que los miem-

bros de las altas esferas sociales acuden a los hechiceros y curanderos y aún más, consumen las plantas prohibidas. El hombre de mezcla se protegía de la ira de los santos o de Dios por medio de un amuleto dado por un negro lo mismo que un escapulario dado por un sacerdote blanco. La situación de sincretismo y la infiltración animista no fueron vistas con buenos ojos por el sacerdote cristiano quien aumentó la vigilancia. En las tres magias encontramos que se utilizan los mismos objetos, animales y vegetales; la introducción del satanismo fue el resultado de prédica católica y fueron los mulatos y los mestizos los que de acuerdo a los archivos de la Inquisición hicieron pactos con el Diablo. La hechicera funciona en Nueva España como puente de enlace entre razas que en otras circunstancias hubiera sido imposible unir.

11.-Para los religiosos blancos, las creencias prehispánicas fueron identificadas plenamente como demoniacas a causa de los sacrificios humanos y la semejanza en algunos aspectos con ritos cristianos. El indígena aceptaba la Religión católica como castigo por su falta de coraje en la guerra, y trató además de identificar a sus dioses con los cristianos; el ejemplo más claro de ésta situación fue creer que Jesús era Quetzalcoatl. Tenían los indígenas una gran cantidad de templos a donde fue impuesta la cruz. La autorización para derrumbar los Teocallis y colocar templos católicos la dió el Virrey Don Antonio de Mendoza. Los primeros en llegar a Nueva España para el proceso de evangelización fueron los franciscanos que se organizaron por medio de cuadrillas para detectar manifestaciones idólatricas; iniciaron la catequización con jóvenes de la nobleza indígena y con los niños, al llegar a un pueblo se procedía a la quema de ídolos para evitar ésto

algunos indígenas enterraban a los ídolos pensando que algún día se irían los españoles. Los blancos suplantaban estos dioses por santos cristianos, situación que dió la pauta para que aparecieran los primeros milagros.

El sincretismo era muy fuerte y se ordenó la presencia del Tribunal de la Fe para conservar la pureza de la creencia católica.

En un principio las órdenes mendicantes fueron las encargadas de vigilar la pureza de la fe antes de la llegada oficial del Tribunal de la Inquisición. En 1535 fue nombrado inquisidor Fray Juan de Zumárraga, cuya actuación fue demasiado estricta y debido al famoso juicio del cacique de Texcoco Don Carlos Chicht-mecatecuntli que fue quemado en 1539, se limitaron las funciones del tribunal y se dió la orden de que los indios quedarían exentos del poder del Santo Oficio no fue sino hasta 1571 cuando el Dr. Pedro Noya de Contreras instaura el nuevo tribunal en forma definitiva. En 1574 se realiza el primer auto de fe en Nueva España y para este momento el Santo Tribunal ya tiene que juzgar a brujas y hechiceros sin distinguir los términos pues en este momento ya se consideran iguales. De aquí en adelante se trastornará totalmente en la mente popular la diferencia entre ambos conceptos.

Introducción.

1. Caro Baroja, Julio. Las brujas y su mundo. Madrid. Alianza Editorial 1973 p.112
2. Ibidem p.90
3. Parrinder, Geoffrey. La Brujería. Argentina EUDEBA 1963 p.5
4. Liberio de Zotti, Carlo. Brujería y Magia en América. Barcelona plaza & James 1974 p.75
5. Donovan, Frank Historia de la Brujería. Madrid, Alianza Editorial 1978 p.9

I. ANTECEDENTES MEDIEVALES. Magia, Brujería y Hechicería.

1. Caro Baroja. Las Brujas... Op.cit. p.67

B. RITOS PRECRISTIANOS CONVERTIDOS EN BRUJERIA. Demonología y Paganismo.

1. Graves, Robert La Diosa Blanca Argentina, Ed. Lozada 1970
p.514, 515
2. Eliade, Mircea Tratado de Historia Comparada de las religiones. México Biblioteca Era
3. Ibidem p.162
4. Graves Op.cit p.235
5. Ibidem p.245
6. La serpiente se considera simbólicamente eterna por su cambio de piel, se entiende como renacimiento.
7. Eliade. Tratado... Op.cit. p.162
8. Graves Op.cit p.578

