

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MEXICO
POSGRADO EN ARTES Y DISEÑO

LOS ROSTROS DEL MAL, LA BÚSQUEDA DE LA IMAGEN DEMONIACA EN LA SOCIEDAD MODERNA

TESIS
QUE PARA OPTAR POR EL GRADO DE:
DOCTOR EN ARTES Y DISEÑO

PRESENTA:
AMADOR ULISES ROSAS GARCÍA

TUTOR
DR. EDUARDO ANTONIO CHÁVEZ SILVA
UNAM, FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO

COTUTORES
DRA. ELIZABETH FUENTES ROJAS
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
DR. MAURICIO DE JESÚS JUÁREZ SERVÍN
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
DR. MARCO ANTONIO SANDOVAL VALLE
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
DR. JAIME ALBERTO RESÉNDIZ GONZALEZ
FACULTAD DE ARTES Y DISEÑO
MEXICO DF., FEBRERO 2016

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.

“The total amount of suffering per year in the natural world is beyond all decent contemplation. During the minute that it takes me to compose this sentence, thousands of animals are being eaten alive, many others are running for their lives, whimpering with fear, others are slowly being devoured from within by rasping parasites, thousands of all kinds are dying of starvation, thirst, and disease. It must be so. If there ever is a time of plenty, this very fact will automatically lead to an increase in the population until the natural state of starvation and misery is restored. In a universe of electrons and selfish genes, blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won't find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe that we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil, no good, nothing but pitiless indifference...”

Richard Dawkins, “God’s Utility Function,” published in Scientific American (November, 1995), p. 85

“... The second reason I’m worried about this is that science is more than a body of knowledge, it’s a way of thinking, with skeptically interrogating the universe with a fine understanding of human fallability, if we are not able to ask skeptically questions, to interrogate those who tell us but something is true, to be skeptical of those in authority, then we’re up for grabs...”

Carl Sagan, “Last Interview with Charlie Rose, May 27th, 1996”

INDICE

Introducción	I
CAPITULO I	
1.1. Formas actuales de la oscuridad	5
1.2. Imagen femenina dentro de la visión de la oscuridad	25
CAPITULO II	
Ereshkigal y Belial	
2.1. Orígenes prehistóricos	39
2.2. Todo inicia en Sumeria	53
2.3. Creación de Ereshkigal y Belial	69
CAPITULO III	
Perséphone y Legion	
3.1. Egipcios e Hititas	117
3.2. El nacimiento del demonio, Fenicia e Israel	137
3.3. Grecia y su herencia del inframundo	153
3.4. Orígenes del demonio en el cristianismo	167
3.5. Creación de Perséphone y Legion	181
CAPITULO IV	
Hel y Lilith	
4.1. El legado de Odín	235
4.2. Mil años de oscuridad	249
4.3. Creación de Hel y Lilith	279
CAPITULO V	
Baphometh, Dagón y Mephistopheles	
5.1. Creación de Baphometh, Dagón y Mephistópheles	321

CAPITULO VI	
Tezcatlipoca e Izanami	
6.1. Ocaso en Mictlán	381
6.2. Lo sobrenatural en oriente	397
6.3. Creación de Tezcatlipoca e Izanami	415
CAPITULO VII	
Laplace y Valefar	
7.1. Los cultos modernos	441
7.2. El nuevo ateísmo	457
7.3. Creación de Laplace y Valefar	475
CONCLUSIONES	
La necesidad de un nuevo entendimiento	485
REFERENCIAS	497
ANEXO 1	
Imágenes	509

Las formas de la oscuridad han estado con nosotros desde que nuestros antepasados bajaron de los árboles y empezaron el largo y arduo camino hacia la civilización. La admiración hacia las fuerzas de la naturaleza y la oscuridad fueron impulsoras de nuestra creatividad y curiosidad así que podemos verlas como herramientas esenciales para la generación de nuestra actual humanidad, pero esta idea de oscuridad fue muy diferente en el pasado y en nada parecida a la forma en que es contemplada en la actualidad.

El hombre aún considera temibles las formas de las tinieblas y lo desconocido pero debido a las tradiciones actuales tanto teológicas como culturales se ha pretendido que estas ideas sean tratadas como algo maligno, o a lo más como objetos dignos de observar desde un punto de vista místico; símbolos que sirven como elementos de magia y charlatanería por los cuales se intenta dar una descripción que casi siempre es inexacta del universo en el cual el ser humano habita.

Existe actualmente una gran afición por la superstición y por las pseudociencias, muchas de las cuales tienden a usar elementos antiguos o desconocidos para llamar la atención de las personas, otras tantas usan supuestos conocimientos místicos para demostrar su veracidad, algunas más se hacen llamar “nuevas religiones” y mantienen un sistema muy parecido a las tradiciones monoteístas predominantes pero incluyendo variantes regionales las cuales usan para atraer a personas de estratos sociales muy específicos.

Pero entre todo el bagaje cultural que las personas cargan así como las influencias místicas y religiosas que puedan tener, existe una figura que destaca entre todas aquellas que son conocidas al ser humano: Esta figura es precisamente la imagen del demonio; imagen temida por las religiones y rechazada por la gran mayoría de místicos y esotéricos, tabú entre las nuevas religiones y generalmente malinterpretada por las pseudociencias.

No es de extrañarse, puesto que la imagen del demonio no solo evoca la maldad dentro de la mente humana, sino lo desconocido, el miedo hacia lo oscuro, lo ignoto, aquello que vive dentro de nuestras pesadillas, este miedo primitivo forma parte de nuestra propia humanidad y ayudó a forjar la civilización misma; sirvió en gran medida a nuestros antepasados primates para sobrevivir la infancia de la humanidad y poder alcanzar nuestro estado de “civilización”.

Nuestros antepasados sabían muy bien acerca de esta oscuridad y misterio y aunque amonestaban a las nuevas generaciones con el peligro de venturarse demasiado dentro de la mismas tinieblas, tenían la curiosidad de entenderlas, de acercarse poco a poco a las mismas, puesto que también dentro de las tinieblas se hallaban grandes misterios.

El hombre intentó explicarse estos misterios con la creación de sus dioses oscuros, plasmó su propio comportamiento azaroso dentro de sus divinidades y les otorgó sistemas políticos y económicos que ya conocía, les otorgó fortalezas, caminos, ríos, montañas, guardias, todo lo necesario para tener una vida que en principio es humana; y no podía ser de otro

modo, es imposible para el hombre imaginar un estado o una criatura que no sea algo que ya conoce o que le es familiar.

Esto fue común en prácticamente todas las civilizaciones antiguas las cuales desarrollaron divinidades oscuras que no solo tenían relación con aquellas de la luz, sino que también explicaban lo desconocido de su mundo, le daban sentido a todo lo que el hombre primitivo veía, explicaban la noche, el amanecer, la creación del universo, lo ignoto de la noche, el sueño, la primavera, el invierno, la luna, las estrellas; e incluso llegaban a explicar la muerte misma y lo que ocurría después de ella.

En estas primeras formas divinas hallamos un dominio femenino, (sobre todo al inicio de la civilización) una fusión de la admiración por la fertilidad y lo misterioso de la vida y las circunstancias bajo las que esta se daba. En su afán de entender, el hombre (en los albores de la civilización) dio forma humana a todas estas concepciones y las reunió en la figura de una diosa femenina que dominaba sobre todas las demás, reinaba tanto en la luz como en la oscuridad y regía tanto la vida como la muerte.

Pero esto no duraría mucho y las divinidades masculinas dominaron los panteones de la humanidad y éstas formas llevaban mucha carga mítica de aquellas concepciones primitivas de la fertilidad y la admiración por lo desconocido. Las grandes divinidades no usaban preceptos moralistas en sus fundamentos oscuros, simplemente pedían que se creyera en ellas y con esto era suficiente; la situación política y cultural de aquellos pueblos requería en gran medida esta concepción de la divinidad.

Tiempo después, cuando el monoteísmo llegó, rechazó a todas estas criaturas oscuras al principio para posteriormente hacerlas culpables de todo mal; se convirtieron en defensas morales no solo para el hombre sino también para el dios monoteísta, y si bien el judaísmo sentó las bases para la creación de la figura del mal en la forma del demonio, también es cierto que fué el cristianismo el que le dio su figura y constitución final, en su necesidad de confirmar sus propias creencias necesitaban algo que “excusara” de todos sus crímenes a la divinidad en la que ellos tenían puestas todas sus esperanzas.

El problema teológico es muy simple: Si existe una sola divinidad entonces es la culpable tanto del bien como del mal y esto es algo terrible ante la visión del Nuevo Testamento, puesto que si Dios es amor, entonces no puede ser capaz de haber creado la maldad del mundo. Este problema es distinto a los ojos del politeísmo por dos motivos: El primero es que existían varios dioses y diosas que gobernaban la luz y la oscuridad, lo terrible del mundo era explicado a veces por medio de los dioses de la noche y sus venganzas en contra del mundo, o por acciones de otras divinidades que actuaban de acuerdo a su humor.

El segundo punto es precisamente el temperamento de las divinidades politeístas, ya que ellas no se presentaban como todo bondadosas y sabias, eran simples proyecciones de seres humanos con poderes ilimitados que tenían las mismas pasiones, temperamento y errores que los mortales, su comportamiento era impetuoso y en gran medida errático, sus premios y

castigos podían ser igualmente desproporcionados, pero si uno seguía las reglas impuestas no tenía mucho problema en pasar desapercibido ante semejantes criaturas.

Esto no funciona así en el monoteísmo, (cuya concepción vive en la promesa de un ser bondadoso y superior) así que para poder continuar con su ilusión el hombre tuvo que hallar otro culpable, algo que fuera el representante del mal y que por obvias razones fuera también un títere, algo que levantara la responsabilidad moral del hombre y de su divinidad, y esta criatura fué el demonio; su nombre provino de las divinidades antiguas, su forma de los animales y la filosofía griega, su hogar del temor primitivo y de mitologías varias, su comportamiento se construyó en base a lo que el hombre y la religión rechazaba.

Así que esta figura se convirtió en un ícono poderoso, mezcla de grandes divinidades, miedos informes, nociones morales ambiguas y terribles, su imagen creció a costa de su opuesto y se popularizó mas que ella, (la falta de imágenes de la divinidad fué precisamente una de las causas) a tal grado que la cristiandad usó su nuevo juguete para convertir y amenazar, le dio forma y lo plasmó en imágenes, unió el terror con el misterio soldando a esta figura dentro del alma humana a tal grado que se convirtió en un emblema poderoso, y cabe decir que sin el demonio, es probable que el cristianismo hubiera perdido adeptos.

Dentro de algunos trabajos, obras teatrales y también cinematográficas se ha tomado este concepto: El demonio es en gran medida el responsable del triunfo de Dios en la mente humana del siglo XX. ¿Por que es esto? Porque sin miedo al diablo es probable que ya nadie necesite a Dios, esta forma teológica necesaria para el funcionamiento de la religión, funcionará a tal grado que incluso convencerá a sus principales promotores de la existencia real de esta figura maligna, y la verán en el descampado y la ciudad, en cada evento celeste y cada forma de la noche, en cada animal extraño y enfermedad desconocida. El demonio iniciará su conquista del mundo.

Es precisamente esta imagen la que los místicos usarán ya pasada la Edad Media en contra de los religiosos, escribirán acerca de esas criaturas e incluso mencionarán cómo llamarlas para pedir favores de las mismas; usarán su atractivo para llamar seguidores y las harán más atractivas, más humanas, les incluirán nuevas pasiones y las alejarán un poco del mal, acercándolas a la humanidad.

El siguiente golpe a la imagen de la oscuridad lo dará la industria multimedia en la actualidad, la que hará de esta figura un elemento ambiguo en cuanto a su moralidad y ambiciones; plasmará la idea de un demonio benigno y rechazado, la imagen del mal oculto, de una criatura malinterpretada, le otorgará belleza y poder que nunca en la historia le habían sido otorgados.

Dicho esto podemos preguntarnos: ¿Tiene algún lugar una concepción de tal naturaleza dentro de nuestra sociedad actual? Si uno la mantiene bajo la estructura que tenía durante la Edad Media y en los tiempos de conversiones religiosas entonces encontrará que este concepto es sólo válido para justificar el miedo y el temor hacia las concepciones morales del ser

humano; pero estas concepciones son altamente volátiles y no se mantienen, no son universales y fácilmente son alteradas. La estructura de una criatura con las características que ahora reconocemos como demoniacas se convierte fácilmente en un emisario de la superstición.

¿Y no es la superstición uno de los grandes males que aqueja al hombre en nuestra era? La presente investigación propone que la estructura icónica de la oscuridad requiere ser “actualizada” a las necesidades del hombre del siglo XXI no como una guía moral absoluta sino como una representación de lo desconocido; puesto que esta idea de lo ignoto se ha convertido en un objeto ajeno al quehacer humano, ha dejado de ser interesante para algunos sectores de nuestra sociedad y por lo tanto se ha llenado de todo tipo de supersticiones.

Las concepciones de nuestro siglo que tratan de lo desconocido tienen un cariz netamente científico, hemos conseguido explicar fenómenos misteriosos que anteriormente se atribuían a divinidades oscuras o que representaban actividades mágicas, acontecimientos naturales como los eclipses, la rotación de la tierra, las estaciones, todo esto que se halla en los mitos antiguos ahora forma parte de la concepción y estructura de la ciencia; la cual aún continúa intentando explicar fenómenos más misteriosos y maravillosos que acontecen en el universo.

Siendo estas criaturas avatares antiguos de lo desconocido, ¿No tendrían una gran utilidad como íconos de nuestros nuevos conceptos de lo ignoto? Una de las dificultades en la transmisión del conocimiento es la dificultad del público para entender conceptos matemáticos y físicos en la forma de ecuaciones y conceptos; ¿No sería mas atrayente que fueran en parte plasmados por esas imágenes que eran representaciones de lo desconocido?

La necesidad del conocimiento y la exploración se hallan enraizadas muy profundamente dentro del ser humano, así que no es de extrañarse que la ciencia ficción sea en cierta medida una impulsora del conocimiento científico ya que acerca aquellos conceptos matemáticos y los convierte en imágenes atrayentes, y esto es importante, más aún para imágenes como las de la oscuridad las cuales también han sido una forma primitiva para explicar y comprender nuestro entorno.

Pero, aunque emplear figuras amenazantes y representantes de la oscuridad es a toda luz una herramienta muy poderosa para transmitir ideas, es necesario también hacerla “diferente”; y no solamente un monstruo que refleje nuestros mayores miedos; es por este motivo que han sido recreadas bajo un nuevo aspecto humano. Consideré importante que las personas las volvieran a identificar bajo una piel humana y dentro de este ejercicio fueron nuevamente las culturas antiguas las que dieron la pauta para crearlas.

¿No era la primera divinidad humana una mujer? Estructurar estas imágenes no solo sirve en el aspecto cultural, como una especie de tributo hacia nuestros antepasados, así como una crítica social hacia la forma en que la mujer ha sido tratada durante tanto tiempo, no solamente bajo la lupa de la historia sino de las mismas producciones de nuestro siglo, las

cuales parecen ignorar a prácticamente la mitad de la humanidad y seguir considerándolas como objetos de adorno o simples criaturas vistas no con los ojos de la civilización, sino del instinto.

Al nombrar esto, lo primero que viene a la mente son los tiempos medievales en los cuales la mujer era vista como algo malvado y torcido, ideas terribles amparadas bajo leyes masculinas y teología perversa. Es como si las “brujas” aún existieran y nuestra sagrada tarea fuera el exterminarlas aun siendo que estas “brujas” lo único que piden es inclusión y respeto.

El análisis final tiene precisamente que tocar estos puntos. Así como también la transformación que ha sufrido la imagen de la oscuridad a tal punto de generar nuevas formas y figuras monstruosas que parecen no tener nada que ver con la idea original; pero esto es bajo una visión monoteísta que persiste en nuestros tiempos que intenta aún llevar a estos “demonios” hacia la representación del mal, los íconos primigenios de la oscuridad eran muy diferentes a los que plasmó la teología medieval.

Es este motivo por el cual se planeó que la forma propuesta para estas figuras de la oscuridad sea femenina, y aunque mantiene rasgos que pueden parecer “normales” dentro de la industria del videojuego (características humanas muy específicas de edad y representaciones visuales) es diferente en cuanto a su concepción y características. Ciertamente es una figura que se muestra como un icono de fertilidad pero esto no es en consecuencia malvado, nuestros antepasados veneraban la idea del nacimiento y muerte en la forma de mujer y no eran tontos al hacerlo, han sido nuestras concepciones modernas nacidas del rezago cultural y el arrastre teológico las que han mancillado estas ideas.

El presente proyecto retoma entonces la comunicación de las ideas mediante una poderosa figura icónica como es la forma de la oscuridad, sin embargo niega al mismo tiempo la forma “demoniaca” y la fusiona dentro de la ciencia ficción; ya que no es posible utilizar una forma teológica dentro de una comunicación de ideas seculares. Tras esto usa la misma estructura de historia que otros proyectos de divulgación científica han tomado (como el ejemplo de la historieta de divulgación científica Proteo Fuerza 10) convirtiendo a estos seres en formas humanas; usando técnicas de venta de videojuegos para reeditar a estas criaturas (dando una idea contraria a lo que el demonio significa en el aspecto teológico y regresándolo a su idea original antigua)

¿Por qué imágenes femeninas con ciertas características físicas y determinadas edades? Las tradiciones antiguas tienen la respuesta: Las diosas sumerias, acacias, egipcias, griegas, romanas; todas ellas tienen en común la belleza, la gracia, el poder, edades en las cuales la cúspide de la perfección física femenina se alcanza; poseen atributos de fertilidad que son exaltaciones del nacimiento de los seres vivos, una forma de rendir tributo a la estructura femenina por la capacidad que tiene de generar vida y poder continuar con la especie; atributo que era sabiamente atesorado por nuestros antepasados.

En cuanto a las figuras de la oscuridad que serán interpretadas, se hizo una selección de 12 de ellas de acuerdo a la antigüedad de las culturas de

las que provenían así como la importancia que poseían tanto en la demonología y en las culturas de las que provenían: Aquellas que son anteriores a Cristo fueron seleccionadas debido a su importancia dentro del politeísmo, ya que eran diosas que tenían que ver con el ciclo de la vida o incluso que fueron (por algún tiempo) cabeza de los panteones politeístas.

Aquellas posteriores se seleccionaron por su importancia dentro de la demonología monoteísta y sus obvios lazos con dioses del pasado, asimismo, todas estas formas han tenido sus apariciones dentro de la multimedia y el cine contemporáneo, por lo que serán fácilmente reconocidas por la mayoría de los lectores de este proyecto de investigación.

El temario sigue estas mismas características históricas: Inicia desde la prehistoria para dar pie al nacimiento del politeísmo y conforme estas figuras de oscuridad surgen a lo largo de la historia, son analizadas y reinterpretadas de acuerdo con los parámetros establecidos: En el transcurso de la investigación se establece la estructura actual en la que la forma oscura es vista, principalmente en producciones multimedia (las cuales tienen la difusión más rápida e influyente de estos conceptos en nuestro siglo) Para a continuación trabajar los íconos de la oscuridad siguiendo en gran parte los parámetros que las vieron nacer y negando la forma teológica demoníaca que impera en la actualidad.

La interpretación secular de las imágenes oscuras, acompañada de esta curiosidad humana así como la persistencia a la admiración de lo desconocido, puede convertirse en un importante motor para la transmisión de ideas y conceptos que nos son desconocidos pero que también resultan fascinantes, tal y como fueron los íconos oscuros en la antigüedad.

La iconografía actual de aquel monstruo oscuro que el colectivo humano llama “demonio” se puede considerar básicamente como un ser humanoide, de diversos tonos cromáticos unidas a cualidades antropomórficas y zoomórficas, así como provisto de pasiones humanas las cuales tienden siempre a la destrucción la maldad y la perversión en todas las formas posibles.

Pero semejante conclusión icónica es exclusiva de ciertos estratos culturales así como diversas condiciones sociales que poco tienen que ver con la denominación propia de esta iconografía malvada y mucho menos con el origen antiguo que semejante construcción pudo haber tenido, siendo esto cabal demostración de que la forma demoniaca cambia continuamente conforme se muda de piel al pasar de civilización en civilización, contaminándose de las concepciones morales precarias que cada hombre y mujer decidieron otorgarle con el paso del tiempo.

Es entonces menester (previo a la mención del desarrollo simbólico que en el nuevo siglo pretende de semejante figura esta investigación), dilucidar acerca del origen social e histórico de la forma oscura para posteriormente hallar algunos aspectos icónicos que le otorgan a la figura demoniaca sus más poderosas representaciones así como su lugar dentro de la mente colectiva humana - subrogando la bestialidad y el miedo dentro de la visión actual de lo desconocido para el hombre del nuevo milenio - por lo tanto, esta investigación retrocederá hasta la prehistoria en el afán de hallar el momento en el cual el miedo a lo desconocido encarnó en una divinidad oscura.

Por lo tanto, cada subcapítulo de la investigación abordará el proceso histórico antes de proponerle nueva significancia a sus representaciones monstruosas; y en esto es menester mencionar otro apartado crucial para su transformación: Entender la visión multimedia dentro de este juego semiótico visual. Ya que, dentro de la imaginación desbordada que la temática fantástica actual ha dotado a nuestro demonio terrible, hallamos nuevas significancias para el poder otorgado al ícono malvado así como nuevas construcciones éticas que han desbancado a las imposiciones morales medievales gracias a los embates del secularismo actual.

Y en cuanto a esta semiótica actual de la forma oscura debemos forzosamente dividirla bajo dos rubros: Su transformación de mujer - hombre - asexuado - hombre - mujer, así como la nueva estética que es representativa del poder que le fue asignado durante el Medioevo; estos dos parámetros hallan su cúspide en la multimedia así como en gran parte de las imágenes cinematográficas y cinemáticas que vemos hoy en día.

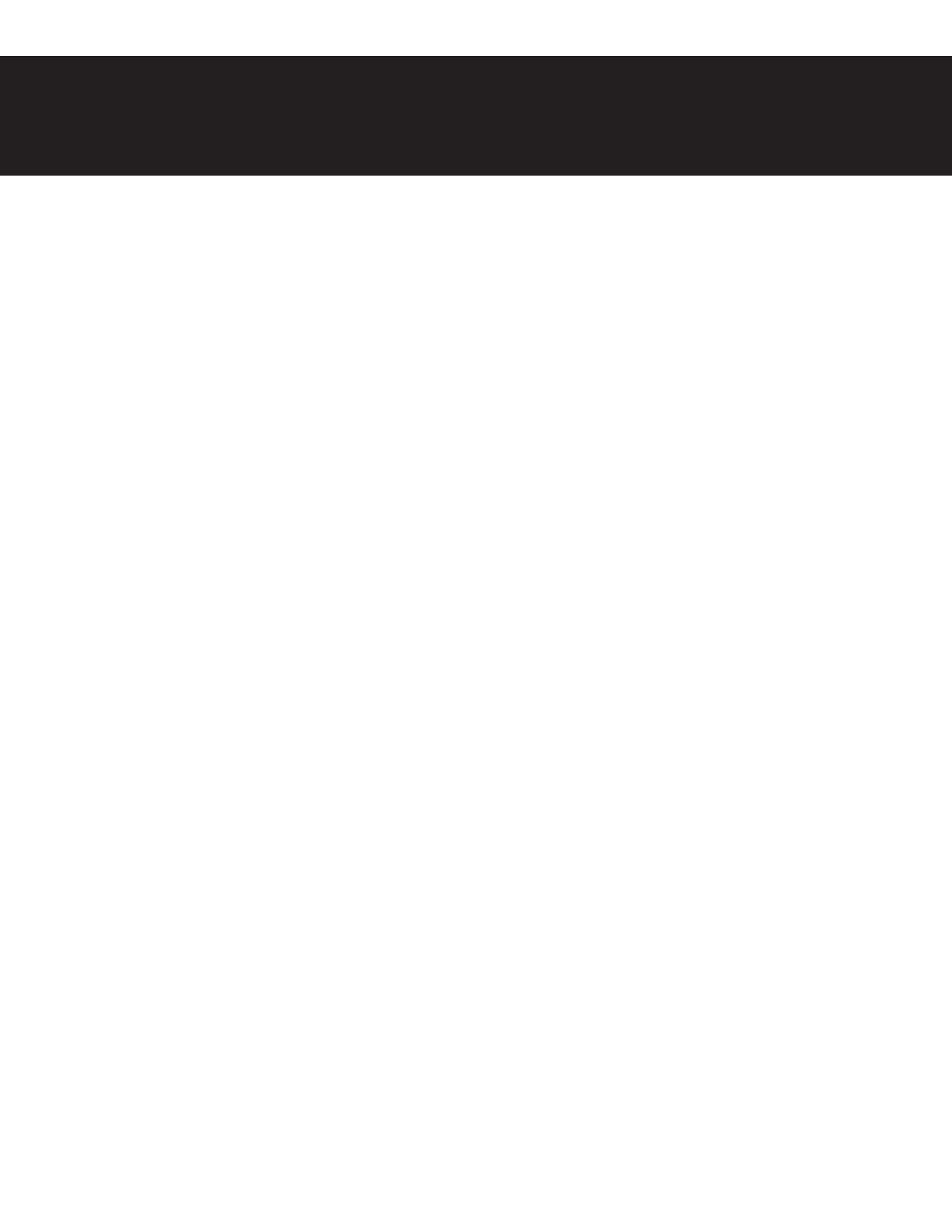
Podemos contemplar estos parámetros en la nueva forma maligna a cuya imagen nos hemos enfrentado actualmente: La deformidad ahora posee la gracia y belleza que los antiguos griegos pregonaban; el poder mágico (irreal ante un tiempo en el que el cuestionamiento y la prueba son la base del triunfo de nuestra civilización) ha dado paso al porte, a la gracia, a los cánones actuales de belleza inhumana, a la omnisapiencia; a todo aquello que tenemos por perfecto e ignoto en nuestras mentes.

Es entonces que, el primer apartado de esta investigación pretende arrojar luz acerca de estas visiones actuales de la oscuridad; herederas de tradiciones prehistóricas que, aún a pesar del paso del tiempo así como de la presión teológica que implica el predominio del monoteísmo, ha sabido regresar a los inicios politeístas y a la tradición de curiosidad y anhelo de conocer que nuestros antepasados conocían

a la perfección. Asimismo, tiende a fungir como parte de las zonas desconocidas que aun perduran dentro del conocimiento humano (no como parte de la noche, el fuego, los animales y los fenómenos meteorológicos, eventos cósmicos develados ya hace tiempo por la ciencia) sino como resguardo teísta de los miedos ancestrales a la muerte y, (como aboga este trabajo) medio de acercarse a lo desconocido del universo.

Formas actuales de la oscuridad

"The invisible and the non-existent look very much alike"
Delos B. McKown

El desarrollo de la forma de la oscuridad ha ido de la mano no solo de la multimedia sino también de la ilustración moderna y han “evolucionado” a partir de imágenes medievales muy concretas. No solamente la forma demoniaca ha hallado una nueva interpretación, sino también otras estructuras que eran consideradas “malignas” por el monoteísmo, (como los dragones y los muertos vivientes).

El demonio ha cambiado al igual que la estructura del mal ha sido alterada dentro del colectivo humano, fue necesario adaptarlo a los tiempos actuales para que siguiera activo y fuera una estructura que vendiera productos y temas diversos, dentro de estas adaptaciones encontramos dos caminos diferentes que es necesario analizar.

Uno de ellos es cómo esta forma ha subido de categoría, ha pasado de ser un elemento secundario en muchas de las imágenes cristianas medievales (una figura pequeña, instrumento de la divinidad monoteísta) a ser una forma de poder en su propio haber, su poder la ha hecho digna de ser un reto directo en contra de aquellas fuerzas del bien que anteriormente eran las que poseían el papel principal dentro de esta dinámica de bien - mal.

Segundo punto: la humanización de estas formas demoniacas, siendo ahora ellas el epítome de la perfección humana tanto masculina como femenina. Lo contemplamos ahora como uno de nosotros, con pasiones y deseos tal y como los antiguos griegos hubieran reconocido a sus propios dioses oscuros; continúa siendo una forma terrible pero atenuada por esta belleza incomparable: El terror ha dado paso a la sensualidad, la maldad ha sido al fin, domada.

Debemos ejemplificar diciendo que, durante la Edad Media y gran parte del período de la Ilustración (en los cuales el cristianismo tuvo mayor influencia) podemos contemplar un demonio activo pero disminuido ante sus contrapartes divinas: Dentro de la serie de pinturas correspondientes a la escena de “San Jorge matando al Dragón” observamos una serie de representaciones y significados variados y muy importantes tanto para la teología como para la filosofía, hacemos hincapié en la posición de la figura del mal representada por el dragón y su significancia con respecto del bien.

El dragón es un monstruo que, como hemos dicho, representa la idea del mal para el monoteísmo (en múltiples interpretaciones) y por consiguiente es aliado del demonio (esto incluso es mencionado en la Biblia) pero la forma y poder de esta criatura es menor dentro de la pintura “San Jorge matando al Dragón”, la forma del dragón es una pequeña serpiente alada que se halla oculta en las sombras mientras que el resto de la imagen se encuentra iluminado por la luz, las imágenes medievales tienen estos rasgos característicos (en su mayoría) en la cual la forma de la oscuridad se ve relegada dentro de un segundo plano y nunca es más importante que sus adversarios.

Por supuesto, el papel original de la figura del dragón no tenía nada que ver con la forma monoteísta de criatura de la oscuridad; el dragón había sido muchas cosas para las culturas antiguas: un avatar, símbolo de buena fortuna, representante de dioses, un dios, sabiduría encarnada,

una criatura de tiempos remotos, múltiples rostros; pero nunca había sido una encarnación de la maldad humana tal y como lo plasmó el monoteísmo, precisamente la costumbre de la teología era colocar a toda criatura ajena a sus tradiciones como algo despreciable, menor y subyugada a su divinidad.¹

Tenemos múltiples representaciones de esta imagen del bien contra el mal: la imagen del santo o ángel peleando contra el dragón y todas tienen estas mismas características básicas: La subyugación de la criatura ante las fuerzas del bien. Pero cabe también mencionar que no existe un “opuesto” en todo el sentido de la palabra, ya que para los judíos (y también musulmanes) se calificó como un acto terrible el intentar hacer imágenes de su dios, por lo tanto las imágenes que se plasmaron son precisamente de aquellos

“San Jorge y el Dragón”, 1504 - 1506, Rafael; Galería de Arte, Washington D.C.

La imagen muestra la forma monoteísta clásica de ver la figura del mal con respecto del bien, las formas oscuras están relegadas en el mejor de los casos y siempre resultan derrotadas por los ideales encarnados por lo opuesto; la forma del dragón recuerda a una serpiente y no se contempla ninguna habilidad especial en semejante criatura. - 1

"Moltensteel Dragon" por James Ryman. - Arte para Magic the Gathering.

La evolución icónica del dragón lo ha regresado a las imágenes imponentes de una criatura poderosa, a veces benigna o maligna y poderosa; liberado de las ataduras teológicas ha encontrado en la fantasía del siglo XXI un nuevo lugar y un nuevo propósito. - 2

campeones que lo representan, y éstos son la cúspide de lo que en aquel entonces se consideraba como las máximas aspiraciones del hombre: el valor, la caballería, la armadura, el castillo, la doncella, dones que eran típicos de la época y por lo tanto no podían quedar fuera de la simbología de estas imágenes representadas.

¿Y qué ocurre en la actualidad con este dragón que en la Edad Media y en gran parte de los países con mayoría tanto cristiana como judía veían bajo la forma del mal? La transformación ejercida sobre esta figura nos da una pista de lo que ha pasado con las formas de la oscuridad, propiamente hablando con la forma demoníaca: La estructura del dragón se ha adaptado a la fantasía moderna y regresa (en gran parte) a representar la admiración por una forma de vida desconocida y fantástica que pretendía explicar ciertos fenómenos míticos de cada pueblo, en la actualidad no tiene que explicar nada místico, y se ha convertido en una imagen más del colectivo humano, (asimilada hacia la fantasía que agrada a la mayoría de las personas) algunas de sus habilidades han sido modificadas y en muchas ocasiones el dragón ha sido dotado de gran inteligencia así como del don del habla, le hemos otorgado nuevamente atributos humanos que nada tienen que ver con los conceptos teológicos del bien y del mal.

¿Qué podemos decir acerca del demonio y su transformación icónica en la actualidad? Como hemos mencionado, esta transformación pue-

de analizarse en dos situaciones diferentes y primero veremos el cambio dado dentro de la forma de poder demoniaca; este cambio ha sido más dramático y lo iremos analizando con varios elementos multimedia organizados cronológicamente. Sabemos por medio de los análisis históricos que esta imagen demoniaca en la Edad Media estaba bajo la misma condición que todas las criaturas de la oscuridad: La forma del demonio era menor, terrible por su aspecto pero menor; lo pintoresco de estas representaciones era el infierno en sí, no la figura del demonio; lo que se vendía como un medio de conversión religiosa era el temor hacia los castigos representados dentro de ese lugar con llamas, no se hablaba en lo absoluto de las habilidades del demonio ni mucho menos se trataba de proponer que esta figura fuera un elemento fuerte dentro del orden teológico de las cosas; la forma demoniaca era monstruosa pero sin ningún papel principal dentro de las representaciones pictóricas, estaba ahí como una muestra de lo que le esperaba a aquellos que desobedecieran los mandatos teológicos, los castigos eran terribles y la forma del demonio bastante impactante como para conseguir el objetivo de espantar a las personas. Realmente esto era lo único que se necesitaba de esta figura durante los tiempos de conversión y expansión del cristianismo.²

Las imágenes que representaban al demonio poseían también características en común: Figuras encorvadas y cortas, extremidades delgadas y

"San Agustín y el diablo", Michael Pacher (1471 - 75) la forma demoniaca es una fusión de rasgos quiméricos cuya función principal es atemorizar a las personas, pero la forma y estructura del demonio es siempre menor, una forma encorvada y flaca la cual tiene la obligación de aceptar los designios teológicos del monoteísmo reinante. - 3

"Pazuzu" imagen proveniente del juego de video "Mutant Fighter" creado por Data East en 1991. La forma del demonio ha cambiado radicalmente: La estructura imponente y musculosa de una forma poderosa y que no conoce rivales, el entorno también ha sido alterado para dar paso a una visión más fantástica, liberando a la forma demoniaca de las cadenas del monoteísmo y adentrándola en nuevos territorios icónicos. - 4

"The Seven Deadly Sins" por Hieronymus Bosch 1450, las terribles imágenes del demonio y el infierno están diseñadas para aterrorizar y hacer que las personas siguieran los conceptos eclesiásticos, o de lo contrario se hallarían dentro de estos terribles tormentos. - 5

esqueléticas, extraña apariencia que combinaba diversos elementos de animales de presa así como deformidades corporales, ojos gigantescos y alas pequeñas. Esta figura (como hemos dicho) se hallaba concebida para ser siempre un siervo más de un poder superior y justificar la existencia de la divinidad monoteísta.³

¿Qué ocurre en el siglo XXI? Dentro de las producciones multimedia hallamos nuevos símbolos para esta figura y el primero de ellos es precisamente el aura de poder que le es asignada; se le ha otorgado un nuevo atributo que no se hallaba en ninguno de los retablos e imágenes antiguas cristianas: La fuerza física, este atributo que da una sensación de poder por medio del impacto visual de la musculatura del demonio es en gran medida retrato del pensamiento de la década de los ochentas, período que vio un auge en el culto al físico de las personas en la forma de estructuras musculares imponentes; estos atributos que en décadas anteriores se asignaban únicamente a personas que se definían como "extrañas" se convirtieron en sinónimo de fuerza y masculinidad para los hombres; por lo tanto el demonio debía de tener esta actualización dentro de su imagen multimedia y sus representaciones, una figura delgada y extraña no tenía lugar dentro de

una civilización que apreciaba la fuerza física como una virtud y extensión de poder.

Otro de los elementos que ha cambiado en las interpretaciones actuales que tratan la imagen del demonio es el infierno mismo, elemento externo al demonio pero muy importante dentro de las representaciones pictóricas que se refieren a la oscuridad; ése lugar que algunos teólogos mencionaban continuamente como un sitio de tormento y perdición en donde ardían las almas de los pecadores por la eternidad. En cuanto a sus orígenes filosóficos y teológicos podemos agregar la inexactitud acerca de cómo fue formado y para quién fue creado semejante lugar; de acuerdo con algunas interpretaciones podríamos decir que el infierno fue creado para el demonio ante su caída de la gracia divina (de acuerdo con las interpretaciones de Milton y los escritos hallados dentro de Génesis B) su inclusión como un elemento en el cual se castigaba al hombre fue algo posterior.

Entonces, las representaciones pictóricas del demonio en la Edad Media por lo general incluían visiones del infierno, visiones con un afán de aleccionar y convertir, de llenar de miedo las mentes de los hombres con lugares de fuego eterno y dolor para conseguir su sometimiento a cualquier doctrina por extraña que fuera; por lo tanto mientras más grotescos y terribles fueran esos castigos cuanto mejor para los teólogos y aquellos que se beneficiaban de semejantes creencias.

Pero en la actualidad esto también ha sufrido un cambio, atrás quedó el tiempo cuando el infierno y lo terrible de sus castigos eran lo más icónico en cuanto a la imagen de la demonología se refiere, así que el demonio ha vuelto a ocupar el lugar preferencial en cuanto a la iconografía del mal, casi todas las producciones hacen referencia a la imagen de la oscuridad y, aunque hacen menciones poco regulares acerca del inframundo, no lo mencionan ni tampoco hacen descripciones pintorescas del mismo, muchas de estas representaciones actuales prefieren referirse al inframundo

Busto de bronce de Baphomet, creado por Mark Porter para el Templo Satánico, lo visible dentro de esta escultura es que el elemento de miedo ha sido retirado de la misma y hay dos niños que observan con curiosidad e incluso admiración a la figura demoniaca. - 6

"Leviathan" demonio representado por el videojuego "Devil May Cry 3" en 2005 por Capcom, en esta visión el demonio tiene dimensiones gigantescas, adaptadas tal vez por la tradición bíblica que menciona el gran tamaño de esta bestia. - 7

griego, egipcio, e incluso el japonés, en vez de hacer referencias hacia las tradiciones monoteístas.

Lo que tiene raíces profundas dentro del renacer del secularismo del siglo XXI, ya que, para muchos investigadores, científicos, pensadores y académicos la sola mención de la tradición monoteísta del infierno es inmoral e indigna de mencionarse y mucho menos de representarse, en Estados Unidos se ha visto un enfrentamiento marcado entre las asociaciones seculares y los colegios bíblicos el cual ha sido resuelto en la mayoría de los casos a favor del secularismo: Las tradiciones bíblicas considero, no tienen cabida ya dentro de la enseñanza y la escuela actual (aunque algunos sectores continúen intentando insertarlas dentro del ámbito académico) así que las menciones multimedia de estos lugares son mal vistas, en su lugar se ha optado por actualizarlos apegándolos a la fantasía y la ciencia ficción.

Ciertamente, el demonio ha sido objeto de admiración y de una creciente visión secular bajo la cual se le ha despojado de todo el miedo y terror que le fue impuesto durante la Edad Media, las tradiciones satánicas actuales han hecho de esta figura algo nuevo y diferente, siendo que ellas mismas se han reorganizado alejándose de la mano de místicos y teólogos, adaptando una forma más secular y de libertad. Un reflejo es la escultura de la organización del Templo Satánico en Estados Unidos, en donde el demonio representado en la efigie es Baphometh, el "Señor del Abismo Insondable"; la estatua muestra al demonio en la posición famosa

que representa la idea de “como es arriba, es abajo” y hay dos niños viéndolo, despojados del miedo ancestral hacia este tipo de figuras, debemos recordar que, para el Templo Satánico, esta representación es de ironía y una sátira en contra de las pretensiones actuales del cristianismo en EU; el Templo Satánico está en gran mayoría compuesto por la comunidad atea de Estados Unidos; sin embargo debemos decir que existen otras asociaciones satánicas realmente veneran la forma del demonio pero no con la visión antigua del dador de castigos y la serpiente del mal que es enemiga del bien; por el contrario, aducen que el demonio es el salvador de la humanidad y una víctima más del Dios cristiano.⁴

Como podemos ver en estos ejemplos, la figura demoniaca ha cambiado en cuanto a su posición de poder, importancia y su función básica generadora de miedo en la mente del hombre; lo que se debe como hemos dicho, al decaimiento de las instituciones religiosas, al cisma moral que aconteció al final del siglo XX y a los embates del secularismo que aboga por nuevas formas de entender el universo y replantear el lugar que el hombre ocupa dentro del mismo. El demonio es en gran parte del pensamiento del nuevo milenio, una forma con gran fuerza y poder, representa el conocimiento y la búsqueda del mismo, admiración por el entorno y la libertad de ejercer los derechos individuales de cada ser humano; el infierno ha perdido toda concepción teológica y se ha convertido en una serie de dimensiones extrañas en las cuales habitan criaturas que aunque tienen la forma

“Belial” demonio representado por el videojuego Diablo 3, por Blizzard, 2012, estos demonios provienen de tradiciones monoteístas y son tratados un poco con esta visión, sin embargo sus dimensiones y habilidades han sido modificadas para darles un aura de poder e invulnerabilidad.
- 8

"Rashojin Mizuki", personaje del videojuego Samurai Shodown 2, de SNK, lanzado en 1994, este es el primer personaje femenino que aparece como enemigo dentro de esta serie y su escenario es el Infierno Osorezan, haciendo mención al Templo de Osore, lugar que los japoneses creen que es una entrada al Infierno. - 9

Imagen a la derecha, "Bayonetta", videojuego desarrollado por Platinum Games en 2014, aunque el personaje no representa realmente un demonio, si es considerado una bruja que tiene tratos con los seres de la oscuridad, con esto vemos una vez más que la producción multimedia, aunada con las condiciones sociales y culturales que se viven en la actualidad, han dado un nuevo tinte a estas figuras. Para muchos esto no tiene nada que ver con el demonio pero éste es un pensamiento que proviene del monoteísmo y la teología medieval, realmente estas figuras se asemejan más a los conceptos de oscuridad que nacieron con el hombre prehistórico. - 10

de demonios no son en absoluto pertenecientes a ninguna rama teológica antigua ni moderna.

Otro punto que se debe mencionar es precisamente la forma en que las criaturas demoniacas han poblado la fantasía de las producciones multimedia actuales: No sólo se trata de representantes teológicos del mal (puesto que la idea de Satán ha sido abandonada y se han aceptado otro tipo de criaturas que poco tienen que ver con él) El inframundo griego, los dioses hindúes, los genios persas, aquellos terribles monstruos nórdicos, todos ellos son ahora representantes de una oscuridad que ha abandonado la idea de los demonios más reconocidos de la teología y se dedicó a adoptar la mitología de otras

civilizaciones. Y estas nuevas formas de la oscuridad son impresionantes, llenas de poderes extraños y de increíbles tamaños, imágenes en las cuales los nuevos símbolos de poder que la humanidad ha establecido son claramente visibles.⁵

El tamaño, la fuerza y habilidades extraordinarias son en parte las nuevas características del demonio, pero también debemos mencionar aquellos cánones sociales cuestionables que hemos establecido y que valoramos como el epítome de lo que debería ser un humano exitoso: La riqueza y el porte también forman parte de la nueva forma demoniaca y esto es visible dentro de producciones cinematográficas que tratan acerca de esta visión demoniaca desde un punto de vista fantástico.

Ciertamente, en muchas producciones de cine y televisión el demonio sigue siendo retratado como un ente de perdición, que no posee en la mayoría de los casos una representación física sino que se deja ver mediante la posesión de humanos, ¡Qué terrible fue el miedo que generaba para el hombre medieval la sola idea de ser destruido desde dentro, convertirse en algo inhumano bajo la influencia del mal! Aún ahora las imágenes cinematográficas causan en muchas personas ese mismo temor, ya que refieren a enfermedad, muerte, miedo a lo desconocido, a la oscuridad, y todo aquello que causaba desazón en la era medieval y que aún causa miedo en nuestro siglo.

Existen pocas producciones que abordan esta figura de diferente forma, humanizan la forma demoniaca manteniendo la dinámica generada por la versión literaria de Mephistopheles, dotándolo de gran inteligencia, porte y poder económico. Y aún a pesar de esto, la forma teológica demo-

níaca continúa estando presente dentro de nuestra iconografía, es visible cuando el demonio se enfurece o regresa a su representación del mal; sus facciones y formas humanas se convierten en algo horrible pero cuyas características físicas son fácilmente reconocibles en las imágenes antiguas y los dioses politeístas de la antigüedad, la máscara humana del demonio oculta un monstruo que aparenta no tener rivales.

Y esto es otra parte importante: La exaltación del demonio, la visión de que el mal es tan fuerte que solo puede ser confrontada por el mal mismo; (múltiples proyectos multimedia han abordado este tema), es entonces que el demonio se convierte en una especie de antihéroe, una criatura extraña que actúa bajo su propia conveniencia pero que no se maneja por ideas teológicas o religiosas, simplemente actúa como lo haría una persona común y corriente. Su iconografía se ha despojado de toda idea de bien y mal transformándose en un humano con poderes extraordinarios, tal y como eran descritos los doce dioses griegos de la antigüedad.

Al convertir al demonio en una forma humana y otorgarle un comportamiento alejado de la teología religiosa se ha dotado a su imagen con un nuevo significado adaptado a la actualidad, (de la misma forma en que la idea de Mephistopheles modificó la visión que teníamos del demonio transformándolo en una crítica a la razón y al avance del secularismo que las tradiciones religiosas consideraban una idea fría y que alejaba a las personas de su divinidad), pero también cabe decir que en el presente siglo el demonio ha sobrepasado toda idea y límite que le fue impuesto anteriormente por la religión. Las fallas de nuestra civilización, nuestros miedos y soledad dentro de este universo que conocemos lo han hecho crecer y le han dado valores nuevos y controversiales; es una forma que despierta aún el terror atávico pero también posee este sentido humano de libertad y anhelo de saber que comparte la raza humana.

Por último, queda otro punto a tocar dentro del cambio que ha sufrido el demonio y trata precisamente de las características físicas del demonio en su forma humana. Durante siglos, las ideas teológicas acerca del sexo de semejante criatura siempre fueron inconclusas y abiertas a todo tipo de extraños debates, el consenso general era de que se trataba de una forma masculina demoniaca. Aún así, las referencias más conocidas acerca de sus esbirros eran precisamente del sexo femenino: Las brujas y las súcubos fueron ampliamente conocidas y temidas, y aunque existieron los opuestos masculinos, pocos datos y acusaciones se lanzaron hacia los hombres que se pensaba que eran brujos. En una asombrosa y extraña forma de pensar, se llegó a creer que la mujer era más susceptible a las influencias malignas que el sexo masculino, por lo que múltiples veces los religiosos no se preocupaban mucho por las criaturas de la noche y los demonios, (seres que de todas formas jamás habían visto), y ponían especial atención sobre las mujeres, en las que sospechaban que habitaba el mal en la forma de una posesión demoniaca.

Recientemente, los videojuegos, (producciones multimedia de mayor difusión que el cine y la televisión) se han enfocado también en la visión de personajes femeninos, pero no bajo la visión de formas malignas sino

como representantes de la oscuridad. La estructura de estas imágenes es peculiar y parece, a vista de aquellas personas no acostumbradas a las mismas, similar en todo contexto (los personajes se parecen demasiado unos a otros) pero debemos decir que esto se debe a las necesidades técnicas de una producción multimedia de estas características: La imagen debe repetirse continuamente y sus rasgos con estas características venden, por lo tanto la gran mayoría de ellas (aún las versiones tridimensionales) poseen las características de la historieta japonesa.⁶

Se debe mencionar también que la inclusión de semejantes personajes femeninos no obedece exclusivamente a la necesidad de vender el producto simplemente por la imagen sexual del mismo. Ciertamente, la forma femenina dentro de un videojuego vende y más por los atuendos que se le confieren para mayor atractivo visual; pero también obedecen a la necesidad de incluir a otro tipo de audiencia (femenina) y de variar los elementos ya conocidos dentro de las producciones multimedia; desgraciadamente en muchos casos esto se ha visto como una actitud machista que encuadra a las mujeres como simples objetos de adorno, aunque eso ha dejado de ser así, la industria ha cambiado desde las épocas de los noventa en las cuales los personajes femeninos realmente eran objetos esperando ser auxiliados y se han convertido en protagonistas de sus propias historias.

Lo que ha generado un aura de sensualidad dentro de los personajes femeninos que interpretan criaturas de la oscuridad, y no sólo hablamos de la idea infernal correspondiente a la filosofía de occidente, sino también al pensamiento oriental acerca del inframundo y la mítica de los seres de la oscuridad. Los proyectos multimedia se han llenado de personajes que interpretan ya sea genios oscuros, divinidades infernales budistas, diosas griegas e incluso nuevas versiones del demonio encaminadas hacia ideas fantásticas (como hemos explicado anteriormente).⁷

La presente investigación doctoral aboga asimismo por una interpretación de las formas de la oscuridad con imágenes femeninas e imágenes misteriosas provenientes de conceptos seculares, lo que no es debido a la venta de la sensualidad propiamente hablando; sino que obedece al propio origen de las figuras: Y así como culturas antiguas no veían a los dioses oscuros como elementos de miedo (como hemos mencionado), tampoco los veían como elementos de explotación sexual sin sentido; al contrario, estas formas tenían que ser así ya que eran exaltaciones de la fertilidad y el poder de la vida otorgado a las mujeres por la evolución (aunque las antiguas civilizaciones lo explicaban de formas diferentes), las edades, apariencias y estructuras femeninas obedecían a la adoración de la divinidad femenina, a la perfección de la estructura femenina.

¿De dónde viene, pues, la idea de que una forma oscura no puede ser sensual o incluso bella? Sencillo, proviene de la teología cristiana, la cual precisa que el demonio tiene que ser terrible a la vista, debe causar terror para poder representar el papel que se le ha impuesto para liberar a la divinidad de la carga de maldad que la oscuridad posee.

Pero el estudio de esta forma oscura en la presente investigación es secular por esencia, así que rechaza toda idea de miedo simplemente

como medio para llamar la atención: La forma monstruosa existe, y también es llamativa, causando admiración y curiosidad; por lo tanto considero necesario retomar estas ideas antiguas para las formas de oscuridad propuestas dentro de estas líneas de investigación.

Ahora, uno de los inicios de la visión mujer como un elemento sensual y perteneciente a la oscuridad en nuestro siglo podemos encontrarlo dentro de la historieta y el comic, especialmente las producciones orientales, cuyas ideas tanto filosóficas como religiosas no han impedido ver a la figura femenina como una imagen de bondad y maldad al unísono; las versiones femeninas del comic han influenciado en gran medida la producción multimedia desde la década de 1980 y continúa siendo una gran fuente de inspiración, a tal grado que las producciones multimedia americanas dependen en su mayoría de los productos e ideas importadas de oriente.

Cabe también aclarar que en la literatura, esta visión de la mujer con poder y sensualidad no es propia de Asia ni tampoco proviene de ideas satánicas o actuales: Una idea original de esta tendencia puede hallarse en la literatura de principios del siglo XX; en un tiempo en el que la mayoría de las personas se hallaban enfrascadas en la mitología benevolente y bella de Tolkien existía también el contrario: La pluma de Robert Howard.

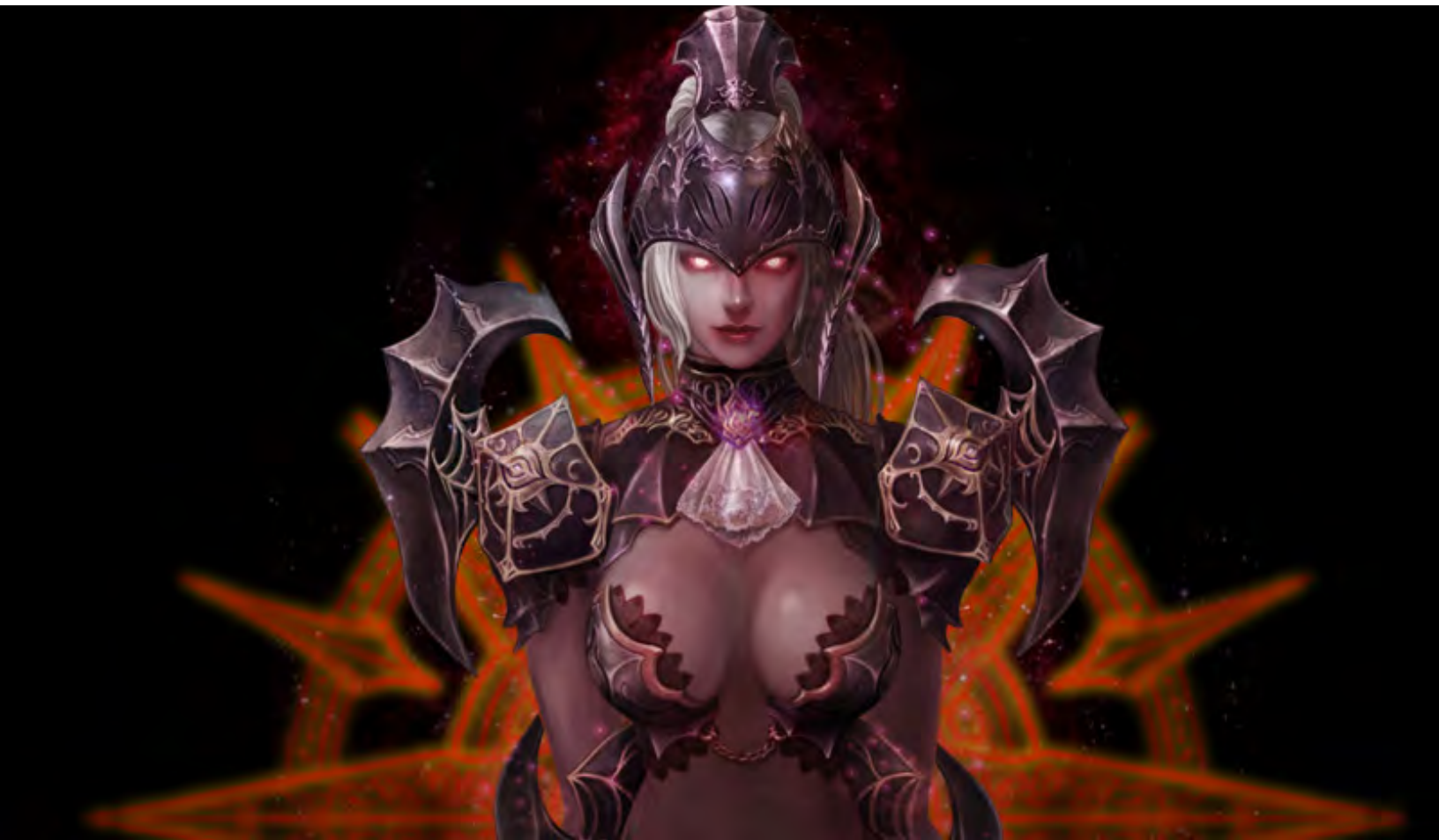
En Howard hallamos una reedición de divinidades y elementos antiguos ya que para poder representar su mundo encuadrado 10,000 años atrás pero representado en una línea de tiempo histórico real, era necesario darle forma a divinidades bajo la estructura de poderosos magos, y esto tuvo un gran efecto dentro de sus historias. Howard tomó nombres egipcios y sumerios y los reinterpretó como hechiceros.

¿Qué podemos decir de sus personajes femeninos? Ciertamente podemos decir que Howard fue un precursor de la actual heroína tanto de cine como de videojuegos. Él generó la estructura de mujeres independientes y fuertes, la heroína que apenas empezó a asomar dentro de la industria multimedia a principios de siglo; sus formas son sensuales y llenas de poder, todas ellas cúspide de la belleza femenina.

"Iseria Queen", perteneciente al videojuego Star Ocean 4, desarrollado por Tri Ace en 2009, éste es un personaje femenino muy poderoso que ostenta símbolos que fácilmente podemos reconocer si revisamos las figuras y estatuas de la antigüedad. - 11

imagen a la izquierda: "Gateopener Alice" personaje desarrollado para Queen's Gate por Namco Videogames en 2009, nuevamente la figura no es una representación demoniaca, pero los símbolos son en su mayoría elementos que también reconocemos dentro de las imágenes de la demonología y pertenecientes a las criaturas de la oscuridad, que hemos reconocido como tales desde el albor de la civilización. - 12

En la parte superior: "Lilith", personaje del videojuego Lineage 2, creado por NCSOFT en 2011, y abajo, imagen de la diosa Inanna sumeria, el parecido entre ambas imágenes es sorprendente, sobre todo en los símbolos y elementos visuales que ambas figuras poseen, la única forma que ha cambiado es la estructura del cuerpo femenino, cuyos estándares de belleza han ido alterándose con el paso del tiempo y la figura superior representa los valores actuales de una mujer hermosa. - 13

Pero si nos atenemos a una visión histórica rigorista, hallamos que Howard mismo no fue muy innovador al respecto; estas ideas provienen desde nuestros antepasados y permeaban los conceptos antiguos y las religiones politeístas, llenas de admiración hacia el poder de la naturaleza y lo desconocido del universo, y aún nosotros, con esta lluvia de ideas tecnológicas y fantásticas no hemos sido muy originales en cuanto a los conceptos de nuestras figuras femeninas: Aun colocamos símbolos de poder y fertilidad que podemos reconocer fácilmente (puesto que ya han sido usados en la antigüedad) elementos que representan la luna, la oscuridad, animales de presa, alas de aves, coronas y cuernos y atributos sexuales, todo esto ya fue plasmado por antiguas civilizaciones y por medio de nuestras imágenes podemos constatar que continúa dentro del inconsciente humano, son arquetipos que representan atracción y poder.

Así podemos ver que, para los efectos de esta investigación, la forma femenina aunada con el poderoso símbolo que representa la figura de la oscuridad se convierte en una imagen de gran valor que no puede ser

pasada por alto, ya que debe su función y significancia a la admiración y miedo que tuvimos por milenios en la prehistoria, sus características particulares son dadas por las necesidades sociales del tiempo en el que cada producción multimedia es creada. En la década de 1980 la figura femenina era simplemente un objeto secundario dentro de las tramas multimedia y la imagen del mal se hallaba muy bien definida: Existía el personaje malvado bajo la forma del demonio o cualquiera otra representación social que tuviera esta connotación. Pero ante la crisis de valores de la década de 1990, los problemas sociales y también la fuerza del secularismo, estos papeles tuvieron que cambiar: La imagen del mal era menos clara y significativamente confusa; el mal era capaz de hacer cosas buenas y el bien podía realizar cosas malas, asimismo la idea de monstruosidad cambió y dejó de representar el mal para adquirir otros significados.

En el nuevo milenio la imagen volvió a cambiar. Había quedado atrás la época en la cual las producciones multimedia tenían clara la idea de bien y mal; siendo que en este siglo las formas demoníacas se adornaron de belleza así como de poder; la oscuridad se enfrentaba contra ella misma y había dejado atrás la carga moral que la filosofía y la teología le habían impuesto, las formas de la oscuridad representaban muchos papeles dentro de las tramas fantásticas: Eran antihéroes, ya fueran personajes de gran presencia que buscaban algún beneficio personal, simples espectadores de una historia o incluso salvadores de la humanidad; y al mismo tiempo la figura femenina fue haciéndose cada vez mas importante dentro de estas mismas producciones, llegando a tener sus propias historias sin necesidad de contrapartes masculinas, usando aquellos mismos arquetipos para colocarse como favoritas en los gustos de los jugadores y consumidores de la misma forma en que las diosas de antaño ganaban favoritos entre la población.

Es por esto que la presente investigación usará ambas características (la figura femenina y la imagen oscura), para ofrecer una nueva versión de la imagen demoníaca, y aunque pueden existir variaciones dependiendo del contexto social y cultural de quien interprete estas mismas formas, la aportación de esta propuesta radica en presentarlos como elementos de ciencia ficción más que como una forma teológica de dudosa procedencia.

1 James Bennett, *Underworld & Archetypes*, USA, Oregon, Goldenae, 2015, p. 42 - La serpiente es un símbolo venerado desde la antigüedad, no solo por las tradiciones politeístas sino será motivo de reveración por los alquimistas reflejado dentro de Ouroboros, la serpiente que se muerde su propia cola; en un simbolismo acerca de lo caótico y oscuro que estas personas imaginaron que sería su disciplina.

2 James Bennett, *Underworld & Archetypes*, p. 42

3 Joseph H. Peterson, *Grimorium Verum*, USA, California, CreateSpace Publishing, 2007, p. 34 - El temor a todas estas formas de la oscuridad por parte del monoteísmo dio pie a que fueran muy empleadas por los místicos del siglo XIX, dentro de las páginas de este libro de magia podemos hallar la forma de "invocar" a los demonios mayores del infierno para que cometan actos en nuestro beneficio, pero como hemos visto estas criaturas provienen de divinidades antiguas o simplemente fueron inventadas por el judaísmo o el naciente cristianismo, por lo tanto son, inexistentes.

4 Owen Davies, *Grimoires, A History of Magic Books*, USA, New York, Oxford University Press, 2009, p. 44 - Los siglos XVIII y XIX fueron particularmente prolíferos en historias acerca del demonio debido a las incisiones en la cristiandad; los clérigos de cada bando creían ver la mano del demonio en el contrario y llenaron de superstición gran parte de los rincones de la Tierra. La población, desesperada e inmersa en la mas profunda ignorancia creía todas estas historias de maldad y buscaba por todos los medios protegerse de la misma, crearon talismanes basados en santos de la cristiandad que tenían muy poco del cánón eclesiástico que se podría esperar de aquellos tiempos y fueron, por lo tanto, prohibidos; pero esto no detuvo a las personas que según buscando desesperadas una forma de sobrevivir a tan oscuros tiempos, es muy probable que esto haya dado pie a la creación de las órdenes místicas de aquellos siglos que. si bien escribieron sus libros de magia y ocultismo, contribuyeron muy poco a la edición de sus catálogos mágicos y más bien se dedicaron a copiar las tradiciones antiguas y a todo el repertorio de divinidades y semidioses, actualizándolos de acuerdo a sus necesidades.

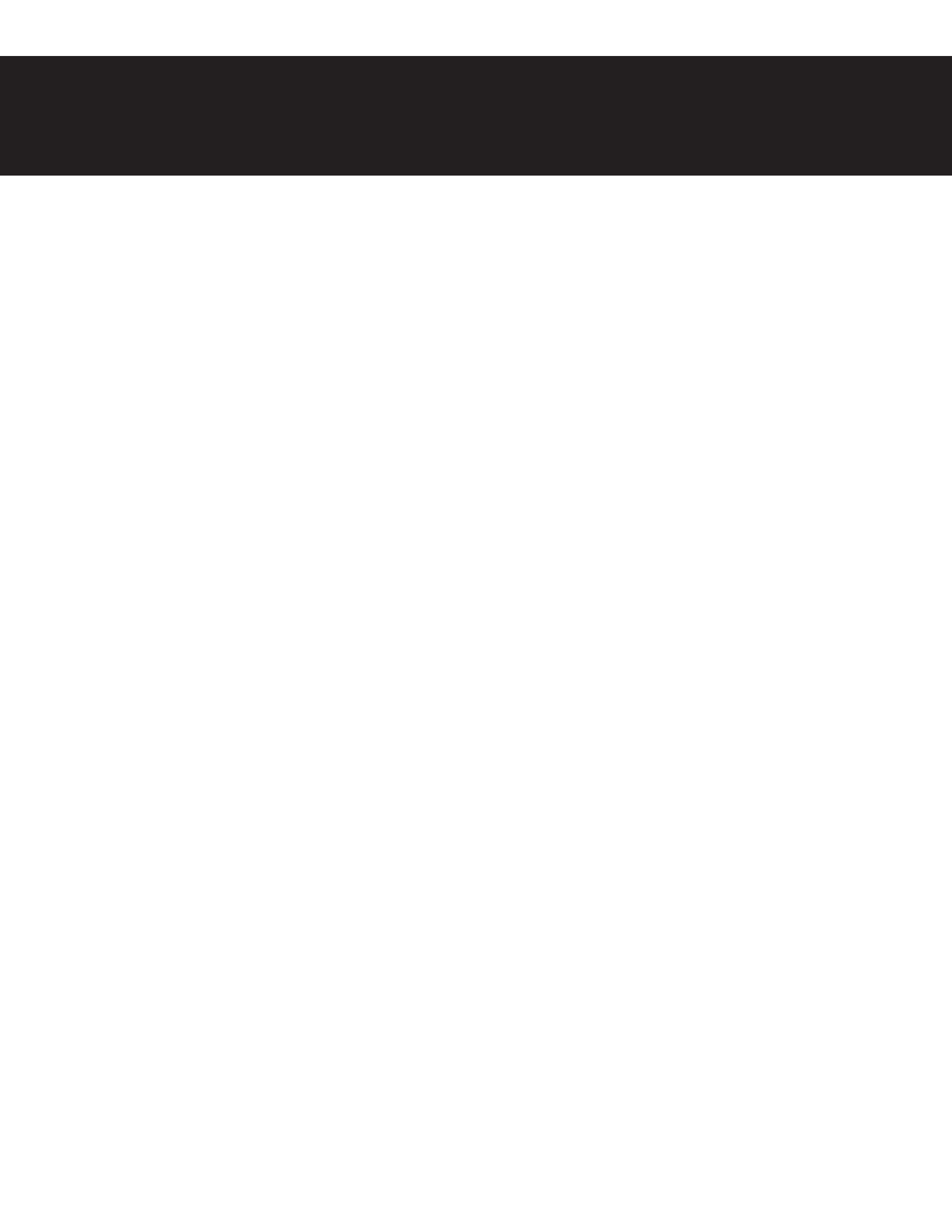
5 Owen Davies, *Grimoires, A History of Magic Books*, p. 264 - Esta idea de recrear a seres de la oscuridad y magia antigua no es realmente nueva ni pertenece exclusivamente al dominio multimedia de la actualidad, y tampoco es exclusiva de los místicos o de la superstición; los escritores del siglo XIX y XX trataron estos temas mucho antes de la Segunda Guerra Mundial, en tiempos que podrían considerarse mucho más "santificados" Robert E. Howard, conocido por sus creaciones literarias de Conan el Bárbaro, el Salvaje Kull y Solomon Kane, incursionó dentro de estos temas con "Unaussprechlichen Kulte" y también Lovecraft sería muy conocido por usar los temas oscuros con fines fantásticos y completamente ajenos a los temores medievales que los vieron nacer.

6 NIO Art Works, *Nishi's Alluring Figures*, Hong Kong, UDON Entertainment Corp, 2014, p. 118

7 Midori Foo, *Midori Foo's Book of Pictures*, Hong Kong, UDON Entertainment Corp, 2011, p. 34

Imagen femenina dentro de la visión del mal

*“If the ignorance of nature gave birth to gods, the knowledge of nature is calculated to
destroy them.”*
Paul Henri Thiry, Baron d’Holbach

En cuanto a la imagen femenina desarrollada dentro de productos multimedia también hay mucho que decir pero abocaremos esta investigación principalmente al estudio de la imagen en el ámbito del videojuego y en algunas ocasiones a la literatura y al comic, dejando de lado el cine y la televisión que, aunque indudablemente han contribuido a la formación de la imagen del mal en la actualidad, no han sido capaces en la mayoría de los casos de dejar atrás la concepción medieval del mal como representante de la oscuridad.

Así que para analizar la forma femenina debemos antes definir el concepto de mal desarrollado dentro de estas producciones, y lo primero que podemos notar es la ambigüedad de esta palabra ya que no conlleva el contexto antiguo de “maldad” que le era atribuido, sino que tiene una carga ambivalente de héroe - villano la cual continúa adaptándose mientras el hombre enfrenta nuevas crisis sociales en el presente siglo.

Por lo tanto, el primer punto a analizar es precisamente las historias de “maldad” en la cual se encuadra la forma femenina y debemos mencionar que la idea de la dualidad bien - mal ha cambiado y la línea que separaba ambos conceptos se ha diluido al grado en que es indistinguible un personaje malvado de uno bondadoso y simplemente queda a discreción del usuario decidir si el camino que elige es adecuado dependiendo de las características del personaje y el entorno en el cual se desenvuelve.

La imagen a la derecha muestra una escena del episodio “Fish tales of the Nekomata”, videojuego elaborado para la plataforma PSVita. En esta presentación multimedia se observa la historia de una criatura sobrenatural japonesa conocida como Nekomata, una “evolución” del gato que poseía grandes poderes mágicos de nigromancia y adivinación; también se afirmaba que podía tomar forma humana siendo la más común nekomusume, la mujer gato.

Las tradiciones vernáculas indican que los nekomatas podían ser malvados, pero existían excepciones, nekomatas que podían ser amables y bondadosos con sus dueños.

En esta entrega se observa una criatura que se convierte en una mujer cuya apariencia se halla en los estándares actuales de belleza y que continúa teniendo poderes mágicos de acuerdo con las antiguas leyendas.

- De Genroku Legends, Akysis Games, todos los derechos reservados. - 14

Nuevamente, esta idea no es en absoluto innovadora en la época actual, Robert Howard ya plasmaba una línea muy delgada que separaba a sus héroes de ser villanos y en más de una ocasión se comportaban de una u otra forma dependiendo de lo que la historia les ofreciera; lo que debió ser un gran choque cultural en 1920 - 1930, década en la cual las obras de Howard se empezaron a publicar. En un tiempo en el que los autores tenían muy claro lo que era un personaje demoníaco y uno bondadoso Howard plasmó algo muy diferente, generó la idea de personajes multifacéticos realmente humanos.

Para Howard, la idea de maldad está inmersa en el ser humano no en dioses terribles ni en demonios gigantescos, cada uno de los personajes de las historias de Howard poseía maldad y ciertos aspectos de bondad, perseguían metas humanas: Poder, dinero y sexo. De esta forma se alejaban definitivamente de los cánones de maldad absoluta y del deseo de destrucción definitiva que eran típicos del canon de personajes malvados y se acercaban a la forma humana, a las pasiones y sentimientos humanos que eran característicos no solo de los mortales, sino también de los dioses antiguos.¹

Esta forma de "maldad" ha sido redescubierta debido a la crisis de valores experimentada a finales del siglo XX y principios del siglo XXI y forma parte de los temas explotados en muchas de las criaturas malvadas que son vistas dentro de las producciones multimedia que se manejan actualmente, lo que es importante de analizar ya que la forma de la maldad, que había estado unida a la estructura del demonio y las fuerzas de la oscuridad durante tanto tiempo, ha sido rota y ha cambiado para convertirse nuevamente en una forma humana, en esto es indudable que el creciente

La imagen a la izquierda muestra una representación artística de Akivasha, la princesa vampiro, perteneciente a la historia "La Hora del Dragón" que se convertiría en la novela "Conan el Conquistador" y muestra las mismas características de perfección femenina bajo una pluma americana.

- De "La Hora del Dragón" por Robert E. Howard, interpretado en historieta por Marvel Comics. - 15

secularismo ha tenido un fuerte impacto apoyado siempre por los problemas que el hombre enfrenta en la actualidad.

Por consiguiente, la idea de humanizar la antigua forma demoníaca no es algo tan ajeno a nuestro tiempo, ya que (como hemos dicho) esta idea fue plasmada a principios de 1900 y ha continuado dentro de las producciones multimedia; sustituir al demonio por personajes humanos con pasiones y decisiones propias da una nueva carga a este símbolo, ya que deja de ser un elemento de destrucción pura y se convierte en un ser acercándolo al humano.

Una vez visto esto, es posible ahora ver cómo las formas femeninas han incursionado dentro de las mismas producciones y han pasado por una transformación evidente: De ser simples espectadoras a tener papeles principales dentro de la narrativa fantástica. lo que obedece a varios preceptos entre los que podemos enumerar el gusto de los usuarios, introducir nuevos personajes dentro de una escena, causar un choque ideológico al otorgar al usuario un personaje contrario a todo lo esperado, la simple venta por conceptos sexuales, el interés que se obtendría al atraer nuevos usuarios debido al concepto introducido. Todo esto es válido, pero dentro de esta investigación también se tomará en cuenta la idea antigua que se tenía hacia las divinidades y criaturas oscuras.

Debemos recordar, (tal y como se mostrará durante el ejercicio de creación e investigación de cada una de estas figuras) que para las civilizaciones antiguas el concepto de divinidad admitía figuras tanto masculinas como femeninas, y subrayar, para la primera civilización la forma femenina era la más importante de todas, debido a la forma en la cual concebía nuevos seres los cuales eran indispensables para la supervivencia de la tribu o la misma civilización.

¿Cuál es entonces la visión actual femenina dentro de una producción multimedia que trate acerca de temas oscuros? Como se ha dicho, en este rubro tampoco hemos sido muy creativos y continuamos la tradición antigua de plasmar nuestros deseos e ideas específicas de belleza y poder dentro de nuestras ilustraciones y sueños. Las formas femeninas continúan teniendo características propias que podemos rastrear incluso hasta Sumer: Colocamos dentro de ellas las ideas de perfección y belleza

Velquirie, del juego de video Deception 4, Nightmare Princess; este personaje realmente representa a un demonio el cual ha sido despojado de toda cualidad terrible y se le ha otorgado una forma femenina que encaja nuevamente en nuestras concepciones actuales de perfeccion, lo terrible y demoniaco de la misma puede hallarse no dentro de formas terribles sino dentro de su comportamiento y habilidades, las cuales son en gran medida, sádicas.

- de Deception 4, Nightmare Princess de Tecmo Koei, todos los derechos reservados. - 16

que se esgrimen en los tiempos en que la imagen fue elaborada; las continuamos usando como epítomes de lo que sería una perfección femenina pero ahora con temas diferentes, usamos nuevos elementos de poder para representarlas (ya sea por medio de poder mágico, elemental, o incluso rasgos físicos sobrenaturales como la belleza desmedida y la perfección de sus características)²

Tenemos entonces que, continuamos representando la forma femenina tal y como nuestros antepasados lo hacían en la antigüedad, pero también hemos mencionado que los temas y circunstancias en los cuales se encuadra esta figura han cambiado con el paso del tiempo y resulta interesante analizar cómo ha cambiado este tipo de temas y el papel que la forma femenina desempeña dentro de nuestras historias y leyendas actuales.

No es necesario indagar mucho acerca del papel que desempeña-

ba la forma femenina durante la segunda mitad del siglo XX dentro de nuestras historias, ya fueran multimedia o ilustradas; se tenía una imagen de mujeres siempre necesitadas de ayuda o que requerían de compañía masculina para poder alcanzar sus metas, lo que obviamente influyó en el diseño y concepción de los personajes creando sencillas vestimentas muy parecidas a las medievales y de las cuales aún podemos hallar muestras en los conceptos americanos manejados por la empresa Disney.

En la actualidad podemos contemplar personajes femeninos completamente diferentes, poseen elementos propios que las hacen sobresalir de su entorno convirtiéndolas en formas independientes y agresivas, propias de un proyecto multimedia con ellas como protagonistas, siendo esto precisamente lo que muchos temas abordan en la actualidad.

La presente investigación retoma estas ideas para generar los conceptos de figura de la oscuridad que se intentan reinterpretar, por supuesto, continuando con los cánones de la industria acerca de los personajes los cuales deben obedecer a la simplicidad, la belleza y el semirrealismo, puesto que es conocido que muchos usuarios rechazan la idea del perfeccionismo digital sobre figuras humanas ya que les parece repulsiva (en la mayoría de los casos), es entonces que las figuras son detalladas únicamente hasta la escala semirrealista, la cual es vista en los proyectos actuales.

Aunque existen otros tipos de interpretaciones gráficas acerca de las

Lady, del videojuego Devil May Cry 3 y 4. Contemplamos nuevamente a la heroína que se mezcla con demonios y que cambia de bando, a veces luchando contra ellos a veces tomando la causa de alguno de ellos, nuevamente representa el epitome de la belleza femenina de la actualidad.
- de Devil May Cry 3 de Capcom, todos los derechos reservados. - 17

Laegrinna, del videojuego Deception 4, Nightmare Princess. En esta imagen nuevamente contemplamos la forma ideal femenina que prevalece en la actualidad - de Deception 4, Nightmare Princess de Tecmo Koei, todos los derechos reservados. - 18

Trish, del videojuego Devil May Cry 3 y 4. La idea de una forma femenina demoniaca vuelve a encontrarse dentro de este personaje, que también representa a un demonio femenino
 - de Devil May Cry 3 de Capcom, todos los derechos reservados. - 19

formas humanas (posiblemente las americanas reflejadas tanto en su estilo de narrar historias como en sus ilustraciones) pocas de ellas influyen realmente en las producciones ajenas a su industria de héroes y villanos en la forma de historieta, contrario a las formas más conocidas en la industria multimedia que son aquellas que reflejan el semi-realismo y por lo tanto esta investigación aboga por ese mismo uso de las imágenes aquí propuestas.

Uniendo las características de “poder” mencionadas en el subcapítulo anterior junto con la tendencia hacia las heroínas independientes que forman parte de un colectivo de perfección y belleza que proviene desde la antigüedad, podemos dar un nuevo significado a esta forma oscura; indudablemente existen ya formas “demoniacas” que proponen esta fusión de figuras, pero no con la estructura de ciencia ficción; y más importante: Ninguna la explica de una forma secular, y es precisamente esto lo que propone la presente investigación: Emplear estas formas como posibles emisarias de divulgación de ideas dentro de la ciencia ficción (que es precisamente una de las ramas de este tipo de fantasía) y recrearlas bajo los parámetros antiguos; formas sensuales y poderosas que representan nuestra reverencia a lo desconocido.

1 Robert E. Howard, Conan the Conqueror, USA, Ace Book, 1967

2 Midori Foo, Midori Foo's Book of Pictures, Hong Kong, UDON Entertainment Corp, 2011, p. 211

Ahora que se ha analizado la visión icónica de la forma oscura en la actualidad y de que manera se transformó la idea del miedo a lo desconocido, (tornándose en una mezcla ambigua de admiración y deseo) podemos continuar con la investigación histórica de las doce figuras seleccionadas para su análisis semiótico y posterior propuesta icónica.

Por ende, las dos primeras figuras a considerar dentro del marco histórico son Ereshkigal y Geshtinanna, (las diosas sumerias del inframundo y del vino respectivamente) ambas de importancia vital para la mítica sumeria así como para su concepción del funcionamiento del mundo en el que los sumerios vivían.

Primero tenemos la forma de Ereshkigal, transición necesaria desde el antiguo culto de la Diosa Madre hasta conformar la diosa oscura, paradigma de todas las tradiciones politeístas así como preludio del demonio monoteísta. Sus conceptos y tradiciones heredaron no solo la curiosidad y admiración a lo ignoto, sino que exaltaron la fuerza de la naturaleza; la concepción de que tanto la natalidad así como el poder sobre la vida eran propios de divinidades muy importantes.

Usando este bagaje cultural propio de una civilización sedentaria para la cual la natalidad era sumamente importante, plasmaron esas ideas dentro de una divinidad primaria: Una diosa femenina que paulatinamente se fue posicionando dentro del panteón sumerio como la más importante del mismo y que dominaba todos los aspectos del universo que los sumerios conocían; vida y muerte, luz y oscuridad, noche y día. Síntesis de miedos y aspiraciones de nuestros antepasados.

Y precisamente en esto, hallamos que la iconografía sumeria nos otorga un punto de partida para comparar no solo nuestros mitos sino también nuestra fantasía, y, como hemos visto, no hemos sido muy creativos con respecto a nuestros temas tanto teológicos y pictóricos; aún nos siguen preocupando e interesando los mismos argumentos y conceptos.

Ereshkigal es el epítome de la oscuridad, prontuario de las subjetivas ideas que generaron al abismo insondable que la teología tanto teme y cuya hermenéutica desesperadamente intenta desde su punto de vista explicar; es precisamente la historicidad de esta diosa lo que permite poner en contexto el actual infierno así como entender su “evolución” bajo una mirada estrictamente social, (puesto que la temática fantástica permanece incólume).

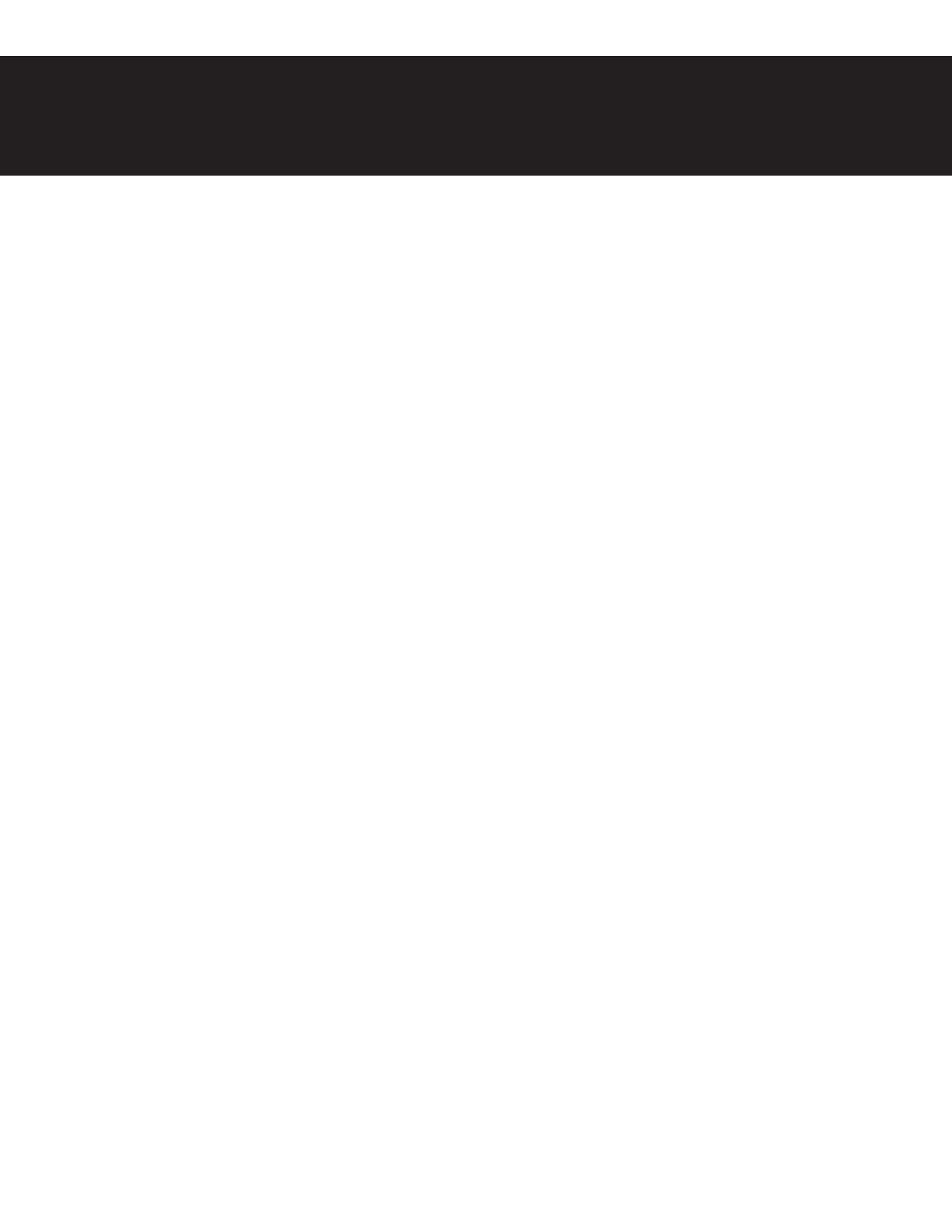
Y si de Ereshkigal pasamos a Geshtinanna podemos contemplar el cambio de una divinidad simple y con variada mítica politeísta hacia un monstruo temido por la teología monoteísta: Belial, un demonio mencionado tanto por la tradición judaica así como por la cristiana, favorito entre la demonología y nuestra actual producción cinematográfica, figura continuamente mencionada en extraños exorcismos y leyendas urbanas pero, al fin y al cabo, siendo exclusivamente un atavismo de la enemistad judaica hacia los pueblos antiguos politeístas con los cuales convivieron en los tiempos del Rey Salomón.

A pesar de esto, la tergiversación de la figura femenina de la diosa del vino sumeria hacia la aberración tanto semiótica como hermenéutica que adquirirá en la forma del demonio Belial resulta un caso evidente hacia la dudosa veracidad del concepto infernal así como una muestra del miedo a lo desconocido que permea los sentidos del ser humano, por lo tanto, este segundo capítulo se enfocará en mostrar los acaecimientos sociales que derivaron en la formación de las primeras imágenes demoniacas y, vislumbrar la posibilidad de, (usando la misma retórica que generó

las primeras imágenes demoniacas) retomar los parámetros antiguos en sus concepciones hacia la oscuridad para generar una nueva visión de ambas figuras, más acorde al pensamiento y los requerimientos en el siglo XXI.

Orígenes prehistóricos

*“I am a forest, and a night of dark trees: but he who is not afraid of my darkness, will find banks full of roses under my cypresses”
Friedrich Nietzsche, Thus Spoke Zarathustra*

Desde épocas remotas ha sido el miedo un acompañante fiel del ser humano, heredado desde nuestros antepasados reptiles y mamíferos e intensificado por la mente humana cuya evolución intelectual y racional también ha tenido un arduo camino hacia el entendimiento de su entorno; y fue precisamente este entorno cambiante un motivo de temor de nuestros antepasados humanos. La admiración de los fenómenos de la naturaleza dio pie a pensar que había algo más escrito en las inmensas nubes así como en las profundas simas e indudablemente este pensamiento marcó el inicio de la mitología y la religión humana.

Este temor ancestral y la necesidad de entender el entorno en el que el ser humano vivía fue muy probablemente algo que generó los famosos “símbolos universales” que el hombre reconoce¹ y el ejemplo del nacimiento del “mana” polinesio en la mente humana (esta idea de que la naturaleza tiene un espíritu o una fuerza motora que es necesariamente superior a la humana), fue tal vez a partir de esta idea que el conocimiento acerca de la divinidad empezó a tener forma.

Ciertamente, el mundo del hombre primitivo se hallaba al parecer dividido entre fuerzas extrañas: Se encontraban aquellas que parecían ayudar al hombre dando lluvia, sol, alimento; y aquellas otras que parecían afectarlo (elementos como la noche, el relámpago, etc.) así que necesariamente el panteón de divinidades antiguas tuvo que ser dividido en dos grandes ramas: aquellas que pertenecían al rango de “cosas buenas” y las que gobernaban lo “malo”, asimismo; hay que aclarar que estos conceptos diferían mucho de las estructuras de pensamiento monoteístas a las que el hombre ahora se halla acostumbrado.

A la luz de la historia y la antropología es muy difícil hablar de espíritus y divinidades en las que el hombre primitivo pudo tener alguna creencia, sobre todo por la distancia temporal que nos separa de nuestros antepasados; hemos hallado restos de su cultura y herramientas, así como pinturas rupestres y figurillas que debieron tener algún sentido para estos humanos primitivos, pero en cuanto a la significancia específica y la divinidad o elemento que representaban solo podemos especular. Aunque tenemos los registros escritos posteriores de las primeras civilizaciones que nos muestran una “evolución” en cuanto a este pensamiento así como rituales tribales que aún continúan en lugares remotos de nuestro actual mundo que nos muestran un panorama muy cercano de cómo pudieron ser estos ritos primitivos y cuál pudo ser su significado general para el hombre primitivo.

En el Paleolítico superior, hace 25000 años, podemos encontrar estas ideas dentro de los entierros del hombre prehistórico así como engravado en las piedras de cuevas bajo la forma de pinturas rupestres, (Maringer, 1960) siendo cada uno de estos aspectos bastante revelador en cuanto a su posible contenido simbólico.

Johannes Maringer nos habla de algunos de estos entierros así como de sus posibles significados: Las excavaciones que se han hecho en lo

que se conoce como los más antiguos sitios de enterramiento de seres humanos, se hallan en Kiik-Koba en la península de Crimea, et-Tabun y es-Sukhul en Palestina y en Uzbekistan, estos lugares muestran características muy específicas del cuidado que se daba al enterrar a los muertos de las tribus y también dan posibles pistas acerca del pensamiento mágico de la antigüedad.

En Uzbekistan hallamos la tumba de un menor de edad con notables rastros de un cuidado al enterrarlo,² así como rastros de lo que pudieron ser ceremonias antiguas practicadas durante el sepelio, y si bien las características específicas de estas ceremonias son y tal vez permanezcan siendo siempre un misterio (como hemos dicho anteriormente), algo es cierto: El trato especial que se daba a los muertos en el pasado, lo que indica no solamente el desarrollo de la imaginación en el hombre sino también el hecho probable de que era capaz de imaginar algo subjetivo como lo es un destino posterior a la muerte (Maringer, 1960).

Esta habilidad de imaginar algo ignoto, de poder atisbar al futuro e intentar predecirlo por medio de la imaginación forma parte de nuestro poder evolutivo, y fue uno de los principales factores del triunfo de la civilización humana, puesto que nos dio las herramientas necesarias para prever y cuidar del mañana, habilidad propia del ser humano y que hasta la fecha no ha sido encontrada en ninguna otra criatura sobre la Tierra.

¿Qué pudo pensar el hombre prehistórico al enfrentarse a la muerte? Indudablemente debió ser algo terrible para la comunidad no sólo porque se quedaban sin miembros que eran importantes para su supervivencia (aspecto muy importante en el ámbito material), sino también porque la muerte parecía ser solo un sueño, un sueño del que ya no se despierta, siendo muy probablemente algo impactante para el hombre primitivo. Y, aunque las tribus primitivas no han podido comunicarnos sus pensamientos y sensaciones al respecto, hallamos indicios reveladores en el comportamiento de tribus actuales que nos dan pistas inquietantes acerca de este pensamiento mágico del hombre primitivo. Maringer nos habla de entierros en los que parecía haber cierta creencia primitiva, un pensamiento mágico antiguo acerca de la muerte,³ en la que los muertos podían volver a despertar y emprender acciones en este mundo (capaces tal vez de intervenir con el quehacer cotidiano de los que dejaron atrás); es tal vez por este motivo que se han hallado algunas de estas tumbas con cabezas y cuerpos cortados.⁴ Aunque algunas líneas de investigación nos dicen que pudieron tratarse de simples adornos o símbolos de buena suerte (como algunas tribus primitivas aún usan hoy en día), que podían llevarlos consigo e incluso adornar cuevas con ellos.⁵

En otros entierros primitivos podemos hallar más indicios de una creencia en cuanto a la acción de los muertos en este mundo: En el Monte Carmelo al igual que en La Ferrassie se hallaron esqueletos enterrados los cuales fueron en cierta forma “amarrados” o posicionados para limitar sus

Representaciones Mágicas de la Antigüedad.

Maringer nos habla de escenas halladas en cuevas que hacen pensar en rituales mágicos; por ejemplo, menciona lo ocurrido a C. Dubuc y F. Trombe,³ quienes en 1926 exploraban la cueva Montespan y tras cubrir terreno muy peligroso llegaron a un pasaje a más de media milla de la entrada en donde podían verse pintadas imágenes de bisontes y caballos salvajes, y más allá de estas escenas hallaron la entrada a una cámara en cuyo piso podía verse múltiples pies humanos y rodillas preservados y en la pared una escena de cacería de diez pies de largo en la que se contemplaban caballos con heridas de lanzas y atrapados en una trinchera a la que habían sido llevados, (uno de estos caballos fue considerado por Begouen como una de las obras maestras de arte de la era de hielo) sin embargo las demás figuras parecían hechas con menos cautela. (Maringer, 1960)

Esta cueva al parecer es una muestra de la magia simpática que se realizaba por los hombres prehistóricos para asegurar la buena cacería, por supuesto también se han hallado estatuas de leones y otras bestias dentro de las cuevas mismas, talladas en la base de piedras o en otros lugares y esto es muy probablemente otro indicio de que por medio de la magia y la superstición, nuestros antepasados intentaban triunfar sobre las bestias con las que tenían que competir.

Incluso algunos leones tallados tienen señas de haber sido destruidos y reemplazados por otros a sus lados, tal vez debido al fracaso de alguna cacería encomendada a alguno de los leones esculpidos que falló, y por consiguiente la estatua del felino fue retirada y en su lugar se colocó otra nueva.⁴

La imagen de la izquierda muestra una "Escena de Cacería" proveniente de la Cueva de los Caballos en España, la imagen representa algunos cazadores en el acto de atacar a lo que parece ser una manada de ciervos; los animales muestran ya algunas he-

ridas de lanzas en sus cuerpos mientras corren hacia los cazadores. Estas imágenes aunadas a lo hallado en las cuevas nos dan fuertes evidencias de actos de magia en los que el hombre primitivo parecía creer y practicar continuamente.

Restos de piedras arregladas de forma semi-circular, otras dispuestas en formas contra las paredes de las cavernas junto a figuras de caballos, bisontes, hombres mezclados con otros animales también están presentes; estos posibles actos de magia, de ser ciertos, nos dan una pista de cómo pudo evolucionar el pensamiento mágico de la divinidad masculina. Evidentemente los hombres primitivos debieron admirar a los animales de presa los cuales se hallaban evolucionados para atrapar y matar más efectivamente que los humanos; el recurso que nuestros ancestros tenían para mejorar su cacería era el desear tener estos atributos de los poderosos animales, y la única forma que podían imaginar de apropiarse de estas habilidades era el tratar de apoderarse de algún espíritu del animal para imbuirse con él. La idea no está tan alejada de nuestros tiempos como pudiera parecer, aún en la época romana los celtas y los británicos tenían por costumbre pintarse marcas en el cuerpo con símbolos de animales, la intención era el apropiarse del atributo pertinente del animal que ellos eligieran.

movimientos, algunos con pesadas piedras encima. Una posible idea es que estos miembros hayan sido personas indeseadas en la comunidad o tal vez habían hecho algo malo que los había excluido, incluso es posible que en su imaginación primitiva aquellos que los enterraron trataran de impedir que volvieran a ponerse en pie;⁶ cualesquiera sea el caso aquí podemos hallar pistas acerca de un pensamiento mágico, una visión mística de la muerte.

Existen otros elementos que pueden dar pistas acerca de un pensamiento mágico y son precisamente las pinturas rupestres; mucho se ha discutido acerca del significado de estas pinturas. Algunos historiadores y antropólogos las ven como elementos que rememoran eventos en la vida de los hombres prehistóricos (como una ventana en la que el artista plasma algo que le ha ocurrido a la tribu y que tiene un singular significado para la misma), sin embargo la idea de otros antropólogos descrita por Maringer, es no sólo más plausible sino acorde con comportamientos de tribus actuales que aun viven en lugares remotos y que continúan con la forma de vida que llevaban aquellos hombres primitivos: Esta idea se basa en que las pinturas rupestres son en sí elementos mágicos que eran usados como una forma de desear porvenir y bienestar para la tribu, plasmando animales en escenas de cacería para poder atraer la comida a los miembros de la comunidad, deliberadamente quitando elementos dañinos de los animales cazados (como cuernos y dientes), para evitar que fueran usados por estas mismas criaturas en cacerías futuras.⁷

Gran cantidad de pinturas rupestres tienen como tema la cacería, y en ellas se pueden ver animales en procesión o a la carrera junto con figuras humanas con apariencia de cazadores, algunos con arcos, otros de ellos equipados con lanzas. ¿Qué significado podían tener estas pinturas dentro de la mente del hombre prehistórico? Los artistas cazadores muy probablemente creían que al hacer una imagen de su presa lanzaban al mismo tiempo un hechizo sobre ella, marcaban heridas fatales sobre los animales a los que esperaban matar en la cacería, creyendo que al hacer esto, podrían matar esos animales en una cacería real, e incluso existen imágenes más reveladoras, como aquellas en las que se observan animales sangrando o presos en trampas primitivas lo cual parece reforzar el concepto de que eran rituales de índole mágico destinados en su mayoría a la alimentación de la comunidad y como ayuda en su quehacer cotidiano. (Maringer, 1960)

Estos elementos mágicos debieron evolucionar, cambiar hacia situaciones más concretas: Cierta tipo de cultos más específicos encaminados a la adoración de los atributos más característicos y agresivos de los animales cuyos principales aspectos quedaron también expresados dentro de las pinturas rupestres: En muchas imágenes encontramos animales representados sin dientes o sin cuernos, elementos que eran añadidos a imágenes humanas dentro de estas pinturas, y es precisamente esta idea de quitar elementos peligrosos de animales e integrarlos dentro de figuras humanas (halladas en otras representaciones pictóricas), lo que debió tener un significado especial; (tal vez debido a la intención del chamán de poseer estos atributos y que fueran transferidos a los cazadores o guerreros de la tribu),

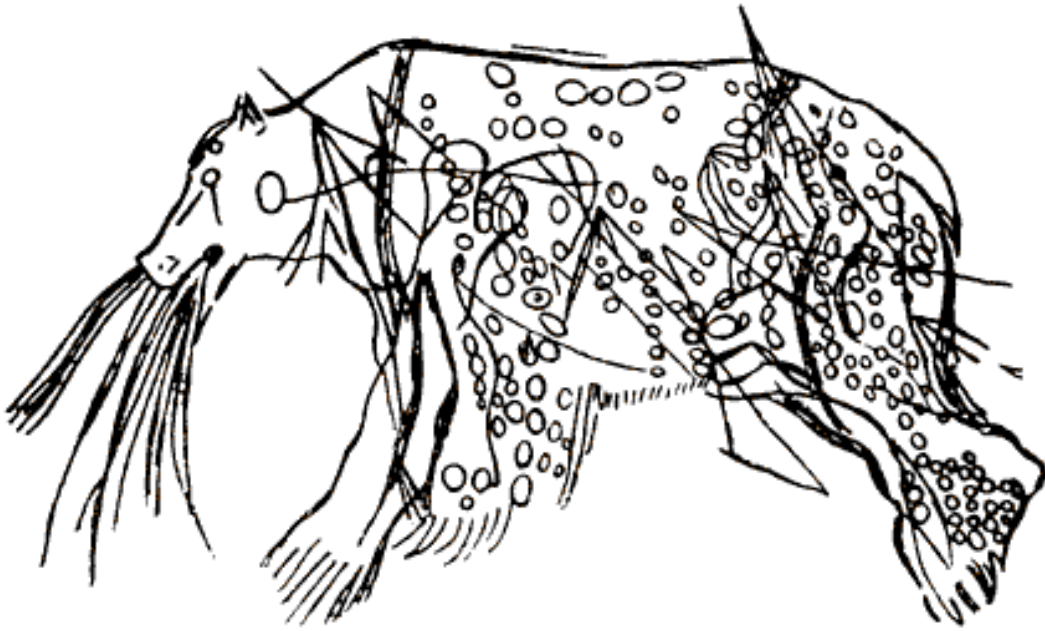

Imagen de Oso sangrante; Maringer nos narra la actitud de la tribu Gilyaks, los cuales amarran a un oso y hacen que un joven de la tribu lo haga sangrar profusamente, y sólo cuando esta terriblemente herido le dan el golpe de gracia, esta descripción al parecer encaja muy bien con la imagen a la derecha que parece emular a un oso con múltiples heridas en su cuerpo y sangrando profusamente de nariz y boca, lo que sugiere un culto al oso de la antigüedad, motivado tal vez como una admiración a la fuerza del animal o como una forma de hacer que el espíritu de la criatura protegiera la cueva o simplemente se alejara de la misma, (puesto que ya bastantes problemas daba vivo).

Imagen de Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 72
Engravada en Grotte de Trois Frères, Francia. - 20

por supuesto estos objetos (cuernos, astas, dientes, pezuñas, músculos), debieron ser motivo de adoración mística y posteriormente alabados como una divinidad, una reverencia hacia alguna criatura en específico, y de esto también hallamos pruebas en las cavernas primitivas: Esculturas de osos y restos que hacen pensar en sacrificios de estas criaturas dentro de las mismas cuevas otorgan la posibilidad de un culto primitivo al oso.⁸

Esta idea de la veneración hacia una criatura fuerte y el tributo a sus capacidades como animal depredador, continuará dentro de los panteones politeístas de la humanidad, reflejado en las criaturas con rasgos humanos y animales de las culturas egipcias y mesopotámicas, e indudablemente tendrá un grave impacto en el nacimiento de la imagen demoniaca que surgirá con el advenimiento del monoteísmo. Lo que es importante subrayar aquí, es el inicio del reconocimiento del hombre a las capacidades físicas de los animales de presa y el miedo que indudablemente debió causarle en la noche y durante todas las ocasiones en que tuvo que pelear en contra de ellos, ya sea por el sustento o por la posesión de cavernas y espacios para habitar.

Aparte de esta veneración al oso encontramos otro rasgo particular acerca de la veneración hacia algunos atributos naturales femeninos que nos da muchas pistas sobre lo que ocurrirá en la futura Sumer: El nacimiento del culto a la Diosa Madre. Este cambio acerca de la admiración del hombre (primero a los atributos de la cacería representados por el vigor de los animales de presa y ahora a la fertilidad de la tierra representada por la mujer) tuvo indudablemente sus raíces cuando el hombre se convirtió de nómada a sedentario.⁹ El nacimiento de la agricultura y el paso de las estaciones debieron causar gran impresión al ser humano. (al ver como las plantas renacían y daban alimento muy parecido al ciclo vital que también contemplaban dentro de las mujeres de las tribus), indudablemente este atributo de “dar vida” fue míticamente concedido a las mujeres por evidentes razones y cultivado al punto de darle a la Tierra la connotación de Diosa Madre,¹⁰ (nuestra abuela como mantenían las tribus nativas americanas) esta adoración se puede contemplar en las estatuillas dejadas atrás por los

Esta imagen hallada en la cueva de Lascaux es intrigante en muchos sentidos; en ella se puede contemplar un animal el cual es probablemente un bisonte y se le ve atravesado por una línea negra prácticamente de lado a lado, lo cual insinúa una herida profunda, aunada a la presencia de las líneas inferiores no propias del animal y que podrían representar una herida sangrante; esto, a la vista de lo que hemos hallado y que nos hace pensar en prácticas mágicas para asegurar la caza o como representaciones de escenas futuras para asegurar la buena suerte tiene mucho parecido con otras imágenes que existen dentro de las cavernas y que tratan de la muerte de animales. Sin embargo en esta tenemos otra representación muy diferente; La figura humana es estremecedora, tal vez sea la representación de un hombre caído, puesto que su expresión en el rostro es reveladora y pareciera estar gritando (siendo imposible de decir si grita al momento de ser atacado por el animal o simplemente es una expresión de agonía al estar en el suelo).

Esta escena es extraña dentro de la temática mágica puesto que no tiene razón de ser en la prevención de desastres en cacería para la comunidad simplemente por que las pinturas tendrían como motivo el evitar este tipo de sucesos que no son en nada favorables a la tribu, sobre todo en un tiempo en el que cada miembro de la comunidad es indispensable para la supervivencia de la misma y la muerte era algo común para el hombre primitivo (debido a las enfermedades, accidentes, guerras tribales y cacerías que habrían concluido mal) eventos como estos deberían ser tabú y evitados a toda costa para no traer mala fortuna a los integrantes de la comunidad.

También puede representar un memorial para un miembro de la comunidad que murió en la caza, siendo esta teoría muy probable bajo la luz de los entierros prehistóricos, algunos de los cuales tienen orientaciones específicas hacia la dirección donde se oculta el sol (tal vez como una representación primitiva de un reino de los muertos) y no sería de sorprender que las civilizaciones posteriores continuaran considerando la oscuridad y la caída de la noche como el lugar donde los muertos deambulan.

De ser esto cierto, esta imagen daría otra perspectiva a la visión prehistórica del pensamiento en el más allá, (al elaborar pinturas que reflejen un testimonio a sus muertos) la figura inferior del ave pareciera ser un tótem o símbolo que necesariamente escapa a nuestra comprensión.

Hombre Pájaro.
Cueva de Lascaux, Dordoña, Francia. - 21

Venus de Willendorf, Paleolítico, Austria; esta imagen se considera precursora de la figura de la Diosa Madre, es de mencionar el parecido icónico con aquellas figuras de la lejana Inanna en sumeria, y esto es muy probablemente a que la religión sumeria ya había avanzado mucho desde la idea primitiva de esta figura prehistórica hasta la forma de una diosa con una mitología muy elaborada detrás de ella, el camino por el cual se llegó a semejante figura es desconocido, puesto que la escritura aún no había sido inventada y los registros orales originales se perdieron hace milenios. - 22

hombres prehistóricos, sus figurillas realzaban la fertilidad femenina haciendo énfasis en los órganos sexuales de la misma. La imagen de la figura femenina como símbolo de fertilidad se ve acentuada por lo escaso de los ídolos masculinos, los pocos hallados sin lugar a duda representan la pareja sexual de la Diosa Madre, pero es indudable que su rol dentro de la mística primitiva es secundario.¹¹

Este pensamiento dual, entre la diosa que da fertilidad a la tierra o la Diosa Madre, así como la parte del gue-

rrero-cazador representado por aquellos antiguos cultos al oso (que después continuarían en la figura del toro), llevarían a la creación de la épica mítica de la pareja divina, (siendo esta idea un elemento ya completamente desarrollado en Sumer), desgraciadamente los pasos que llevaron un pensamiento al otro se han perdido en el tiempo y necesariamente se nos escapan de las manos puesto que no había aun un lenguaje escrito bajo el cual pudiera llegar hasta nosotros.

Es importante también mencionar que algunas regiones llegaron a practicar el culto al Toro, el cual alcanzó un punto cúspide en el valle del Indo y en Creta; escenas de toros peleando y en sacrificios son muy comunes en las zonas de Harappa; y en Creta los juegos con toros, (en los cuales se debía de saltar del lomo de la bestia en plena carga), son de una época más tardía. Estas tradiciones serán la base para elementos ritualísticos

más complejos que analizaremos mucho más adelante.

El culto prehistórico al toro es más antiguo en el norte de Siria y en las planicies de Irán, donde se practicó por el 4,000 a.C. puesto que se han hallado figurillas de terracota y pequeños amuletos en forma de toro, es en este lugar, en el oriente, en donde hallamos la imagen del toro asociada con la diosa de la fertilidad, el toro es realmente el compañero de la diosa,¹² simbolizando el principio viril de la generación y de la fuerza incontrollable.

Este desarrollo mental (de una fuerza espiritual a una divinidad concreta) fue un paso tal vez indispensable para poder comprender el mundo, ya que requiere menos esfuerzo mental y es mucho más fácil de comprender una divinidad con apariencia humana, es aquí en donde los dioses se humanizaron y pasaron de ser un elemento subjetivo a tener ya obligaciones e imágenes muy específicas y necesarias para la veneración de los pueblos. Las formas divinas tomarán la estructura de las jerarquías y gobiernos humanos como podremos ver posteriormente, la figura de lo desconocido tomará su lugar dentro de ellas, primero como un elemento de admiración y posteriormente como un enemigo moral de la humanidad.

1 Carl C. Jung, M. L. Von Franz, *Man and his Symbols*, USA, Dell Publishing, 1968, p. 83

2 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1960, p. 15

3 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 93

4 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 94

5 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 19

6 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 19

7 Johannes Maringer, en su libro nos narra un fragmento de la expedición de Leo Frobenius en África Ecuatorial en 1905, la cual puede explicarnos esta usanza que parece perdurar aún hoy en día: "Cuatro miembros de la tribu pigmea, tres hombres y una mujer lo acompañaron por una semana, un día cuando las reservas de carne se agotaron en el viaje, el pidió a sus compañeros que mataran un antilope, ellos sacudieron sus cabezas y explicaron que no era posible en ese día ya que no se habían hecho preparativos, sin embargo estaban perfectamente dispuestos a hacer los preparativos esa mañana antes de salir el sol. Los hombres exploraron el terreno y hallaron una colina que satisfacía su necesidad.

Antes que los pigmeos se prepararan, Frobenius subió la colina y se ocultó tras los arbustos, los cuatro pigmeos llegaron al salir el sol. Los hombres limpiaron un trozo del terreno y lo aplanaron, tras esto uno de ellos se agachó y dibujó algo en la arena. Mientras los cuatro murmuraban algún tipo de fórmula mágica, tras un momento de silencio, uno de los hombres se adelantó y sacando su arco dio un paso adelante hacia el dibujo, y cuando los rayos del sol dieron sobre la figura dibujada, la mujer levantó sus manos rápido hacia el cielo, como queriendo tomar el sol, y tras decir algo que Frobenius no entendió, el hombre del arco disparó su flecha hacia el dibujo del suelo. La mujer siguió haciendo ruidos fuertes mientras los hombres se alejaban con sus armas, tras unos momentos la mujer también los siguió. Frobenius entonces salió del arbusto y caminó hacia el dibujo, el cual era un antilope dibujado, la flecha claramente clavada en la yugular del animal" – Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 92

8 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 69

9 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 113

10 La aserción de que las figurillas representan una divinidad femenina vienen del hecho de que nunca se han hallado estas figurillas en tumbas, lo cual rechaza la idea de que fueran ofrendas de algún tipo, así como el énfasis de su naturaleza sexual es contraria a la idea de que fueran juguetes de algún niño - Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 145

11 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 147

12 Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, p. 149

Todo inicia en Sumeria

*“How can I be substantial if I do not cast a shadow? I must have a dark side also if I am to be whole”
C.G. Jung*

La imagen del demonio ha ido adquiriendo sus características principales a partir de antiguas culturas profesantes del politeísmo, las cuales provenían de cultos mágicos del hombre prehistórico; una idea de que había una fuerza motora, un poder que podía manipularse para el bien de la tribu, exaltado en la forma del renacer de los seres vivos (en la figura de la mujer), lo que dio paso a las primeras divinidades del hombre, siendo primariamente un retrato de la veneración del renacimiento de los seres vivos (idea básica dentro de una cultura sedentaria) y es así como nace la primera divinidad de la que tenemos registro escrito; única en su tipo puesto que fue la primera y también la última diosa femenina en ser la divinidad suprema en un panteón mítico: la diosa Inanna.

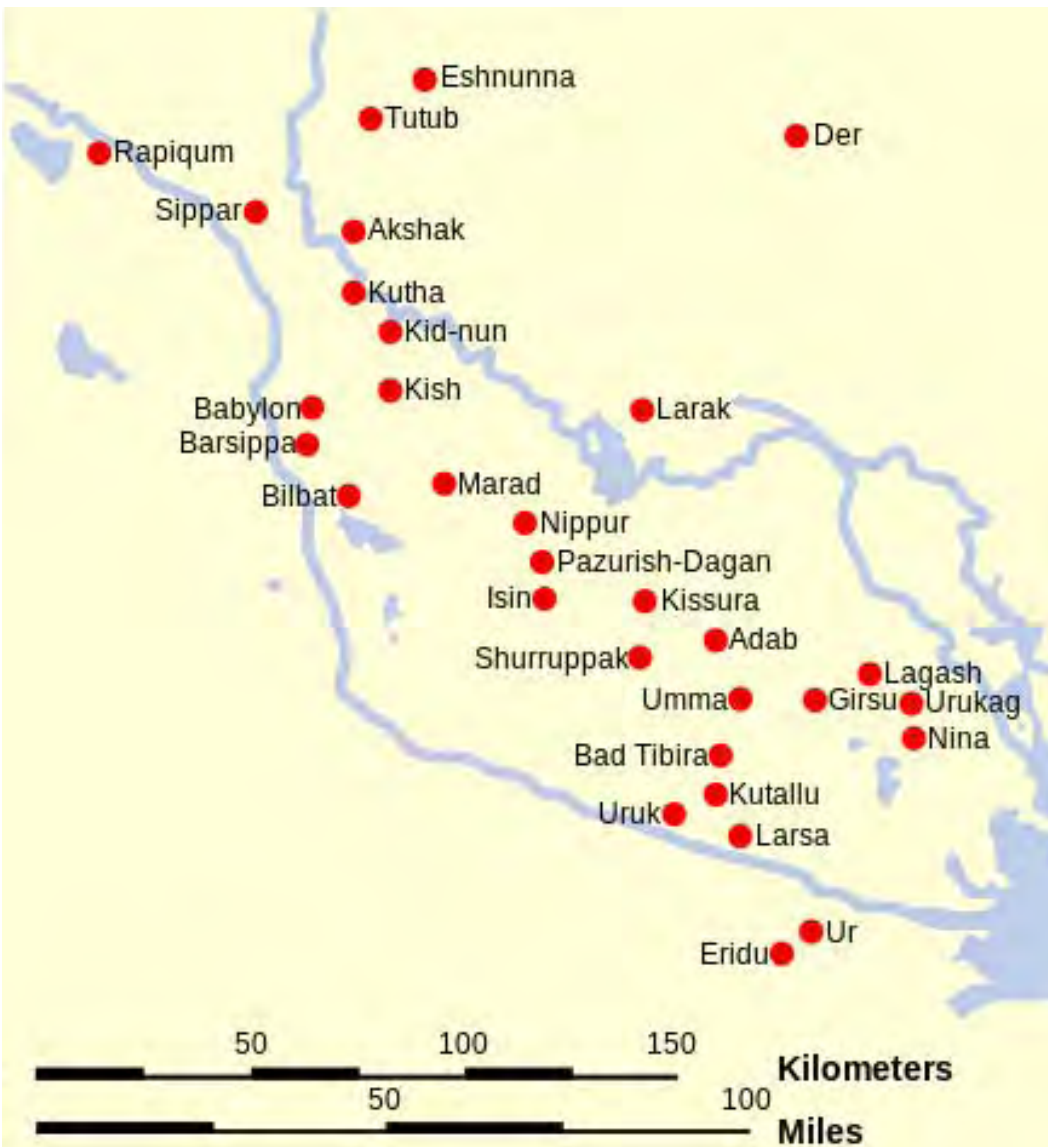
El registro histórico de Inanna se halla plasmado en la antigua Sumeria, (cuya civilización es el gran cimiento sobre el cual crece ahora la nuestra y a partir de la cual, la mitología florecerá por todas partes del mundo hasta la actualidad), así que junto con otros grandes descubrimientos hechos por los sumerios podemos considerar su cosmología religiosa como un punto de partida para la visión de otras culturas así como el punto de partida del mismo mal.¹

Apegándonos a la línea de tiempo establecida por los sumerólogos, no resulta extraña la aserción de que Sumer es el origen de la civilización, y que su filosofía y tradición religiosa fuera la base para todas las posteriores en el mundo, sin embargo, también es necesario decir que la idea de religión y pensamiento en el más allá, probablemente no nació en Sumer, sino que los sumerios fueron los primeros que asentaron de forma escrita la tradición que los pueblos sedentarios ya tenían antes de esta civilización, y por supuesto, estos pueblos prehistóricos debieron tener un punto de origen, una tradición oral común, compuesta por acontecimientos que compartirán todas las demás culturas a través de migraciones humanas a lo largo del planeta.

Visto esto, cabe hacer las siguientes preguntas: ¿Cuál fue la visión religiosa y cosmológica sumeria heredada a la civilización humana actual?, ¿En Sumer encontramos el origen del mal?, ¿Nació ahí la idea del demonio?

La religión sumeria era politeísta y, de acuerdo a los sumerólogos, hallamos cuatro dioses principales: An, el dios supremo, el dios del cielo y la autoridad;² a Enlil, la fuerza del viento junto a su esposa Ninlil, diosa del grano;³ tenemos también a Nintur, (la acadia Mama o Belit-ili), dama de las montañas⁴ y por último a Enki, el poder del agua.⁵ Dichas divinidades estaban rodeadas de mitos que representaban metafóricamente hechos reales de la naturaleza, acontecimientos naturales cuya explicación requería un entendimiento básico para la vida de esta civilización y cuya respuesta sólo pudieron encontrarla dentro del ámbito de la divinidad.

Algunos mitos nos dan pistas acerca de este hecho: El crecimiento del grano representado por el mito de Enlil y Ninlil; el paso de las estaciones representado por Dumuzi e Inanna, el crecimiento de los ríos por la historia de Enki. Estas representaciones míticas como se ha mencionado, distaban mucho de ser elementos morales y eran simples concepciones acerca de

Sumer es llamada la primera civilización puesto que hasta ahora ha resultado ser la más antigua organización humana en forma de ciudad con los elementos propios para ser nombrada de tal forma, en cuanto a otras culturas antiguas podemos decir que las culturas chinas no se remontan más allá del tercer milenio a.C., los pueblos europeos descienden en gran medida de Egipto o de Mesopotamia. Los últimos trabajos arqueológicos parecen mostrar que incluso las civilizaciones egipcias y las del valle del Indo surgieron varios siglos posteriores a la civilización sumeria, y es precisamente Sumer la que posee los requerimientos para ser considerada una civilización: establecimiento de ciudades, comercio, derechos, instituciones, vestidos, producción alimentaria y de herramientas, monumentos, arte, y una escritura propia, todo esto creado por los sumerios.
 en la parte superior: Cities of Sumer, CC by 3.0 - 23

fenómenos naturales.

Como ejemplo de mencionaremos la historia del diluvio en la mítica de Atrahasis, el hombre sabio. La primera leyenda del diluvio provino de Sumeria, esta historia ha tenido muchas revisiones y reinterpretaciones a lo largo del tiempo, ha cambiado de acuerdo a las necesidades de las culturas que la narraron, sin embargo es de mencionar que la primera versión escrita que ha llegado hasta nosotros es sumeria y a ellos se les debe atribuir entonces la creación de la misma. Como hemos dicho es probable que esta historia haya tenido una versión anterior narrada en tiempos prehistóricos refiriendo a algún desastre localizado, pero a falta de testimonio escrito debemos darle la autoría a la civilización Sumeria (Kramer, 1985).

La historia de Atrahasis puede resumirse en lo siguiente: Tras la división de sus responsabilidades divinas, los dioses mayores y los menores se dieron cuenta de que no tenían quien hiciera las labores cotidianas, así que ellos mismos tenían que cavar canales, llevar el río a los sembradíos

y encargarse de la agricultura;⁶ esta situación cansó a los dioses al grado en que se molestaron y después recurrieron a la violencia, quemando sus herramientas y asaltando la casa de Enlil,⁷ quien se quejó amargamente de lo ocurrido ante Anu y Enki, éstos, al darse cuenta de la situación entre los dioses, se decidieron por una solución.⁸

Dicha solución fue la creación del hombre,⁹ pero desgraciadamente, el hombre se multiplicó y empezó a convertirse en una criatura muy ruidosa que no dejaba descansar a Enlil, el cual pidió se enviara una plaga para disminuir el número de los hombres y así él pudiera descansar tranquilamente. La plaga diezma a los seres humanos y es en este momento en donde entra Atrahasis, sirviente de Enki, el cual pide ayuda a Enki mismo, acerca de lo que los hombres deben hacer para detener esta plaga. Enki le hace ver la necesidad de hacer ofrendas y favores al dios encargado de la plaga: Namtar, el cual al observar las atenciones que los hombres tienen hacia él se siente apenado y decide a cancelar su ataque al hombre.

Tras lo ocurrido, pasó el tiempo y una vez más el hombre volvió a multiplicarse, y Enlil regresa a pedir que se haga algo para disminuir el número de hombres, Adad, el dios de la lluvia queda encargado de enviar una subida de las aguas para matar algunos hombres, y una vez más Enki aconseja a Atrahasis que se hagan ofrendas a este dios, entonces queda cancelada la lluvia por el mismo motivo por el que anteriormente Namtar detuvo la plaga.

Nuevamente el hombre se multiplicó y se volvió ruidoso, Enlil pide ahora que se detenga todo beneficio a la humanidad, todo alimento que pueda mantenerlos. An y Adad guardan el cielo, Enlil la tierra y Enki el agua, con lo que esperan los dioses que toda manutención quede suspendida y efectivamente el hombre comience a perecer; sin embargo el plan queda arruinado de nuevo por Enki, quien mantiene grandes cantidades de pescado a disposición de los hambrientos hombres.¹⁰

Enlil pierde toda paciencia, pide el exterminio de la humanidad e intenta encargar la inundación a Enki y Adad, pero Enki se niega a hacerlo, aduciendo que es decisión de Enlil y por tanto responsabilidad de éste;¹¹ los dioses quedan sujetos a un juramento de no advertir al hombre lo que estaba a punto de pasar, pero Enki vuelve a conseguir su propósito advirtiendo a Atrahasis mediante una estratagema: no puede advertirle a él directamente, así que pretende hablar con la casa de Atrahasis estando Atrahasis adentro,¹² con lo cual queda advertido y comienza a construir un barco grande, en el cual introduce a su familia y también animales de cada clase en números de dos para poder sobrevivir.

Al ver la muerte de los hombres, los dioses se sienten apenados, descorazonados, y a la vez hambrientos puesto que ahora carecen de las ofrendas de los hombres que los nutrían constantemente.¹³ Al terminar la inundación, Atrahasis hace ofrendas a los dioses logrando que se reúnan a su alrededor, Enlil, dándose cuenta de que había sido burlado y enterándose que Enki fue el perpetrador¹⁴ se enfurece, pero es Enki quien lo acusa de hacer una matanza sin meditarlo habiendo posiblemente otras formas de encargarse del problema,¹⁵ tras lo cual Enlil ordena a Enki y Nintur solu-

La historia de Atrahasis.

La leyenda del diluvio universal es una épica que muchas culturas comparten y cuyo contenido parece no variar a pesar de la distancia y temporalidad de las civilizaciones que escribieron acerca de semejante evento; sin embargo (y ante la imposibilidad científica de semejante suceso) queda la intrigante pregunta de cómo fué posible que semejante historia sea tan parecida entre las culturas como para que no tenga un dejo de verdad.

Una hipótesis puede ser un desastre que haya dejado marca en la humanidad, un ejemplo es el barajado por la teoría de la súperinundación acontecida 8000 años atrás que ocasionó la arremetida del Mar Mediterráneo hacia el estrecho del Bósforo y que creó el Mar Negro, destruyendo antiguos poblados en lo que posteriormente sería Sumer (explicando el porqué ellos fueron los primeros en describir semejante acontecimiento)

Aunque discutible, lo cierto es que esta leyenda resuena no sólo en Sumer, sino en Grecia, Roma, Persia, China, Irlanda e incluso tan lejos como en las tribus americanas y Mesoamérica; y como hemos dicho, sus similitudes hacen pensar en un desastre que quedó grabado en la mente del hombre primitivo, en el colectivo de la humanidad.

¿Dónde podemos ver estas similitudes en las historias? para los sumerios fué Ut-napishtim el sobreviviente del diluvio pero este nombre resuena en la historia dentro de los mitos de prácticamente todas las demás culturas: Ut-napishtim significa "el distante" "el sabio", "el que halló la vida" Ut-napishtim recibió el nombre de Ziusudra en Mesopotamia, y es muy probable que el Xisuthros de Berosso que sobrevivió el diluvio se trate de la misma persona (pero esto ya es una traducción helénica) Atrahasis es un nombre Acadio que significa lo mismo que los anteriores, y podemos ir más lejos; Stephanie Dalley (Stephanie, 1989) apunta que esta épica tiene eco dentro de los Hititas y que es probable que los griegos hayan creado, a partir de los hititas a su Odiseo, traducción de "el distante". El nombre llega

incluso a las Mil y Una Noches bajo el nombre del sabio islámico Al-Khidr (hallado en la narrativa del anillo de Suleimán) esto ocurre en la noche 532 en donde Al-Khidr guarda la fuente de la vida y el agua de la inmortalidad (muy semejante a la tableta X de Gilgamesh siendo Ut-napishtim el que guarda el agua de la vida) la leyenda sumeria resuena en Mesoamérica: El final del sol de agua es el diluvio y los supervivientes son Tata y Nene los cuales son castigados por Tezcatlipoca por sobrevivir (en una similitud sorprendente con la ira del sumerio Enlil al enterarse de que Ut-napishtim había sobrevivido) e incluso es muy probable que el Noé bíblico venga de una pronunciación hebrea de Ut-napishtim.

cionar ésta cuestión para evitar conflictos futuros con el hombre.

Quedaron así establecidas nuevas reglas: A las sacerdotisas les quedaba prohibido tener hijos y fue creado un demonio que podía matar a los recién nacidos quedando así establecido un control de natalidad para los hombres.¹⁶ En cuanto a lo acontecido con Atrahasis; hay varias versiones acerca de lo ocurrido con él, pero es sabido que alcanzó la inmortalidad.¹⁷

Dejando a un lado la obvia reaparición mitológica de la historia así como de su protagonista en diversas culturas alrededor del globo, la leyenda parece mostrarnos diversos puntos, siendo el que compete a nosotros la situación precaria del hombre frente a los dioses representados en estas situaciones por las fuerzas de la naturaleza, a las cuales el hombre debe de enfrentarse continuamente. Los dioses son amorales y completamente impredecibles, un día pueden ayudar al hombre y al otro pueden destruirlo si ése es su parecer, tal vez muy similar con lo que los fenómenos naturales hacían con el hombre de la antigüedad. Pero si los dioses tenían conductas amorales y eran impredecibles, entonces las divinidades de la oscuridad no podían por tanto representar valores morales ante una sociedad o castigos referentes al comportamiento de la misma; el único castigo común dentro de las culturas antiguas referentes a los dioses es la falta de cumplimiento a la adoración y sacrificios para con los mismos; actitud absolutamente entendible si vemos que la idea de poder controlar la ira divina era mediante la entrega de animales, sangre u otro tipo de ofrendas hacia los dioses, por lo tanto la desobediencia podía acarrear catástrofes a las personas y sus ciudades, era obvio que los sacerdotes afirmaran continuamente que el castigo divino era lo que esperaba a todos aquellos que se atrevieran a incumplir cualquier requerimiento divino por boca de los oráculos o profetas.

¿Cuál fue entonces el papel del mal dentro de esta cultura? Para desentrañar la interrogante antes hay que hablar de otra divinidad sumeria: la diosa Inanna, la cual tiene un papel muy importante dentro de la civilización sumeria y del desarrollo posterior del mal en las diversas culturas.

Inanna es una diosa muy interesante por su contexto así como los atributos que tenía dentro del panteón sumerio, de acuerdo a los historiadores y sumerólogos, Inanna era hermana de Utu y de Ishkur, (el dios sol y el dios de la tormenta), ella tuvo una gran variedad de asignaciones dentro de los fenómenos naturales, lo que hace pensar que tal vez un número indeterminado de divinidades se fueron fusionando para conformar a la diosa Inanna (Thorkild, 1976).

Su primer atributo es ser diosa de la tormenta, como lo muestra el himno llamado: "Inanna, la gran tormenta del cielo":

*Oh destructor de las montañas
Toma las alas de las tormentas
Oh amada de Enlil
Llegas volando a nuestro país
Atendiendo las instrucciones de An
Oh mi dama, tu rugir hace
Que las naciones se inclinen ante ti.¹⁸*

La diosa Inanna.

La estructura icónica de la diosa sumeria de la guerra y el amor es sumamente interesante puesto que refleja la visión prehistórica de aquellas figurillas femeninas que realizaban la fertilidad y combina atributos de animales en algunas de sus representaciones. Es muy probable que el nacimiento de esta diosa entre el pueblo sumerio no haya sido una casualidad ni el producto de algún pensamiento aislado, sino una "evolución" del antiguo pensamiento mágico volcado hacia la figura humana; recordemos que la idea primitiva del hombre prehistórico era dar a las fuerzas de la naturaleza un carácter mágico, como si éstas estuvieran vivas y participaran del quehacer cotidiano de la humanidad.

Freud, en "El Futuro de una Ilusión" nos indica que la transformación de una "fuerza vital de la naturaleza" hacia una divinidad con forma humana era algo lógico y natural, puesto que la caracterización humana de la naturaleza era necesaria para perder un poco la perplejidad y desesperanza ante semejante poder incontrolable, era necesario identificarse con ellos para tener una relación más íntima, con lo que posteriormente podrían ser controladas por métodos mágicos.

(Freud, 2009)

La figura femenina como la divinidad más poderosa de una civilización (al menos durante un corto período de tiempo) encaja con aquellas figurillas femeninas prehistóricas, las cuales tienen una gran similitud con las representaciones sumerias de la diosa Inanna, por lo que podemos suponer que la simbología vista en la mujer como la fuerza dadora de vida dió un paso más dentro de la mítica humana y se conformó en una divinidad con atributos dirigidos a la fertilidad y el nacimiento, elementos muy importantes al inicio de la historia humana.

Otras actividades se abrieron dentro del quehacer humano, tales como la guerra y la política, las cuales sobrepusieron la idea de la fertilidad en orden de importancia dentro del colectivo humano, así que fué necesario que el panteón humano se actualizara totalmente y un dios masculino reemplazó a Inanna tomando su lugar como la cabeza de las divinidades.

Representación de la diosa Inanna. Esta representación es una vectorización de un sello mesopotámico del período acadio cuyo original se halla en la Universidad de Chicago, Instituto Oriental bajo el registro: A 27903, la diosa es vista con símbolos de poder y alas así como un león bajo su pie izquierdo; la estrella representada en el cielo es el planeta Venus, y la mujer a la izquierda parece ser una diosa menor saludándola. - 24

Otro himno, conocido como “La danza de Inanna”, nos muestra a la diosa como una diosa de la guerra:

*Quando estoy de pie en la línea de batalla
Soy la líder de las tierras
Quando estoy de pie al inicio de la batalla
Soy la flecha en la mano
Quando estoy de pie
en medio de la batalla
Soy el corazón de la batalla
El brazo de los guerreros...*¹⁹

También era la gran diosa de las estrellas de la mañana y del atardecer,²⁰ y por supuesto, la encargada de asignar fertilidad a la tierra y a los imperios por medio del rey o Dumuzi como se le llamaría debido al himno “el cortejo de Inanna”,²¹ y aun más, en el himno “la elevación de Inanna”, se lee como ella aspira a ser esposa del mismo An, al final, los dioses sugieren a An que se case con ella y tras esto, An le confiere todos sus poderes, para que después Enlil y Enki hicieran lo mismo, quedando ella efectivamente como la diosa del Universo.²²

Y aún con tantos atributos, Inanna no tenía poder sobre el inframundo, parece ser que estaba completamente indefensa ante el mismo, tal y como puede leerse en el himno: “El descenso de Inanna”,²³ en el cual se narra el viaje de Inanna al inframundo, su muerte y su posterior regreso a la vida,

sirviendo este tema también como justificación para el paso de las estaciones.²⁴

En la historia: “El descenso de Inanna”, podemos leer que la diosa está a merced del inframundo, el cual es gobernado por otra divinidad, la diosa Ereshkigal, hermana mayor de Inanna; la mitología sumeria nos narra que ella tenía una gran belleza y estaba condenada a pasar una vida terrible en la oscuridad.

Sin embargo, para Diane Wokstein, es posible que tanto Inanna como Ereshkigal sean la misma persona, dos caras de una misma moneda, ambas representando dos partes de una entidad femenina, la primera siendo una jovencita voluntariosa y vivaz, la otra siendo una parte oscura y terrible,²⁵ de ser cierto, entonces significaría que una diosa tendría el dominio sobre todo el universo, tal vez en cierto momento antes de que An y el mismo Enlil tuvieran más importancia dentro de Sumeria y tomaran el dominio del cosmos estableciendo de ahí en adelante el dominio masculino sobre los panteones de la humanidad (Wokstein, 1983).

En cuanto a Ereshkigal, también ella como diosa de la oscuridad y la muerte tenía connotaciones diferentes a las que ahora predominan sobre el mítico inframundo, por supuesto, al igual que los demás dioses, ella no era una figura que castigaba ni que condenaba siguiendo reglas estrictas de la sociedad, sino era posiblemente la continuación del misterio que representaba la vida y la muerte para el hombre prehistórico; probable confirmación de esto es precisamente la forma en que el hombre reflejó una continuidad de su sociedad dentro de los mismos dioses, permeando incluso la sociedad del inframundo.

El Sello Adda, Acadio, 2300 a.C. las figuras que en él se hallan son dioses muy similares al panteón sumerio, en el podemos ver al dios sol Shamash con rayos, emergiendo de dos montañas, en la montaña izquierda se puede ver a Ishtar, ella tiene alas y esta armada con un mazo y una hacha que sobresalen de su espalda, Ea se halla en la montaña derecha, Ishtar es una diosa que comparte muchas características con la sumeria Inanna, y sus atributos se verán reflejados en posteriores divinidades.

© The Trustees of the British Museum - 25

Tile, Neo Asirio, 800 a.C a 700 a.C. un hombre asirio esta reverenciando a un dios, tal vez Ninurta, los símbolos arriba de la cabeza del hombre representan de izquierda a derecha, a Shamash el dios sol, Sin, el dios lunar e Ishtar, la diosa del planeta Venus, aquí se puede ver la misma aserción de Ishtar/Inanna como la estrella de la mañana.
 © The Trustees of the British Museum
 - 26

Entonces, ¿Cómo era el inframundo sumerio? De acuerdo a los historiadores, para los sumerios la muerte era una “continuación” de su quehacer diario, al igual que en la tierra había preferidos entre los muertos, siendo los reyes y sacerdotes los que poseían mayores privilegios en este lugar y la conducta en la tierra de los muertos, controlada por el deificado Gilgamesh.²⁶

La diosa Ereshkigal reina sobre el inframundo sumerio, Ereshkigal tiene una corte compuesta por dioses menores celestes, siete Anunnaki y varias criaturas del inframundo conocidas como Galla; estos dioses al igual que Ereshkigal, necesitaban de comida, alojamiento, armas, joyas, tenían sentimientos y forma humana, podían morir y ser sujetos a heridas, eran simplemente humanos con habilidades superiores.

Ereshkigal rige este lugar desde su palacio de Lapis Lazuli con siete puertas, siendo desconocida la localización exacta de este palacio dentro del inframundo;²⁷ el lugar es extraño y todo lo que sabemos sobre el mismo proviene de historias sumerias que narran vicisitudes de otros héroes. El primero de estos mitos es “El descenso de Inanna”, que como hemos dicho cuenta la historia de Inanna en el inframundo y su posterior retorno tras dejar al rey – pastor Dumuzi en su lugar, el siguiente mito que nos narra algo es “Gilgamesh, Enkidu y el Inframundo”,²⁸ en el que el difunto Enkidu narra las penurias que se pasan en este lugar al dolido Gilgamesh, otra historia que tenemos es “Enlil y Ninlil, el nacimiento del dios lunar”,²⁹ acerca de

Descenso al Inframundo

En la épica sumeria la diosa Inanna consigue una hazaña increíble que será repetida por todas las posteriores tradiciones de la humanidad: el bajar al Inframundo y salir del mismo; Inanna debe confrontar a lo que algunos sumerólogos consideran que es una representación oscura de ella misma: la diosa Ereshkigal.

Inanna tiene que pasar por varias puertas que la despojan de su carácter divino y queda así a merced de la diosa del inframundo la cual la mata y exhibe en sus tierras, aunque Ereshkigal se arrepiente de este acto y permite que Inanna regrese a la vida, no sin antes impedirle su regreso a la tierra de los vivos sin antes dejar un suplente en su lugar.

Inanna, a pesar de ser la diosa más poderosa de todo el panteón sumerio, fue incapaz de sobreponerse a la voluntad de la diosa del inframundo y tuvo que respetar las reglas y obligaciones del mismo, siendo esta idea copiada y seguida por las demás mitologías que tomarían el lugar de la sumeria.

Tenemos el ejemplo egipcio: Osiris es destruido por Set y posteriormente obligado a quedarse en el inframundo como su regidor, la muerte del dios tiene que ver con el renacer al igual que en la mítica sumeria. Baal también muere y su renacer del inframundo trae fertilidad a la tierra de la misma forma en que Dumuzi trae fertilidad al salir del inframundo tras quedar encerrado en el mismo (recordemos que Inanna lo ha elegido para que quede en su lugar en la épica sumeria).

En la tradición helénica encontramos mitos similares: tenemos la historia de Orfeo que logra descender al inframundo para rescatar a Eurídice con la sola ayuda de su lira, (de igual forma Izanagi bajará a Yōmi para buscar a su esposa Izanami) pero será derrotado y nunca volverá a verla. Odiseo también llega al inframundo; pero realmente no desciende sino que llega por barco siguiendo el camino por río hasta llegar a donde el Acheron y el Kokutos se unían, hizo su ofrenda y huyó antes de que la terrible Perséphone se diera cuenta de su pre-

sencia.

La misma Perséphone al ser raptada por Hades tuvo que cumplir la regla del inframundo y quedar atrapada por un tiempo en el mismo (siguiendo la mítica sumeria) e incluso llegó a ser más temida que el mismo Hades.

El único héroe que triunfó sobre el inframundo fué Hércules, el cual descendió al mismo y atrapó a Cerbero con uso de su fuerza, Persephone y Hades le permitieron llevárselo tras la promesa de que sería regresado al inframundo, pero lo hicieron no por el animal en sí, sino por el temor de que Hércules liberara alguna alma atrapada en el inframundo, (puesto que es algo impensable que las almas logren evadir el Hades) esto ha sido tema central de todas las mitologías y en prácticamente todas el héroe fracasa; a excepción de personalidades muy fuertes y significativas para las culturas que las desarrollaron, como en el caso de Hércules mismo.

cómo Enlil también desciende al inframundo seguido por su esposa Ninlil.

El inframundo sumerio es en cierta medida, una continuación del mundo de los vivos, pero a diferencia de otras culturas en este lugar no siempre es de noche o está eternamente oscuro, ya que cuando el sol sale en la tierra, anochece en el inframundo y viceversa. Dentro de la historia “Enlil y Ninlil, el nacimiento del dios lunar”, nos damos cuenta de que existe un “río que devora gente” el cual se tiene que cruzar con ayuda de un botero, siendo esta la única referencia hacia un “conductor de almas” dentro del inframundo sumerio.³⁰

Si esta visión del más allá resulta extraña también debemos mencionar que el destino final de los muertos es contradictorio. En la mitología sumeria el hombre fue creado para servir y aliviar del trabajo pesado a los dioses, entonces la solución para alcanzar el sustento en el inframundo es seguir este camino (puesto que ser obediente salvó a Atrahasis del diluvio), incluso una obediencia férrea a los dioses no aseguraba la paz en el más allá, ya que los dioses eran un reflejo de la naturaleza, y por tanto, impredecibles, así que había algo de azar en el hecho de que un hombre obtuviera lo que deseaba en la otra vida.³¹

Otro punto a mencionar dentro de esta mitología: Es la primera que menciona la posibilidad de entrar al inframundo voluntariamente e incluso estando vivo, puesto que los sumerios creían que había puertas que comunicaban a este lugar.

Pero había un peligro para el que decidiera seguir este camino ya que se debía observar reglas muy precisas de comportamiento en el inframundo (no se podía llevar ropa limpia ni usar aceites buenos en la piel, estaba prohibido llevar armas o báculos, no se podía llevar sandalias o hacer ruidos, tampoco comportarse normalmente con miembros de su familia que se llegase a encontrar), cualquier violación a este reglamento por mínimo que fuera, provocaba la inmediata respuesta de las sombras del inframundo, las cuales envolvían al ofensor y le impedían regresar a la superficie, a no ser que un dios interviniera por esa persona.³²

Dentro de las leyendas sumerias podemos hallar algo en común con todas las demás civilizaciones: Un inframundo que nos muestra el miedo del hombre a lo desconocido y a lo que acontece en el más allá, la necesidad psicológica de perpetuarse y de vencer a la muerte, la necesidad de comprender la oscuridad y aquello que era desconocido. Otro elemento importante es el río, que se debe cruzar para llegar al “otro lado”, (elemento que también se repetirá en prácticamente todas las posteriores tradiciones del inframundo), existen guardianes y puertas, montañas y fortalezas, elementos que serán parte de otras tradiciones pero con otros nombres.

Como podemos observar, la mitología sumeria dio el siguiente paso desde la prehistoria, retomó la idea de lo desconocido en un ambiente mitológicamente explicable y que se acomodara a lo que ellos observaban en su quehacer cotidiano, tomaron la idea de lo insondable, la mitificaron e incluso la hicieron una necesidad para su civilización al mezclar la fantasía con la realidad; la idea del inframundo sumerio será la base en la cual muchas mitologías se eruirán, y formará parte de la idea actual del mal, del

demonio y de lo que espera oculto en las sombras, en el inframundo de las religiones actuales.

- 1 Samuel Noah Kramer, *La historia empieza en Sumer*, España, Barcelona, Ediciones Orbis, 1985, p. 11
- 2 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion*, London, Yale University Press, 1976, p. 95
- 3 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion*, p. 98
- 4 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion*, p. 104
- 5 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion*, p. 110
- 6 Atrahasis, Tableta I:
"Los dioses tenían que cavar canales,
limpiar caminos, líneas vitales de la tierra,
los dioses cavaron el río Tigris,
y después el río Éufrates"
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, New York, Oxford University Press, 1989. p. 9
- 7 Atrahasis, Tableta I:
"Los dioses escucharon su discurso,
y prendieron fuego a sus herramientas,
se reunieron y alcanzaron,
la puerta de la casa de Enlil"
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 10
- 8 Atrahasis, Tableta I:
"¿Por qué temes a tus propios hijos?,
manda traer a Anu,
que traigan a Enki a tu presencia"
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 11
- 9 Atrahasis, Tableta I:
"Aquí está Belit-ili, la diosa del alumbramiento presente,
que ella cree al hombre primigenio,
para que el tenga el trabajo[()],
para que el tenga el trabajo [el trabajo de Enlil],
que el hombre cargue la labor de los dioses"
- 10 Atrahasis, Tableta III, hay cortes en el poema debido a que las tablillas están incompletas, pero lo que tenemos apunta a este hecho, Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 28
- 11 Atrahasis, Tableta III:
"¿Podría yo dar nacimiento a una inundación?
¡Ese es el trabajo de Enlil!"
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 29
- 12 Atrahasis, Tableta III:
"Enki hizo su voz escuchar
y habló a su sirviente,
'tú dices, lo hallaré en su cama'.
¡Asegúrate de atender el mensaje que te diré!
¡Muro, escúchame atentamente!
¡Cabaña, escucha todas mis palabras!
Desmantela la casa, construye un barco"
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 29
- 13 Atrahasis, Tableta III:
"Los grandes dioses, los Anunna,
pasaron hambriena.
La diosa observó y lloró,
esposa de los dioses, sabia Mami."
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 32
- 14 Atrahasis, Tableta III:
"El guerrero Enlil observó el barco
y se enfureció con el Igigi.
'Nosotros, los grandes Anunna, todos,
¡Estuvimos de acuerdo en un juramento!
¡Nadie debía sobrevivir!
¿Cómo entonces este hombre sobrevivió?' "
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 34
- 15 Atrahasis, Tableta III, esta parte es una suposición, puesto que aparece daño en la tableta del poema y faltan 17 líneas en el diálogo de Enki. Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 34
- 16 Atrahasis, Tableta III:
"En adición que haya un tercio de la gente,
entre la gente que la mujer puede dar a luz que no de nacimiento,
que exista el demonio pasittu entre la gente"
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 35
- 17 "En la literatura Mesopotamia él fue el superviviente del diluvio, junto con su esposa, y obtuvo una cierta forma de inmortalidad de parte de los grandes dioses", Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, p. 1
- 18 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion*, p. 136

- 19 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion*, p. 137
- 20 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion*, p. 138
- 21 Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, USA, Harper & Row Publishers, 1983. p. 30
- 22 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion*, p. 137
- 23 Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 52
- 24 Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 85
- 25 Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 158
- 26 Samuel Noah Kramer, *The Sumerians their history, culture, and character*, USA, The University of Chicago Press, 1963, p.135
- 27 Samuel Noah Kramer, *The Sumerians their history, culture, and character*, p.134
- 28 Samuel Noah Kramer, *The Sumerians their history, culture, and character*, p.132
- 29 Samuel Noah Kramer, *The Sumerians their history, culture, and character*, p.133
- 30 Samuel Noah Kramer, *The Sumerians their history, culture, and character*, p.133
- 31 Samuel Noah Kramer, *The Sumerians their history, culture, and character*, p.135
- 32 Samuel Noah Kramer, *The Sumerians their history, culture, and character*, p.132

Creación de Ereshkigal y Belial

"I don't have to know an answer. I don't feel frightened not knowing things, by being lost in a mysterious universe without any purpose, which is the way it really is as far as I can tell. It doesn't frighten me."

Richard P Feynman, "Genius, the Life and Science"

Para conseguir la interpretación de Ereshkigal en esta investigación doctoral, es necesario conocer los parámetros bajo las que existía así como sus deberes y obligaciones dentro de la tradición sumeria, y entonces conseguir una aproximación dentro de la ciencia ficción que la representará bajo la luz de la investigación que se está realizando.

Una de sus principales características y la que más llama la atención es el que (al menos por un tiempo) es probable que ésta haya sido la divinidad creadora y dirigente de todo el panteón de una civilización, recordemos que Ereshkigal era la hermana mayor de la diosa Inanna; la cual tuvo en sumeria muchos atributos y, con el paso del tiempo, fue asimilando poco a poco los deberes de diversas divinidades.¹ aunque, encontramos también la idea de que realmente Ereshkigal no era hermana de Inanna, sino que eran la misma persona, una divinidad dividida en dos personalidades, una juvenil, con gran vigor y fuerza, la otra oscura y terrible, representando tal vez dos partes femeninas para los sumerios.

¿Cómo y quién era Ereshkigal? Se han desenterrado muchas tablillas (algunas de ellas incompletas), que refieren a los atributos y características que ella poseía y dentro de lo hallado parece ser seguro es que era una belleza incomparable, destinada a pasar una vida solitaria en el inframundo. La primera descripción la hallamos en el escrito de “El descenso de Inanna”² el cual relata el viaje de esta diosa al inframundo.³

La historia narra lo siguiente: la diosa Inanna desea viajar al inframundo (los motivos que esta tuviera para hacer semejante viaje son desconocidos), y para entrar al inframundo requiere un pretexto, el cual halla en la muerte del esposo de Ereshkigal: el gran toro celeste Gugalanna.⁴

Inanna no está segura de que su hermana la reciba y luego la deje ir, así que deja instrucciones con su sirviente acerca de qué hacer en caso de que le ocurra algo en el inframundo;⁵ así pues, Inanna se viste con túnicas y adornos celestes y emprende el descenso, pero hay un problema, cada uno de los porteros que cuidan la entrada al siguiente nivel del inframundo le piden algo de sus prendas, que es el equivalente de despojarse de todos sus atributos divinos,⁶ Inanna debe ir cediendo cada una de sus prendas hasta que al llegar al trono de su hermana está completamente desnuda e indefensa.

Entonces Ereshkigal la convierte en un cadáver y la cuelga de un muro dentro de su palacio, la historia habla de lo que hace después la sirviente de Inanna, Ninshubur, la que tras lamentarse de que Inanna se perdiera en el inframundo, se dirige a los dioses para pedir que ayuden a la diosa que ha caído en el reino de Ereshkigal.

El primero ante el cual se presenta es Enlil, el que tras una breve entrevista se niega a ayudar a Ninshubur,⁷ ella entonces torna a pedir ayuda a Nanna, el que también se rehúsa a ayudar a la diosa Inanna,⁸ Ninshubur entonces acude ante Enki, quien se muestra muy preocupado y acepta ayudar a Inanna⁹ para tal propósito crea dos criaturas asexuadas, a las cuales instruye acerca de qué hacer ante Ereshkigal para ganar su favor y conseguir el cadáver de Inanna, asimismo, les otorga el agua de la vida para que la salpiquen en el cadáver de Inanna y ésta pueda regresar a la

vida.¹⁰

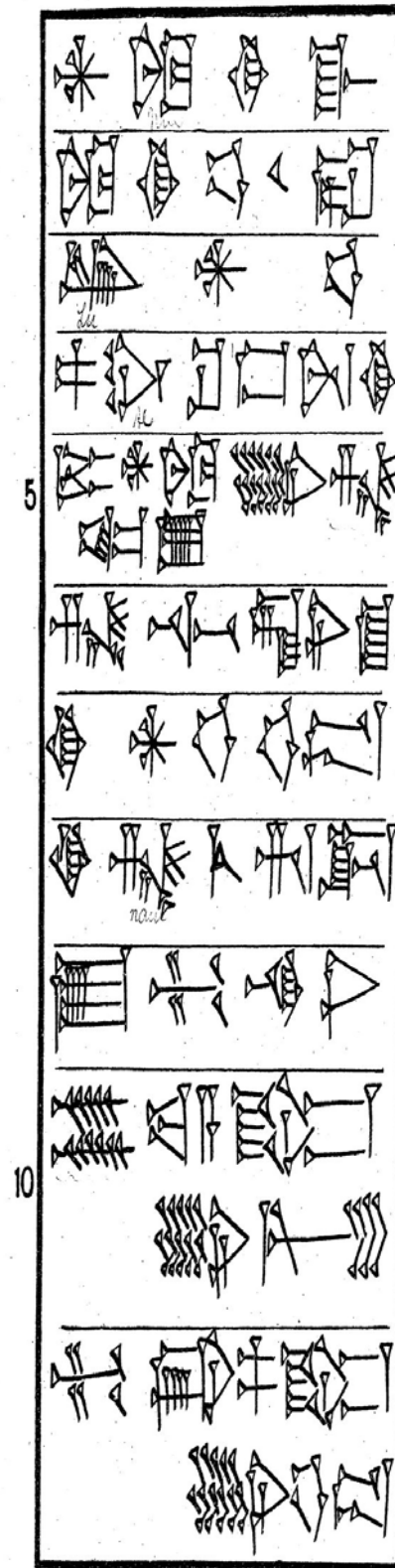
Estas criaturas logran llegar ante la diosa Ereshkigal y siguen las instrucciones de Enki. Ereshkigal se muestra complacida y les ofrece un regalo, pero al ser las ofertas de Ereshkigal rechazadas por las criaturas es entonces que la diosa les pide que digan lo que desean para que ella se los conceda; las dos criaturas piden el cadáver de Inanna para salpicar el agua sobre ella y que la diosa pueda regresar a la vida.¹¹

Esta historia puede tener varias interpretaciones, la primera de ellas es la necesidad de Inanna por bajar al inframundo que rige su hermana sin tener al parecer algún motivo concreto para hacerlo, y como lo harán las historias épicas de héroes y dioses que descenderán también al inframundo, Inanna se viste con sus "reliquias", elementos de protección que tal vez le ayuden en el terrible viaje que está a punto de emprender (Wokstein, 1983), pero las reliquias le servirán de poco en el reino de su hermana, ya que como es común en las historias que narran épicas en el inframundo, aquellos que descienden tienen que recurrir a alianzas o a su propia inteligencia y fuerza para poder escapar.

Otro punto interesante es la misma personalidad de Ereshkigal. Al igual que los futuros amos del inframundo en otras culturas Ereshkigal no eligió regir semejante lugar, en la historia "El Árbol Huluppu" se lee que a ella "se le otorgó ese lugar como morada y para que fuera su dominio",¹² en este lugar Ereshkigal vive en la oscuridad y soledad, come barro y bebe agua sucia, la diosa del inframundo ha perdido a su esposo, el toro del cielo Gugalanna,¹³ ella no posee ningún sentimiento ni comprende lo que es una familia, relaciones, esposo, hijos; ha sido y es rechazada, representa tal vez la soledad, aislamiento, abandono; está llena de furia y coraje, su única motiva-

Clay Cone of Lu-Utu, governor of Umma

No. 108930.

Cono de Barro Inscrito, en idioma acadio, en la primera línea se lee: "dEresh-ki-gal" y su contenido dice: "A Ereshkigal, La Dama del lugar del ocaso, por su vida, Lu'utu, ensi de Umma, hijo de Ninsina, construyó un templo en el lugar del amanecer, el palacio donde el destino se determina, Al frente (del templo) el instaló agua e hizo su nombre brillar", traducción de D. Katz. © The Trustees of the British Museum - 27

La Tableta del Diluvio, Tableta de Gilgamesh, 2 columnas de inscripción, Neo asirio, Épica de Gilgamesh, Tableta 11, historia del diluvio, este objeto es el más famoso texto cuneiforme y causó sensación en el siglo XIX por su similitud al libro del Génesis, esta tabla narra la historia de como los dioses deciden destruir la tierra, así como lo acontecido con Ut - napshtim.

© The Trustees of the British Museum
- 28

ción es llenar sus propios instintos sexuales (Wokstein, 1983).

En cierto sentido es el opuesto de Inanna; así que cuando Ereshkigal se entera de que la diosa del amor y la guerra, la joven vivaz se dirige hacia sus dominios decide destruirla, para que ésta vea en piel propia lo que es la inmovilidad y la oscuridad, lo que realmente representa la muerte y el decaimiento, la falta de fertilidad y la soledad.¹⁴

Los sumerios aparentemente no creían que la muerte fuera el fin de todo, no solamente por lo acontecido con la diosa Inanna sino también por las descripciones de la historia: “La epopeya de Gilgamesh”, en la que el difunto Enkidu le narra a Gilgamesh lo que ve en el reino “donde se radica después de la muerte”, esta idea acerca de lo que hay después de la muerte continúa dentro del relato de lo acontecido con la diosa Inanna cuando desciende al inframundo.

Tras ser despojada de sus emblemas protectores, Inanna es muerta por Ereshkigal dejándola colgada de una pared, pero estas divinidades son muy complejas en cuanto a sus atributos y su propia naturaleza, Inanna es el otro lado de Ereshkigal, y la diosa de la oscuridad no puede matarse a sí misma, la diosa de la oscuridad siente dolores en su cuerpo, tal vez llorando la muerte de una parte de sí.¹⁵

El dios de la sabiduría es el que encuentra la forma de rescatar a la indefensa Inanna, crea figuras a partir de tierra, las cuales deben de sentir

angustia y dolor junto con la abandonada Ereshkigal.¹⁶ La diosa, complacida al ver que otras criaturas entienden su sentir, les desea otorgar la fertilidad y otras bendiciones, pero las criaturas, bajo mandato de Enki, rechazan estos dones y le piden a la diosa de la oscuridad el más preciado regalo y al mismo tiempo tal vez el más difícil, liberar a esa parte que ella ha tratado de destruir, al otro lado de sí misma, a la diosa del amor y de la guerra Inanna, haciéndolo seguramente la diosa de las tinieblas conseguirá reducir su dolor y la angustia que siente.

Inanna es liberada y regresa a la vida, pero en todo el registro del inframundo sumerio no ha habido ningún caso de alguien que regrese del mismo, Inanna es una excepción ya que ella renació en el abismo, así que se introducen nuevas reglas.¹⁷ Inanna debe dejar alguien en su lugar, por lo que emprende un viaje a la superficie seguida de cerca de los Galla, los cuales tienen la orden de arrastrarla al inframundo en caso de que no se encuentre quien tome su lugar.¹⁸

La diosa Inanna recorre la tierra y encuentra que todos sus semejantes, sirvientes e hijos le han guardado luto, tristes y preocupados por su destino, todos excepto uno, su esposo el rey-pastor Dumuzi, el que ha continuado su vida como si la diosa no hubiera desaparecido, Inanna se pone furiosa y condena a Dumuzi a quedar atrapado en el Inframundo para siempre, Dumuzi huye todo el tiempo que puede,¹⁹ hasta que al final es capturado por los Galla.

Entonces Belili, la hermana de Dumuzi (la sumeria Geshtinnana), intercede por él y suplica por su hermano ante la diosa Inanna, la cual se compadece y decreta que Dumuzi pasará seis meses en el reino de Ereshkigal y seis meses con ella, cumpliendo sus deberes con la tierra y también sus deberes maritales, es Belili la que tomará su lugar cuando Dumuzi regrese con Inanna.

El arreglo es engañoso ya que Ereshkigal es otra parte de Inanna, así que Dumuzi está casado con la misma diosa todo el año, una parte del cual lo pasa con la diosa Inanna, la activa diosa del amor y de la guerra, y la otra mitad la pasa con la terrible Ereshkigal, la parte negada y sexual que habita en las tinieblas.

Esta historia no solo es narrada dentro de Sumer, sino que también permanecerá casi inalterada dentro de las tradiciones babilonias e incluso dentro de la tradición acadia (se halló una versión corta dentro de lo que fue el palacio de Ninive), el que terminaba con un ritual para practicarse en el mes de Dumuzi – Tammuz, (Junio / Julio). En la versión acadia y babilonia a Inanna se le llama Ishtar, asimismo, la versión sumeria era más larga y no tenía ningún ritual al final dedicado a Dumuzi.²⁰

Esta dualidad, Inanna – Ereshkigal es muy probablemente una continuación de la prehistórica diosa Madre, la que parece tener atributos muy parecidos a ambas diosas, siendo de fertilidad (que se atribuye tanto a Inanna y a Ereshkigal), así como sexuales (atribuibles también a ambas diosas).

En la búsqueda de la divinidad sumeria del inframundo, otra historia en la cual podemos saber algo de Ereshkigal es en el mito de Nergal y Eres-

hkgial, historia que es interesante por varios motivos. El primero es que no existe una versión sumeria de esta narrativa que se conozca, la historia nos viene de Babilonia; y también que existen dos versiones de la misma: La de Tell El-Amarna, la que es muy corta y nos dice que Nergal viaja al inframundo acompañado de lo que podrían llamarse demonios, toma el trono de la diosa Ereshkigal por la fuerza, la obliga a ser su esposa y se queda como rey en el inframundo; la otra versión, la Sultantepe de Uruk es mucho más larga y nos dice que Nergal hace no un viaje sino dos, y que viaja al inframundo no acompañado de demonios, sino exclusivamente de una silla.²¹

Aunque diferentes en este sentido, ambas historias coinciden en las líneas generales: Los dioses han dispuesto un gran banquete al cual todos han sido invitados, Ereshkigal no puede asistir y envía a su visir en su lugar,²² el dios Nergal se comporta irrespetuosamente con el visir de la diosa y Ereshkigal exige que el dios sea enviado al inframundo para ser castigado, una vez ahí Nergal terminará siendo esposo de Ereshkigal.²³

Esta narrativa es tal vez un ejemplo de cómo fue el cambio en el inframundo (de una diosa a una pareja de dioses hombre - mujer), y también es el primer paso para que las diosas den paso a los dioses dentro del predominio sobre los panteones primitivos, incluyendo aquellos que dominaban el inframundo y la oscuridad.

Ereshkigal es la primera divinidad de la que tenemos datos escritos en la historia de la humanidad y la que regía un inframundo ya bien establecido: En una montaña de lapis lazuli, un palacio de lapis lazuli, un lugar oscuro y terrible lleno de polvo en el que la existencia continuaba con una estructura social que nada se diferenciaba de la vida común, donde había un río que devoraba gente, donde las divinidades superiores no entraban y las inferiores no podían salir, un inframundo en el cual una vez dentro los muertos no podían abandonarlo; todas y cada una características claves que serán ampliadas en las posteriores culturas pero que seguirán siendo, para motivos prácticos, las mismas.

Panel, escena de batalla, carrozas cargan hacia la batalla llevando los símbolos de los dioses Adad y Nergal, Neo asirio.

© The Trustees of the British Museum - 29

Incluso hoy la figura del demonio continúa teniendo esta herencia cultural: Es una figura que no eligió el lugar donde radica, habita un lugar oscuro y terrible en donde hay una estructura social que recuerda mucho las medievales creadas también por el hombre, en donde aquellos que entran ya no pueden volver a salir, en donde hay montañas y ríos que devoran gente. La única diferencia es que para los antiguos el inframundo era un lugar desconocido que representaba sus temores pero que era imprescindible (la más importante de sus diosas tenía una representación dentro de ese lugar), un lugar en el que simplemente se continuaba la existencia terrenal y nada tenía que ver con la moralidad del tiempo o lugar. La connotación moral actual fue impuesta en los primeros siglos después de Cristo y ampliada en el Medioevo.

Ereshkigal es una divinidad diferente, no castiga los errores humanos o sus faltas, es solo una personalidad femenina, un complemento a lo que muy probablemente fue la idea de la diosa Madre; posiblemente representaba el culto supremo a la fertilidad y al renacimiento, ideas tan importantes en culturas agrícolas que dependían del nacimiento y la tierra para su existencia, por esto las diosas tenían papeles más interesantes que sus contrapartes masculinas y el inframundo tenía una mítica en el renacimiento de la tierra, culto que sobrevivirá a Sumer, Babilonia, Asiria y al mismo Egipto, y continuará dentro de Grecia y Roma hasta bien entrados los primeros siglos después de Cristo.

Escena con la diosa Inanna y otra divinidad al parecer adorándola, el sol en medio puede tratarse del planeta Venus. - 30

INTERPRETACIÓN DE ERESHKIGAL

Una vez analizada la parte histórica es menester iniciar la interpretación respetando la forma ignota de la diosa y el era descrita: Por medio de la representación ideal de la forma femenina y el poder absoluto; desgraciadamente no quedan muchas representaciones icónicas de Ereshkigal sobre la cual tener referencia, pero sí las hay de Inanna, que como hemos visto, es la misma divinidad pero bajo un traje diferente.

La importancia de esta diosa radica en que ella es el modelo bajo el que serán creadas todas las demás figuras del inframundo: El hogar en el que vive se convertirá en la base de todas las demás míticas de la oscuridad y el más allá, es hasta ahora la primera explicación escrita que hallamos acerca de lo que era para nuestros ancestros la oscuridad y el significado de la muerte, formaba parte de una serie de rituales místicos bajo los cuales creían interpretar correctamente el ciclo de nacimiento y muerte no sólo del ser humano sino también de las estaciones así como del día y la noche. La narrativa del viaje al inframundo, la inmortalidad, la descripción del sitio de noche eterna, las leyendas acerca de héroes y dioses así como el destino de las almas humanas fueron prácticamente inventadas en este lugar.

Por lo tanto, en la interpretación secular al ser esta diosa la más antigua y la principal dentro del panteón sumerio se hizo necesaria su posición como la más antigua y la "líder" de todas las demás figuras de la oscuridad; la idea de la figura femenina dual se mantiene dentro de esta interpretación: La forma sumeria de la diosa del universo radicaba en la dualidad, Inanna siendo la diosa juvenil e inocente, la luz del cielo, diosa de la guerra y el amor; pero también su contraparte oscura, Ereshkigal, diosa del inframundo y la oscuridad, terrible forma femenina en su belleza y furia, representando la dualidad de la vida y la muerte y probable reflejo del comportamiento femenino durante los ciclos reproductivos de la mujer.

Esta dualidad es representada en las características físicas de esta interpretación las cuales son claramente visibles en la formación del personaje: La ropa de Ereshkigal es negra y gris, empatando con las imágenes del inframundo de acuerdo con la mítica sumeria "un lugar frío y oscuro" aunque el cabello de la diosa es blanco y simboliza la luz y el día, asimismo sus ojos tienen tonalidades diferentes en las cuales destacan el fuego y el hielo representados por la estructura cromática de rojo / amarillo - morado / azul.

Se recreó esta figura también bajo la mirada de la perfección geométrica femenina y se le otorgó cualidades independientes y extrañas que ninguna otra de estas interpretaciones posee, tal y como se puede ver en la heterocromía en sus ojos así como en los colores de su cabello, y al igual que la forma original de Ereshkigal / Inanna, esta interpretación posee alas las cuales son de diferente tonalidad para representar esta dualidad sumeria, la luz y la oscuridad, el día y la noche, la muerte y la vida.

Aunque debemos mencionar que bajo la luz de la ciencia ficción esta forma no puede tener habilidades mágicas de ningún tipo; por lo que sus "poderes" y control sobre el universo está dado bajo premisas científicas.

Panel que muestra varias divinidades, en medio puede contemplarse a la diosa Inanna - 31

Ella representa otra dimensión avanzada tecnológicamente y posee control y conocimiento sobre interrogantes cósmicas muy parecidas a aquellas que los sumerios tenían por mágicas: El dominio y conocimiento acerca de la materia oscura y la energía oscura, fenómenos no explicados en nuestros tiempos y que parecen dominar el universo así como su nacimiento y posible muerte en un futuro distante.

Otro punto a recalcar en esta interpretación es que no se le otorga una figura monstruosa como demonio ya que esta forma no era propia de los sumerios y jamás se le otorgó semejante cualidad en ninguna parte de la demonología, Ereshkigal fue ignorada tras la desaparición de sumeria y no fue asimilada por el cristianismo, por lo que su forma como un demonio terrible es inexistente y es necesario dejarla tal y como los sumerios la contemplaron en el inicio, como una forma femenina perfecta y de gran belleza, poseedora de inmortalidad y que controlaba el poder del universo.

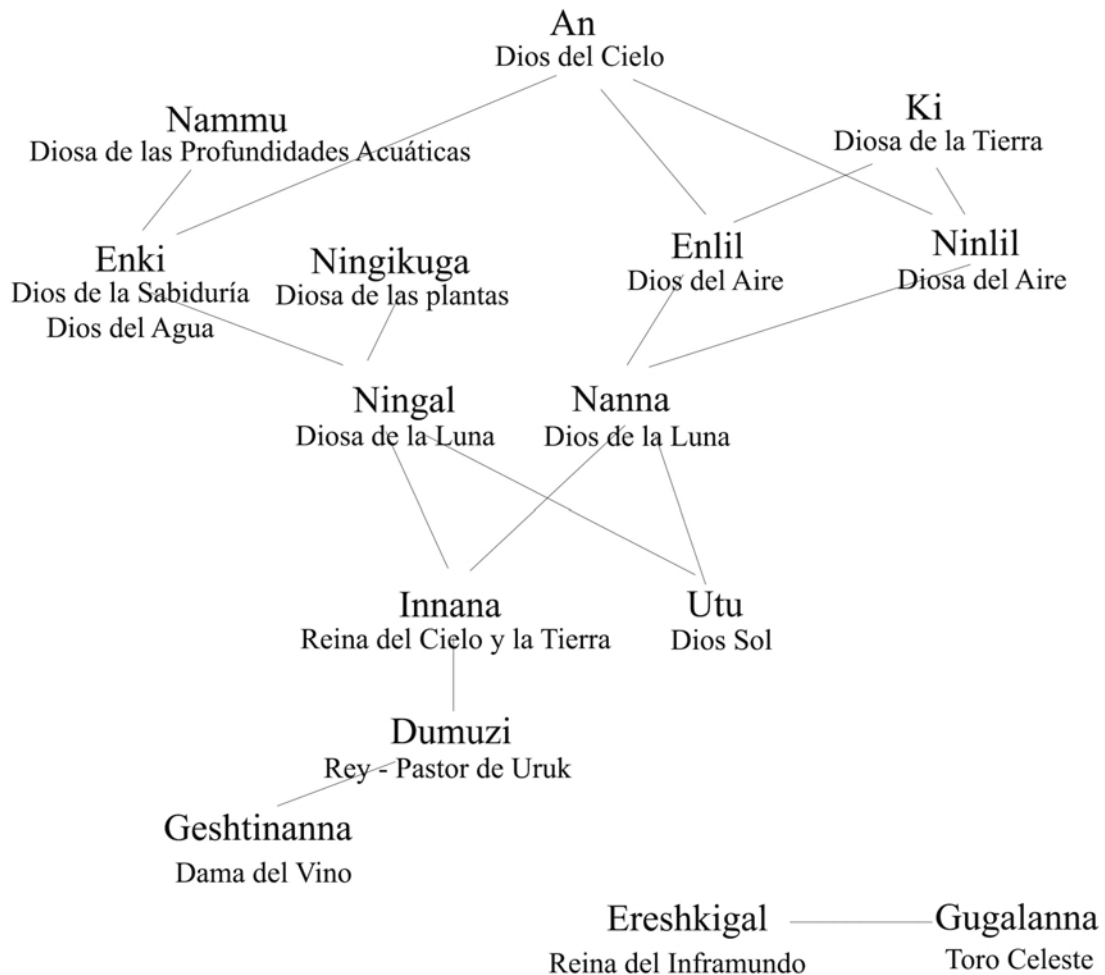
En cuanto a la figura de Geshtinanna / Belial podemos mencionar que tiene más registros demonológicos y mucha más tradición oscura detrás de esta diosa que Ereshkigal, (así como interpretaciones de otras religiones politeístas), lo que la convierte en una forma muy interesante de interpretar, en sí, Belial es una figura esquivada y difícil de encontrar en rastros mitológicos, debido a que su nombre no aparece en los panteones antiguos ni es mencionado propiamente como patrona de ninguna ciudad, sin embargo, el nombre es mencionado dentro de la Biblia tanto en el Viejo Testamento (Deuteronomio 13:13: “He aquí que han salido unos hijos de Belial”) así como en el Nuevo Testamento (Corintios 6:15: “¿Que armonía hay entre Cristo y Belial?”). Si realmente Belial fue una divinidad contemporánea de los hebreos con sus vecinos anteriores a Cristo, es posible que este nombre haya sido retomado en el Nuevo Testamento y transformado en un demonio.

A falta de una divinidad anterior con este nombre, es posible suponer que simplemente fue asimilada de otro dios, cuyo nombre probablemente poseía otro significado en aquel tiempo, y si no era patrono de alguna ciudad, posiblemente era divinidad importante en las ciudades e imperios antiguos (de otra forma no hubiera resultado tan amenazante para los hebreos al grado de rechazarla de forma tan contundente).

Uno de los probables orígenes de este demonio puede ser Belili, el cual es otro nombre de la diosa Geshtinanna hermana de Dumuzi y esposa de Nin-gishzida pero, estos nombres son sumerios y corresponden al panteón de divinidades de Sumer, (la llamada “primera civilización humana”), por lo que cabe mencionar que no fueron contemporáneos del pueblo hebreo y ajenos al mismo Israel en cuanto a temporalidad; aunque también es cierto que los panteones sumerios tuvieron un lugar destacado en las culturas que los procedieron. Ahora, hablando dentro de la cosmogonía sumeria, Belili es una semidiosa, no una diosa propiamente hablando.

¿Cuál es el papel de Belili en las historias sumerias? Inicia con las leyendas de Innana, y más propiamente en la historia “El Cortejo de Innana y Dumuzi”.¹ En ella Dumuzi es un pastor – rey e Innana una diosa sin pareja. Dentro de la historia podemos ver a Innana primero rechazando a Dumuzi y luego aceptando al fin los regalos matrimoniales del mismo, es entonces que el dios Ningal advierte a su hija que “abra su casa” a Dumuzi tras lo cual ambos entran en un estado de amantes, la pasión los embarga e Innana pide que el compromiso entre ambos se haga público, ella prometiendo servir a su esposo (el cual será ahora rey y sirviente de todo Sumeria y Acadia), el matrimonio toma lugar y la historia se divide en tres momentos: Siendo cómo se consume el amor entre Innana y Dumuzi. Esta historia se cree que es parte de un ritual llamado “el Ritual del Sagrado Matrimonio”,² en el que el rey de una ciudad sumeria (al cual se le asigna el nombre de Dumuzi), simbólicamente se casa con la diosa Innana, la que le abre su casa dando lugar al matrimonio entre ambos, de esta forma el poder sexual y fértil de la diosa se transmite a su esposo y a su vez el rey lo disemina por todo el campo y por toda la tierra sobre la cual rige; como es comprensible, este matrimonio simbólico es de suma importancia para los sumerios pues-

Principal estructura de las divinidades halladas dentro de Sumer, sin embargo, hubo un periodo de tiempo en el que Inanna tuvo una connotación superior a la mayoría de los dioses establecidos posteriormente.

to que es por este ritual que la Diosa del Cielo toma al rey terrenal dentro de su favor, y mediante sus poderes cósmicos da al rey liderazgo y fertilidad.

En la historia “El Descenso de Innana”,³ se narra el viaje de la diosa al inframundo de su hermana Ereshkigal para después contar su ascenso a su reino celeste. Dichas experiencias son al parecer universales en las culturas y necesarias en los panteones de las mismas (el viaje a los dominios de la muerte para ganar algo, ya sea sabiduría o alguna otra presea). Estos viajes también son conocidos en otras culturas como la griega, la maya, la hindú, la nórdica etc.

Pero es durante la narrativa de “El Retorno de Inanna”, en donde Geshtinanna tiene otro tipo de papel: (ya también se había visto como consejera de su hermano en la historia “El sueño de Dumuzi”). Tras regresar de su viaje al inframundo, Innana se encuentra con sus hijos preocupados por ella, el único que había seguido con su vida como si la diosa no hubiera desaparecido era el mismo Dumuzi.

Es aquí cuando la diosa debe hacer una elección: Ereshkigal ha advertido a Innana que debe enviar a alguien en su lugar para verse librada del inframundo (es algo que se repite en las mitologías antiguas, lo imposible de escapar del abismo).

“Ninguno asciende del inframundo sin su marca,
Si Innana decide regresar
Alguien debe quedar en su lugar...”⁴

La reacción de Innana es primero de rechazo al ver a las posibles personas que podían tomar su lugar, rechaza a Ninshubur, a su hijo Shara, a su otro hijo Lulal, pero cuando ve a Dumuzi, cuando pide que sea él quien tome su lugar:

“Innana miró a Dumuzi con ojos de muerte.
Habló contra él con palabras de furia.
Y exclamó contra él con grito de culpa.
¡llévenselo!, ¡llévense a Dumuzi en mi lugar!”⁵

Por lo tanto, es Dumuzi el elegido para tomar el lugar de Innana, (En una de las versiones que tenemos de este mito es Innana la que por venganza lo envía al inframundo, pero en otra es el mismo Dumuzi el que se ofrece para tal empresa) cualquiera que sea el motivo, él debe viajar al inframundo en lugar de Innana. Este viaje parece ser también simbólico y parecido a los viajes realizados por los héroes griegos como Hércules y Odiseo; el viaje al inframundo representa sabiduría.