9. Ibidem p 510
10. Ibidem
11. Ibidem
12. Donovan Op.cit. p.27
13. Parrinder Op.cit. p.127 Apud. Murray
14. Papini, Giovanni. El Diablo Argentina EMECE Editores 1953
p.28
15. Alberró, Solange "La Bruja" Artículo encontrado en copia
fotostática, sin nombre de la revista p.157-169
15. Graves Op.cit. p.
17. De Zotti Op.cit. p.85,85

C. PRACTICAS DE BRUJERIA. RITOS SATANICOS. AKELARRES.

1. Parrinder Op.cit. p.152
2. Ibidem. p.44
3. Alberro Op.cit. p.161 Apud Lanare
4. Ibidem. p.162
5. Parrinder Op cit. p 47
6. Ibidem p. 87,88
7. Donovan Op cit. p.25 Apud Kipling

D. PERSECUCION CONTRA LA BRUJERIA.

1. Caro Baroja Op.cit. p.108
2. Levítico X-26
3. Jimenez Rueda, Julio Herejias y Supersticiones de la Nueva España México Imprenta Universitaria 1946 p.197

4. Parrinder *Op.cit.* p.30
-- ---

ANTECEDENTES PREHISPANICOS.

1. González Torres, Yolotl El Culto a los astros entre los Mexi-
cas México Ed. Sep setentas 1979. Esta traducción no coincide
con el Diccionario De Mitología Nahuatl V.II México Ed. Robe-
lo 1980 en donde aparece como: Tezcatl = espejo, Tliltic = ne-
gro y Poca = que humea "Espejo negro humeante" p.552
2. Recordar cuando Jacob lucha con el ángel de Dios. éste lo
hiere en el muslo izquierdo y también hay que tener presen-
te que el Dios de Jacob era el Dios lunar Jah que tenía su
lugar de culto en Haran. Génesis XI, XXXII, 22-32.
4. Ruiz de Alarcón *Op.cit.* p 135
-- ---
5. Ibidem p.140

ANTECEDENTES AFRICANOS.

1. Liberio de Zotti *Op.cit* p.196
-- ---
2. Forde, Daryll Mundos Africanos México F.C.E. 1959 p 127
3. Ibidem

LA BRUJERIA EN EL AMBITO INDIGENA.

1. Ruiz de Alarcón *Op.cit.* p.373
-- ---
2. Ibidem
3. Aguirre Beltrán, Gonzálo Medicina y Magia México SEP, INI
1963 p.83
4. El hechicero aun para curar puede tener elementos bipolares,
sin llegar a ser brujo.

5. Garibay K, Angel Ma. Teogonía e Historia de los Mexicanos
(Tres opúsculos del S. XVI) México Ed. Porrúa Colecc. Sepan
Cuantos... No. 3 1979 p.124
6. Aguirre Medicina... Op. cit. p. 83
7. Ibidem p. 191
8. Ruiz de Alarcón Op. cit. p. 118
-----
9. Ibidem p. 278
-----
10. León Portilla, Miguel La Filosofía Nahuatl México UNAM 1974
-----
p. 86
11. Aguirre, Medicina... Op. cit. p. 104
-----
12. Ibidem Apud. Sahagún p. 100
-----
13. Ibidem p. 99
-----
14. Ibidem p. 100
-----
15. Ruiz de Alarcón Op. cit. p. 138, 139
16. Ibidem p. 28
-----
17. Ibidem
-----
18. Caro Baroja Op. cit. p. 59
-----
19. Lafaye, J. Quetzacolatl y Guadalupe México PCE Secc. Obras
-----
de Historia 1977 p. 59
20. Ruiz de Alarcón Op. cit. p. 25
-----
21. Ibidem p. 27
-----
22. Ibidem p. 25
-----
23. Cervantes de Salazar, Francisco Crónica de la Nueva España

Madrid 1914 p.40

24. Aguirre, Medicina... Op.cit.p.103
25. Ruiz de Alarcón Op.cit.p.27
26. Aguirre, Medicina... Op.cit. p.139
27. Ibidem p.156
28. Garibay, Op.cit p.132
29. Durán, Diego fray. Historia de las indias de la Nueva España y islas de tierra firme México Ed.Nacional 1967 p.III T.II
30. Aguirre, Medicina Op.cit.p.112

LA MAGIA AFRICANA EN NUEVA ESPAÑA.

1. Aguirre, La población Op cit.p.19
2. Ibidem p.20
3. Ibidem p.204
4. Ibidem p.25
5. Riva Palacio, Vicente México a través de los siglos T.II
"El Virreinato" México Ed.Ballescay Comp.p.235
6. Barbosa-Ramirez, Rene La estructura económica de la Nueva España 1519-1810 México Ed.S.XXI 1971 p.77
7. Ibidem p.81
8. Ibidem Apud Glesserman
9. Aguirre, La población Op.cit p.107
10. Ibidem p.109,112

11. Alaman Lucas Historia de México México Ed. Jus 1972 p.28 T.I
12. Ibidem p.25
13. Aguirre, Medicina Op. cit. p.55
14. Liberio de Zotti Op cit. p.33
15. Ibidem p. 155
16. Fernández, Domingo Superstición africana en América Estados Unidos 1973 p.72
17. Ibidem p.33
18. Ibidem p.23,24
19. Ibidem p.84
20. Ibidem p.9
21. Aguirre, Medicina Op. cit. p.113 Apud. Inquisición 366.43 A.G.N.
22. Ibidem 729.21 A.G.N.

INFLUENCIAS DE LAS PRACTICAS AFRICANAS E INDIGENAS ENTRE LOS GRUPOS BLANCOS Y MESTIZOS.

1. Jimenez Rueda Gp cit. p.23
2. Liberio de Zotti Op cit. p.100
3. Ibidem p.101
4. Ibidem p.100
5. Ibidem p.79
6. Ibidem p.72
7. Legendas y Sucedidos del México Colonial México El libro español "El señor del rebozo " P.129

8. Aguirre Op.cit. p.91
9. García, Genaro y Pereyra Carlos Documentos inéditos o muy raros para la historia de México México Ed. Porrúa 1974
p.220, 221
10. Ibidem p.134
11. Ibidem p 44
12. Ibidem
13. Ibidem
14. Ibidem
15. Ibidem p.45
16. Ibidem.
17. Ibidem.
18. Aguirre, Medicina Op.cit. p.17
19. Ibidem p.113 Apud Inquisición 339.575 A.G.N.
20. Ibidem. Apud Inquisición 312.17 y 368.366 A.G.N.
21. Ibidem Apud Inquisición 636 y 356 II 324 A.G.N.
22. Ibidem Apud Inquisición 948.7 A.G.N.
23. Alberro Art.cit. p.167
24. Ibidem p.169
25. Ibidem
26. Ibidem

LA ORTODOXIA FRENTE A LA BRUJERIA Y LA HECHICERIA. DEMONOLOGIA E INQUISICION.

1. Riva Palacio Op.cit. T.11 p.290
2. Benavente, Toribio de Fray Historia de los Indios de la Nueva España México Ed. Porrúa Colecc. Sepan Cuantos... No.129 p.19
3. Lafaye Op.cit. p.248
4. Ibidem p.222
5. Benavente Op. Cit. p.26,27
6. Durán Op.cit. T.11 p.96
7. Benavente Op.cit. p.101
8. Ibidem p.101,102
9. Ruiz de Alarcón Op.cit. p.55
10. Benavente Op.cit. p.41
11. Durán Op.cit. T.11 P.III
12. Benavente Op.cit. p.26
13. García Op.cit. p.432,433
14. Ruiz de Alarcón Op cit. p.318
15. Mendizabal, Miguel Othón de Obras Completas México Ed. Cooperativa de trabajadores T.III p.159,267
16. Ibidem p.226
17. Benavente Op.cit. p.175,181
18. Ibidem p. 201
19. Ibidem.

20. Riva Palacio Op.cit T.11 p.17
21. Benavente Op. cit. p.52
22. Ibidem p.53
23. Ibidem p. 84
24. Ibidem p. 103
25. Ibidem.
26. Ibidem.
27. Ibidem. p.84
28. Greenleaf, Richard La Inquisición en Nueva España S.XVI Ed FCE
México 1981 p.19
29. Valle Arízpe, Artemio del Inquisición y crímenes México Ed.
Diana 1979 p. 19
30. Greenleaf Op. cit.p.91
31. Valle Arízpe Op. cit. p.24
32. García Op. cit. p.133
33. Greenleaf Op.cit. p.91
34. Ibidem p. 187
35. Aguirre Beltrán, Medicina Op.cit. p.76
36. Riva Palacio Op.cit p.425

FUENTES CONSULTADAS

BIBLIOGRAFIA.