Al final, y tras resistirse por algún tiempo a los “galla” que quieren atraparlo, recurre al dios Utu, el guardián de la justicia, el cual transforma a Dumuzi en serpiente para que pueda huir de los galla, al final Dumuzi debe aceptar su destino y entrar en el inframundo.

En este punto la versión de la historia de Ur queda fragmentada, (la tablilla se halla incompleta), aunque conocemos por otros registros la forma cómo continúa: La hermana de Dumuzi, Geshtinanna, busca a su hermano después de haber sido capturado y llevado al inframundo:

“La hermana, debido a lo que paso a su hermano,
Vagó por la ciudad como un
Ave
Iré con el que perpetró esta indignidad,
Sobre mi hermano, entraré en cualquier casa...”⁶

En estas líneas se puede observar como Geshtinanna se ofrece a servir en cualquier lado con tal de estar junto a su hermano, al final consigue su propósito: Dumuzi será librado del inframundo durante cada medio año, en el cual Geshtinanna puede tomar su lugar. Bajo estos acuerdos, en Arali, Innana bendice a Dumuzi y a Geshtinanna con vida eterna, la hermana de Dumuzi recibe su deseo: Confortará a su hermano y compartirá su destino,

La diosa Geshtinanna.

Geshtinanna es representada en la mitología sumeria como una consejera y fiel hermana del rey - pastor Dumuzi; en la historia "El sueño de Dumuzi", podemos leer que Dumuzi tiene sueños que no puede comprender y en los que se prevee su terrible destino de muerte en la tierra de Ereshkigal, es entonces que recurre a su hermana menor para que actúe como su ayudante y le explique el significado de los mismos.

Esta idea del "sabio intérprete" que ayuda en momentos de mayor necesidad será tema concurrido en las posteriores mitologías del mundo, pero por el momento es Geshtinanna la que toma el lugar como una sabia hermana, la cual explica el sueño de Dumuzi imagen por imagen.

Es ella la que urge a Dumuzi a huir cuando los terribles Galla llegan para arrastrarlo al inframundo, y cuando el destino de Dumuzi queda sellado, es también Geshtinanna la que se lamenta y consigue que el corazón de Inanna se apiade y conceda que Dumuzi quede liberado de la prisión de muerte de Ereshkigal por el lapso de seis meses, tiempo en el que su hermana cumplirá su sentencia dentro del inframundo.

Y es precisamente éste aspecto el que destaca dentro de la trama mítica de Geshtinanna; la idea de "morir y renacer" con el paso de las estaciones, mito que continuará mucho tiempo después de que Sumeria haya dejado de existir; puesto que para los sumerios, Dumuzi es quien permanece en el inframundo con la Dama Ereshkigal y su hermana Geshtinanna tomará la mitad del tiempo que le corresponde dentro del mismo, la misma dinámica de renacer se verá reflejada en el Baal fenicio y en el Osiris egipcio, (Baal no era inmortal, tenía que morir cada año para atraer la fertilidad) esta historia la veremos nuevamente dentro de la dualidad Hades/Persephone, (la Proserpina de los romanos) y las similitudes son sorprendentes; en ambos casos la duración de la estadía de Dumuzi y Persephone es de medio año, en ambos casos tienen que quedarse en el Inframundo, y cuando

regresan a la superficie la tierra "renace", (cabe añadir la diferencia de que Dumuzi realmente se quedaba con la misma diosa todo el año, puesto que Ereshkigal e Inanna eran la misma moneda) esta misma historia se repite también en Babilonia con Tammuz/Ishtar. Tammuz también es enviado al inframundo debido a un comportamiento desaprensivo con la diosa y a su regreso se representaba el renacer de las estaciones.

El simbolismo de las historias sumerias y de Geshtinanna es muy amplio: Representa la unión de lo divino y lo mortal, la forma en que el rey - pastor entra en contacto con el lado femenino y agresivo de la mujer - diosa, su convivencia con la luz y la oscuridad, la unión de la vida y la muerte así como el renacer de las criaturas al final de la prisión de Dumuzi, es precisamente Geshtinanna la que cierra el círculo del viaje al inframundo de Inanna y su encuentro consigo misma, con su lado terrible y oscuro que habita en los abismos más profundos. (Wolkstein, 1983)

En Arali, a la mitad del camino hacia el Gran Abismo, es en donde Inanna bendice a Dumuzi y a Geshtinanna con la vida eterna y la muerte, ahora, Geshtinanna es también responsable de mantener abierto el pasaje que comunica el Gran Abismo con los Cielos Abiertos.

cada mitad del año Dumuzi y la diosa Inanna estarán unidos y Dumuzi reinará activamente sobre Sumer, la tierra será alegre y todo florecerá, pero, al pasar el tiempo, Dumuzi entrara en un periodo de inactividad quietud y meditación, se congelará unos momentos en el tiempo mientras que regresa a Ereshkigal, de esta manera Dumuzi y Geshtinanna son responsables ahora de mantener abierto el pasaje que comunica ambos mundos, el Gran Mundo Superior con el Abismo Profundo.

Cabe señalar que Geshtinanna y su referencia como Belili son sumerias y es difícil ligarlas a partes de la Biblia aunque estas vagas referencias se hallen en el Antiguo Testamento, (debido a la antigüedad de Sumeria y a que las huellas bíblicas se pierden mucho antes de esto), pero también es de mencionar que estas tradiciones perduraron en otras culturas bajo otros nombres, una de las probables es la cultura fenicia, la cual tuvo un gran auge durante los tiempos de la bonanza israelita y participó incluso como aliada comercial de la misma.

Hablando de Fenicia, esta nación inició su camino como una serie de ciudades independientes hasta que el poderío egipcio llegó ante ellas, Thutmes I las hizo tributarias y tras la batalla de Megiddo, Thutmes III las hizo vasallas de Egipto, sus nombres como satélites de Egipto las podemos encontrar en inscripciones egipcias (Simira, Aradus, Sarepta, Biblos, Tiro y Sidón) (Herm, 1976).

Durante mucho tiempo duró esta situación en la que Fenicia estaba compuesta por pequeños estados locales que servían a Egipto, en donde Fenicia no siempre salía bien librada, Egipto venía en ayuda de Fenicia cómo y cuando le convenía, sin preocuparse mucho por la suerte de aquella zona y sin tomar en cuenta que las ciudades fenicias estaban bajo el posible ataque de tribus que las depredaban y de los levantamientos dentro de las mismas ciudades, además de guerras internas que tenían los estados entre sí (Herm, 1976).

Ante el advenimiento y poderío de los hititas, Fenicia se vio en la imposibilidad de crecer enmarcada entre estas dos superpotencias, la dificultad de convivir en un ambiente de tensión con naciones tan poderosas hizo que Fenicia cambiara de bando conforme soplaban el viento militar y político dentro de la región cananea. Ciertamente había pocos conflictos y en su mayor parte todo era resuelto por tratados, pero también hay que tomar en cuenta la ambición de ambas potencias, poco adeptas a aceptar esferas de influencia de parte de una o de otra.⁷

La guerra era algo inevitable tarde o temprano y esto se dio con la Batalla de Kadesh. Esta batalla es importante en varios aspectos: El primero dado que es la batalla más antigua que podemos recrear con fidelidad, el segundo, debido a los resultados inconclusos de la misma, y el tercero lo debemos a que fueron los egipcios quienes nos dejaron la narrativa de la batalla; aunque contando el término de la misma de dos formas, la primera en forma de un tratado, la segunda como una gran victoria egipcia.

Lo que sabemos es que muy probablemente concluyó en un tratado entre los egipcios y los hititas, lo cual dejó el camino abierto a Muwatalis rey hitita para la conquista de Amurru, y a Ramsés II para la conquista de Ca-

Ciudades fenicias, los sitios de las batallas de Megiddo y de Kadesh están incluidos. –Google Maps

naan.

Fue en este tiempo cuando el Éxodo llevó a los hebreos a Canaan. La fecha exacta es aún discutida por los historiadores así como los pormenores de la misma. Las últimas investigaciones apuntan a la rebelión de un príncipe egipcio monoteísta que se sublevó en contra de Ramses II (ya de edad avanzada), y dio pie a esta migración del pueblo hebreo hacia las tierras de Canaan. Así los fenicios que radicaban en aquella zona se vieron aprisionados por múltiples partes, al sur por los filisteos y los hebreos y al norte por los hititas y los amorreos, la única área independiente hacia 1,200 a.C. era la franja costera central, la Fenicia original.

Es tras la decadencia de Egipto y la destrucción del Imperio hitita aunado a la ascensión de Asiria como potencia, que el vacío de poder quedó abierto y Fenicia pudo extender su hegemonía e influencia con mayor amplitud, precisamente es en este periodo en que la problemática religiosa y política que nos atañe comienza a cobrar forma.

Hubo varios conflictos en el aspecto cultural y religioso, uno de ellos es que no sabemos a ciencia cierta que divinidades y ritos pasaron de los hititas y los egipcios hacia Fenicia, puesto que nada ha llegado de este tema a nuestros tiempos, ciertamente debió haber intercambio cultural ya que algunas figuras fenicias exhiben rasgos egipcios así como existen similitudes entre algunas divinidades y sus responsabilidades dentro del panteón fenicio, por otro lado, la desaparición repentina del pueblo hitita de las páginas de la historia es misteriosa.⁸

Otro punto que resulta difícil de desenterrar es la relación que el dios hebreo tuvo con los panteones fenicios (al grado de que varias divinidades cananeas se añadirán a la lista negra de demonios cristianos posteriores, e incluso otros fueron borrados de la historia), así como intentar definir realmente cuál es el origen del mismo Dios hebreo (debido en parte la dudosa aparición de los primeros pasajes del Génesis y su curiosa relación con otras mitologías, así como la asimilación de la historia de Noé a partir de las historias sumerias). Por esto es aventurado decir que la divinidad hebrea haya sido anterior a Moisés, y más aún, muy difícil de comprobar.

Flavio Josefo en las “Antigüedades de los judíos”, narra ciertamente la historia del pueblo hebreo, pero su veracidad histórica aumenta en cuanto se acerca a la época que le tocó vivir, un ejemplo de esto, es que el año que él propone para el nacimiento de Moisés es ciertamente improbable, lo que parece cierto es que quiso dejar en claro la antigüedad de los judíos comparados con la naciente Roma. En sus escritos hace mención varias veces a Canaan, (la antigua Fenicia) pero el hecho de mencionar ciudades históricas no quita la dificultad de encuadrar históricamente a los primeros patriarcas.⁹

Como hemos dicho, la imprecisión y vaguedad en la aparición del Dios hebreo, que será el enemigo de Baal y de Belial es lo que más asombra, si se quiere seguir la pista de esta divinidad uno de los pocos lugares en donde podemos hallar su origen es en el Éxodo y la posterior relación mantenida con Fenicia, (debido a la posible asimilación y posterior inserción de los mitos de la creación, el diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra y la Torre de Babel, lo que hace prácticamente imposible mostrar estos pasajes como una evidencia de la antigüedad de la práctica monoteísta hebrea), y aún aquí es difícil de ubicar. En Reyes 6:1 hallamos que Salomón inicia la construcción del templo en el cuarto año de su reinado , 961 a.C. (el cual es definido como el año 480 después del Éxodo), si esto es así, el Éxodo ocurrió en el 1441 a.C. con el faraón Amenhotep II.

Actualmente se considera al faraón de la opresión a Ramsés II y el hijo mencionado a Memoptah (aunque posteriores investigaciones apuntan a Amun-her-kepeshef) Si Moisés no tuvo en su juventud relación con los hebreos, el único lugar posible donde pudo haber adquirido el culto monoteísta fue en Egipto mismo, con la religión que dejara el faraón Akenatón: El culto a Atón, el dios sol.¹⁰

Como fuera que el Dios hebreo haya hecho su aparición, es también una gran interrogante histórica como fue que a los hebreos les dio por adorar a un dios tan extraño y exigente como ése habiendo muchos más a

la disposición de ellos y más fáciles de adorar y de seguir. Es por esto que probablemente el trato comercial con su vecina Fenicia haya dado también paso a nuevas religiones y cultos dentro del Israel antiguo; en “Antigüedades de los judíos” Josefo confirma las aseveraciones hebreas de templos paganos y dioses fenicios dentro de Israel y de la preocupación de los profetas debido a lo atrayente de los cultos paganos dentro del pueblo hebreo. Asimismo, la arqueología ya ha confirmado las indicaciones bíblicas acerca de la ayuda tanto económica como social que se prestaban Israel y Fenicia, siendo que ambas naciones alcanzaron su apogeo durante el reinado tanto de Hiram rey de Tiro así como de Salomón (faltaba algo de tiempo para que los asirios hicieran su aparición en esta escena política), esta ayuda es visible durante las expediciones de los marineros a Ofir y Tarsis, con lo que se ayudo a construir el templo judío.

Tanto Flavio Josefo como la Biblia narran de los viajes y comercio conjunto de Fenicia e Israel hacia estas ciudades, y aunque la localización de Ofir sea aun en estos días enigmática, y la de Tarsis continúe siendo solamente teoría; no es un misterio la unión de las casas reinantes con fines comerciales y políticos; sin embargo, estas uniones no eran vistas con buenos ojos por los profetas y sacerdotes que advertían con creciente preocupación como sus territorios eran ocupados por religiones extrañas y gobernantes extranjeros.¹¹

Salomón tuvo que ser un rey muy abierto a los tratos comerciales y políticos y por consiguiente a la religión y la libertad de sus vecinos para practicarla (no se podría explicar de otra forma los templos de Baal en Jerusalén), dicha libertad religiosa debió acrecentarse en cuanto la princesa fenicia Jezabel se casó con Ajab, rey de Israel. De esta unión se pueden decir muchas cosas tanto política como religiosamente, ya que muestra la intolerancia de los profetas del Dios hebreo hacia la misma, así como la visión con la que aún hoy se ve a la reina Jezabel.

En su libro “Los Fenicios, El Imperio Púrpura de la Antigüedad”,¹² Gerhard Herm nos habla del problema: El conflicto de Jezabel se halla enraizado dentro de la nación judía, y no son los únicos; culturalmente a Jezabel se le ha llegado a comparar con una bruja, una prostituta e incluso un demonio cuyo único fin era apartar al pueblo hebreo de los buenos caminos de Dios, (Herm, 1976) Herm nos otorga otra versión de la historia tras haberla analizado ante los ojos del historiador actual, y por supuesto, al unísono narra el destino de Baal como divinidad tanto en el pueblo judío como en la Biblia misma, lo que nos da una pista del posible nacimiento de Belial como la figura demoniaca que ahora es.

¿Qué ocurrió con Jezabel? Ella era hija de Itobaal (en la Biblia es llamado Etbaal) quién era gran sacerdote de Astarté, (recordemos que de acuerdo a la historia narrada anteriormente acerca de Belili, su otro nombre sumerio era Geshtinanna, y para los fenicios, Baal era la divinidad que ocupaba el lugar del Dumuzi sumerio, Anath fue la Belili fenicia, así como Anath fue por un tiempo una divinidad única junto con Astoreth,¹³ la Astarté fenicia, cuyo equivalente en Egipto era Isis y en Acadia Ishtar, y para los sumerios, Innana) Es Omiri, rey de Israel el que propone la unión de las

Representación del faraón Akenatón y su esposa Nefertiti, acompañados por dos de sus hijas que ofrecen flores al dios Aton.

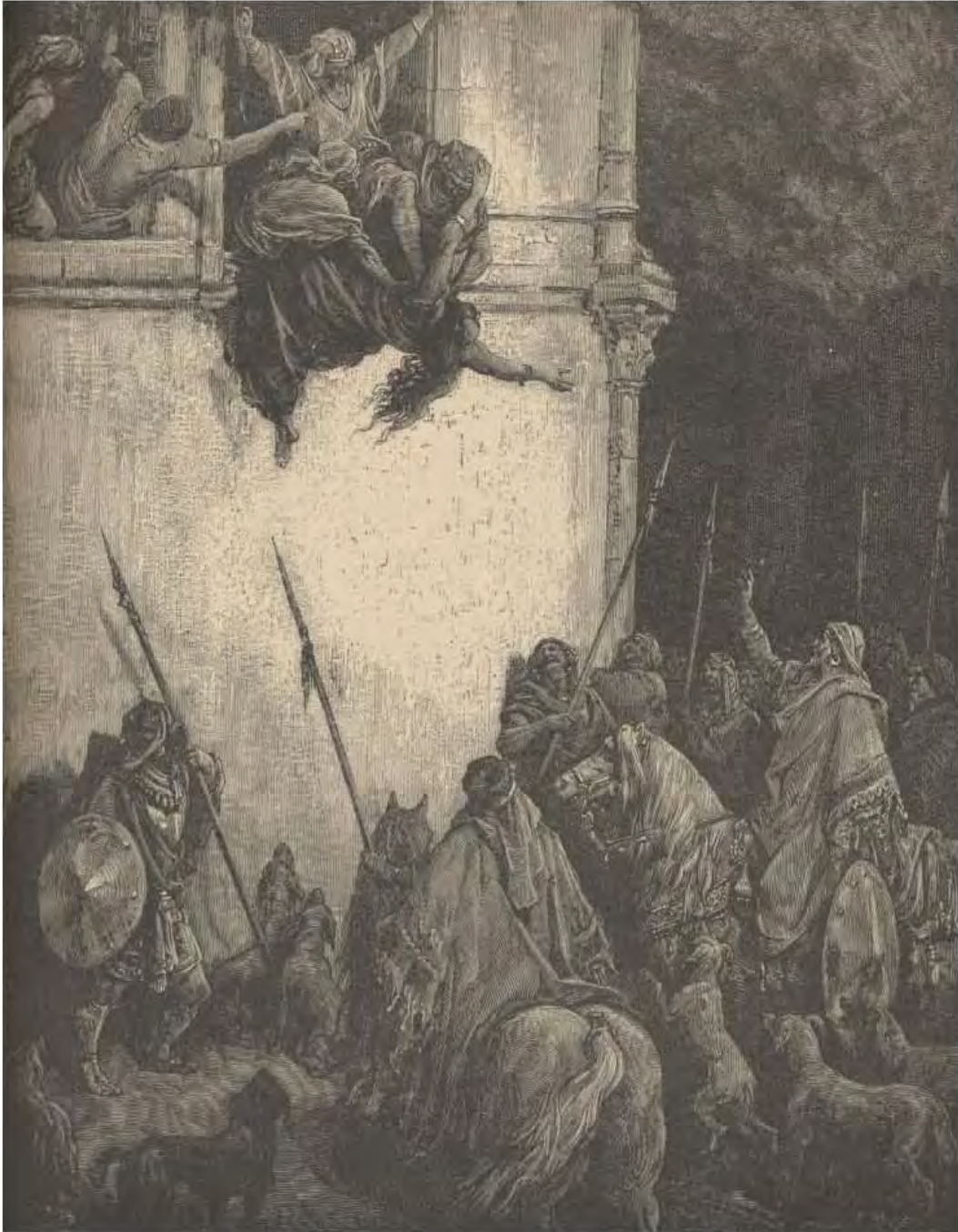
De la 18va Dinastía, período Amarna, el Cairo, Museo Egipcio.
- 32

casas con el matrimonio de Jezabel con Ajab lo cual ocurre al darse cuenta las dos naciones de los beneficios económicos que de ello saldría (algo parecido harán los egipcios con los hititas).

La unión no era vista con buenos ojos por la casta de guerreros, los comerciantes y los sacerdotes, unos veían a la princesa fenicia como una extranjera en el trono de Israel, los otros como alguien que venía a explotar el capital de ellos en beneficio de una nación extranjera, de todo esto fueron los sacerdotes quienes supieron esperar, no tardaría un profeta en salir y levantar el ánimo al punto de que fuera imposible tolerar la presencia de Jezabel en Israel.

Y es que como hemos dicho anteriormente, el Dios hebreo era difícil de complacer y obedecer, siendo que el culto de la reina Jezabel era el culto a Baal, mucho más fácil de seguir y con menos reglas que obedecer, obviamente resultaría atrayente incluso para los mismos hebreos. El problema de seguir la religión cananea es que el culto a los dioses fenicios traía re-

The Doré Bible Gallery Complete, Ilustraciones de Gustave Doré. Belford-Clarke Co. Publishers. 1891. "Death of Jezabel" - 33

miniscentes de otras culturas las que no eran aceptadas en aquel tiempo por los israelitas y menos por su Dios (y aún hoy son vistas por el pueblo de Israel con ojos despreciables debido a lo que en ellas se hacía).

Una de las acusaciones que se sostiene hasta el día de hoy en contra de Jezabel era de ser una prostituta y una hechicera, Herm nos dice que la segunda acusación es algo imposible de creer y parecida a las acusaciones medievales en contra de las mujeres donde el clero imputaba a las mismas o a personas que no eran bien vistas en las sociedad,¹⁴ en cuanto a la primera acusación había algo de verdad en ello pero era la falta de comprensión y de entendimiento que tenían en cuanto a las tradiciones fenicias de aquel entonces lo que causaba tanto furor en Israel: en los ritos antiguos

de Sumeria uno de estos tenía que ver con la fertilidad, los gobernantes como hemos visto, asumían el nombre Dumuzi y se “casaban” con Innana para heredar de ella el vigor sexual y la semilla que fertiliza a la tierra y a su pueblo; algo parecido pasaba en Fenicia en aquel entonces, nación en que había una práctica en los templos durante la cual las mujeres se prostituían ante los viajeros, los cuales al pasar junto a ellas, pagaban una noche al lado de alguna de ellas y así consumaban el acto sexual.

Pero este ritual solo se llevaba a cabo una vez en la vida de las mujeres fenicias, ellas iban al templo y por una noche debían de cumplir este ritual de fertilidad después del cual regresaban a su casa y no volvían a prostituirse sin importar la cantidad de dinero o la situación en la que estuvieran involucradas, (de esta forma era fácil que las más guapas salieran rápido de este ritual en cuanto que las menos agraciadas llegaban a tardar incluso años en salir del mismo), es probable que este ritual sea la base de acusación hacia Jezabel (Herm, 1976).

Sea como fuere, sabemos que existía un altar a Baal junto a Jerusalén, en un lugar llamado Ben – Hinnun. Es en estos tiempos en que hace su aparición el profeta Elías el cual en la Biblia reta a la reina Jezabel y asesina a los profetas de Baal tras someterse a una prueba en el monte Carmelo.¹⁵ Si analizamos detenidamente la situación, Elías es la herramienta perfecta para que los soldados y comerciantes desalojen a los fenicios de sus pueblos, y más aún, para que la casta sacerdotal del Dios hebreo recobre el terreno que vio perdido. Obviamente las reacciones de la reina Jezabel fueron lo más humanas y normales posibles ante semejante persona: (Reyes 19:2 “Trátenme los dioses con todo su rigor si mañana a estas horas no te hiciere pagar con tu vida la que quitaste a cada uno de aquellos profetas”).

Según la Biblia, es el Dios hebreo quien ordena al sucesor de Elías, el profeta Eliseo que situó a Jehú en el trono en vez del hijo de Jezabel, Jehoram. Jehú asesina a Jehoram y después anima a los eunucos de la reina madre a arrojar a la anciana por una ventana. Josefo nos narra en “Antigüedades de los judíos” que Atalía, hija de Jezabel y esposa de Joram rey de Judá, al saber de la muerte de su hermano y madre decide poner fin a la familia de David, aunque uno de los hijos de Ocozías, Joás fue escondido por Josaba la cual estaba casada con el sumo sacerdote Joiada; cuando Josaba entra en el palacio después de la matanza desencadenada por Atalía, encontró vivo a Joas que solo tenía un año y se hallaba tendido entre los muertos, así que, después de esconderlo en una alcoba, ella y Joiada lo criaron en el templo.¹⁶

Atalía se hizo reina de Judá y reinó por seis años,¹⁷ fue entonces que Joiada mostró al niño que habían criado ante los sacerdotes, levitas y jefes tribales y tras proclamarlo rey, abrieron la armería del rey David y se encaminaron al templo gritando: ¡Viva el rey!, Atalía, tras oír los gritos, se dirigió al templo con sus guardias, así que, tras dejarla entrar a ella (pero no a sus guardias) y tras mostrarle al niño, la llevaron al valle del Cedrón donde le dieron muerte, tras esto, el pueblo se lanzó sobre el templo de Baal que Atalía había edificado y lo demolieron, matando a su sacerdote.¹⁸

El destino final del templo de Baal en Ben - Hinnun es el mismo, fue

destruido y el lugar convertido en un basurero el cual deriva poco a poco hasta convertirse en Gehenna, el infierno cristiano, (e incluso en la terminación Yahannam, el cual es el infierno musulmán), y es muy probable que este basurero estuviera aun en funcionamiento o la leyenda fuera conocida en los tiempos del Nuevo Testamento, puesto que Cristo hace mención del mismo (Herm, 1976).

Si éste fue el destino de Baal (al menos en la Israel antigua) ¿No pudo tener la misma suerte la divinidad que era su consorte? Aunque ni el nombre de Anath ni el de la misma Astarté tienen similitud alguna con Belial, también es cierto que los nombres de las divinidades cananeas usaban el nombre Baal al principio (como en Baal – Zebu) y que la derivación Baal simplemente significa “Señor”, señalaremos que Baal era el Bel de los acadios, y su forma femenina era Belit o Belitu, “Señora”.

Aunque tanto la forma de Belili o la de Belitu hayan pasado a formar parte del vocablo Belial, ¿Cómo es posible que Cristo lo haya mencionado?, ¿Pudo haber sido acaso por haberlo escuchado de la tradición hebrea? Aunque esto es factible otra posibilidad es que haya escuchado hablar del culto, si no él, si sus discípulos, que fueron los que realmente escribieron y recopilaron los Evangelios; si llegaron a ellos las divinidades cananeas fue porque parte de Fenicia sobrevivió mucho tiempo, más que las ciudades costeras como Tiro ya que Fenicia navegó el mediterráneo por mucho tiempo creando ciudades y Cartago fue una de ellas.

Fundada en el 814 a.C., acerca de Cartago podemos decir que históricamente los fundadores (Elisa y su hermano) no son mitos, ya que la tía abuela de Elisa fue Jezabel. Según la historia, Elisa marcha a Chipre, en donde se le agregó el sacerdote de Juno con su familia y tras recoger ochenta doncellas navegó hacia Occidente, hacia Cartago.¹⁹

Tras su fundación, Cartago vio un largo florecimiento hasta que Roma la eclipsó, la derrota de Cartago en la Primera Guerra Púnica y sus batallas contra los mercenarios la desangró de tal manera que ya no fue capaz de volver a ponerse en pie, y aunque Aníbal consiguió grandes victorias contra las legiones romanas (Trasimeno en 217 y Cannae en 216), Cartago sufrió la derrota decisiva en Regia Zama en el 202 a mano de Pubilo Cornelio Escipión el Africano, la flota cartaginesa fue incendiada y su dominio reducido a su propio territorio en la zona oriental tunecina, asimismo, se decretó que Cartago no debía iniciar ninguna guerra en el extranjero sin el consentimiento de Roma.

Los númidas empezaron a codiciar parte de lo que aún poseía Cartago, lo que movió a la ciudad a la guerra una vez más, esto dio el pretexto ideal a Roma para iniciar la Tercera Guerra Púnica. Y Cartago cayó definitivamente en el 146 a.C.

Acerca de las leyendas romanas, se ha podido comprobar que la ciudad de Cartago ardió por varios días, lo de ser arada y sembrada con sal eso es ya imposible de comprobar; ciertamente el territorio fue olvidado por un tiempo hasta que Roma se decidió a fundar una ciudad ahí, (pero no sería hasta casi después de un siglo que la ciudad romana se erigiera). Es de notar que cuando la nueva ciudad empezó a crecer, gran cantidad de

La Reina Jezabel.

El nombre Jezabel representa lo más torcido de las mujeres y la maldad de las personas que deseaban apartarse del Dios hebreo en el Antiguo Testamento, y ciertamente puede pensarse que la referencia mítica concluye dentro de esas páginas, pero increíblemente esto no es cierto, Jezabel es aún motivo de especulación y mentiras entre comunidades hebreas y cristianas de los tiempos modernos.

Herm, dentro de su libro "Los Fenicios, el reino púrpura de la antigüedad", nos menciona un evento en el que políticos del Israel actual se niegan a participar más activamente con sus vecinos árabes por miedo a que: "vuelva a pasar lo mismo que con la traición de la maligna Jezabel", (Herm, 1976) y no solo esto, dentro de las primeras búsquedas dentro de páginas web como Google los sitios más visitados tienen menciones a Jezabel como "adoradora del falso dios Baal, que odia a Jehová", "es Cristo quien advierte en contra de Jezabel", "Jezabel es un espíritu inmundo que ataca a las personas"; incluso la enciclopedia libre en internet, Wikipedia, alude exclusivamente contenido bíblico y tacha a Jezabel como una malvada que adora a un dios ajeno al real.

La realidad histórica de esta mujer real dista mucho de las interpretaciones fantasiosas de hebreos y cristianos: Jezabel era una princesa fenicia, y por consiguiente conocía y seguía las tradiciones de las divinidades de su pueblo, (el culto a Baal) y a partir de los tratados entre otras naciones podemos deducir que el intercambio de divinidades por casamiento entre reyes no era algo ajeno ni tampoco que desterrara el sueño de los ojos de sacerdotes: Los egipcios y los hititas tuvieron intercambio de divinidades tras la batalla de Kadesh, y en el advenimiento de Atón, sabemos que los hititas también tuvieron por buena esta idea y decidieron fusionar sus divinidades dentro de la figura de la diosa solar Arinna, Alejandro Magno, a pesar de provenir de la cultura griega, (la cual siempre se tachó de superiora a las demás culturas bárbaras) no dudó en casar a sus generales con

mujeres persas y ser muy libre en cuanto al culto de las naciones conquistadas.

Es entonces comprensible el hecho de que la reina Jezabel haya introducido el culto a Baal dentro de Israel, e incluso haya permitido que el culto hebreo fuera practicado dentro de Fenicia, sin embargo, de esto la Biblia guarda absoluto silencio.

Y puede entenderse si vemos que ningún fenicio se sometería a regulaciones tan estrictas del dios hebreo, el cual no tenía una forma física y distaba mucho de ser una figura comprensible, Josefo tampoco menciona nada acerca de la posibilidad del culto hebreo dentro de Fenicia lo cual es, sin lugar a dudas, altamente probable de haber ocurrido.

Por otro lado, los crímenes imputados a Jezabel (asesinato, seducción y manipulación) no son únicos ni inventados por ella, estas características eran prácticamente requisitos para el éxito de un monarca en aquellos tiempos (e incluso ya mucho después de la Edad Media) por lo que no podemos acusarla precisamente a "ella" de estos crímenes.

En cuanto al resto de las imputaciones, podemos decir que no era una hechicera (por simple sentido común) y que tampoco era un demonio con forma de mujer (puesto que ni la religión cananea ni la hebrea admitían este tipo de criaturas dentro de sus mitologías)

Podemos aducir que, a la vista del advenimiento del nuevo siglo y el secularismo, hemos logrado absolver a Jezabel de toda culpa tanto política como mítica, la reina fue solamente una víctima de propaganda religiosa, sacerdotes que veían con miedo como perdían seguidores y fuerza, y de Elías, un fanático que ha sido embellecido literariamente y cuyas fantasías desquiciadas pueden leerse una y otra vez en los textos antiguos.

Atalía y sus hermanos.

Hemos hablado del caso de Jezabel y el comportamiento que tanto hebreos como cristianos mantienen hacia su persona aún en la actualidad, pero, ¿Qué hay de sus hijos?, el mismo Herm nos narra que Atalía no era una mujer inocente y varios delitos pueden caer sobre ella, sin embargo estas acusaciones son completamente terrenales y, como en el caso de su madre, características que todo rey y reina debía tener para poderse mantener en el trono, (asesinato, engaño y seducción) así que tratar de admitir que era una hechicera y una enviada del mal es ya otra cuestión sin fundamento alguno y más propia del fanatismo de los profetas hebreos de aquél entonces y de los sacerdotes y teólogos cristianos de nuestros días, en cuanto a sus hermanos, Josefo nos narra que Ocozías fue un malvado como su padre Ajab y que extravió a su pueblo. Pero considerando que el crimen de Ajab fue no obedecer al dios hebreo, Josefo no indica que otros crímenes pudo cometer Ocozías que fueron tan graves como para ser acusado de semejante forma. (Maier, 1994)

Lo que Josefo si nos dice, es que Ocozías al enfermar envió mensajeros al dios de las moscas de Ecrón: Baal – zebub, y que Dios envió a Elías a interceptar a los mensajeros recriminándoles de adorar dioses de otros pueblos, lo que ocurre después es un evento milagroso bíblico que culmina con la destrucción de los soldados que Ocozías envía para apresar al profeta, muertos por el fuego de Dios tras los rezos de Elías.

Aunque debemos hacer una aclaración muy importante: Josefo muestra en algunos episodios una historia muy diferente de lo que narra el Antiguo Testamento, y hace una edición más “creíble” de los acontecimientos a los que refiere.

De esto tenemos varios ejemplos: para la Biblia es Dios el que mata a los sacerdotes de Baal tras la prueba en el monte Carmelo (Reyes 18,40) pero Josefo nos dice que fueron los israelitas bajo las órdenes del mismo Elías; otro ejemplo: En la Biblia es

Dios quien envía al “ángel de Jehová” a interceptar a los mensajeros de Ocozías mientras que para Josefo fué el mismo Elías el que tuvo la iniciativa; por último: Hablando de la historia de Jonás, Josefo es muy cauto al iniciarla con la frase: “He oído que...”. (Maier, 1994)

¿Por qué Josefo se mostró tan cauto en estas historias? queremos pensar que Josefo racionalizó muchos pasajes e hizo la edición conforme a lo mismo, el no era un profeta sino un historiador y un hombre moderado (si hemos de creer la narrativa de la invasión romana a Israel) y probablemente halló entre tanto episodio sorprendente, fastuoso y épico, trozos que incluso él encontró difíciles de creer, y por lo tanto intentó darles la mejor salida que pudo.

Regresando a los hermanos de Atalía, Josefo acusa también a su último hermano como un malvado, (Joram) pero no nos indica ninguno de sus crímenes, (es como si el texto se dedicara a intentar mostrar como enemigos de Israel a toda la familia real fenicia) y tras esto continúa con la lectura de la forma en que esta dinastía llega a su fin de una forma muy acorde a como sus profetas lo habían predicho. (Maier, 1994)

En cuanto a la suerte de Elías, Josefo es también muy cauto: la Biblia en Reyes 2, 11 dice que Elías fue arrebatado al cielo en un torbellino, pero Josefo simplemente dice no saber nada de la suerte del profeta, y que nadie al igual que él puede aclarar nada con certeza; tal vez el corolario definitivo para una historia que Josefo mismo halló difícil de creer y cuyas únicas víctimas fueron los reyes fenicios.

"Belial presenting his credentials to Solomon".

Jacobus de Teramo:
Das Buch Belial.
Augsburg, 1473 - 34

africanos fueron a ella y éstos aún daban culto a las antiguas divinidades: Baal-Hamón, Tanit, Eshmun y Melqart, que después serían asimilados por los romanos bajo otros nombres.²⁰

Ahora, Melqart era en Tiro, la divinidad que tenía el papel de Baal, ¿Sería posible que los evangelios advirtieran en contra de divinidades cuyo culto aun persistía en aquellas épocas?, ¿O simplemente hablaban del pasado por su imposibilidad de atacar a las divinidades romanas?

Una vez que hemos analizado el aspecto histórico, podemos intentar centrar el origen de esta criatura demoníaca medieval dentro de su significado literario, (puesto que es probable que use también la terminología Bel o Baal) desafortunadamente la terminología de Belial (si es que tuvo alguna en la lengua babilonia, acadia o sumeria) se ha perdido y debemos contentarnos con las etimologías hebreas. Morris Jastrow en "La Religión de Babilonia",²¹ acepta también el hecho de que Belili es transformada en la palabra Belial para acomodar el significado hebreo de "sin ningún valor" (Jastrow, 1898).

Ahora, ¿Cuál es la aserción de Belial en la mitología actual? Huellas de esta criatura las encontramos dentro del poema "Paraíso Perdido" de John Milton, publicado originalmente en 1667. Se trata de un poema que abarca la caída del hombre, la tentación de Adán y Eva así como la expulsión del Edén, la parte correspondiente a Belial está dentro de las líneas pertenecientes al "Concilio infernal":

"Belial llegó último; no habiendo espíritu más lascivo que él
Caído no del cielo, ni mas aborrecido al amor
Vicio por sí mismo, no hay templo para él

"Belial returning to the
Gates of Hell".
Jacobus de Teramo:
Das Buch Belial.
Augsburg, 1473 - 35

Ni altar humeante; pero ¿Quién más que él
En templos y altares, cuando el clérigo
Se vuelve ateo, como los hijos de Eli, quienes llenaron
Con pasión y violencia la casa de Dios?
En cortes y palacios se halla su reino
En ciudades lujosas, donde el ruido
De los tumultos asciende hasta las altas torres,
E injuria y rabia; y, cuando la noche
Oscuras las calles, es cuando vagan los hijos
De Belial, llenos de insolencia y vino
Testigos las calles de Sodoma, y esa noche
En Gibeah, cuando la puerta hospitalaria.
Expuso una dama, para evitar una violación mayor.²²

Sin embargo, las líneas de Milton, aunque consideradas uno de los más grandiosos trabajos en la literatura inglesa se encuentran llenas de contradicciones, y relleno bíblico de dudosa procedencia, ya que dentro de sus poemas Milton, nos narra un "complemento" de lo ocurrido antes de que Adán y Eva abandonaran el Paraíso, así como la decisión de Satán de perder a la humanidad haciendo que comieran del fruto prohibido plantado por el mismo Dios dentro del paraíso creado.

Varios puntos son interesantes dentro de la obra: En algunos fragmentos pareciera como si Milton tratara de hacer olvidar el hecho de que fue Dios mismo el que originó la tentación, dando albedrío a su creación y al mismo tiempo poniendo la tentación enfrente de sus rostros, al mismo tiempo que trata de unir el Antiguo y Nuevo Testamento proponiendo la plática

El Demonio Moloch.

El nombre Moloch se lee en varias obras religiosas, desde poemas como "Paraíso Perdido" hasta en tratados de demonología y en la Biblia: Levítico 18:22 "No darás hijo tuyo para consagrarlo a Moloc, ni profanarás el nombre de tu Dios, yo soy el Señor"; e incluso los místicos han usado este nombre ampliamente, como en la publicación "El Libro de la Magia Negra y Pactos" de Waite y en "Les Farfadets" de Charles Berbiguier. (Belanger, 2013)

El origen de este término como divinidad es inexacto, aunque algunos sitios electrónicos lo ubican como un dios amonita o incluso fenicio, no hay ninguna divinidad con ese nombre dentro de los panteones de esas culturas.

Lo que si se encuentra es el término Moloc como sitio de sacrificio para los fenicios, en Ben – Hinnom se hallaban lugares especiales llamados "Tofet". En la Biblia, es Josías rey de Juda quien destruye los tofet para que nadie consagre su hijo a Moloc (dato corroborado por Josefo).

Estos Tofet poseían la figura representativa de Tanit, la cual era consorte de Baal, y la presencia de estos Tofet se halla también en Cártago; es de mencionarse que los romanos usaron estos Tofet como base para acusar a los cartagineses de sacrificios humanos en base a ciertos restos que se encontraron en esos lugares, pero hasta donde se ha investigado no ha sido posible verificar semejante acusación sobre el pueblo cartaginés, por lo que parece ser que la idea fue totalmente una invención romana con el afán de borrar a su enemiga de la historia.

El vocablo fenicio y púnico para designar al tofet es "molk", y durante la época de dominación romana el vocablo fenicio subsistió en la palabra compuesta: "MLKMR" con la adaptación latina: "molchomor" (molk de cordero). Moloc era realmente la piedra de sacrificio en la que los fenicios hacían sus ofrendas, las cuales comprendían por lo general corderos y animales; es muy probable que la idea de este monstruo demoniaco ante el cual se

sacrificaban infantes sea solamente una idea cristiana retomada de las leyendas romanas acerca de los sitios de adoración de Cártago, y sin embargo la idea del sacrificio de corderos continuará dentro de la cristiandad bajo la idea de sacrificios simbólicos como el de Cristo "Cordero sacrificado", "Cordero de Dios". (Hern, 1976) Así podemos concluir que el terrible Moloch era simplemente una piedra de sacrificio fenicia y cartaginés ante la cual hacían ofrendas sencillas a sus divinidades, (nada que otras culturas no hayan realizado con anterioridad) sin embargo el nombre fué rechazado por los hebreos y vilificado por los romanos en su intento de destruir la cultura cartaginés, el golpe final lo dieron los cristianos en su afán de confirmar sus propios mitos; por lo que Moloch como divinidad es inexistente, así como el demonio temido que ahora se menciona con el mismo nombre.

de Adán y el Arcángel Miguel, quién le narra todo lo que acontecerá hasta el nacimiento de Cristo, de quien se refiere como el “Rey Mesías”.

Otro punto es el mismo Concilio Infernal, Milton nos dice que Satán organiza a sus seguidores con la ayuda de Mammon y Beelzebub, estando Belial y Moloch presentes, tras esto Satán se ofrece de voluntario para llenar de veneno la tierra creada por Dios así como de perder a la creación favorita de Dios: La humanidad.

También es de mencionarse la aparición de Belial dentro de la Llave de Solomón (Clavícula Salomonis Regis). Es un tratado anónimo acerca de demonología, (siendo el más conocido dentro de la demonología popular) en este tratado se reconoce a Belial como: “El 68vo espíritu, Rey del Infierno, con 80 legiones de demonios a su comando”.²³ Asimismo, tenemos las imágenes del “Tratado de Magia Angelical” de Rudd, en el cual podemos observar su forma y características como ángel; por último hay que mencionar el libro de moral creado por Jacobo de Teramo “das buch Belial” en el cual se puede ver a Belial como una criatura que se dedica a tentar a la humanidad.

Ahora que se ha analizado el posible origen de Belial y las connotaciones que pudo tener a lo largo de la historia, es posible iniciar la interpretación que la investigación planea hacer. En primer lugar se debe respetar nuevamente la concepción sumeria de una mujer hermosa la cual posee sabiduría y conocimiento; por supuesto readaptando la visión de una mujer que requiere proteger a su hermano a toda costa ya que no es intención de esta interpretación el rehacer la mítica sumeria.

Por lo tanto, se genera un personaje cuya edad representara aproximadamente el aspecto de sabiduría y belleza que los sumerios tuvieron en mente dentro de su mitología, asimismo, debía de tener ciertos atributos sexuales dentro de la misma (recordemos que para los sumerios, al principio de sus mitos y leyendas, las mujeres tenían papeles incluso más importantes que los hombres) así que la representación femenina de esta criatura refleja una actitud lejana, oscura, ignota pero también de confianza y en cierto modo de sabiduría.

En segundo lugar tenemos la descripción de sus habilidades y características dentro de la mítica sumeria. Su forma como la Dama del Vino se transforma en una actitud dentro del personaje, el cual es afecto a todo tipo de bebidas alcohólicas no porque sea realmente una divinidad y tenga poder sobre las mismas (recordemos que esta es una interpretación secular, por lo que sus representaciones divinas no son posibles) sino porque al ser una criatura de otro universo simplemente no es afectada por el alcohol así que puede tomar todo el que desee sin sufrir efecto alguno.

Las demás representaciones míticas fueron un poco más difíciles: Al tratarse de una consejera y representar la sabiduría entonces se le otorga una posición privilegiada ante la más fuerte de todas estas criaturas (elemento que también se retomó de la mitología sumeria) Ella es una guardiana del conocimiento que responde directamente a la diosa Ereshkigal, que incidentalmente la llama por su verdadero nombre: Mientras que todas las demás formas oscuras la llaman Belial, la diosa Ereshkigal se dirige a ella

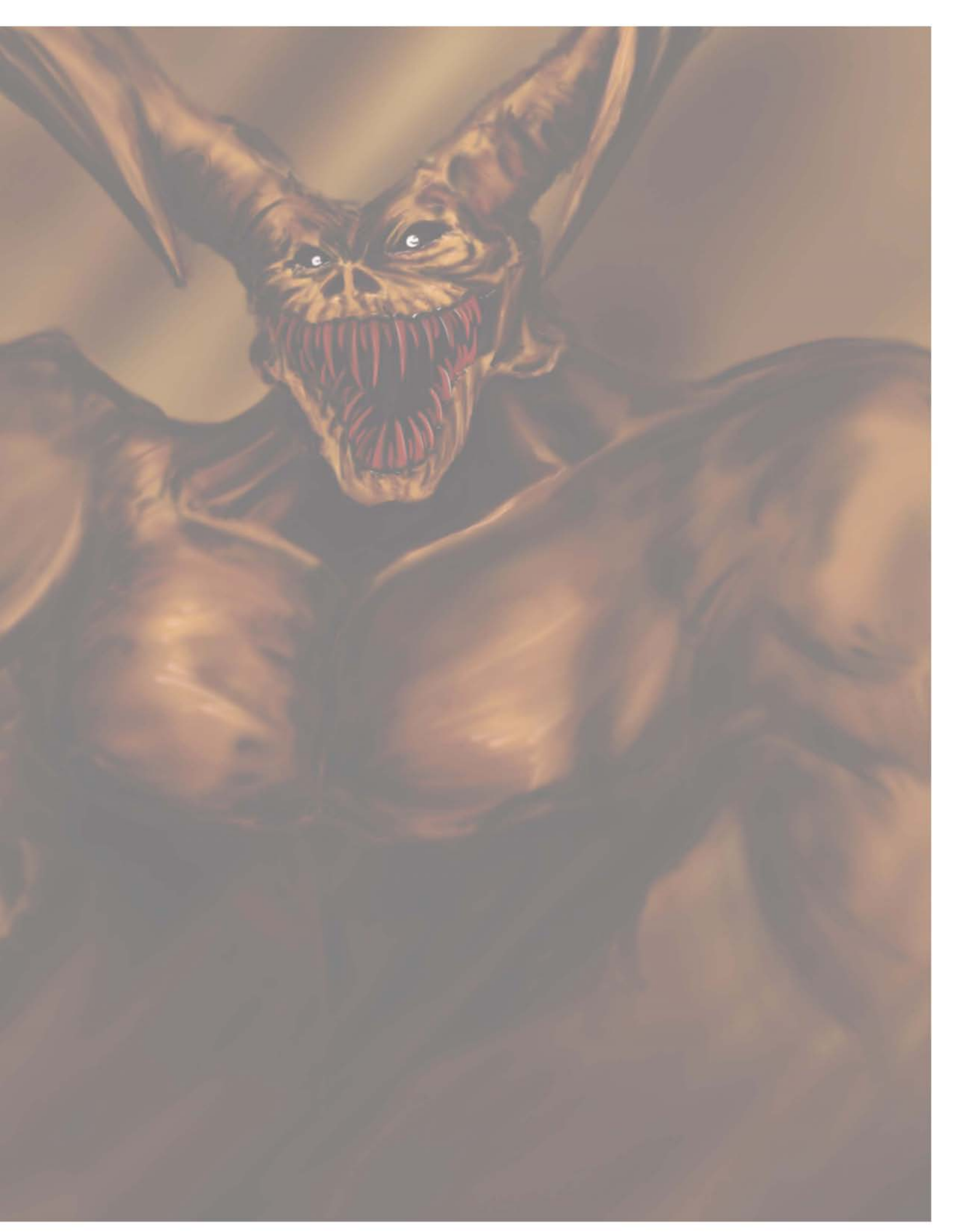

bajo el nombre de Geshtinanna.

En cuanto a su estructura icónica, se mantiene siempre esa sensación de lejanía y orgullo que representa provenir de una cultura milenaria como la sumeria, las tonalidades que se eligieron para su vestuario son oscuras, conformadas por negros, grises y azules los que generan una gama monocromática en todo el personaje (los azules se dirigen hacia el negro sin admitir ninguna otra combinación de color), dentro de esta figura existe también un elemento más: El amarillo de los ojos que se genera para llamar la atención sobre el rostro del personaje y aumentar la sensación de poder y sabiduría, el amarillo contrasta con los azules oscuros que en ciertas ocasiones tienden hacia el morado generando así una combinación de esquema de choque.

Pasando a la estructura demoniaca esta ha sido una reinterpretación interesante; la mítica monoteísta y la teología de sus escritores siempre trataron a las criaturas de la oscuridad como seres de menor rango que su divinidad, por lo que las imágenes de Belial (algunas de ellas plasmadas en el libro “das Buch Belial”), nos muestran la imagen de un demonio flaco y estilizado, los que se ven disminuidos al ser puestos frente a figuras de autoridad como santos o ángeles eclesiásticos. Sus formas diabólicas

simplemente eran temidas tanto por las características físicas retomadas de los animales de presa que el hombre tanto tiempo ha temido así como las promesas de torturas y castigos que pesaban a todo aquel que siguiera el camino del mal o que simplemente se desviara de lo permitido por las divinidades monoteístas.

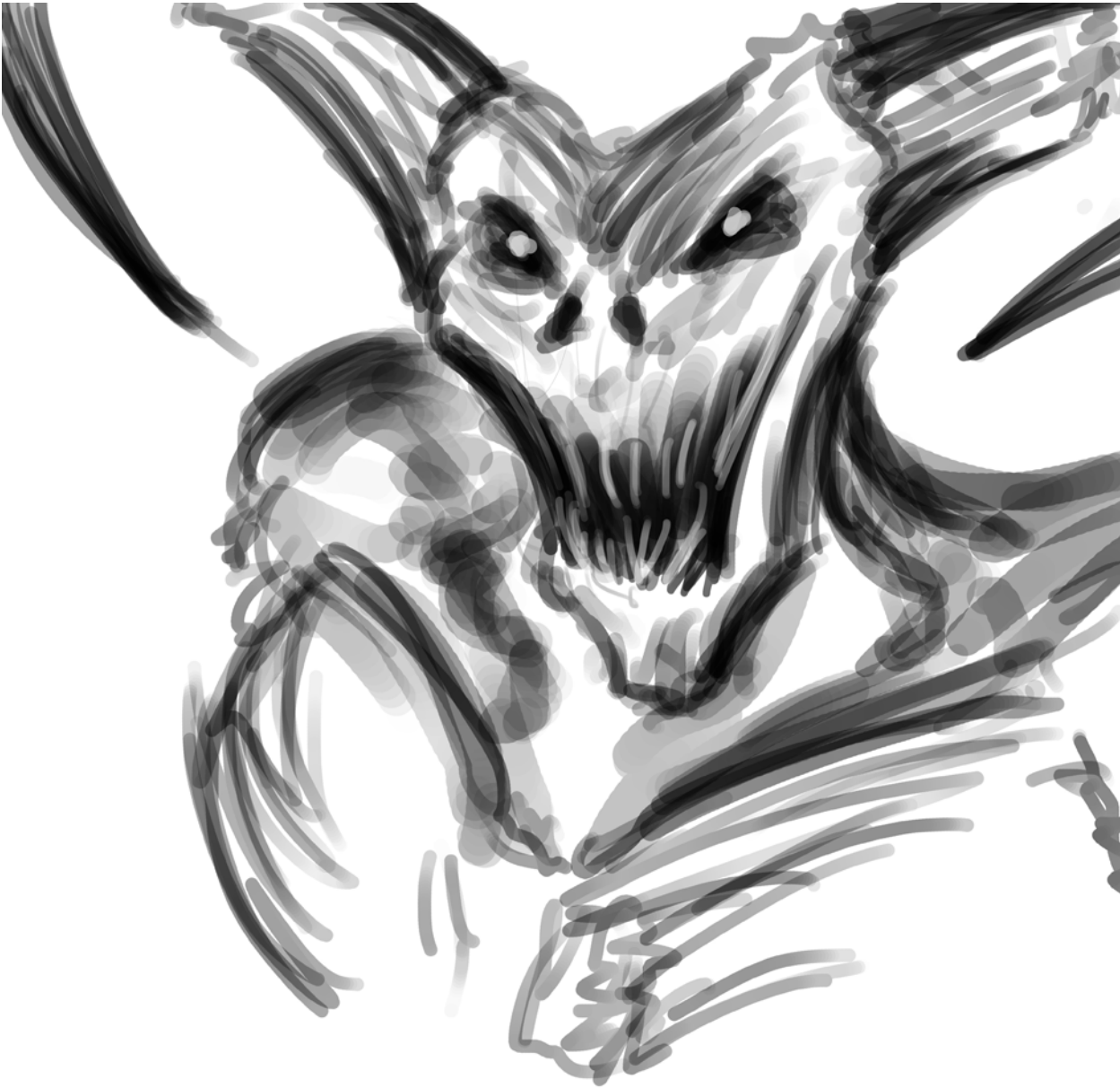
Algo se divisa dentro de las iconografías demoniacas medievales: La importancia del demonio pero asimismo su impotencia ante la divinidad, lo que fue reflejado como hemos dicho, en la actitud y apariencia de estas criaturas dentro de la iconografía cristiana; representaciones válidas en un tiempo en el que se pensaba que la línea que dividía lo bueno y lo malo era fuerte y fácil de identificar, sin embargo el siglo XX nos ha mostrado que esa línea es más endeble de lo que parecía ser y que, en ciertas ocasiones, desaparece por completo del horizonte humano.

El advenimiento de las crisis políticas y morales de la humanidad (aún en el siglo XXI) ha generado la idea de que la oscuridad puede ser ciertamente más fuerte que la luz, las criaturas que la representan se han visto afectadas por esta misma idea: En las representaciones gráficas que hablan de criaturas “infernales” podemos ver figuras de demonios con musculaturas imponentes, estaturas descomunales, poderes inconmensurables, y dentro de todo esto rara vez se halla alguna comparación con el opuesto directo, el que no se encuentra en ninguna de estas narrativas, y no estamos hablando de un opuesto moral, sino de un opuesto bajo la representación de luz - oscuridad como se entablaba en la antigüedad.

Es precisamente este fortalecimiento de la oscuridad lo que lleva a la interpretación de un nuevo tipo de demonio, y no es para menos; la idea de la oscuridad se ha visto fortalecida ante la terrible visión moderna del ser humano al verse nuevamente dentro del reino animal, como un ser de orígenes naturales y en cierta medida producto de un azar necesario. Esta visión oscurece el corazón de muchos y entabla terribles dilemas en otros, quienes se encontraban a salvo dentro de una serie de historias y mitos en los cuales el hombre era siempre el personaje principal. Pero en el advenimiento de los nuevos descubrimientos científicos hemos hallado un nuevo panorama para el ser humano en el que parece desnudo ante un universo que ciertamente no es maligno, sino indiferente.

Ante esto, la nueva criatura interpretada en esta investigación debe ser imponente; representar la admiración a lo desconocido como una reminiscencia de todas aquellas formas de vida que temíamos en el pasado y aunque los leones y lobos forman parte de cuentos viejos y fábulas, aún existen criaturas que se ocultan en lo más recóndito de nuestros sueños, seres que nos inspiran respeto y temor.

Algunas de estas criaturas son marinas; seres terribles y ajenos completamente a la cotidianidad del ser humano, formas de vida que prefieren la más profunda oscuridad y que han evolucionado para convertirse en uno con ella, dichas criaturas marinas poseen características terribles como dientes puntiagudos y alargados así como ojos vacíos, sus facciones no son muy conocidas para las personas puesto que muchos de estos seres habitan fuera de zonas pesqueras y se hallan a grandes profundidades,

aunque sus apariencias (visibles en documentales y sitios electrónicos) aún tocan fibras muy sensibles de nuestro ser.

Es debido a esto que la imagen demoniaca es fuerte y llena de dientes que son en gran medida parecidos a los de estas criaturas, esta terrible apariencia solo es un disfraz, algo para llamar la atención del ser humano. La propuesta no admite una figura realmente demoniaca y entonces la criatura justifica su forma terrible como un exoesqueleto diseñado para poder sobrevivir el entorno en el cual se desenvuelve.

De la misma forma en que los hombres usamos trajes para adaptarnos al entorno resulta muy probable que seres avanzados usen no trajes sino cuerpos que les ayuden a soportar mejor los ambientes hostiles que encuentren durante sus exploraciones e investigaciones; es precisamente esta idea la que genera a esta criatura: Una simple forma tomada para so-

brevivir entornos hostiles, idea ya propuesta de forma mítica por las culturas antiguas, el usar atributos de animales ya adaptados a ciertos entornos para ayudar al hombre a sobrevivir.

Estas son las dos reinterpretaciones propuestas por la presente investigación insertas en la ciencia ficción y dentro de la transmisión de ideas que tengan que ver con lo ignoto dentro del conocimiento humano, papel que ambas figuras desempeñaron en la antigüedad y, que como hemos visto, dista mucho de lo que ahora se piensa de ellas dentro del monoteísmo y la demonología tradicional; siendo que, al final de este camino para averiguar el origen de estas figuras hemos hallado a dos diosas sumerias olvidadas y también conocemos que el demonio Belial, el gran monstruo del que habla la demonología y que tan vívidamente describe Milton, es inexistente. En su lugar hallamos una hermosa diosa sumeria del vino, poseedora de la inmortalidad y guardiana del gran abismo profundo. Y junto con ella, la figura que moldeará a todos los demás dioses del inframundo: La diosa Ereshkigal, la cual continúa proyectando su sombra sobre todas las mitologías y posteriores creaciones literarias que mencionan al inframundo.

BIBLIOGRAFÍA DE ERESHKIGAL

1 Thorkild Jacobsen, *The Treasures of Darkness a History of Mesopotamian Religion*, USA, Yale University Press, 1976, p. 137

2 Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh and Others*, USA, New York, Oxford University Press, 1989, p. 154

3 Esta idea del viaje al inframundo ha tenido eco en todas las culturas humanas, y todas comparten puntos muy particulares, son caminos necesarios para conseguir sabiduría y despertar, los que regresan obtienen amplio conocimiento y son reconocidos, no solamente dioses en la mitología logran descender y sobrevivir sino también héroes que eran famosos en aquellas culturas, Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, New York, Harper & Row, Publishers, 1983, p. 156

4 "Si tu eres realmente Inanna, reina del Cielo,
En tu camino al Este,
¿Qué hace que tu corazón vaya en el camino del cual nadie regresa?
Porque... de mi hermana mayor, Ereshkigal,
Su esposo, Gugalanna, el Toro del Cielo, ha muerto,
Vengo a atestiguar los ritos funerarios..."
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 55

5 "Inanna se dirigió al Inframundo,
Ninshubur, su sirvienta fiel, fue con ella,
Inanna le habló, diciendo:
Ninshubur, mi gran acompañante// si yo no regreso,
Ve a Nippur, al templo de Enlil, cuando entres a su templo llora y di:
Oh padre Enlil,
No dejes que tu hija muera en el inframundo//
Si Enlil no te ayuda, ve a Ur, al templo de Nanna
Llora ante Nanna,
Si Nanna no te ayuda,
Ve a Eridu, al templo de Enki,
Llora ante el padre Enki,
El conoce el agua de vida,
El conoce los secretos,
El no me dejará morir..."
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 54

6 "El portero fue, y abrió la puerta a ella,
Entra mi dama, que Kutha te de felicidad,
Que el palacio de Kurnugi se alegre de verte,
La dejó pasar, pero le quitó la gran corona que adornaba su cabeza,
Portero... ¿Por qué tomas la corona de mi cabeza?,
Sigue, mi dama, tales son los ritos de la Dama de la Tierra..."
Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh and Others*, p. 156

7 "El Padre Enlil respondió furiosamente:
Mi hija entró a la Gran Profundidad,
Inanna entró al Gran Abismo,
Ella que recibe el "me" del inframundo no regresa,
Aquella que va a la Ciudad Oscura ahí se queda..."
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 61

8 "El Padre Nanna respondió furiosamente:
Mi hija entró a la Gran Profundidad,
Inanna entró al Gran Abismo,
Ella que recibe el "me" del inframundo no regresa,
Aquella que va a la Ciudad Oscura ahí se queda..."
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 62

9 El Padre Enki dijo:
¿Qué ha ocurrido?
¿Qué ha hecho mi hija?
¡Inanna! ¡Reina de las Tierras! ¡Gran sacerdotisa del cielo!
¿Qué ha ocurrido?
Estoy preocupado y afligido..."
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 63

10 "La Reina estará satisfecha,
Ella les ofrecerá un regalo,
Pidan el cadáver que cuelga de una de las paredes,
Uno de ustedes le dará la comida de la vida,
El otro el agua de la vida,
Inanna regresará..."
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 64

11 Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 66

12 En la historia "El Arbol Huluppu", se lee: "En los primeros días, todo lo que se necesitó fue creado, en los primeros días todo lo que se necesitó fue cuidadosamente mantenido, cuando el pan fue cocinado en los templos de la tierra, y el pan fue probado en la casa de la tierra, y el cielo se alejó de la tierra, y la tierra se separó del cielo, y el nombre del hombre fue creado, fue entonces que el Dios del Cielo An, se le dio el dominio del cielo, y al Dios del Aire Enlil, se le dio el dominio de la tierra, y a la Reina del Gran Abismo, Ereshkigal, se le dio el inframundo como su dominio", - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 4 – cabe mencionar el gran paralelismo con la repartición del universo por parte de los dioses griegos, sobre todo que la repartición fue hecha entre tres dioses y uno no quedó contento

con este acomodo divino, en el panteón griego, las recompensas fueron en orden: a Zeus se le otorgó el dominio sobre el cielo, Poseidón el reino de los mares, y a Hades se le dio las regiones de la tierra para gobernar, Styx, que fue la primera que se ofreció voluntaria en el combate se le dio una asignación especial, sería la comunicadora entre los mortales y los dioses... - Richard P. Martin, *Myths of the Ancient Greeks*, USA, New American Library, 2003, p. 29 – este acomodo divino tuvo que tener la desaprobación de Hades, ya que por ser el mayor de los tres dioses por fuerza debería tener el dominio del cielo, Zeus fue el menor de los tres; es difícil de decir que tanto la tradición babilónica – sumeria influyó en la griega, pero tuvo que tener algo de estas culturas ya que los griegos tuvieron mucha influencia hitita, sea esta influencia mucha o poca, lo cierto es que en todas las culturas el gobernante del inframundo ha aceptado este puesto muy a su pesar; Ereshkigal gobernaba un lugar lóbrego del cual no podía salir, y esto no debía tenerla muy contenta, al igual que ella, Hades no tenía ninguna conmiseración por los sentimientos de los vivos, como compasión, familia, apego, y estos sentimientos que abundan en el reino de los vivos, en la parte egipcia, Osiris se quejó amargamente ante el destino deparado que los demás dioses le asignaron, en el hechizo 175 del Libro de los Muertos Osiris se queja ante Atum, y es el creador quien le tiene que convencer diciéndole: “Has sido bendecido con una suerte superior a todos los demás dioses”, - Geraldine Pinch, *Egyptian Mythology A guide to the Gods, Goddesses, and Traditions of Ancient Egypt*, New York, Oxford University Press, 2002, p 78 – en vista de esto, es muy probable que la figura de Ereshkigal permeara las demás culturas, otorgándoles parte de la visión sumeria y babilonia que esta diosa tenía a los futuros señores del inframundo.

13 El gran toro del cielo fue muerto por Enkidu y Gilgamesh, tras haber sido enviado contra ellos por deseos de la Diosa Ishtar / Inanna, al parecer esta diosa se enamoró de Gilgamesh y deseaba casarse con él, (tras haber quedado resentida con su anterior matrimonio con Dumuzi), sin embargo, Gilgamesh lo que menos quería escuchar era acerca del matrimonio, pero en vez de rechazar su ofrecimiento cortésmente, se dedicó a insultarla y a despreciarla, Ishtar, furiosa, pide a su padre Anu que libere el toro del cielo: “Padre, dame al toro del cielo para poder matar a Gilgamesh, si no me das al toro del cielo, yo golpearé ... miraré hacia la región infernal, levantaré a los muertos para que devoren a los vivos...” Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh and Others*, p. 80

14 “Desnuda y agachada, Inanna entró en la sala del trono,
Ereshkigal se levantó de su trono,
Inanna miró hacia el trono,
Los Annuna, los jueces del inframundo la rodearon,
Y pasaron su juicio hacia ella,
Ereshkigal miró a Inanna con el ojo de la muerte,
Habló contra ella con la voz de la furia,
Lanzó contra ella el llanto de la culpabilidad...”
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 60

15 De acuerdo a Diane Wolkstein, Ereshkigal siente los dolores de lo ocurrido a Inanna, Ereshkigal es realmente esa parte negada y abandonada de Inanna la cual debe encontrar y conocer, Ereshkigal es esa parte negativa, fría y nocturna femenina, la que resiente el abandono y los rechazos, la que siempre está activa sexualmente. – Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 160

16 Las criaturas creadas por Enki son llamadas kugarra y galatur, Enki les dice: “Entren al inframundo, por la puerta cuales moscas, Ereshkigal, la Reina del Inframundo está gimiendo, con el llanto de una mujer a punto de dar a luz// Cuando ella grite ¡oh! ¡oh! ¡mi interior!, ustedes gritarán ¡oh! ¡oh! ¡tu interior!// La reina estará complacida y les ofrecerá un regalo, Pidan el cadáver que cuelga de una pared...” – Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 64

17 “Inanna estaba a punto de regresar al mundo,
Cuando los Annuna, los jueces del inframundo la atraparon y le dijeron:
Nadie asciende del inframundo sin marca,
Si Inanna desea regresar y dejar el inframundo,
Deberá dejar a alguien en su lugar...”
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 68

18 “Mientras Inanna dejaba el inframundo,
Los galla, demonios del inframundo iban a su lado,
Los galla son demonios que no requieren comida ni agua,
No requieren ofrendas ni libaciones,
No aceptan regalos,
No aceptan amor,
No les importan los niños ni los besos,
Ellos destruyen a la esposa en los brazos del esposo,
Destruyen al niño en las piernas del padre,
Se roban a la novia del altar nupcial...”
Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 68

19 En la historia se puede leer que Dumuzi pide ayuda a Utu, el dios de la Justicia, para que lo transforme en animal y los galla no puedan reconocerlo, “Oh Utu, tu mi cuñado, soy el esposo de tu hermana, traje crema a la casa de tu madre, traje leche a la casa de Ningal, soy el que lleva comida al templo sagrado, soy el que compra regalos nupciales a Uruk, soy el que bailó en las rodillas sagradas de Inanna, Utu, tú que eres un justo dios, cambia mis manos a las manos de una serpiente, cambia mis pies a los pies de una serpiente, déjame escapar de mis demonios, no permitas que me atrapen...” – Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Inanna, Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, p. 72

20 La versión acadia, también de Babilonia y Asiria, es una composición corta de 140 líneas, y termina con el ritual conocido como “taklmtu” el cual se realizaba al parecer frente a una estatua de Dumuzi, la versión sumeria, mucho más antigua es asimismo más larga, (410 líneas) y muestra claramente a Dumuzi muriendo repetidamente para dar fertilidad a la tierra, (hecho que se desconocía hasta 1963) – Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh and Others*, p. 154 - No solamente se encuentra un paralelismo muy fuerte con la tradición griega en la figura Hades – Perséphone, sino que también parece hallarse una “continuación” de esta historia bajo la mirada de otras culturas, el Baal fenicio tenía las mismas características, era una divinidad que debía morir para que la tierra renaciera, y si se lleva la comparación un poco más lejos, podemos decir que el mismo Osiris tenía esta encomienda, ya que se consideraba que su muerte había traído beneficios a la tierra de Egipto, se puede decir que la diferencia estriba en que estas figuras algunas de ellas eran divinidades y otras simplemente héroes. (Dumuzi era un mortal que se había casado con Inanna, en cambio que Baal era considerado un dios al igual que Osiris), sin embargo, puede deberse a adaptaciones culturales de una misma historia, Baal y Osiris eran divinidades, pero en el panteón sumerio Dumuzi también fue considerado una divinidad, en lo que concierne a Hades, ciertamente se habla de una divinidad femenina que tiene que descender para estar con él, pero también es cierto que para los sumerios, una divinidad femenina tenía que tomar el lugar de Dumuzi: La diosa Belili, la única diferencia plausible que se puede hallar es, a mi parecer, el hecho de que los dioses del inframundo posteriores estaban alejados de los dioses del cielo y poco tenían que ver con ellos salvo algunos lazos familiares,

sin embargo, Ereshkigal e Inanna eran la misma persona, una sola diosa para el cielo y el oscuro inframundo.

21 Esto tiene origen en un texto llamado "La Silla Fantasma", y que dice: "Si un hombre ha sido marcado para la muerte y un fantasma lo ha elegido, se debe purificar todo... colocar una ración de pan ante la estatua de Shamash, Ea, y Marduk, poner tres contenedores adagurru, tres vasijas de incienso con aroma, esparcir todos los tipos de cereales, debes poner una silla a la izquierda de las ofrendas para el fantasma y su especie..." Es por esto que Nergal desciende con una silla para asegurar que pueda escapar de la muerte.

Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh and Others*, p. 163

22 Anu envía a Kakka ante Ereshkigal:

"El se puso de pie, y se dirigió a ella,
Anu tu padre me ha enviado,
A decir: Es imposible para ti subir con nosotros,
En tu año no puedes subir con nosotros,
Y es imposible para nosotros bajar,
En nuestro mes no podemos bajar a verte,
Que tu mensajero venga,
Que se siente en la mesa y acepte un presente para ti,
Le daré algo para ti.

Ereshkigal hizo su voz escuchar y se dirigió a Kakka,
Oh mensajero de nuestro padre Anu, que has venido a nosotros,
Que la paz sea con Anu, Enlil y Ea, los grandes dioses,
Que la paz sea con Nammu y Nash, los dioses puros,
Que la paz sea con el esposo de la Diosa del Cielo, (posiblemente refiriéndose a Dumuzi)
Que la paz sea con Ninurta, campeón en la tierra//
Oh Namtar mi visir, te enviaré ante mi padre Anu,
Namtar, sube por la larga escalera hasta el cielo... "

Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh and Others*, p. 166

23 Ereshkigal recibe a Nergal en su palacio y tiene relaciones sexuales con él, sin embargo, tras siete días Nergal se va de su lado, entonces Ereshkigal furiosa lo reclama de vuelta como su pareja, y curiosamente hace la misma amenaza que Inanna hace cuando Anu se niega a darle al toro del cielo: "Si no me envías a ese dios, de acuerdo a los ritos de Erkalla y de la gran tierra, levantaré a los muertos y se comerán a los vivos, ¡haré que los muertos superen en número a los vivos!

Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh and Others*, p. 173

BIBLIOGRAFIA DE BELIAL

1 Diane Wolkstein and Samuel Noah Kramer. "Inanna Queen of Heaven and Earth, Her stories and hymns from Sumer". Harper & Row, Publishers, New York. 1983. p. 29

2 Diane Wolkstein and Samuel Noah Kramer. "Inanna Queen of Heaven and Earth, Her stories and hymns from Sumer". Harper & Row, Publishers, New York. 1983. p. 151

3 Stephanie Dalley. "Myths from Mesopotamia, Creation, the Flood, Gilgamesh, and Others". Oxford University Press, New York. 1986. p. 154

4 Diane Wolkstein and Samuel Noah Kramer. "Inanna Queen of Heaven and Earth, Her stories and hymns from Sumer". Harper & Row, Publishers, New York. 1983. p. 68

5 Diane Wolkstein and Samuel Noah Kramer. "Inanna Queen of Heaven and Earth, Her stories and hymns from Sumer". Harper & Row, Publishers, New York. 1983. p. 71

6 Thorkild Jacobsen. "The Treasures of Darkness a history of Mesopotamian religion", Yale University Press, London. 1976. Pag. 61

7 Carter Scott. "Los Hititas", Edimat Libros. S.A. Madrid, España. 1998 p. 42

8 Carter Scott en su libro "Los Hititas", nos comenta la súbita desaparición del pueblo hitita así como de la suerte de los Neohititas, ciertamente es una incógnita el porqué los griegos parecen olvidar por completo a este pueblo, la mención hitita acerca de Troya es aun desconcertante, ya al ser Troya contemporánea de los Hititas es extraño que los griegos no los mencionen, puesto que es probable que hayan existido ciudades cercanas y comunicación comercial de cierto grado entre los hititas y Troya así que es muy difícil que una haya sido asediada sin que la otra se haya enterado al respecto, el silencio de Homero al respecto es ciertamente desconcertante. Carter Scott. "Los Hititas", Edimat Libros. S.A. Madrid, España. 1998 p. 186

9 Paul L Maier. "Josefo, las obras esenciales", Editorial Portavoz, Grand Rapids, Michigan, USA. 1994. p. 24

10 Las investigaciones basadas en la tumba KV5 en Egipto, (presentadas en forma del documental: "Rameses, Wrath of God or Man?" transmitida por Discovery Channel, presentada por el egiptólogo Kent Weeks y dirigida por Tom Pollack nos muestran otra versión de los hechos del Éxodo, siendo la teoría del surgimiento del monoteísmo en la figura de Atón una de las partes centrales del mismo, uno de los detalles de la investigación es la falta de información que se encuentra por parte de las fuentes egipcias, acostumbradas a ocultar sus derrotas y ampliar sus victorias, no es de dudarse que en el caso de la muerte del hijo primogénito del faraón ocurriera algo similar a lo visto en la batalla de Kadesh.

11 Donald Harden, Los Fenicios, Barcelona, Ediciones Orbis, 1965. p. 87

12 Gerhard Hern, Los Fenicios, España, Editorial Destino, 1976. p. 55

13 Astoreth es un nombre inventado por los judíos, derivado de Astarté, esta derivación se hizo para poder acomodar el nombre "boseth" que significa abominación. John Day, Yahweh and the gods and goddesses of Canaan, Londres, Sheffield Academic Press, 2002.

14 Thomas Ady. "A Candle in the Dark: or, A Treatise Concerning the Nature of Witches and Witchcraft: Being Advice to Judges, Sheriffs, Justices of the Peace, and Grand-Jury-man, what to do, before they passe Sentence on such as are Arraigned for their Lives and Witches". Theophania Publishing. Lexington, USA. 1656. p. 15

15 Sagrada Biblia, p. 395 (Reyes 18,16)

16 Paul L Maier. "Josefo, las obras esenciales", Editorial Portavoz, Grand Rapids, Michigan, USA. 1994. p. 167

17 Sagrada Biblia, p. 416 (Reyes 2, 11,3)

18 Sagrada Biblia, p. 417 (Reyes 2, 11,20)

19 Donald Harden. "Los Fenicios", Ediciones Orbis. S.A. Barcelona. 1965. p. 78

20 Donald Harden. "Los Fenicios", Ediciones Orbis. S.A. Barcelona. 1965. p. 78

21 Morris Jastrow, The Religion of Babylonia and Assyria, USA, 1898

22 John Milton, Paradise Lost, USA, Createspace Independent Publishing Platform, 2012

23 Aleister Crowley. "The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King: Lemegeton – Clavicula Salomonis Regis, Book 1", Red Wheel. USA. 2011

Dentro de la línea histórica que estamos analizando, las siguientes figuras a tratar son la diosa griega del inframundo, Persephone y el demonio cristiano Legion. Ambas formas importantes dentro del colectivo cultural y social del humano tanto por su mítica, su significancia en el actual infierno monoteísta y el concepto básico detrás del demonio, heredero de ambos íconos oscuros.

Persephone era la diosa griega del inframundo, casada con Hades y obligada a permanecer medio año a su lado, representación encarnada del paso de las estaciones y explicación necesaria de los griegos para comprender al universo; y aunque había pasado el tiempo en que la forma femenina era de vital importancia dentro de los panteones politeístas, existía una remembranza acerca de la posición encumbrada de las mujeres y su jerarquía social.

Pero los griegos no inventaron el concepto de explicar fenómenos naturales por medio de las divinidades, (traza de esto puede hallarse en civilizaciones anteriores) por lo que la misma Persephone encuentra antecedentes que se generaron en las ciudades sumerias, y si bien es cierto que los griegos adornaron a esta divinidad con nuevos conceptos acerca de la belleza humana, también es menester mencionar la enorme similitud que poseen las figuras Persephone / Geshtinanna.

Extraño resulta que para la tradición monoteísta cristiana, (principal artífice del concepto demoníaco en la actualidad) la imagen de Persephone haya sido pasada por alto, ya que ninguna quimera demoniaca posee la representación icónica de la diosa griega. En vez de eso la mítica cristiana retomó el montaje del Hades griego (dejando de lado la mención de “lugar oscuro”) y usando en su lugar la versión escatológica que describe el Tártaro.

Y dentro de esta apropiación mítica los dioses griegos fueron hechos a un lado, pero no así los monstruos del Hades, los cuales eran perfectos para encuadrar en la visión cristiana (posiblemente por una falta de imaginación y conocimiento por aquellos que simplemente recopilaron las historias bíblicas así como el afán de aquellos concedores de la filosofía griega y que deseaban atraer a los paganos hacia este nuevo culto).

Precisamente de la filosofía griega se retomó la idea de deformidad para el inframundo cristiano: La veneración griega por la figura humana, exaltada en los bustos divinos, contrasta con la deformidad de algunos semidioses así como de las bestias informes que vivían en la mítica griega; esta dualidad hallará en el infierno su más reconocida interpretación: La dualidad entre el ángel y el demonio. Por lo tanto, es menester hablar de Persephone, una de las últimas diosas del inframundo politeísta y en la que sobrevivirá por un tiempo la idea sumeria original.

En cuanto a la figura de Legion, existe la problemática de que, al igual que con la diosa griega del inframundo, esta criatura no existe dentro de la demonología medieval ni tampoco es mencionada en los canones eclesiásticos (lo cual resulta extraño al tratarse del único demonio netamente cristiano) pero si halla un lugar dentro de la mítica infernal actual, exaltada por la cinematografía y las leyendas urbanas que lo mencionan continuamente. Pero, aún con esto, no se entiende la falta de “popularidad” que tiene dentro de la organización clerical.

Probablemente se deba a un concenso general eclesiástico, formado a partir de la pobre credibilidad que goza la presunta aparición de este demonio frente al fundador del cristianismo, así como a su posible inserción por parte de los escribas bíblicos durante la invasión romana del 70 d.C en contra de los rebeldes judíos de

Jerusalén; la cual no será la primera invasión que sufra el pueblo judío ni tampoco la primera de la cual los escribas hebreos usen dentro de la Biblia como un dejo de esperanza para su pueblo, y la tornen en una prueba fehaciente de la existencia divina.

Como se puede observar, ambos personajes poseen gran influencia en la actualidad, inclusión necesaria para asimilar la filosofía griega y cuyo epítome será la Divina Comedia, así como justificación de la existencia del mal en la forma de monstruo infernal, capaz de tomar control de otros seres vivos para sus perversos fines; y, al mismo tiempo que son arquetipos infernales, omitidos de toda mención demonológica, en una increíble ironía del destino.

Egipcios e Hititas

*“One does not become enlightened by imagining figures of light, but by making the darkness conscious.”
Carl Jung.*

La tradición egipcia del más allá es tal vez la más exótica y extraña de la antigüedad, es de mencionar que tuvo muy poca influencia sobre las culturas que la rodearon (y a esto se debe en gran medida que muy poco de la misma permeó otros mitos y leyendas). Es muy probable que en su inicio y estructura mitológica haya tenido influencia de otros lugares, como Sumer, ya que muchas de las divinidades egipcias parecen compartir deberes y obligaciones que son similares a las de civilizaciones que la antecedieron, pero en cierto punto la mitología egipcia se distanció de ellos, generando una estructura rica en tradiciones y leyendas que crearían su propio universo, el cual, como hemos dicho, era altamente incomprensible para sus vecinos.

Antes de hablar acerca de su mitología, se revisará un poco acerca de la historia del pueblo egipcio: El Imperio Antiguo de Egipto inicia aproximadamente en el 3,100 a.C. con la Primera Dinastía y con el faraón Menes.¹ Los egipcios fueron un pueblo altamente sofisticado que batalló con muchos de sus vecinos por el dominio de la región, construyeron magníficos monumentos destinados no solamente a la adoración de sus dioses sino a una preparación para su viaje al más allá, ya que en Egipto, la tradición religiosa permeaba todo, a tal grado que las clases privilegiadas trascurrían el tiempo de vida no solamente cuidando aspectos terrenales como la guerra y la administración, sino que también pensaban muy tempranamente en el viaje que tendrían que hacer una vez que hubieran muerto.

Durante el paso de las dinastías de Egipto y su desarrollo como nación, muchos dioses y diosas fueron cambiados o destruidos para dar paso a nuevas interpretaciones y nuevas divinidades. Sabemos por ejemplo que en la primera dinastía los reyes egipcios eran llamados Horus² y es cuestión de debate la idea de la “divinización” del faraón y a qué grado la sociedad egipcia pensaba realmente que su faraón era un dios vivo. También es en este tiempo en el que aparecen las primeras parejas de dioses representados por las Dos Damas y los Dos Señores, las diosas Nekhbet y Wadjet y los dioses Horus y Set (Spence, 1989).

En cuanto a la construcción de pirámides, es hasta el viejo reino con el faraón Djoser que la primera pirámide fue construida³ (la pirámide escalonada de Saqqara), y el constructor fue un oficial llamado Imhotep el cual también era clérigo del dios Sol en Heliópolis. A partir de este tiempo el rol de los faraones fue siendo deificado cada vez más y las pirámides haciéndose más y más complejas hasta que en la Cuarta Dinastía el papel del faraón era ser el “hijo de Ra”. El faraón Sneferu fue uno de los grandes constructores de pirámides, y es precisamente dentro de estas construcciones en donde encontramos inscritos los nombres de 200 deidades, algunas de ellas dioses menores y otras muy importantes en el panteón egipcio como Anubis, Horus, Isis, Nephthys, Nut, Osiris, Ra, Set, Thoth, etc (Pinch, 2002).

¿Cuál era el papel de cada uno de estos dioses? Amon es el misterioso dios creador, comúnmente ilustrado como un hombre barbado en la plenitud de su vida,⁴ tiene una contraparte femenina: Amunet, los dos son miembros de los ocho dioses primigenios. En el reino medio Amon se volvió la

deidad principal de Thebas, ahí le otorgaron otra consorte: Mut, un hijo: Khonsu, y fue en el Nuevo Reino que esta divinidad fue combinada con el dios sol creador Ra, convirtiéndose en Amon-Ra, adorado como el rey de los dioses y creador del mundo. Un dato interesante es que la imagen de Amon-Ra⁵ fue cambiando con el tiempo, en el nuevo reino era ilustrado como un carnero con cuernos curvados y con aspecto de esfinge, siendo estos atributos muy probablemente adaptados a lo que se convertiría después en las imágenes demonológicas cristianas, e incluso Amon incluido como un demonio dentro de la misma mítica cristiana.

En cuanto al dios del inframundo este cargo correspondía a Osiris hijo mayor del dios de la tierra Geb y de la diosa del cielo Nut, Osiris e Isis regían Egipto hasta que Set asesinó a Osiris y este se convirtió en el "Inerte", es entonces que los dioses decretan que Osiris sea resucitado como rey y que juzgue a los muertos.⁶

Este mito, la muerte de Osiris, es uno de los más importantes dentro de la tradición egipcia y tal vez uno de los más oscuros: el problema radica en que no existe narración detallada de este mito hasta bien entrado el primer milenio a.C. y que la narración de este evento es hecha por extranjeros, como Plutarco (Pinch, 2002).

Lo que tenemos en cuanto a la historia es muy atrayente e interesante; tanto los extranjeros que narraron el mito así como lo que se tiene en las inscripciones en las pirámides nos indican que Set atacó a Osiris y lo arrojó al Nilo. Plutarco va mas allá y llega a colocar nombres griegos dentro de la historia,⁷ nos dice que al llegar a su 28vo año del reinado de Osiris, Typhon (Set) y sus seguidores planearon la destrucción de Osiris; Set consiguió averiguar el tamaño exacto del cuerpo de Osiris y metió el cuerpo del mismo dentro de un féretro que había mandado hacer con estas proporciones, los conspiradores sellaron el féretro con hierro candente y lo arrojaron al río Nilo.

Isis se hallaba en la ciudad de Coptos, y escuchó un terrible lamento

Figura de bronce de Osiris-lah llevando el disco lunar, sentado en un trono soportado por columnas de papiro y con un buitre a su espalda, las esquinas de la base están inscritas con jeroglíficos invocando Osiris-lah a favor de Pashertaihet, hijo de Pakhar y Takhy.. © The Trustees of the British Museum - 36

Figura de Bronce de Anubis, como una figura de pie con cabeza de perro o chacal, que lleva brazaletes y tobilleras

© The Trustees of the British Museum

- 37

de las deidades de los pantanos y supo así que Osiris había muerto, ella logró rescatar el féretro y ponerlo a salvo, sin embargo, Set pudo localizarlo de nuevo y fue entonces que desmembró el cadáver en catorce partes y las separó por todo Egipto, tras lo cual Isis, con la ayuda de Nephthys, buscó por todo el país las partes de su esposo asesinado.⁸

En cuanto al pasaje que narra este evento, parece ser que en los inicios de la mitología egipcia no estaba incluido el hecho del desmembramiento de Osiris a manos de Set, sino que es para el fin del segundo milenio que la idea de la mutilación de Osiris fue establecida en la tradición egipcia, concepto más elaborado durante la era de los Ptolomeos, ya que incluso se elaboraron listas de templos en los que partes del cuerpo de Osiris se hallaban enterradas (Pinch, 2002).

De acuerdo a la historia mítica, aún muerto, el poder sexual de Osiris continuaba vivo y consiguió embarazar a Isis la cual tuvo un hijo: Horus, a él se le encomendaría el reino de los vivos, a Osiris se le concede el reino de los muertos y ser juez de los mismos; otros mitos continuarían la historia mostrando a Set y sus seguidores tratando de hallar nuevamente el

cuerpo de Osiris para destruirlo, sin embargo, tanto la magia de Thoth y el poder de Anubis lo mantuvieron a salvo.⁹

La imagen de Osiris es comúnmente la de un rey momificado que lleva una corona y un mazo, su piel puede ser negra o verde representando tal vez el ciclo de muerte y regeneración de la vida. El origen del culto a Osiris, cómo surge y la etimología de su nombre aún sigue en controversia,¹⁰ en cuanto a connotaciones y similitud con los dioses de anteriores culturas es muy probable que Osiris sea tanto una mezcla de divinidades con diversos atributos, como una figura creada con un propósito muy específico a partir de una divinidad antigua.

El Demonio Amon

Como hemos mencionado, la demonología cristiana no incluye nombres de divinidades egipcias, (al contrario de muchas cananeas, sumerías y babilonias) sin embargo, un nombre sí aparece dentro de los tratados demoniacos y es precisamente el nombre de Amon.

Amon era la divinidad creadora dentro de la mitología egipcia y no es de extrañar que en cierto momento los hebreos, en su afán de demostrar la superioridad de su Dios, lo incluyeran como una criatura de menor talla (esto es más evidente si tomamos la idea de que el Dios hebreo es una reedición de Atón, el disco solar)

Así que si bien le debemos al pueblo hebreo el rechazo a esta divinidad, su conversión al estado de demonio es totalmente creación cristiana: En el Pseudomonarchia Daemon se le considera como un lobo que escupe fuego, a su cargo están cuarenta legiones de demonios y tiene el grado de marqués dentro del Infierno. (Belanger, 2013)

Cabe mencionar que el Pseudomonarchia Daemon es un apéndice de nombres de espíritus y demonios creado por Johannes Wierus en 1563, este libro fue mal visto en su tiempo ya que se aducía que el autor tuvo el atrevimiento de reproducir nombres malditos a los ojos de la Iglesia, sin embargo, la intención de Wierus no era en lo absoluto dar un registro demonológico sino más bien ser una crítica en contra de todos aquellos que creían ciega y fanáticamente en la brujería y la intervención del demonio en la Tierra; desafortunadamente la mención de esta criatura dentro de la publicación obtuvo un sentido contrario a lo que el autor originalmente deseó.

Otro motivo por el cual este nombre resultó añadido a la lista de seres temidos por la cristiandad fué en gran medida culpa de los esotéricos, los cuales en el afán de criticar la credulidad de su tiempo así como de retar la hegemonía de la Iglesia, consiguieron efectos contrarios a los que pensaron obtener con sus publicaciones, de Thomas Rudd tenemos una variedad

de tratados sobre magia y esoterismo que se pueden encontrar en el Museo Británico en Londres, e increíblemente aunque tenemos los escritos de Rudd no sabemos casi nada acerca de su persona salvo que parece ser que tenía una manía intensa por saber como diferenciar espíritus buenos de malvados y un interés desmedido en la demonología. (Belanger, 2013)

Los escritos tanto de Wierus como de Rudd nos muestran el nombre de Amon como un partícipe y miembro de la cohorte infernal, dentro de ambos hallamos que Amon puede hablar acerca del pasado, presente y futuro así como dar favores a los que invocan su nombre.

Pero todo esto es simplemente malinterpretaciones de esotéricos; el nombre Amon pertenece realmente a la tradición Egipcia y nada tiene que ver con el temido infierno que ensombrece el corazón de todo cristiano, su inserción es simplemente una casualidad y por consiguiente es inexistente.

Osiris posee muchos significados y leyendas a través de la historia de Egipto. En el nuevo reino, se pensaba que todos los líquidos que provenían del cuerpo destruido de Osiris estaban asociados a las aguas del río Nilo, y se creía que las partes de Osiris estaban enterradas en lugares sagrados diseminados en Egipto, los egipcios creían que uno de esos lugares era la isla de Bigah, en donde se encontraba la pierna de Osiris.¹¹

Hay varios puntos a mencionar dentro de esta tradición, el primero de ellos es el paralelismo que se observa en cuanto a las divinidades Persephone / Koré. Por ejemplo, la estadía de Isis con el rey de Biblos cuadra en su mayoría con el mito griego, (sobre todo en la trama concernientes a la desaparición de Persephone y la búsqueda de la misma por Démeter).

Otro punto más es la importancia de la muerte de Osiris que llega a ser trascendental e incluso explica la importancia de la muerte simbólica en algunas de las religiones actuales, la destrucción de Osiris es en sí un crimen muy grave y un suceso desafortunado en la vida del dios, pero asimismo un evento necesario para la continuidad de la vida. Al morir, Osiris se vuelve rey del inframundo, pero también un medio por el cual otros pueden continuar vivos. En el Libro de los Muertos se halla un pasaje en el que Osiris se queja de su terrible destino ante Amon; el dios creador le contesta que no es algo desafortunado sino que Osiris ha sido bendecido con el más grande de los privilegios entre los dioses: se le ha otorgado el título de rey por toda la eternidad en la “Tierra del Silencio”.¹²

Aquí podemos nuevamente encontrar una continuidad con las mitologías anteriores a la egipcia, la muerte como parte del renacer visto en Sumeria bajo la dualidad Dumuzi – Inanna, vuelve a darse en Egipto, aunque hay algunas diferencias en cuanto a las circunstancias y eventos que acontecen en la misma, uno de los puntos diferentes en la narrativa es que aunque tanto Osiris como Dumuzi representan la fertilidad y el renacer en la muerte, Osiris es en sí el poder sexual que renueva la tierra en tanto que Dumuzi no lo era, entonces el papel protagónico de las mujeres como la fuerza vital y fertilizadora así como su importancia ya ha terminado en ésta época y continuará así hasta nuestros días.

La revisión de las historias fantásticas de griegos y egipcios nos hace pensar que debieron existir puntos en común dentro de las míticas tanto griegas como egipcias (puesto que hemos encontrado demasiadas coincidencias), e incluso podemos argüir que en la cultura egipcia se encuentra una recopilación compleja de ideas prehistóricas, por ejemplo: El Libro de los Muertos, la obra que contenía los rituales mágicos para poder pasar las puertas del reino de Osiris, puede hacer referencia a miedos e ideas ancestrales cuyo origen se puede trazar a la era de las cavernas, en donde hallamos ya ideas como alejar, alimentar o de alguna forma cuidar de los muertos. Las alegorías del inframundo, aquellas que indican al sol viajando en el mismo y reglas dentro del más allá que pueden hallarse no sólo en Egipto y en Sumeria, sino que incluso llegan a América, como ejemplo podemos decir que los egipcios consideraban el norte como un lugar tenebroso y de muerte,¹³ pero también para los mayas la residencia del dios de la muerte era el norte, e incluso la representación mítica de la batalla entre

la noche y el día, el sol y la luna recorriendo su camino diario. El sol que puede ver todo tiene una analogía dentro del Popol Vuh; cuando los dos héroes Hunahpú e Ixbalanque descienden al inframundo y regresan triunfantes, nos habla de algo aún más profundo que una simple coincidencia cultural.

Un elemento más a recalcar es la necesidad imperiosa de morir para renacer. En la destrucción de Osiris se halla la salvación de los demás, en su muerte se encuentra la gloria y la posición como divinidad privilegiada en el panteón egipcio. El paralelismo con las tradiciones actuales no deja de sorprender, pero ciertamente es una nueva visión del mito de fertilidad, continuado a lo largo de la historia.

¿Y qué ocurre en el inframundo egipcio? Esta respuesta es muy compleja debido a la gran riqueza de mitos y leyendas del panteón de esta civilización, desgraciadamente como hemos mencionado, anterior al reino medio (2130 – 1570 a.C.) no tenemos información acerca del inframundo egipcio aunque sabemos que solo la nobleza podía acceder a la vida después de la muerte, y no es hasta que Osiris asciende como rey de los muertos que tenemos una mítica concisa del inframundo egipcio.

Para alcanzar el Sekhet Hetepet, la fuerza vital del hombre (llamada Ka y que se ve exactamente como el hombre en vida), y el Ba o alma, se embarcan en una travesía a bordo del carruaje de Ra, el cual viaja a través del río celeste,¹⁴ una vez llegado a destino se deben cruzar siete puertas, cada una con un cuidador, vigilante y heraldo, para poder cruzar este lugar se deben saber a la perfección los conjuros y protecciones que ofrece el Libro de los Muertos, los cuales se seguirán necesitando mientras se adentra más profundamente en la casa de Osiris.¹⁵

Tras cierto tiempo uno logra llegar al fin al “Salón de la Justicia”, siguiendo los requerimientos de vestimenta y etiqueta requeridos dentro del reino de los muertos, ahí el alma es escoltada por el dios Anubis, el cual lleva al muerto hasta los que han de juzgarlo, el dios Thoth y el dios Osiris sentado

Estatua de bronce de la diosa egipcia Isis, sin embargo, esta estatua es romana, lo cual nos indica que el culto a la diosa sobrevivió mucho tiempo más al egipcio faraónico.

© The Trustees of the British Museum
- 38

Libro de los Muertos de Ani: página 4, viñeta a color, bordes rojos. La viñeta muestra la conclusión del juicio, con Ani siendo llevado a Osiris; encontrada en la tumba de Ani, en Tebas, 19ava Dinastía.

© The Trustees of the British Museum
- 39

en su trono junto a las diosas Isis y Nephthys (Turner, 1993).

Al muerto se le permite alegar su caso y mostrar en su discurso las pruebas que piensa que le permitirán tener acceso a la otra vida, sin embargo la elocuencia del alma no será suficiente, ya que Anubis colocará el corazón del muerto en la balanza de la justicia, estando en el otro extremo de la balanza una pluma de la corona de Maat, diosa de la verdad, y si las maldades contenidas en el corazón del muerto pesaban más, entonces era devorado por el monstruoso Ammit, el cual estaba también esperando la resolución en el mismo salón de Osiris, ahí terminaba la existencia del muerto para siempre.¹⁶

Pero tal vez el peso del corazón del muerto era más ligero que la pluma de Maat, en ese caso sería admitido en el Sekhet Aru. Ahí no terminaban los problemas del muerto, puesto que se podía volver a morir a manos de incontables peligros, así que había que andar con cuidado y escoger el destino final, el cual consistía en transformarse en alguna criatura o tal vez continuar en forma humana, pudiendo convertirse en cocodrilo, serpiente, en un ave, o en alguna otro ser.¹⁷

Si se decidiera continuar como humano tal vez como granjero, es por esto que los egipcios enterraban a sus muertos con instrumentos adecuados para esta labor, así como también eran enterrados pequeños "sirvientes estatua", "shabits" que le servirían a uno como compañeros, trabajadores y esclavos; los faraones tenían muchos shabits en sus tumbas, pero la

gente común y corriente podría tener solo uno o dos.¹⁸

Igual de importante era elegir donde se iba a vivir, ya que el más allá egipcio constaba de múltiples lugares u “Aats”, los que se podía elegir para ir a radicar, no todos eran agradables ni estaban habitados por criaturas amigables, uno de los lugares estaba “lleno de fuego”, otro de ellos de terribles aguas las cuales arrastraban todo lo que tocaban, en otro vivía la serpiente Rerek, en otro de ellos radicaba el “Destructor de Almas”, otro era lkesy, “la región escondida de los dioses” en donde habitaba el “augusto dios que aun vive dentro de un huevo”,¹⁹ esta zona no tenía aire y al dios huevo al parecer no le gustaban las visitas.²⁰

Dentro de la temática del inframundo egipcio hay dos puntos más a tomar en cuenta, el primero de ellos es la introducción del monoteísmo por primera vez en la historia del hombre. Con la intervención del faraón Akhenatón, (Amenothep IV) Atón, el dios sol es una figura y divinidad interesante: En primer lugar debido a que no había una gran estructura mítica detrás de este dios ya que al ser único, no podía tener toda una historia llena de hermanos y hermanas. La idea simple de la creación a manos de Atón es que: “Atón creó el mundo simplemente siguiendo los deseos de su corazón”,²¹ Atón era una divinidad benevolente y para reverenciarla, Akhenatón trató de borrar el culto hacia los dioses anteriores, así que rechazó todo culto externo, desafortunadamente para él, el culto al dios único no fue bien recibido en Egipto (aunque al parecer tuvo buena aceptación entre algunos pueblos ajenos, como los hebreos). La semejanza de los orígenes de la religión hebrea comparten demasiado con Atón como para ser ignorados, lo que habla de que en algún momento debieron de estar en contacto o ser influenciados por el Atonismo, (puesto que la tradición monoteísta nació en Egipto, no con los hebreos), y mucho de la estructura de la divinidad hebrea le debe a Atón sus más significativas características.

Pero en el caso de los egipcios esta divinidad no causo ningún tipo de revuelo cultural, al contrario, sirvió de base para las rebeliones sacerdotales que terminarían una vez que Akhenatón muriera. Su hijo, el joven faraón Tutankamón, se encargó de borrar y destruir todo vestigio de esta religión, así que si existía algún tipo de rito en el inframundo para el Atonismo es motivo de especulación, ya que no hay datos concretos.

Para mostrar el punto de la influencia de Atón dentro de la tradición hebrea y también dentro de la cristiana, bástese la comparación entre el “Himno a Atón”, y el Salmo 104 en la Biblia.

El segundo punto a considerar es la influencia que ejercieron los griegos y los romanos dentro de la cultura egipcia; es consabido que los griegos dieron a los egipcios nuevas divinidades (como es el caso de Serapis),²⁴ y que los romanos simplemente toleraron la religión egipcia y permitieron su culto (Roma siempre fue tolerante con las religiones externas), así que mientras no causaran deterioro ni fueran en contra de la institución gubernamental romana no había ningún problema, (cosa diferente con el cristianismo, ya que los cristianos se negaron siempre a ver al emperador como divinidad y mencionaban que tenían otro rey), diferente fue el caso de la Roma cristiana posterior, la cual empezó a suprimir toda religión que

Influencia de Aton

Como sabemos, el Jehová judío no fué la primera divinidad monoteísta de la humanidad, sino Aton, el disco solar egipcio; y es revelador el hecho de que algunos pasajes bíblicos sean adaptaciones o copias de míticas egipcias, un ejemplo claro es el himno a Atón, el cual muestra hasta que punto pudo ser influenciada la creación del dios monoteísta hebreo por esta

divinidad de Akhenaton, y aunque esta postura será desarrollada más adelante dentro de la investigación, es menester mostrar el parecido sorprendente entre el Salmo 104 y el Himno a Aton.

Himno a Atón

Alabado sea Re Har-akhti... que apareces bellamente en el horizonte del cielo, ¡tu vives Atón, creador de la vida! Te levantas en el horizonte del este, llenas toda la tierra con belleza. Tuya es la gracia, grandeza... Tus rayos cubren las tierras hasta el límite de lo creado.

Cada león sale de su cueva; las cosas que se arrastran, la oscuridad es una mortaja, y la tierra se halla quieta, porque el que las creó reposa en su horizonte

Al amanecer, cuando te levantas en el horizonte, cuando brillas como Atón diariamente... Sus brazos se levantan y adoran tu aparición. Todo el mundo, se dedica a su labor. Las bestias contentas con su pastura, árboles y plantas florecen.

¡Qué numeroso es todo lo que has hecho! Tu creaste al mundo a tu deseo

Porque has puesto al Nilo en el cielo, que pueda descender en olas a través de las montañas... Para dar agua a los campos de los pueblos.²²

Salmo 104

Bendito Dios, mi alma, Oh Señor mi dios, ¡Cuán grande eres! Vestido estas de gloria y belleza, cubierto estás de luz, tú has puesto los cimientos de la tierra.

Haces la oscuridad y es de noche, cuando las bestias del bosque salen de sus guaridas, los leones jóvenes rugen tras su presa y buscan su alimento que viene de Dios.

El Sol se levanta, se reúnen todos y salen de sus tiendas, el hombre se dirige a su trabajo hasta el anochecer. Dan agua a cada bestia de la tierra... Alimenta a las colinas, la tierra está satisfecha con el fruto de su trabajo.

¡Oh Señor, que numerosa es tu obra! En tu sabiduría la has hecho colmada de riquezas.

Envías agua a los valles, que corre a través de las colinas. ²³

consideraba sacrílega o pagana.

Los registros nos dicen que Egipto continuó adorando a sus dioses y tradiciones hasta bien entrado el siglo XI d.C., después se pierde la tradición egipcia. Lo extraña y misteriosa que era fue precisamente lo que evitó su asimilación dentro de la demonología cristiana, poco de la religión egipcia sobrevive dentro de las ideas actuales del inframundo, los hebreos jamás entendieron los complejos rituales de la misma y el único rastro dentro de la demonología actual es el nombre de Amon como un demonio.²⁵

Ahora, una vez que se ha estudiado a la cultura egipcia, veremos un poco al pueblo hitita del cual también hay mucho que decir en el aspecto cultural y su desarrollo social, siendo atrayente la forma en la que desaparecen prácticamente de la historia a pesar de haber sido parte activa de la misma en la antigüedad; el imperio Hitita tiene su inicio en las tierras de Anatolia, aproximadamente en el 1,800 a.C.,²⁶ que fue la época en que el hitita Pithana empezó a reagrupar a los reinos circundantes, pero fue realmente su hijo Anitta, el que inició una serie de conquistas que lo llevaron a la unión de lo que sería el imperio hitita, cosa que logró su nieto, Labarna, considerado el verdadero fundador del Imperio hitita.²⁷

A partir de ese momento los hititas iniciaron una serie de expansiones y conquistas que llevaron a este pueblo a innumerables querellas con sus vecinos, muchos arqueólogos consideran que los hititas llegaron incluso a enfrentarse a los primeros griegos,²⁸ lo cierto es que por algún tiempo fueron la única potencia que hizo realmente frente a Egipto.

El enfrentamiento entre las dos potencias de la antigüedad llevó a la batalla de Kadesh, precisamente por el control de la ciudad con el mismo nombre, esta batalla es la primera en la historia de la que se tiene recuento histórico, y asimismo es demasiado confusa ya que solo ha subsistido una carta del lado hitita que cuenta algo de esta historia.²⁹ En cuanto a los registros egipcios, son tan parcos con sus contrarios o narran de forma diferente lo acontecido en las tallas de piedra encontradas en el propio Egipto, lo que hace poco confiables los datos.

En cuanto a la batalla, sabemos lo siguiente: El rey hitita, Muwatalis, reunió el más grande ejército visto hasta aquella época, estaba compuesto de diversos aliados y de tribus a las cuales prefería contratar como mercenarias que dejarlas por su cuenta haciendo atrocidades por su reino, aunque grande, este ejército debió encontrarse en los mismos problemas en que los persas se hallarían en sus enfrentamientos con los griegos: Eran una gran multitud con diferentes idiomas y pensamientos, muy difíciles de controlar en el campo de batalla y más aun en semejantes números.

Ramses II por su parte, tenía menos tropas pero todas eran egipcias y estaban en teoría unificadas en un mando único, ciertamente poseía tropas Nubias y auxiliares venidos de Amurru, gente que poseía un odio hacia los hititas y este odio resultó fundamental en el transcurso de esta batalla.

El desarrollo de la batalla presenta muchos dilemas en cuanto a lo que pasó realmente y el resultado de la misma. Sabemos que Ramses II marchaba con 4 "divisiones", cada una con el nombre de una divinidad protectora de Egipto (el faraón marchaba a la cabeza de la división Ra), y

que Muwatalis se hallaba separado del grueso de sus carros de combate, sabemos también que los carros de combate atacaron el campamento del faraón así como a la división Ra, y que en la confusión y por la codicia hitita fueron presa fácil de los egipcios que reaccionaron duramente en contra de la acometida, en las estelas egipcias aparece el faraón como el instigador del contraataque; indudablemente Ramsés II no era un cobarde y tomo parte en la batalla, sin embargo hasta qué punto la historia egipcia se apega a los hechos reales es difícil de decir.

Otra interrogante en esta batalla es el porqué Muwatalis no reaccionó ante lo que pasaba en el campamento egipcio, ya que indudablemente pudo ver el campo de batalla y sabía que tenía más fuerzas a su disposición, (tal vez pensó que sería una terrible carnicería y que era más propio tener la paz con Egipto), asimismo, se desconoce de quien fue realmente la idea de un tratado, si del rey hitita o del faraón, pero la paz fue aceptada y cada uno de los contrincantes se dedicó a otra cosa, el faraón a tratar de apoderarse de las tierras cananeas y los hititas a vengarse de Amurru.³⁰

Las querellas con Egipto pronto pasarían a segundo plano, puesto que los hititas tuvieron que hacer frente a los asirios, ante los cuales sufrieron una espantosa derrota en el reinado de Hattusil III, lo que ocasionó que los hititas hicieran pactos con Egipto e intercambiaran regalos y esposas (incluso hubo un intercambio de dioses). Los egipcios siempre abiertos a crear leyendas y mitos, hablaron de cómo la diosa Ishtar de Nínive realizó un viaje a Egipto, y que un dios egipcio hizo lo mismo viajando a Hatti para salvar a la princesa Bentresh.³¹

Pero estas alianzas y tratos no salvarían a los hititas, el avance asirio era cada vez más contundente y una vez que se decidieron a dar la batalla fueron incontenibles, los hititas perdieron un tercio de su ejército y el reino de Mitanni, evento tras lo cual Babilonia fue atacada y cayó, sin que sus aliados hititas pudieran hacer nada para ayudarla.

Está en discusión si el último rey hitita fue Tudhaliya V o si este personaje nunca existió, pero de haber sido real, debió ser testigo del final: La decadencia egipcia, babilonia y asiria había iniciado en aquel tiempo, y eran atacados por “los hombres del mar”, (posiblemente se trataron de los aqueos, aunque es difícil definir si estos actuaban solos o había otras tribus con ellos), lo cierto es que la ciudad principal hitita ardió en llamas y el fuego continuó hasta que no quedó ya nada que pudiera seguir ardiendo, algunos pueblos neohititas continuaron existiendo y es muy probable que hayan transmitido algo de herencia a los nacientes griegos, (hecho más que obvio en el aspecto religioso), hasta más adelante, que se pierde incluso todo rasgo de los pueblos neohititas de las páginas de la historia.

Es esta desaparición de los hititas como pueblo un enigma histórico, así como el silencio griego al respecto del mismo, si los griegos le debían a los hititas algo de su panteón cultural y religioso, entonces es probable que hayan tenido contacto con los pueblos neohititas. Ahora, si estos hombres del mar eran realmente aqueos, entonces los hititas pudieron tener a algunos de ellos dentro de sus filas como mercenarios, y con más razón los griegos debieron conocer algo de este pueblo. La evidencia de que los

griegos depredaban de vez en cuando ciudades de Asia radica en la epopeya de Homero en la *Ilíada*, ya que, como menciona Carter Scott,³² Troya se halla muy cerca de la ciudad hitita de Hatti, si estos enclaves no tenían tratos políticos y militares es muy probable que si los tuvieran comercial y culturalmente, el porqué Homero no menciona nada de esto es un gran enigma y ciertamente resulta incomprensible (Scott, 2000).

En cuanto a los dioses hititas hay varias cosas que mencionar; al principio de la historia hitita el dios principal era el dios del cielo, Istanu, lo adoraban en la forma del dios sol (como aparecía sobre el horizonte y cubría todo con sus rayos los hititas pensaban que podía verlo todo), las estatuas de este dios poseían tres ojos.³³

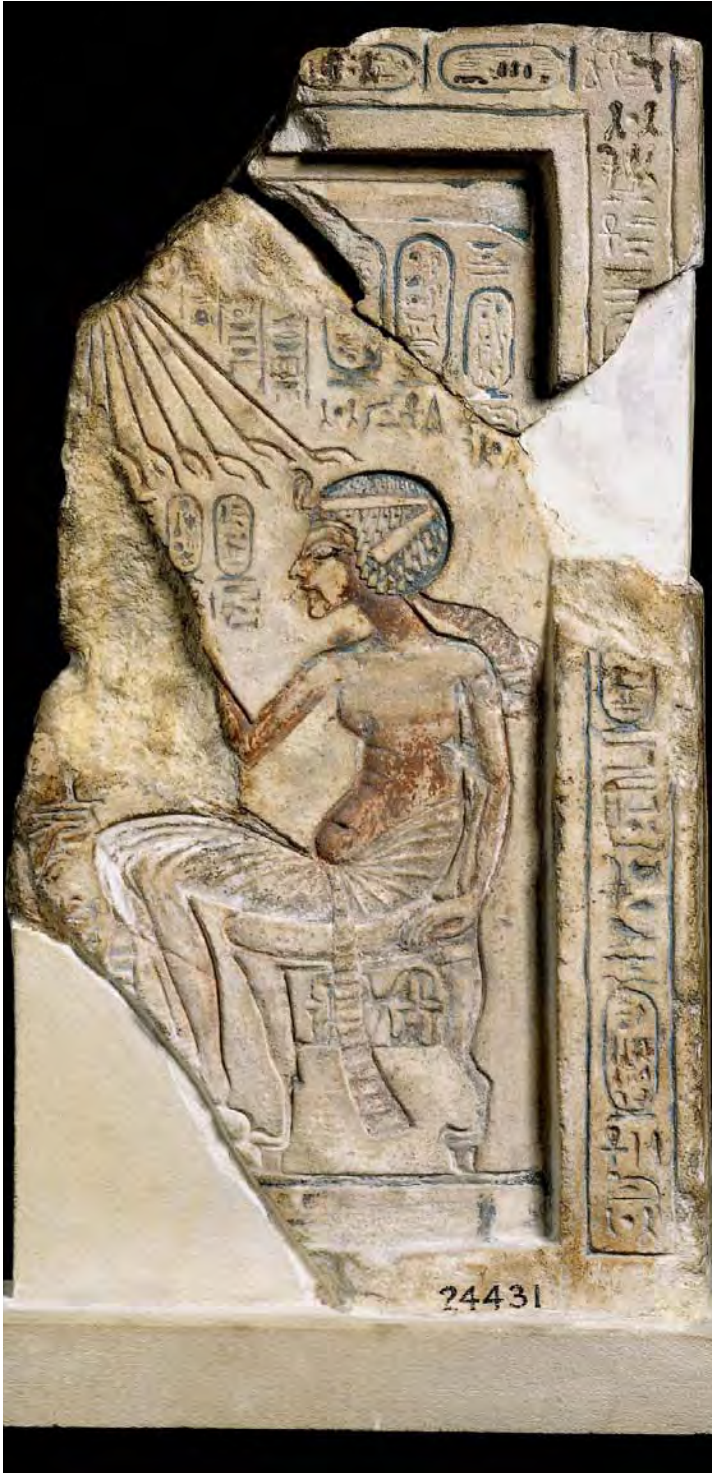
Asimismo este sol representaba a diversos dioses dependiendo de su posición en el cielo, por eso también consideraban que había un dios de la tierra, el cual gobernaba sobre las divinidades inferiores, (muy posiblemente bajo la misma idea sumeria de que había un sol que iluminaba el inframundo). Estas divinidades inferiores probablemente tenían connotaciones y poderes sobre el mundo de los muertos, por lo que compararlas con demonios sería algo muy exagerado, otro punto interesante es que este dios sol también cambiaba cuando iluminaba las zonas superiores, en las que se hallaban divinidades celestes.

Durante el reinado del rey Shubuiliuma los dioses sol de los hititas quedaron conformados en una única divinidad: la diosa solar Arinna; al parecer, este rey fue contemporáneo del faraón Akhenaton, y lo que hizo fue seguir el ejemplo del rey vecino.³⁴ La diosa Arinna tenía un esposo: el dios de la tempestad, (cosa común en las culturas antiguas) siendo esto posiblemente una veneración hacia las fuerzas de la naturaleza que no podían comprender ni controlar, este dios de la tempestad asimismo tenía diversas connotaciones dependiendo de la ciudad en la que se estuviese, (otro punto importante es que a veces se le representaba como un toro, cosa muy interesante sabiendo el enorme interés que estos sobre estos animales se tenía en la antigüedad), en cierto momento el dios de la tempestad cedió sus poderes a la diosa Arinna, con lo que ella quedó como la más importante del panteón hitita, (era de saber común que los favores de esta diosa eran exclusivamente para los reyes) (Scott, 2000).

Aunque el sol quedó conformado como una única divinidad, el rey Shubuiliuma no desterró a los demás dioses ni prohibió su culto (como lo hizo el faraón egipcio), simplemente unificó las divinidades solares en una sola. Si había un inframundo y que características tenía en este periodo es motivo de especulación ya que muy poco ha llegado hasta nosotros.

Así que podemos decir que así como la tradición de divinidades egipcia no tuvo mucha influencia dentro del inframundo cristiano ni la visión actual del mal, también es cierto que la religión fundada por Akhenaton influyó decisivamente dentro de las creencias hebreas, por lo que entender el origen de esta divinidad permite entender el origen mismo de su antagonista, del camino que siguió el mal y también del orden de premios y castigos que son enumerados bíblicamente. Al respecto de este punto mencionaremos que hay tres formas de aproximarse al problema del nacimiento de la con-

Estela fragmentada con Akhenaton, el disco solar Atón se halla encima de él en el centro de la estela las manos al final de los rayos alcanzándolo, los jeroglíficos muestran los nombres y títulos de Akhenaton, Nefertiti y Atón. 18va Dinastía
 © The Trustees of the British Museum
 - 40

cepción de la dualidad divinidad / demonio actual, el primero es la visión de aquellas personas que entienden las narraciones monoteístas como algo textual y verídico, el segundo las personas que las tratan como simple mitología y fantasía descabellada de tiempos antiguos, y el último las personas que tratan estas historias entendiéndolas como simples asimilaciones culturales e historia salida de contexto por escribas que tal vez exageraron y distorsionaron los datos, y es precisamente ésta última línea de pensamiento a la que se adhiere la investigación actual.

Por consiguiente, podemos decir que es en este momento histórico que inicia la mítica judía e indirectamente la islámica, y que es pertinente dar un pequeño inciso a las características principales que estas mitologías tienen en

común, e iniciaremos primero con las características dadas por Akhenaton a su dios.

Akhenaton describe a Atón de esta forma, según las tumbas de Amarna:

“El viviente Atón, no hay nadie como Él, Él se dio vida a sí mismo, El decreta la vida, señor del amanecer, El mundo vino de tus manos, Tu creaste la tierra, hombre y ganado...”³⁵

Y la descripción bíblica del dios hebreo dicta cosas muy parecidas:

Un solo dios: “Escucha Israel, que Dios es el Señor”³⁶

Sin imágenes: “No harás ninguna imagen de Dios”³⁷

El creador del mundo: “En el principio Dios creó el cielo y la tierra”³⁸

El rey del mundo: “El Señor reinará por todos los tiempos”³⁹

Otro punto interesante es cómo el atonismo pudo influenciar a los hebreos para dar origen a su Dios, más propiamente, a Moisés; Freud ya ha mencionado el factible origen egipcio de Moisés y lo poco creíble que haya sido judío de nacimiento o que haya conocido de joven a esta tribu, sin embargo, en el Egipto de Ramsés II es poco probable que Moisés haya escuchado de Atón y mucho menos estado en contacto con el culto, sin embargo, existe la narrativa de la huida de Moisés y su exilio al desierto: Flavio Josefo escribe:

“Sabido que había un complot contra él, Moisés escapó a través del desierto, porque los caminos estaban patrullados// Cuando llegó a una ciudad llamada Madián, cerca del Mar Rojo, se sentó junto a un pozo y descansó después de su largo viaje”⁴⁰

Después de que salva a las hijas del sacerdote Jetro éste le agradece dándole en guarda sus rebaños y le da la mano de una de sus hijas. Josefo menciona que Moisés llevó a pastar los rebaños cerca de un monte llamado Sinaí, y sabemos que los egipcios habían visitado el monte Sinaí y tenían ahí una mina de turquesa, (al menos durante los tiempos de las dinastías tempranas) un poco antes de llegar al Sinaí había otras montañas en Sarabit el-Khadim y los egipcios tenían un templo ahí (Osman, 2002).

Aunque Akhenaton no haya estado en el templo de Sarabit, es sabido que en Zarw se permaneció fiel al culto de Atón aún después de los reinados de Tutankamon y de Ay, y que Zarw era parte de la ciudad de Tiye, que en Tiye vivieron los israelitas hasta el Éxodo, así que aunque la religión de Akhenaton no haya sobrevivido mucho tiempo si subsistió lo suficiente como para que tanto Moisés como los hebreos la conocieran y posiblemente la readaptaran, se pueden citar más ejemplos de que Moisés era egipcio, (como las costumbres que tenía al cargar un cetro y los rituales que usaba, que eran netamente egipcios), hasta ejemplos de que los hebreos tuvieron tiempo suficiente para convivir con el culto a Atón y para poder asimilarlo, (si bien pudieron hacerlo tanto en el reinado de Akhenaton, como durante el tiempo que sobrevivió el culto hasta en el mismo monte Sinaí)⁴¹

Cabe mencionar que la base del comportamiento de los hebreos y de las modernas religiones dominantes monoteístas, los Diez Mandamientos, descritos tanto en la Biblia como en el Corán, puedan provenir también de

Egipto, ya que en el hechizo 125 del Libro de los Muertos se halla la confesión que el muerto debe recitar, conteniendo:

“No he cometido falsedad... No he robado... No he hurtado... No he matado a nadie... No he dicho mentiras...”

Y que en los Mandamientos se dicte:

“No matarás... No robarás... No darás falso testimonio”

Así que es altamente probable que Moisés no haya recibido estas leyes de Dios ni mucho menos las haya escrito, sino que haya sido Akhenaton mismo, el cual ya que no creía y rechazaba la idea de Osiris como el juez de los muertos ante el cual se debía recitar el hechizo, usara el código como un modelo de comportamiento en vida en vez de en la muerte.⁴²

En cuanto a los hititas, ellos dieron parte de su cultura y religión a los nacientes griegos, (influyendo por lo tanto las tradiciones helénicas), pero los egipcios llevaron esto más allá por medio de su religión monoteísta “herética”; dando las bases a las principales tradiciones monoteístas actuales, así que entender la visión del mal dentro de las mismas y el papel que tiene el demonio en la actualidad como la imagen derivada de ellas, vendrá siempre de analizar los orígenes de la divinidad que castiga ese mal y que dicta las reglas de lo que es bueno y es malo; y en este camino quedan abiertas interrogantes: ¿Por qué a los antiguos les pareció tan difícil aceptar la idea del monoteísmo?, ¿Cómo cambió el atonismo hasta dejar de ser el Dios Sol, el dador de la vida y pasar a ser un “Espíritu de Fuego invisible?”, ¿Por qué a los hebreos les dio por adorar tan extraña divinidad?, las respuestas son complejas, pero me aventuraré a suponer la primera pregunta diciendo que para los hombres de civilizaciones antiguas, era probablemente muy difícil asociar todo lo bueno, (cosechas, vida, natalidad, agua, sol, viento), y todo lo malo, (muerte, pestes, inundaciones, maldad humana), a una sola personalidad, era más fácil atribuirlo a dioses buenos y dioses malos, que podían ser igual de volubles que los elementos que intentaban explicar, en cuanto a las posteriores preguntas, me permito pensar que tuvo que ser una adaptación cultural, asimilando lo que veían y a que el Dios hebreo era lo que unía las tribus hebreas y las cohesionaba.

Es en este punto donde nace la idea egipcia de un dios único, el cual será desarrollado hasta crearle contrapartes y hacerlas todo lo malvadas posibles, introducirlas en un lugar terrible y hacerlas partícipes de todas las pesadillas del mundo, a partir de ahora, para el monoteísmo, el mal será necesario e indispensable, así como será también un requisito importante hacer una imagen terrible para darle credibilidad.

- 1 Lexis 22 Atlas Histórico, Cronología, España, Barcelona, Bibliograf, 1981, p. 14
- 2 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a Guide to the Gods, Goddesses and Tradigions of Ancient Egypt, New York, Oxford University Press, 2002, p. 6
- 3 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt, p. 8
- 4 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt, p. 100
- 5 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt, p. 100
- 6 Lewis Spence, Egipto, España, Madrid, Edimat Libros, 1989, p. 64
- 7 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt, p. 41
- 8 Como se ha mencionado, desafortunadamente no contamos con esta historia en su totalidad dentro de los escritos egipcios, así que debemos atenernos a los escritos de Plutarco en su relato "De Iside et Osiride", en el narra la historia y compara a Set con el Tifón griego, por supuesto, en la historia Osiris es un rey real en el mundo humano y las divinidades comparten el mundo con los hombres, (cosas similares harán los griegos en su tiempo) en la historia se versa que Set en un banquete había preparado con anterioridad un cofre en el que cabía el cuerpo de Osiris, y luego a manera de broma dijo que cualquiera que cupiera en el cofre lo tendría por su propiedad, varios comensales se tendieron en el cofre pero ninguno cupo hasta que Osiris lo intentó, acto seguido Set y sus seguidores clavetearon el cofre y le derramaron plomo fundido para evitar que fuera abierto y luego lo arrojaron al Nilo, en cuanto se enteró, Isis buscó el cofre, sabedora de que los muertos no pueden reposar mientras no se les hayan hecho las exequias pertinentes, al final lo halló en Biblos, Isis logró acomodarse en la corte del rey Melcarthus como enfermera de uno de los príncipes, y tras un tiempo Isis reveló su verdadera naturaleza y pidió el cofre donde se hallaba Osiris, la historia narra que Isis se lamentó tan terriblemente que mató de terror a uno de los hijos del rey Melcarthus. Isis llevó el cofre de vuelta a Egipto y se lamentó amargamente, pero cuando ella se distrajo Set encontró el cofre y despedazó a Osiris en catorce partes, diseminándolas por Egipto, Isis busco nuevamente los trozos de su esposo en una barca de papiro, (razón por la cual los cocodrilos no se acercan a estas embarcaciones ya que piensan que puede ser la diosa), cada que Isis hallaba un trozo lo enterraba y levantaba un templo en el lugar, esa es la razón por la cual hay tantos templos de Osiris. – Lewis Spence, Egipto, p. 67
- 9 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt, p. 80
- 10 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt, p. 78
- 11 Las representaciones simbólicas de Osiris al respecto de este mito y su papel como divinidad son diversas y fascinantes, una de ellas es la del dios del trigo, representando tal vez en su mito el renacer de los cultivos y la siembra de los mismos, (la historia de el lanzamiento de los miembros de Osiris puede ser una alegoría para cuando se arrojan las semillas a la hora de la siembra) - Lewis Spence, Egipto, p. 70 – sin embargo también podía ser considerado como un dios lunar, ya que en un himno que se supone que Isis le dirigió a Osiris se dice que Thoth dijo: "Deposita tu alma en la barca de Maat, con el que es tu nombre del dios de la Luna", indudablemente en un lugar desértico debía de existir una adoración hacia el poder del río Nilo y el don de hacer que la tierra diera comida a los hombres, e incluso la luna en el desierto debe ser algo muy imponente que debió suscitar entre los antiguos un gran respeto.
- 12 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt, p. 78
- 13 Lewis Spence, Egipto, p. 95
- 14 Alice K. Turner, The History of Hell, New York, Harvest Book, 1993, p. 13
- 15 De acuerdo al libro de los muertos, Osiris está sentado en una gran sala con el techo lleno de fuego y símbolos de la verdad, ante él está el símbolo de Anubis, los cuatro hijos de Horus y el Devorador del Oeste, en la parte trasera se hallan los cuarenta y dos jueces de los muertos, el corazón del muerto es colocado en la balanza de la justicia y Thoth apunta en su tablilla el resultado, si el muerto es considerado indigno es expulsado del lugar y corría el riesgo de ser devorado, si era encontrado digno, entonces pasaba a formar parte de la escolta de Osiris la cual al parecer era una continuación de la aristocracia egipcia. Lewis Spence, Egipto, p. 110
- 16 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 14
- 17 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 14
- 18 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 15
- 19 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 15
- 20 De acuerdo con la tradición egipcia, en el Campo de los Juncos había siete mansiones y había tres dioses que cuidaban cada una de las puertas de la misma mansión: el portero, el vigilante y el inquisidor, no solo el muerto tenía que saber el nombre de cada una de las divinidades sino también el nombre de las puertas y conducirse debidamente en la presencia de cada uno de ellos, tras esto el Lugar de los Juncos estaba dividido en quince regiones cada una con un dios, la primera es Amentet, donde moraban las almas que vivían de ofrendas, la segunda región era el Sekhet Aru en donde había muros construidos con la misma sustancia que el cielo, aquí residían las almas que medían nueve codos bajo el reino de Ra Heru – Khuti, la tercera era el lugar de fuego, la cuarta donde mora la terrible serpiente que se alimenta de los muertos, la quinta región era el lugar de los espíritus que se alimentan de las sombras débiles. Lewis Spence, Egipto, p. 108
- 21 Geraldine Pinch, Egyptian Mythology a guide to the Gods, Goddesses and Traditions of Ancient Egypt, p. 108
- 22 Encontrado en las tumbas egipcias de Amarna
- 23 Sagrada Biblia, Barcelona, Editorial Herder, 1986, p. 726
- 24 Serapis, dios sincrético, combinaba atributos griegos y egipcios, introducido a Egipto por Tolomeo I en el siglo III a.C. Carl Sagan, Cosmos, Barcelona, Editorial Planeta, 1980, p. 20
- 25 De todas las divinidades en el culto egipcio, la que sobrevivió más tiempo fue la figura de Isis, debido a varias razones, la primera probablemente fue lo conmovedor de su historia, representando el aspecto maternal en su manera más íntima y majestuosa, ya que recordemos que para los hombres antiguos la idea del nacimiento y la habilidad de dar vida eran muy reverenciadas,

otro aspecto fue la misma fama y cantidad de adoración que esta figura recibió, debido a que no solo era una representación maternal sino una deidad del viento y asimismo proveedora de cosechas abundantes, es fácil deducir que mientras más personas adoren a cierta deidad en un panteón específico, esa divinidad se hará más importante y asimilara las cualidades de los dioses que la rodean para subir de nivel dentro de la misma mitología, Isis es también representada como una gran hechicera, puesto que son varias las personas a las que ella les devuelve la vida y además ella parece ser capaz de dar la inmortalidad, (como se puede ver en lo ocurrido con el hijo del rey de Biblos, en que la reina sorprende a Isis cuando la diosa deja al joven dentro de una pira ardiendo, y al ser interrumpida, Isis menciona que el joven ha perdido la oportunidad de ser inmortal) – Lewis Spence, Egipto, p. 68 – como dadora de luz su nombre fue Khut, como diosa de la tierra fructífera su nombre fue Usert, como una fuerza destructora se le llamó Sati, como diosa de las aguas fértiles su nombre fue Anqet. Isis tuvo muchas personificaciones pero todas ellas tenían que ver en la renovación y la fertilidad, esta divinidad siguió siendo reverenciada mucho después de que los faraones desaparecieron, su culto continuó hasta bien entrado el siglo VI d.C. e incluso sobrevive hasta el día de hoy en Francia.

26 Carter Scott, Los Hititas, España, Edimat Libros, p. 7

27 Carter Scott, Los Hititas, p. 8

28 Carter Scott, Los Hititas, p. 62

29 Carter Scott, Los Hititas, p. 42

30 De acuerdo a los registros, la Batalla de Kadesh fue confusa tanto en su desarrollo como en su resultado, el ejército de Muwattalis se calcula en 2500 carrozas de combate y 40000 soldados de infantería, los hititas eran el ejército más sofisticado de sus tiempos y sus carrozas de combate temidas, el ejército egipcio estaba dividido en cuatro secciones, cada una con 4000 infantería, 1000 ayudantes y 500 carrozas, los cuerpos egipcios eran Ra por el dios de Heliópolis, Set, por el dios del Delta del Nilo, Ptah, el Creador y Amun el cuerpo de Tebas, los cuerpos egipcios viajaban dispersos ya que los egipcios no acostumbraban librar batallas enormes, sino que pequeños cuerpos se encargaban de escaramuzas localizadas, también era por motivos de alimentación de hombres, ya que era más fácil conseguir alimentos de esta forma. El faraón Ramsés II iba adelante en la batalla, el cuerpo más retrasado era el Amun, atrás del faraón por más de 12 horas de marcha; sin embargo el cuerpo hitita marchaba al unísono, y fue cuando algunos exploradores hititas fueron capturados e interrogados que el faraón supo que el rey hitita estaba a un paso de él, atrás de una colina próxima, sus cuerpos diseminados y sólo tenía 5000 soldados en contra de los 40000 de Muwattalis. Gracias a los escritos egipcios en los muros de Luxor podemos saber lo que ocurrió a continuación, el faraón despachó mensajeros a sus columnas, pero tardarían horas antes que el siguiente cuerpo, el Ra pudiera acercarse, desgraciadamente, el cuerpo de infantería Ra fue emboscado por las carrozas hititas, colapsó y sus hombres huyeron, tras esto las carrozas hititas atacaron de frente el campamento del faraón y comenzó la pelea entre las tiendas egipcias, pero en este lugar tan apretado las carrozas hititas, las cuales eran grandes, no podían maniobrar correctamente; además la infantería de Muwattalis había quedado atrás, sin ningún apoyo a pie las carrozas fueron rodeadas por los soldados egipcios y masacrados sus hombres. Increíblemente, las infanterías principales jamás chocaron y ninguno de los 40000 hombres de Muwattalis entraron en batalla, muchas interrogantes permanecen acerca de la batalla, sobre todo el hecho de que Muwattalis no siguió atacando, sabedor de tener fuerzas superiores a las egipcias en el campo de batalla. – History Channel, Decisive Battles, Episodio 5, Ramses II, Battle of Kadesh, al aire el viernes 15 de Octubre de 2004.

31 Carter Scott, Los Hititas, p. 57

32 Carter Scott, Los Hititas, p. 186

33 Carter Scott, Los Hititas, p. 146

34 Carter Scott, Los Hititas, 148

35 Ahmed Osman, Moses and Akhenaten the Secret History of Egypt at the Time of the Exodus, United States, Bear & Company, 2002, p. 163

36 Sagrada Biblia, Deuteronomio, (6,4)

37 Sagrada Biblia, Éxodo, (20,4)

38 Sagrada Biblia, Génesis, (1,1)

39 Sagrada Biblia, Éxodo, (15,18)

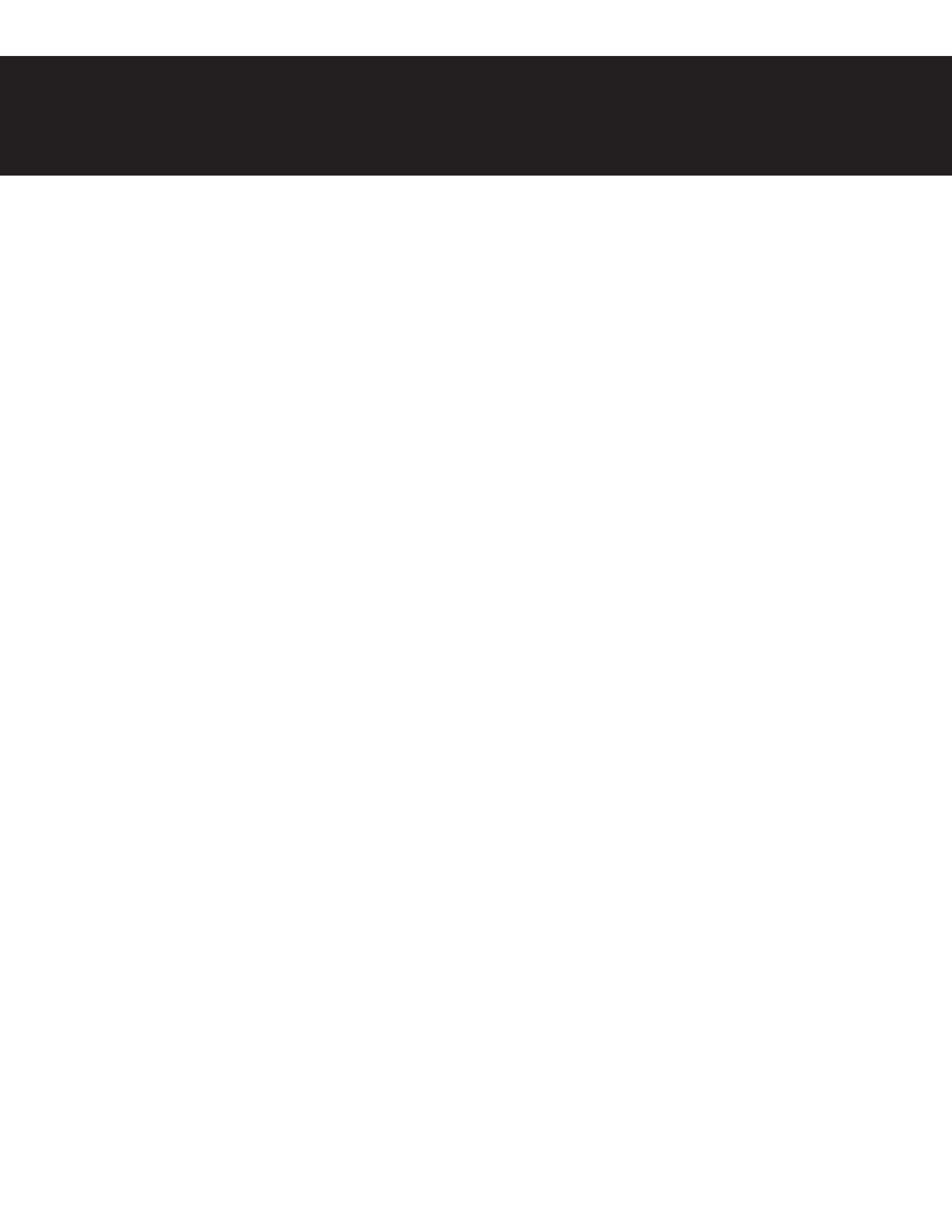
40 Paul L. Maier, Josefo Las Obras Esenciales, USA, Michigan, Grand Rapids, Editorial Portavoz. 1994, p. 49

41 Ahmed Osman, Moses and Akhenaten the Secret History of Egypt at the Time of the Exodus, p. 172

42 Ahmed Osman, Moses and Akhenaten the Secret History of Egypt at the Time of the Exodus, p. 173

El nacimiento del demonio. Fenicia e Israel

*“Deep into the darkness peering, long I stood there, wondering, fearing, doubting, dreaming dreams no mortal ever dared to dream before.”
Edgar Allan Poe.*

Es muy probable que el nacimiento del demonio como una figura opuesta al bien, como una criatura real que activamente busca el mal y la perdición de las personas tuviera su origen con las tradiciones monoteístas Abrahámicas y que su desarrollo estuviera a la par de las mismas. Una posible prueba es el punto de vista tan diferente que tiene el monoteísmo con el politeísmo al respecto de la figura de la oscuridad, y es que al caracterizarse como una personificación divina de los fenómenos naturales y un reflejo de las características humanas dentro de las divinidades, fue entonces el mal intrínseco a los dioses sin importar que representaran, por supuesto había dioses de la oscuridad pero tenían otro tipo de labores que no tenían que ver con la perdición de los hombres, algunos de estos dioses de la oscuridad eran incluso hermanos o parientes de los dioses de la luz, e incluso tenían sentimientos de piedad, justicia y razón.

No sucedió así en el monoteísmo, puesto que al proponer un solo dios, este dios debe contener todas las características de los demás dioses dentro de sí mismo, esto conllevó a una propuesta incómoda: Que este dios monoteísta quienquiera que fuera también tuviera las características de todos los dioses de la oscuridad, tomando la responsabilidad de la muerte y destrucción así como de los fenómenos aparentemente negativos de la naturaleza. Por lo tanto la respuesta monoteísta ha sido la creación de una figura maligna, dependiente de esta divinidad, pero que operara aparte, una figura representante de la oscuridad y la que “liberara” de la responsabilidad del mal de cualquier dios monoteísta que manejara la idea del bien como principio primario.

¿En qué momento se popularizó esta idea del mal dentro del monoteísmo? Podemos decir que una de las primeras ideas del rechazo hacia otras divinidades, (lo cual abrió camino para la apertura de la demonología por parte de la cristiandad y su posterior asimilación por el Islam), surge con el nacimiento de la nación hebrea, y aunque ellos no contamos con evidencia para decir que fueron los creadores del demonio y en ninguna parte del Antiguo Testamento se menciona un lugar donde esta criatura habitara, también por otro lado puede pensarse que la necesidad de una unión de las tribus hebreas ante una divinidad fue lo que generó en gran parte la idea actual del mal.

La divinidad hebrea está unida al surgimiento del mismo pueblo judío y encuadrar históricamente el nacimiento de los hebreos como nación es muy difícil, debido a que las fuentes primarias (Flavio Josefo y la Biblia) no las asocian con ningún acontecimiento o lugar real de sus respectivas eras, y aunque algunos sitios han sido corroborados en cuanto a su existencia, (como la ciudad de Ur) y con algunos reyes antiguos, (como lo fue Hammurabi rey de Babilonia) también es cierto que mientras más se remonta a la parte de la Creación, no se cuenta con testimoniales escritos.

En “Antigüedades de los judíos”, Josefo claramente aumenta la cronología de los patriarcas y del mismo Moisés, (esto tal vez con la idea de mostrar lo antigua que era la cultura judía al respecto de los romanos)¹ y apoya algunas de sus historias dentro de la narrativa de otros historiadores anteriores a él, por ejemplo, para justificar la credibilidad del diluvio, Josefo

cita entre otros a Berosso,² historiador griego cuya historia del diluvio como hemos visto en capítulos anteriores pone como superviviente del diluvio a Xisudros.³

De acuerdo con Herm, en el 1,500 a.C., existía un pueblo llamado “La casa de José” en la frontera fenicia junto con otros pueblos semitas, hurritas e indoeuropeos; sus antepasados llegaron a Egipto con los hicsos y su jefe era un tal Jehusiph o José, vivían en las tierras de Egipto y en el 1,470 a.C., cuando Ahmosis expulsa a los hicsos, los hebreos conocen la esclavitud (Herm, 1976). La palabra hebreo proviene de la palabra “aperu” que era el término con que los alcaldes egipcios conocían a este pueblo, derivando luego en la palabra “ebreo” y de ahí en hebreos.⁴

Es justamente en este periodo en el que tenemos que contentarnos con las historias y mitología del pueblo judío, que describen la historia antigua hebrea en tanto a ellos como en cuanto a sus vecinos (ya que tanto egipcios como fenicios no dejaron ningún escrito al respecto de este pueblo y sus relaciones con él), la aparición del pueblo judío está ligada a Egipto, aunque la Biblia y Josefo narren historias anteriores al episodio de la estancia judía en Egipto es extremadamente difícil cotejar estas historias con la historia del oriente antiguo.

Lo que sí podemos hacer es intentar ubicar el surgimiento de su divinidad, lo cual puede ayudarnos a encuadrar a este pueblo en su nacimiento como nación. Josefo en “Antigüedades de los judíos”, menciona la llegada de José a Egipto, lo cual concuerda parcialmente con la llegada de “La casa de José” en el 1,500 a.C.,⁵ desde luego, no son los hebreos los que iniciaron el monoteísmo, práctica que nació realmente en el reinado de Akhenatón y fue precisamente cuando este faraón intentó modificar las prácticas religiosas egipcias con la inclusión de un solo dios: el disco solar Atón.

En cuanto al surgimiento de la divinidad hebrea, Freud indica que el origen de Jehová es muy probablemente egipcio: Akhenatón al ver su religión rechazada en Egipto acudió a los hebreos y les prometió libertad si aceptaban a la divinidad única, la prueba de Freud al respecto, radica en Moisés y su adoración a un único dios ya que Moisés no era en lo absoluto hebreo, sino egipcio, ya no hablaba su idioma y se circundó hasta ya muy tarde (Freud, 2009).

Tras el Éxodo, Herm nos vuelve a explicar el desarrollo del Dios hebreo, y que durante el viaje que realizaron los judíos hacia Cananea, se encontraron con varias tribus, una de ellas era la kenita, esta tribu al parecer adoraba un espíritu de fuego invisible, lo que explicaría el asunto de la zarza ardiente y daría otro paso en la explicación de la formación del culto hebreo.⁶

En cuanto al viaje hebreo por varias tierras, este contacto con otras culturas no siempre fue de guerra como lo narra la Biblia, y no siempre fueron victorias para los judíos ya que había pueblos fuertes a su alrededor que pujaban por conseguir privilegios y posición en esas tierras, uno de esos pueblos eran los filisteos, (de los cuales tanto la Biblia como Josefo hablan tanto), y las victorias hebreas narradas en ambos libros son ante

Líneas egipcias

Acerca de la influencia de las tradiciones egipcias dentro de la creación de la divinidad hebrea se ha escrito mucho y aunque no hay evidencias escritas contundentes, si podemos inferir que debido al parecido enorme entre el atonismo y la religión hebrea así como las circunstancias del origen del Dios judío es entonces que debemos pensar en que los hebreos tuvieron en algún momento un contacto directo con la religión que Akhenatón creó. Al respecto de esto se ha dicho que la distancia histórica entre Atón y el Dios judío es muy grande, sin embargo

también debemos decir que a pesar de las purgas religiosas iniciadas por los faraones Tutankhamón y Ay (e indudablemente continuadas por el mismo Seti I y Ramsés II) la religión de Akhenatón sobrevivió mucho más tiempo del que habíamos pensado con anterioridad, e incluso permeó los asentamientos hebreos que se hallaban en las periferias de los dominios egipcios de aquellos tiempos; en la parte inferior podemos contemplar una breve cronología de faraones egipcios.

Cronología Egipcia:

1479 – 1425 Thutmose III
 1473 – 1458 Hatshepsut
 1427 – 1401 Amenhotep II
 1401 – 1391 Thutmose IV
 1391 – 1353 Amenhotep III
 1353 – 1333 Amenhotep IV / Akhenatón
 1335 – 1333 Smenkhkara / Neferneferuaten
 1333 – 1323 Tutankhamón
 1323 – 1319 Ay
 1319 – 1307 Horemheb
 1307 – 1306 Ramsés I
 1306 – 1290 Seti I
 1290 – 1224 Ramsés II

Cronología egipcia, con parte de la 18va y 19va Dinastías, la distancia cronológica entre el nacimiento del monoteísmo con Akhenatón y el Éxodo con Ramsés II es evidente. – Gay Roberts, *The Art of Ancient Egypt*, Londres, Harvard University Press, 2008, p. 9

todo, la historia narrada por el pueblo que sobrevivió y que nos dejó sus escritos, las victorias hebreas llevadas a cabo por autorización y ayuda del Dios hebreo podemos suponer que no debieron ser tantas ni tan brillantes como son descritas, ya que los filisteos eran un pueblo muy fuerte y el jefe hebreo Saúl no se atrevía a atacarlos. Ciertamente, una vez lo hizo frente al lago Genesaret, pero como nos dice Herm, los hebreos no dejaban de ser solo campesinos y granjeros mientras que los filisteos eran guerreros experimentados, las huestes judías fueron masacradas cerca de una colina llamada Megiddo, y este nombre aún es sinónimo de “derrota final”.⁷

La historia hebrea continúa cuando David se erige rey de Judá y tras lograr que la casa de Israel también lo reconozca como rey, conquista una locación jebusea llamada Urusalim, que fue rebautizada como Jerusalén, cuyo nombre significa “ciudad de paz”, es tras esto cuando queda definiti-

vamente establecida la nación de Israel (Herm, 1976).

Una vez establecidos, y bajo el reinado de Salomón el pueblo hebreo inicia las relaciones con Fenicia y una vez más, tanto Josefo como la Biblia narran cosas diferentes de las que muestra los vestigios históricos, describen a Salomón como un rey sabio y prudente, alabado por el mismo rey Hiram de Tiro; pero lo que ahora sabemos por escritos nos hace dudar de la sabiduría de Salomón. Ya que uno de sus primeros actos fue encargar a los fenicios la construcción del templo judío, (cosa obvia ya que los judíos no tenían la destreza para realizar semejantes construcciones) y accedió a pagar a Hiram sus honorarios de los materiales y mano de obra de acuerdo a como el rey de Tiro decidiera, esto derramó materias primas y monetarias hacia Fenicia, la que debió alabar tener una vecina tan despreocupada con sus recursos en pos de sus tradiciones religiosas. Una muestra de que el templo judío fue hecho por fenicios, es que el templo mismo, (o lo que queda de él) no corresponde en lo con la liturgia judía, se parece más bien a los templos cananeos; incluso el mismo templo se ha llegado a comparar con la construcción egipcia (por lo legado en la ciudad de Akhenatón)⁸ entonces, las relaciones entre judíos y fenicios no eran malas ya que Josefo nos dice:

“En el cuarto año de su reinado - 592 años después del éxodo de Egipto – Salomón comenzó a edificar el templo, después de reunir la madera, piedra y hierro necesarios. Hiram, rey de Tiro, que había sido amigo de David, hizo también con Salomón un tratado de amistad. Permitió a Salomón tener madera de cedro y de ciprés y a muchos de sus más diestros operarios. A su vez Salomón enviaba a Hiram anualmente 20.000 coros de grano, aceite y vino. Los hombres de Hiram y los siervos de Salomón cortaban los cedros en el monte Líbano y los partían en vigas. Otros cortaban grandes piedras de canteras, y tanto la madera como la piedra eran llevados a Jerusalen...”⁹

¿Qué fue lo que debilitó y alejó a Israel de Fenicia si poseían tan buenas relaciones comerciales? No fueron motivos económicos ya que los fenicios seguramente se sentían agradecidos de tener clientes como los judíos que en base a la religión pagaban lo que fuera; tampoco fueron querellas entre reyes ni problemas extranjeros, puesto que la nación Asiria aún estaba muy lejos de aparecer en escena, la raíz más perjudicial es, a mi parecer tal vez, los mandatos del Dios hebreo evidente en la boca de sus profetas y sacerdotes, el cual era (y es) ciertamente celoso del comportamiento de sus seguidores exigiendo una lealtad a toda prueba.

Ciertamente, Jehová es un dios difícil de complacer y obedecer; si observamos el tiempo del conflicto religioso con Fenicia, podemos contemplar que los profetas como Elías tenían que competir con las tradiciones politeístas, con divinidades más cercanas a la población y de más sencillas tradiciones. El Dios hebreo es competente en todo, pero no posee una forma visible, exige de sus creyentes un esfuerzo mental, su propio nom-

bre no define quién es y simplemente se le nombra como Señor o Dios, la influencia que tiene sobre el pueblo hebreo se halla en las leyes que les impone, (aún en la actualidad Herm nos indica que el pueblo hebreo tiene que obedecer 613 preceptos y prohibiciones) siendo la obediencia lo que los hace el pueblo elegido de este Dios.¹⁰

Por el contrario, en Tiro se tenía una religión más sencilla que cualquier persona (aún en la actualidad) podría seguir. Esta religión seductora, espiritual y sensual eclipsaba al Dios judío, y era un terrible peligro para el pueblo de Israel ya que un lazo fuerte que mantenía unidas a las 12 tribus era precisamente su Dios.

Es el rechazo a los dioses fenicios y de otras culturas lo que hace “malos” a estos íconos e imágenes a los ojos de Jehová, los pasajes escritos tanto en la Biblia como en “Antigüedades de los judíos” son testigos de esto, Josefo escribe:

“Aunque Dios había bendecido a Salomón de muchas maneras y le había hecho uno de los reyes más sabios y más ricos, no persevero, sino que abandono las costumbres de su padre. Enamoradizo y permitiéndose excesos de pasión, no quedó satisfecho con mujeres hebreas. Se casó con mujeres de Tiro, Sidón, amonitas e idumeas, aunque Moisés había prohibido los casamientos con otras razas. También comenzó a adorar los dioses de sus mujeres para complacerlas. Se casó con 700 mujeres de sangre real o noble, y con 300 concubinas. Viejo y débil, se aparto de dios a sus ídolos. También pecó poniendo imágenes de toros de bronce debajo del mar en el templo, así como leones tallados alrededor de su trono. Dios le advirtió en un sueño dos veces, y luego envió un profeta que le dijo que a causa de su maldad su reino seria dividido y sus hijos reinarían solo sobre dos tribus...”¹¹

Por lo tanto, el culto a Baal en Fenicia era el foco de atención de profetas y sacerdotes hebreos que en Israel defendían al Jehová judío, y el ataque a las divinidades de otros estados será lo que en el futuro generará, como hemos dicho, posiblemente la demonología cristiana la cual tomará estas figuras y las transformará efectivamente en demonios de un inframundo mucho más elaborado y pintoresco. Sin embargo, para el pueblo de Israel estas figuras no fueron nunca algo demoniaco ni tampoco fueron incluidas dentro del Antiguo Testamento como formas activas en contra de Jehová, no podían serlo, incluirlos como rivales activos de Jehová sería implicar que el Dios omnipotente judío podía tener oponentes y esto es incompatible con la idea de un dios todopoderoso; entonces y por el momento, el único daño real que ocurrió con el fanatismo religioso judío fue el deterioro y terminación de las relaciones entre Israel y Fenicia.¹²

Pero si no había divinidades incluidas en un panteón maligno para los judíos ¿Había una figura del mal? Lo que podemos decir al respecto es que el Antiguo Testamento es terriblemente vago con esta idea de maldad: El nombre del demonio cristiano, Lucifer, no aparece en ningún versículo del Antiguo Testamento y más bien puede ser tergiversación del libro de

Isaías,¹³ en cuanto a Satán, su nombre sí aparece en el Antiguo Testamento pero no es una figura maligna activa, no tiene una voz y una participación como la tendría en la cristiandad y en el Islam,¹⁴ esto ocurre también con otro nombre mencionado en los libros hebreos, Belial, el que no tiene una voz dentro de estos libros y es al igual que Satán una figura mencionada como algo que no debe ser venerado o mencionado.

¿Cómo era el inframundo hebreo, el más allá de los judíos? No era por cierto la visión cristiana de un infierno, la palabra hebrea que describe el más allá es Sheol, y este lugar no tiene nada que ver con el Infierno y aún menos con el Hades griego, y aunque muy ambiguo, el Antiguo Testamento puede decirnos algo acerca de este lugar: En primera parte, en Eclesiastés podemos leer: *“Pues los vivos saben que han de morir, pero los muertos no saben ya nada, ni están en estado de merecer, y su memoria ha quedado sepultada en el olvido // Asimismo, el amor, y el odio, y las envidias se acabarán juntamente con ellos, y no tendrán ya parte alguna en este mundo, ni en cuanto pasa debajo del sol // Todo cuanto pudieres hacer, hazlo sin perder tiempo; puesto que ni obra, ni pensamiento, ni sabiduría, ni ciencia ha lugar en el sepulcro, hacia el cual vas corriendo.”*¹⁵ Asimismo, en Salmos podemos leer: *“Porque en la muerte no hay quien te recuerde; ¿Quién hay en los infiernos que te alabe?”*¹⁶ En Job leemos: *“Antes que me vaya allí de donde no volveré, al país de las tinieblas y la obscuridad, // A la región de*

“La reina Jezabel siendo castigada por Jehu”, el rechazo hebreo hacia las tradiciones de sus vecinos se verá prácticamente representada con la muerte de la reina Jezabel y su hija Atalía, aún hoy el pueblo hebreo continúa considerando este episodio histórico como una amenaza en contra de su Dios, - pintura por Andrea Celesti, oil on canvas, 99 x 152cm, / <http://european-art.findthedata.org/> - 41

*tinieblas y desorden, donde la misma luz es oscuridad*¹⁷

Sheol entonces es un lugar tenebroso y oscuro al cual van los muertos a dormir, no hay distinción entre buenos y malos, todos por igual terminan aquí, asimismo, estos muertos estaban más allá de los sentidos en un lugar de inconsciencia total, y aunque estos muertos no alaban ni mencionan a Dios esto no significa que haya una separación de Dios, este lugar es un lugar de silencio, no hay actividad alguna, aunque el Dios judío puede activamente entrar en él y sacar del mismo a quien quisiera.

Con esto hemos hablado de Israel y sus relaciones con Fenicia. Ahora, ¿Qué podemos decir de los vecinos de Israel, el pueblo fenicio, cuyos dioses serán tomados como demonios por la futura cristiandad? La gente de Fenicia era Cananea y hablaba una lengua semítica, no eran autóctonos del lugar y su fecha de entrada al mismo sigue siendo discutida, comúnmente se reconoce la existencia de olas de emigrantes semitas que se cree, venían de Arabia o del Golfo Pérsico,¹⁸ en cuanto al nombre de “fenicios” cabe mencionar que no era suyo y ellos no se lo pusieron, esta palabra aparece por primera vez en Homero (Phoenix singular y Phoenikes en plural),¹⁹ así que es posible que les fue asignado por los griegos y probablemente lo usaban para referirse a un color rojo oscuro, purpureo o castaño propio de esta gente de donde pasó a designar a las palmeras y a los cananeos, los autores latinos y griegos jamás usaron el término cananeo pero los fenicios si lo usaban. En cuanto a su territorio, toda Palestina era básicamente Cananea hasta la llegada de los hebreos, cuyas conquistas fueron graduales y no terminaron hasta el reino de Salomón (Herm, 1976).

Durante mucho tiempo algunas ciudades fenicias fueron vasallas de Egipto y otras simplemente se apoyaban en él para protegerse de los asiáticos como los amorreos y los hititas. En el siglo XIII a.C., el Éxodo trajo a los hebreos a esta zona y fue en este momento histórico en el que Egipto entró en un periodo de decadencia, el imperio hitita es destruido y, sin ningún rival poderoso en el mapa, tanto Fenicia como Israel pudieron convertirse en las potencias de la zona.²⁰

Fue un tiempo brillante pero poco duradero de Fenicia, puesto que al alejarse de los reinos de Judá y Jerusalén pocos aliados quedaron para hacer frente al poder asirio, así que cuando pudo hizo causa común con los egipcios, (alrededor de la XXV dinastía), pero al parecer no lograron su cometido: Los asirios atacaron las ciudades fenicias las cuales fueron cayendo una a una, excepto Tiro, que por ser una fortaleza peninsular era algo más difícil de tomar.²¹

Las cosas cambiaron en el 612 con la caída de Nínive la gran ciudad asiria bajo los ataques del rey babilonio Nabucodonosor, y es este rey quien toma Jerusalén y hace esclavos a los judíos en el 587 a.C. (Harden, 1985) Tiro también será derrotada y quedará toda la región de Palestina y Fenicia bajo el poder babilonio, sin embargo, ellos también caerán ante los persas, y Fenicia, Siria y Chipre serán la quinta satrapía del Imperio Persa.²²

Será hasta el 332 a.C. en que Alejandro Magno tomará Tiro, y la zona pasará a manos de los griegos, siendo la única provincia libre aquella fundada por Fenicia en Cartago, pero tampoco durará mucho, durante el em-

El Demonio Baal

Dentro de la mítica fenicia Baal era un dios muy importante, incluso mayor que el mismo dios líder del panteón fenicio, El; Baal era la “evolución” del antiguo Dumuzi y Tammuz, los nombres de Baal han sido muchos: Considerado Baalat y Melqart, dios principal de Tiro (en Cartago fué llamado Baal Melqart)

El nombre Baal puede traducirse simplemente como “Señor” y Melqart se puede traducir como “Señor de la ciudad” (por la traducción de qart) su nombre fue muy importante y dio pie a muchos nombres de ciudadanos de la ciudad misma, (tales como Almicar, Bomílcar, etc) (Belanger, 2013)

No solo esto, la estructura de Baal se halla también ligada en otras divinidades, como Baal - zebub, el dios de las moscas de Ecrón, y Baal Hammon, cuyo culto continuará mucho tiempo después de que Cartago haya sido reducida a cenizas.

Y es precisamente esta importancia que los cananeos le asignaron a Baal el motivo por el cual los judíos lo despreciaran de tal forma; el rechazo continuo a esta divinidad dentro de las páginas bíblicas fué la base para que los cristianos posteriores lo incluyeran dentro de una larga lista de demonios los cuales provenían siempre del nombre “Baal”

Por ejemplo, la temible criatura infernal conocida como Belzebub tiene su origen dentro de la divinidad conocida como Baal - zebub, dios de las moscas de Ecrón, cuyo nombre era simplemente una extensión de la palabra Baal, “Señor”; otro ejemplo lo tenemos dentro de la divinidad Baal - peor, el cual aparece mencionado en las paginas de la Biblia (Números y Deuteronomio) y cuyo nombre será transformado en Belphegor, gran demonio representado también como embajador de Francia de acuerdo al demonologista Berbiguier; cuyo trabajo sirvió como base para el Diccionario Infernal. (Belanger, 2013)

Sin embargo, Charles Berbiguier fue una persona atormentada y con trastornos mentales, puesto que se imaginaba atormentado por demonios e incluso clamaba tener correspondencia

con muchos de ellos, su trabajo ilustra vívidamente el infierno, representando a un Satán depuesto y recreando toda la corte infernal (completamente recreada en un estilo monárquico) sin embargo, esta representación es netamente una superposición de un sistema político humano que Berbiguier conocía a la perfección y como ocurrió con otros religiosos y místicos, simplemente plasmaron las ideas que ya conocían dentro de sus ilusiones mentales.

Un ejemplo más en los demonios convertidos a partir de la palabra Baal es Belcebú, el cual no debe confundirse con Belzebub ya que son dos ideas completamente diferentes, Belcebú es un espíritu relacionado con las brujas y también muy temido en el medioevo, sin embargo sus orígenes provienen de una divinidad femenina. Muchas teorías hay acerca de quien es esta divinidad: Algunos apuntan a Belili, otros directamente a Tanit, aunque también podría ser otra forma de referirse a Astarté, o ser simplemente una malinterpretación de la palabra Bel, cuyo significado es simplemente “Señora”.

En cuanto a Baal, lo dinámico y sensual de la religión cananea lo hará un blanco continuo de la Biblia, su nombre será sinónimo de maldad y enemistad del Dios tanto hebreo como cristiano, siendo incluso las derivaciones de la palabra Baal consideradas como demonios en su propio haber, como Bael (el cual es una derivación del nombre Baal) considerado como un demonio a cargo de seis legiones y con forma de tres cabezas (de hombre, gato y rana)

Pero todo esto es simplemente falso, Baal es una divinidad cananea sin ninguna connotación maligna en ninguna de sus formas ni expresiones, siendo simplemente una víctima más de la religión hebrea y una forma de justificar la existencia de la divinidad monoteísta, siendo este miedo y desprecio incluso recordado en Israel en tiempos modernos.

Moneda de Bronce, en el reverso puede verse una palmera, en el anverso la cabeza de Melqart, moneda producida en la ciudad de Tiro.

© The Trustees of the British Museum
- 42

puje romano, toda la zona Cananea constituirá la provincia romana de Siria, siendo Cartago la única superviviente tratando de resistir o sobrepasar a Roma, situación que llevará a las Guerras Púnicas.

La Primera Guerra Púnica estalló debido a conflictos en la isla de Sicilia, y terminará hasta el 241 con la victoria romana en las islas Egadas, Cartago aceptó términos muy duros y fue confinada exclusivamente a su zona de influencia en África y España, lo que fue un muy duro golpe comercial para la ciudad, la cual tuvo que impulsar su colonia hispana si quería sobrevivir, cosa que logró Asdrúbal en el 228 con la construcción de Cartago Nova.²³

A la muerte de Asdrúbal es sucedido por Aníbal, quien inicia nuevas pendencias contra Roma, lo que llevará a la Segunda Guerra Púnica: Aníbal entra en Italia por los Alpes y logra derrotar a los grandes ejércitos romanos en Trasimeno y Cannas, las legiones también son derrotadas en España y la situación no mejorará para Roma hasta en el 214 en que es rendida Siracusa por los romanos, Cornelio Escipión tomó el mando de las tropas romanas de España, asaltando Cartago Nova en el 209, llevando la guerra a las puertas de la misma Cartago.²⁴

Aníbal fue llamado para defender la ciudad, siendo derrotado definitivamente en Zama en el 202 a.C., las condiciones de paz impuestas a Cartago fueron nuevamente durísimas; su flota fue incendiada y su dominio restringido a su territorio en Túnez, teniendo que pagar una indemnización enorme y necesitando el permiso de Roma para entrar en cualquier contienda militar.²⁵

El final de la ciudad es conocido, molestada Cartago continuamente por el jefe libio Masinia se vio obligada a ir a la guerra, motivo que hizo a Roma declarar abiertas las hostilidades nuevamente en la Tercera Guerra Púnica, Cartago fue sitiada, saqueada e incendiada. La arqueología ha demostrado que realmente hubo un gran fuego en la ciudad (comprobando así la historia de que la ciudad fue incendiada durante el asalto final), pero la historia romana de que fue arada y sembrada con sal es difícil de probar. Pasará un siglo antes de que Roma funde una ciudad en ese territorio, terminando

definitivamente con la independencia de la última ciudad fundada por los Fenicios.²⁶

Ahora, ¿Cómo era la tradición religiosa fenicia en su esplendor, cuando eran aliados de Israel? La tradición de Fenicia era politeísta, su dios supremo era El, representado a veces como un toro y también como el sol,²⁷ su esposa era Asherat, la del mar, considerada como la Diosa Madre,²⁸ el hijo de ambos era Baal, dios de las montañas, tormenta y lluvia, las estatuas de Baal lo muestran con una indumentaria con cuernos y portando un rayo.

Los dioses fenicios tendrán aserciones posteriores en diversas culturas: El, divinidad principal fenicia y cananea se convertirá posiblemente en la palabra hebrea Elohim, cuyo significado es simplemente Dios,²⁹ cada ciudad fenicia reconocerá un dios patrono que no se llamaba necesariamente como los dioses de otra ciudad vecina, por ejemplo, la ciudad de Tiro reconocerá a Melqart, el cual será llamado en Cartago Baal Melqart, cuyo equivalente griego será la figura de Hércules.³⁰

La ciudad de Sidón tuvo a Eshmún el cual presidía sobre la salud y la medicina (probablemente asimilado por los griegos bajo la figura de Asklepios), la dualidad de Eshmún y Astarté será equivalente a la de Ishtar y Tammuz, cuyo probable origen sea Inanna y Dumuzi³¹ (en Egipto se reconocerá esta dualidad en la figura de Isis y Osiris) Dioses menores también serán asimilados por culturas posteriores, como Reshef, dios de la luna y relámpago que será asimilado por los griegos en la figura de Apolo, otro dios es Dagan, dios del grano, cuya figura ha sido erróneamente comparada con la de otro dios con cola de pez que continuará en la forma griega de Poseidón y que se transformará en el actual demonio Dagón (Harden, 1985). Baal Hammon continuará siendo adorado aún tras la caída de Cartago y probablemente será asimilado por los romanos bajo la figura de Saturno.³²

Sin embargo, las divinidades más importantes dentro de este panteón era la tríada El – Astarté – Baal, y de estos tres, el más distante era El, dios supremo, así que los fenicios usualmente recurrían a Aserá – Baalat, (Astarté), la cual era un símbolo de fertilidad, acudían a ella para pedir cosechas y vida.³³

Sin embargo Aserá – Baalat no es de origen fenicio; esta diosa en sumeria se llamaba Inanna, y para los babilonios se convertirá en Ishtar, (Isis en Egipto) A pesar de ser una diosa importante en Fenicia, su hijo será aún más cercano para los creyentes fenicios, representado por los nombres Baal – Adón – Eshmun – Melqart. Y este dios al pasar el tiempo tomará el lugar de El como el más importante, así que, al revisar las características de Baal podemos darnos cuenta de que es una divinidad muy interesante tanto en su culto como en la mitología que lo rodea (Harden, 1985).

Baal (el que posiblemente venía de divinidades y mitos de fertilidad anteriores) compartía también atributos del Dumuzi sumerio;³⁴ el dios fenicio era también encargado de dar fertilidad y renacimiento a la tierra, pero con una había una diferencia, Baal no era inmortal; tenía que morir y renacer para otorgar el don de la fertilidad a la tierra así que es en el valle de Nahr Ibrahim, es el río de Adonis donde Baal – Adón muere y, (según el escritor

Moneda de Bronce, al reverso puede verse la imagen de Eshmun Asklepios, con su cayado de serpiente, creada en Marathus.

© The Trustees of the British Museum
- 43

griego Luciano)³⁵ para conmemorar esto las mujeres de Biblos lloraban, se lamentaban y se rapaban, (como hacían los egipcios ante la muerte de Apis) y aquellas mujeres que no se dejaban rapar tenían que cumplir una tradición muy peculiar: Estas mujeres debían ofrecer sus cuerpos a disposición de quienes quisieran hacer uso de ellos, estas mujeres se prostituían un día y representaban muy probablemente la tierra renaciendo gracias a la influencia de Baal.

Al estar Baal ligado a esta idea de renacer y morir, ¿Formaba también él parte de la idea de un inframundo dentro de la cultura fenicia?, (aunque como hemos visto no se ha encontrado nada de la mítica fenicia narrada por ellos mismos y tenemos que contentarnos con lo escrito por otros pueblos); podemos saber algo de su inframundo por medio de sus dioses que han llegado hasta nosotros.

Baal era conocido en Tiro como Melqart, y esta divinidad se ha equiparado también con Nergal, el dios del inframundo sumerio, esposo de Ereshkigal. Indudablemente los atributos y participación dentro de este inframundo para Melqart debieron de ser muy diferentes de los de Nergal, desgraciadamente poco acerca de los cultos de Fenicia ha llegado hasta nosotros.

Podemos decir que es en este momento histórico en el que el demonio inicia su aparición dentro del monoteísmo, tal vez no como la figura actual maligna sino como un rechazo hacia otras tradiciones religiosas diferentes, cuestión que irá puliendo la imagen demoniaca y que encontrará dentro del cristianismo su más fértil campo de desarrollo, por ahora bástese decir que la iconografía y representaciones divinas de la antigüedad fueron presumiblemente asimiladas formando una figura maligna que en el futuro se convertirá en un ser de terror y miedo, diferente a lo que la visión politeísta alguna vez plasmó.

1 Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, USA, Michigan, Editorial Portavoz, 2011, p. 23

2 Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, p. 23

3 Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, New York, Oxford University Press, 1989, p. 2

4 Gerhard Herm, *Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad*, Barcelona, Editorial Destino, 1976, p. 95

5 Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, p. 38

6 Gerhard Herm, *Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad*, p.122

7 En este aspecto, tanto la Biblia como Josefo atañen la derrota a la desobediencia de Saúl hacia el dios hebreo: "Saúl llegó a su fin, como Samuel había predicho, debido a su desobediencia con respecto a los amalecitas, y por la matanza del sumo sacerdote y su familia. Reinó dieciocho años durante la vida de Samuel, y veintidós más después de su muerte" – Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, p. 119 – la palabra Megiddo quedó grabada en el pueblo hebreo y aún es usada en las tradiciones monoteístas y sus sectas, en el Libro de Revelaciones (16,16) aparece como el sitio de la batalla final entre Dios y las huestes de Satanás, siendo esto por supuesto, mitología cristiana; dejando de lado la historia religiosa, esta batalla demuestra que poderosos eran los enemigos de la naciente Israel – Herm, *Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad*, p.98

8 Herm nos indica que el templo judío tenía características de otras culturas diferentes a la judía, las columnas eran muy parecidas a las del templo de Melqart en Tiro y a las del templo de Baal en Chipre, - Gerhard Herm, *Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad*, p.102 – en cuanto a la leyenda de la sabiduría de Salomón, consta la petición de ayuda a Hiram, rey de Tiro "Da, pues, orden a tus gentes que me corten cedros del Líbano, y mis gentes se juntarán con las tuyas, y por el salario de éstas te daré todo lo que pidieres; porque bien sabes que no hay en mi pueblo quien sepa labrar la madera como los sidonios // Así que oyó Hiram la embajada de Salomón, alegróse sobremanera, y exclamó: Bendito sea hoy el Señor, que dio a David un hijo sapientísimo para gobernar un pueblo tan numeroso" – Sagrada Biblia, p 375 (Reyes 5,6 – 7) – como se dijo antes, resulta extraño sobresaltar la sapiencia de Salomón al ofrecerse a pagar lo que fuere, y más sorprendente que Hiram mencionara al dios hebreo, teniendo el sus propios dioses. – Gerhard Herm, *Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad*, p.102

9 Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, p. 138

10 Gerhard Herm, *Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad*, p.121

11 Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, p. 141

12 Tanto Josefo como la Biblia son explícitos en cuanto a la terminación del linaje y parentesco de las casas de Israel y Judá con Fenicia, la muerte de Jezabel y de Joram acaba con la influencia fenicia dentro de Israel, Josefo narra: "A continuación Jehú fue a Samaria y atrajo a los sacerdotes de Baal adentro del templo de su dios con el pretexto de ofrecerle sacrificio. Cuando todos se hubieron reunido, los hizo matar e incendiar el templo, purificando así a Samaria de ritos extraños..." Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, p. 166 – en cuanto a Judá, la muerte de Atalía marca el fin de la influencia fenicia también en ese lugar, Josefo nos dice: "Entonces Joiada hizo que el pueblo jurara lealtad a Joás, mientras que él, a su vez, juraba que observaría las leyes de Moisés. El pueblo se lanzó entonces hacia el templo de Baal, que Atalía había edificado y lo demolió, matando a su sacerdote..." Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, p. 167 – en cuanto al templo de Baal, la Biblia narra: "Destruyeron asimismo el templo de Baal, e hicieron en su lugar cloacas, que permanecen hasta hoy en día" – Sagrada Biblia, p. 416 (Reyes 10,27) – de acuerdo a Herm, existía un templo de Baal cerca de Jerusalén, el cual fue destruido y en su lugar se puso un basurero, cuyo nombre era Gehenna, (nombre que probablemente también fue tomado por los musulmanes para nombrar su propio inframundo), y que seguía en funcionamiento incluso en los tiempos de Cristo, el nombre Gehenna provino del original Ben – Hinnom, que era simplemente "Valle de Hinnom", (donde estaba el templo de Baal), - Gerhard Herm, *Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad*, p.116 - la idea de que ahí se sacrificaban niños a una deidad conocida como Moloch es probablemente añadida, puesto que la divinidad Moloch no existe en ningún panteón de la época. El nombre Gehenna se halla también en el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos y Lucas, (Mateo 5,22 "Pero yo os digo más: quienquiera que tome ojeriza con su hermano comparecerá ante el tribunal, y el que le llamare necio comparecerá ante el sanedrín y quien le llamare renegado será reo de la gehenna del fuego" – Sagrada Biblia, 1169 – Marcos 9,43 "Que si tu mano te es ocasión de escándalo, córtala: más te vale el entrar manco en la vida que tener dos manos e ir a la gehenna , al fuego inextinguible" – Sagrada Biblia, 1215) aunque estas se consideran palabras del mismo Cristo, es muy probable que en vez de referirse a un inframundo de llamas, se refiriera precisamente a este basurero en Jerusalén, en cuanto al fuego atañe, existen relatos de que en tiempos romanos este basurero era incendiado periódicamente para quemar basura y cuerpos de criminales, pero esto es muy difícil de comprobar.

13 El pasaje en cuestión se halla en Isaías 14,11 – 12: "Tu soberanía ha sido abatida hasta el sheol, con la música de tus arpas, tendido yace por el suelo tu cadáver, teniendo por lecho la podredumbre y tu cubierta son los gusanos // ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Fuiste precipitado por tierra, tú, que has sido la ruina de las naciones?" – Sagrada Biblia, p.881 – este versículo es el origen de la historia de la caída de Lucifer del cielo, ya que esta historia no se halla en ningún lado en la Biblia y es una creación propiamente cristiana.

14 En muchos pasajes la referencia a Satán es terriblemente ambigua, se le nombra como el opuesto y en ocasiones solo es mencionado a partir de terceras personas, (Samuel 29,4) sin embargo, en los pasajes del Antiguo Testamento en los que sí es nombrado son dos: en Zacarías 3,1: "E hizome ver el Señor al sumo sacerdote Yosúa, que estaba en pie ante el ángel del Señor, y estaba Satanás a su derecha para oponérsele..." – Sagrada Biblia, p. 1141 – el segundo es en Job: "Y dijo el Señor a Satán: ¿De dónde vienes tú? Y respondió Satán al Señor: he dado la vuelta por toda la tierra, y la he recorrido toda..." – Sagrada Biblia, p. 649 (Job 1,2) – sin embargo, la figura de Satanás es un agregado a la historia, un personaje secundario dentro de una discusión acerca del porqué el hombre sufre. Samuel Noah Kramer habla de un texto llamado "El hombre y su dios", el cual es el equivalente sumerio de Job, y al igual que él, también se preocupa de temas tales como el sufrimiento de los inocentes – Samuel Noah Kramer, *La historia empieza en Sumer*, España, Barcelona, Ediciones Orbis, 1985, p. 131 – y nos encontramos nuevamente con la imagen de Satanás como un personaje secundario, no como una figura partícipe dentro de la mítica hebrea.