1. Aguirre Beltrán, Gonzalo. Medicina y Magia SEP - INI México 1963.
2. ----- La población negra en México. México
F C E 1972
3. Alaman, Lucas Historia de México. México Ed. Jus Colecc. "México
Histórico" 1972 ilustr.
4. Alberro, Solange "La Bruja" Artículo en copia fotostática (Sin
nombre de la revista) p.157 a 169
5. Barbosa-Ramirez, Rene La estructura económica de la Nueva Espa--
ña 1519-1810 México Ed. S. XXI 1971 gráficas, mapas.
6. Bergunioux, F.M. y Goetz, Joseph S.J. Religiones prehistóricas
y primitivas Andorra Ed. Canal y Vall 1960
7. Benavente, Toribio de Fray (Motolinia) Historia de los Indios de
Nueva España México Ed. Porrúa Colecc. "Sepan Cuantos..." No.129.
8. Caro Baroja, Julio Las brujas y su mundo Madrid Alianza Edito--
rial 1973 Ilustr. dibujos.
9. ----- Ritos y Mitos equívocos Madrid Ed. Istmo 1974
10. Castiglioni, Arturo Encantamiento y magia México F.C.E. 1972
11. Cervantes de Salazar, Francisco Crónica de la Nueva España
Madrid Tipografía de la revista de archivos 1914
12. Donovan Frank Historia de la brujería Madrid Alianza Editorial
1978 Ilustr.
13. Drieton Etienne y otros Las religiones del antiguo Oriente

Andorra, Ed. Casal y Vall 1958

14. Dufour, León Vocabulario de teología Bíblica Barcelona Ed. Her-
der 1967
15. Durón, Diego Fray Historia de las indias de la Nueva España
y islas de tierra firme México Ed. Nacional 1967
16. Eliade, Mircea Mefistófeles y el Andrógino Madrid Ed. Guadarr-
ma 1969
17. ----- Tratado de Historia comparada de las Religiones
México Ed. ERA 1975.
18. ----- Historia de las creencias y de las ideas reli-
giosas Madrid Ed. Cristiandad 1978 T. I Ilust.
19. Eymeric, Nicolás El manual de los Inquisidores Argentina
Ed. Rodolfo Alonso 1972 Ilust.
20. Fernández, Domingo Superstición africana en América Miami, USA
Ed. Logoi 1973
21. Forde, Daryll Mundos africanos México F C E 1959
-----
22. Fremantle, Anne La edad de la fe México Ed. Lito Offset Latina
Colecc. "Las grandes épocas de la humanidad" fotos. Ilust. Dibujos.
23. Frazer, James George La rama dorada México F C E 1974
-----
24. Furst, Peter T. Alucinógenos y cultura México F. C. E. colecc.
"Popular" No. 190 1980
25. García, Genaro y Pereyra, Carlos Documentos inéditos o muy ra-
ros para la historia de México México Ed. Porrúa 1974
-----

26. Garibay K, Angel Ma. Teogonía e Historia de los mexicanos
(tres opúsculos del S. XVI) México Ed. Porrúa Colecc. "Sepan
cuantos..." No. 37 1979
27. González Torres, Yolotl El culto a los astros entre los mexicanos
México, Ed. Sep Setentas 1979
28. Graves, Robert La Diosa Blanca Argentina Ed. Lozada 1970
29. Greenleaf, Richard La Inquisición en Nueva España S. XVI
México Ed. F C E 1981
30. Grijalva, Juan de Fray Crónica de la órden de NPS Agustín de
las provincias de la Nueva España México INAH 1924
31. Historia de España Bilbao Ed. Equipo de redacción PAL 1979
32. Idoate, Florencio La brujería en Navarra y sus documentos
Pamplona Ed. Aranzadi 1978
33. Iroe "El mago" Clavículas de Salomón México Ed. Roca 1977
dibujos.
34. James, E.O. Introducción a la Historia comparada de las reli-
giones Madrid Ed. Cristiandad 1973
35. Jimenez Rueda, Julio Herejías y supersticiones de la Nueva Es-
paña (Los Heterodoxos en México) México Imprenta Universitaria
1946.
36. Jung, Karl Gustav El hombre y sus símbolos Madrid Ed. Aguilar
1956 Fotos. Ilust. dibujos.
37. ----- El yo y el inconciente Barcelona Biblioteca
Universitaria Miracle 1972.