15 Sagrada Biblia, p. 760 (Eclesiastés 9,5 – 10)

16 Sagrada Biblia, p. 682 (Salmos 6,6)

17 Sagrada Biblia, p. 655 (Job 10, 21-22)

18 Donald Harden, *Los Fenicios*, España, Ediciones Orbis, 1985, p. 26

19 Donald Harden, *Los Fenicios*, p.27

20 Donald Harden, Los Fenicios, p.50

21 Donald Harden, Los Fenicios, p.54

22 Donald Harden, Los Fenicios, p.54

23 Donald Harden, Los Fenicios, p.67

24 Herm nos dice al respecto, que la gran victoria romana se debió a que jamás hubo una deserción en masa de las provincias italianas aliadas a Roma, puesto que todas ellas tenían un sentido de patria y realmente se sentían romanas, no dependían de alianzas o pagos ya fueran comerciales o mercenarios, cosa completamente contraria a Cartago, ciudad comercial cuyas alianzas dependían fundamentalmente del buen estado del comercio y del capital, y que cualquier amenaza a esto era motivo para ponerlas al borde del colapso, - Gerhard Herm, Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad, p.320 – otro motivo es que Aníbal era el único genio militar activo contra Roma, sus aliados en Siracusa y Filipo V de Macedonia no estaban a la altura de la misión, Siracusa cae en el 202 a.C. y Filipo de Macedonia no pudo ayudar a sus aliados y fue derrotado después de Cartago en el 197 en la batalla de Cinoscéfalos

25 Donald Harden, Los Fenicios, p.67

26 Donald Harden, Los Fenicios, p.70

27 Donald Harden, Los Fenicios, p.78

28 Donald Harden, Los Fenicios, p.79

29 Otros nombres corrientes eran Baal y Baalat, (señor y señora) Milk, (rey o caudillo) y Adón, en hebreo Adonai (dueño), expresión que aún ahora usan los hebreos para referirse a su dios – Donald Harden, Los Fenicios, p.78

30 Donald Harden, Los Fenicios, p.78

31 Donald Harden, Los Fenicios, p.78

32 Donald Harden, Los Fenicios, p.79

33 Gerhard Herm, Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad, p.124

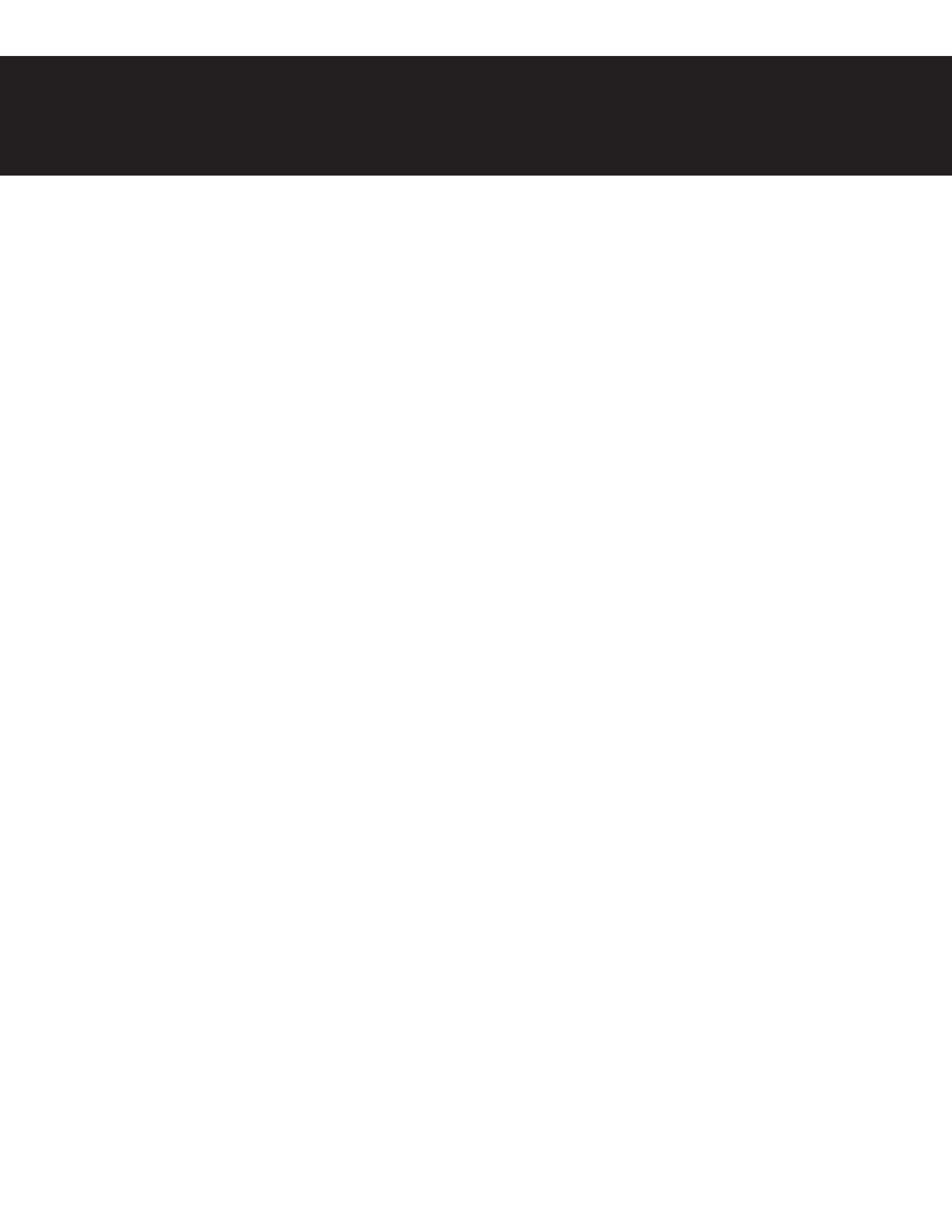
34 Para los sumerios la idea de fertilidad y renacimiento proviene de la historia entre Dumuzi e Inanna, narrada en “El Retorno”, en donde Inanna selecciona a Dumuzi a reemplazarla en el Inframundo ya que el no lloró su pérdida ante su hermana mayor Ereshkigal, - Diane Wolkstein and Samuel Noah Kramer, Inanna Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer, USA, Harper & Row, Publishers, 1983, p. 71 – la historia continúa narrando la petición de su hermana, la diosa Geshtinanna para pasar la mitad del año en el inframundo en vez de su hermano, efectivamente explicando el renacer de la tierra con el regreso de Dumuzi y el invierno o la muerte de las cosas, cuando Dumuzi debe regresar con Ereshkigal, otro punto importante es que Dumuzi no era dios, al momento de pactar esto con Inanna, es ella quien les otorga a Dumuzi y a Geshtinanna la inmortalidad.

35 Gerhard Herm, Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad, p.128

Grecia y su herencia del inframundo

“Night is a time of rigor, but also of mercy. There are truths which one can see only when it’s dark.”

Isaac Bashevis Singer, Teibele And Her D

Es indudable que al acercarnos a la época de la Grecia Clásica estemos acercándonos realmente hacia la herencia cultural de la civilización occidental, e incidentalmente también nos acercamos a la formación y estructura del inframundo como ahora es visto por las religiones actuales; y sin embargo, las raíces del mal no se hallan dentro de la Grecia clásica, (aunque puede decirse que ahí obtuvieron sus más pintorescas representaciones) sino más bien que el origen del inframundo como un lugar de llamas se halla enlazado con la formación de Grecia y de los propios inicios de los griegos. Con el que existe un problema, lo incierto de los datos históricos al respecto de línea temporal griega.

Puede considerarse de conocimiento común el panteón de divinidades de Grecia. Las imágenes de los dioses como Zeus, Apolo, Atena, Poseidón son ampliamente reconocidas en la actualidad, incluso los griegos clásicos en sus leyendas, parecen suponer que la existencia de este culto perteneció a su civilización desde el inicio de los tiempos, cuando se narraban las aventuras de los héroes griegos en las épicas del poeta Homero.

Homero es vívido al narrar la *Ilíada* y la *Odisea* (ya que nos narra los antiguos reinos de Ítaca, Argos y otros más), habla de los reyes de la antigüedad como Agamenón, Aquiles, Ajax, Diomedes, Odiseo se comportaban y vivían, nos cuenta acerca de los poderosos barcos aqueos y sus valientes tripulaciones, pero parece evadir varios puntos al respecto de los mismos; aspectos importantes que incluso parece omitir a propósito.

Cabe preguntarnos: ¿De dónde vinieron estos reyes e imperios? Las historias homéricas parecen desconocerlo, es como si Homero diera por sentado que los griegos conocieran el origen de su civilización o como si estos reinos hubieran estado ahí desde siempre.

No solo él, los mismos historiadores que compartieron el tiempo histórico de Homero no explican o ignoran la historia anterior a la Grecia clásica, hablan exclusivamente de tiempos heroicos llenos de héroes y dioses, de epopeyas épicas y de hazañas sin igual, pero como hemos dicho, no dicen de donde vino Argos, cómo fue creada, como decayó Ítaca, ni cómo se originó la Grecia en la que vivieron estos héroes; incluso las migraciones jónicas y la invasión dórica tienen difusión en las historias griegas antiguas como hechos trascendentales cuando al parecer históricamente estos episodios jamás tuvieron lugar en el sentido propio de una invasión o migraciones de vital importancia para Grecia, por ejemplo: Del espartano Tirco tenemos “La Llegada de los Heráclidas”, poema acerca de la llegada de los dorios a la isla de Egna; y de Mimnerno tenemos la narración del establecimiento de una ciudad jónica de Colofon.¹

Como es de esperarse, los escritos y poemas están embellecidos, puesto que cada uno de los escritores griegos narró como mejor le pareció para darle importancia a la ciudad estado de la cual proviniera. “La Llegada de los Heráclidas” está escrita de una forma tal que da importancia y sentido a Esparta, ya que explicaba y justificaba las posesiones sobre Mesenia e incluso decía que los espartanos eran descendientes del mismo Hércules.²

Aún ahora, la “Edad Oscura” griega se presenta llena de agujeros históricos y culturales en los cuales es muy difícil intentar ahondar. Sabemos

que en Grecia existía la civilización Micénica, cuyo nombre les fue otorgado por las excavaciones hechas en Micenas por Heinrich Schliemann en 1874, y que los micénicos no estaban aislados de sus vecinos. Dentro de la línea histórica los hallamos encuadrados junto con pujantes reinos que indudablemente debieron haber tenido noticias de ellos, como los egipcios al sur y los hititas al este.

Ya hemos visto como Carter Scott se preguntaba acerca del silencio de Homero al respecto del gran reino hitita, el cual se hallaba muy cerca de lo que debió ser Troya,³ pero si los escritores griegos clásicos parecen haber olvidado todo contacto con estas civilizaciones, por otro lado, datos históricos que tenemos en nuestras manos y que provienen tanto de Egipto como del imperio Hitita hablan del posible origen de los griegos, nos proveen de datos inquietantes y desconcertantes al mismo tiempo.

La historia conoce correspondencia hitita del rey Muwattalis y su nieto Tudhaliyas IV acerca de este reino griego antiguo, ellos mencionan los reinos Egeos de Ahhiyawa, Archaiwa tierra de los Achaioi y de Argeiwa, reino de los Argeiwoi, y estos son los nombres hititas que corresponden a los Aqueos y los Agrivos, reinos nombrados por Homero dentro de la misma Iliada.⁴

Incluso, existe la posibilidad de que Muwattalis no solo los haya conocido de nombre sino que haya contratado sus servicios como mercenarios, las tribus micénicas debieron tener experiencia militar si es que marcharon en semejantes números contra Troya, sin embargo, es difícil decir que tan organizado y perfeccionado estaba este pueblo en el arte de la guerra de aquellos tiempos. (Scott, 2000)

Pero si el rey hitita tuvo necesidad de fuerzas mercenarias, tal vez el motivo haya sido los conflictos que sufrían los hititas con los egipcios, sobre todo en los tiempos en que ocurrió la batalla de Kadesh, incluso es probable que el mismo Ramsés I conociera la existencia de estas tropas mercenarias si es que los hititas contrataron sus servicios para batallas contra Egipto.⁵

¿Hubo griegos antiguos presentes en la batalla de Kadesh entre las huestes egipcias y las hititas? Es probable que haya sido así; aunque los egipcios no digan nada al respecto, los escritos hititas se hayan perdido y los griegos guarden absoluto silencio al respecto, pero no es la única interrogante abierta, puesto que aún queda la famosa expedición de Troya.

Por mucho tiempo se pensó que la mítica batalla solo era una recreación fantástica homérica, pero ahora sabemos que esta guerra realmente tuvo lugar, e incluso el lugar de Troya parece haber sido develado hace algunos años y si esta guerra ocurrió es muy probable que haya sido en tiempos de las potencias de Egipto y los hititas, e incluso históricamente podemos hallar pistas que pueden llevarnos a ciertas conclusiones acerca de estas historias: Los pueblos antiguos hablaban muy seguido de “la gente del mar” e incluso se tiene la teoría de que fueron estas gentes del mar las que barrieron a los hititas de las páginas de la historia.⁶ En cuanto a los problemas que pudieron haber causado dentro de los imperios reinantes de aquel tiempo, los mismos egipcios e hititas pueden decirnos algo al

respecto: Ellos narran las vicisitudes y problemas que estas “gentes del mar” traían a sus reinos, ya que contamos con registros de que Ramsés III los enfrentó en el Delta del Nilo y los derrotó, así como también tenemos la parte hitita, narrando que el rey Suppiluliumas II derrotó también a las gentes del mar para que dejaran de dar problemas en la región.⁷

Si las leyendas homéricas narran algo histórico visto desde un punto de vista fantasioso y con obvios tintes de glorificación griega, entonces estos datos e historias cuadran demasiado bien con eventos que ocurrían en las naciones vecinas; tal vez los nombres no sean los mismos ni los eventos tal y como fueron, pero los parámetros generales concuerdan: Según la leyenda homérica, Paris raptó a Helena, esposa de Menelao, y tras esto los aqueos se embarcan en una misión de venganza y rescate a dar sitio a la ciudad antigua de Troya. Pero esta ciudad no estaba aislada ni tampoco lejos de otras civilizaciones, forzoso es que la flota de invasión aquea haya tenido que sostener una línea de comunicaciones así como buscar provisiones y medios para semejante sitio.⁸

La guerra tuvo que ser conocida por la gente que estaba establecida alrededor de Troya e incluso lejos de la misma. Tanto egipcios como hititas tuvieron que tener algo de conocimiento de lo que estaba pasando,⁹ los aqueos debieron tener bases para poder llevar nuevos contingentes a la zona del combate así que pudieron atacar Anatolia que es ciertamente un sitio en el cual el imperio hitita no tenía un fuerte enclave militar, estas escaramuzas y peleas tal vez fueron las que narran los egipcios bajo el reinado de Menepthah;¹⁰ al caer Troya, hubo otro periodo de ataques y defensas al regreso de algunas de las naves aqueas, y tal vez estos fueron los barcos atacados por Ramses III y por Suppiluliumas II.¹¹

Este seguimiento histórico nos arroja dos preguntas y sus posibles respuestas: ¿Homero y los historiadores griegos olvidaron estos datos a propósito? Lo que podemos deducir de los datos existentes es que no, ellos no sabían tampoco nada de esta “edad oscura griega”; el desconocimiento de lo que había pasado así como las leyendas orales que referían esta narrativa fueron tergiversando poco a poco la historia con eventos heroicos que trataban de explicar el nacimiento y el empuje griego y fué la épica fantástica único registro que los griegos recordaron tiempo después, cosa obvia de una civilización profundamente orgullosa de sí misma y poco afecta a recibir influencias externas. Cada uno de los poetas griegos al narrar la historia de Grecia tuvo la posibilidad de escribir de acuerdo a la ciudad y tiempo en el que viviera y añadir todo el detalle mítico que considerara conveniente para justificar su ambiente religioso y cultural. (Vermeule, 1964)

La segunda respuesta tiene que ver con lo que nos concierne y es el ámbito religioso de este pueblo: En la Grecia clásica como hemos visto estaban ya bien establecidos los dioses, cada uno con una responsabilidad y un quehacer específico, pero ¿Son estos dioses los mismos que se veneraban durante el período micénico? Indudablemente la narrativa de Homero no es de fiar ya que la Iliada y también la Odisea nos muestran tribus micénicas bajo la influencia de los dioses de la Grecia clásica, lo cual es poco probable. Para responder a la pregunta del origen de los dioses

Parte de la cabeza con cuernos perteneciente a Zeus Ammon. Grecia, Corintio. © The Trustees of the British Museum - 44

griegos, tenemos que ir más atrás dentro de la historia de Grecia, ahí encontraremos otro pueblo avanzado, el cual heredó mucho de su cultura a los micénicos y a los griegos clásicos.

Anterior a la civilización micénica nos hallamos con otra civilización emergente y pujante la cual habitaba lo que hoy es la isla de Creta; esta civilización es la Minoica, cuyo palacio excavado en Knossos confirma en parte las historias míticas de la Grecia clásica. Es precisamente en esta civilización en donde se hallan encuadradas la mayor parte de las leyendas

Ánfora negra con figuras: Teseo matando al minotauro, Teseo se alla a la derecha, llevando barba y está a punto de clavar su espada en el minotauro cuyo cuerno izquierdo tiene sujetado. A la derecha se halla Ariadna (o puede ser también una dama ateniense)

© The Trustees of the British Museum
- 45

griegas y del vacío histórico, puesto que aunque sabemos que existieron los minoicos, no sabemos aun a ciencia cierta muchas cosas referentes a su cultura y también el porqué desaparecieron de la escena histórica de manera tan repentina.

Es aquí donde reinaba el gran rey Minos y donde ocurre la leyenda de Teseo y el Minotauro: Atenas tenía que rendir un tributo de jóvenes para apaciguar a la terrible bestia que vivía en un laberinto y es Teseo con la ayuda de Ariadna el que logra matar al monstruo y liberar a Grecia de semejante pago; también es aquí donde ocurre el mito de Icaro y Dédalo, encerrados en el mismo laberinto y teniendo que huir con la ayuda de unas alas que ambos hicieron. Estas leyendas tienen un punto en común: Todas ocurrieron en la edad oscura griega, pocas narraciones hay durante la Grecia clásica que incluyan actos heroicos e intervenciones divinas, todo ocurre en este vacío histórico (Vermeule, 1964).

¿Los griegos hablaron de la civilización minoica dentro de su historia? Es probable que sí, pero quizá lo hayan hecho en forma de leyendas: Platón nos habla de la Atlántida, una ciudad que por mucho tiempo se creyó mítica y cuyas historias quedaron teñidas de falacias y cuentos de extrate-

restres, construcciones extrañas y elementos divinos, pero como ocurre a menudo, la realidad supera toda fantasía y podemos aventurar y decir que la Atlántida si existió, pero muy posiblemente bajo la forma de la civilización minoica.¹²

Es plausible que Platón, por voz de Sócrates, se refiriera a la civilización minoica cuya destrucción a manos del volcán Thera¹³ haya dejado un vacío terrible e inexplicable en los pobladores de la Grecia antigua, semejante cataclismo que destruyó a toda una población no podía atribuirse más que a la mano divina, a un castigo, todo menos a leyes naturales que eran desconocidas para el hombre de aquellos tiempos.

En cuanto a su estructura religiosa que es el punto que interesa en esta investigación, los minoicos tenían costumbres que se parecen demasiado a las tradiciones prehistóricas: tenían una adoración hacia una Diosa Madre, y asimismo, rendían tributo a los toros, los cuales formaban parte de espectáculos en los que los jóvenes minoicos realizaban proezas saltando a las espaldas de estos animales en eventos que nos recuerdan a los ruidos de toreo actuales, sin embargo con un sentido diferente, el de un sentimiento de despertar del hombre al enfrentarse ante el toro que representaba la virilidad y la fuerza.¹⁴

También había un panteón de dioses cuyos nombres resaltan al ser comparados con aquellos de la civilización micénica y algunas de estas formas religiosas han sido reconocidas o al menos teorizadas: Potinija es un título de “Dama” o “Señora” así que la estructura ideomática de Atanapotinija se puede referir a Potnia de Alena, o también conocida como Atena, (Homero usa también esta estructura), en cuanto a las demás, Atna podría ser un pueblo de Creta, Pipituna es probablemente Diktynna, diosa de la cacería, Eleuthia es Eileithyia, su culto como diosa de la fertilidad y nacimiento se podía encontrar en cuevas sobre Amnisus, puerto de Knossos,

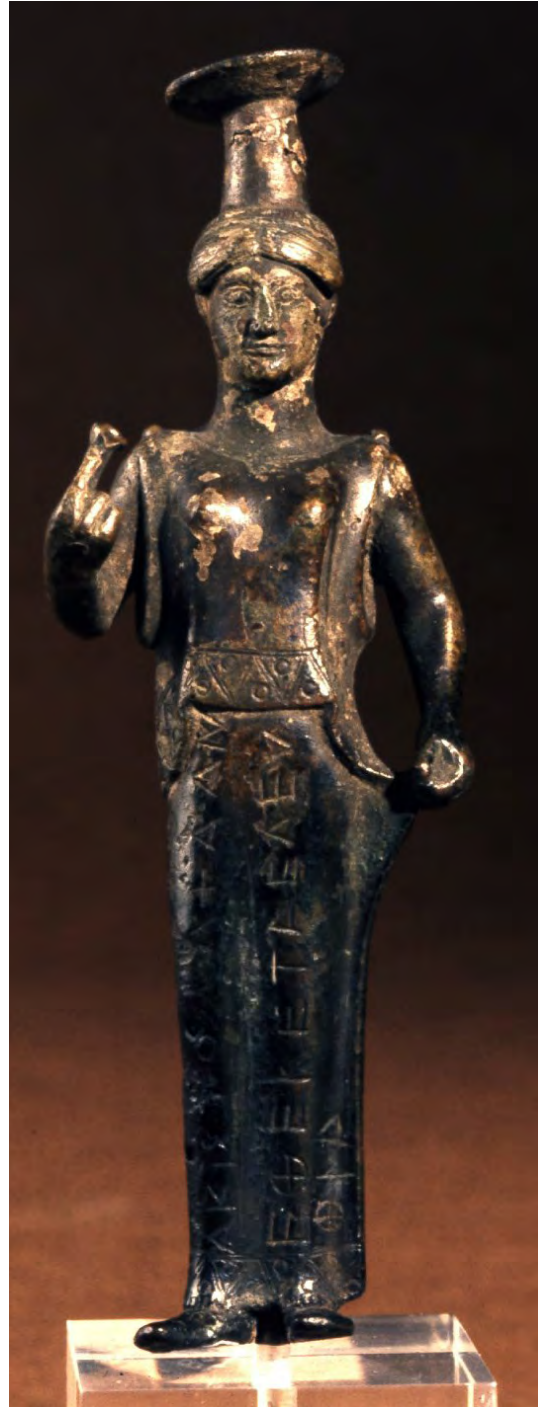

Figura de bronce de una mujer sosteniendo una flor, con la inscripción diciendo: "Artemis me dedicó a Eleuthia" hecha en Grecia.

© The Trustees of the British Museum
- 46

Diwia era una forma femenina de Zeus que después será transformada en Hera, en cuanto a Erinu, es posible que se refiera a las Erinyes, las furias griegas también referidas por Homero (Vermeule, 1964).

En cuanto a las demás figuras, encuadrar sus significados y representaciones se torna en un asunto más difícil: Manasa es desconocido, Dopota es tal vez Despot, o “Maestro de la Casa”, Peleia es la diosa paloma o también Pelekys, diosa de la doble hacha, cuya forma derivará hacia Persephone, la destructora.¹⁶

Por lo visto, es probable que la religión griega sea una fusión de ideas que provienen desde tiempos minoicos y tal vez también influenciada por otras culturas. Asimismo, el desconocimiento histórico de lo que había sido su pasado los hizo llenarlo con épicas heroicas. En cuanto a los minoicos lo que se sabe es que, como hemos dicho, un culto que provenía tanto del animal que representaba lo viril del hombre y la fuerza sexual (representado por el toro), así como una veneración antigua hacia una Diosa Madre, que provino de los tiempos Neolíticos.

Es esta adoración hacia la figura del toro la que tal vez dio nacimiento a la idea del minotauro; es probable que los rituales hayan requerido sacrificios de vez en cuando, e incluso aunque estos sacrificios hayan sido simbólicos, es también probable que los sacerdotes se adornaran con atributos referentes al toro y que con la indumentaria ritualista realmente parecieran figuras mitad hombre mitad toro, e incluso que algunas imágenes tuvieran rasgos de este animal, de ahí que la figura perdurara hasta la Grecia clásica bajo el mito de un monstruo que devoraba jóvenes.

Ahora, a la cultura micénica la conocemos por las leyendas y mitos que embelleció Homero y Eurípides, y consideramos que hay algo de verdad detrás de estas historias: La guerra de Troya fue un evento que ahora consideramos que realmente existió y en cuanto a la Iliada, es posible ubicarla históricamente dentro de los pueblos vecinos (aunque estos hayan dejado poco o nada de información), es factible entonces decir algo del silencio griego al respecto de otras culturas: Fue tal vez en parte por el desconocimiento de los eventos por el propio Homero y en parte debido a que al tratarse de una épica griega era poco útil añadir datos de otras civilizaciones y más aún cuando estas tuvieron su parte ganadora dentro de esta historia (indudablemente los aqueos no siempre ganaron en aquellos territorios).

Incluso las historias más fantásticas puedan encuadrarse dentro de datos históricos reales. La Odisea puede también referir desventuras ocurridas no solo a una persona o alguna embarcación en lo particular sino a varias naves cuyas historias luego fueron compiladas en una sola aventura; incluso las historias de Hércules, (cuya leyenda se cree que tuvo algo de verdad y que estuvo protagonizado por una o varias personas reales), puede referir a otras culturas y eventos. En una de sus aventuras, Hércules desafía a las amazonas y las destruye a todas, y aunque esta raza de mujeres guerreras se cree un mito, es probable que haya algo más que ello; conocido es que los egipcios se referían a los hititas como “los afeminados” debido a la usanza hitita de llevar el cabello largo y usar faldas en su atuendo, ¿Es posible que la leyenda de Hércules esté basada en encuentros con

El Minotauro.

Esta terrible figura mitológica, mitad animal mitad humano, no es única dentro de las leyendas griegas ya que muchas criaturas de este tinte existen dentro de las páginas de sus mitos; estos seres fantásticos son en su mayoría semidioses o hijos bastardos de los dioses, los cuales son muy diferentes de sus parientes divinos.

Para empezar, tenemos que entender que para los griegos el epitome de la belleza era la figura humana y por lo tanto los dioses debían estar conformados por la misma estructura de perfección, todo aspecto referente a la figura animal debería ser solo un adorno para la figura divina, ya que el cuerpo humano es perfecto.

Por consiguiente, los semidioses y demás criaturas con aspecto animal debían estar en segundo plano o ser simplemente monstruos, y dentro de esta categoría encontramos una gran cantidad de criaturas: La gorgona, el minotauro, los sátiros, las arpías, etc. Esta base filosófica será necesaria cuando el demonio salga en escena durante el cristianismo, la perfección humana de las criaturas angelicales así como la deformidad de los seres que habitan en el inframundo recuerda ampliamente a los dioses griegos y la diferencia que tenían comparados con los grandes Titanes encerrados en el Tártaro, la monstruosidad del demonio y sus formas animales son acorde a la idea griega de la belleza y su visión de los animales y las criaturas con rasgos animalescos como seres de segunda categoría o simplemente como monstruos.

En cuanto al minotauro, sabemos ahora que en Creta existía una fuerte veneración hacia la figura de este animal, (tal vez una remembranza de los antiguos rituales mesopotámicos) los jóvenes hacían actos de acrobacia saltando sobre el lomo de estos animales para probarse a si mismos e indudablemente había sacerdotes los cuales se adornaban con cornamentas y asemejaban la apariencia de semejante animal.

No hay mucho de que extrañarse acerca de esta costumbre, las culturas antiguas que se remontan hasta

el hombre prehistórico mantenían rituales semejantes (que pueden incluso observarse dentro de las pinturas rupestres como hemos observado en capítulos anteriores) así que la veneración hacia la fuerza animal era algo común en aquellos tiempos y tierras, sin embargo, la filosofía griega fué la que cambió todo el entorno, al colocar la pauta de la belleza e intentar plasmar con ella a la divinidad.

El demonio creado por la cristiandad se verá "beneficiado" por estos arreglos estéticos, aunado al hecho del desprecio griego hacia las culturas bárbaras que no comprendían los altos ideales de este pueblo, y así, cuando los escritores bíblicos se dediquen a darle toques estéticos a los Hechos de los Apóstoles tomarán esta filosofía griega y se la apropiarán en el afán de justificar una nueva creencia que no tenía ninguna base coherente sobre la cual asentarse; es en ese momento que el demonio adquiere su forma física, la cual ha perdurado hasta nuestros días.

Ánfora, al lado se contempla a Tetis y una Nereida otorgando su armadura a Aquiles, el cual posee barba y un casco, la Nereida sostiene botas y una lanza; a la izquierda un anciano parece estar hablando.

© The Trustees of the British Museum
- 47

los guerreros hititas? No está de sobra considerarlo.¹⁷

Hemos visto así como el origen griego va de la mano con sus mitos y leyendas; la dificultad de hallar una respuesta clara acerca de sus orígenes y el nacimiento de sus divinidades ahora es evidente: No hubo una omisión a propósito dentro de la Grecia clásica acerca de sus orígenes, simplemente lo más probable es que ellos mismos no la conocían y se dedicaron a llenar los huecos con mitos y leyendas cada uno de acuerdo a la necesidad del pueblo y reino en el que vivieran, se dieron a la tarea de mostrarse como un pueblo descendiente de dioses y héroes y triunfaron dentro de su empresa, pero afortunadamente para nosotros, las pistas dejadas por otros pueblos

nos han hecho ver que al igual que otras civilizaciones, los griegos mismos hicieron evolucionar a sus dioses, hasta llegar al complejo panteón divino que en la era de la Grecia clásica se pensó que siempre había existido.

En cuanto a la Grecia clásica, demasiado amplio sería enumerar toda la estructura y panteón de divinidades que en ella existieron, pero del dios del inframundo se hablará en el capítulo correspondiente dentro de este trabajo, bástese mencionar por ahora, que las divinidades griegas tuvieron ciertamente poca influencia de otras divinidades que les fueron contemporáneas y quedaron incólumnes hasta que cayeron en el advenimiento del cristianismo, y aunque los griegos tuvieron ocasión de entrar en contacto con fuerzas iguales a la suya (los persas por un lado y los egipcios por otro), no era costumbre asimilar divinidades para los griegos, al contrario, ellos acostumbraban ver a las demás culturas como “barbáricas” y “donar” sus divinidades o versiones de ellas a los demás pueblos. La religión griega no sólo permeaba la sociedad sino también su cultura. La filosofía griega justificaba la existencia de divinidades y era crimen de estado el negarlas (Sócrates mismo murió víctima de estas reglas), incluso el nacimiento del pensamiento científico, acontecido dentro de la Biblioteca de Alejandría, se vería atrapado en algunas ocasiones por cuestiones religiosas, (si bien no al grado que hallara posteriormente ante el auge del cristianismo, aunque esto es tema para posteriores capítulos).

Fueron los griegos quienes sentaron una de las bases para la figura del demonio; en su afán de admirar la figura humana y hallar en ella la perfección, tomaron como deformación todo elemento proveniente de los animales: Ahora toda figura humana con atributos animalescos es simplemente un monstruo o un semidios, contrario a todo lo que las anteriores tradiciones religiosas habían dado por sentado. De esta forma criaturas como el Minotauro, las Arpías, la Medusa, todos ellos eran monstruos ya sea malditos por los dioses o hijos bastardos de los mismos o tal vez criaturas de tiempos ignotos como los Titanes.

Este cambio (la perfección de la forma humana y la vilificación de lo grotesco en cuanto a la unión visual de animal - humano), puede ser el origen de la iconografía cristiana medieval; los ángeles humanizados y perfectos al lado de criaturas humanoides con características de animal; pero aún así faltarían unos pocos pasos más para crear a los demonios del infierno tan reconocidos en la actualidad.

1 Robin Osborne, *La Formación de Grecia 1200 – 479 a.C.*, España, Barcelona, 1998, p. 51

2 Robin Osborne, *La Formación de Grecia 1200 – 479 a.C.*, p. 53

3 Carter Scott menciona lo extraño que fuera el hecho que los griegos no mencionaran en lo absoluto la presencia hitita en su historia de invasión a Troya, ciertamente Homero narra pueblos vecinos durante la Iliada pero nunca hace ninguna mención de ciudades hititas reales, no toca tampoco pueblos egipcios ni tampoco flotas mercantes ni militares de estos imperios, ciertamente, las fronteras de Hatti se hallaban demasiado cerca de Troya como para que tanto los aqueos no supieran de la existencia de los hititas así como para que los hititas no se dieran cuenta de las invasiones de estos en las ciudades costeras, - Carter Scott, *Los Hititas*, España, Edimat Libros, p. 186

4 Emily Vermeule, *Greece in the Bronze Age*, USA, Chicago, University of Chicago Press, 1964, p. 272

5 Emily Vermeule menciona esta posibilidad en su libro, - Emily Vermeule, *Greece in the Bronze Age*, p. 261 – y si se observan las cronologías temporales de cada uno de estos acontecimientos nos damos cuenta que la idea no parece tan extraña y descabellada, sabemos que la batalla de Kadesh tuvo lugar en el 1288 a.C. y que justamente en el 1200 a.C. se entraba en Grecia en el periodo Micénico Reciente, justamente algunos siglos antes de lo que Homero menciona como la guerra de Troya. – Atlas Histórico, Cronología, Barcelona, Valencia, Círculo de Lectores, 1981, p. 15

6 Carter Scott, *Los Hititas*, p. 65

7 Emily Vermeule, *Greece in the Bronze Age*, p. 273

8 No solamente Homero hace referencia a esta historia acerca del rapto de Helena como causa de la guerra de Troya, Eurípides también la menciona dentro de su tragedia "Las Troyanas", en el final de la tragedia, Helena se justifica diciendo que fue entregada a Paris debido a un concurso de belleza entre las diosas del Olimpo, mito que en resumen, cuenta que Paris se hallaba descansando cuando las diosas Hera, Afrodita y Atena llegaron ante él y le pidieron que el seleccionara a la más hermosa de las tres, por supuesto, cada una de ellas no solo confió en sus atributos físicos sino que también trataron de comprar a Paris, la leyenda cuenta que Hera le prometió la conquista de Asia, y ser conquistador de los confines del mundo, Atena le prometió entregarle Grecia ante sus huéspedes troyanas, Afrodita no hizo tales promesas, ella le habló del cuerpo de Helena y le dijo que era la mujer más hermosa del mundo y que bien podía ser suya, al final Paris eligió a Afrodita entregándole simbólicamente una manzana, y este mismo mito lo referirá Helena al tratar de salvar su vida ante el mismo Menelao "... Triunfo Ciprís y me dio a Paris, y mi unión a él dio grandeza a los de la Hélade, ¡Ya no imperan los bárbaros, ya no estáis uncidos a su servidumbre, ya no tienen poder real entre vosotros! ¡Esa ventura fue de toda Grecia y fue la ruina mía! Mi belleza me arruinó..." – Eurípides, *Las Diecinueve Tragedias*, México, Editorial Porrúa, 1989, p. 278

9 Homero es muy vívido y específico en la cantidad de naves que participaron en la invasión: "... Los Beocios, con cincuenta naves, los de Aspladón y Orcomeo con treinta cóncavas naves, los foceos en cuarenta naves negras, los locrios en cuarenta naves, los abantes de Eubea, cuarenta naves, los atenienses con cincuenta naves, Salamina con doce naves, Argos, Egina y Masate, acaudillados por Diomedes con ochenta naves, Micenas y Corintio, al mando de Agamenón, con cien naves, los de Lacedemonia, Esparta y Mesa al mando de Menelao, con sesenta naves, los de Pilos, Arene, Epi mandados por Néstor en noventa naves, los de Cilene y Tegea, mandados por Agapenor en sesenta naves, los de Buprasio con diez veleras, los de Duliquio y las islas Equinas con cuarenta naves, los Cefalenos, Ítaca y Samos, acaudillados por Odiseo, con doce naves rojas, los etolios, con cuarenta naves, los cretenses con ochenta naves, los rodios en nueve buques, Nireo desde Sime con tres naves, los de Nisiros, Crápato, Caso y Cos, con treinta naves cóncavas, los mirimidones de Alo, Álope y Traquine, comandados por Aquiles con cincuenta naves, los de Filace con cuarenta naves, los de Feras con once naves, los de Metone y Taumacia con siete naves, los de Trica, Itome y Ecalia con treinta naves, los de Ormenio con cuarenta naves, los de Agrisa, Girtone, Orte, Elone y Olosón, con cuarenta naves, los perebos, en veintidós naves, los de Peneo y Pelio con cuarenta naves. Es improbable que semejante orden naval haya tenido lugar en aquel entonces, (simplemente una cuenta rápida arroja más naves que en la misma Batalla de Jutlandia) pero si da a entender el despliegue naval que debieron tener los Aqueos. – *La Iliada*, Homero, *Obras Clásicas de Siempre*, p. 43

10 Menephtah es conocido por derrotar por primera vez a los "Hombres del Mar", curiosamente casi un siglo después de la Batalla de Kadesh, - Atlas Histórico, Cronología, p. 15

11 Emily Vermeule, *Greece in the Bronze Age*, p. 277

12 Sócrates detalla ampliamente los detalles de semejante civilización: "El mayor, el rey, de quien la isla y aquel mar tomaron el nombre de Atlántida, porque fue el primero que reinó, fue llamado Atlas". También describe la situación y algo de la geografía de la isla: "A Neptuno le cupo en suerte la isla Atlántida, en una parte de la cual estableció a los hijos que había tenido con una mortal. Fue no lejos del mar, en una llanura situada en el centro de la isla, la llanura más fértil y bella seguramente de todas las llanuras. A cincuenta estadios aproximadamente de esta llanura y siempre en el centro de la isla, había una montaña de muy poca altura, en la que habitaba uno de los hombres que cuando el origen de las cosas nacieron en la tierra, Euenor, con su esposa Leukippe. Engendraron una hija única, Cleito, que era núbil cuando murieron sus padres, y de la que se enamoró Neptuno y se casó con ella. Neptuno fortificó la colina en que ella vivía, aislándola de todo lo que la rodeaba por medio de dos anillos de agua y tres de tierra, fosos inundados y muros, alternativamente, convirtiendo en un círculo el centro de la isla, de manera que todas las partes de la cintura aisladora se encontrasen a igual distancia del centro" – Platón, *Diálogos*, México, Editorial Porrúa, 1989, p. 728

13 En el diálogo "Críticas o de la Atlántida", Sócrates refiere: "Los que supieron ver comprendieron que se habían vuelto malos y que habían perdido el más preciado de los bienes; y aquellos que eran incapaces de ver lo que hace la vida feliz, juzgaron que habían llegado a la cumbre de la virtud y de la dicha en el tiempo que habían estado poseídos de la loca pasión de acrecentar sus riquezas y poderío// Entonces fue cuando viendo Júpiter, el dios de los dioses que gobierna según las leyes de la justicia y cuyas miradas disciplinan en todo el bien y el mal, la depravación de un pueblo antes tan generoso y deseando castigarlo para que volviera a la virtud y sabiduría, reunió a todos los dioses en la parte más brillante de las celestiales moradas en el centro del universo, desde donde se contempla todo lo que participa de la generación, y al verlos juntos les dijo..." y es hasta aquí donde llega el fragmento que llegó hasta nosotros, pero no es necesario realmente tener el resto para deducir que pudo haber dicho Júpiter a los dioses, lo cierto es que Platón narró una terrible hecatombe en aquel lugar del que indudablemente debió escuchar en alguna otra historia o leyenda, Sócrates dice: "Cuando Solón pensó en intercalar esta narración en sus poemas, quiso conocer la significación de estos nombres, y encontró que los egipcios, primeros autores de esta historia, los habían traducido ya a su propia lengua" – Idem – sin embargo desconocemos si los egipcios realmente llegaron a tener una historia semejante, pero si fue así ciertamente no le dieron mucha importancia; ahora se piensa que esta catástrofe ocurrió en Creta, ya que esta isla guarda mucho parecido con las narraciones de Platón, así como muchos de los mitos y circunstancias que Platón describe hallan eco dentro de la civilización Minoica, también sabemos que el volcán Thera "ahora Santorini" tuvo una terrible explosión en el 1628 a.C. esto concuerda con la cronología histórica, puesto que Mino gobernaba en Knosos para el 1650 a.C. las excavaciones de Spyridon Marinatos nos muestran una destrucción aun mayor que la desatada por el volcán Krakatoa en Indonesia, asimismo,

la historia escrita en Creta, en un griego arcaico, tienen nombres griegos y leyendas griegas, correspondientes a Zeus, Aquiles, Héctor; por lo que la historia griega no empieza realmente en Atenas ni fue Sócrates quién creó esas historias. – Searching for Lost Worlds, Atlantis, Mystery of the Minoans, Documental de Historia transmitido por Discovery Channel en 1999.

14 Emily Vermeule, Greece in the Bronze Age, p. 282 – Platón también refiere las costumbres de los atlantes con los toros “Después de haber sido soltados diez toros en el templo de Neptuno y quedándose solos los reyes, rogaban al dios que escogiera la víctima que le fuera grata y perseguían a los toros sin más armas que palos y cuerdas. Una vez apresado un toro, lo llevaban a la columna y lo degollaban sobre la inscripción conforme a las prescripciones del rito” – Platón, Diálogos. p. 732

15 Emily Vermeule, Greece in the Bronze Age, p. 291

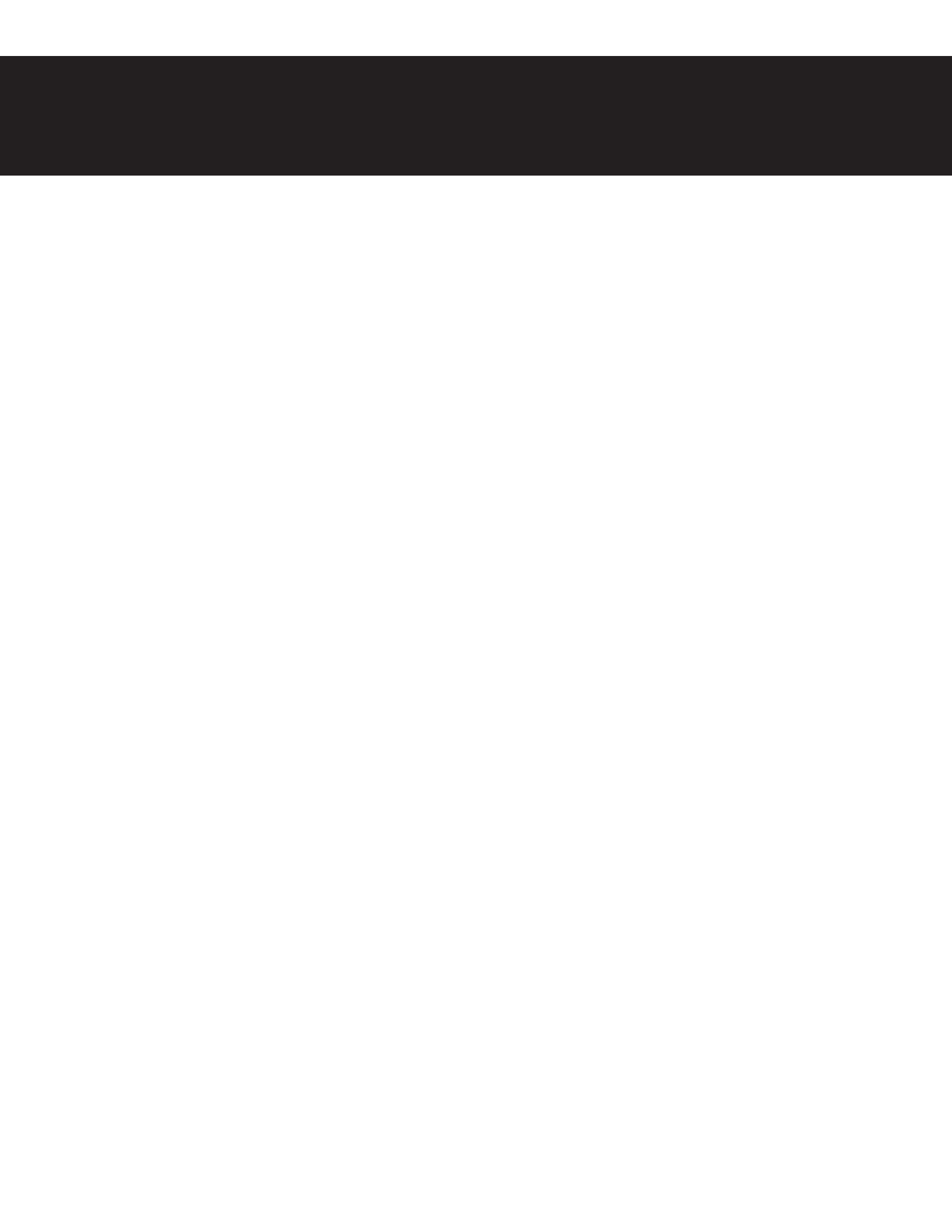
16 Emily Vermeule, Greece in the Bronze Age, p. 294

17 Emily Vermeule, Greece in the Bronze Age, p. 294

El problema de Cristo

“It turns out that the left temporal lobe, if there’s a lesion there, will create hyper-religiosity. People become super-religious. They see demons and spirits everywhere. We think Joan of Arc may have had it.”

Michio Kaku

En la búsqueda de la imagen demoníaca nos hemos adentrado en muchas religiones politeístas, las que (como hemos visto), es probable que tuvieran un origen común, y esta idea primitiva fue simplemente intentar explicar lo inexplicable para el hombre primitivo; al contrario de ellas, el monoteísmo forzosamente tuvo que cambiar las características de las tradiciones antiguas ya que para que la idea de un solo Dios se mantenga y no caiga hecha pedazos se necesita un personaje extra, el cual tenga la carga del mal sobre sí, un esclavo de una voluntad mayor, una figura maligna que tiene la orden y permiso de molestar y agredir a aquellos que violan las leyes de Dios. En la versión hebrea el mal no tenía esta connotación y era mencionado muy ambiguamente ya que el propio Dios hebreo podía actuar como una fuerza maligna o benevolente y todo era explicado de acuerdo a la férrea fé del pueblo judío la que no admitía duda acerca del propósito final de su divinidad.

Con la llegada del cristianismo el problema del mal como una figura importante surgió con más fuerza, y para poder explicar el porqué de semejante estructura de pensamiento e inclusión de un inframundo tan lleno de color es necesario preguntarnos: ¿Si Cristo existió, se refirió a una fuerza demoníaca y a un lugar de tinieblas?, ¿Fueron sus enseñanzas realmente la creación de una nueva estructura de pensamiento que se erigió sobre lo construido por el judaísmo? Responder a estas preguntas nos puede llevar a una línea más clara de la imagen actual del mal.

El principal problema que tenemos al tratar de desentrañar la idea de maldad dentro de esta ideología, es que no existe registro alguno escrito directamente de mano del autor, todo lo que tenemos es una serie de recopilaciones escritas muchos años después de su muerte, los escritos tienen una misión muy específica y cuestionable en relación con cualquier intención que su autor pudo haber tenido. Los escritos bíblicos que narran la vida del fundador del cristianismo se encuentran bajo la pluma de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.

El primero de ellos es el Evangelio de Mateo, los pasajes atribuidos a él fueron un intento de convertir a los judíos. Es precisamente este libro el que atribuye una importancia enorme a los milagros hechos por Cristo, asimismo se esmera por mostrar que los hechos y profecías de Cristo son complementos del Antiguo Testamento; se considera que fue escrito alrededor del 85 o 90 d.C.¹ En cuanto al Evangelio de Lucas tuvo en aquel tiempo la intención de convertir a los gentiles y se basó o a veces copió otros evangelios, (como el de Mateo).

En cuanto al Evangelio de Juan, puede tratarse de una presentación teológica en donde Juan le da un tinte de filosofía griega al cristianismo, se considera que tanto él como Pablo intentaron darle un sentido divino a Cristo, y consiguieron que sus seguidores olvidaran que Jesús era simplemente otro judío y lo convirtieron efectivamente en el hijo de Dios, la parte filosófica griega hacía más fácil para los paganos adorar a este Dios.

Aunque estos escritos pueden distar mucho de contener una verdad histórica, hay algo común en ellos y es que la palabra "inframundo o infierno" no aparece con tal denominación en los versículos en los que Cristo se

refería a eventos de perdición o las parábolas para encaminar a la gente. Ciertamente hallamos referencias extrañas a lo que podría llamarse “un lugar”, por ejemplo: La referencia hecha en Marcos 9:45 a la “Gehenna” lugar de fuego que “nunca se extingue”,² (esta referencia a Gehenna será hecha repetidas veces en estos pasajes de los apóstoles) aunque, no existe otra evidencia de que Cristo se refiriera a algún lugar ignoto o equiparable a los inframundos griegos, egipcios o sumerios.

Es más probable que se refiera a lugares conocidos de su propio entorno, y que fuera precisamente el basurero romano de las afueras de Jerusalén, el cual los romanos (se piensa) le prendían fuego para quemar cadáveres y basura, esta versión se considera la más coherente dentro de la estructura de pensamiento de alguien que gustaba narrar su ideología por medio de parábolas.

Entonces, ¿Había una idea de maldad o demonios dentro de los hechos de Cristo? Ciertamente existen pasajes vagos acerca de la idea de maldad, de una idea demoniaca, y por ser importantes para la imagen y nacimiento del demonio actual les dedicaremos una especial atención: La primera parte que examinaremos es la mención demoniaca dentro de los hechos y palabras de Cristo y podemos referir algunos pasajes bíblicos siendo uno de ellos el que hace referencia a una entidad demoniaca que parece ser de creación exclusiva cristiana: El demonio Legion.

Este pasaje es narrado vívidamente en Marcos 5:9,³ habla acerca de la expulsión de la entidad demoniaca conocida como Legion del cuerpo de un poseído, pero la idea detrás de esta criatura como una entidad real es muy dudosa simplemente porque esta historia fue escrita mucho tiempo después de la muerte de Cristo y es probable que se remonte a la época de la revuelta judía durante la ocupación romana ocurrida en el 66 – 73 d.C., John Dominic Crossan señala que esto automáticamente sitúa la historia en otro marco que nada tiene que ver con los actos de Cristo y la coloca como una venganza simbólica en contra del imperio Romano por medio de un escrito que fue redactado ya bien entrada la muerte de Cristo.⁴

Y si bien la disparidad (poca o mucha) dentro de este evento en la pluma de los cuatro apóstoles, puede ser suficiente evidencia como para desconfiar de su historicidad, también puede incluirse como otro motivo de duda el hecho de que semejante crítica hacia el imperio Romano haya sido puesta en boca del mismo Cristo, ya que evidentemente no había mejor forma de rebelarse en contra de un poder militar al que no se puede rechazar con las espadas que volverlo algo maligno, acudiendo a decir que lo dijo una persona que afirmó ser el representante espiritual de un pueblo, convirtiéndolo no sólo en una causa terrenal sino que automáticamente se puede afirmar el repudio de una divinidad hacia una institución invasora como lo era el ejército romano.

Una vez puesta en duda la existencia de un poderoso demonio expulsado por Cristo y estableciendo que a semejante criatura el creador de la ideología cristiana no la mencionó ni peleó de ninguna forma contra de ella, es menester entonces revisar los demás casos de encuentros de Cristo con otras entidades demoniacas. Nos vuelve a causar interés la figura de

Beelzebub, mencionada dentro de Lucas 11:14 – 15.⁵

Llama la atención que el nombre mencionado no es algo nuevo, no es una poderosa entidad creada por los cristianos para su fé sino más bien se trata de una divinidad cananea la que es colocada a nivel de demonio, de esta forma pudo ser usada como una herramienta en contra de una cultura o ideología que se oponía a la fé que los cristianos impulsaban. No se trató de una asimilación cultural, más bien se trató de un rechazo cultural para hacer “mala” una idea y “buena” otra muy diferente, algo que de ahora en adelante mencionaremos muy seguido.

Podemos decir que la idea de Beelzebub como una criatura demoníaca contra la que peleó Cristo en vida, es puesta en tela de juicio, ya que la evidencia histórica, muestra a esta criatura como una divinidad de otro pueblo no como el mal absoluto de una creencia naciente tratando de atraer adeptos.

Pasemos ahora a otra figura: Belial, mencionado en el Nuevo Testamento (Corintios 6:15)⁶ no es ciertamente una figura cristiana ya que proviene realmente del Viejo Testamento, pero el nombre no figura como tal dentro de los panteones de culturas que convivieron con los judíos en aquellos tiempos. No puede decirse que haya sido un demonio real en el cristianismo y más aún si el autor de estas ideas jamás lo mencionó en vida.

Queda aun otra figura demoniaca: Satán, que es mencionado muchas veces en el Nuevo Testamento (Marcos 1:13,⁷ Mateo 4:1-11,⁸ Lucas 4:1-13⁹), es en estos pasajes donde se le encuentra precisamente tentando a Cristo, aunque es curioso mencionar que esto ocurrió precisamente en el tiempo en que Cristo estuvo solo y que no tenía ningún discípulo, Aquellos que narraron esta historia lo hicieron décadas después de su muerte. por consiguiente la idea de introducir a Satán fue probablemente para que las profecías y la figura del mal encajaran dentro de la naciente religión, por lo que Satán se convierte en una figura muy vaga en cuanto a sus orígenes y es dudosa su existencia real como monstruo de las tinieblas.

Entonces tenemos que hacernos las siguientes preguntas: ¿Alguno de los apóstoles escribió algo que pueda considerarse atribuible a una imagen del mal, netamente cristiana y que Cristo la haya mencionado de alguna forma directa?, y ¿Cristo mencionó algún inframundo o figura demoniaca?

Veamos a los autores de algunos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, que atañen lo que estamos buscando: San Pablo, aunque es considerado una figura importante durante la difusión del cristianismo primitivo, jamás conoció a Cristo, es entonces curioso como sus cartas son tan importantes dentro de los escritos de Marcos: En Tesalonienses 1:9¹⁰ reitera: “Destrucción eterna en la presencia de Dios y ante la gloria de su poder”, y aún con ello no menciona algo parecido a un infierno o inframundo, él dice que el peso del pecado es la muerte, (Romanos 5:21)¹¹ y que los buenos viven y los malos perecen, es todo lo que menciona, así que podemos confiar poco en sus palabras para describir semejante lugar y más aún si no conoció directamente al autor.¹²

De Pablo pasamos a Lucas. Al parecer era un hombre educado el que nos describe a otro tipo de Cristo, hallamos pasajes en los cuales Cristo

pide que las personas se arrepientan para alcanzar el Reino de Dios en vez de caer en el “no perdón”, aunque no ahonda más en el asunto de qué ocurre cuando se alcanza el “no perdón” ni menciona habitante alguno en el lugar de los que no alcanzaron el perdón. Es de considerarse que su escrito es un texto para convertir a gentiles y que trata de dar razones para la conversión de las personas; esto es, suavizar el aspecto ideológico sin convertirlo en una tumba de castigos y sinsabores.¹³

El escrito de Juan se le atribuye a aquel que conoció a Cristo y fué también su discípulo, pero no hay forma real de comprobar si es la misma persona la que lo escribió, además en ninguna parte del mismo se lee nada como inframundo o infierno y más aún, el Libro de las Revelaciones que tiene pintorescos detalles de la batalla final entre el bien y el mal y que afirma que existe un infierno y una entidad maligna que posee tropas y formas de destruir al hombre, es ahora atribuido a otra persona, anteriormente se pensó que era autoría de Juan pero existen estudiosos que lo ponen en duda.¹⁴

En Marcos hallamos más detalles, y aunque muchos creen que conoció a Cristo, sabemos que es muy probable que no haya sido así y más bien tomó sus datos de terceras personas. Marcos no habla de infierno ni inframundo directamente aunque si menciona la “perdición eterna”, menciona un lugar de fuego (pero solo una vez y bajo otro nombre que puede darse a confusión), el utiliza la palabra “Gehenna”, la que hemos visto tiene otro significado que el metafísico que actualmente se le da, por lo tanto podemos aducir que quizá no es él quien describe o menciona un infierno.¹⁵

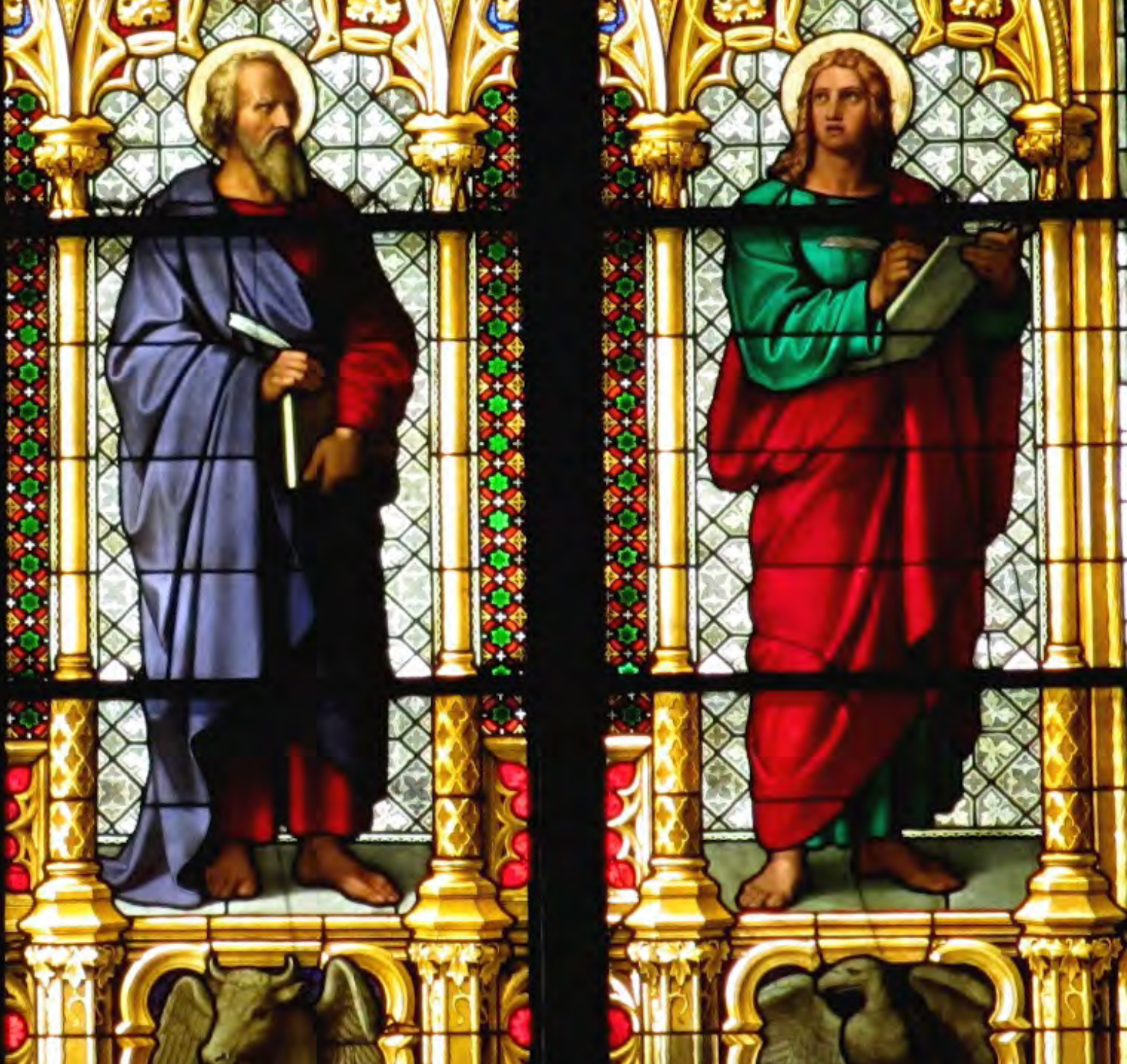
Por último tenemos a Mateo, donde hallamos algunas de respuestas que buscamos, ya que en su intento de convertir a los judíos y mostrar la enorme importancia y poder de los milagros de Cristo, puede ser que recurriera a eventos exagerados, a suavizar algunas temáticas peligrosas y a prevenir con castigos terribles a todo aquel que no lo escuchara,¹⁶ evidentemente era más difícil convencer a las personas que conocían la tradición hebrea y que no veían a Cristo como el salvador, así que el desastre y las palabras amenazantes son comunes en Mateo: Nos menciona que Cristo dijo que “Más valía abrir las puertas de la salvación que aquellas que dan a la perdición” (7:13)¹⁷ también escribe: “Teman más a los que pueden destruir sus almas en el infierno” (10:28)¹⁸ y “Aquel que me niegue en la tierra yo lo negaré en presencia de mi Padre” (10:33)¹⁹

Como podemos observar Mateo hace un excelente trabajo aclarando dos puntos a los judíos: El primero, que solo se puede conseguir el bien y la salvación a través de Cristo ya que él es el elegido ya que sus hechos y milagros lo muestran. Se esfuerza en mostrarles que en Cristo se encuentra la culminación del Viejo Testamento y que todo el que no lo escuche caerá en la perdición. El segundo punto, es que esta perdición es algo real, una amenaza que puede “Destruir sus almas” y llevarlos a un lugar del que no hay escape, de llanto y miseria; se esfuerza continuamente en denostar a los fariseos y a las autoridades judías condenándolos de antemano a la oscuridad y la perdición por no aceptar a Cristo: “Serpientes, generación de

víboras, ¿Cómo escaparán a la perdición del infierno?” (23:33).

Pero aún con Mateo no se puede explicar la idea de fuego, de maldad; de que no hay salida de una tortura eterna y de mil males que ahí acontecen ya que Mateo no menciona semejantes detalles dentro de sus escritos; La justificación de la veracidad de semejante lugar proviene de los escritos de Lucas, y nace en la famosa pregunta del hombre rico, aquel que inquiere a Cristo qué debe hacer para alcanzar la vida eterna, y la respuesta de Cristo es: “Dar todo lo que tiene a los pobres”, Cristo recurre a la parábola del camello y el ojo de aguja para aclarar su punto (Marcos 10:17),²⁰ esto sin lugar a dudas debió escandalizar a los ricos y poderosos de aquel tiempo a tal grado que Lucas se dió a la tarea de volver a recalcar el punto de “La pobreza de las personas para entrar en la salvación” y lo hace con la historia del hombre rico que muere al mismo tiempo que el limosnero Lázaro.

La historia versa que ambos mueren, pero mientras que el pobre asciende a la salvación al lado de Abraham, el rico va al infierno en donde está en el fuego y calor eterno, envuelto por la sed pide a Abraham que le envíe a Lázaro con agua para calmar su sed, pero Abraham le responde que el “Ya tiene cosas buenas” y que el paso es imposible a ese lugar, el rico le pide que le deje advertir a sus hermanos pero Abraham se niega diciendo que si no han escuchado la voz de los profetas, tampoco escucharán la voz de alguien que regresa de la tumba.²¹

Aquí podemos contemplar una metáfora tal vez para convencer a los ricos que no era buena idea tener tanto, o tal vez para razonablemente hacer más justo el entorno social, o simplemente para que se aceptasen las ideas de Cristo; el problema surge cuando los primeros cristianos decidieron creerlo al pie de la letra y empezar a creer en el lugar de “Tormento

Vitrina en la que se muestran los 4 evangelizadores: Marcos, Mateo, Juan y Lucas; Catedral de Colonia (Kolner Dom) en Alemania. visto en: <http://cannundrum.blogspot.mx/2012/08/cologne-cathedral.html> - 48

eterno para los pecadores”.²²

Esta idea no carecía de problemas al principio, el primero era como incluir a Abraham en un cielo o paraíso cristiano siendo que este personaje era judío y no podía gozar de la salvación cristiana, puesto que Cristo aún no había nacido para poder salvarlo. La solución fue el Limbo cuya idea fue introducida por San Agustín y realmente nunca aceptada en el dogma cristiano, este lugar se dividía en varias partes: el Limbo patriarchum en el cual habitaban los patriarcas del Viejo Testamento, el Limbo paganum, en el que se habitaban los paganos virtuosos que no habían podido ser salvados al nacer antes de Cristo, y el Limbo infantum, en el que habitaban todos los infantes que habían muerto antes de ser bautizados y que no habían podido en consecuencia ser salvados; esta solución también tenía el problema de que Lázaro había sido conducido al Limbo al estar Abraham ahí, pero la cuestión simplemente fue ignorada.

Otro problema fue que en la historia de Lucas, también se narra que desde donde Lázaro se encontraba constituía un premio de aquellos salvados poder contemplar los castigos y sufrimientos de los que habían caído en el infierno, esto no se lee plasmado tan evidentemente pero es deducible, y más aún, el Libro de las Revelaciones confirma esta idea así como un pasaje de Isaías, y si bien tal vez al principio la idea cuadró ya que justificaba el rechazo de Dios hacia el pecado y los pecadores, lo que poco a poco incomodó a la iglesia ya que consideró monstruosa que el concepto detrás de ella, así que silenciosa y paulatinamente fue siendo abandonada.

Por último tenemos la más pintoresca descripción del infierno, la del Libro de Revelaciones; este libro fue inicialmente atribuido a San Juan y ahora se le atribuye a Juan de Patmos quién lo escribió alrededor del final del I d.C., tratándose de una protesta en contra de las políticas del emperador romano Domiciano, el que insistía ser llamado “dominus et deus”. Una vez más podemos encontrar que es común en las escrituras bíblicas que los libros ahí descritos sean usados como una crítica en contra de la civilización o el enemigo que tanto judíos como cristianos tenían en turno. (Otro ejemplo será el caso del profeta Elías) Esta crítica en la que se describe una batalla entre las fuerzas del bien y del mal (representadas por la naciente religión y otra por el imperio Romano) será tomada literalmente por sus futuros lectores.

El Libro de las Revelaciones está lleno de simbolismos y basa sus descripciones en ideas que se pueden colocar fuertemente en tela de duda, por ejemplo: La idea central de esta historia es la caída final del mal, representado por una criatura llamada unas veces Satán y otras Lucifer. La idea de Satán proviene del Antiguo Testamento por lo que su inclusión dentro del Nuevo Testamento como la continuidad de la figura del mal era inevitable. en cuanto a la definición del nombre de Lucifer, puede referirse a que se trata de una tergiversación del libro de Isaías en la que refiere a la “Caída de la estrella de la mañana” y se puede pensar como una metáfora refiriéndose a la caída de la ciudad de Babilonia, la estrella de la mañana era el planeta Venus (cuyo nombre para los romanos era Lucifer), nuevamente esta metáfora fue tomada literalmente y puede referirse a que se constituyó

El Demonio Glasya Labolas.

Glasya se encuentra descrita dentro de los setenta y dos demonios del Goetia y también dentro del Pseudomonarchia Daemon en donde se afirma que este espíritu es presidente dentro del infierno y que tiene bajo su mando treinta y seis legiones de espíritus malvados.

Sin embargo, las denominaciones de Glasya han sido muchas: Se le ha conocido como Glasya Labolas o Glasya La Bolas; asimismo, posee denominaciones bajo los nombres Caacrinolaas y Caasimolar.

Un aspecto particular de este demonio es que aunque se halla inscrito dentro de las filas de la demonología, sus habilidades y características especiales han sido pulidas por los místicos a lo largo del tiempo, no es esto de extrañarse puesto que tras el siglo XVIII los esotéricos, (al verse librados en gran medida del yugo de la Inquisición medieval y ver espacios en donde publicar sus ideas) se dieron a la tarea de realizar todo tipo de postulados mágicos y de traer a la vida a las criaturas más temidas de la cristiandad, tal vez como un medio de venganza en contra de las instituciones que por tanto tiempo tuvo sojuzgados a aquellos que pensaban diferente.

Pero también cabe aducir que la gran mayoría de estos místicos eran personas con graves problemas de personalidad e incluso con evidentes trastornos mentales, muchos de ellos pensaban que eran torturados por demonios e incluso que sostenían pláticas con ellos, otros aducían conocer a estas criaturas en persona y haber alcanzado favores específicos, algunos otros mencionaban rituales que los mismos demonios les habían enseñado y sostenían que el mundo de los espíritus era tangible y real.

No es entonces de extrañarse que estas personas intentaran plasmar a los demonios bajo un nuevo punto de vista y cada uno se dio a la tarea de colocarles nuevas comisiones y representaciones infernales.

Tal es posiblemente el caso de Glasya, demonio al cual se le atribuyen los poderes de invisibilidad y la habilidad de explicar artes ocultas así como el

dominio sobre el conocimiento acerca de acontecimientos del presente y el futuro; también se le asigna el título de "capitán" de todos los asesinos y la capacidad de transmitir conocimientos al instante. Su figura es conocida como la de un perro con alas de grifo.

Sin embargo todas estas características fueron otorgadas en su gran mayoría por místicos y seguidores de lo oculto, cuyas "aportaciones" a la demonología han sido aceptadas en ciertos círculos teológicos y rechazadas en otros, pero aún así temidas por los seguidores de esta mítica.

como la caída del “ángel rebelde” del cielo cristiano (referencia que no se encuentra en la Biblia).

El Libro de las Revelaciones habla de cataclismos, destrucción y ruina (pero solamente refiere a ciudades que eran enemigas tanto de los judíos como de los cristianos), la idea de la reunión de los enemigos de Dios, el ataque final a la ciudad celestial y la caída de los enemigos al lago de fuego y azufre seguramente son ideas metafóricas para anunciar esperanza, tratar de mostrar que estos imperios subyugadores tendrían su fin y los cristianos triunfarían, alcanzando otros niveles en escritos medievales acerca del infierno los que tomarán de este libro muchas de sus características sin las cuales el cristianismo habría perdido mucho “sabor”.

En cuanto a Lucifer o Satán, es imposible decir si realmente Cristo lo mencionó alguna vez, ya que su ideología era ya de por sí demasiado extraña como para haber surgido en el Medio Oriente, (las ideas de amar al prójimo y que los pobres de espíritu serán ensalzados no tienen ningún comparativo con religiones antiguas y mucho menos con el judaísmo), por lo tanto es altamente probable que las ideas atribuidas a Cristo provenían de un lugar más propicio para las ideas centrales de su doctrina (como la India o incluso el Tíbet) y si es así, en las culturas mencionadas el nombre de Lucifer pierde todo sentido, el problema radica en que aquellos que recopilaron sus ideas y las pusieron en forma de libro necesitaban tal vez ideas más “digeribles” tanto para comprender como para convertir; por lo que la idea de Lucifer es más necesaria aquí que en cualquier idea original que pudo haber existido, ciertamente en algunos pasajes se nos indica que Cristo mencionó a Satán e incluso interactuó con él, (no solo en las tentaciones del desierto sino también en referencia a San Pedro, cuando éste trataba de hacer que Cristo evadiera el drama de la Pasión, los apóstoles indicaron que Cristo le dijo: “Retírate Satán”, pero una vez más, contamos solamente con esas narraciones.

Y sin embargo, Lucifer se vuelve absolutamente necesario en la doctrina cristiana posterior, puesto que uno de los problemas más graves al intentar hacer de Cristo una “continuidad” del Antiguo Testamento, fue que se trataba de dos dioses completamente diferentes, el Antiguo Testamento habla de un Dios que no vacila en castigar y destruir (cabe decir que seguramente proveniente de dioses humanizados de culturas antiguas y de ideas egipcias), mientras que el Nuevo Testamento habla de un Dios de amor y de perdón, el que esta pronto a ofrecer la mano a todo aquel que desee tomarla. Semejante divinidad no podía ser la culpable de matanzas y miseria así que ante ese problema otro elemento necesitaba ser incluido, un chivo expiatorio en el cual pudiera caer todo el mal y destrucción y sirviera como defensa tanto teológica como filosófica de una divinidad ejecutora contra otra benevolente.

Podemos decir entonces que en el cristianismo naciente aparece la idea formal del demonio, la que será pilar de la idea actual del mal y de todo el desarrollo filosófico y teológico de la Edad Media, la que ampliará esta figura y la convertirá en algo físico, en algo creíble y que será temido por las personas incluso hoy en día; como hemos dicho, es imposible saber cuáles

fueron los postulados originales del cristianismo y qué era lo que decían exactamente ya que sus discípulos y aquellos que recopilaron todo durante el primer siglo después de la muerte de su autor, convirtieron estas enseñanzas en una religión con claras intenciones de amedrentar y convertir.

1 Will Durant, César y Cristo, Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1948, p. 270

2 "Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtalo; más te vale entrar cojo en la vida eterna, ue tener dos pies y ser arrojado a la Gehenna" - Sagrada Biblia, Barcelona, Editorial Herder, p. 648 (Marcos 9,45)

3 "Y preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos" – Sagrada Biblia, p.1208

4 Dominic Crossan indica que hay varias cuestiones a tomar en cuenta para poder descifrar este pasaje bíblico, la primera de ellas es que en los casos descritos de posesión demoniaca, las personas por lo general refieren elementos culturales propios acerca de esa posesión, esto significa que ninguna persona ha referido jamás ser ayudada por elementos desconocidos para ella, (como en el caso de los cristianos, los cuales jamás recurren a la ayuda de divinidades paganas para pelear contra esta posesión, siendo lo mismo para las demás culturas que recurren a prácticas parecidas) otro punto más es la conexión entre la historia narrada y la invasión romana de Israel, el nombre del demonio, la idea detrás de los cerdos que se hallaban en el monte, el hecho de que estos cerdos se arrojaran al mar para ahogarse, cada uno de estos puntos parece ser la referencia metafórica del deseo de Jerusalén de que los romanos terminaran la ocupación, y sobre todo para los cristianos, cuya idea era colocar a su dios como un ejemplo moral por encima de las instituciones de su tiempo. – John Dominic Crossan, Jesus a Revolutionary Biography, USA, San Francisco, HarperOne, 1994, p. 99

5 "Mas no faltaron allí algunos que dijeron: Por arte de Beelzebub, príncipe de los demonios, lanza los demonios" – Sagrada Biblia, p. 1246

6 "O que concordia entre Cristo y Belial? ¿O qué parte tiene el fiel con el infiel? – Sagrada Biblia, p. 1385

7 "Donde se mantuvo cuarenta días y cuarenta noches. Allí fue tentado de Satanás; y moraba entre las fieras, y los ángeles le servían" – Sagrada Biblia, p. 1023

8 "Entonces Jesús fue conducido al desierto por el Espíritu para que fuese tentado por el diablo" Sagrada Biblia, p. 1167

9 "Donde durante cuarenta días fue tentado por el diablo. En cuyos días no comió nada, y al cabo de ellos tuvo hambre" – Sagrada Biblia, p. 1233

10 "Los cuales sufrirán la pena de una eterna condenación ante la presencia del Señor y la gloria de su poder" Sagrada Biblia, p. 1419

11 "A fin de que, al modo que reinó el pecado para dar la muerte, así también reine la gracia en virtud de la justicia para dar la vida eterna por Jesucristo nuestro Señor" – Sagrada Biblia, p. 1349

12 Alice K. Turner, The History of Hell, USA, Harcourt Brace & Company, 1993, p. 52

13 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 53

14 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 53

15 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 53

16 En cuanto a esta referencia podemos mencionar un pasaje en específico que parece "violar" toda la enseñanza que Cristo dejó dentro de sus hechos y palabras (de acuerdo a los escritores de la Biblia) y esta es la historia de la higuera, una historia tan extraña y terrible que no es mencionada en lo absoluto en los sermones eclesiásticos e incomoda a los mismos estudiosos, puesto que refiere a la muerte de una inocente higuera a manos del mismo Cristo y peor aún, en forma de venganza; la historia que es más "agresiva" es la de Marcos y refiere que: "Al otro día, así que salieron de Betania, tuvo hambre // Y como viese a lo lejos una higuera con hojas, encaminóse allá por ver si encontraba en ella alguna cosa; y, llegando, nada encontró, sino follaje; porque no era tiempo de higos // Y hablando le dijo: Jamás coma ya nadie fruto de ti. Lo cual oyeron sus discípulos." – Sagrada Biblia, (Marcos 11,12 – 14) – la historia termina con lo siguiente: "La mañana siguiente repararon, al pasar, que la higuera se había secado de raíz // Con lo cual, acordándose Pedro, le dijo: Maestro, mira cómo la higuera que maldijiste se ha secado". Esta historia no es la misma en cada uno de los evangelios: Lucas cambió esta historia y la convirtió en una parábola muy diferente y Mateo al parecer la cambió en su afán por mostrar a un Cristo poderoso: "Y, viendo una higuera junto al camino, se acercó a ella, en la cual, no hallando sino solamente hojas, le dijo: Nunca jamás nazca de ti fruto. Y la higuera quedó seca en un instante" – Sagrada Biblia, Mateo 21.21, p. 1190 – sin embargo como se puede observar, el cambio de Mateo fue simplemente para mostrar a los judíos que, como hemos dicho, Cristo era el dios profetizado del Viejo Testamento y para lograr esto tenía que convencerlos de una forma contundente, incluso es posible aducir que al estar esta escena bíblica prácticamente insertada dentro del momento en el cual Cristo expulsa a los vendedores del templo, es posible decir que tiene un simbolismo específico con el afán de mostrar la decadente institución organizativa judía, pero aun queda un problema, si bien es cierto que las enseñanzas de Cristo nada tienen que ver con las enseñanzas judías ni puede considerarse una "continuación" del Viejo Testamento, entonces es increíble que Cristo en algún momento haya tratado de atacar la institución judía, (puesto que nada tenía que ver lo que el mostraba con aquella religión tan diferente) esto puede indicar la reedición dada por los apóstoles a cualquier historia real que pudieron ver o escuchar, Crossan en su libro menciona incluso el aspecto mítico dentro de las historias de los apóstoles más que cualquier tipo de resumen histórico; para que Cristo sea realmente el mesías tiene que cumplir una serie de requisitos, entre los cuales se halla ser descendiente de la línea de David el cual es un personaje terriblemente importante dentro de la historia judía, y sin embargo Lucas nos dice que María vivía en Nazareth, (Lucas 1 – 26) Mateo, en su afán de convertir a los judíos, es el único que especifica claramente la genealogía de Cristo y lo empata con la línea de David (Mateo 1 – 1) así que para que la profecía se cumpla, se tiene que "llevar" a Cristo a la ciudad de David: Belén, se hace la mención de un censo por César Augusto, Crossan en su libro menciona: "no hubo ningún censo histórico bajo Octavio Augusto, esto nace en la imaginación de Lucas para poder llevar a Cristo a Belén", - John Dominic Crossan, Jesus a Revolutionary Biography, p. 22 – Publius Sulpicius Quirinius no era el gobernador de Siria tal y como lo dice Lucas, todos estos elementos hacen difícil la ubicación de la idea del mal en las enseñanzas de Cristo, puesto que al parecer cualquier elemento histórico acerca del mismo fue modificado con el afán de la conversión religiosa.

17 "Entrad por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y son muchos los que entran por él" – Sagrada Biblia, p. 1172

18 "No temáis a los que matan al cuerpo y no pueden matar al alma; antes temed al que puede arrojar alma y cuerpo al infierno" – Sagrada Biblia, p. 1176

19 "Mas a quien me negare delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre, que está en los cielos" - Sagrada Biblia, p. 1176

20 "Así que salió para ponerse en camino, vino corriendo uno y, arrodillado a sus pies, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo

yo hacer para conseguir la vida eterna?" – Sagrada Biblia, p. 1216

21 Sagrada Biblia, p. 1254

22 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 55

Creación de Persephone y Legion

*“Rest, brother, rest. Have you done ill or well
Rest, rest, There is no God, no gods who dwell
Crowned with avenging righteousness on high
Nor frowning ministers of their hate in hell.”
Lucretius, citado por James A Haight, 2000 Years of Disbelief*

Para la recreación de Persephone se tomarán en cuenta algunos puntos importantes, siendo el primero la veneración de los griegos acerca de la perfección del cuerpo humano, que al igual que muchos otros pueblos de la antigüedad, no veían ningún problema ni aspecto malo en mostrar los atributos corporales; asimismo, se considerará el poder e influencia que la diosa griega poseía sobre el panteón griego así como las criaturas que habitaban el inframundo que ella regía.

¿Qué podemos decir acerca de esta diosa y su inframundo? La era clásica griega es el origen no sólo de muchos aspectos de nuestra cultura sino también del nacimiento de la mayor parte de las ideas clásicas del inframundo actual, de aquí el demonio obtendrá sus más oscuras y terribles manifestaciones. El estudio de las divinidades griegas nos dará un panorama de la historia del mal y su imagen, una visión más amplia del surgimiento de la figura representante del mal en la actualidad.

Antes de profundizar en la parte oscura de la mitología griega, es necesario hablar del origen de estos mismos dioses griegos de acuerdo a sus leyendas e historias, puesto que todas estas divinidades estaban emparentadas entre sí, poseían atributos compartidos e interactuaban entre ellos de formas muy humanas, por lo que entender la conformación de las divinidades es darle un sentido a las criaturas y dioses de las tinieblas en la épica griega.

Para los griegos el inframundo estaba dividido en dos secciones: Erebus y Tártaro siendo aquí donde el dios del inframundo Hades tenía su reino, estas dos secciones del inframundo nacieron junto con la Noche y la Tierra del Caos primigenio. En este mundo reinaban Urano y Gaia, los cuales engendraron al Océano y a los Titanes, de entre los cuales Cronos era el más astuto.¹

Urano temía que algún día sus hijos lo destronaran, así que se dió a la tarea de esconderlos en lo profundo de la Madre Tierra, la cual tras un tiempo se hartó de esta situación y dio las herramientas necesarias a Cronos para poder destronar a Urano como regente del universo, Cronos esperó a Urano con un arma terrible en sus manos y en cuanto lo tuvo a su alcance lo golpeó con dicha arma, haciendo llover una lluvia de sangre que provenía del gigante, de esta lluvia de sangre surgieron las Erinyes, las Furias, los Gigantes, y de la carne que cayó al mar surgió Afrodita.

Otros dioses surgieron del Caos: La Noche junto con sus hermanos: Perdición, Muerte y Sueño. Noche también tuvo hijos: Clotho, Lachesis y Atropos; otros hijos de la Noche fueron las Hespérides, las cuales tomaron las Manzanas Doradas y se fueron hacia el este lejano.

El Titán Cronos se convirtió en el más grande del universo, y junto a su esposa Rheia, tuvo también hijos: Hestia, Démeter, Hera, Hades, Poseidón y Zeus, sin embargo, Cronos estaba seguro (igual que lo estuvo su padre Urano), de que alguno de sus hijos lo destronaría como rey del universo, (Gaia misma se lo había profetizado), así que para evitarlo devoraba a sus hijos al nacer; hasta que Rheia, afligida con dolor de madre, consultó a sus abuelos Urano y Gaia acerca de lo que debía hacer, ellos le aconsejaron que diera a luz puesto que el hijo que nacería destronaría a Cronos, así que

"Asamblea de los Dioses", Atenas, Grecia, 470 a.C. Cerámica.

La escena ocurre en el Olimpo, Zeus en el trono sostiene el rayo y el cetro, le sigue Apolo, el cual volteo hacia Hera que porta diadema y bastón de mando, detrás está Hermes con traje de mensajero; la otra cara del vaso muestra a Poseidón con tridente y delfín, a su lado está Atena con casco, lanza y égida. La escena termina con Hades a su lado aparece una diosa identificada como Perséphone. Museo Nacional de Antropología, exposición Keramika, colección del museo Louvre. - 49

Rheia se dirigió a Creta y ahí tuvo a Zeus, al cual escondió de la mirada de Cronos y en vez del bebé recién nacido le entrego al Titán una roca envuelta en pañales, la cual Cronos engulló de un bocado.²

Zeus estaba vivo y crecía rápidamente; pasó algo de tiempo hasta que Cronos vomitó la piedra que había engullido y junto con ella a los hermanos y hermanas de Zeus; para este tiempo Zeus estaba listo para presentar batalla ante su gigantesco padre. Zeus había liberado a los Ciclopes los que habían sido encerrados en el Tártaro y cuyos nombres eran Rayo, Relámpago y Trueno, quienes le otorgaron a Zeus sus armas siendo que estas llevan los nombres de los Ciclopes.³

Así inicio la guerra entre los Titanes y sus hijos los que habían establecido su base en el monte Olimpo. Esta guerra no fue corta ni rápida, de acuerdo con la mitología griega la batalla entre ellos ya había durado 10 años sin que hubiera vencedor aparente, y fue una vez más la anciana Gaia la que aconsejó a Zeus acerca del curso que debía tomar para poder derrotar a Cronos, primero, le dijo que se asegurara la ayuda de los monstruosos Cien Brazos, quienes se encontraban encerrados en las profundidades de la tierra; la batalla que siguió fue terrible, y al final los dioses del Olimpo lograron imponerse, desterrando a los Titanes y enviándolos al encierro dentro del Tártaro.

Una vez derrotados los Titanes, se hizo la repartición del universo entre los dioses, a Zeus le toco el dominio del cielo, Poseidón tuvo el reino del mar, y Hades tuvo el inframundo oscuro, el cual estaba dividido como hemos dicho en dos secciones, Erebus y Tártaro. Otros enfrentamientos tuvieron lugar después de la repartición del universo puesto que Gaia tam-

"Hades y Perséphone",
Atenas, Grecia, 470
a.C. Cerámica.

En la escena se pueden ver a Hades y Perséphone, Hades lleva una larga túnica, en su mano lleva un cetro y un símbolo de exhuberancia: la cornucopia; que hace alusión a su apodo: Ploutos, el rico, por la abundancia del subsuelo y el número de muertos.

Museo Nacional de Antropología, exposición Keramika, colección del museo Louvre. - 50

bién atacó a su nieto Zeus hasta llegar a un enfrentamiento abierto con los Gigantes y el monstruoso Typhon, el cual fue derrotado y también encerrado en lo más profundo del Tártaro.

Hades se convirtió en el señor del inframundo, pero en la mitología griega no era el único regidor del mismo: La terrible Persephone gobernaba con él las tinieblas del abismo. La historia de cómo Persephone llegó a ser consorte de Hades, su posición y su manera de actuar dentro del inframundo tiene grandes paralelismos con otras culturas; el propio origen de Persephone parece no ser propio de la Grecia clásica sino más bien una asimilación de ciertas divinidades adoradas durante el periodo oscuro griego.

Como hemos visto antes, esta divinidad puede ser identificada con la antigua Peleia, la Diosa Paloma, y con Pelekys, Diosa de la Doble Hacha, (ambas divinidades micénicas) y de ellas pudo venir la diosa del inframundo: Persephone la Destructora, y si hay algo de verdad en esto, entonces ella comparte los atributos de ambas.⁴

¿Quién era la diosa Persephone? Ella es hija de Démeter, diosa del grano y de Zeus dios del Olimpo, de acuerdo a los mitos griegos el porqué Perséphone se convirtió en reina del inframundo se explica de la siguiente forma: Hades al ver que los dioses del Olimpo se hallaban ya cómodamente instalados y con consortes decidió que era hora de conseguirse una esposa y así se lo solicitó a su hermano Zeus, quien dio su consentimiento y le prometió en matrimonio a Persephone, lo que por supuesto fue decidido entre estos dioses sin consultar a la madre de ella.⁵

Así concordado, un día que Persephone se hallaba recogiendo flores en el campo, Gaia hizo crecer una flor hermosa en el mismo como una

Modelo de Terracota de dos figuras femeninas, tal vez Démeter y Perséphone sentadas en un carro, hecho en Corintio, 600 a.C..

© The Trustees of the British Museum
- 51

trampa para la diosa, para que ella se acercara a la flor y Hades pudiera hacer su jugada, una vez que Persephone estuvo cerca de la flor, el suelo se abrió y Hades montado en su carroza con sus caballos negros atrapó a Persephone y la arrastró al inframundo, la diosa empezó a gritar y pedir auxilio pero no había quien escuchara sus peticiones de ayuda, con excepción de Hécate, la que escucho los gritos de Persephone y Helios, el dios sol, quién vió el rapto.

En cierto momento, Démeter también escucho el lejano grito de su hija y entonces recorrió los cielos y los mares buscándola, pero no hubo quien

podiera dar cuenta de que había pasado con ella ni de su paradero hasta que se encontró con Hecate, la cual le dijo que sólo había escuchado un grito de Persephone y que había sido raptada pero que no había visto quién había sido el culpable. Ambas diosas consultaron con Helios en su carroza dorada mientras recorría la bóveda celeste, Helios les dijo que Hades era el secuestrador de Persephone y que no debía Démeter estar triste al haber quedado emparentada con tan poderoso dios.

Sabedora de esto, Démeter se alejó de los dioses del Olimpo, y vagó por varias partes hasta llegar a la isla de Creta donde se encontró con cuatro damas que le preguntaron quién era y que era lo que hacía en aquellos lugares, Démeter respondió que había sido llevada por piratas y que desconocía aquellas tierras, pero que podía trabajar como nana de niños y atendiendo hogares, tras esto una de las damas, Kallidiké, le respondió que su propia madre tenía un niño que ella podía atender y cuidar.

Démeter fue llevada ante la madre de Kallidiké: Metaneira, quién quedó impactada ante el aura de Démeter, puesto que había cambiado de forma de una anciana decaída (que era la forma en que la habían encontrado) a la de una dama poderosa, alta y delgada, cuya presencia divina inspiraba un gran respeto pero, Démeter se negaba a comer y a sonreír, limitándose a quedar callada con los ojos bajos y negándose a sentar y tomar vino.

Metaneria aceptó a Démeter como la nana de su hijo Demophon y todo parecía transcurrir normalmente, mientras el niño crecía con aspecto divino y nunca necesitaba alimento, puesto que la diosa lo nutría especialmente y en las noches lo hacía quedarse envuelto en fuego ya que de esta manera ella planeaba hacerlo inmortal, que viviera eternamente joven. Ella hubiera conseguido su objetivo de no haber intervenido la madre del niño y haberse lo quitado a Démeter llena de miedo.⁶

Tras reprocharle a Metaneria su comportamiento, Démeter dejó la casa y al niño que cuidaba alejándose nuevamente de todo, dedicándose a lamentar por su hija perdida. Fue en este tiempo que la tierra dejó de dar fruto y cosecha puesto que Démeter tenía ocultas las semillas que la nutrían; los hombres pasaron hambrunas y estuvieron a punto de morir de hambre de no haber intervenido Zeus, quién primero demandó saber por qué Demeter estaba haciendo semejante cosa; para lo que mandó a Iris como su emisaria la cual regresó diciendo que Démeter continuaría igual hasta que le fuera permitido ver a su hija frente a frente.

Al escuchar esto, Zeus mandó a Hermes ante Hades para persuadirlo de dejar ir a Persephone, Hades admitió la orden de Zeus, pero antes de dejarla ir con Hermes, le ofreció una fruta para el camino pidiéndole que comiera un poco antes de irse, tras comer un poco de la fruta Persephone subió a la carroza de Hermes y regresó a los brazos de su madre, la que la recibió con gozo.

Pero la duda surgió ante Démeter y pregunto a su hija si no había comido nada en el inframundo, ante lo cual Persephone respondió que había comido solamente la parte de un fruto ya que era muy fresco y delicioso. Démeter supo inmediatamente lo que esto significaba y le fue dicho a Persephone por su propia abuela Rheia: Ahora Persephone debía pasar un

“Cabeza de mujer velada, probablemente Démeter”.

Apolonia de Epiro, Grecia, siglo IV a.C. o siglo I a.C.

Identificada como Démeter, por la cabeza velada y ligeramente inclinada es la única divinidad cuya leyenda y culto se fundamentan en la imagen de la mujer enlutada. La diosa permanece inconsolable ante la pérdida de su hija, raptada por Hades. Homero habla del velo de Démeter como símbolo de su tristeza. Museo Nacional de Antropología, exposición Keramika, colección del museo Louvre. - 52

tiempo en el inframundo junto a Hades, el mismo tiempo que representaba la parte de la fruta que ella había comido, el demás tiempo podía pasarlo en el Olimpo con su madre.⁷

Aquí tenemos la historia mítica griega de cómo Persephone entro a reinar en el inframundo al lado de Hades. En cuanto a la posición de Perséphone en el inframundo cabe resaltar que ella era aún más temida que el mismo Hades lo que recuerda mucho los mitos sumerios del inframundo, (otras historias parecidas se pueden hallar dentro de otros mitos griegos, como la Odisea, la historia de Hércules, Orfeo y Eurídice así como la historia de Sísifo).

¿Cómo era el inframundo que gobernaba Perséphone? Una imagen se encuentra dentro de estas historias que hemos mencionado: En la Odisea, es la bruja Circe la que indica a Odiseo que debe visitar el Hades negro, hogar de la terrible Persephone para consultar con el sabio Tiresias; obviamente Odiseo se queja al decir que nadie ha emprendido semejante hazaña entre los mortales que él conoce y que no tiene guía para semejante hazaña.⁸

Aquí viene la parte donde Circe le instruye que hacer: Debe primero hallar el Okeanos, el río cósmico, una vez ahí encontrar el cauce de tres ríos, el Acheron, el Kokutos y el Puriphlegethon,⁹ tras eso, debe atracar ahí y cavar un agujero profundo del tamaño de su brazo y realizar las ofrendas

indicadas, lo que hará que las sombras del inframundo se acerquen ávidas y dispuestas a hablar.¹⁰

Cabe mencionar que Odiseo no hizo un descenso al inframundo, tampoco puso un pie en el mismo ni se acercó a las puertas custodiadas del Hades, simplemente cavó un agujero donde se le indicó y las sombras se acercaron a él. En estas sombras pudo reconocer a su madre y a muchos de sus compañeros caídos en la guerra de Troya, entre ellos Agamennón,¹¹ quien le hizo recomendaciones acerca de que no se debía confiar en las esposas; vio también a Aquiles,¹² quién le dijo que preferiría ser el más bajo de los campesinos que reinar entre los cadáveres,¹³ se encontró con Ajax, el que había sido su enemigo y se negó a reconciliarse con él aún tras la muerte; al final pudo hablar con Tiresias, el que le recomendó navegar hacia la isla de Helios el que todo lo ve y no tocar el ganado del dios, puesto que si lo tocaba toda su tripulación moriría y el mismo se vería envuelto en más penurias.

Aunque, (como hemos visto) Odiseo no entró al inframundo, parece ser que simplemente por querer ver cosas y seres del inframundo estas podían aparecer ante Odiseo desde donde estaba, ya que pudo ver a más personas que residían en el reino de los muertos: vió a Minos repartiendo justicia entre las almas que se hallaban en el reino de Hades,¹⁴ contempló a Orión,¹⁵ a Tántalo sufriendo sed y hambre a pesar de los manjares que lo rodeaban,¹⁶ vio a Sísifo subiendo su piedra a cuevas por la montaña solo para verla caer de nuevo y tener que reiniciar la tarea,¹⁷ vio muchas cosas, pero apenas hubo terminado su deber ante los muertos y escuchado a Tiresias, Odiseo huyó despavorido de ese lugar, temeroso de que la terrible Persephone enviara algún monstruo terrible en su contra.¹⁸

Después de la descripción de Odiseo del inframundo (bajo la pluma de Homero), tenemos también la épica de Hércules, puesto que uno de sus trabajos era referente a descender al inframundo y tomar algo de ahí. A diferencia de Odiseo, Hércules realmente ingresó al inframundo por una de las puertas principales (por así decirlo) y logró completar esa misión.

De acuerdo a la mitología griega, Hércules tuvo que realizar doce trabajos para purificarse por el crimen de haber asesinado a su esposa e hijos. Los trabajos eran dados por órdenes de Euristeo siendo la diosa Hera quien aconsejaba acerca de los monstruos y peligros que debía sortear Hércules, ya que esta diosa no lo amaba en lo absoluto.¹⁹

Dentro de estos trabajos, el último de ellos consistió en arrebatarse al perro guardián del inframundo y llevarlo a la tierra de los vivos como trofeo. Para lograr semejante hazaña, Hércules tuvo que buscar una entrada al inframundo y la halló en Taenarum, la punta de Lakonia, de ahí empezó el descenso hacia el inframundo a través de un terreno lleno de piedras y escabroso, tardó mucho tiempo pero al final consiguió llegar a su meta.

Una vez ahí, el barquero de los muertos, Caronte, lo transportó a la otra orilla en la entrada del inframundo, desde ahí Hércules pudo ver las mismas cosas que Odiseo contempló haciendo su ofrenda: Vió a Sísifo subiendo la piedra por la montaña solo para verla caer nuevamente, a Tántalo sufriendo hambre y sed a pesar de los manjares que lo rodeaban, también

Figura de bronce de Cerbero, Rhodas, (se piensa que ése es su origen)

© The Trustees of the British Museum
- 53

vio otros castigos siendo administrados en el inframundo.²⁰

Hércules se dirigió entonces a capturar al formidable perro del infierno, un animal terrible de tres cabezas, cola de serpiente y aspecto intimidante destinado como guardián para impedir que las almas escaparan del inframundo; animal que no costó a Hércules demasiado trabajo capturarlo, ya que nunca tuvo que luchar contra él, puesto que antes de llegar al inframundo había tenido el buen tino de untarse las manos con carne para que el animal fuera mucho más dócil, siendo fácil para el encadenarlo.

Contrario a lo que pudiera pensarse, Hades y Persephone no estaban enojados ni preocupados de que se llevara a semejante criatura, ya que Hércules había prometido devolverlo, más bien tenían miedo de que Hércules liberara a alguna alma del inframundo. Una vez que Hércules se hubo retirado pudieron respirar tranquilos, los que habían descendido habían

fallado en su misión de rescate y jamás habría otro Hércules. Así termina la intervención del héroe dentro del inframundo, aunque al parecer hay otra historia de Hércules en la que vuelve a encontrar a Hades en las mismas puertas de Pylos, y lucha con él hasta alcanzar a herirle; aunque esta historia no es muy concreta en cuanto si esto fue un evento real en la mitología o simplemente fue un sueño, producto de la imaginación del héroe.²¹

Hércules no fue el único que emprendió el camino al inframundo y entró por las puertas principales, otro personaje intentó el mismo camino con diferente propósito solo que él no tuvo tanta suerte como Hércules u Odiseo, este personaje fue Orfeo, hijo de Calliope y Oeagrus de Tracia y el motivo del descenso que hizo al inframundo fue para rescatar a su esposa de las garras de la muerte.

La esposa de Orfeo, la ninfa traciana Eurídice había muerto al ser mordida por una serpiente de agua al estar jugando alegremente entre la maleza. Orfeo, inconsolable por la muerte de su bella esposa, se armó únicamente con su Lira y buscó la manera de pedir a los soberanos del inframundo que le devolvieran a su ser querido, así que se encaminó hacia el inframundo entrando por una cueva ubicada en Taenaron.²²

Una vez en el inframundo, Orfeo acudió ante Hades y Persephone y les rogó que liberaran a su esposa y, mientras hablaba empezó a tocar su lira y los acordes de la misma empezaron a causar efecto sobre los que residían en el inframundo: Tántalo dejó de sentir hambre y sed, Sísifo se detuvo, y las demás sombras se quedaron quietas escuchando el tono de la lira, las terribles furias dejaron de emitir espantosos sonidos y empezaron a sollozar, Cerbero dejó de aullar y se quedó quieto en la puerta del inframundo.

Hades y Persephone quedaron conmovidos con el tono de la lira de Orfeo y le concedieron su petición, pero Orfeo debía emprender el regreso al mundo de los vivos con su esposa siguiéndole detrás y Orfeo no debía voltear a verla, confiando simplemente en que su esposa fuera caminando detrás de él.²³

Orfeo emprendió largo regreso, durante una parte del mismo a Orfeo le llegó a asaltar la duda de si realmente Eurídice venía siguiéndolo o era un truco cruel de los dioses del inframundo; en cierto momento no pudo soportar más la duda y volteó a ver por encima de su hombro, desgraciadamente solo pudo ver por un momento la cara triste de su esposa, mientras era nuevamente arrastrada al inframundo, Orfeo regresó y trató de volver a hacer su petición ante los dioses del inframundo pero le fue imposible, puesto que Caronte no le volvió a permitir subir a su barca y regresar ante Hades.

Existe otra historia de viaje al inframundo en la mitología griega: Teseo también intentó descender al inframundo para sacar de ahí a alguien. Junto con su compañero Peirithoos intentó llevarse a Helena de Troya, ambos fueron a consultar al oráculo el que, ante lo imposible y descabellado de la misión, les respondió que sería mejor idea llevarse a la oscura Persephone; el problema resultó en que ambos fueron lo bastante tontos como para emprender semejante misión, luego fallaron y pasan la eternidad en el Hades, sentados en una silla y atormentados por su atrevimiento.

Estas narraciones del inframundo griego no solamente las encontra-

"Perséphone y Sísifo en los Infiernos".

Atenas, Grecia, hacia 520 - 500 a.C.

Una de las caras de esta ánfora presenta la leyenda de Sísifo. Hijo de Eolo y fundador de Corinto, famoso por su astucia y falta de escrúpulos; tras provocar la ira de Zeus es mandado a los infiernos y le dan como castigo hacer rodar una roca hasta lo más alto de una pendiente, pero cada que llega a la cumbre la piedra rueda cuesta abajo y tiene que volver a empezar la tarea, la escena pasa enfrente de Perséphone, la cual parece estar animándolo.

Museo Nacional de Antropología, exposición Keramika, colección del museo Louvre. - 54

mos dentro de la mitología, sino que también tienen su representación y explicación dentro de la filosofía griega. Uno de los que toma este tema es Sócrates el que, en sus diálogos aborda también el problema del alma y el destino final de los hombres. En Fedón, Sócrates discute acerca del origen del alma y su destino final, y tiene una descripción del inframundo que va muy de acuerdo con la mitología (obviamente con tintes míticos que añade).

Dentro de esta descripción hallamos que: *"Hay muchos lugares; unos más profundos y más abiertos que el país que nosotros habitamos; otros más profundos y menos abiertos, y los hay que tienen menos profundidad y mas extensión. Todos estos lugares están taladrados por bajo en muchos puntos, y comunican entre sí por conductos, al través de los cuales corren como fuente una cantidad inmensa de agua, ríos subterráneos inagotables, manantiales de aguas frías y calientes, ríos de fuego y otros de cieno, unos más líquidos otros más cenagosos, como los torrentes de cieno y de fuego que en Sicilia prenden a la lava".*²⁴

Sócrates es muy específico al atribuir estos mitos a los poetas: *"Homero y la mayor parte de los poetas llaman a este lugar el Tártaro. Allí es donde todos los ríos reúnen sus aguas, y de allí es de donde en seguida salen. Cada uno de ellos participa de la naturaleza del terreno sobre que corre"*²⁵

Sócrates describe los ríos que circundan al inframundo: *"El que está enfrente de éste es el Aqueronte, que corre en sentido opuesto al través de lugares desiertos, y que sumiéndose en la tierra, se arroja en la laguna Aquerusia, donde concurren la mayor parte de la almas de los muertos, que después de haber permanecido allí el tiempo que se les ha señalado,*

a unas más, a otras menos, son enviadas otra vez a este mundo para animar nuevos cuerpos, entre el Aqueronte y el Océano corre un tercer río // Este río se llama Puriphlegethon del que se ven salir arroyos de llamas por muchas hendiduras de la tierra. A la parte opuesta el cuarto río cae primeramente en un lugar horrible y salvaje que es, según se dice, de un color azulado. Se llama este lugar Estigio, y laguna Estigia la que forma el río al caer // Este río no mezcla sus aguas con las de los otros, pero después de haber dado su vuelta por la tierra, se arroja como los demás en el Tártaro por el punto opuesto al Puriphlegethon. A este cuarto río llaman los poetas Cocito”²⁶

También encontramos referencias acerca del destino de las almas en semejante lugar: *“Dispuestas así todas las cosas por la naturaleza, cuando los muertos llegan al lugar a que les ha conducido su guía, se les somete a un juicio, para saber si su vida en este mundo ha sido santa y justa o no. Los que no han sido ni enteramente criminales ni absolutamente inocentes, son enviados al Aqueronte, y desde allí son conducidos en barcas a la laguna Aquerusia, donde habitan sufriendo castigos proporcionales a sus faltas // Los que se consideran incurables a causa de lo grande de sus faltas y que han cometido muchos y numerosos sacrilegios, asesinatos inicuos y contra ley u otros crímenes semejantes, el fatal destino, haciendo justicia, los precipita en el Tártaro, de donde no saldrán jamás // Pero los que solo han cometido faltas que pueden expiarse, aunque sean muy grandes //*

son sin remedio precipitados también en el Tártaro; pero, transcurrido un año, las olas los arrojan y echan los homicidas al Cocito, y los parricidas al Puriphlegethon, que los arrastra hasta la laguna Aquerusia. Allí dan grandes gritos, y llaman a los que fueron asesinados y a todos aquellos contra quienes cometieron violencias, y los conjuran para que les dejen pasar la laguna, y ruegan se les reciba allí. Si los ofendidos ceden y se compadecen, aquellos pasan y se ven libres de todos los males; y si no ceden, son de nuevo precipitados en el Tártaro, que los vuelve a arrojar a los otros ríos hasta que hayan conseguido el perdón de los ofendidos”²⁷

Sócrates también es cauto al respecto de estas declaraciones: “Sostener que todas estas cosas son como yo las he descrito, ningún hombre de buen sentido puede hacerlo”.²⁸ Cabe mencionar que éste dialogo fue hecho antes de que Sócrates fuera ejecutado conforme lo dictaba la ley, así que esta explicación fue dada para definir si había algo después de la muerte y si era real la existencia de un alma, así que, Sócrates que valoraba más las buenas acciones y el correcto seguir de los atenienses, seguramente dispuso las cosas y los castigos hacia aquellos que violaban las normas y no seguían el camino de la virtud.

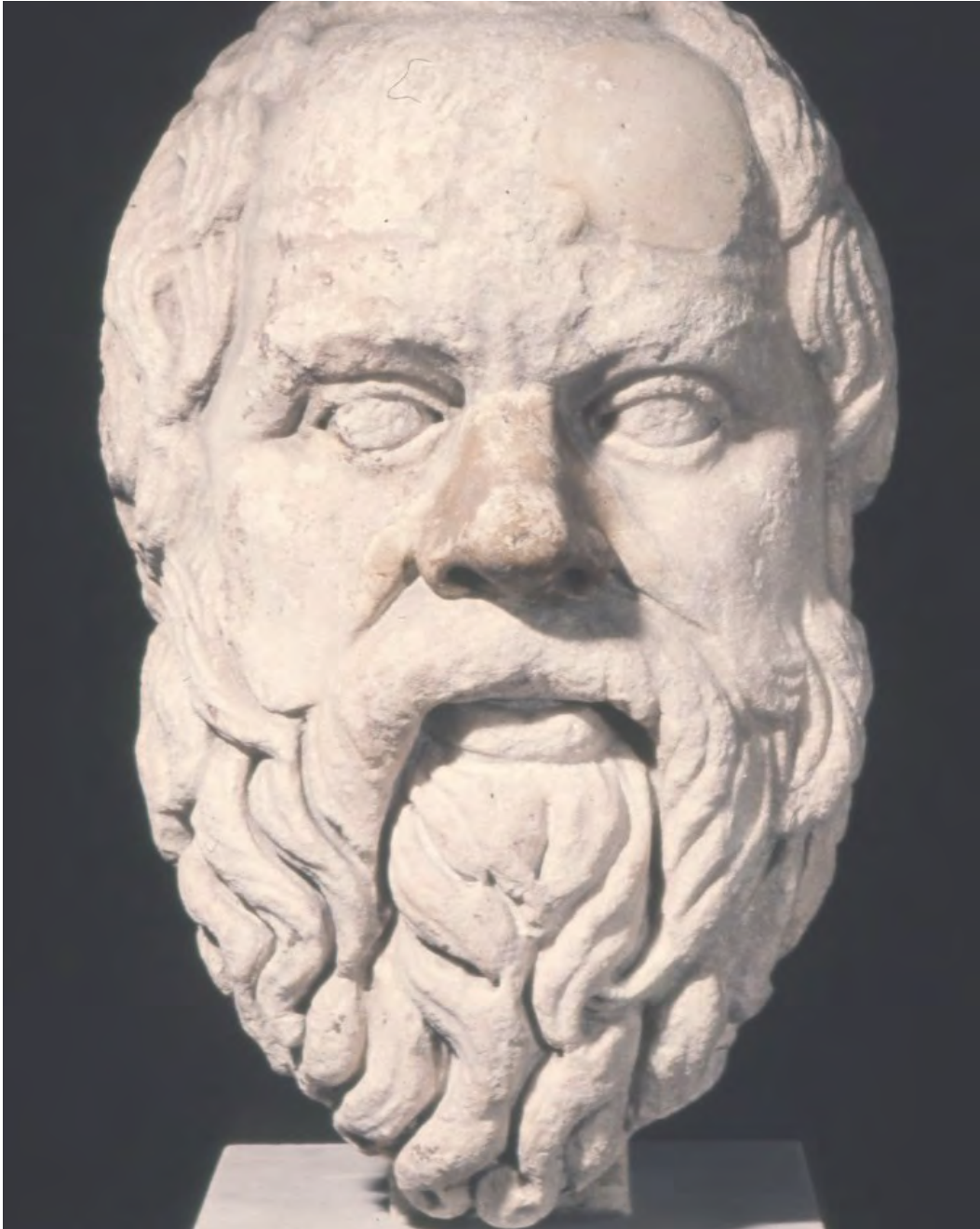
En los diálogos de Sócrates encontramos en la Republica otra narrativa acerca del inframundo, en el Décimo Libro, Sócrates narra la experiencia de un soldado que ha estado próximo a la muerte y muestra lo que ha visto: “Tan pronto como mi alma hubo salido de mi cuerpo, llegué con multitud

Tableta de maldiciones inscritas con una dedicatoria a Démeter, Kore y Hades, hecha por una mujer llamada Antigone; ella se defendía al estar acusada de tratar de envenenar a un cierto Asklepiades

© The Trustees of the British Museum
- 55

Cabeza de mármol de Sócrates, copia romana de un original griego del 380 - 360 b.C.

© The Trustees of the British Museum
- 56

de otras almas a un lugar completamente maravilloso, en el cual se veían en tierra dos aberturas, próximas una a otra, y otras dos en el cielo, que se correspondía con aquellas. Entre estas dos regiones se hallaban sentados los jueces: en cuanto habían dado su sentencia, ordenaban a los justos que siguiesen su camino a la derecha, por una de las aberturas del cielo // a los malos, que tomasen su camino a la izquierda, por una de las aberturas de la tierra” – también la narrativa muestra el porque el soldado regresó a la tierra de los vivos – “Cuando yo me hube presentado, decidieron los jueces que era preciso que llevase a los hombres la noticia de lo que pasaba en el otro mundo, y me ordenaron que escuchase y observase en aquel lugar todas las cosas de que iba a ser testigo”²⁹

Sócrates refiere los castigos que se recibían en semejante lugar: - *“Las que se han manchado con diversos asesinatos, han traicionado a Estados y ejércitos, los han reducido a esclavitud o se han hecho reos de algún otro crimen análogo, eran atormentadas al décuplo por cada uno de estos crímenes”* – Sócrates también refiere el destino de las almas que eran elegidas para continuar y no eran arrojadas por sus crímenes al Tártaro – *“Había visto al alma de Orfeo escoger la condición de cisne, por odio a las mujeres que en otro tiempo le habían dado muerte // Otra alma había escogido la condición de león: era la de Ajax hijo de Telamón, que acordándose de la afrenta que había recibido en el juicio tocante a las armas de Aquiles, rehusó encarnar en cuerpo humano. Tras ésta vino el alma de Agamemnon, que conservando asimismo aversión hacia el género humano, por causa de sus pasadas desventuras, escogió la condición del águila // Ya que todas las almas hubieran escogido su género de vida en el orden señalado por la suerte, se aproximaron, conservando ese orden, a Laquesís, que dio a cada una el genio por ella preferido, para que le sirviese de guardián en el curso de su vida mortal y le ayudase a cumplir su destino. Este genio le conducía primeramente hasta Cloto, para que, por su mano y con una vuelta de huso, confirmase el destino escogido. Después que el alma había tocado al huso, el genio se la llevaba de allí al lado de Atropos, que torcía el hilo entre sus dedos para hacer irrevocable lo que ha habido sido hilado por Cloto.”*³⁰

Como podemos ver, el inframundo griego fue adornado y recreado a partir de culturas que sin lugar a dudas precedieron a los griegos clásicos, como los micénicos y los minoicos, (además de que muchas de estas historias contienen eventos y situaciones que recuerdan a mitos de otras culturas que tanto convivieron con los griegos antiguos o que fueron anteriores a ellos), es aquí donde contemplamos el resumen de los mitos que provienen de Sumeria: Ríos que existen en el inframundo, lugares oscuros de donde no se puede salir, criaturas míticas que existen dentro del lugar, y una divinidad femenina terrible que supera incluso a su contraparte masculina a pesar del declive que sufrieron las divinidades femeninas en los panteones de las civilizaciones tras Sumer.

En cuanto a la Destructora, cabe añadir algo más, en Siracusa se reconocía también a Persephone bajo el nombre de Hermione, este nombre también aparece en la tragedia de “Andrómaca” siendo Hermione esposa de Neptolomeo, hijo de Aquiles, y forma parte de la tragedia escrita por Eurípides.³¹

Interpretación de Persephone

Cabe ahora iniciar la interpretación que esta investigación se propone, la que (como hemos dicho) debe intentar mantener el espíritu de los puntos que se han fijado al principio; y por lo tanto, podemos empezar proponiendo que los griegos, en su afán de mostrar su superioridad intelectual y racial frente a los demás pueblos, se dieron a la tarea de crear una serie de leyendas y mitos extraños, de cómo fue que surgieron en la historia como

pueblo y de cómo sus divinidades ya estaban establecidas cuando ellos erigieron su civilización; dentro de la *Iliada* hallamos ya el panteón griego de divinidades: Los doce dioses griegos perfectamente establecidos, como si los griegos establecieran que esta creencia había estado con ellos desde siempre.

Ahora sabemos que esto no fue así, los griegos no siempre fueron el pueblo democrático y civilizado tal y como aparece en sus leyendas, sus dioses fueron cambiando con el paso del tiempo y a la par que la propia civilización griega. sin lugar a dudas la tradición de la leyenda de Hades y Persephone cuenta con un antecedente en la historia ya que tenemos esta misma narrativa dentro de la forma más antigua que conocemos: La leyenda de Dumuzi e Inanna.

No sólo fue la asimilación de otras leyendas; la representación final de Persephone viene de divinidades micénicas y minoicas que necesariamente tenían otras connotaciones, como las de la diosa Peleia (la diosa paloma) y Pelekys (diosa de la doble hacha), dentro de estas divinidades podemos ver la posterior dualidad de Persephone, como una inocente hija de Démeter y diosa del campo para posteriormente convertirse en la diosa más temida del inframundo, más aún que el mismo Hades. La forma en que era vista (como una diosa creadora y destructora) nos hace recordar la misma dualidad dentro de la imagen de Inanna / Ereshkigal en la que se da una proyección del ciclo vida / muerte de la naturaleza a las diosas de la fertilidad.

Debió de parecer algo inaudito a nuestros ancestros esta forma brutal que tiene la naturaleza para renacer después de inviernos tan rigurosos, en donde parece que toda la naturaleza muere para volver a revivir en la siguiente estación; y podía pensarse que la diosa que tenía esto a su cargo o quién ideó este plan ciertamente debía de ser alguien demasiado voluble a quien no convenía mucho molestar. También es probable que hayan dado un sentido femenino a estos fenómenos al compararlos con el ciclo de vida y muerte de los mismos seres humanos y con los cambios menstruales de las mujeres, las cuales parecen también cambiar de humor y sentimientos conforme estos procesos hormonales toman lugar.

Al no tener ninguna idea de la biología y genética, la explicación plausible era una diosa que tuviera exactamente estas características bipolares, una extrapolación de lo que los hombres antiguos veían en la naturaleza y en el mismo comportamiento humano, confiriéndole un estado de divinidad en la cual depositaban toda su fé para que mantuviera esta maquinaria de vida y muerte andando.

Es por lo tanto que en esta reestructuración secular la imagen de la diosa obtiene una forma terrible pero a la vez cambiante para poder ajustarse a la interpretación propuesta sin alterar sus características esenciales, por lo tanto se propone que pueda transformarse en una hidra monstruosa y a cada una de las cabezas de la hidra se le dio la forma de un gusano gigantesco (como una metáfora acerca del dominio de esta divinidad en lo más profundo de la tierra), cabe decir que no se consideró necesario darle una iconografía nueva o de algún animal específico a la imagen demoníaca

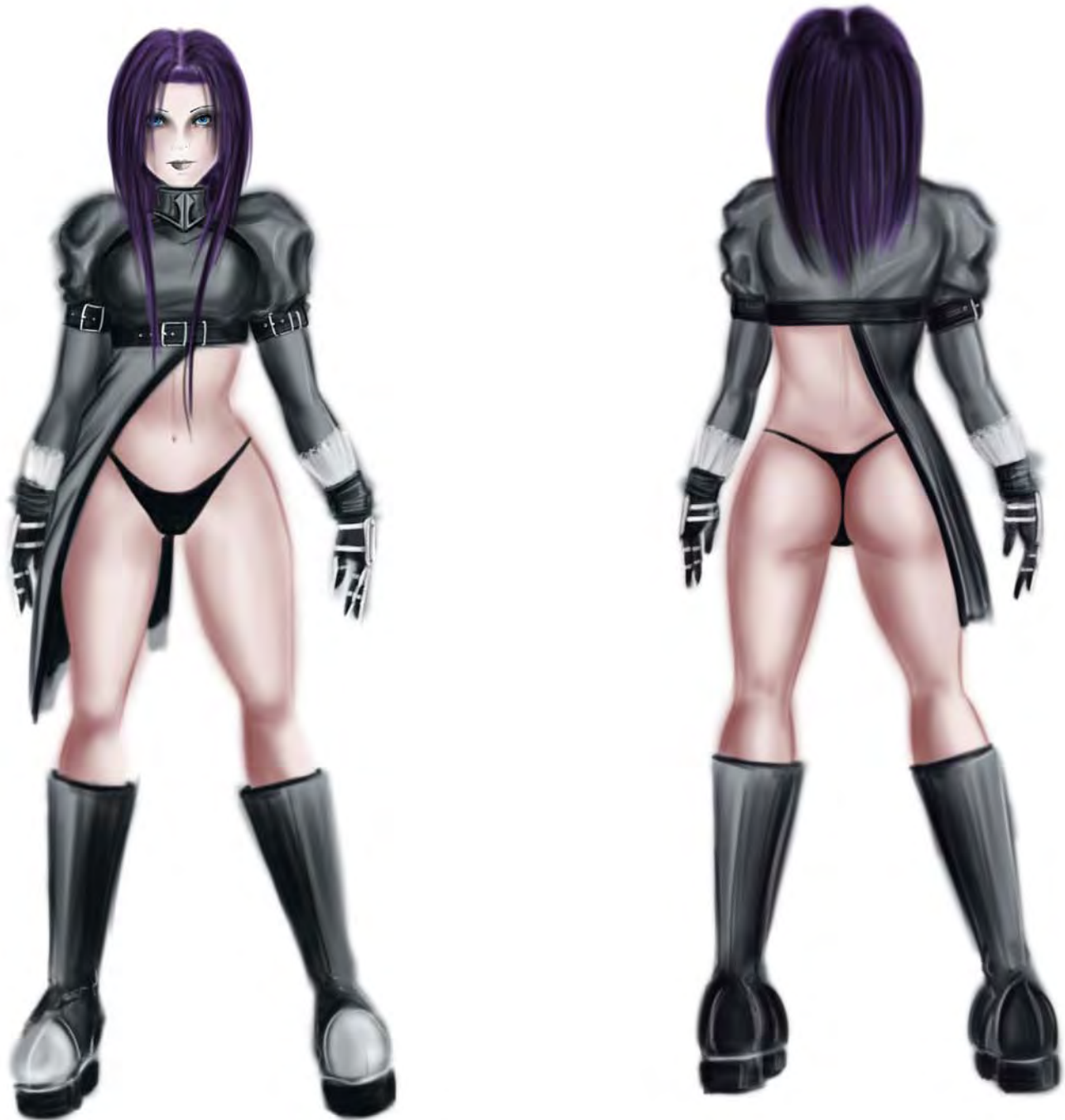
El rapto de Proserpina.
de Gian Lorenzo Bernini,
1622 - 57

puesto que la tradición griega contiene ya suficientes monstruos identificables por el hombre actual. La hidra es de color ocre oscuro como la tierra y sus rasgos más distintivos radican en su similitud con parásitos humanos.

En cuanto a su forma humana se debe mencionar que el rasgo más importante que la investigación considera acerca de esta divinidad no fue su inclusión como una figura del inframundo ni tampoco su inocencia antes de ser llevada al abismo por Hades; sino su dualidad dentro de la fertilidad y renacimiento universal, así que al igual que la diosa sumeria Inanna, Persephone es una diosa de la fertilidad y el renacimiento, por lo tanto su iconografía tiene que ser sumamente sensual.

Debemos recordar que las culturas antiguas tenían una connotación muy diferente acerca del sexo y la fertilidad que las que en la actualidad se posee; para ellos el ciclo reproductivo era tan importante que las diosas más influyentes dentro de los panteones divinos tenían estos atributos sexuales, era necesario no sólo para la preservación de la tribu y posteriormente de la civilización, sino también para el renacimiento de la tierra y las cosechas de las cuales dependíamos para sobrevivir. Estos rituales y pensamientos no eran cosa de burla: Las mujeres cananeas llevaban a cabo rituales de apareamiento para recordar el renacer de la tierra y el sacrificio de Baal. Los egipcios tomaban también muy en serio estos postulados y recurrían a diversos mitos para explicarlos, todo esto era absolutamente necesario para la continuación de la vida sobre la tierra.

A la par del advenimiento del monoteísmo surge la necesidad de rechazar a las consortes divinas y establecer el inicio del patriarcado transformando la visión de fertilidad y sexo en algo abominable, digno solo de

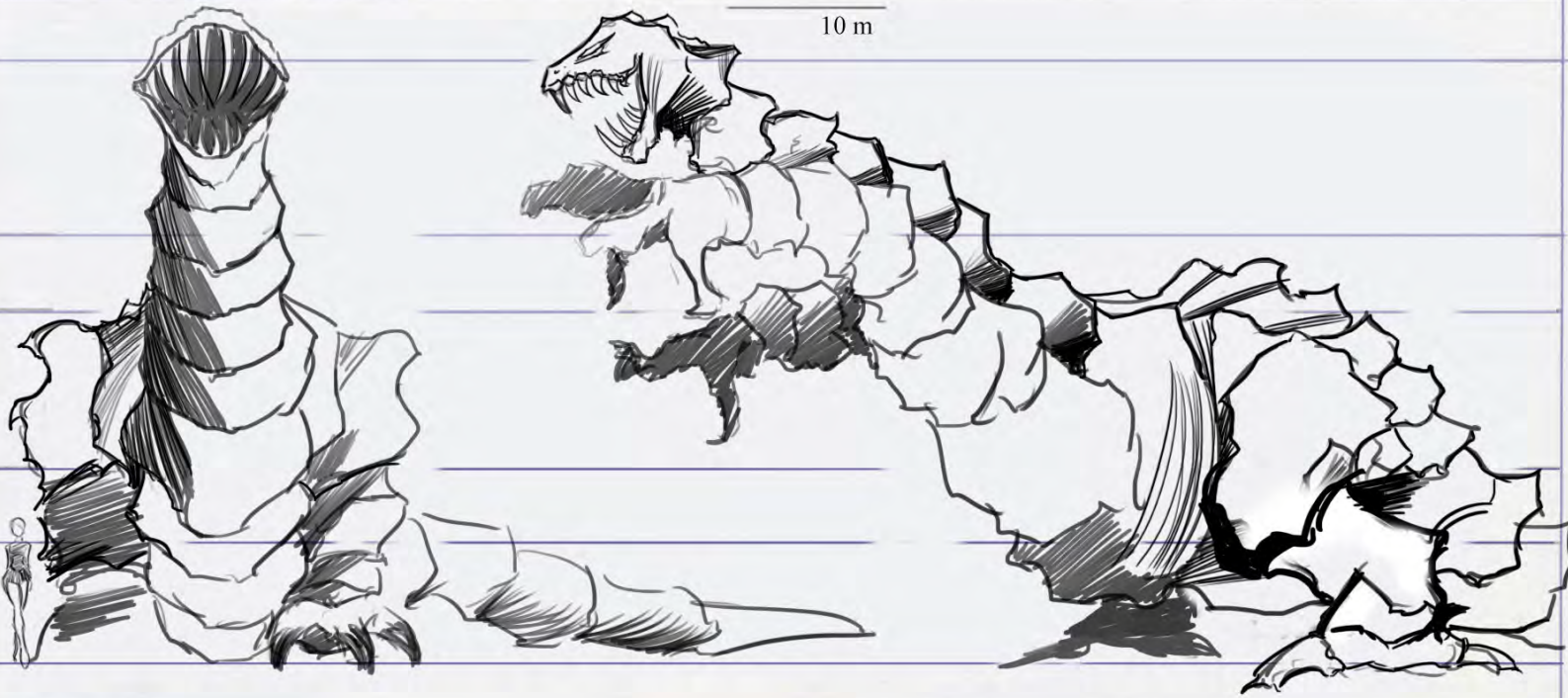

criaturas inferiores y no propio de seres divinos. En la Edad Media se usó la justificación griega que hablaba de la perfección del cuerpo humano para generar ángeles perfectos así como criaturas monstruosas bajo la imagen de demonios malignos.

La vestimenta de Persephone, usa tonos de su ropa son muy parecidos a algunas de las formas de la oscuridad que ya hemos analizado, azules, negros y grises los cuales pueden identificarse inmediatamente con una criatura del abismo.

En cuanto a sus atributos hay varias cosas que se pueden decir al respecto: A Persephone se le atribuye el reinado sobre el mundo inferior al igual que Hades, y los griegos sostenían que Hades era el dueño de todo aquello que la tierra poseía, (lo cual incluye gemas y minerales que existen en el subsuelo), por lo tanto al personaje se le da dominio sobre toda la ciencia de la cristalografía y propiedades de los metales, asimismo, debido a sus características de dominio sobre la vida y la muerte simbolizadas por las estaciones se le otorga también poder sobre el cambio genético sobre su propia forma monstruosa.

Esta es la interpretación de Persephone, la que se ajusta en mucho a las descripciones mitológicas que se hacían hacia la idea de la fertilidad y el poder que poseía esta diosa en el inframundo, y también se acerca a la idea primigenia que tenía esta divinidad en las primeras culturas que la vieron nacer.

El caso del demonio Legión es único por varios aspectos: El primero es que se trata de un demonio de creación netamente cristiana, y el segundo es el hecho de cómo pudo ser creada esta mítica. La narrativa bajo la cual se halla está rodeada de un halo de misticismo y obvia adaptación literaria que es necesario despejar para hallar posibles datos concretos de semejante ser, así que, dentro de este proceso de investigación, previo a la reinterpretación de esta forma mitológica cabe hacer la siguiente pregunta: ¿Dónde es mencionada esta criatura?

La única mención de este demonio se encuentra en el Nuevo Testamento y es de notar la diferencia en las versiones entre las personas que se dice atestiguaron cómo ocurrió el encuentro entre Cristo y el demonio, la primera versión que nos llega en el orden bíblico es la de Mateo:

“Desembarcando en la otra ribera del lago en el país de los gerasenos, fueron al encuentro de él, saliendo de los sepulcros, dos endemoniados tan furiosos, que nadie osaba transitar por aquel camino.

Y luego empezaron a gritar diciendo: ¿Qué hay entre tú y nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá con el fin de atormentarnos antes de tiempo?

Estaba no lejos de ahí una gran piara de cerdos paciendo.

Y los demonios le rogaban de esta manera: si nos echas de aquí, envíanos a esa piara de cerdos.

Y él les dijo: Id. Y habiendo ellos salido entraron en los cerdos; y he aquí que toda la piara corrió impetuosamente a despeñarse por un derrumbadero en el mar y quedaron ahogados en las aguas.

Y los porqueros echaron a huir y llegados a la ciudad, lo contaron y en particular lo de los endemoniados.

Al punto toda la ciudad salió en busca de Jesús y al verle, le suplicaron que se retirase de su país”.¹

Tenemos también la versión de Lucas:

“Arribaron, en fin, al país de los gerasenos, que está en la ribera opuesta a la Galilea.

Luego que salto a tierra, le salió al encuentro un hombre, ya de mucho tiempo atrás endemoniado, que ni llevaba ropa encima, ni moraba en casa, sino en las cuevas sepulcrales.

Este, pues, así que vió a Jesús, se arrojó a sus pies, y le dijo a grandes gritos: ¿Qué hay entre tú y yo, Jesús, hijo de Dios Altísimo? Ruégote que no me atormentes.

Y es que Jesús mandaba al espíritu inmundo que saliese de aquel hombre. Porque hacía mucho tiempo que estaba de él apoderado; y por más que le ataban con cadenas y ponían grillos, rompía las prisiones, y acosado del demonio huía a los desiertos.

Jesús le preguntó: ¿Cuál es tu nombre? Y él respondió: Legión; porque eran muchos los demonios entrados en él.

Y le suplicaban éstos que no les mandase ir al abismo.

Andaba por allí una gran piara de cerdos paciendo en el monte; con esta ocasión le pedían que les permitiera entrar en ellos. Y se lo permitió.

Salieron, pues, del hombre los demonios, y entraron en los cerdos; y de repente toda la piara corrió a arrojarse por un precipicio al lago y se anegó.

Viendo esto los que los guardaban, echaron a huir, y fuéronse a llevar la nueva a la

ciudad y por los cortijos:

De donde salieron las gentes a ver lo que había sucedido; y viniendo a Jesús, hallaron al hombre de quien habían salido los demonios, sentado a sus pies, vestido y en su sano juicio, y quedaron espantados.

Contáronles asimismo los que habían estado presentes de que manera el endemoniado había sido salvado.

Entonces todos los gerasenos a una le suplicaron que se retirase de su país, por hallarse sobrecogidos de grande espanto. Subiendo, pues, Jesús en la barca, se volvió.

Pedíale aquel hombre de quien habían salido los demonios que le llevase en su compañía, pero Jesús le despidió diciendo:

*Vuélvete a tu casa, y cuenta las maravillas que Dios ha obrado a favor tuyo. Y fuese por toda la ciudad, publicando los grandes beneficios que Jesús le había hecho”.*²

Por último, tenemos la que quizá sea la más conocida de las versiones, la de Marcos:

“Pasaron después al otro lado del lago al territorio de los gerasenos.

Apenas desembarcado, le salió al encuentro un energúmeno salido de los sepulcros.

El cual tenía su morada en ellos, y no había hombre que pudiese refrenarle, ni aun con cadenas;

Pues muchas veces, aherrojado con grillos y cadenas había roto las cadenas y despedazado los grillos, sin que nadie pudiese domarle.

Y andaba siempre día y noche por los sepulcros y por los montes, gritando y saajándose con piedras.

Y, viendo de lejos a Jesús, corrió y le adoró.

Y, clamando en alta voz, dijo: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo?; en nombre del mismo Dios te conjuro a que no me atormentes,

Pues le decía: Sal, espíritu inmundo, de ese hombre.

Y preguntóle: ¿Cuál es tu nombre? Y el respondió: Mi nombre es Legión, porque somos muchos.

Y suplicábale con ahínco que no le echase de aquel país.

Estaba paciendo en la falda del monte una gran piara de cerdos.

Y los espíritus le rogaban, diciendo: envíanos a los cerdos, y entraremos en ellos.

Y Jesús se lo permitió al instante. Y, saliendo los espíritus inmundos, entraron en los cerdos; y con gran furia toda la piara en que se contaban al pie de dos mil, corrió a precipitarse en el mar, en donde se anegaron.

Los que los guardaban huyeron, y trajeron las nuevas a la ciudad y a las alquerías. Las gentes salieron a ver lo acontecido.

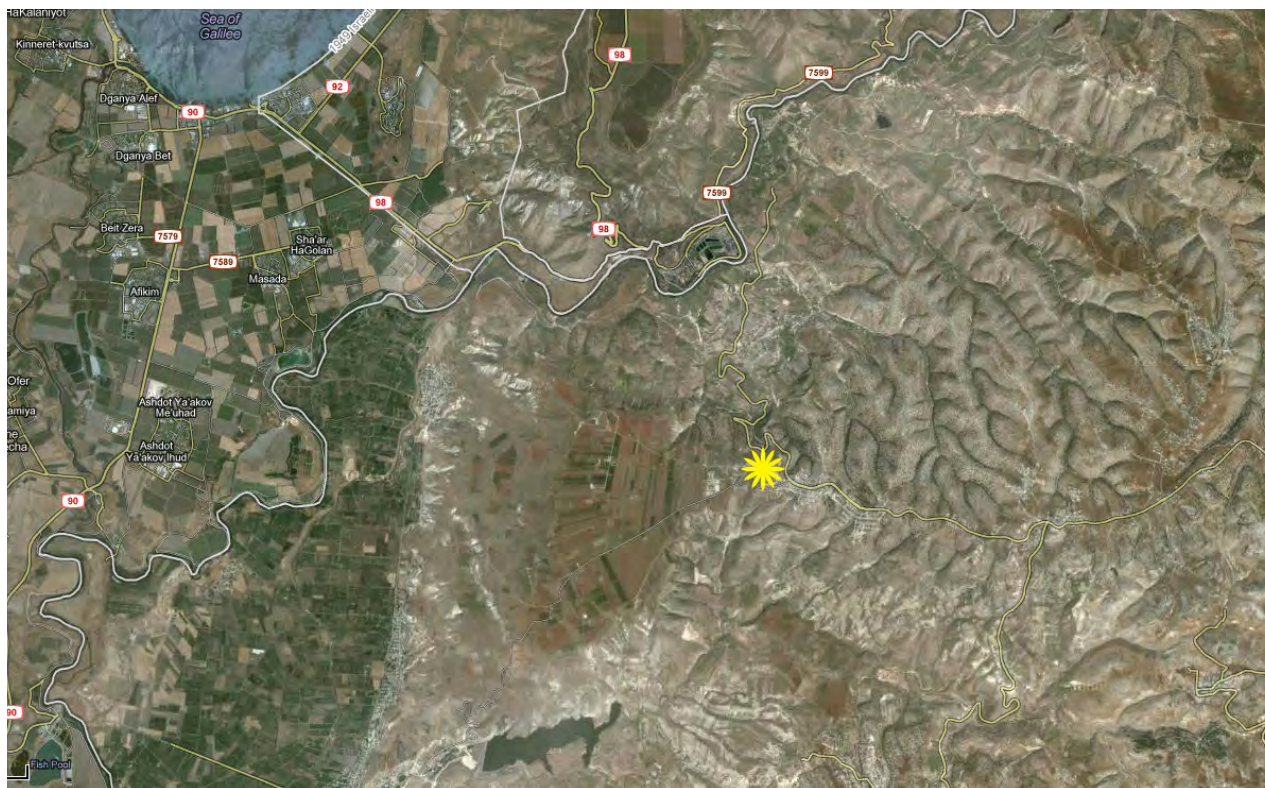
Y, llegando a donde estaba Jesús, ven al que antes era atormentado del demonio, sentado y vestido, y en su sano juicio al que había tenido la legión, y quedaron espantados.

Los que se habían hallado presentes les contaron lo que había sucedido al endemoniado y el azar de los cerdos.

Y comenzaron a rogarle que se retirase de sus términos.

Y al ir Jesús a embarcarse, se puso a suplicarle, el que había sido atormentado del demonio, que le admitiese en su compañía.

Mas no le admitió, sino que le dice: vete a tu casa con tus parientes, y anuncia a los tuyos la gran merced que te ha hecho el Señor, y la misericordia que ha usado contigo.

Umm Qais, vista aérea con localización.
- Google Maps.

Fuese y empezó a publicar por Decápolis cuantos beneficios había recibido de Jesús; y todos quedaban pasmados".³

Encontramos algunos problemas en el desarrollo de las historias por ejemplo: No concuerdan en los detalles de lo ocurrido, indican solamente que Cristo llegó al país de los Gerasenos, y que esto tiene que ver con la expulsión de un espíritu maligno; el hecho de que las tres versiones no sean iguales a los detalles referentes a lo acontecido nos hacen pensar lo siguiente: Los apóstoles no recordaron los detalles cuando lo escribieron, o que no estuvieron presentes y simplemente lo escucharon; también es posible que no lo hayan escrito ellos.

¿Dónde ocurrió este evento? Como hemos leído, los escritos apuntan a un lugar llamado país de los Gerasenos en la orilla opuesta a Galilea; este lugar formaba parte de la jurisdicción de Gadara, (actualmente un pueblo llamado Umm Qais), el cual posee algunas descripciones que coinciden con la narración de los apóstoles. Excavaciones en el sitio muestran una antigua tumba romana e incluye una colina que podría haber acomodado a los cerdos que narra la tradición bíblica, pero si esto fue cierto, entonces un breve vistazo al mapa puede mostrar que los cerdos habrían tenido que recorrer un muy largo camino hasta el mar probablemente seguidos por los pobladores, puesto que la tradición bíblica dice que los vieron ahogarse.

El país de los Gerasenos abarca más que Gadara, llega hasta las orillas del mar de Galilea. La narración nos dice que esto ocurrió apenas desembarcó Cristo en las orillas del mismo mar, (las narraciones refieren "apenas desembarcando"), no debió haber error en juzgar el sitio al llamarlo país de los gerasenos ya que era parte del territorio de Gadara, pero no existe lugar

como el mencionado cerca de estas locaciones.

Entonces, tenemos una historia que no concuerda con las otras dos: Tanto Marcos como Lucas refieren a un endemoniado que se acercó a la comitiva, uno dice que venía de las cuevas, otro de los sepulcros, (la versión de Mateo nos dice que eran dos personas), cabe mencionar que la narrativa de Mateo es la más simple puesto que los otros dos explican el cuadro con bastante detalle en tanto que Mateo se limita a hablar del evento como algo casual.

¿Qué otra posibilidad nos queda? Si esto realmente ocurrió, entonces no debería haber semejante diferencia entre las narrativas de los tres testigos (como el no saber a ciencia cierta si era uno o dos los involucrados en la posesión), además ¿Por qué ese demonio tomaría el nombre latino de una organización romana?, ¿Por qué no tomar un nombre en hebreo o en arameo como hubiera sido lo más lógico de una criatura de esa cultura?

No sólo es el hecho de que las versiones son inexactas y diferentes una de la otra sino el caso de la “posesión” en sí, lo que hace importante a esta posesión es que el mismo Cristo ejerció el exorcismo (mención aparte es que esta práctica ha venido ejerciéndose incluso hasta nuestros tiempos).

Es de mención que uno de los casos de posesión que más ha dado de que hablar en la actualidad es el de Anneliese Michel, quien muere de desnutrición y deshidratación cuando se rehusó a acudir a la ciencia médica prefiriendo las manos de los exorcistas para tratar de curarla de la posesión que ella decía padecer. Se tomará este caso debido a un par de puntos: ejemplifica la posesión y generó un filme que hace referencia a la criatura que mencionamos.

Primero, en cuanto a los casos de posesión demoníaca hay varias cosas que saltan a la vista, una de ellas es que estos “enfermos” tienen entre sus signos clínicos parecido con enfermedades ya estudiadas por el ser humano, como la epilepsia, la psicosis, la neurosis; enfermedades mentales que han sido documentadas recientemente y que por supuesto, en la antigüedad debieron ser aterradoras para las personas comunes que no contaban con la información que ha recabado la ciencia actual; asimismo hay que recordar que estos signos en algunos casos son “violentos”, caracterizándose por conductas atípicas que podían ser interpretadas como que “algo” había tomado el control de esta persona y estaba actuando en contra de su voluntad.

El miedo hacia estos signos pudo tener un gran impacto especialmente en el medioevo, cuando la caza de brujas estuvo en su apogeo. Algunos libros de los inquisidores contenían líneas que describían como identificar un espíritu maligno, como identificar una mujer maligna o que había hecho trato con el demonio; por supuesto la identificación del mal en las personas en su mayoría tenía que ver con marcas corporales las que en el ejemplo de una persona epiléptica son relativamente fáciles de obtener.

Pero, admitamos por un momento que dentro de la gran variedad de padecimientos hay algo “extraño”, que pueda darse que una criatura entre en el cuerpo de alguien y tome el “control” ya sea de manera momentánea o permanentemente y que fuera posible hablar con esta criatura para ave-

El Caso de Anneliese Michel.

Este caso de exorcismo en lo particular fue documentado casi en su totalidad y aparece en varios medios electrónicos de la actualidad; en cuanto al caso concierne, sabemos que Anneliese murió por falta de atención médica, y si bien los detalles de su muerte y circunstancias médicas no son parte de este estudio, nombrar los elementos míticos mencionados si es necesario para este trabajo.

Nerón, Caín, Hitler, Lucifer, Judas Iscariote, Fleischmann; el simple hecho de nombrar a Caín ya pone en tela de duda la veracidad de la posesión, puesto que contradice toda idea científica moderna del desarrollo del universo; en cuanto a Hitler y Nerón, mencionar a personas con actitudes enfermizas y vengativas no los hacen demonios, así como lo dudoso del nacimiento de Lucifer el cual es una estructura moralista y filosófica que nada tiene de representación fi-

sica real.

Como dato adicional, este exorcismo dió pie a una película "basada" en el mismo: El Exorcismo de Emily Rose, en esta película podemos escuchar nuevos nombres de criaturas de las tinieblas mencionados por la actriz: "Ani hu sheshokhen betokh Cain (yo habité en Caín) Ego sum qui habitavit in Nerone (yo habité en Nerón) Enoikesa peroithen en Louda (yo habité en Judas) Ich mit Legion (yo con Legion) Ana Belial (yo soy Belial).

Estas palabras nos hacen regresar a la misma imposibilidad de los nombres anteriores, Caín es inexistente, Nerón fué un enfermo mental y no la representación del mal absoluto, la figura de Judas es muy inexacta pero poco tiene de monstruo de las tinieblas, y para finalizar tenemos a Belial, un demonio que, como hemos visto en un capítulo anterior, es una criatura inexistente.

riguar sus intenciones. Retomemos el caso de Anneliese Michel y de las criaturas que ella dijo estar convencida que la controlaban.

Anneliese Michel dijo estar poseída por criaturas como Lucifer, Judas Iscariote, Nerón, Caín, Hitler y Fleischmann; también mencionó tener dentro otros espíritus que actuaban en su interior. El punto de esto no es intentar confirmar si hubo o no posesión sino subrayar a las criaturas: una interpretación bíblica, un hombre común, un romano aparentemente desquiciado, otro personaje bíblico y un genocida; que según su dicho entraron en ella; todas pertenecientes a la cultura occidental. Los poseídos tienen algo en común: toman control de ellos cosas o criaturas de sus culturas, jamás de otras partes, extraño hubiera sido que Anneliese Michel fuese poseída por un dios azteca, un genio persa, un espíritu japonés o algún tótem africano, no es así en estos casos, siempre son criaturas pertenecientes a la cultura que hay detrás del poseído.⁴

Podemos decir que la posesión misma tiene factores culturales muy específicos enraizados en la mente de cada persona, los poseídos responden mejor a los choques culturales de sus propias regiones que de otros lugares, los exorcismos responden a la cultura que los vio nacer.

Felicitas D. Goodman narra el caso de Annelise Michel, mostrando en su libro la lucha entre los medicamentos que le fueron suministrados y el "trance" que debía de lograr para deshacerse de las criaturas que la tenían sometida. En este caso ella mencionó que las drogas bloquearon el cere-

bro al trance mismo y que al final Anneliese Michel murió.⁵

Hay otro punto a resaltar dentro de este “exorcismo fallido”, uno la “ingenuidad del mal”, línea seguida por Dominic Crossan y a la que este trabajo se adosa: Para una criatura de semejante poder y maldad como Lucifer y de otras criaturas temidas por posesión (como Legión), ser representadas como criaturas cuya diversión y poder principal sea el conseguir que adolescentes o jóvenes de diversas eras simplemente se convulsionen, hablen lenguajes raros y se revuelquen en fluidos corporales parece algo muy trivial, como si el papel del mal fuera relegado exclusivamente a provocar enfermedades a la gente.

En cuanto a la posesión efectuada por el demonio, tenemos un problema más, (aparte de los que hemos detallado) la veracidad histórica acerca de la fecha en que fueron escritos los evangelios y por lo tanto el capítulo que refiere a la criatura Legion. Como es sabido, los apóstoles no escribieron sus libros a los pocos años de la muerte de Cristo, los historiadores actualmente concuerdan en que las fechas en que fueron escritos los evangelios se encuentran aproximadamente entre el año 60 – 80 d.C e incluso algunos más lejos, hasta el 100 d.C.

Siguiendo esta línea histórica, podemos darnos cuenta que aunque los apóstoles hayan estado o conocido a Cristo a los 15 años de edad, tuvieron que escribirlos ya de edades avanzadas, (entre 80 – 110 años) para ser ellos los autores, lo que denota la dificultad de la tarea ya que la media de vida de las personas durante estos tiempos era de 40 años, por lo tanto es probable que quienes escribieron los evangelios hayan sido diferentes personas que aquellos que conocieron a Cristo, y muy probablemente “nuevas” partes hayan sido incluidas en los registros previos para crear la versión que ahora se tiene de los evangelios.

Para ahondar en este punto, debemos preguntarnos: ¿Por qué se incluiría un capítulo tan extraño y extravagante precisamente entre el 60 - 80 d.C.? Para responder tenemos que encuadrar el aspecto histórico de lo que ocurrió en aquel entonces en Jerusalén.

En el 63 a.C., es el general romano Pompeyo quien conquista Jerusalem tras una era de altibajos en aquella zona, cuyos orígenes se pueden rastrear hasta el 1,500 a.C., y así (tras la conquista romana de este lugar), se convierte en la provincia romana de Siria – Palestina. Esta dominación no dejó de estar libre de revueltas judías, parte debido a los usos romanos de representaciones y adoraciones de imágenes de caudillos y héroes, (como César mismo) siendo que los judíos veían la idea con malos ojos puesto que su Dios les había ordenado no adorar imagen alguna.⁶

La primera gran confrontación tuvo lugar en el 66 d.C., y será llamada la Primera Revuelta Judía. De esta revuelta tenemos gran cantidad de información (el mismo historiador judío Josefo la presenciara) y en cuanto a sus orígenes, Josefo nos dice que el procurador romano Florus es el responsable del levantamiento judío:

“Cuando Cestio Gallo, gobernador de Siria, visitó Jersualen durante la Pascua, le rodeo una enorme multitud, denunciando a Floro por haber arruinado el país. Floro, que estaba a

su lado, se burló de sus protestas, pero Cestio prometió al pueblo una mayor moderación de parte de Floro en el futuro, y se volvió a Antioquia, Floro le acompañó hasta llegar a Cesarea, maquinando todo aquel tiempo empujar a los judíos a una revuelta abierta, Temía que si proseguía la paz le acusarían delante de Cesar, mientras que la guerra ocultaría sus atrocidades...”⁷

Josefo claramente acusa al procurador romano de malversaciones y maltrato al pueblo judío y que deliberadamente acosó a los judíos hasta que estos no pudieron detener a los más extremistas, parecería que Josefo tratara de aclarar que los judíos moderados jamás desearon la guerra ni la prepararon, y documenta claramente los pasos que siguió Florus para alcanzar la guerra, que a su parecer, este deseaba:

“Un incidente en Cesarea desencadenó la guerra. Los judíos tenían ahí una sinagoga, pero la tierra contigua era propiedad de un griego. Los judíos le ofrecieron por su finca un precio mucho más alto de lo que valía, pero él rehusó venderla. Y ahora, para agravarlos, comenzó a levantar algunos talleres en aquel lugar, dejando a los judíos solo un estrecho callejón para llegar a su lugar de culto... / El siguiente sábado, cuando los judíos llegaron a la sinagoga, se encontraron con un pendenciero de la ciudad que había puesto una olla delante de la entrada, boca abajo, sobre la que estaba sacrificando aves. Un cierto joven apasionado, enfurecido ante este ultraje, ataco a los cesareanos, que estaban esperando un choque y que habían preparado este escarnecedor sacrificio. Jocundo, jefe de las caballerizas de Floro, saco la olla e intento detener el tumulto. Los judíos tomaron una copia de su ley y escaparon a Nabata, a unos once kilómetros de distancia. Desde ahí enviaron una delegación a Floro en Sebasté, implorándole su ayuda y recordándole los ocho talentos. ¡Pero Floro los echó en la cárcel por haber sacado una copia de la Ley de Cesarea!...”⁸

Josefo es más específico en sus acusaciones cuando narra lo acontecido en Judea:

“... Floro se enfureció todavía más, y gritó a sus soldados que saquearan el mercado de arriba y que dieran muerte a todos los que vieran. Las tropas no solo saquearon el mercado, sino que entraron por las casas dando muerte a los que estaban en ellas. La ciudad quedó llena de sangre y 3.600 hombres, mujeres y niños fueron cruelmente degollados o crucificados... / Al día siguiente la multitud se reunió en el mercado de arriba para lamentar sus muertos y gritar maldiciones contra Floro. Pero los principales sacerdotes y los jefes del pueblo les rogaron que se callaran y que no provocaran a Floro otra vez. Por respeto a los que los exhortaban, la multitud accedió...”⁹

Asimismo, Josefo narra que los judíos, incluso tras semejantes barbaridades no deseaban el enfrentamiento con Roma y se mostraban respetuosos:

“Cestio envió a uno de sus tribunos, Napolitano, para que investigara el estado de cosas en Jersualen. De camino, se encontró con el rey Agripa en Jamnia, el cual estaba de vuelta en Egipto, y le informó de su misión, también llevo a Jamnia una delegación de sacerdotes y de jefes del pueblo, para dar la bienvenida al rey. Después de presentarle sus respetos,

los delegados lamentaron sus calamidades e informaron de la crueldad de Floro. Agripa, aunque simpatizaba con ellos, ocultó diestramente su compasión para no alentarlos a la venganza.

Cuando Agripa y Napolitano se acercaron a Jerusalen, la gente salió a recibirlos. Las viudas de los que habían sido muertos corrieron primero ante ellos, llorando y lamentándose. El resto le rogo a Agripa que les diera alivio e informaron a Napolitano de las desgracias que habían padecido bajo Floro. Al entrar en la ciudad, le mostraron cuán asolado estaba el mercado y como habían sido saqueadas las casas. Napolitano pasó por la ciudad, y encontrándola en paz fue al templo, y encomió a la población por su lealtad a los romanos exhortándoles a mantener la paz. Luego tomo parte en el culto del templo desde la zona permitida, y volvió a Cestio... " 10

Narra que el rey Agripa no deseaba la guerra y la trató de evitar todo lo que pudo, y narra el episodio acontecido al rey Agripa y su hermana cuando hablaron desde un balcón con la gente de la ciudad:

"Los convocó en Xisto, y poniendo a su hermana Berenice en la terraza del palacio de los asmoneos, les pronuncio un largo y elocuente discurso. Concediendo que los procuradores eran brutales... / Después de haber dado una queja debida, prosiguió el, vendrían sucesores moderados. Pero sus esperanzas de lograr la independencia eran tardías. Si no pudieron resistir a una parte de las fuerzas romanas bajo Pompeyo, ¿Cómo iban a poder triunfar ahora que los romanos gobernaban el mundo? Cuando tantas grandes naciones habían sido sometidas... / al final estalló en llanto, como también su hermana, la multitud quedó conmovida. Pero muchos gritaron que no habían tomado las armas contra los romanos sino solo contra Floro... / la gente fue con el rey y Berenice al templo y comenzaron a reconstruir las galerías. Los magistrados salieron por los pueblos para recoger los impuestos, y en poco tiempo recogieron cuarenta talentos... " 11

Al final la revuelta se volvió inevitable, y tras la salida de Agripa la población empezó a atacar las guarniciones romanas por lo que los judíos moderados tuvieron que resignarse y aceptar que todos serían blanco de la venganza de Roma. Gaio Cestio Gallo, cónsul romano, intentó sofocar la revuelta convocando al mismo rey Agripa, algunas unidades auxiliares y la Legión XII Fulminata; y aunque estuvo a punto de tomar la ciudad y acabar con la revuelta, se vió obligado a huir con la pérdida de muchas vidas y material; al enterarse de esto el Emperador Nerón lo sustituye con Gaio Licinio Muciano y con el general Tito Flavio Vespasiano, iniciando de lleno la revuelta judía.

Josefo nos indica cuales fueron las fuerzas presentes en el ataque contra los judíos: Tito, el hijo de Vespasiano, trajo de Alejandría la Legión XV reuniéndose en Tolemaida con su padre quien lo esperaba con las legiones de élite: la Legión V y la X y unidas a ellas había veintitrés cohortes, (fuerzas auxiliares dadas por los reyes Antíoco, Agripa y Someo). Las fuerzas romanas ascendían a 60.000 hombres, sin contar servidores y seguidores de campamento que también podían considerarse una fuerza militar.

Josefo narra en primera persona, ya que fue uno de los caudillos judíos que defendió una de las ciudades atacadas por los romanos: Jotapata; la

La Legión X, Fretensis.

Esta legión fué fundada por el 41 - 40 por Octavio quien necesitaba poner fin a la ocupación de Sexto Pompeyo en Sicilia, recibió el nombre "Fretensis" que significa "de los estrechos", probablemente por que guardaba el Estrecho de Messina.

La legión puede hallarse en los Balcanes, tras lo cual fue transferida a Siria en donde es posible que haya sido usada por Publius Quinctilius Varus para reprimir rebeliones judías tras la muerte de Herodes el Grande. En el 6 b.C. tomó parte en las campañas del gobernador de Siria: Publius Sulpicius Quirinius en Judea; tras esto se pierde el rastro de las acciones y lugar de estadía de la X durante casi medio siglo.

Tras algún tiempo se puede ubicar a la legión en las campañas de Nerón en contra del reino de Armenia, para después ser utilizadas en la campaña contra los judíos en el levantamiento general producido en aquellas tierras, la X tomó parte en

la destrucción del templo de Qumran, en la toma de Jerusalén, y en el ataque de Masada en el 69 d.C. siendo este ataque completamente innecesario y sólo realizado como una demostración de poder del Imperio Romano.

La X permaneció casi un siglo en tierra judía y participó en la batalla en contra del segundo levantamiento judío, y tras varios desastres consiguió la victoria en el 136.

Tras el asesinato de Publius Helvius Pertinax en el 193, la X tomó partido por Pescennius Níger, el cual fué derrotado finalmente por Séptimo Severo, la décima legión permaneció en Jerusalén en el régimen de Caracalla y al final del siglo III fué transferida a Ailana.

Aquí se empieza a desvanecer todo registro histórico, sabemos que en cierto momento a la X se le dió el título de Pia Fidelis, la X legión no es nombrada en la organización romana del siglo IV.

defensa de esta ciudad fue larga. El asedio duró 47 días tras los cuales los romanos lograron completar un terraplén que permitía el acceso a la muralla defensiva, al mismo tiempo que un desertor informaba a Vespasiano de la debilidad de los defensores y su cansancio. En la primera mañana, los romanos se acercaron a la muralla cubiertos por la niebla, mataron a los centinelas y la capturaron de inmediato; los romanos no dieron cuartel (indudablemente recordando sus sufrimientos por el asedio), por días los legionarios buscaron supervivientes degollando a todos menos a mujeres y niños. Entre los muertos y los que se suicidaron las víctimas sumaron 40,000 judíos y 1,200 prisioneros.¹²

El asedio a Jerusalén fue aún más cruento, por cuanto había facciones de zelotas que se negaban a negociar con los romanos y rehusaban incluso a ponerse de acuerdo entre ellos; Josefo narra acerca de Juan de Giscala y Simón, hijo de Giora, autores de atrocidades aún mayores que cualquiera que los romanos hayan podido generar con su invasión. El destino de esta ciudad fue terrible, puesto que los rebeldes se negaban a obedecer y rendirse, los romanos cercaron la ciudad para rendirla por hambre así que la matanza dentro de la misma fue espantosa (aunada al hecho de que dentro de la ciudad se llevaba a cabo una guerra civil entre los propios judíos, causada por el cese de las hostilidades por parte de Vespasiano debido a la muerte del Emperador Nerón) Josefo señala que Eleazar se había parapetrado en los recintos sagrados, mientras que Juan de Giscala se hallaba en el atrio interior del templo y, por si fuera poco, Simón de Giscala

Busto del Emperador romano Vespasiano, hallado dentro del Museo nazionale romano di palazzo Massimo.
- 58

se encontraba en la ciudad alta, estas tres facciones se enfrascaron en una lucha cruenta, ya habían acabado con las provisiones que pudieron haber servido para resistir a los romanos.

Es en este tiempo cuando Tito, el hijo del ahora Emperador Vespasiano, llega con las legiones XV, V, X y XII, (esta última había sido derrotada con Cestio y ahora quería venganza) Josefo narra que tras la llegada de los romanos, las facciones disidentes de Jerusalén por fin se unieron contra el enemigo común, los rebeldes judíos sumaban 10,000 hombres al mando de Simón hijo de Giora, los idumeos con 5,000 hombres y los de Juan de Giscala que eran unos 6,000 (unidos a 2,400 del derrotado Eleazar).

No tardó tiempo en caer la Primera Muralla de Jerusalén; la Segunda Muralla les costó un poco mas de trabajo a los romanos, puesto que los judíos conocían bien las calles de la ciudad y la forma de emboscar a las tropas que entraban en ella, cabe mencionar que Josefo describe vívidamente la intención romana de no destruir por completo la ciudad, (el mismo Josefo decía ser el autor de varias peticiones de rendición para la ciudad amenazándola con la ruina si despertaban la ira romana) pero estas peti-

La Legión XII, Fulminata.

La historia de esta legión inicia con Julio César, puesto que la creó para la campaña contra los Helvetios; el nombre de la legión expresa cualidades marciales al igual que lo hacen algunas otras, (como la Legión Ferrata).

Después de la campaña contra los Helvetios, sirvió a César para su campaña en Francia y en el asedio de Alesia; también participó en la batalla librada en Pharsalus en contra de Pompeyo el Grande.

Tras la muerte de César, la legión tomó parte en la guerra del Segundo Triunvirato (Lépido, Antonio y Octavio) y también participó activamente en la persecución de los asesinos de César.

Tras la derrota de Antonio en la batalla naval de Actium, la legión al parecer fué enviada a Egipto e incluso a Mesopotamia, pero al final regresó a Siria en donde fué ubicada en Raphanae. La legión XII fué utilizada junto con la III, VI y la X para impresionar a los partios, y obtener las águilas perdidas ante ellos después de la batalla de Carrhae.

Posteriormente, el comandante romano Gnaeus Domitius Corbulo lanzó una campaña en contra del reino de Armenia, sin embargo fueron nuevamente retados por los partios y tras un período de tiempo los romanos pudieron sobreponerse a la situación, desgraciadamente la legión VIII y la XII habían caído en desgracia.

Peor aún, en la rebelión judía la le

gión perdió ante los zelotas y tuvo una terrible humillación al serle arrebatada su águila por los mismos; sin embargo, la legión recuperó su honor ante el emperador Vespasiano al luchar duramente en contra de los zelotas y posteriormente fué transferida al reino anexo de Melitene.

En el 92 d.C. Domiciano envió a la legión a ayudar a los reinos de Iberia y Albania, y se piensa que también participó en la campaña Armenia que culminó con la conquista de este lugar.

Tiempo después, (134 d.C.) los Alanos amenazaron al Imperio Romano, se envió a la XV Apollinaris y a la XII Fulminata las cuales destruyeron a los invasores.

La legión cambió de nombre a Galliena, por el emperador romano Galieno (260 - 268) y cuando los romanos invaden Mesopotamia en el 268 es probable que la XII haya tomado parte en los combates, pero no tenemos información acerca de estos eventos; nuestros últimos datos nos dicen que la legión guardaba el Éufrates al inicio del siglo V.

En cuanto a su símbolo, se piensa que por haber sido creada por César su imagen era la de un toro, pero no se ha hallado nada de esto, en su lugar los soldados llevaban emblemas de relámpagos.

ciones cayeron en oídos sordos.

Los horrores del asedio fueron terribles, sobre todo a manos de los zelotas, aunado a lo que los romanos realizaban para terminar rápidamente las hostilidades. Hay vívidos pasajes de gente muriendo de hambre en la historia de Josefo (uno en que una mujer devora a su propio bebé), los asesinatos perpetrados por los rebeldes a su propio pueblo y el cerco romano que se volvía cada vez más brutal conforme sus bajas aumentaban, en todo esto las víctimas eran precisamente las gentes moderadas de Jerusalem que observaban ahora con horror como todo se había salido de las manos, el desastre que habían previsto años atrás ahora iba cobrando forma.

Mientras pasaba el tiempo y el asedio se prolongaba, los pobres habitantes tragaban monedas para poder salir con algo cuando huían de su

ciudad, aquellos que eran atrapados eran muertos y abiertos del estómago por las tropas aliadas de los romanos: los árabes.

“... Porque uno de los refugiados en las filas de los sirios fue descubierto recogiendo monedas de oro de su excremento. Después de esto la canalla árabe y siria abrieron en canal a los refugiados y buscaron en sus intestinos, y en una noche 2.000 fueron cruelmente abiertos así.

Al oír acerca de este ultraje, Tito estuvo a punto de dar muerte a sus aliados, pero se refrenó porque eran muchos más ellos que sus víctimas. Sin embargo, amenazó con la muerte a quien osara repetir aquel crimen, y ordenó a los legionarios que identificaran a los culpables entre ellos. Sin embargo, la codicia impulsaba más a aquellos bárbaros que el temor al castigo, por lo que ahora hicieron estas monstruosidades en secreto. Se iban adelante a buscar a los desertores y los mataban donde no pudieran ser vistos por los romanos...”¹³

Al final la ciudad fue tomada por completo, Josefo nos dice que el templo judío fue incendiado en contra de la voluntad de Tito, el cual deseaba preservarlo como un regalo para el pueblo de Roma. Las últimas fortalezas fueron abandonadas por los judíos que se refugiaron en los subterráneos esperando escapar de los romanos quienes no perdonaron casi a ninguno, los buscaron en los fosos encontrando ahí 2,000 cadáveres de los que habían muerto de hambre o asesinados. Jerusalén fue tomada y destruida por segunda vez (la primera había sido a manos del rey de Babilonia).

No solamente la ciudad de Jerusalén fue destruida y sufrió una agonía terrible, también ciudades menores fueron embestidas por el empuje romano, un ejemplo de esto es el ataque a la ciudad de Masada: La Legión X Fretensis fue la que se encargó del ataque al mando del gobernador Flavius Silva. Los romanos practicaron de nuevo lo que hicieron en Jerusalén, construyeron un terraplén para tener acceso a las paredes principales de la fortaleza, la ciudad fue rodeada para evitar que alguien huyera, la estrategia romana fue atacarla directamente (la ciudad poseía muchos víveres y podía resistir muchos años sin preocuparse por alimentos y agua).

Antes de la destrucción los rebeldes mataron a sus familias y se suicidaron, el último superviviente se aseguró de que todos estuvieran muertos y se atravesó con su espada. Asombrosamente sobrevivieron 3 personas que se habían ocultado de todos.

¿Qué ocurrió con Gadara, la ciudad donde se dice tuvo lugar la aparición del demonio Legion? Josefo narra lo que aconteció en esa ciudad:

“Los hombres principales de Gadara, que querían salvar sus posesiones, habían enviado una delegación para ofrecer su rendición. Los rebeldes de Gadara, primero desconocedores de esto, dieron muerte a los principales de la ciudad que habían mandado la embajada, y luego huyeron cuando aparecieron los romanos. Los gadarenos abrieron de par en par las puertas a Vespasiano y le dieron la bienvenida con aclamaciones, les dejó una guarnición como protección contra los fugitivos, porque los gadarenos habían demolido sus murallas para demostrar su amor por la paz...”¹⁴

Judea, marca de legionarios en monedas, (22mm, 11.13g) LXF por Legión X Fretensis, es visible un jabalí avanzando dentro de un rectángulo tallado.

De la colección de Patrick. H. C. Hallado dentro de <http://www.coinarchives.com/> - 59

Una vez terminada la revuelta judía Josefo hizo un análisis de lo ocurrido señalando las bajas de la población judía, pone en el conteo a 2.700,000 judíos muertos en la revuelta, Eric H. Cline afirma que este número es posiblemente exagerado puesto que no habrían quedado judíos vivos como para organizar la segunda revuelta que ocurriría apenas 50 años después; aunque también es cierto que el número de víctimas debió estar cercana al medio millón (simplemente teniendo en cuenta las atrocidades perpetradas por los zelotas, la hambruna de varias ciudades, la devastación de Jotapata, así como las masacres acontecidas durante la guerra civil judía en Jerusalén).

La parte que nos concierne es la de Gadara, y el hecho de que fue precisamente la Legión X Fretensis la que tomara esa ciudad. John Dominic Crossan rechaza la idea de que el pasaje referente a Cristo con el demonio Legion haya tenido lugar en la vida de Cristo y piensa que es un pasaje añadido, una alegoría en contra de la institución romana, basándose en el simbolismo de los cerdos y como se ahogan en el mar (deseo de los judíos de que los romanos regresaran por donde vinieron) El presente trabajo se ascribe a este pensamiento, por lo que la presencia de la Legión X en Gadara cierra el círculo de cómo fue creado el demonio Legion. Indiscutiblemente, quedan aún puntos sueltos en cuanto a por qué la Legión X fue la elegida para ser mitificada en esta historia, (hay varios aspectos, entre ellos el que era una legión de élite, la única capaz de construir las más complejas máquinas romanas y participó al parecer en casi todas las operaciones militares de la zona), así del por qué Gadara fue elegida como centro de esta historia.

Para cerrar el capítulo concerniente a este demonio, se añadirán dos puntos que apoyan la conjetura de que esta criatura fue tomada de la organización militar romana y más aún de la Legión X Fretensis. La Biblia narra que fueron cerdos los que se arrojaron al mar todos poseídos por demonios, y si contemplamos los estandartes de la V, XII, X y XV legiones, podemos darnos cuenta de aspectos muy singulares.

El emblema de la Legión X Fretensis era un jabalí o un “cerdo”,¹⁵ lo que

podría ser en sí un dato muy esclarecedor, y más si en el segundo punto a añadir: Se menciona que por casi 100 años esta Legión ostentó este estandarte por todo el territorio judío, para humillarlos y recordarles su derrota y subyugación al Imperio Romano.

INTERPRETACIÓN DE LEGION

Es momento de iniciar la reinterpretación de la figura oscura de Legion. La cual es diferente a las demás en el hecho de que no hay alguna imagen que nos pueda mostrar de que tipo era la criatura descrita en los versos bíblicos ni tampoco cuales eran sus poderes mágicos u habilidades demoníacas, tampoco se encontró algo en la gran mayoría de las imágenes medievales consultadas que trataban acerca de temas demonológicos, por lo tanto la recreación de esta forma debe ser puramente especulativa e imaginaria.

Por tanto, la forma debe representar tanto un poder extremo, como además la inocencia del medioevo en mostrar credulidad ante semejante criatura que vívidamente tenía todo el aspecto de ser simplemente una

metáfora literaria hebrea, no sólo por las inexactitudes de las tres historias que mencionan su aparición sino también por el significado metafórico que contiene, ya que al ser estas míticas escritas tiempo después del gran levantamiento judío del año 70 d.C., se puede entender la aversión que los hebreos debieron tener a la legión romana que mantenía sus estandartes y símbolos por todas las ciudades hebreas, para demostrarles que Roma había llegado para quedarse permanentemente.

La figura de Legion ha permeado nuestra cultura y continúa entre nosotros como un representante del mal así como del infierno cristiano; ha sido nombrada en exorcismos y cuestiones esotéricas, vive dentro de nuestras producciones cinematográficas las cuales acentúan esta creencia de que es una forma real y tangible, un espíritu terrible que fue desterrado de este

mundo en el advenimiento del cristianismo.

Es precisamente este análisis el que dió pie a la reedición secular de esta forma demoníaca: Legion se presenta como la forma femenina más joven e inocente de todas las que se han interpretado, su apariencia es la de una adolescente activa y burlona, mantiene los rasgos de grises y negros que hemos mencionado tantas veces pero su ropa tiene características propias de las jóvenes que pintan sus cabellos de diferentes colores y en cierta forma muestra la inocencia del personaje ¿Por qué? Es una forma de ver nuestra infancia intelectual y de nuestras capacidades críticas bajo la presión de la superstición y la credulidad bajo una historia extraña y llena de huecos, representa entonces la infancia de nuestro pensamiento ante la necesidad antigua de hallar respuestas a nuestro entorno aún por equivocadas que estas resultaran. Dentro de esta representación nueva se rechazó toda mención a la legión romana.

Asimismo, se dejó de lado la mención de 2,000 demonios que conformaban a una sola criatura, ya que nuevamente sería ligar la idea a una forma demoníaca común a la demonología y esto no tiene cabida dentro de la idea secular, aunque, sí se establece la idea que esta criatura puede dar la apariencia de omnipresencia, siendo esto la explicación de porqué aparenta ser muchos en vez de solo uno.

Al igual que otras formas anteriormente expuestas, Legion tiene sus ojos básicamente rojos los que atraen la atención sobre el personaje en sí, siendo una forma de recordar el origen monstruoso que le fue dado a esta criatura por la tradición monoteísta y continúa siendo un reflejo de lo que el presente siglo (bajo la mirada de la cinematografía y la mítica), se representa en este ser.

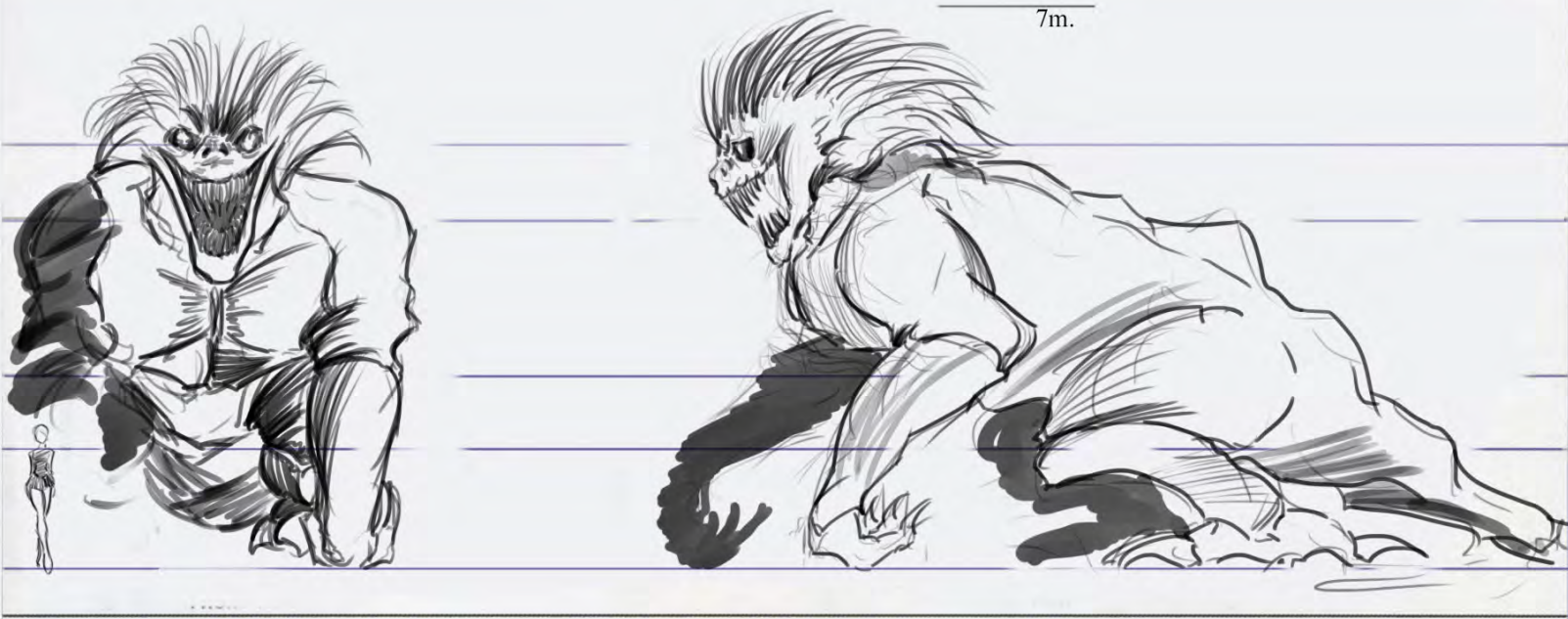
En cuanto a su forma demoniaca también hay mucho que decir: Los colores elegidos para esta estructura son el azul oscuro y negro, representando la frialdad así como lo ignoto de la noche aunque también reflejando lo enigmático de este personaje en cuanto a su estructura mítica. La representación secular también posee una característica singular en la forma demoniaca y se halla en los colores y la composición elegida para los ojos, los cuales son de tonos brillantes constituidos por el amarillo y el rojo, colores que tienden a asociarse con la fuerza y violencia.