38. Koning, Frederik Historia del Satanismo España Ed. Bruguera
1976.
39. ----- Incubus y Sucubas (El Diablo y el sexo)
España Ed. Plaza & Janes S.A. 1977
40. Kramer, Heinrich y Sprenger Jacobus Malleus Maleficarum
Buenos Aires Ed. Orión Colecc. "Testimonial" 1975 Dibujos.
41. La Sagrada Biblia Barcelona Ed. Herder 1977 mapas
42. Lafaye, J. Quetzalcoatl y Guadalupe México PCE 1977
43. León Portilla, Miguel La Filosofía Nahuatl México Ed. I I H
1974.
44. Legendas y Sucesos del México Colonial México Ed. El li-
bro español Ilust. Fotos.
45. Liberio de Zotti, Carlo Brujería y Magia en América Barcelona
Ed. Plaza & James 1977
46. López Austin, Alfredo Cuerpo humano e ideología México
Ed. I I H 1980 T. I
47. ----- Hombre - Dios México UNAM 1973
48. López de Gómara, Francisco Crónica de la Nueva España México
INAH
49. Mendizabal, Miguel Othón de. Obras Completas México Ed. Co-
operativa de trabajadores 1946 T. III
50. Métraux, Alfred Religión y magias indígenas del América del
Sur España Ed. Aguilar Colecc. "Cultura e Historia" 1973
Fotos. mapas.

51. ----- Vodú Buenos Aires Ed. Sur 1963 Fotos, mapas
dibujos
52. Papini, Giovanni El Diablo Buenos Aires Ed. EMECE 1953
53. Parrinder, Geoffrey La Brujería Argentina EUDEBA 1963
54. Pelton, F. Robert Los secretos del Vodú España Colecc. "Libro
amigo" 1974 dibujos.
55. Riva Palacio, Vicente México a través de los siglos México
Ballesca y Comp. Editores T. II "El Virreinato (1521-1808)
56. Huíz de Alarcón, Hernando Idolatrías y supersticiones y he-
chicerías etc. México Ed. Fuente cultural 1948 - 1952
57. Sahagún, Bernardino Augurios y Abusiones México I I H 1969
58. ----- Historia general de las cosas de Nueva
España México Ed. Porrúa Colecc. "Sepan Cuantos..." No. 300
1979.
59. Valdiosera, Ramón El A. B. C. D. de la brujería México Ed. Unioer-
so 1980 Fotos.
60. Valle Arízpe, Artemio Inquisición y crímenes México Ed. Diana
1979

INDICE

INTRODUCCION	1
PRIMERA PARTE	
I. ANTECEDENTES MEDIEVALES. "A".....	6
B. Ritos precristianos convertidos en brujería. Demonología y paganismo ..	10
C. prácticas de brujería. Ritos satá-- nicos. Akelarres	26
D. Persecuciones de la brujería en Eu- ropa.....	37
II. ANTECEDENTES PREHISPANICOS	50
III. ANTECEDENTES AFRICANOS	57
SEGUNDA PARTE	
IV. SITUACION ECONOMICA Y SOCIAL DE NUEVA ESPAÑA. Encomienda. Evangelización. La si- tuación de los indígenas y de los blancos. Los mestizos	60
V. LA BRUJERIA EN EL AMBITO INDIGENA	65
VI. LA MAGIA AFRICANA EN NUEVA ESPAÑA	79
VII INFLUENCIAS DE LAS PRACTICAS AFRICANA E INDIGENA ENTRE LOS GRUPOS BLANCOS Y MES- TIZOS	89
VIII LA ORTODOXIA FRENTE A LA BRUJERIA Y LA HECHICERIA. Demonología e Inquisición....	98
IX CONCLUSIONES	120
NOTAS	126
FUENTES CONSULTADAS	135