Tenemos pues que este demonio (o la forma demoníaca que se muestra dentro de esta investigación) ha sido efecto de múltiples interpretaciones cinematográficas y televisivas, y en cada una de estas representaciones ha sido colocado como el antiguo demonio bíblico que consta de dos mil figuras conformadas en una, por citar algunos ejemplos tenemos la imagen mostrada dentro de la serie “El Exorcista” en la que se aborda a esta figura sólo en su tercera entrega; y aunque en dicha película no tenemos una visión del demonio en cuanto a su forma infernal, si ahonda más en sus capacidades de posesión, tal vez en una remembranza de lo acontecido en los eventos bíblicos.

Otra imagen de esta forma la tenemos en el filme “Ghost Rider” que explota los eventos sobrenaturales y habla de criaturas infernales tanto en sus ediciones de historieta como de cine; tenemos la visión nuevamente de

una forma compuesta por muchas “almas” malignas que unidas conforman la figura de esta criatura infernal. Otro filme que también habla de esta criatura es “5 almas” que aunque es poco conocido, aborda la figura infernal pero no parece retomar la idea de los dos mil entes que lo conforman, y más bien lo tratan como una poderosa entidad infernal que puede ser llamada por medio de rituales mágicos.

Sea cual fuere el caso en que esta criatura es mencionada dentro de la mítica actual, estamos ante una forma única ya que se trata de un demonio propio de la cristiandad, todos los demás son de una forma u otra simples copias de la tradición hebrea o nombres tomados de otras civilizaciones. En cuanto a los demonios bíblicos, sólo cinco figuras son nombradas (dependiendo de la versión bíblica que se lea), Satán, Belial, Belzebub, Mammon y Legion. Satán es una forma hebrea usada como un introductorio en un diálogo aparentemente copiado de la civilización sumeria, Belial es un nombre probablemente tomado por los hebreos y derivado seguramente de una diosa sumeria, Belzebub es el nombre de una antigua divinidad de Ecron, Mammon es la palabra aramea que significa riqueza y no un demonio, la única forma “nueva” del Nuevo Testamento para una criatura infernal es precisamente la del demonio Legion.

Como hemos visto esta criatura cuenta con demasiadas incoherencias tanto históricas como literarias para considerarla verdad: Los diferentes lugares en los que los apóstoles dijeron haber presenciado la aparición de

esta criatura, las versiones contradictorias acerca de los poseídos, hacen pensar que esta historia fue creada mucho tiempo después de la época en la cual tienen lugar los acontecimientos que se narran.

BIBLIOGRAFÍA DE PERSEPHONE

1 Richard P. Martin, *Myths of the Ancient Greeks.*, USA, New York, New American Library, 2003, p. 23

2 Richard P. Martin, *Myths of the Ancient Greeks*, p. 27

3 Richard P. Martin, *Myths of the Ancient Greeks*, p. 27

4 Emily Vermeule, *Greece in the Bronze Age*, USA, Chicago, University of Chicago Press, 1964, p. 294

5 Emily Vermeule, *Greece in the Bronze Age*, p. 78

6 Aunque todo el mito de Hades y Perséphone tiene como fondo el asunto de la fertilidad y el renacer de la tierra, este aspecto del mismo tiene demasiada similitud con la tradición egipcia: tras el asesinato de Osiris, su cuerpo fue arrojado por las olas junto a un arbusto tamarisco y milagrosamente este se había convertido en un árbol, el rey Melcarthus quedó maravillado por el árbol y lo mando talar y usar como pilar de su palacio, Isis, que buscaba a su esposo, llegó a Biblos en donde se sentó en una fuente sin dirigir palabra a nadie salvo a las doncellas de la reina a las cuales arregló el cabello, así que cuando estas regresaron al palacio la reina quedó impresionada por los peinados y preguntó quién había sido la que las había adornado de semejante forma, tras saber acerca de esta forastera, la reina Athenais la hizo llevar a su palacio - Lewis Spence, Egipto, España, Madrid, Edimat Libros, 1989, p. 67 – Isis causo tal impresión en la reina que esta la hizo enfermera de uno de los príncipes, al igual que Démeter, Isis metía al niño entre troncos de fuego para poder dar al niño el don de la inmortalidad, sin embargo, cuando la reina Athenais descubrió a Isis y arrebató a su hijo de las llamas, la diosa simplemente la reprobó por su acto, puesto que ella misma había impedido la inmortalidad de su hijo, no fue así Démeter, la cual fue más dura con sus palabras: “Estúpidos humanos sin sabiduría, ¡ni siquiera saben lo que es bueno para ustedes! Ahora el morirá, como los demás mortales. Sin embargo su fama será inmortal, ya que el tuvo el privilegio de estar en mis brazos; sabe esto: Soy Démeter, el más grande gozo y ayuda de la humanidad” – Richard P. Martin, *Myths of the Ancient Greeks*, p. 81 – hasta aquí el parecido es sorprendente, ambas diosas tras ser descubiertas se separan de los niños a los cuales cuidaban, Isis pidió el árbol en el cual se hallaba encerrado Osiris, Démeter se conformó con irse ante un simple comando divino, ambas reinas se lamentaron de sus acciones puesto que los cuidados que ellas o las mortales podían darles no se comparaban con los que las diosas les habían proporcionado, este paralelismo entre ambas tradiciones muestra que, si bien tal vez no haya existido una asimilación griega de este mito egipcio, si es probable que ambas tengan una raíz común.

7 De nuevo encontramos paralelismo con otra historia antigua, un paralelismo lejano si se quiere, pero cuyo contenido es sin lugar a dudas el mismo, dentro de las historias sumerias, es Dumuzi quien es arrebatado al inframundo para quedar en el reino de la diosa Ereshkigal, esto también fue contra su voluntad ya que la diosa Inanna lo eligió para quedar en el lugar de ella puesto que él fue el único que parecía no haberle importado la desaparición y muerte de la diosa a manos de su hermana mayor Ereshkigal, sin embargo a diferencia de la doliente madre o esposa que se narra tanto en la mítica griega y egipcia, en sumeria es la hermana del rey – pastor la que lo busca inconsolable tras su desaparición - Diane Wolkstein and Samuel Noah Kramer, *Queen of Heaven and Earth her stories and hymns from Sumer*, New York, Harper & Row, Publishers, 1983, p. 87 – una vez que la diosa Inanna se encontró con la hermana de Dumuzi, la diosa Geshtinnana, concedió a esta el pasar un tiempo en el inframundo en vez de su hermano (exactamente el tiempo en el que la tierra reverdecía al regresar Dumuzi a cumplir sus deberes como rey) y cuando regresara a la oscuridad al lado de Ereshkigal entonces la tierra dormiría el sueño de invierno, como se puede ver el mito tiene un fondo de fertilidad y explicación del paso de las estaciones en el planeta y aunque entre las tres historias el significado es el mismo, los detalles particulares fueron cambiando como se puede ver en la riqueza de la narrativa egipcia y cómo comparte mucho de la misma con la griega.

8 “Circe, ¿quién será mi guía en semejante jornada?

Nadie ha llevado un barco negro hasta el Hades”. – Homero, *La Odisea*, Richer Resources Publication, p. 205

9 “... Pero una vez que tu barco atravesase el Océano, llévalo a la costa del dominio de Perséphone, en la orilla de la playa donde la hierba crece, de ahí irás al hogar oscuro de Hades. Ahí el Puriphlegethon y Cocito, hay un río que es una rama del gran río Estigia que se dirige hacia el Acheron, hay un lugar en donde esos dos ríos se unen, ve ahí hombre heroico y sigue mis instrucciones ... “ Homero, *La Odisea*, p. 205

10 “... Muévete cerca y cava un agujero del tamaño de un pugon (la distancia que hay del codo hasta la punta de los dedos) pon ofrendas a los muertos, primero de miel y leche y tras esto una tercera de agua // después haz una ofrenda a Tiresias, un camero negro sólo para él, la mejor criatura en tu rebaño // cuando hayas celebrado las ofrendas a los muertos // en ese punto muchos espíritus surgirán, las sombras de los muertos // reza a los dioses, al poderoso Hades y la terrible Perséphone... “ Homero, *La Odisea*, p. 206

11 “... Una vez que la sagrada Perséphone hubo dispersado esas sombras femeninas, entonces las omra doliente de Agamemnon hijo de Atreus apareció. Alrededor de él otras sombras se reunieron, aquellos que murieron junto a Agamemnon en la casa de Aegistus... “ Homero, *La Odisea*, p. 223

12 “... Mientras los dos teníamos esta triste conversación llena de lamento y de lágrimas, fue cuando la sombra de Aquiles se adelantó, hijo de Peleo, junto con Antiloco y Patroclo, y también Ajax y de todos ellos Aquiles era el que no tenía igual... “ Homero, *La Odisea*, p. 226

13 “... No trates de confortarme en la muerte, glorioso Odiseo, preferiría vivir como un trabajador en tierras de otro hombre, sin propiedad alguna, que ser rey sobre toda esta tierra muerta...” Homero, *La Odisea*, p. 226

14 “... A continuación vi a Minos, glorioso hijo de Zeus, sentado, con un cetro de oro pasando juicio sobre los muertos, haciendo justicia entre las puertas del Hades...” Homero, *La Odisea*, p. 230

15 “... Después vi al gigantesco Orión, a través de los campos, con criaturas salvajes que les había dado muerte, en su mano su garrote de bronce...” Homero, *La Odisea*, p. 230

16 “... Entonces vi a Tántalo en agonía, de pie en un charco de agua que casi le llegaba a la barbilla. Parecía que tenía sed pero no podía tomar agua, cada que se agachaba a tomar agua esta se desvanecía. Veías la tierra negra aparecer alrededor de sus pies. Un dios había secado el lugar. Había árboles frutales alrededor con fruta hermosa y olivos. Pero cada vez que el hombre quería alcanzarlos, un fuerte viento los levantaba hacia las nubes...” Homero, *La Odisea*, p. 230

17 “... Vi a Sísifo levantando con ambas manos una roca masiva. Arrastrándola hacia el tope de una montaña, pero cuando estaba a punto de llevarla hasta la cima, el peso la hizo cambiar de dirección. La cruel roca volvía a rodar hasta la planicie, y él volvía a bajar para reiniciar la tarea...” Homero, *La Odisea*, p. 231

18 "... Podría haber visto más hombres de otros tiempos, los que yo quería ver, Teseo y Perithous, grandes hijos de los dioses. Antes que pudiera cientos de tribus de aquellos que han muerto aparecieron, con un terrible sonido. El miedo me hizo palidecer, la sagrada Perséphone podía enviarme un terrible monstruo, la cabeza de la Gorgona..." Homero, La Odisea, p. 232

19 Los doce trabajos de Hércules fueron dados debido al crimen que cometió al estar bajo el influjo de la diosa de la locura, esta historia se puede hallar bajo la pluma de Eurípides: Hera es una diosa celosa y más debido a que Hércules era hijo de una aventura de Zeus, por lo tanto y ante la imposibilidad de la diosa de afectar al mismo Zeus, se dedica a atacar al hijo, así que manda a las diosas Iris y Lisa a que implanten la locura en su mente y durante ese lapso Hércules asesina a su esposa e hijos. – Angel Ma. Garibay K. Eurípides, Las diecinueve tragedias, México, Editorial Porrúa, 1989, p. 179

20 El mito de Hércules y su viaje al inframundo también está lleno de descripciones de lo que hay dentro de ese lúgubre lugar, en primera instancia podemos ver que Caronte, el barquero no tuvo problema en transportar a un ser vivo a la tierra de los muertos, incluso le solicitó a Hércules que el llevara el barco por verlo joven y fuerte, una vez en el inframundo, Hércules corrobora lo visto por Odiseo, el también ve a Sísifo subiendo una roca por la cuesta de una montaña, condenado a hacerlo por toda la eternidad; el motivo de este castigo tiene que ver por ofensas a los dioses más que castigos terrenales, Sísifo ha engañado dos veces a la muerte, una vez cuando esta se presentó en su hogar y este la "secuestró" dejándola amarrada e imposibilitándola de llevarse a los muertos, por una temporada, ningún mortal podía morir hasta que Zeus intervino y mandó a Ares a rescatar a la Muerte; la segunda vez que Sísifo eludió la muerte fue cuando recomendó a su esposa no enterrarlo ni hacerle rituales fúnebres, así que cuando sufrió la segunda muerte inmediatamente se presentó ante Hades y le dijo "Señor de los muertos, se que aquí es donde pertenezco, y que tu reino es justo y eterno. Porque tu reconoces lo justo y lo injusto te pido que corrijas una injusticia en la tierra, ¡Mira como mi injusta esposa ha tratado a mi cuerpo!..." – Richard P. Martin, Myths of the Ancient Greeks, p. 163 – Hades accede a que Sísifo regrese a la tierra y reproche a su esposa el maltrato hacia sus restos, pero Sísifo se queda en la tierra hasta que vuelve a morir una vez más, lo que Hércules ve es el castigo por burlarse de los dioses, en cuanto a Tántalo, su delito fue el de haber recibido el honor de participar en un festín con ambrosía con los dioses, y de atreverse a compartir este regalo con otros mortales (otra historia narra que trató de hacer que los dioses cometieran canibalismo) sin embargo estos castigos no eran por lo cometido en vida contra los hombres como hemos visto, los castigos eran reservados para los que ofendían a los dioses.

21 Richard P. Martin, Myths of the Ancient Greeks, p. 170

22 Richard P. Martin, Myths of the Ancient Greeks, p. 49

23 Richard P. Martin, Myths of the Ancient Greeks, p. 49

24 Platón, Diálogos, México, Editorial Porrúa, 1989, p. 427

25 Los griegos tenían en alta estima los escritos homéricos, tanto que daban total validez a cada una de las palabras mencionadas dentro de las historias que Homero narró, no solamente en sus discursos sino que incluso en su apología, Sócrates menciona múltiples veces la filosofía homérica que se halla dentro de sus historias, primero sienta sus bases de filosofía y persecución de la verdad sin temer a la muerte debido al poema de Homero: "... Lo único que debe mirar en todos sus proceder es ver si lo que hace es justo o injusto, si es acción de un hombre de bien o de un malvado. De otra manera, se seguiría que los semidioses que murieron en el sitio de Troya debieron ser los más insensatos y particularmente el hijo de Tetis, que, para evitar su deshonra, despreció el peligro hasta el punto que impaciente por matar a Héctor y requerido por la diosa su madre, que le dijo, si mal no me acuerdo; Hijo mío, si vengas la muerte de Patroclo, tu amigo, matando a Héctor, tú morirás, porque – la muerte te aguarda así que Héctor perezca – él, después de esta amenaza, despreciando el peligro y la muerte y temiendo más vivir como un cobarde, sin vengar a sus amigos, - ¡Muerdo yo en el acto! – Platón, Diálogos, p. 9

26 Platón, Diálogos, p. 248

27 Platón, Diálogos, p. 249

28 Sócrates hace esta referencia mencionando que si bien lo que ha detallado es posible que no sea igual en cada aspecto y palabra que mencionó, también es cierto que las almas deben de transcurrir una existencia y un juicio tal y como él lo ha detallado, y es preferible creer que esto es así, indudablemente esto lo dijo como una ayuda a su pensamiento filosófico que se ve reflejado en su diálogo: La República, en donde trata de hacer a la gente virtuosa por todos los medios posibles para el bien del estado.

29 La historia refiere a Her el Armenio, y es narrada dentro del diálogo La República, realmente los interlocutores no dan esta narración como algo verídico y así lo asientan al final, pero deciden que creer en esta fábula es lo mejor para uno, y que es muestra de cómo hay un alma inmortal que sobrevive a la muerte, cabe mencionar que dentro de este diálogo los castigos son dados no por ofensas a los dioses, sino por ofensas al estado y contra las personas, supuesto que debía ser cubierto en un diálogo creado para determinar cuál es la mejor forma de crear y llevar una República y en la cual debe haber un sistema muy específico de premios y castigos para sus ciudadanos. – Platón, Diálogos, p. 617 – indudablemente durante el desarrollo del sistema infernal y de imagen del demonio que abordamos, la temática socrática haya tenido una gran influencia, sin mencionar que esta historia es terriblemente parecida a la Divina Comedia.

30 Platón, Diálogos, p. 621

31 Dentro de la tragedia griega de Eurípides, Hermione es la hija de Menelao y Helena, dada a matrimonio al hijo de Aquiles, Neptolomeo, sin embargo Hermione no da prole al hijo de Aquiles, así que este toma a la viuda de Héctor, tomada en cautiverio por él después de la guerra de Troya. En cierto momento de la tragedia la ofendida Hermione intenta matar a Andrómaca, viuda de Héctor, interviene el hijo de Agamemnon, Orestes y mata a Neptolomeo, dejando de esta forma a Peleo, padre de Aquiles, sin prole alguna, al final es la diosa Tetis quien aparece ante Peleo y le indica que debe enterrar a su hijo muerto y esperar por ella en el arrecife de Sepia, puesto que llevará una comitiva de cincuenta nereidas para que sean escolta de Peleo, ese fue el destino decretado para el por Zeus; en la introducción de Angel Garibay en su libro de Eurípides, nos menciona que el nombre de Hermione era el de una diosa del averno, sin embargo, puede también que se refiera a uno de los nombres de Perséphone dentro de las islas griegas. – Angel Ma. Garibay K. Eurípides, Las diecinueve tragedias, p. 123

BIBLIOGRAFÍA DE LEGION

1 Sagrada Biblia, p. 1173, (Mateo, 8:21)

2 Sagrada Biblia, p. 1240, (Lucas, 8:26)

3 Sagrada Biblia, p. 1208, (Marcos, 5:1)

4 John Dominic Crossan, Jesus, a Revolutionary Biography, San Francisco, HarperCollins Publishers, 1994. p. 98.

5 Felicitas D. Goodman, The Exorcism of Anneliese Michel, New York, Doubleday, 1981.

6 Eric H. Cline, Jerusalem Besieged From Ancient Canaan to Modern Israel, Michigan, USA, University of Michigan Press, 2004. p.112.

7 Paul L. Maier, Josefo, las obras esenciales, Grand Rapids, Michigan, USA, Editorial Portavoz, 1994. p. 288.

8 Paul L. Maier, Josefo, las obras esenciales, p.288.

9 Paul L. Maier, Josefo, las obras esenciales, p. 290.

10 Paul L. Maier, Josefo, las obras esenciales, p. 291.

11 Paul L. Maier, Josefo, las obras esenciales, p.292.

12 Paul L. Maier, Josefo, las obras esenciales, p. 313.

13 Paul L. Maier, Josefo, las obras esenciales, p. 361.

14 Paul L. Maier, Josefo, las obras esenciales, p. 330

15 Adrian Goldsworth, The Complete Roman Army, Londres, Thames & Hudson Ltd, 2003. p. 51.

La Edad Media tiene una gran diversidad de monstruos infernales que puede presumir ante los siglos pasados puesto que es precisamente en esta época en la cual se consolida esta lobreguez que envolverá al hombre y que no se empezará a disolver hasta entrado el Renacimiento, nuevas figuras terribles asolarán la mente humana, plagados de miedos ancestrales y arquetipos oscuros.

Y de entre esta legión de criaturas dos destacan por su contribución a la estructura infernal así como a las tradiciones actuales paganas y supersticiosas: La diosa nórdica del inframundo Hel y la esquiva figura de Lilith, íconos que es necesario abordar para entender la configuración del infierno actual.

La diosa nórdica Hel, al igual que su símil griega, no tiene una representación icónica dentro del infierno ni tampoco las terribles figuras míticas representadas por la tradición nórdica; ya que en el afán de adquirir costumbres y mitos cristianos, los que recopilaron las leyendas que tratan de los hijos de Odín fueron cautos, intentando por todos los medios escenificar una fusión entre mitos griegos y cristianos con los suyos con intención de preservar parte de sus tradiciones ante el embate de la conversión cristiana.

Y, al igual que con los doce dioses griegos, los dioses nórdicos corrieron la suerte del olvido, ni mencionados en el infierno ni tampoco recordados por sus hazañas y nombres, con la excepción tal vez de algunas atribuciones del dios Loki y de la propia diosa Hel, cuyo nombre pasará a la lengua inglesa como una versión de la palabra latina “inferis” pero en este caso asimilada bajo la palabra “Hell”.

En cuanto a Lilith, existen muchas leyendas actuales pero muy poco material antiguo del cual poder echar mano y dilucidar el origen de semejante figura. Efectivamente, podemos hallar a Lilith en publicaciones paganas, sitios multimedia que hablan de todo tipo de criaturas mágicas, libros y juegos de mesa así como ilustraciones, videojuegos e historietas; pero, al fin y al cabo, burdos bulos que en nada aclaran los atributos que pudo haber tenido.

Aún con estos problemas, algo puede decirse de esta figura y hallamos nuevamente otro ejemplo de íconos politeístas empleados bajo un contexto aberrante por el monoteísmo: Lilith posee un evidente origen sumerio el cual fué cambiando conforme la tradición original fué asimilada por otros pueblos y encajada en el contexto social, político y religioso que estuviera en turno.

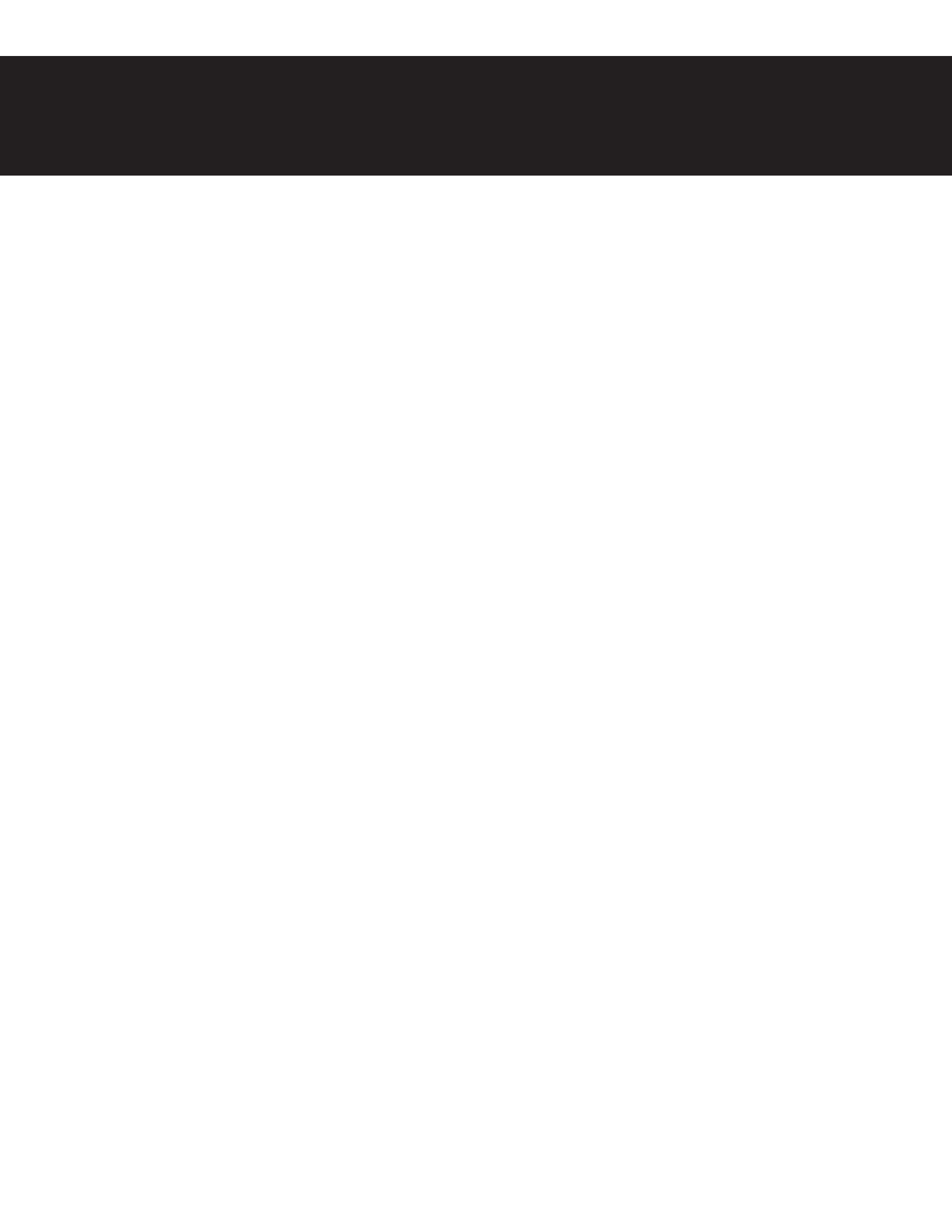
Por tanto es interesante contrastar los epítomes extraños que actualmente se le atribuyen con su estructura original, hallando que estos elementos fantasiosos actuales que la colocan como un súcubo, vampiro, muerto viviente, hechicera, demonio e incluso como ícono new age entre paganos y feministas es, a todas luces, contrario a la idea sumeria original.

Debido a esto, ambas figuras serán analizadas en su contexto histórico así como en el cambio que sufrieron durante el advenimiento cristiano, momento en el que la demonología quedará definitivamente asentada en el colectivo humano y, de ahora en adelante, el planeta quedará efectivamente lleno de demonios.

El Legado de Odín

“Laughter kills fear, and without fear there can be no faith. For without fear of the devil there is no need for God”.

The Name of the Rose

El pensamiento nórdico acerca de Odín nos ha llegado en gran medida gracias a los pueblos vikingos, cuyas tradiciones orales sobrevivieron al ser recopiladas en forma escrita. Pero aunque tenemos material muy interesante acerca de esta mitología el origen de la misma continúa siendo una fuerte materia de debate. Ciertamente para la época en que Roma dominaba gran parte de Europa estas creencias debieron de estar ya arraigadas en la mente de aquellos pueblos, los que comprendían Escandinavia, Alemania, Dinamarca, Noruega y otras zonas tribales ahora desaparecidas. Estos pueblos que rodeaban al imperio romano despertaban siempre temor y mitos para Roma ya que muchos de sus enemigos provendrían de dichas zonas (como los Godos, los Vándalos y los Germanos).

El pueblo que tal vez sea más representativo de las tradiciones nórdicas es el vikingo, que tuvo su apogeo del 800 al 1,000 d.C., y aunque es plausible pensar que es de ellos de quienes heredamos la antigua mitología de Odín sabemos que no fue así; la tradición y el mito hacia los dioses nórdicos tuvo que nacer desde más atrás y, aunque el pueblo vikingo mantuvo esta llama encendida por mucho tiempo, también es cierto que el contacto entre los escandinavos y los europeos tuvo como consecuencia la evangelización de los vikingos y con esto la pérdida de sus tradiciones. En cuanto al tiempo y forma en que estos pueblos fueron evangelizados no es totalmente conocido y aún se discute la manera en que ocurrió en los diversos pueblos nórdicos. Existe evidencia en el siglo noveno de actividad misionaria en Escandinavia por Ansgar quien llevó el cristianismo a esta zona con los reyes daneses y suecos a mediados del siglo IX.¹

En cuanto al proceso de conversión hay mucho que decir, en el siglo X el rey Harald Bluetooth se convirtió al cristianismo tras ver al clérigo Poppo realizar milagros (llevó un pedazo de hierro caliente en las manos sin sufrir daño alguno), (Lindow, 2002) tras lo que el rey elaboro una runa celebrándose a sí mismo y a sus padres como las personas que convirtieron a Dinamarca en cristiana.² En cuanto a Noruega, Hakon el Bueno fue un rey que ya era cristiano en aquel entonces y reinó alrededor del 960 a.C., Olaf Tryggvason quien reinó en Noruega del 995 al 1,001 a.C., hizo conversiones forzosas en el país, posteriormente fue santificado y actualmente es reconocido como el más importante santo del norte de Europa (Lindow, 2002), en cuanto a otros lugares este proceso de conversión es menos conocido: En Suecia se han encontrado runas que datan del siglo X que ya muestran una conversión cristiana, y suele considerarse que para el siglo XII Suecia era ya estaba completamente convertida. En cuanto a Islandia los conflictos religiosos fueron resueltos cuando se decidió que alguien debería escoger la religión que toda la zona tendría y fue entonces que un pagano de nombre Thorgeit fue elegido para esta empresa, tras pasar una noche en su tienda repentinamente al día siguiente decretó que la religión sería la cristiana.³

Y es precisamente esta conversión la que hace muy difícil estudiar la mitología nórdica, puesto que no fue escrita rigurosamente ni codificada sino más bien llevada en tradición oral por los pueblos que la profesaban, e indudablemente cada zona tenía su versión de estas tradiciones así como

adiciones y correcciones, por lo que podemos aducir que una vez efectuada la conversión cristiana esta transmisión de mitología nórdica fue en decadencia, la falta de escritos hace imposible comparar la tradición original con aquella que fue compilada cuando estas zonas ya eran completamente cristianas, así que lo que conocemos ahora está manchado por esta influencia externa, pero el grado exacto en el que interviene el cristianismo y hace que las tradiciones antiguas nórdicas se diluyan es muy discutido.

Acerca de la compilación de estas tradiciones, existen varias “versiones” de ellas, por ejemplo, tenemos el Edda de Snorri Sturluson y también otra versión hallada por el obispo Brynjólfur Sveinsson (Lindow, 2002), el que encontró un manuscrito que atribuyó a Sæmund Sigfússon el Sabio (que vivió alrededor del año 1,100 d.C.), y es este manuscrito el que ahora es conocido como “Edda Ancestral”,⁴

este documento contiene 31 poemas con diversos temas siendo uno de ellos el “Poema de Odín” (puesto que es Odín el que hace hablar a los adivinos), (Lindow, 2002). Otra historia describe la sabiduría compartida de Odín y el gigante Vafthrúdnir; también hallamos Grimnismál, poema que describe la sabiduría de Odín en la sala del rey humano Geirröd; otros cuatro poemas son probablemente acerca de Thor, siendo el primero de ellos una historia en la que Odín y Thor intercambian anécdotas e insultos. En Hymiskvida se narra el viaje de Thor con el gigante Hymir en donde logra atrapar a la serpiente de Midgar; en Lokasenna es donde se narra acerca del dios Loki quien insulta a todos los dioses y es precisamente Thor el que lo echa fuera, también tenemos el poema Thrymskvida donde Thor, disfrazado como Freya, recupera su martillo de manos del gigante Thrym.⁵

Asimismo, contamos también con los versos que fueron transmitidos en la antigüedad de poeta a poeta llamados Skalds (de la palabra “skald”- poeta) (Lindow, 2002). Estos poemas tienen una construcción muy especial que hace su lectura bastante difícil y tratan de cuestiones mitológicas o de leyendas heroicas. Algunos de los skalds los conocemos prácticamente en su totalidad, por ejemplo, tenemos a Bragi Boddason el Anciano, quien al parecer fue un skald que se mantuvo muy activo dentro de Noruega y su

“El dios Wotan (Odín) con un casco de plumas”, Bengt Erland Fogelberg, 1828, Museo Nacional de Estocolmo, Suecia. - 60

La piedra Tjängvide, listada como la inscripción rúnica Gotland, mide 1.7 * 1.2 * 0.3. En cuanto a la imagen, se piensa que el jinete que es distinguible se trata de Odín el cual monta a Sleipnir, se identifica también otra figura femenina que se piensa es una valkyria. Museo Nacional de Antiquedades, Estocoma, Suecia. - 61

poema, que ha sido reconstruido, trata al parecer de un escudo que Ragnar le da a Bragi (refiriéndose al vikingo Ragnar Lodbrók); (Lindow, 2002) otro skald fue Thjóðólf de Hvin cuyos escritos son de gran importancia mitológica y fueron compuestos para Rögnvald Ólafson. Tenemos también a Úlfr Uggason, que recitó poemas para la boda de la hija de Ólaf pái, (historias que versaban sobre el funeral de Balder, la pesca de Thor la serpiente de Midgar y la batalla de Loki con Heimdall).⁶

En cuanto a la fidelidad de estas narraciones mitológicas en relación a las tradiciones antiguas es muy difícil de decir. Indudablemente los skalds se pasaron de generación en generación y de poeta a poeta, algunos de ellos debieron de sobrevivir la conversión cristiana y muchos otros pudieron recibir influencias de la cristiandad, mezclándose con las tradiciones

griegas y romanas. En cuanto a este punto podemos ver el prólogo de Snorri en su "Edda" en donde inicia con la creación bíblica y la historia de Adán y Eva, el diluvio y posteriormente generaciones de hombres; tras esto se dedica a unir la historia mitológica nórdica con personas reales de Grecia y Roma en un posible intento de no dejar las historias mitológicas paganas y a sus héroes como "creaciones de Satán" sino más bien como nobles personas que habían perdido el camino correcto a Dios.⁷

La mitología nórdica no sólo formó parte del bagaje cultural de los pueblos escandinavos y de los vikingos ya que dentro de las tribus alemanas antiguas también hallamos menciones a estos dioses en mayor o menor forma. La mayoría de los registros que tenemos vienen de Tácito, que fue testigo de la germania romana y escribió acerca de los cultos y rituales de los pueblos germanos con los que entró en contacto el imperio romano. Es de pensar que este contacto fue variado y pudo influir en ciertos aspectos culturales dentro del propio imperio romano posteriormente, ya que en algunas ocasiones los guerreros germanos formaron parte del ejército romano (Davidson, 1990).

De acuerdo a lo que sabemos acerca de la mitología nórdica podemos señalar varios aspectos míticos interesantes: Hallamos primero a Odín, dios de la poesía, la sabiduría, las huestes y de los muertos. Odín es la cabeza del panteón nórdico; su padre fue Bur y su madre la gigante Bestla, hija de Bölthorn.⁸

En la cosmogonía nórdica, es Odín quien crea el cosmos a partir del cuerpo del gigante Ymir al cual ha matado con la ayuda de sus hermanos Vili y Vé. El más importante de los hijos de Odín es Thor. Una de las características de Odín es que el no crea "todo" ni posee sabiduría innata (Davidson, 1990), más bien actúa como un héroe que tiene que ir perfeccionando sus habilidades ya que la sabiduría nunca cesa de buscarla dentro de los relatos míticos (primero de Vafthrúdnir el gigante sabio, posteriormente de la vidente en Völuspá y también de la diosa Hel), es sabido también que Odín no es omnipotente y al final de los tiempos, en Ragnarok, morirá y el siguiente mundo no sabrá ya nada de él.⁹

La figura de Odín tiene antecedentes borrosos que pueden ser rastreados hasta la germania que los romanos conocían (Davidson, 1990), el dios Woden tenía muchos de los atributos que posteriormente le serían otorgados a Odín, ambos eran considerados dioses de la batalla cuyo culto era muy importante a la par del dios romano Marte el que poseía mismas connotaciones (en Inglaterra el dios Woden daría el nombre de wednesday a un día de la semana y precisamente este mismo día sería nombrado en Francia como mercredi que sería el miércoles latino).¹⁰

También podemos hablar de Tiwaz, otro dios germano de la guerra que pudo ser asimilado posteriormente a la figura de Tyr (Davidson, 1990), siendo también muy fuerte la influencia de esta divinidad entre los antiguos pueblos nórdicos (en Francia se llamaría mardi al martes en tanto que en Inglaterra sería tuesday),¹¹ así que podemos teorizar acerca de que Odín fue la fusión de Wotan y Tiwaz.

Con respecto a los demás dioses conocemos algunos de ellos y sus

roles principales: Frigg es la esposa de Odín la cual tiene la función de ser esposa y madre y. Dentro de la historia mítica de Frigg y Odín, hallamos paralelismos junto con otras tradiciones de la antigüedad. Frigg es consejera de Odín y lo apoya dentro de sus empresas (también dentro de Völuspá ella llora la muerte de Odín en Ragnarok), asimismo se muestra preocupada por el destino de su hijo Balder, así que tras su muerte manda a Hermód para tratar de convencer a Hel de que lo regrese a los vivos. Frigg le da su nombre al actual día viernes.¹²

De los demás dioses del panteón nórdico también hay cosas que decir, el primero de ellos es Thor, hijo mayor de Odín y de la Tierra. Thor era un dios muy fuerte y poseía tres tesoros: el martillo Mjollnir que podía destruir gigantes y destrozarse rocas, un cinturón de poder que doblaba su fuerza y guantes de hierro para poder sujetar su gigantesco martillo. En cuanto a las historias que hablan de las hazañas de Thor, podemos notar que prácticamente todas hablan de lucha y muerte de gigantes, como por ejemplo, la muerte del gigante Hrungnir, el gigante Geirröd, el gigante Thyrn y otros seres míticos más; también nos habla de su lucha con la serpiente de Midgar, quién era su némesis y fuente de grandes historias. Thor era muy difícil de vencer, pero podía ser engañado por medio de la astucia y la magia. Existe una historia que narra una serie de retos puestos a Thor entre los que se le pedía levantar un gato, pelear con un anciano y derrotar a un botero en un duelo de palabras, por supuesto Thor fue incapaz de levantar al gato aún con su gran fuerza, asimismo no pudo derrotar al anciano y perdió el duelo con el botero (Davidson, 1990). Pero realmente había sido derrotado en astucia puesto que el gato era la misma serpiente de Midgar y no podía levantarla, el anciano que tenía que derrotar era la figura de la vejez, a la que tampoco se le puede vencer y el botero era Odín disfrazado.¹³

Otro hijo de Odín era Balder, quien era el más alabado además de hermoso; su historia es muy importante dentro de la mítica nórdica y también dentro de la presente investigación debido a la muerte del dios,¹⁴ su descenso al inframundo y su fallido rescate en la tierra de Hel. Esta muerte representa algo profundo para los nórdicos, la muerte de Balder precipitará el fin en Ragnarok y también esta leyenda resonará dentro de otras historias míticas nórdicas como en Beowulf.

Conocemos otros dioses narrados en las leyendas míticas: el dios Njord el cual controlaba al viento y el mar, el dios Freyr que atraía lluvia y paz, el dios Bragi que era apto para la poesía, también Heimdall, llamado el dios blanco, su deber era guardar Asgard de los gigantes de hielo y era dueño de Gjallarhorn cuyo sonido podía escucharse en los nueve mundos y el dios Ull quien era conocido por ser un gran arquero. Y en cuanto a las diosas tenemos a Freyja, hermana gemela de Freyr y a quién se le atribuyen dones dentro del amor; Skadi, la esposa de Njord que bajó de las montañas para casarse con el dios del mar, Idun, la esposa de Bragi que guardaba las manzanas de la inmortalidad que debían comer los dioses para perpetuar su juventud y Sif, la del cabello dorado, esposa de Thor.¹⁵

En cuanto al universo sobre el cual reinan los dioses nórdicos es un

Tapete sueco, siglo XII, se considera que las tres figuras que se hallan plasmadas son representaciones de Odín, Thor y Frey - 62

lugar muy peculiar: Se halla enclavado en un árbol gigantesco llamado Yggdrasil el cual es descrito en uno de los poemas nórdicos: *“Tres raíces se hallan en tres caminos, bajo la ceniza de Yggdrasil, Hel vive bajo uno, en el otro habitan los gigantes de hielo, el hombre habita el tercero // Rata-tosk, el nombre de la ardilla que corre en la ceniza de Yggdrasil, palabras de un águila que llevara abajo y se las dirá a Nidhögg”*¹⁶ Yggdrasil está dividido en varios mundos: Midgard el cual es el hogar de los humanos, lugar que Thor se encarga de defender y mantener a salvo para los humanos,¹⁷ Muspell, un lugar cuya definición puede dar lugar a muchas interpretaciones; en la poesía eddica Muspell tiene la connotación de ser el lugar de grupos de individuos especiales, pero no da ninguna pista específica que sea realmente un mundo como el humano, Muspell parece simbolizar una región de fuego alejada de la zona de los dioses y de donde el caos vendrá cuando Ragnarok este cerca.¹⁸ Asgard,¹⁹ el hogar de los Aesir, este nombre es hallado en la poesía eddica, en el Edda de Snorri y en un fragmento de poema que habla de Thor, la descripción de este lugar incluye un muro que lo rodea creado por un gigante cuyo pago por terminarlo sería el sol, la luna y la diosa Freya; cuando el gigante estaba por completar la obra los dioses

temieron tener que cumplir con el pago y fue Loki quien distrajo al ayudante del gigante, el caballo Svadilfari, por lo que el gigante no pudo terminar su trabajo y fue muerto por Thor (Davidson, 1990). Tenemos también Alfheim, la tierra de los elfos, lugar descrito dentro de Grimismál. Snorri hace la distinción entre elfos de luz y los elfos oscuros, esta diferenciación élfica solo se halla esto dentro de sus escritos.²⁰ Niflheim y Niflhel, el mundo de niebla y el mundo de Hel; siendo Niflheim²¹ el inframundo ancestral en donde la diosa Hel reina, y Niflhel es el noveno mundo de los muertos.

Asgard, el hogar de los dioses es de acuerdo a la mítica, un “paraíso” para aquellos dignos de alcanzarlo. Dentro de los muros de Asgard Odín tiene un lugar llamado la “sala de los Caídos” o Valhalla, y algunas poesías se refieren a este lugar como el sitio donde los campeones que caen en batalla viajan a festejar y habitar entre los dioses nórdicos; sin embargo hay pocas evidencias literarias en la tradición original acerca de que “todos” los guerreros llegaran al paraíso de Odín (Davidson, 1990), siendo la idea más probable que los elegidos fueran exclusivamente aristócratas guerreros que siguieron en vida al dios. En cuanto al Valhalla los poemas nos describen algo acerca de semejante lugar: La vida que se lleva aquí es de gozo y festejo sin mención alguna de conflictos eternos. Nos dice que es un lugar lleno de escudos que adornan las paredes²² y tan grande como para contener un ejército, existiendo seiscientas puertas en la sala y de las que pueden salir guerreros cuando sea el tiempo de combatir con el Lobo.²³

Los festines que aquí se llevan a cabo son en base al jabalí Saehrimnir, cuya carne jamás se termina, así como vino dulce de la cabra Heiörún que tampoco se acaba; once doncellas llenan las copas de los guerreros y dos más llevan el cuerno de Odín quién no requiere sustento alguno y solo toma vino, esta forma de vida en Valhalla continuará hasta que sea el tiempo de pelear en contra del Lobo (Davidson, 1990).

Existen otras referencias vagas en cuanto a este lugar: Se refiere que Freya tiene un asiento en su salón Flokvangr y la mitad de los caídos le pertenecen, así como la otra mitad pertenecen a Odín; en cuanto a la forma en que se eligen los caídos que llegarán al Valhalla no lo tenemos claro, parece que había un sistema de elección y no todos los caídos en batalla llegaban a Valhalla como lo hemos dicho.²⁴

En referencia de la pelea eterna que gozaban los muertos en ese lugar, no hay tampoco nada claro siendo tal vez una probable confusión acerca de la batalla final que se libraría en ese lugar en contra de alguna criatura, Snorri considera que los lobos eran los enemigos en este lugar, pero no hay nada concluyente y es muy probable que estos versos se encuadren en una tradición mucho más antigua que forzosamente se ha perdido en el tiempo (Davidson, 1990).

Otro elemento que también es importante revisar, es el concepto de las Valkyrias: el poema Grimismál nos habla de once damas que llevan vino a los guerreros en Valhalla: Skeggjöld, Skögul, Hildir, Prúör, Hlökk, Herfjötur, Göll, Geirönl, Randgríör, Ráögriör y Reginleif, las que cargan el cuerno de Odín son Hrist y Mist.²⁵ Snorri nos dice que estas eran Valkyrias, las que Odín mandaba tras cada batalla a recoger a los hombres que habían caído,

y también añade otros tres nombres a la lista de damas guerreras: Guör y Róta, junto con la más joven de las diosas del destino, Skuld.²⁶ Estas damas guerreras, dentro de las historias nórdicas se pueden presentar de diversas formas: en Håkonarmál se les representa como nobles, mujeres dignas, montadas en corceles y vestidas de armadura completa. En Darrarljóv son figuras diferentes, más terribles y gustosas de ver carnicería y muerte, envueltas en ropas ensangrentadas (Davidson, 1990).

Ahora, si bien es cierto que el paraíso nórdico tenía mucho que ver con las tradiciones guerreras de pueblos como los germanos y los vikingos; entonces es fácil deducir el porqué se dio pie a la creación de un paraíso como Valhalla, (el premio a los guerreros) dentro de una sociedad que premiaba la valentía y la guerra sobre muchas otras cosas. Así que es plausible considerar que existía dentro de estas tradiciones una figura negativa, una figura que parecía oponerse caóticamente a los dioses nórdicos una y otra vez, sin embargo el origen y cualidad de esta figura negativa difiere mucho de la que se puede encontrar en la actualidad, dentro de otras culturas. Para iniciar esta descripción es necesario decir que los conceptos de mal, muerte y oscuridad no iban propiamente de la mano, dentro de la mitología nórdica existían divinidades que tocaban a veces lo que podría llamarse maldad pero no se hallaban dentro del inframundo.

Loki es una figura comúnmente identificada con el mal, pero su posición dentro de Asgard es muy ambigua, así como su relación con los dioses, los poemas de Snorri lo convierten en una figura muy importante y sobresaliente: Es un comediante, traidor, apoyo y guía de Asgard (Lindow, 2002), sus atributos y leyendas lo hicieron fácil de comparar con el demonio cristiano una vez que la conversión tomo lugar dentro de los pueblos nórdicos. Loki acompaña a Thor y a Odín en varias historias y también es culpable de la muerte del dios Balder; pero esta figura ambigua no es como los demonios cristianos y no es un dios malvado, sino un dios bromista al cual no le importan los resultados de sus acciones (Davidson, 1990), a veces quita (como cuando le ayuda a un gigante a robar las manzanas de la inmortalidad), a veces ayuda (como cuando aconseja a Thor como recuperar su martillo), a veces hace maldades (como cuando corta el cabello se Sif) y a veces sus acciones tienen repercusiones importantes o que podrían considerarse como malas (como la muerte de Balder), es también considerado el padre de todos los monstruos y de la divinidad que realmente importa dentro de la investigación: la diosa Hel.²⁷

Esta naturaleza de un espíritu o dios travieso que hace maldades por el mundo, no es exclusiva de la mitología nórdica, rasgos de esto los podemos hallar dentro de las tribus americanas e incluso en muchas ideas asiáticas que hablan del comportamiento de la naturaleza y los espíritus; criaturas y seres ambivalentes que pueden dar pero también quitar. Desgraciadamente como hemos dicho la idea de Loki era fácilmente equiparable con el demonio cristiano, e incluso la historia de Loki cuándo es atado es en parte similar dentro de la mítica cristiana con la famosa visión del Apocalipsis donde de la gran serpiente que es amarrada dentro del abismo.

La Cruz Gosforth, se piensa fue creada en el siglo X o XI d.C. En ella se encuentran imágenes tanto paganas como cristianas, por lo que algunos sugieren que se levantó para conmemorar el triunfo del cristianismo; la parte superior tiene imágenes talladas de dragones, serpientes, animales, y lo que se piensa que es la figura amarrada de Loki junto a su esposa Sigyn, se piensa que otras figuras representan a Thor y la serpiente de Midgar, Vidar y el lobo Fenrir, así como Heimdall y su cuerno.

Los símbolos cristianos solo se hallan en la cara este, ahí se puede ver a Cristo junto a lo que parece ser las figuras de María Magdalena y Longinus.

Patio de la Iglesia de Santa María, Cumbrian village of Gosforth; hallada en. <http://www.britainexpress.com> - 63

Otro ejemplo de esto lo hallamos dentro de la cruz Gosforth que es una representación muy fiel de la historia de Snorri respecto a cuando Loki es atado (Davidson, 1990), los elementos incluidos dentro de esta, pueden considerarse como una forma de presentación de acuerdo con el canon cristiano que también habla de serpientes, y monstruos atados al final de los tiempos.

No solo Loki es una figura importante dentro de Ragnarok, también lo

son sus hijos, Fenrir, así como la serpiente del mundo y la diosa Hel, y de ellos es la diosa Hel la responsable del inframundo y la tierra de los muertos, así que se hablará de ella en su correspondiente capítulo.

Ragnarok era para los nórdicos el equivalente del fin del mundo, pero no un final como otras tradiciones lo mencionan sino más bien un renacer. Creían que el mundo renacería y que serían nuevos seres los que lo poblarían, Odín no existiría más junto con otras divinidades importantes y secundarias las que pasarían al olvido. Todas estas creencias fueron, muy probablemente, adaptadas desde el tiempo de Snorri para encajar dentro del cánón cristiano, algunas desaparecieron, otras fueron asimiladas y otras más adaptadas para encajar con la secuencia mítica de la Biblia, y aunque los pueblos nórdicos tenían una tradición guerrera muy acentuada que les llevó a la creación de lugares como Valhalla, tenían desventajas al momento de enfrentarse ideológicamente con el cristianismo: El vikingo y los pueblos nórdicos llevaban la empresa ya sea de saquear o comerciar en diversas medidas, pero nunca intentaron convertir ni transmitir sus ideas a otras naciones; caso contrario a los cristianos cuya misión era precisamente esa: Adentrarse en los territorios y tratar de divulgar sus ideas donde llegaran. Tarde o temprano la consecuencia sería inevitable puesto que las ideas cristianas en su mayoría de las veces fueron más tentadoras para los pobladores debido a su simpleza y la manera en que eran presentadas.

1 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, USA, New York, Oxford University Press, 2002, p. 7

2 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 7

3 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 9

4 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 12

5 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 13

6 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 16

7 Esta narrativa de Snorri es interesante y no deja de tener matices "complementarios" acerca de datos históricos griegos y romanos que nada tenían que ver con las tribus nórdicas y si mucho en el ámbito de rescatar el paganismo de las garras del tan temido satanismo, esta narrativa nos dice que, cerca del centro de la Tierra en Tyrkland, existía la ciudad de Troya, a un rey ahí lo llamaban Múnón o Mennón, el cual se caso con una hija del rey Príamo y tuvo un hijo llamado Trór, (Thor) el cual se casó con una hechicera llamada Sibil (Sif) de la cual tuvo una larga familia y tras dieciséis generaciones nació Vóden (Odín). Esta historia continúa narrándonos como Vóden, el cual tenía un don de profecía, le sirve para informarle de un lugar al norte en donde hallará su destino, así que abandona Tyrkland con muchos seguidores y se dirige hacia estas tierras, en el camino ubica a sus hijos en diferentes reinos, por ejemplo Beldeg (Balder) será el rey de Westphalia; en su jornada atraviesa también Reidgotaland (Jutlandia) y logra llegar a Suecia, donde halla al rey Gylfi, el cual escucha narrar la travesía de estos hombres de Asia (Aesir); esta discusión en forma de introducción al texto de Snorri es una forma de "dar vida" a hombres y catalogarlos como falsamente considerados como dioses. - John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 27

8 Odín es también hallado como artífice de estrategias, guía y apoyo durante la batalla, sus intervenciones no sólo son mitológicas sino que también lo hallamos envuelto en la historia de reyes antiguos, Odín escoge a Sigmund el Volsung y le otorga una espada espléndida, y sin embargo cuando Sigmund debía morir Odín mismo aparece en la batalla y destruye la espada con su lanza mítica, otro ejemplo es Hadding, al cual le enseña formaciones de batalla y le ayuda en la forma de un anciano, disparando flechas que alejaron las nubes que sus enemigos habían conjurado con magia, Harald Wartooth, rey de los daneses también se ve beneficiado por Odín, el cual promete a Harald inmunidad contra las heridas de batalla a cambio de recibir las almas cuyas vidas arrebató con el filo de su espada, sin embargo el final de Harald también fue la muerte a manos de Odín, cuya actitud era de temer y daba a significar que el dios no era de confiar. - H.R. Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Europe, England, London, Penguin Books, 1990, p. 49

9 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 247

10 H.R. Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Europe, p. 56

11 H.R. Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Europe, p. 57

12 En cuanto a la diosa Frigg también pueden decirse muchas cosas de sus orígenes los cuales pueden rastrearse hasta la idea básica de una Diosa Madre; existía la creencia de la diosa Nerthus, la cual era adorada en Dinamarca y podía ser considerada "Diosa Madre", sin embargo si esta diosa fue consorte del dios Tiwaz es materia de especulación; de las posibles diosas madre que pudieron haber existido la única que ha llegado hasta nosotros ha sido Frigg por medio de la narrativa de Snorri, y es precisamente la forma germánica de Frigg, Frijja, la que da el nombre de Friday a ese día de la semana. - H.R. Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Europe, p. 111

13 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 288

14 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 68

15 H.R. Ellis Davidson, Gods and Myths of Northern Europe, p. 30

16 El poema es Völuspá, stanza 30. - John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 320

17 Descrito en Hárbardsljód, stanza 23. - John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, p. 228

18 De la Edda Prosaica: Gylfaginning, "Hace muchas eras que la tierra fue formada del Mundo de Niebla, y ahí yace el pozo que se llama Hvergelmir, origen de los ríos Svól, Gunnthrá, Fjörm, Fimbulthul, Slídr e Ylgr // Pero primero estaba el mundo en la región sur, cuyo nombre es Muspell, compuesto de luz y calor; esa región brilla y arde, es impenetrable a los extranjeros// Aquel que tiene su trono aquí, al final de la tierra, para defenderla, se llama Surt; el blande una espada flamígera". Y también leemos: "Ginnungagap, que se encuentra frente al cuadrante norte, se llena de masas de hielo, y de lo más profundo, de viento y lluvia aullante, pero la parte sur del Vacío, se ilumina por las chispas y masas brillantes que vuelan desde Muspellheim// y todo aquello que mira hacia Muspellheim se vuelve caliente y brillante". - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.

19 De la Edda Prosaica: Gylfaginning: "Y cuando el Padre Todopoderoso se ubicó en su trono, vio a todo el mundo y observó todos los actos humanos y conocía todas las cosas. Su esposa se llamó Frigg, hija de Fjögvin, y de su sangre viene la raza de los Aesir, que llenaron la Ancestral Asgard". - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.

20 De la Edda Prosaica: Gylfaginning: "Muchos lugares existen ahí y son gloriosos, como aquél llamado Alfheim, donde habita la gente llamada Elfos de la luz, pero los Elfos oscuros viven bajo la tierra, y son muy diferentes en apariencia y más aún en naturaleza, los Elfos de la luz se parecen al sol, pero los Elfos de la oscuridad son negros como la noche" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.

21 De la Edda Prosaica: Gylfaginning: "Hel fue enviada a Niflheim, y le dio poder sobre nueve mundos// esto es, hombres que mueren de ancianos y enfermedad. Ella tiene grandes posesiones ahí; sus muros son muy altos y sus portales grandiosos, su salón es llamado Nieve Helada, sus platos: Hambre, Hambruna es su cuchillo, Descuido es su dama de compañía, la Enfermedad su cama, Fardos Brillantes son sus cortinas, ella es mitad azul oscuro y mitad color piel, es terrible y fiera" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.

22 De la Edda Prosaica: Gylfaginning: "Y también dice Thjóðólfr de Hvin, que Valhalla está llena de escudos" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.

23 De la Edda Prosaica: Grimnismál: "Quinientas puertas// y cuarenta más yo estuve de pie en Valhalla, ochocientos campeones// salen de cada puerta cuando están listos para pelear contra el Lobo" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur

Gilchrist Brodeur, 1916.

24 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 66

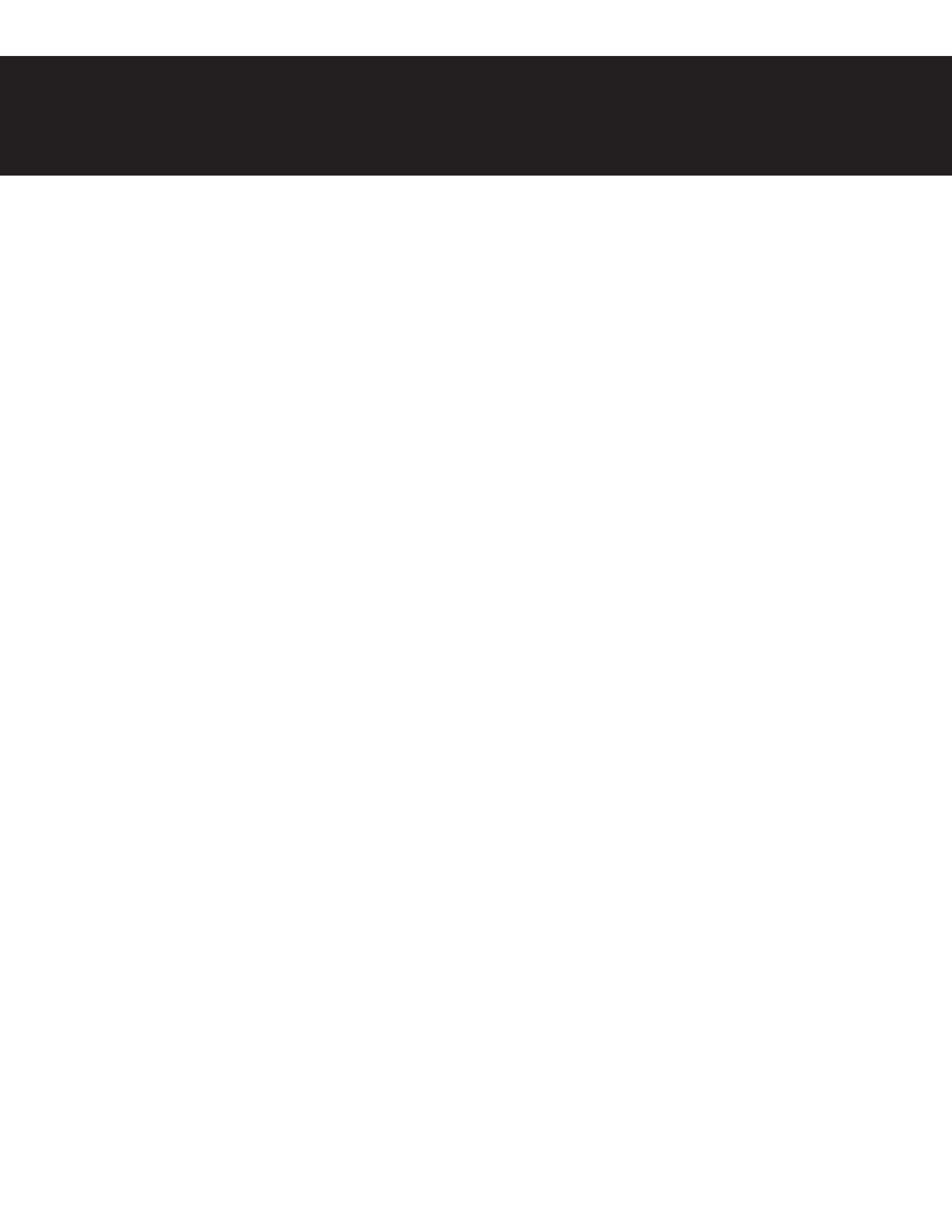
25 De la Edda Prosaica: Grimnismál: "Hrist y Mist son las que llevan el cuerno hacia mí// Hildir y Thrúdr, Hlökk y Herfjötur, Göll y Geirönu, Randgríör, Ráögriör y Reginleif, ellas llevan el vino a los Einherjar" - Snorri Sturlson, *The Prose Edda*, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.

26 De la Edda Prosaica: Grimnismál: "Elas son las Valkyrias, que Odín envía a cada batalla; determinan el valor del hombre y garantizan la victoria. Guör y Róta y la más joven de las diosas del destino, aquella llamada Skuld, cabalgan a la batalla y deciden los combates" - Snorri Sturlson, *The Prose Edda*, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.

27 John Lindow, *Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs*, p. 219

Mil Años de Oscuridad

“Fear of things invisible is the natural seed of that which every one in himself calleth religion”.
Thomas Hobbes

Llegar a la Edad Media significa llegar al tiempo en que el demonio cobró verdadera fuerza así como imagen y personalidad. Anteriormente la figura demoníaca podía ser considerada como una fuerza de la naturaleza, un dios oscuro que compartía obligaciones y deberes junto con otros dioses, o incluso una fuerza opositora que representaba lo desconocido; pero es precisamente en estos siglos oscuros en el que la forma demoníaca adquiere la posición de contraria y de mal absoluto cambiando radicalmente al igual que el inframundo, el que obtendrá su imagen más característica la que continúa hasta nuestros días en forma literaria, gráfica, teológica y filosófica.

El estudio de la imagen demoníaca a partir del milenio de la oscuridad (Edad Media), tiene que ser necesariamente cristiano, puesto que las otras dos tradiciones monoteístas no hablan ni mencionan de forma alguna la figura demoníaca en la forma en que la cristiandad lo hace; para los hebreos la figura de Satanás es algo demasiado subjetivo, no aparece como una contraparte maligna ni existe mención alguna de ángeles caídos, el inframundo dentro del judaísmo es inexistente puesto que hablar de un lugar del mal era dar una contrapartida, crear un opuesto a la figura divina judaica lo que es difícil ya que la construcción de la religión hebrea se basa en la imagen del único dios por lo que incluir divinidades ajenas era retar la unión y supremacía de esta divinidad cuyo concepto poderoso y mantenía unidas a las tribus de Israel. Así que el inframundo hebreo es exclusivamente un lugar de sombras y silencio, en el que Dios podía estar presente pero no era mencionado ni alabado.

Y si del judaísmo volteamos al Islam contemplamos la misma problemática: El Islam, al ser en su estructura básica una copia del judaísmo hecha quizá con el afán de darle al pueblo árabe su dios particular es, por consiguiente, una idea que tampoco acepta contrapartes: La figura de Satanás es cambiada por Iblis y aunque dentro de esta narrativa se sugiere la idea de seres celestes que se “rebelaron” en contra de Alá. La imagen suprema del mismo no admitía un infierno pintoresco por lo que la idea de infierno está presente entre los musulmanes pero sus escritos no le dan mucha importancia y solo lo definen como un lugar para los “no creyentes”.

En cuanto al cristianismo la idea del demonio es un elemento necesario dentro del cánón e indispensable dentro de la conversión. Al ser esta idea tan importante se dió mayor énfasis en su elaboración que en cualquier otro tema dentro de la mítica cristiana, así que, para analizar esta figura lo más fielmente posible es necesario abordarla desde tres diferentes puntos de vista, siendo el primero la justificación social que dio pie a la credibilidad del demonio como una figura real, esto es, las características económicas, políticas y sociales que acontecieron para que semejante figura quedara adherida dentro de la mente del hombre; el siguiente punto a tratar es necesariamente teológico y abordará la necesidad especial que la religión tiene respecto de semejante criatura. Y por último las repercusiones sociales que esta idea atrajo y de qué forma se pudo ir justificando a sí misma para concluir encarnada en una figura demoníaca.

En cuanto a las características sociales y naturales que rodearon al

Flammarion, L'atmosphère: météorologie populaire, 1888, p. 749. - Artist Unknown. - 64

hombre durante la Edad Media en Europa tenemos referencias al respecto y ellas sirven para entender porqué la idea de una imagen oscura fue tan atractiva en un principio: El ambiente que rodeaba al hombre podía dividirse fácilmente en luz y oscuridad. Era evidente que la brillante luz del sol que ayudaba a las personas a realizar sus diversas actividades cotidianas y servía, se consideraba algo bueno, mientras más luz hubiera era mejor para las comunidades puesto que podían encargarse de más trabajos, mayor cosecha, mayor distribución del tiempo dentro de las comunidades; la luz debía ser algo agradable no sólo porque propiciaba el trabajo, sino porque ahuyentaba el temor y ese temor nacía cuando la tierra giraba y el sol desaparecía en el horizonte, recordando tal vez aquellas eras antiguas en las que el hombre primitivo tenía que luchar contra la naturaleza para

sobrevivir dentro de cuevas y con apoyo de la comunidad que lo rodeaba, y aún así, esta remembranza no era tan lejana como uno podía imaginarse: Condiciones bastante similares que el hombre prehistórico enfrentó estaban aún presentes en el medioevo siendo el único cambio real el sitio que los hombres construían para refugiarse de la oscuridad; casas precariamente construidas en algunos casos o con posibilidades de atrancarse en el mejor de los mismos.

La noche era el tiempo de cerrar todo, retirarse al interior y la seguridad de las casas y pueblos; terrible era la luna y su pálida luz que mostraba sombras informes en toda la campiña y que llegaba a tocar las calles de las precarias ciudades; dentro de la oscuridad no hay que mencionar peligros creados por el hombre para temerle a la noche puesto que en primer lugar se hallaba el terreno mismo, propicio para todo tipo de accidentes, "Pobre visibilidad combinada con el peligro del terreno es una fórmula para el desastre".¹ Aún el hombre del siglo XXI tiende a perderse y a sufrir todo tipo de calamidades en terreno abierto y desconocido: Por lo que despeñaderos, ríos, pozos, simas, arenas movedizas o simplemente el hecho de perderse en el descampado eran motivo suficiente para mantenerse oculto durante la noche; y aún así los hombres tenían razones para enfrentar la oscuridad y rara vez se alejaban de los peligrosos caminos nocturnos. Las causas eran muchas: El deseo de platicar, de convivir, de beber y olvidar el arduo trabajo cotidiano eran más que motivo para retar a la suerte y los hombres podían desaparecer en la espesura sin dejar ningún rastro (Ekirch, 2005), e incluso aquellos que escapaban de la muerte o sobrevivían el viaje podían relatar cosas horribles, por ejemplo, la luna era considerada como origen de cosas extrañas a este mundo, elevaba vapores de la tierra que debían ser malignos, vapores sobre los cuales flotaban luces danzantes que llevaban a la perdición a los hombres, historias extrañas de niebla y enfermedad² que sobrevivirían aun muy entrada la Revolución Industrial bajo el nombre de Miasma.

Y si el terreno parece ser lo suficientemente peligroso como para temer la oscuridad también es de mencionar a los animales, peligrosos en un tiempo en el que las armas a distancia eran simplemente arcos y hondas, los lobos cobraban víctimas, acechaban en los bosques y en las tinieblas, sus aullidos y bramidos debieron de ser terribles para los campesinos y las gentes de casas aisladas cuya única defensa eran velas o, en el mejor de los casos antorchas a la mano de personas pobres, la muerte del ganado y de personas desprevenidas a causa de estos animales daba a pensar que debía ser algo malo, debía haber algo que moviera los hilos, la luna debía ser culpable cuando los lobos aullaban en el horizonte,³ y no sólo eran ellos ya que extrañas aves e insectos merodeaban también en los lugares ignotos, criaturas que no se veían durante el día y que acechaban por la noche, todas ellas podía creerse que también eran malignas en esencia, debían ocultar algo, debía de haber un motivo por el cual huyeran de la luz del sol.

Dentro de estos peligros el más latente era el mismo hombre, aquellos peligros que los humanos habían creado con sus propias manos por medio de su sociedad y política; debemos recordar que durante todo ese tiempo

la única fuente de luz aparte del sol era el fuego, y este provenía de las fuentes más riesgosas como lo son las antorchas, lámparas de aceite, fogatas, chimeneas; todos estos elementos aunados a las casas hechas en su mayoría de madera o paja son fuentes propicias de incendios y desastres (Ekirch, 2005).

"The great fire in the Old Town Hall", Amsterdam, 1652. Jan Beerstraten. - 65

La mayoría de las veces nombrar la Edad Media trae a la mente construcciones oscuras de piedra y argamasa, pero este tipo de materiales eran propios de los castillos: Fortalezas construidas para la nobleza y la realeza alejadas de las personas comunes que tenían que combatir los peligros del fuego en su vida cotidiana. Estos desastres flamígeros no eran tan raros como se podría pensar hoy en día; el Prof. Roger Ekirch hace un recuento de algunos grandes desastres que ocurrieron en diferentes ciudades:⁴ Londres en 1666, Tolouse en 1463, Bourges en 1487, Rennes en 1720, Troyes en 1534, Boston en 1679, 1711, 1760, Charleston en 1740. (Ekirch, 2005). Los desastres menos documentados fueron los acaecidos en pequeños pueblos y en casas aisladas, donde ocurrían con mayor frecuencia, en donde las personas perdían todo lo que tenían y en el peor de los casos, hasta sus propias vidas. Tenemos historias de personas que fueron quemadas vivas en sus casas por diferentes motivos, ya sea por negligencia humana, por accidente casual o porque gente extraña ocasionó el fuego en el que muchos murieron.⁵

No solamente el fuego podía causar caos y destrucción, había otros

peligros propiciados por la mano humana. Como por ejemplo, los crímenes y delitos que se hallaban por doquier y eran una amenaza real en la noche; las personas eran asaltadas en las calles por criminales que en la mayoría de los casos resultaban ser terriblemente violentos, nuevamente el Prof. Ekirch hace un recuento de muchos casos de este tipo: Viajeros escuchando terribles gritos en las calles, transportes nocturnos que cruzaban los canales y cuyos pasajeros oían lejanos chapoteos y lucha que no podían ver, y tal vez aún peor eran los asaltos en los caminos oscuros y abandonados del campo donde los asaltantes emboscaban a las personas para robarles sus pertenencias,⁶ esto no era exclusivo del bosque sino también había asaltos en el desierto y en muchos otros lugares, por ello, los viajeros adoptaban la vieja defensa de la comunidad, de viajar juntos; la misma idea que habría detrás de los convoyes militares del siglo XX, buques que buscaban protegerse del submarino que no podían ver. Esta idea de la comunidad es probable que haya sido uno de los motivos que dió pie a la idea de las caravanas, de los viajeros que iban juntos por el bosque para protegerse tras la seguridad que les proporcionaban los números.

No sólo los ladrones sueltos y activos daban un sentimiento de peligro a cualquier persona, sino también eran motivo de temor aquellos que habían sido atrapados y castigados por sus actividades; ya que en muchos pueblos (ya hartos de las actividades que ocurrían a su alrededor), decidían por medio de las leyes que creaban matar a los ladrones y escarmentar con ello a quienes siguieran sus pasos, por lo que el campo estaba lleno de cadáveres colgados en las vías principales como una advertencia para aquellos que intentaran cometer ilícitos. Pero la visión de los muertos no era lo más aterrador que uno podía encontrar en la oscuridad de la noche ya que menos afortunados eran aquellos que eran colgados en cajas o atados a postes o árboles para que murieran de hambre y sed (Ekirch, 2005). Hay que imaginar a los viajeros que pasaban en la noche por esas avenidas boscosas en las que no sólo temían a los ladrones que pudieran aparecer, sino que eran también acosados por los sonidos espectrales de aquellos que morían lentamente a su alrededor, sonidos de cadenas y metales meciéndose en el aire, gemidos y gritos de angustia que seguramente los acompañaban por todo su camino; estos elementos seguramente debieron de moldear las creencias en el mal y en las criaturas de la noche; todos ellos dieron forma al terror que sentimos a la oscuridad.⁷

¿Qué opción le quedaban a la gente? La única solución era el encierro nocturno que muchos de ellos no obedecían, pero aquellos que sí permanecían en sus casas también tenían peligros a los que enfrentarse: En primer lugar el aspecto mismo de las casas que carecían del tipo de comodidades del siglo XXI e indudablemente eran igual de grisáceas que los exteriores de los cuales debía proteger a sus inquilinos, en segundo lugar la misma duración del día, cuya noche por efectos de la luz del sol tenía que ser más larga que aquellas a las que estamos acostumbrados actualmente, noches que podían durar más de 12 horas en ciertas latitudes, (Ekirch, 2005) y bajo estas circunstancias estas personas debían de tener tiempos de vigilia prolongados encerrados en sus casas, tiempos que

debían de matar de alguna forma ya sea visitando vecinos o simplemente reuniéndose alrededor del fuego del hogar para narrar historias terribles⁸ que retrataban el miedo hacia la noche y lo desconocido, historias que debían de alertar a los niños y jóvenes de los peligros que les aguardaban afuera, o simplemente cuentos de imaginación desbordada que narraban eventos que se ocultaban más allá de sus puertas.

Es muy probable que la gran mayoría de las leyendas que se escucharon en Europa y que versaban de temas tan macabros como espíritus, muertos vivientes, y criaturas fantásticas tuvieran sus bases dentro de estas historias narradas que, aunque tenían como marco el miedo a su entorno oscurecido, los mostraban con tintes sobrenaturales dentro de una sociedad que no entendía su entorno y no podía saber de los fenómenos naturales que pasaban a su alrededor.

Estas estructuras de pensamientos y modo de vivir de la gente del medioevo tenía todos los ingredientes para generar una atmósfera de miedo y temor a lo desconocido, lo que hacía falta ahora era el bagaje filosófico y metafísico para justificar el miedo a la oscuridad desde un punto de vista religioso e introducir una figura maestra detrás.

Es aquí donde entra la mano de los predicadores, filósofos y teólogos cristianos, e indudablemente ellos no estaban solos dentro de la empresa puesto que fueron auxiliados por muchas personas que alegaban tener visiones al respecto de lugares ignotos y de figuras sombrías que se ocultaban en la noche, y de esto tenemos varios ejemplos: La historia de Pedro de España, quien tuvo visiones del infierno y las que fueron escritas en el 590 d.C.,⁹ en esta narrativa se habla de gente envuelta en fuego y ángeles que advertían a las personas que enmendaran sus caminos; otra historia proviene de un clérigo llamado Severus, el cual vio a una persona regresar a la vida y habló de gente espantosa que emitía fuego de sus bocas y de un lugar terrible y oscuro.

También podemos mencionar la historia del mercader Stephen, relatado directamente a Gregorio el Grande, el cual narró que había regresado a la tierra después de muerto puesto que hubo una confusión por parte de la muerte y lo atrapo a él en vez de a un herrero de mismo nombre, y al igual que los anteriores habló de visiones acerca del infierno,¹⁰ asimismo otro soldado reportó haber muerto y ver otra visión del infierno llena de terrible olor y pudrición, ríos en los que había mansiones de oro, y existía una iglesia terrible llena de cadenas de hierro y monstruosas criaturas se levantaban del río para atrapar a los que pasaban (Turner, 1993).

Estas visiones no eran algo esporádico y extraño de escuchar, sino que abundaban en aquellos tiempos. Alice Turner en "History of Hell" nos narra uno de los más conocidos: La "Visión de Tundal", escrita en 1,149 d.C.,¹¹ es una de las más vívidas e incluye descripciones y lugares que tienen su raíz en historias antiguas y miedos populares. La historia de Tundal versa lo siguiente: Tundal sufre un ataque mientras estaba discutiendo con un amigo lo que lo deja por dos días en una especie de coma sin mostrar ningún signo de vida, es entonces cuando sufre un "viaje" de espíritu en el que ve demonios burlándose siniestramente de él, esto lo llena de temor

"Visión de Tundal", siglo XIV. - 66

hasta que una especie de ángel guardián lo protege y lo guía a través del infierno. Tundal ve lugares terribles que describe: ve a los asesinos pasar por puertas de hierro en un valle de carbón ardiendo, montañas de fuego en los lados y tormentas de hielo y nieve en el otro, demonios con hierros torturaban a los incrédulos y heréticos, tras esto ve un valle con una plancha larga y muy corta de ancho, el que logra pasar con la ayuda celeste, ve a la criatura Acheron con terribles ojos la cual devora a los avariciosos; en cierto momento el ángel desaparece y Tundal sufre los castigos de ese lugar (tal vez como premonición de que eso es lo que le esperaba al morir) (Turner, 1993).

Sin embargo el ángel lo ayuda una vez más en la travesía, ve un lago lleno de bestias terribles con largas uñas, ve al terrible Phristinus que tortura a los fornicadores, pasa por un lugar en donde mora un ave gigantesca con pico de hierro que devora a los clérigos no castos y los arroja en un lago helado de donde los hombres y mujeres dan a luz serpientes, pasa por el Valle de Fuego, en donde los demonios arrojan a la gente a hornos al rojo vivo, demonios que al igual que abejas cantan la canción de la muerte, y al final contempla al mismo Lucife. Thundal lo describe: *"Mas negro que un cuervo y construido como un hombre pero con pico y cola, miles de manos cada una con veinte dedos y uñas más largas de lanzas, sus pies y uñas son prácticamente iguales, se halla atado con cadenas de hierro encima de carbones ardientes, a su alrededor miles de demonios"*.¹²

“Cristo ante las puertas del Infierno”, detalle de un altar en la Iglesia Rondal, Hordaland, siglo XIV, hallado también en el Historisk Museum, Bergen. - 67

La pregunta es: ¿Cuál es el posible origen de estas visiones comunitarias en las que el hombre se ve en la terrible necesidad de ser rescatado del “mal”? El origen tal vez lo podemos hallar dentro de las premisas centrales del cristianismo ya que no hay otro paralelo en las tradiciones monoteístas que la precedieron. Increíblemente, la narrativa del demonio y del infierno no cuenta con antecedentes dentro del Antiguo Testamento. Christopher Hitchens en una de sus entrevistas¹³ hizo un comentario revelador al respecto, aduciendo que el Antiguo Testamento, tan extraño y conteniendo ideas tales como muerte y esclavitud, aún con esa estructura de ideas, Dios no amenaza jamás con torturar a los muertos, no existe esa idea en ninguna parte del Antiguo Testamento ni tampoco dentro de la

creencia judaica, este pensamiento es único de la cristiandad.

Para entender esto debemos comprender la forma en que Satán encaja en la idea del infierno cristiano, puesto que al no haber referencia concreta de esta criatura en ningún pasaje bíblico anterior al Nuevo Testamento (como ya se dijo), algo tuvo que hacerse al respecto para que emergiera dentro de la teología cristiana.

La primera idea es Satán mismo, la mítica de la caída del cielo por el ángel rebelde puede ser en gran medida una malinterpretación del pasaje de Isaías que hace referencia a la “caída” de la estrella de la mañana (cuyo nombre romano era Lucifer) siendo referencia específica al planeta Venus el que se oculta cuando la tierra gira y parece provocar la aparición del sol en el horizonte, indudablemente fue este versículo¹⁴ el que dió pie a la idea general cristiana del ángel caído, cuya invención hubo que refinar (puesto que este pasaje bíblico era demasiado ambiguo para justificar por sí solo a semejante criatura) La “Escuela de Caedmon” (se le nombra así por Caedmon, un clérigo del siglo XVII quién dijo haber adquirido aptitudes poéticas con ayuda de ángeles celestiales) es una serie de poemas se dividen en varias partes siendo los más reveladores aquellos que se dividen en “Génesis A” y “Génesis B”.¹⁵

Génesis B es una inserción y complemento a la historia tradicional de la Biblia. La trama es conocida: los vasallos de Dios, rebeldes, establecen un trono en el norte del Cielo por lo que Dios, furioso, crea el Infierno y envía allá a todos los ángeles rebeldes, los que se transforman en demonios. Satán es el líder y da un discurso a sus seguidores: no solo es Dios injusto en sus términos y condenas, sino que los ha dejado de lado, los hombres son ahora sus criaturas favoritas en vez de los ángeles; por lo que intenta destruir el plan de Dios, se transforma en serpiente y engaña a Eva con mentiras.¹⁶

Esta historia continua en: “El lamento de los Ángeles Caídos”, “Lo Horrendo del infierno” y “La tentación en el desierto” (Turner, 1993), las historias siguen narrando la “biografía” de Satán con una mezcla bíblica, material de otras culturas e imaginación desbordada, una parte de esta narración incluso llega a la historia del mismo Cristo en la que la versión que corresponde a la tentación de Satán es también complementada: Tras tentar a Cristo y haber fracasado, el demonio es obligado por Cristo a medir el infierno con sus manos resultando que ese lugar tiene 100,000 millas en cada dirección.¹⁷ Es muy probable que para crear su propia historia en “El Paraíso Perdido”, Milton haya tenido acceso a estos volúmenes y poesías para recrearlos en sus propios términos.

Una vez creado el origen de Satán el siguiente paso era necesariamente incluir una serie de reglas y regulaciones que harían que las personas cayeran dentro de sus redes y temieran ser condenadas al infierno en el cual el mal radicaba. No se requirió demasiado pensamiento teológico ni tiempo para que esto ocurriera: San Agustín hizo una serie de discusiones al respecto de lo que era bueno y lo que era malo concerniente a la magia y sus pensamientos al respecto de la misma, tuvo mucho material de donde tomar simplemente viendo la dinámica bíblica y el miedo judaico al

"Juicio Final", detalle del Infierno, Fra Angelico, 1431 - 1435. Museo di San Marco, Florencia, Italia. - 68

respecto de otras tradiciones y divinidades; en "Ochenta y Tres Preguntas Diferentes" escrito por el 396 d.C.,¹⁸ aborda el tema de la demonología y la magia así como sus argumentos en los que afirma el hecho de que eran los demonios quienes provocaban esa serie de supersticiones con el único afán de alejar al hombre de Dios; así podemos ver que la idea de un demonio que constantemente busca la perdición de las almas de los hombres queda explicada por San Agustín y se afirma a sí misma dentro de la dinámica de Génesis B. San Agustín menciona ejemplos de magia y se pregunta si esta viene del demonio o de Dios: primero examina al enfrentamiento de magia entre Moisés y los magos del Faraón en el Éxodo, y después acerca del espíritu de Samuel como se muestra en Samuel 1,11.¹⁹

No solo estas preguntas son la base de la que se sirve San Agustín para

"Hell", Chapel of the Magi, Basilica of Saint Petronio, se observa a Lucifer con dos bocas que devora a los pecadores, se piensa también que uno de los torturados es Mahoma, lo cual ocasionó amenazas de bombas por extremistas islámicos. obra de Jacobo di Paolo. - 69

demonizar otras tradiciones: en "La Trinidad" escrita en 419 d.C., se ocupa de unir las religiones paganas con el demonio, pero es en "La Ciudad de Dios", escrita en 425 d.C., es realmente en donde refina todos estos temas: Los dioses paganos son demonios disfrazados y sus prácticas abominaciones demoniacas, los hombres pueden tener tratos con el demonio y canalizando estos tratos puede el mal intervenir dentro de la vida cotidiana para entorpecer el trabajo divino.²⁰

Mas pasos se dieron para poder generar el miedo al demonio: Caesarius de Arles en sus sermones, (propiamente en "Una advertencia a aquellos que no solo ponen atención a las visiones, sino que aún peor, consultan adivinos y oráculos paganos") (Turner, 1993) invoca la razón por la que el demonio puede atacar al hombre en cualquier momento: *"Sobre todo hermanos, sepan que el demonio no puede herirlos, a todo lo que les pertenezca, animales y cualquier otra cosa, a no ser que reciba este poder de manos de Dios // Si los demonios no pudieron entrar en los puercos sin el permiso de Dios, quien podría creer que atacarían a los buenos cristianos si no es que Dios lo permitiera // Dios permite esto por dos razones: para probarnos si somos buenos, o para castigarnos si somos pecadores"*²¹

¿Cuál es la dinámica de pensamiento generada si se convence a la gente de que el mal la rodea y de que el demonio trata de arrebatarnos hacia regiones ignotas? No solo el miedo a la imagen de la oscuridad, sino a lo diferente y lo nuevo empezó a forjarse también dentro de la mente del hombre del medioevo, puesto que en la visión del mundo que les era dada, el paganismo tenía raíces demoniacas, el pensamiento que difería al religioso debía ser influenciado por el mal y la presencia real y tangible del mal se hallaba en todas las criaturas de la noche reales e imaginarias que poblaron de pesadillas los bosques de la Edad Media.

Una vez establecido que el demonio actuaba sobre la tierra, era fácil a continuación culpar a personas por facilitarle la tarea: Regino de Prüm en el Canon Episcopi²² ataca directamente en sus libros a diversas personas y habla de las culpas que se les puede imputar al apoyar el dominio del mal en la tierra; primero habla de los “hechiceros” y condena a los que hacen ofrendas en arboles, fuentes y piedras, culpa a quienes cantan “canciones diabólicas” o hacen encantamientos en hierbas; tras esto da un paso más e indica que los clérigos deben dudar de “cualquier mujer que pueda cambiar la mente del hombre con ayuda de la magia”, indica que expulsen a las mujeres que “cabalguen bestias o se trasformen con ayuda del demonio”, condena asimismo la invocación de demonios para la adivinación, predicción de clima, adoración, sacrificios, curas mágicas o simplemente el hacer pociones de amor” (Kors - Peters, 2001).

No solo el establecimiento de la idea demoniaca sirvió para condenar a personas, también tuvo sus usos para condenar y satanizar ideas nuevas del tipo que fueran; Hugo de St. Víctor habla de la magia y de cómo esta no sólo tiene orígenes demoniacos, y de forma sorprendente incluye personalidades y conocimientos griegos dentro de la magia y la superstición, afirma que Zoroastro fue el primer hechicero e incluso menciona que es el hijo de Noé con el nombre alterado, también menciona que Demócrito era practicante de la magia, la cual condena como una alteración a las normas divinas.²³

Asimismo las historias acerca de los demonios y como se llevaban a aquellos que no obedecían las reglas divinas empezaron a hacer su aparición y a ser narradas como asuntos verosímiles a pesar de que aquellos que las contaban casi nunca fueron actores presenciales, (simplemente escucharon la historia de otra persona que juraba que era verdad), como ejemplo tenemos la historia de lo acontecido a una mujer de Berkeley que declararon culpable de adivinaciones y brujerías todas instigadas por el demonio y la cual versa lo siguiente: cuando ya era su tiempo de morir esta mujer mando llamar a sus hijos, un monje, una monja y a los cuales les confeso todos sus crímenes y se acusaba de ser una persona que se dedicaba a las artes malignas, (Kors - Peters, 2001) por y ahora, al final de sus días, pedía ayuda a todos ellos para que la defendieran de su supuesto destino en el infierno, sin embargo sus crímenes eran tantos que a pesar del cuidado de los sacerdotes y de las plegarias levantadas en su ayuda los demonios arremetieron en contra del monasterio donde se hallaba el féretro de la mujer, las dos primeras noches resistió el ataque de los de-

"Minos, Rey de Creta",
Ilustración de la Divina
Comedia, por Gustave
Doré. 1885. - 70

monios debido a las puertas que aseguraban el monasterio, pero de las 3 puertas solo una quedo en pie debido a su fortaleza y el gran candado que la aseguraba, la tercera noche un demonio gigantesco arremetió contra la puerta y, derribándola, pudo llegar hasta donde se hallaba el féretro. Es entonces que el demonio ordeno a la mujer que se pusiera de pie a lo que ella respondió que le era imposible puesto que el féretro estaba encadenado y le impedía salir, ante esto el demonio destruyo la tapa del féretro con todo y las cadenas que lo mantenían cerrado, entonces el demonio tomo de la mano a la mujer y se la llevo en un gigantesco caballo negro mientras que los espectadores, aterrorizados, contemplaban de forma incrédula y con miedo como el demonio se llevaba a esta mujer cuyos gritos de ayuda se continuaron escuchando a más de 15 kilómetros a la lejanía.²⁴

Estas historias eran plenamente creíbles en aquel tiempo a pesar de que obviamente venían de fuentes no comprobables y tenían varios propósitos aparte de aterrorizar a las personas; indudablemente uno de ellos era el de evangelizar por medio del miedo y dar sentido moral a las mismas: La idea de que los malos y desobedientes reciben un castigo terrible una vez muertos; ya que muchas de estas historias serían novelizadas resonarán mucho tiempo después de la Edad Media dentro de la literatura; ejemplo de ello es la historia de Theophilus (el cual será el posible origen de Fausto).

Tomás de Aquino dio otros fundamentos a la idea de que el demonio es capaz de atacar al hombre en la tierra y más aún, que lo hace continuamente; en la Suma Teológica Aquino se hace cinco preguntas²⁵ en las cuales aborda el tema de si es posible que el demonio agreda a las perso-

nas, también el caso de que el demonio tenga el poder de tentar a la gente, acerca de los pecados del hombre y si estos son parte de las tentaciones del diablo, toca el tema de los milagros y si el demonio puede usarlos para ganarse a las personas y por último si aquellos demonios rechazados pueden volver a atacar a las mismas personas, y las respuestas que da son también importantes dentro de la tradición demoniaca cristiana.

En el primer punto vemos que Aquino afirma que el demonio ataca a las personas, lo cual no es mandato divino pero puede ser permitido por la misma divinidad: El demonio es el que castiga los crímenes aunque el que ejecuta el castigo final es el mismo Dios.²⁶ En el segundo punto contemplamos que es poder del demonio el tentar a las personas puesto que Dios no tienta sino solamente pone a prueba y además es propio del demonio el probar a los hombres puesto que no conocen el designio interno de cada uno cosa que solo la divinidad comprende.²⁷ El tercer punto refiere a que todo pecado proviene del demonio, pero el hombre puede crear y hacer sus propios crímenes aunque no esté instigado por el diablo.²⁸ El cuarto punto refiere a que en el estricto sentido de la palabra solo la divinidad obra milagros por lo que el demonio no puede realizarlos, pero en el sentido de lo sobrenatural entonces el demonio si obra milagros (Aquino usa una retórica muy extraña en su intento de probar que el mal exclusivamente proviene del demonio)²⁹ en cuanto al quinto punto afirma que el demonio no puede atacar a la misma persona puesto que también el diablo resiente las derrotas continuas frente a la divinidad.³⁰

Estas ideas del castigo hacia los pecadores cobrarían un fuerte impulso en la obra de Dante Alighieri; en la Divina Comedia vemos estructurado un inframundo en todo el sentido de la palabra el cual se halla influenciado no solo en las tradiciones que precedieron y en historias retomadas de diversos lugares, sino que tenía una fuerte tendencia política acerca de lo que era bueno y malo, visto en las personas que Dante coloca dentro de sus famosos círculos del infierno.

Dentro de esta historia el protagonista es guiado por Virgilio a través del infierno cuyo viaje puede ser resumido de la siguiente manera: una vez puestos en camino, encuentran las orillas del río Aqueronte, en donde el barquero Caronte es el encargado de pasar las almas hacia el reino de tinieblas y dolor; al llegar a destino se dirigieron hacia el primer círculo del infierno, en donde hallaron a aquellos que aunque virtuosos no habían tenido el bautismo o simplemente eran paganos que no habían nacido antes de Cristo, por lo que se hallaban en un estado de suspensión, no estaban en el infierno pero tampoco en el cielo y si bien no eran atormentados suspiraban por no poder entrar jamás en el paraíso, aunque también en ese lugar hallaron un apartado para las almas dignas y famosas pero que no tenían el derecho del cielo, ahí se hallaban César, Homero, Demócrito, Tales, Anaxágoras, Sócrates, Platón, Lavinia, Orfeo, Héctor, Eneas y otras personalidades de diferentes tiempos y culturas.³¹

Al pasar al siguiente círculo infernal hallaron a Minos³² repartiendo justicia entre las almas del inframundo y designando a que círculo estaban

Infierno, Canto 32. Los traidores se congelan en el lago Cocito; Ilustración de Gustave Doré. 1885. - 71

condenados de acuerdo a sus pecados; también encontraron un torbellino negro gigantesco que arremolinaba a las almas y las azotaba entre grandes vientos, puesto que en este círculo se castigaba a todos aquellos que habían muerto a manos de la lascivia y el amor, en semejante lugar se hallaba Semíramis, Cleopatra, Aquiles, Paris, Helena.³³

En el tercer círculo se hallaba Cerbero, (descrito como un gran gusano con tres cabezas de perro) entre las almas que gemían entre la lluvia eterna, fría y llena de granizos pestilentes. Tras lo cual llegaron al cuarto círculo cuya entrada guardaba Plutón, en este lugar se hallaba Caribdis que con su inmenso oleaje arrojaba a los pecadores y los estrellaba con violencia en las orillas, castigo reservado para los sacerdotes que habían muerto dentro de la avaricia y el despilfarro.³⁴

Más allá de este lugar se hallaba la laguna Estigia, en la cual existe un pantano lúgubre en la que los pecadores se golpean unos a los otros arrancándose jirones de carne, este es el lugar reservado para todos aquellos que tuvieron ira en la vida. Una vez dejado atrás este lugar requirieron la

Cerberus, Ilustración de Gustave Doré. 1885. - 72.

ayuda de otro barquero, Flegias, el cual los acercó hacia la ciudad ardiente de Dite.³⁵

Al parecer ante la entrada de Dite tuvieron problemas al intentar ingresar y debieron estar un tiempo en las murallas externas de la ciudad del dolor, durante ese tiempo contemplaron a las Erinyes, Megaera, Alecto y Tsiphone³⁶ convertidas en monstruos femeninos muy parecidas en aspecto a la terrible Medusa, al final y con ayuda de un enviado del cielo pudieron entrar en la ciudad de Dite y contemplar las tumbas ardientes y muros candentes de la periferia de la ciudad, ahí según la historia se castiga a aquellos que mueren en la incredulidad.

Así pues continuaron descendiendo en los pozos profundos, hallando en la entrada del abismo al Minotauro vigilando el lago de sangre hirviendo en donde se castiga a aquellos que hicieron violencia contra Dios y contra hombres, lugar en donde se hallaban el centauro Neso junto con Quirón y Folo; tras esto y con la ayuda de un centauro (el cual indicó que en la parte más hirviendo se hallaban Atila, Pirro, Sexto) Viajaron al bosque terrible en donde las almas humanas se convierten en árboles sangrantes que continuamente son despedazados por las terribles arpías.

Tras el bosque hallaron un lugar en donde la tierra ardía y llovía fuego sobre las almas en donde solicitaron la ayuda del gigantesco Gerión para poder continuar su travesía, llegando así a Malebolge, lugar dividido en diez áreas, hallando en la primera de ellas a Jasón; en el segundo lugar vio un foso lleno de excremento en donde nadaban las almas, en la tercera área encontró fosos en donde estaban enterrados los pecadores y solo sus piernas y pies salían del suelo y eran quemados sin piedad, en la siguiente sección halló muchedumbres de pecadores torcidos e irreconocibles que-

brados de cuerpo mas allá de todo reconocimiento, (aquí el protagonista siente pena por ellos y Virgilio le reprochó el sentir pena ante la gloria de la justicia y poder de Dios) después halló un foso lleno de resina negra en donde los demonios hundían a las almas con terribles garfios.

Después hallaron el lugar donde los pecadores cargaban con capas de plomo en sus espaldas y sufrían de este peso por la eternidad,³⁷ en otro lugar existían serpientes, miles de ellas que mordían a los condenados entre veneno y pestilencia; en el siguiente lugar hallaron los pozos de fuego eterno lugar en donde Odiseo y Diómedes son torturados por lo acontecido con el caballo de Troya, tras esto se hallaba el lugar donde había cuerpos despedazados y sangre en forma de lagos, ahí se hallaba Mahoma. En el último foso de Malebolge hallaron un foso lleno de gangrena, donde los enfermos se quejaban y arrancaban las pústulas por la eternidad.

Al dejar atrás Malebolge hallaron un lugar en donde estaban los gigantes enterrados de la cintura hacia abajo, ahí hallaron a Nimrod, (acusado de instigar la torre de Babel) y pidieron al gigante Anteo que los condujera al más profundo de los lugares del infierno.

Así llegaron al último de los círculos, en donde los pecadores que tenían el cargo de traición eran congelados dentro del lago Cocito y en el centro estaba Lucifer, de tamaño titánico, con tres cabezas en las cuales devoraba un alma diferente, estas almas eran la de Judas Iscariote, la de Casio y Bruto, sufriendo el castigo por el alto cargo de traición.

Esta historia describe el infierno cristiano y concibe castigos crueles y terribles así que por medio de este pensamiento al fin quedó concebido un lugar de castigo eterno, en donde los demonios que atacan al hombre y tratan de causar su perdición logran atrapar a los pecadores que se han desviado del camino de Dios. En ese momento la idea de la intervención de Satán en el mundo humano es al fin una realidad, las calles medievales se llenaron de sospechas y de miedo, del terror hacia todas las legiones demoniacas y sus secuaces, no solo demonios sino también criaturas de la noche monstruos que corrompían el mundo apoyando al demonio, gente que renunciara a la idea de la salvación y la autoridad de la iglesia; bajo este pretexto muchos monstruos nuevos fueron creados, servidores de las tinieblas cuyo único fin era servir al demonio mismo; tal vez una de las figuras más icónicas dentro de esta estructura de pensamiento sea la bruja.

Muchos motivos pueden darse hacia la idea de que las mujeres eran las culpables de prácticamente todo el mal y las más fáciles de ser atraídas hacia la oscuridad, sea cual fuere el caso el primer documento que puede considerarse como la “puerta” de las persecuciones de brujas es la bula papal “Summis desiderantes”, la cual tenía como objetivo retirar las restricciones jurídicas a los clérigos y dejarlos libres para actuar persiguiendo brujas, esta bula creada por el papa Inocencio VIII decía lo siguiente:

“Por cierto que en los últimos tiempos llegó a nuestros oídos, no sin afligirnos con la más amarga pena, la noticia de que en algunas partes del norte de Alemania, así como en las provincias, municipios, territorios, distritos y diócesis de Maguncia, Colonia, Tréveris, Salzburgo y Bremen, muchas

El Demonio Tsiphone

La dinámica de la Divina Comedia así como otros escritos cristianos sitúan a esta criatura como un monstruo demoníaco que guarda el infierno, sin embargo sus orígenes no podían ser más distintos.

Tsiphone forma parte de las poderosas Erinyes, hijas de Gaia; Tsiphone era llamada también: "la vengadora", y su propósito junto con sus hermanas (Alecto y Megera) consistía en castigar delitos de sangre y agresiones varias.

Sus acciones son mencionadas en algunas versiones de las épicas griegas, una de ellas es dentro de Jasón y Medea así como en ciertas partes de la Ilíada, sin embargo, su papel es más evidente durante lo acontecido en los dramas de Electra y Orestes.

Esta tragedia es narrada de diversas formas por diversos autores: Para Eurípides la historia de estas tragedias se une primero en la llegada de la guerra de Troya en donde Orestes vengó la muerte de Agamemnon matando a su propia madre.

En la tragedia titulada "Orestes" se lee que es Apolo el que detiene el baño de sangre mostrando a Menelao que Helena está viva y que debe ascender al cielo por orden de Zeus, en cuanto a Orestes le da por esposa a Hermione, hija de Menelao, y le ordena ir a Parrasia por un año para luego presentarse a juicio para liberarse de la persecución de las "tres Euménides", (haciendo referencia a las tres Erinyes).

Este juicio es llevado a cabo por doce jueces, los cuales quedan divididos en voto acerca de exhonorar a Orestes, pero es Atena la que con su voto definitivo libera a Orestes de culpa y apacigua a las Erinyes con un ritual, en el cual ahora son veneradas también como Euménides.

Sin embargo esto no detiene sus funciones como vengadoras y proveedoras de justicia, sus atributos en estos aspectos parece ser que eran en cierta parte parecidos a los de la diosa Adrastea, (Némesis) y en cuanto a su aspecto físico, los griegos pensaban en ellas como criaturas horribles, con cierta representación que se acercaba

a la Gorgona y con poco contacto con los dioses olímpicos.

Sin embargo su verdadero papel era el de ser protectoras de la justicia y el equilibrio, en cierta forma defendiendo el orden establecido e impidiendo el caos del crimen y la sangre derramada; por lo que su aparición en las obras griegas era absolutamente necesaria y no eran vistas como criaturas malignas.

Pero no será así en la cristiandad, puesto que Dante, en su afán de mostrar un infierno veraz, recurrió a mucho material griego el cual vió como monstruoso y alejado de Dios; y por esto, todas las criaturas míticas descritas ahí debían de ser demonios dedicados a la ruina del hombre; es por esto que las Erinyes ahora se hallaban en la entrada de la ciudad de Dite, en donde se castiga y tortura a los no creyentes.

“Una mujer es arrestada por brujería”, ilustración de Howard Pyle. Esta imagen proviene de un artículo de T. W. Higginson, “The Second generation in America” en la cual se habla de los juicios de Salem, 1883. - 73

personas de uno y otro sexo, despreocupadas de su salvación y apartadas de la fe católica, se han abandonado a demonios, íncubos y súcubos, y con sus encantamientos, hechizos, conjuraciones y otros execrables embrujos y artificios, enormidades y horrendas ofensas, han matado niños que aun estaban en el útero materno // Como es nuestro deber, nos sentimos profusamente deseosos de eliminar todos los impedimentos y obstáculos que pudieran retardar y dificultar la buena obra de los inquisidores, así como de aplicar potentes remedios para impedir que la enfermedad de la herejía y otras infamias difundan su ponzoña para destruir almas inocentes // Que ningún hombre por lo tanto... Pero si alguno se atreviere a hacer tal cosa, Dios no lo quiera, hacedle saber que sobre él caerá la ira de Dios todo poderoso, y la de los Santos apóstoles Pedro y Pablo”¹³⁸

El siguiente paso fue el *Malleus Maleficarum*, escrito por los inquisidores dominicanos Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, este libro no tuvo un impacto inmediato en el pensamiento inquisidor pero se fue convirtiendo en la espina dorsal de todo el pensamiento imaginario acerca de las brujas y su contacto con el demonio, por mucho tiempo fue la estructura vital tanto para católicos como protestantes en su pelea contra las fuerzas de la oscuridad. Este documento aborda el problema de las brujas y como las mujeres son las más atraídas a las garras de Lucifer; entre sus artículos hallamos primero una búsqueda a la pregunta del porqué las mujeres son atraídas hacia el mal.

A continuación aborda el tema de que la superstición es propia de la mujer, y se basa en una serie de comprobaciones tanto filosóficas como teológicas para demostrar este supuesto, continua el tratado aduciendo que las mujeres son malignas por naturaleza³⁹ y tienden a la perfidia,⁴⁰ (tomando el caso de Eva como un ejemplo) y tratando de mostrar que las mujeres son de menor intelecto que los hombres y por lo tanto dedicadas al engaño para suplir esta deficiencia,⁴¹ (citando pasajes bíblicos para basar esta proposición) y continua por este camino describiendo las maldades de las que son capaces las mujeres y las formas en que pueden hacer el mal a sus esposos y a los niños.⁴²

Esta convicción popular de la acción del demonio sobre las mujeres tuvo terribles repercusiones históricas, y para mostrar un poco de estas mismas se darán dos ejemplos al respecto: el primero de ellos lo centramos en el caso de Martha Carrier, acusada de brujería en el siglo XVII y su caso es descrito en el libro de Carol Karlsen "The Devil in the Shape of a Woman" y podemos resumirlo bajo lo siguiente:

Martha Carrier era una mujer que al parecer tenía un capital considerable, capital que distribuyó entre sus cuatro hijas durante sus matrimonios (no tenemos registro exacto de cuanto capital fue) Esta mujer se hallaba casada con Thomas Carrier y vivía en Billerica, sin embargo el comportamiento de Martha, (espíritu independiente y falta de deferencia hacia sus vecinos) le causo la abierta hostilidad de la comunidad a tal grado que, cuando Martha y algunos de sus hijos contrajeron viruela en 1690 el pueblo inmediatamente reaccionó a este hecho y empezaron las acusaciones en contra de ellos.⁴³

Cuando la enfermedad se propagó y mato a varios miembros de la familia e indudablemente a otros pobladores, se iniciaron los rumores de que Martha era una bruja siendo acusada de ello en 1692, arrestada y examinada, recibió cargos de haber matado a gente en otros lugares, asimismo la acusaron también de matar a sus hermanos y a sus sobrinos; sus vecinos testificaron de extraños accidentes y muerte de ganado cuando tenían disputas con ella la describieron como una mujer mal encarada y maliciosa, así que tras el juicio se decidió que merecía la muerte en la horca, tal sentencia se llevo a cabo el 19 de Agosto de 1692 con Martha Carrier manteniendo su inocencia hasta el final. (Karlsen, 1987)

De todas las criaturas de la noche y los poderes del demonio es pre-

"Salem Witch Trial", Juicio de Giles Corey en Salem, Massachusetts, 1692. Corey fue juzgada por brujería y ejecutada. Granger, vista en: <http://fineartamerica.com> - 74

Trial of Giles Corey.

cisamente la hechicería la que ocupó mayor preocupación entre la gente del medioevo e incluso en siglos posteriores. Representaba una rebelión contra Dios y todos sus estatutos implementados desde tiempos bíblicos; aunque el porqué las mujeres fueron las más afectadas en esta creencia tiene muchas raíces, tanto políticas, económicas, sociales y teológicas, aunque las más referidas tienen siempre un cariz religioso.

Las brujas eran acusadas del pecado del orgullo y de la mentira, atribuidos ambos a Lucifer; estas acusaciones se sostenían unas a otras y hacían muy difícil que las mujeres escaparan de la misma, (puesto que las brujas mentían por obra de Lucifer y que Dios obraba siempre la verdad por boca de los religiosos) entonces la culpa estaba dada desde el inicio de la acusación e increíblemente muchas mujeres llegaron a creer que estaban bajo la influencia de algún poder demoníaco que las tenía bajo su control por lo que confesaban la culpa tras algún tiempo de iniciado el juicio, otras mujeres admitían la culpa para escapar a la muerte.⁴⁴

En cuanto a las acusaciones mismas la gran mayoría partía del concepto bíblico de que las "mujeres le pertenecían al hombre",⁴⁵ algunas de ellas eran acusadas de "rehusarse a obedecer a Dios y su esposo, sino que por orgullo el desear tener algo más", siendo comparadas con la bibli-

“La Mártir de Salem”, Thomas Slatterwhite, 1869. la tradición nos dice que la modelo para esta pintura fue una bibliotecaria de Cincinnati que era descendiente de una mujer ejecutada en los juicios de Salem. - 75

ca Miriam la cual se levantó en contra de los profetas Moisés y Aaron, las ejecuciones eran tan extrañas como simplemente tener como base que la acusada era más sabia que sus vecinos masculinos (Karlsen, 1987).

En cuanto a las creación de las criaturas de la noche, tenemos como ejemplo la figura de la “Condesa Sangrienta” Erzsébet Bathory, la cual si bien no fue acusada de brujería si fue hallada culpable de crímenes sangrientos en contra de mujeres a las cuales torturó y ejecutó, lo cual hizo que la leyenda popular la convirtiera en la Condesa Vampiro, una criatura terrible y sanguinaria que se rejuvenecía en la sangre de las jóvenes que asesinaba dentro de su mansión.

El caso de la condesa fue muy parecido en cuanto a los motivos so-

ciales y políticos que aquellos en los que las mujeres morían acusadas de brujería, (debemos considerar que la condesa poseía un capital enorme⁴⁶ y el mismo rey Mátyás era deudor suyo y quien, tras la muerte de la condesa, obviamente se quedó con las tierras de ella y vio nulificada la deuda que tenía) y si bien no se hizo un juicio público ni se levantó una mano en contra de la condesa (recordemos que su esposo, Ferenc Nádasz es un héroe nacional de Hungría) (Craft, 2013) se promulgó que el nombre de la condesa no fuera pronunciado nunca, como si ella nunca hubiera existido.⁴⁷

Evidentemente la condesa debió tener un cierto nivel de enfermedad mental, puesto que existen registros de víctimas que efectivamente ella mandó a la muerte por sus abusos, sin embargo en una sociedad en la cual su esposo era llamado “Caballero Negro” por su crueldad en la batalla y en contra de los turcos, (el mismo Vlad empalaba a sus víctimas) y el hecho de que es muy probable que ella sufriera la tiranía de su esposo (como apunta Kimberly Craft) hacen muy probable la posibilidad de que tuviera trastornos y que por medio de ellos condenara y torturara jóvenes a su cargo, sin embargo, el cuento posterior narrado incluso en la actualidad de la “Condesa Vampiro”, con el récord de la peor asesina serial (650 muertes) y que se bañara en la sangre de sus víctimas es inverosímil y desmentido por las mismas evidencias al respecto.⁴⁸

Pero, es el asunto de la “Condesa Vampiro” la que atañe, y es precisamente el miedo a las criaturas de la oscuridad, sirvientes del demonio, los que atacan a los hombres en la noche protegidos de hechicerías y siempre bajo el oprobio divino, el caso de la condesa no es único ni será el primero en aparecer como una criatura enviada de las tinieblas; en la edad media y hasta bien entrado el siglo XVIII las criaturas de la noche poblaban lugares ignotos e incluso sitios demasiado cerca de ciudades y de personas normales como para resultar incómodos a más de una persona atemorizada en su habitación y presa de imaginación desbordada.

En este rubro podemos hablar asimismo del caso de los fantasmas, los cuales poblaban la noche y las casas encantadas, teniendo como justificación la misma idea de las almas perdidas que no habían alcanzado la redención, estas criaturas al parecer atacaban a muchas comunidades, de acuerdo con el Prof. Ekrich apariciones se reportaron tanto en la villa de Durham así como en otras comunidades,⁴⁹ otra figura que también asolaba los lugares era la banshee, cuyo llanto anunciaba la muerte,⁵⁰ estas figuras abundaban en Irlanda e Inglaterra mientras, como hemos visto, en Hungría y otras partes de Europa avanzaba la invasión de Vampiros.

En Francia e incluso en las fronteras con Suiza se habló de los hombres lobo, noticias de persecuciones de semejantes criaturas fueron comunes también entre las poblaciones y vecinos; la oscuridad se convirtió en el reino indiscutible de Satán el cual parecía contar con hordas interminables de criaturas de la noche: Vampiros, hombres lobo, fantasmas, espectros, muertos resucitados, brujas, íncubos, súcubos y otros seres de las tinieblas, el diablo tomó figura carnal y nadie dudó de esto; pensaban que realmente el demonio era una figura real que caminaba entre sus calles y sus poblados, que amenazaba sus vidas y trastornaba el orden de las cosas,

las imágenes religiosas alentaban esta creencia y a falta de una mejor explicación de su entorno y debido a la ignorancia la gente lo aceptó de inmediato.

Esta idea del demonio como una figura real es, como hemos dicho, netamente una creación cristiana (puesto que aunque otras tradiciones vieron la figura de la oscuridad como un aspecto importante de la vida y como una criatura de importancia incluso mayor que sus contrapartes, ninguna la menciona o la utiliza como una fuerza de temor o como un torturador de la maldad) explotando el miedo de las personas para conseguir otros fines, y ¿Cómo podía ser de otra forma? La idea cristiana basa toda su estructura en la salvación de las almas de las personas, salvarlas de la oscuridad para que puedan elevarse con la divinidad y desde ahí esperar al Juicio Final en la cual el demonio será derrotado y los justos se elevaran al cielo tiempo en el cual los malvados se incineraran con el demonio por la eternidad en el lago de fuego y azufre; y para que esto sea concreto es necesario el demonio, necesario es convertirlo en un enemigo activo y poderoso, en algo que tienta a la gente y la desvía de los caminos del bien, una figura que puede, por medio de sus esbirros, intervenir en las vidas de las personas las cuales deben de estar siempre atentas a su alrededor y buscar el apoyo de su fe cuando el demonio gane fuerza.

Pero este pensamiento teológico necesita al demonio, si el demonio no existe o no es una criatura malvada entonces toda esta lógica cae por tierra, la salvación pierde todo sentido puesto que ya no hay nada de que ser salvado; toda la fuerza del Nuevo Testamento se pierde y deja de tener sentido, es por esto que la imagen del demonio creció y se hizo más impor-

"Portrait of Countess Erzsébet Bathory". - 76.

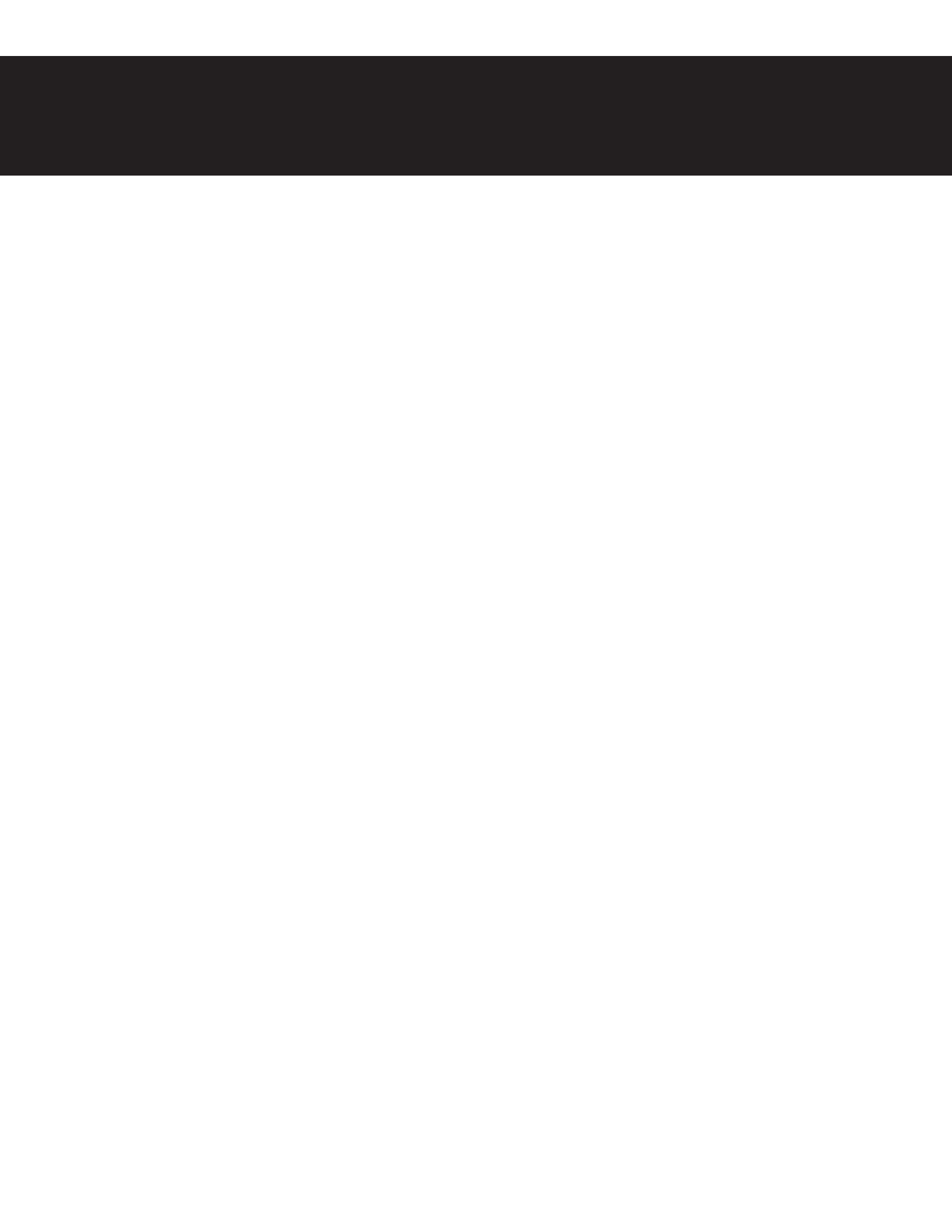
tante que la misma divinidad a la que era contraria, el miedo se convirtió en un sinónimo de buscar el bien, el miedo rigió la Edad Media y esto forjó e imprimió la figura demoniaca en la mente del hombre de una forma que continua entre nosotros hasta el día de hoy.

- 1 A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, USA, New York, W.W. Norton & Company, 2005, p. 24
- 2 A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, p. 14
- 3 A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, p. 12
- 4 A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, p. 49
- 5 Las menciones que hace el Prof. Ekirch son las siguientes: en 1669 parte de la ropa de la hija del Reverendo Ralph Josselin se prendió fuego por culpa de una vela, en County Cork ocurrió lo mismo con Elizabeth Freke mientras leía en su cuarto, el Gran Fuego de Newmarket de 1683 inició cuando alguien accidentalmente prendió con su antorcha un poco de paja; - A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, p. 51
- 6 Los recuentos nos hablan de que en Dinamarca al amanecer se podían ver cadáveres flotando en ríos y canales al pasar la noche, en el Sena los oficiales franceses tenían que atrapar cadáveres fuera del agua con la ayuda de redes, de la misma forma en Moscú eran numerosos los cadáveres que se hallaban en las calles así que los llevaban al "Zemskii Dvor" a que los reconocieran los familiares. - A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, p. 43
- 7 A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, p. 141
- 8 Ejemplo de esto lo hallamos incluso en literatura posterior a este tiempo y lugar, en una de las obras de Gustavo Bequer conocemos lo ocurrido a unas doncellas por atreverse a salir de sus casas a altas horas de la noche, tiempo en el cual los espíritus malignos merodeaban, esta historia inicia con los consejos de un anciano llamado Tío Gregorio a las jóvenes del lugar, recordándoles que en la fuente donde ellas toman agua para sus hogares había un espíritu maligno en forma de Gnomo, criatura malvada que según la referencia se dedica a robar y almacenar riquezas bajo tierra y, como toda criatura de la noche, se oculta del sol en las mas tenebrosas cámaras subterráneas; por supuesto hay dos jóvenes que no hacen caso del consejo y son sorprendidas por la noche en la fuente, inicia entonces una conversación entre una de ellas y el agua de la fuente y la otra con el viento en la atmósfera, siendo que el agua representa las tinieblas y el viento el terreno celeste, una decide hacer caso al agua y otra al viento lo que hace aparecer a un gnomo y provoca que esta joven que escuchaba al agua fuera en su pos mientras que la otra huía animada por el viento; los habitantes del lugar jamás vuelven a ver a la muchacha que había seguido al gnomo y tras un tiempo juran que en la noche se podía escuchar el llanto de ella, siendo que su espíritu había quedado prisionero en la fuente. – Gustavo Adolfo Bequer, *Leyendas*, <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/ley.pdf>, p. 144
- 9 Alice K. Turner, *The History of Hell*, New York, Harvest Book, 1993, p. 93
- 10 Alice K. Turner, *The History of Hell*, p. 93
- 11 Alice K. Turner, *The History of Hell*, p. 97
- 12 Compárese con la construcción de Lucifer dentro de "La Divina Comedia" las características de su estancia en el infierno son muy parecidas; tal vez al igual que Milton, Dante tuvo también acceso a narraciones antiguas que lo ayudaron a construir su obra.
- 13 Extracto del debate Christopher Hitchens vs Alister Mcgrath, ¿Es la religion un veneno o una cura?, 2007
- 14 Sagrada Biblia, p. 881. (Isaías 14,11 – 12).
- 15 Alice K. Turner, *The History of Hell*, p. 104
- 16 Alice K. Turner, *The History of Hell*, p. 104
- 17 Alice K. Turner, *The History of Hell*, p. 105
- 18 Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, USA, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001, p. 43
- 19 Sagrada Biblia, p. 333. (Samuel 1 - 11).
- 20 Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 43
- 21 Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 49
- 22 "Que no sea omitido que algunas mujeres malvadas, que se han entregado a Satán y han sido seducidas por las ilusiones y fantasmas de los demonios, crean y profesen que en las altas horas de la noche, ellas cabalgan con ciertas criaturas junto a Diana, la diosa de los paganos, y con una innumerable multitud de mujeres, y que en el silencio de la noche viajen por grandes espacios de la tierra, obedezcan las órdenes de su dama, y sean invocadas bajo su servicio en algunas noches. // Los clérigos en sus iglesias deben predicar e insistir a la gente que sepan que esto es falso y que estos fantasmas son creados en las mentes de los infieles no por lo divino pero por un espíritu maligno. Así Satán mismo, que se transfigura en un ángel de luz, ha capturado la mente de estas miserables mujeres y las ha subyugado a su voluntad en la infidelidad e incredulidad". - Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 62
- 23 Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 69
- 24 Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 71
- 25 Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 92
- 26 "Los ángeles malvados asaltan al hombre de dos formas. Primero instigándolos al pecado, y es por esto que no son enviados por Dios. Sino que se les permite hacerlo de acuerdo a los juicios justos de Dios. Pero a veces su ataque es un castigo al hombre, y entonces enviados por Dios; como el espíritu de la mentira fue enviado a castigar a Ahab, Rey de Israel // Porque el castigo es referido a Dios como su primer autor, sin embargo los demonios son los que castigan // Son enviados por Dios de acuerdo a su justicia. - Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 98
- 27 "El demonio, sin embargo, siempre tienta al hombre con el afán de herirlo y llevarlo al pecado. En este sentido se puede decir que su oficio es tentar // Dios tienta para que el pueda saber, en el mismo sentido que es dicho que saber es lo que hace a otros saber" - Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 99

- 28 "Cuando el hombre peca sin ser instigado por el diablo, el de todas formas se vuelve un hijo del mal, puesto que imita al demonio el cual fue el primero en pecar" - Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 100
- 29 "Si tomamos un milagro en el sentido estricto, los demonios no pueden hacerlos, ni tampoco ninguna criatura, sino Dios solamente, puesto que en el sentido estricto un milagro es algo hecho fuera del orden de la naturaleza // Pero a veces los milagros pueden ser tomados en un sentido amplio, por que excede el poder humano y su experiencia, entonces los demonios pueden hacer milagros" - Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 101
- 30 "Algunos dicen que una vez que el demonio ha sido derrotado no puede volver a tentar al mismo hombre, por el mismo ni por otro pecado, pero otros dicen que puede ser tentado por otros diablos, pero no al mismo hombre, esto se ve lo más probable" - Alan Charles Kors and Edward Peters, *Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history*, p. 103
- 31 "Esta miserable suerte está reservada a las tristes almas de aquellos que vivieron sin merecer alabanzas ni vituperio; están confundidas entre el perverso coro de los ángeles que no fueron rebeldes ni fieles a Dios, sino que sólo vivieron para sí. El cielo los lanzó de su seno por no ser menos hermoso, pero el profundo infierno no quiere recibirlos por la gloria que con ello podrían reportar los demás culpables. // ¿No me preguntas qué espíritus son los que estamos viendo? Quiero, pues, que sepas, antes de seguir adelante, que estos no pecaron; y si contrajeron en vida algunos méritos, no es bastante, pues no recibieron el agua del bautismo, que es la puerta de la Fe que forma tu creencia. Y si vivieron antes del cristianismo, no adoraron a Dios como debían." // - Dante Alighieri, *La Divina Comedia* -
- 32 "Así descendí del primer círculo al segundo, que contiene menos espacio, pero mucho más dolor, y dolor punzante, que origina desgarradores gritos. Allí estaba el horrible Minos que, rechinando los dientes, examina las culpas de los que entran; juzga y da a comprender sus órdenes por medio de las vueltas de su cola. Es decir, que cuando se presenta ante él un alma pecadora, y le confiesa todas sus culpas, aquel gran conocedor de los pecados ve qué lugar del infierno debe ocupar y se lo designa." - Dante Alighieri, *La Divina Comedia* -
- 33 "Supe que estaban condenados a semejante tormento los pecadores carnales que sometieron la razón a sus lascivos apetitos; y así como los estorninos vuelan en grandes y compactas bandadas en la estación de los fríos, así aquel torbellino arrastra a los espíritus malvados llevándolos de allá para acá, de arriba abajo, sin que abriguen nunca la esperanza de tener un momento de reposo, ni de que su pena se aminore." - Dante Alighieri, *La Divina Comedia* -
- 34 "Como una ola se estrella contra otra en el estrecho de Caribdis, así chocan uno contra otro los condenados. Allí vi mas condenados que en ninguna otra parte, los cuales formados en dos filas, se lanzaban de la una a la otra enormes pesos con todo el esfuerzo de su pecho, gritando fuertemente; dábanse grandes golpes, y después se volvían cada cual hacia atrás, exclamando: ¿Por qué guardas?, ¿Por qué derrochas? De esta suerte iban girando por aquél tético círculo, yendo desde un extremo a su opuesto, y repitiendo a gritos su injurioso estribillo. Después, cuando cada cual había llegado al centro de su círculo, se volvían todos a la vez para empezar de nuevo la pelea." - Dante Alighieri, *La Divina Comedia* --
- 35 "Jamás cuerda alguna despidió una flecha que corriese por el aire con tanta velocidad, como una navecilla que vi surcando las aguas en nuestra dirección, gobernada por un solo remero que gritaba: ¿Has llegado ya, alma vil?" - Dante Alighieri, *La Divina Comedia* -
- 36 "Mira – me dijo – las feroces Erinyes, la de la izquierda es Megaera, la que llora a la derecha es Alecto y la del centro es Tisiphone. Después calló, las furias se desgarraban el pecho con sus uñas; se golpeaban con las manos, y daban tan fuertes gritos, que por temor me acerqué mas al poeta" - Dante Alighieri, *La Divina Comedia* -
- 37 "Abajo encontramos unas gentes pintadas, que giraban en torno con bastante lentitud, llorosas y con los semblantes fatigados y abatidos. Llevaban capas con capuchas echadas sobre los ojos, por el estilo de las que llevan los monjes de Colonia. Aquellas capas eran doradas por de fuera, de modo que deslumbraban, pero por dentro eran todas de plomo, y tan pesadas, que las de Federico a su lado parecían de paja, ¡Oh manto fatigoso por toda la eternidad!" - Dante Alighieri, *La Divina Comedia* -
- 38 Como es visto dentro de: http://www.moodlecchazc.unam.mx/moodleccha/pluginfile.php/778/mod_resource/content/0/U1_3_Summis_desiderantes.pdf.
- 39 *Ecclesiasticus XXV*, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, *Malleus Maleficarum*, Ediciones Orión, p. 49
- 40 *San Mateo XIX*, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, *Malleus Maleficarum*, Ediciones Orión, p. 49
- 41 *Instituciones III, Proverbios XI*, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, *Malleus Maleficarum*, Ediciones Orión, p. 49
- 42 *Génesis XXI, Génesis XXX, Números XII, San Lucas X, Ecclesiasticus XXXVII*, Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, *Malleus Maleficarum*, Ediciones Orión, p. 49
- 43 Carol F. Karlsen, *The Devil in the Shape of a Woman, Witchcraft in Colonial New England, USA*, New York, W.W. Norton & Company Ltd, 1987, p. 100
- 44 Carol F. Karlsen, *The Devil in the Shape of a Woman, Witchcraft in Colonial New England*, p. 147
- 45 *Génesis 3 -16*, Carol F. Karlsen, *The Devil in the Shape of a Woman, Witchcraft in Colonial New England*, .p 151
- 46 La familia de la condesa eran tan influyente y fuerte políticamente que durante su boda con Nádasdy se invitó al Emperador Romano Maximiliano II. – Kimberly L. Craft, *Infamous Lady, The True Story of Countess Erzsébet Báthory*, USA, Lexington, 2013, p. 33
- 47 De acuerdo con Kimberly Craft, la condesa recibió un "trato especial" para no manchar los nombres de las familias y el de su esposo "Familia que había ganado tan altos honores en el campo de batalla no debería ser deshonrada a los ojos de la nación por la sombra de una bestial mujer" - Kimberly L. Craft, *Infamous Lady, The True Story of Countess Erzsébet Báthory*, p. 167
- 48 Kimberly L. Craft, *Infamous Lady, The True Story of Countess Erzsébet Báthory*, p. 191
- 49 A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, p. 19
- 50 A. Roger Ekirch, *At Day's Close, Night in Times Past*, p. 19

Creación de Hel y Lilith

"If the ignorance of nature gave birth to gods, the knowledge of nature is calculated to destroy them."
Paul Henri Thiry, Baron d'Holbach

La primera figura con la que iniciaremos las interpretaciones dentro de este capítulo corresponde a la diosa nórdica Hel, la que contiene (como hemos dicho) una carga mitológica que continúa permeando el infierno monoteísta tal y como es representado en la actualidad.

Pero Hel no es tan fácil de identificar como la cabeza del inframundo nórdico, ya que dentro de la mítica nórdica existen algunas divinidades que pueden considerarse como las regidoras del inframundo, (uno de ellos es el propio Odín) el panteón no tenía una figura maligna propiamente hablando. Incluso el mismo Loki (cuyas acciones en algunos aspectos parecen dañar a los mismos dioses), no poseía ese aspecto maligno característico de la oscuridad monoteísta, más aún, Loki no era en lo absoluto un dios del inframundo y nada tenía que ver con semejante lugar (con excepción de que él es el padre directo de la diosa regente del “inframundo” en la mitología nórdica) El concepto de oscuridad nórdico no es en nada parecido a la visión del monoteísmo y las creencias posteriores que hablan de un lugar de castigo o de fuego eterno.

Para describir el inframundo nórdico debemos primero indagar en las fuentes que han llegado a nosotros (aquellas que indican la estructura y reglas de semejante lugar). En una de las narrativas míticas ciertamente hay pistas acerca de este reino y que era lo que uno podía esperar de él.

La primera pieza interesante que tiene un gran simbolismo cuya tradición nace mucho antes que la nórdica, es la historia titulada “El sueño de Balder” historia que versa en un sueño del dios y el presagio de su propia muerte. Propiamente hablando, esta historia no narra el sueño de Balder sino lo que los dioses hicieron al enterarse de los extraños sueños del dios:¹ Se narra que Odín cabalga hacia el Niflhel² para consultar con una bruja que se hallaba dentro del reino de los muertos, y una vez que la ha “levantado” le dirige primero una pregunta para averiguar de quién serían los rituales mortuorios que al parecer Balder había soñado.³ Una vez que la bruja le confirma que el muerto será el propio Balder⁴ es entonces que Odín pregunta quién será el culpable de semejante muerte, la respuesta de la bruja es acusar al dios Höd como el culpable de la muerte⁵ y una vez más Odín inquiere si esta muerte será vengada y la bruja responde que la muerte efectivamente tendrá un castigo,⁶ tras esto Odín pregunta quién llorará por el dios y la bruja entonces deja de hablar al saber que es Odín quien la está interrogando (Odín iba disfrazado) y Odín también exclama contra la bruja (cuyo nombre es incierto); la bruja al final dice que ya no hablara más hasta el día en que los dioses conozcan su final (tal vez haciendo mención a Ragnarok).⁷

Esta historia tiene un gran paralelismo con la sumeria que cuenta también de un sueño y de las premoniciones de un personaje que precisamente está a punto de emprender un viaje al inframundo, el “sueño de Dumuzi”, y no es de extrañarse tal caso, puesto que realmente todos los héroes de las leyendas antiguas tenían que probarse a sí mismos de alguna forma, siendo la mayor prueba el alcanzar algún grado de sabiduría o realizar alguna hazaña dentro del inframundo.

En cuanto a la muerte de Balder esta tiene un simbolismo y un peso

"Hermód cabalga a Hel", en esta imagen puede observarse al dios Hermód el cual cabalga a Sleipnir con la intención de entrevistarse con Hel y obtener la liberación de Balder. Jakob Sigurdsson, 1760, Det Kongelige Bibliotek in Copenhagen. - 77

muy grande dentro de la mitología nórdica, su historia (como hemos dicho) concuerda en mucho con otras narraciones de este tipo que tuvieron culturas anteriores a esta. La narrativa puede dividirse en partes: la muerte de Balder, su funeral, el intento de los dioses por revivirlo y la venganza por su muerte.

La muerte de Balder versa lo siguiente: tras tener varios sueños con visiones acerca de su posible final, la diosa Frigg exige de todos los objetos en el universo un juramento de que ninguno de ellos jamás lastimará a Balder⁸ lo cual inició una serie de deportes burlescos de los Aesir en los cuales le arrojaban todo tipo de objetos a Balder para reír de ello, puesto que Balder siempre salía incolume de estos eventos;⁹ tras observar el

"La muerte de Balder".
En la escena se puede observar a Loki guiando la mano de Höd para dar muerte a Balder.

Jakob Sigurdsson,
1760, Det Kongelige
Bibliotek in Coppenha-
gen. - 78

comportamiento de los dioses, el dios Loki se desesperó y acudió a Frigg tomando la forma de una mujer, preguntándole si existía algo que pudiera hacerle daño a Balder,¹⁰ increíblemente la diosa le responde que tomó juramento de todos los objetos excepto del Mistletoe (una planta) la cual le había parecido demasiado joven como para hacerla jurar.¹¹

Loki no perdió tiempo y confeccionó una lanza de Mistletoe, tras acudir al santuario y observar que los Aesir se hallaban en la práctica de arrojarle cosas a Balder y notar que el medio hermano ciego de Balder, Höd, no tomaba parte en esta diversión,¹² le entregó la lanza y lo convenció de par-

ticipar, Höd aceptó el desafío y arrojó la lanza en contra de Balder la cual la cual hirió a Balder y provocó la muerte del dios.

A continuación se narra la consternación de los dioses y la imposibilidad de tomar acción inmediata puesto que la muerte había ocurrido en lo que podía llamarse un sitio protegido. Frigg solicitó voluntarios para ir a rescatar al dios del inframundo, y es otro hijo de Odín,¹³ Hermód quien acepta la encomienda. Tomando el caballo de Odín (Sleipnir) se dirige hacia el reino de Hel; tras viajar nueve noches se halló al fin en el inframundo encontrando a Balder en una posición encumbrada en el trono de Hel.¹⁴

Tras tener una entrevista con la diosa Hel, ella aceptó al fin liberar a Balder y regresarlo con los dioses si “todas las cosas ya sea vivas o muertas lloraban al unísono por el dios”,¹⁵ Hermód regresó con estas noticias y fue que los emisarios de Asgard avisaron a todos acerca de este trato con Hel,¹⁶ pero cuando parecía que podía funcionar, una anciana llamada Thökk se negó a llorar por el dios, aduciendo que no tenía ningún uso o ventaja por ello y que ahora Balder debía quedarse con Hel,¹⁷ Snorri parece aclarar dentro de la historia que esta anciana era realmente Loki disfrazado.

En el funeral de Balder se narra cómo los dioses organizaron la pira del dios. Existen diferentes detalles dentro de las narrativas: Snorri da muchos detalles de dioses que estuvieron presentes y también narra un episodio con una ogresa quién estuvo a punto de morir a manos de Thor si no es que los dioses intervinieron por ella,¹⁸ también nos indica que la diosa Nanna murió de pena y fue quemada junto con Balder incluido el anillo Draupnir y el caballo de Balder, (junto con un pequeño enano llamado Lit, el cual Thor pateó hacia la pira fúnebre)¹⁹

En cuanto a la venganza por la muerte de Balder esta llega al parecer hasta el mismo Loki: El mito nos indica que Loki fue capaz de evadir a los Aesir por algún tiempo, los cuales intentaron atraparlo con una red (puesto que Loki se había transformado en salmón) (Brodeur, 1916) y al final fue Thor quien logra capturarlo por la cola; los Aesir amarraron a Loki en una cueva, transformando a uno de sus hijos en lobo y despedazando a otro, tras esto colocaron una serpiente gigante venenosa sobre él, para que goteara veneno, y es la esposa de Loki, Sigyn, quien atrapa el veneno en una jarra para que no gotee sobre el dios, cuando se llena tiene que cambiarla, siendo en este momento en el que parte del veneno cae en el rostro de Loki, cuyos gritos causan terremotos.²⁰

Existe otra versión de la historia, la de Saxo Grammaticus en la cual se narra que Hotherus, el hijo del rey Gevarus y Balderus, hijo de Odín, se enamoraron de Nanna, Hotherus consigue una espada mágica y un anillo y enfrenta a los dioses y a Balderus (aunque Nanna ya había rechazado a Balderus diciendo que los dioses y mortales no se podían mezclar) en esta dinámica, Hotherus consigue la victoria al dañar el martillo de Thor con su espada. (Lindow, 2002)

Hotherus es quien se casa con Nanna, pero es derrotado por Balderus quien no deja de tener sueños referentes a su deseo hacia Nanna, ambos continúan peleando hasta que Hotherus hiere a Balderus quien antes de morir sueña con Proserpina (el nombre romano de Persephone) tras esto,

"Loki"

En la escena se puede observar a Loki con su red, representación de "La muerte de Balder", en el Edda de Snorri.

Jakob Sigurdsson, 1760, Det Kongelige Bibliotek in Coppenha-gen. - 79

finalmente muere.²¹

Al igual que en la narración de Snorri aquí también hay una venganza, es Odín quien tras varios intentos logra ponerse como dama de compañía de Rinda, la hija del rey de los Rutenios, (Lindow, 2002) y tras atarla aduciendo que debe darle una medicina, la viola y de esa unión nace Bous, quien finalmente mata a Hotherus.

Aunque la narrativa parece diferente dentro de estas historias la idea central del sueño con la divinidad del inframundo está presente en ambas, la segunda tiene una característica especial que es el tratar de mezclar la mitología con elementos un poco más realistas; en cuanto a la narración

de Snorri es un ejemplo de su intención de crear un “mundo subterráneo de los muertos” (Lindow, 2002) aunque no hay ninguna otra versión que justifique o de pie a semejante creencia.

En Völuspá hallamos otra narrativa que muy poco tiene que ver con Hel y no menciona este nombre en lo absoluto, sino un lugar llamado Náströnd, “playa de los cadáveres”, con puertas orientadas al norte y con un techo lleno de serpientes que gotean veneno, este lugar estaba preparado para los asesinos y los que abusaran de las esposas de otros, el terrible dragón Nidhogg despedazaba los cuerpos de los malvados con sus garras. Es posible que esta narrativa ya se hallara contaminada con el cristianismo y sea una forma de ver la dicotomía de los posibles destinos del hombre, no solo ante el inframundo mismo sino ante una diferencia entre la “sala de los caídos” en Valhalla y el reino brillante de los dioses.²²

Existen más registros acerca del inframundo nórdico: en una narración de Saxo Grammaticus que cuenta la historia de Hadingus, versa que se encontraba en la corte de Haquinus cuya hija, Regnilda había obtenido en matrimonio, repentinamente una mujer le propuso ir a visitar “la tierra donde las plantas son siempre frescas” (Lindow, 2002) tras Hadingus aceptar, la mujer lo envolvió en una manta y se dirigió bajo tierra, esta leyenda nos dice que lugares y objetos fueron encontrando en su camino al inframundo: Primero un lugar de niebla y tinieblas, después de este un hermoso camino donde caminaba gente bien vestida, posteriormente una tierra con un sol brillante donde las plantas crecían, tras esto encontraron un río de aguas turbulentas que contenía armas de todo tipo y solo podía ser cruzado por un puente, más allá una batalla entre dos ejércitos que no tendría fin (de acuerdo con la dama que llevaba a Hadingus) y al final un muro que la mujer fue incapaz de brincar, (pero que demostró el poder del mismo a Hadingus al matar un gallo y tras arrojarlo al otro lado del muro, enseñarle que inmediatamente volvía a la vida). Tras este viaje la mujer le advirtió a Hadingus que debía regresar con su esposa.²³

Más adelante en la historia vemos que Hadingus tiene un conductor que es un viejo tuerto, (Lindow, 2002) quién también lo envuelve en una manta y lo lleva rápidamente a otro lugar, Hadingus solo tiene la referencia de estar atravesando un gran océano puesto que le es prohibido tratar de atisbar por donde se dirige el anciano, el destino de este viaje es primero la casa de Odín, (el anciano que lo lleva) y tras serle reveladas algunas partes del futuro es entonces dirigido hacia el inframundo en forma de tres viajes, dos de los cuales son precisamente el salón de Hel; el último es muy incierto y jamás se hace mención de la tierra de los muertos pero encontramos nuevamente la idea de una batalla que no tiene fin y una barrera tras la cual los muertos regresan a la vida.²⁴

Tenemos también los poemas Grógaldur y Fjölsvinnsmál, los cuales narran la historia de Svipdagur, el cual busca a su madre para que lo ayude puesto que tiene que ir al lugar “en donde nadie debe ir” (Lindow, 2002) para buscar a la dama Menglöö, la madre entonces empieza a recitar nueve conjuros que deben protegerlo en ciertas partes de su viaje; el primer conjuro es para prevenir que algo le haga daño, el segundo para evitar que

"Retrato de Hel"

Este retrato incluye detalles tales como un esqueleto, lobos, serpientes; representación de "Ynglingesoga", traducción noruega del Edda de Snorri "Heimskringla".
Erik Werenskiold, 1899. - 80

pierda la fuerza de voluntad, el tercero en contra del poder de ciertos ríos que podrían dañarlo, el cuarto contra los enemigos que lo aguardan e intentarían lastimarlo, el quinto lo liberará de plumas que puedan caer en sus extremidades, el sexto calmará un océano agitado, el séptimo evitara que muera de frío en las caídas altas, el octavo lo ayudara en caso de que al estar envuelto en tinieblas las "malignas mujeres cristianas" (Lindow, 2002) lo ataquen, y el ultimo hechizo le dará elocuencia al llegar a su destino.²⁵

Estos pasajes ciertamente dan una pista de que es lo que encontrara en el camino, e incluso nos narra la vieja historia de la novia que tiene que ser rescatada del inframundo, tema ampliamente recurrido y que no será la primera vez que haga su aparición dentro de míticas que toquen la tierra de los muertos.

Asimismo existe también la narrativa de Saxo acerca de lo ocurrido a Thorkillus, el cual manda una expedición cuyo fin es hallar el dominio de Geirröör quien posee un grandioso tesoro; se embarca con 300 tripulantes "dejando el sol y las estrellas atrás, hacia el caos, hacia donde no hay luz y las tinieblas reinan eternamente", (Lindow, 2002) logran llegar al fin a una playa en donde hay tormentas intensas, bestias, bosques ignotos y frío, tras lo que empiezan a seguir una serie de regulaciones que no son explicadas; como no comer comida de cierto lugar, no hablar con la gente, etc. Al final llegan a una fortaleza guardada por perros gigantescos, enormes puertas y cabezas de guerreros empaladas; las puertas de esta fortaleza son conquistadas con la ayuda de escaleras que hacen que Thorkillus y

sus acompañantes consigan entrar al fuerte.²⁶

La escena que encuentran es descrita como un lugar de decaimiento, donde viven horrores negros y existe lodo y tinieblas, fantasmas oscuros se encuentran por todas partes y olor a corrupción que impregna el aire, cuando llegan a la cámara de Geirröör el horror es aún peor, los techos tienen lanzas que apuntan hacia abajo y el piso está lleno de serpientes, pero hay algo muy importante, ninguna de estas figuras parece estar viva, solo son algún tipo de estatuas inanimadas que se hallan dentro de ese lugar, pero, cuando al fin localizan el tesoro y algunos intentan tomarlo, son despedazados por esas sombras que inmediatamente cobran vida y los atacan, Thorkillus no resiste la tentación y se apodera de algunas cosas para huir precipitadamente mientras todo lo de ese lugar cobra una terrible vida y trata de matarlos a toda costa, al final solo 20 de los 300 que embarcaron consiguen escapar.²⁷

Podemos incluir dentro de esta gran escena de la narración del alma e inframundo que se manejaba durante los tiempos nórdicos, la unión que tenían con los espíritus y criaturas de bosques, (Lindow, 2002) ideas que muy probablemente fueron asimiladas de otras fuentes y pueblos, como el concepto del pueblo élfico que poblaba la mitología nórdica, siendo tan importante que incluso convivía con sus dioses y en muchas formas era parte de ellos, (un ejemplo de esto es la misma Skuld, que se decía había nacido de una mujer elfo que había visitado al rey Helgi)²⁸ e indudablemente los elfos llegaron a formar parte importante dentro de los rituales mortuorios.

Tenemos el problema de que estas historias a veces tocan la realidad: Durante la era de los vikingos existía un distrito en Escandinavia llamado Alfheim, el que se hallaba en el extremo sureste de Noruega, entre los ríos Gota y Glommen (lugar que actualmente pertenece a Suecia)²⁹ es ahí donde Snorri cuenta las peleas entre Hálfdan el Negro y Harald Hárfagr con el rey Gandálfr de Alfheim y sus hijos, encuentro que terminará con la muerte de Gandálfr en batalla; (Lindow, 2002) esta forma de ubicar lugares míticos en reinos reales es algo recurrido dentro de la narrativa nórdica, y probablemente se dio como una forma de “excusar” las tradiciones antiguas a los ojos de la naciente cristiandad y evitar que fueran vistos como “algo pagano”.

Entonces, ¿Quién era Hel? Tenemos primero la visión de una diosa la cual “tiene la mitad de la piel azul oscuro y la otra mitad piel color carne” y está respaldado por la mítica de los hijos de Loki en la cual se dice que Hel es una diosa y que fue asignada a Niflheim por el mismo Odín, también existe la versión que indica que Hel es un lugar cuya traducción más probable sea “tumba”; Graves también indica la similitud entre sheol (la palabra hebrea que al igual que inframundo también puede tomarse como tumba) y los orígenes de la palabra Hell,³⁰ aunque es necesario hacer notar algo: Hell es una construcción del idioma inglés que no existía para los vikingos ni los nórdicos y que por supuesto es imposible que apareciera en el Antiguo Testamento; aunque si es probable que la idea de Hel fuera asimilada no con la idea de “tumba” sino con la idea de un lugar de castigo en un ámbito cristiano cuando ya los pueblos nórdicos habían sido convertidos, y

tal vez la palabra Hell tuviera mayor impacto en los pueblos del norte que la propia de la Europa del sur: Hades o Inferis.

Pasando a su interpretación se mantienen dos cuestiones importantes, siendo la primera la coloración especial que la piel de la diosa posee y que es descrita en la mítica nórdica: Las descripciones de Hel narran una mujer de piel normal pero que también poseía piel azulina, esto se dejó de lado prefiriendo describir una figura humana con piel normal la cual puede alterar este tono ya que su organismo es capaz de respirar otro tipo de gases para sobrevivir; esto encajó sobremedida sobre la dinámica que estas reinterpretaciones seculares pretenden: Mantener la idea mítica de estas divinidades de la oscuridad pero justificadas desde una perspectiva propia de la ciencia ficción.

En cuanto a su vestimenta se hizo lo más sencilla posible ya que las representaciones que han llegado, desde antiguas hasta grabados ya modernos describen a una mujer sin gran cantidad de adornos ni ropajes vistosos, por lo tanto se le permitió al personaje poseer una vestimenta que, como hemos dicho, no llama mucho la atención (contraria a otras interpretaciones que hemos visto anteriormente).

Lo que si se trató también de mantener es esta idea de una divinidad distante la cual reinaba sobre un mundo de hielo eterno: Sus ojos se mantuvieron con una tonalidad fría azul al igual que parte del cabello, cuyas tonalidades doradas, negras y azules dan a entender esta transformación de un personaje que puede cambiar entre varias facetas, las cuales como hemos dicho simplemente se basan en trajes para la supervivencia del mismo.

Otro punto importante a mencionar acerca de la creación del personaje es el añadido de tatuajes de color azul en diferentes partes de su cuerpo los cuales cambian de posición como si se desplazaran por la piel de ella, esto representa no solo esta visión antigua de su piel azul sino también, como hemos dicho, un organismo adaptado para sobrevivir respirando otro tipo de gases sin morir o sufrir daño alguno.

La segunda cuestión trata acerca de la versión demoniaca de la divinidad, en cuanto a esto se tuvieron que hacer varios arreglos ya que esta diosa no tiene una contraparte o una transformación demoniaca ya sea en la mítica nórdica ni en la posterior teología monoteísta; la forma de Hel, aunque pasó como nombre del inframundo de pesadilla cristiano, no tiene ningún representante físico dentro del mismo ya que como hemos visto en la investigación histórica fué a Loki quien se le consideró otra "faceta" de Lucifer y rápidamente fué olvidado dentro de la naciente demonología. Debido a esto Hel no tenía una base bajo la cual compararla con algún tipo de criatura sobrenatural con cualidades de pesadilla.

A pesar de esto, en algunos grabados se la ve con animales salvajes e incluso con lobos los cuales parecen acompañarla dentro de este lugar en el que ella habita en la tradición nórdica; pero la idea del animal salvaje como un lobo no es lo suficientemente profunda como para causar impacto dentro del colectivo humano, por mucho tiempo hemos luchado contra ellos pero ahora nuestra ciencia y tecnología los han llevado al borde de la

Página anterior.
"Hel"

Se puede observar a la diosa Hel sosteniendo un cetro y a su lado se presume que es la representación del perro Garmr, se pueden contemplar otras figuras al fondo de la composición.

Johannes Gehrts,
1889. - 81

extinción, por lo tanto han dejado de ser las criaturas de pesadilla del medioevo y se han convertido en símbolos de independencia y en cruzadas para preservar el medio ambiente. Debido a esto era necesario hallar una nueva imagen salvaje para representar la parte oscura de esta divinidad.

Este papel se encontró en la figura del tigre, el cual continúa siendo motivo de temor entre algunas tribus aborígenes así como por parte de excursionistas y aventureros que han tenido la mala suerte de encontrar frente a frente con este excelso animal; por supuesto se conservó la idea antigua de generar una figura con partes de animal y de humano, lo cual parece conseguir ciertas reacciones tanto positivas como negativas en las personas que los contemplan.

La idea detrás de Hel es la de una exploradora, completamente diseñada para sobrevivir en entornos agresivos, por lo tanto el perfeccionamiento que ella ha sufrido en su organismo para alcanzar esta meta tiene que ver con genética muy avanzada y es precisamente esta área la cual ella aborda durante la historia en la cual se desenvuelve; su forma humana puede sobrevivir temperaturas muy por debajo del punto de congelación sin necesidad de entrar en hibernación o sufrir daño físico, esto lo consigue alterando la composición de su piel para que pueda soportar temperaturas muy bajas protegiendo los órganos vitales (y es precisamente este efecto el que le da el tono de piel azulino del cual la mitología hablaba).

Como podemos ver, esta figura también fue actualizada para poder entrar dentro de la dinámica de historias de ciencia ficción actuales, y esto es muy necesario: Nuestras historias de terror, aunque aún continúan causando aversión entre algunas personas, también es cierto que en la gran mayoría ha habido cierta "desensibilización" al respecto de la figura de la oscuridad así como de la forma del mal incluso en estas producciones, los monstruos de las tinieblas ya no dan la misma sensación de temor y aprehensión que anteriormente causaban sobre las personas, nuestro mundo de luz y tecnología ha alejado estas sombras y cada vez las arrastrará mas lejos de nosotros, hemos creado un escudo de luz y comprensión de nuestro mundo que nos vuelve "inmunes" a las influencias de estas representaciones visuales.

La invasión de demonios, los muertos vivientes, las fuerzas del mal acechando en los bosques ya no son creíbles en un tiempo en el cual hemos explorado las profundidades de nuestro planeta, hemos atisbado su ardiente interior, sabemos como funcionan las enfermedades mentales y también aquellos terribles padecimientos que tantos estragos causaron en la antigüedad; no tememos ninguna fuerza del mal en nuestros bosques, puesto que los hemos estado acabando sin ningún miramiento desde hace muchas décadas, nuestra tecnología permea cada fragmento de oscuridad de esta tierra y hace poco creíbles las imágenes oscuras del pasado.

Pero aún queda nuestro temor, el cual no podemos destruir completamente y tampoco podemos encerrar, es menester que le demos nuevos rostros para que continuen entre nosotros; y estos rostros ahora representan nuestros nuevos miedos y esperanzas. Por ejemplo: Los temas de ciencia ficción que hablan acerca de amenazas fuera de este mundo son

de los más socorridos y poseen un gran número de seguidores, la inmensidad del espacio ha sustituido poco a poco a la inmensidad de los bosques y las montañas, es nuestro nuevo lugar desconocido en el cual nos aventuramos con mucho cuidado; nuestras historias rondan ahora criaturas terribles y extraterrestres, sitios de miedo y criaturas ajenas a esta dimensión las cuales habitan ahora nuestras pesadillas, pero estos miedos no tienen fundamento, simplemente dotamos a lo desconocido con nuestros propios defectos y terribles actos que hemos cometido a lo largo de toda nuestra historia.

La siguiente parte dentro de estas interpretaciones es la que corresponde a Lilith, un símbolo e imagen muy usado en la actualidad con diversos motivos entre los cuales podemos hallar una estructura de magia y superstición (una figura representativa de la hechicería) o también una imagen de fantasía (vista como un vampiro y una súcubo) e incluso como un símbolo de la feminidad e igualdad de géneros (figura representativa de los derechos de la mujer dentro de algunos grupos) pero, la estructura original en la narrativa hebrea y cristiana (cuando fue transformada por los teólogos cristianos) era precisamente lo contrario, fungir como una justificación del pecado de la mujer y verla como un ser humano de segunda clase.

Y aún este pensamiento dicta mucho de la idea original bajo la cual esta figura fue creada mitológicamente hablando y su función actual es resultado de una fusión extraña de ideas antiguas y actuales que nada tienen que ver una con otra.

Pero si la gran mayoría de la información disponible es probablemente falsa, ¿Quién es Lilith?, y a esta pregunta hay dos respuestas: Una de ellas la hallamos dentro de la misma historia hebrea y otra dentro de la sumeria, así que para tener un amplio panorama de esta criatura y su significado iniciaremos el análisis con el lugar que realmente la vio nacer: Sumer.

La mención de Lilith dentro de la tradición sumeria la hallamos en la historia “El Arbol Huluppu” y hasta aquí llega toda referencia a esta criatura dentro de la mitología sumeria sin que se le halle en ningún otro texto ni tableta escrita dentro de esta cultura; su parte dentro de la historia El Arbol Huluppu versa lo siguiente:

Inicia con una narración que habla de los primeros días (por lo general la mayoría de las historias antiguas previas al cristianismo usan esta fórmula) habla de la separación del cielo y la tierra y luego de los dioses que rigen sobre cada elemento, An en el cielo, Enlil en la tierra y Ereshkigal en el abismo; esta narrativa continua con la creación del río Eufrates y habla de un árbol solitario que es llamado “Huluppu” que fue plantado en el banco de este mismo río.¹

A continuación habla de una mujer que caminaba con miedo a la palabra del dios del Cielo An, y que también temía la de Enlil, la cual quitó hojas del árbol y mencionó que iba a llevar ese árbol a Uruk plantarlo en su jardín sagrado.

Después leemos el nombre de Inanna, la cual cuidó el árbol con su mano y mientras lo hacía se preguntaba acerca de cuánto tiempo tardaría en tener un trono en donde sentarse y una cama brillante en donde acostarse.²

La narrativa prosigue mostrando el paso del tiempo y haciendo referencia a que el árbol no cambiaba;³ y es aquí en donde surge el nombre que nos interesa: La primera parte habla de una serpiente que no podía ser encantada la cual hizo su nido en las raíces del árbol Huluppu,⁴ tras esto menciona que el ave Anzu colocó a sus jóvenes en las ramas del árbol⁵ y al final nos dice que la dama oscura Lilith construyó su casa en el tronco.⁶

Tras esto Inanna llora desconsoladamente debido a que estas criaturas han ocupado el árbol que ella había cuidado en espera de su trono y

Esta figura, que es un relieve babilonio de 1900 - 1700 a.C. se ha considerado por muchos como una imagen de Lilith, sin embargo las investigaciones muestran que esto no es así; y que se trata muy probablemente de Inanna o de Ereshkigal. - 82

su cama, y llama primero a su hermano el dios sol Utu al cual le narra lo acontecido y le hace ver que se halla lamentándose de que estos seres no abandonen el árbol que ella esta cuidando,⁷ sin embargo Utu se niega a ayudarla y al segundo día Inanna llama ahora a su hermano Gilgamesh y le dice su mismo problema.⁸

Gilgamesh decide ayudarla, así que tras entrar al jardín de Inanna consiguió golpear a la serpiente que no podía ser encantada, hizo que el ave Anzu huyera hacia las montañas y fue entonces que Lilith destruyó su casa y huyó hacia lugares inhabitables, tras esto Gilgamesh hizo un trono para su hermana a partir del árbol, y también una cama, Inanna a cambio le otorgó un pukku y un mikku creados también del mismo árbol.⁹

Esta historia continúa en la tableta XII de la épica de Gilgamesh y es parte de una trama mítica muy profunda en la que se han encontrado simi-

litudes no solo en el aspecto monoteísta actual, sino también con culturas tan distantes como la griega y las historias de las Mil y Una Noches, sin embargo, como hemos dicho la parte que corresponde al árbol de Huluppu es el único lugar en donde Lilith es nombrada.¹⁰

¿Cuál es el significado de Lilith?, desgraciadamente la respuesta es compleja y se pueden dar muchas interpretaciones de la misma ya que los sacerdotes sumerios desaparecieron hace mucho tiempo como para poder aclarar bien los misterios de la narrativa de las historias de Sumer, sin embargo algo podemos decir del tema; La simbología sumeria abarca aspectos naturales como la sexualidad, el futuro, el poder, y todos estos elementos que están presentes dentro de sus narrativas mitológicas; una de las versiones acerca de este significado proviene de Diane Wolkstein quién nos habla de los miedos sexuales de la diosa Inanna,¹¹ y es esta cuestión sexual la que se lee en cierto modo dentro de esta historia, Inanna desea un trono y una cama pero el árbol que ella espera que se convierta en sus deseos en lugar de eso se vuelve una cueva para sus miedos y deseos (Wolkstein, 1983).

Ahora, la idea de la serpiente es muy usada en la antigüedad pero no tenía la connotación maligna que ahora se le imputa, realmente la serpiente representa entre otras cosas el renacimiento, (debido a la cualidad de las serpientes de mudar de piel) por supuesto también se le puede asignar algún significado sexual. El ave Anzu también tiene un significado puesto que es una criatura representada como un águila con rostro de león cuyas figuras representan poder. (Wolkstein, 1983)

La figura de Lilith es un poco más esquiva al ser su única aparición en textos sumerios, por lo cual (e ignorando sus significados posteriores) podemos aducir que dentro de esta mítica también tiene una representación posiblemente sexual, un lado insaciable de la mujer (Wolkstein, 1983), de esta forma las tres figuras forman una compleja forma sexual, expresando deseo y miedo al mismo tiempo, fuerzas que están descontroladas.

Otra figura que apoya esta concepción es precisamente la entrada de Gilgamesh en escena, es un hombre el que domina estas figuras y consigne darle a la diosa lo que desea para posteriormente intercambiar presentes,¹² es probablemente una representación literaria de pruebas tanto para ella como para él, (una prueba de que la diosa esta preparada para ser mujer y que el héroe ha probado su masculinidad al domar los miedos de ella y prepararla para lo que viene).

Pero esta estructura mítica no explica el por qué se ve a Lilith con un concepto tan diferente en las leyendas actuales; (la transformación de una figura literaria que representa la sexualidad de una diosa hacia una criatura con cuerpo propio y personalidad propia, desafiante de reglas divinas) La siguiente pista de esta criatura la hallamos en otra persona y pluma, pero será escrita mucho tiempo después de que Sumer desapareciera, esta transformación la sufre dentro de la historia descrita por Ben Sira.

Los manuscritos atribuidos a Ben Sira (cuyo nombre parece ser Shim'on ben Yeshua ben El'azar ben Sira, de acuerdo a los propios manuscritos B en 50.27)¹³ es una compilación de proverbios y enseñanzas muy parecidas

a los Proverbios bíblicos de los cuales al parecer el autor saca mucha inspiración, sus escritos fueron hallados por Agnes Lewis y Margaret Gibson, las cuales encontraron hojas de lo que era el original hebreo del Eclesiástico, posteriormente nuevas hojas fueron halladas en diversos lugares como Masada y Qumran siendo muchos de estos manuscritos almacenados tanto en Oxford como en Cambridge así como en diversos lugares hebreos.

Sin embargo, aunque la antigüedad de estos manuscritos no está en duda ni tampoco sus implicaciones dentro de la literatura y tradición hebrea, es también cierto que no pertenecen propiamente al canon judío: No aparecen dentro del Antiguo Testamento ni tampoco son mencionados en lo absoluto por el historiador judío Flavio Josefo, a pesar de que el hizo la mejor compliación histórica que pudo para precisamente mostrar a los romanos la antigüedad del pueblo hebreo en comparación con ellos.

Entonces estos manuscritos aunque valiosos para una tradición pueden ser interpretaciones u enseñanzas poéticas fuera del canon formal (Milton hará lo mismo para la cristiandad al “completar” partes de la Biblia en su trabajo “Paraíso Perdido”) y esta es precisamente una forma en la que podemos abordar la historia de Lilith en el pueblo hebreo.

La historia de Lilith dentro de los manuscritos de Ben Sira, (dentro del llamado Alfabeto de Ben Sira) (Stern - Mirsky, 1990) narra lo siguiente, de acuerdo con la transcripción hecha en el Libro “Rabbinic Fantasies”:

“Poco después de que el hijo del rey enfermara, Nabucodonosor dijo, ‘Cura a mi hijo. Si no lo haces te mataré’ Ben Sira inmediatamente se sentó y escribió un amuleto con el nombre Santo y escribió en el los ángeles a cargo de la medicina por sus nombres, formas e imágenes y por sus alas, manos y pies. Nabucodonosor miró al amuleto. ‘¿Quiénes son esos?’ ‘Los ángeles que están a cargo de la medicina: Snvi, Snsvi, y Smnglof. Después que Dios creara a Adán, quien estaba solo, El dijo, ‘No es propio que el hombre esté solo’ entonces creó una mujer para Adán, de la tierra como El creó a Adán y la llamó Lilith. Adán y Lilith empezaron a pelear. Ella dijo, ‘Yo no me acostaré abajo’ y el dijo, ‘Yo no me acostaré debajo de ti sino solo arriba. Porque tú debes estar en la posición inferior y yo en la superior’ Lilith respondió, ‘Somos iguales los dos porque fuimos creados ambos de la tierra.’ Pero no se escucharon. Y cuando Lilith vio esto pronunció el Nombre Sagrado y huyó en el aire. Adán se paro frente a su Creador: ‘¡Soberano del Universo!’ dijo, ‘la mujer que me has dado ha huido’ Y al instante el Sagrado, bendito como Es, envió a estos tres ángeles para traerla de regreso. Digan que el Sagrado indica ‘si ella regresa todo bien. Si no ella permitirá cien de sus hijos morir cada día.’ Los ángeles dejaron a Dios y buscaron a Lilith quien se hallaba en el medio del océano, en las aguas poderosas donde los egipcios se ahogaron. Ellos le dijeron la palabra de Dios, pero ella no quería regresar. Los ángeles dijeron, ‘te ahogaremos en el mar’ ‘¡Déjenme!’ Dijo ella ‘ fui creada para causar mal a los niños y si el niño es hombre, tendré dominio sobre él por ocho días tres su nacimiento, y si es niña, por veinte días.’ Cuando los ángeles escucharon las palabras de Lilith, insistieron que regresara. Pero ella juro por el nombre de Dios: ‘Cuando yo vea sus nombres o sus formas en un amuleto, no tendré poder sobre ese infante.’ Ella también acepto ver morir a cien de sus hijos cada día. Y así cada día cien demonios mueren, y por esa razón, escribimos los nombres de los ángeles en los amuletos de los niños. Cuando Lilith ve los nombres, ella recuerda su juramento, y el niño se recobra.”¹⁴

¿Qué puede haber de cierto en esta historia? Aunque el autor realmente sea Ben Sira no hay una confirmación real de que sirviera dentro de la corte del rey de Babilonia; el mismo Flavio Josefo cita que Nabucodonosor al tomar Jerusalén y llevarse los tesoros a Babilonia: “Escogió de entre los judíos cautivos a un número de jóvenes de noble cuna que eran fuertes, apuestos e inteligentes. Los puso al cuidado de tutores para que fueran instruidos en la cultura babilónica”,¹⁵ Josefo nos otorga los nombres de quienes fueron elegidos: Daniel, Ananías, Misael y Azarías, e incluso menciona que el rey de Babilonia tuvo en alta estima a quienes podían interpretar sueños o realizar hazañas consideradas mágicas, (menciona incluso que se hizo aconsejar de David en cuestión de interpretación de sueños)¹⁶ pero Josefo no menciona nada de que tuviera médicos o hiciera caso de nadie llamado Ben Sira (a pesar de las intenciones de los escritos de Josefo por mostrar a los gobernantes de otras naciones como admiradores del poder del dios hebreo).

Ciertamente Nabucodonosor no es una figura agradable para los hebreos, (sin embargo, el motivo por el cual Babilonia es considerada como algo maligno en el Antiguo Testamento es una exageración, puesto que Nabucodonosor no cometió genocidios en contra del pueblo judío al contrario de los asirios que sí lo hicieron, y de Asiria no hay muchas menciones en la Biblia)¹⁷ indudablemente todo escrito en el cual se haga ver al pueblo babilonio admirado por el conocimiento y poder del dios hebreo será siempre bienvenido por los israelitas.

Actualmente se considera que, (al menos concerniente al Alfabeto de Ben Sira) este trabajo es un texto medieval cuyo autor es desconocido, creado en algún país musulmán tal vez en el siglo XIII d.C. y es considerado como una sátira literaria hebrea, puesto que trata de muchos temas que vienen incluidos no solo en la Biblia sino también en el Talmud y Midrash, incluso se ha pensado que la fabulosa vida infante de Ben Sira es una parodia a la vida e infancia de Cristo (cosa extraña en el pueblo hebreo puesto que ellos no tuvieron nunca intenciones de burlarse de la vida de Cristo), el Alfabeto puede ser uno de los primeros trabajos satíricos hebreos e incluso es posible que los mismos rabinos hayan visto con ojos de diversión el texto, en algunos círculos goza de cierto respeto y en las altas jerarquías judías es visto con desprecio debido a su contenido irreverente.¹⁸

Ahora, si estos textos satíricos hebreos e incluso pergaminos que contienen esta historia pudieron tener otro origen, muy probablemente el origen sea sumerio (puesto que dentro de la mítica sumeria existen “demonios” con características y deberes muy definidos y parecidos a la dinámica del escrito de Ben Sira), unos de ellos son los acadios “asakku” creados por Anu y derrotados por Ninurta, los “gallu” servidores de Ereshkigal en el inframundo, “Sebitti” los Siete, cuyos nombres acadios son: Señor del Techo “Bël üri”, Cabida “bennu”, Viento “idiptu”; también hallamos el demonio león “ugallu”, el demonio de las tormentas “ümu”, encontramos a los porteros del inframundo “Saghulhaza”, y también a Lamashtu, demonio femenino cuyo epíteto es “Pasittu”.¹⁹

El demonio Lamashtu o Pasittu es nombrado en la epopeya sumeria de

Estatuilla del genio del aire y rey de los espíritus del viento Pazuzu; exhibida en el Museo de Louvre, serie MNB 467 - 83

Atrahasis, en donde se narra el diluvio en su primera versión; ahí se dice que cuando las aguas retroceden y los dioses deliberan acerca de lo que ocurrió se propone que Enki y Nintur se pongan de acuerdo para no volver a repetir semejante crisis, es ahí en donde proponen el control natal: Introducen a las mujeres que no pueden parir, crean sacerdotisas que deben permanecer vírgenes e introducen un demonio femenino, Pasittu, el cual atacará a los niños al nacer.²⁰

Placa de encantamiento en contra del demonio Lamashtu, los registros son una petición para que Lamashtu abandone a su víctima; la figura que sostiene la placa es el demonio Pazuzu. exhibida en el Museo Louvre, serie AO 22205. - 84

La similitud entre la historia sumeria y la narrativa hebrea de Lilith no termina aquí puesto que también para los sumerios y acadios existía una forma de proteger a sus hijos de semejante criatura: Pazuzu, el gran genio del aire que sacude las montañas: Aparece por primera vez en Asiria en el primer milenio antes de Cristo, la inscripción en la estatua de este ser dicta: “Yo soy Pazuzu, hijo de Hanpa, Rey de los espíritus malignos del aire que sacude violentamente las montañas, causando terrible daño”,²¹ su

rostro terrible y su figura con cuerpo humano y características de dragón, características felinas, alas y talones de ave de presa así como cola de escorpión hacía pensar a los sumerios y acadios que atemorizaba a otros seres demoniacos, por lo tanto se le consideraba también un espíritu protector con el poder de ahuyentar y aterrorizar a otros demonios, por lo que se hacían collares los cuales se colgaban del cuello de hombres e infantes, sobre todo para protegerlos de Pasittu, la diablesa Lamashtu y ahuyentarla al inframundo.

Para finalizar, si quien escribió el libro de Ben Sira obtuvo gran parte de su inspiración en los Proverbios bíblicos, entonces tal vez encontró una mención de semejante figura en Proverbios 2-16 sin embargo es extremadamente vaga y no hace mención alguna de nombres ni de seres extraños:

*"Asimismo te libraré de mujer ajena y de la extraña, que usa de palabras melosas// Y que abandona al compañero de su juventud// Y se olvida del contrato de su Dios, por lo que su casa camina a la ruina, y se dirigen sus pasos hacia el Hades// Todos los que tratan con ella no volverán atrás ni tornarán a la senda de la vida"*²²

"La caída del hombre y su expulsión del paraíso", por Miguel Ángel, Capilla Sixtina; algunos piensan que la figura que actúa como la serpiente es Lilith en vez de Lucifer, sin embargo esto es muy poco probable. - 85

También se puede hallar una alusión vaga en Proverbios 5-3:

*"Porque los labios de la prostituta destilan miel, y son más suaves que el aceite sus palabras// pero, al fin, es ella amarga como ajeno, y penetra como espada de dos filos// Sus pies se encaminan hacia la muerte, y sus pasos descienden al Sheol"*²³

Y al parecer esta temática no solo fue de la escritura de Ben Sira ni tampoco de Proverbios, sino más bien un tema recurrente de aquella época. Dentro de los pergaminos del Mar Muerto que han sido hallados, el de la Cueva 4 llamado "4Q184" o también conocido como "El Camino de la Mujer Malvada",²⁴ en la sección 1-4 dicta:

*"Y los errores que ella busca, continuamente segrega aceite// las palabras que imparte son insultos e iniquidad, su corazón prepara trampas// esta manchada con iniquidad, sus manos sujetan el abismo, sus pies actúan malvadamente, y ella camina en vergüenza// son la fundación de la oscuridad, y hay muchos pecados en sus alas"*²⁵

La sección 1:4-8 dice:

*"Es la punta de la noche, y su ropa// Sus adornos son la oscuridad del ocaso, sus joyas son plagas del abismo. Su cama es la puerta del abismo// la profundidad de la sima, y en lo oscuro de la noche están sus sirvientes hijos de la oscuridad// Ella toma sus cosas, y reside en el inframundo, rodeada del fuego eterno, y no tiene herencia alguna"*²⁶

Estas secciones indudablemente debieron de ser escritas de la misma forma que los escritos bíblicos, sin embargo algunos se perdieron pero tienen un origen común, estas partes incluso parecen complementarse dentro de la Biblia, en Isaías 34-14 hallamos:

*"Y se encontrarán allí los gatos monteses y las hienas y gritarán unos contra otros los sátiros; ahí descansará Lilit y encontrará su reposo// Allí tendrá su cueva la serpiente y allí pondrá sus huevos, los empollará e incubará; allí se juntarán los milanos uno con otro"*²⁷

Dentro de esto existen no solo similitudes sino también divergencias en los escritos hebreos: En 1Q1sa del Mar Muerto el nombre de Lilith no está en singular sino en plural, referido como Liliths, por lo que la referencia es directamente a una raza de criaturas y no a una persona particular, ahora, la parte de Isaías 34-14 es muy ambigua pero el parecido con el texto sumerio es evidente, al igual que en el árbol de Huluppu, en las dos historias Lilith reposa y tiene su casa, en ambas una serpiente habita en lo profundo, ya sea en las raíces del árbol o en una cueva, en cuanto a los huevos referidos dentro de Isaías es bien conocido que las serpientes en su gran mayoría o sus crías nacen dentro de ellas o en huevos depositados, pero las serpientes no los empollan, esto es propio de las aves y esto puede ser una referencia vaga al ave Anzu.²⁸

La estructura del texto bíblico independientemente del significado mitológico que la sociedad le asigne a lo largo del tiempo (en el medioevo fue una justificación para atacar a la mujer) tiene a todas luces asimilaciones de la historia de Lilith en su versión sumeria de Gilgamesh así como ideas tomadas de los demonios asirios y babilónicos. El motivo por el cual ocurrió esto es muy variado y acepta muchas interpretaciones sin embargo y al igual que ocurrió con otras culturas es muy probablemente un intento por solidificar su religión que por tantos siglos ha sido la única cosa que ha cohesionado al pueblo hebreo.

En cuanto a la figura de la Reina de las Súcubos también es posible aducir que ninguna de sus interpretaciones actuales es real ni conforme a la idea original, todas nacieron de necesidades sociales e interpretaciones erróneas, Lilith no es una súcubo, ni tampoco vampiro, ni mucho menos una feminista rebelde, su idea original es simplemente una metáfora de la mujer que busca la sexualidad y su unión con su pareja masculina, representa sus miedos y cohibiciones y de acuerdo a la mítica sumeria es simplemente una fase que la diosa debe superar dentro de la historia narrada por el pueblo sumerio para alcanzar una plenitud divina, y sin embargo esta idea de la mujer como una criatura rechazada y víctima del mal (incluso propiciatoria) tendrá amplias consecuencias en el desarrollo de la idea del mal sobre la tierra.

En cuanto a su interpretación dentro de este trabajo de investigación hay varios puntos a recalcar, siendo el primero de ellos esta variada noción sobre esta figura que se tiene en la actualidad, ya que, como hemos dicho, la versión judaica acerca de la posición inferior de la mujer ante los hombres (cuestión confirmada por la antigua inquisición) para posteriormente convertir a Lilith en una forma muy diferente en la actualidad; formas que varían entre un vampiro, una súcubo muy poderosa, y en ciertos círculos como la representante del movimiento feminista al ser la primera en rebelarse contra el dominio masculino representado incluso por la divinidad monoteísta.

En esta reinterpretación secular se trató de mantener la referencia sumeria y dejar de lado las extrañas imputaciones modernas y de la cristiandad, así que se dejaron atrás las referencias de súcubo, vampiro, hechicera e incluso como una mujer liberada y se retomó la idea de una figura poderosa femenina, inocente pero madura al mismo tiempo, una forma creadora que representara precisamente este aspecto imputado como generadora de criaturas extrañas.

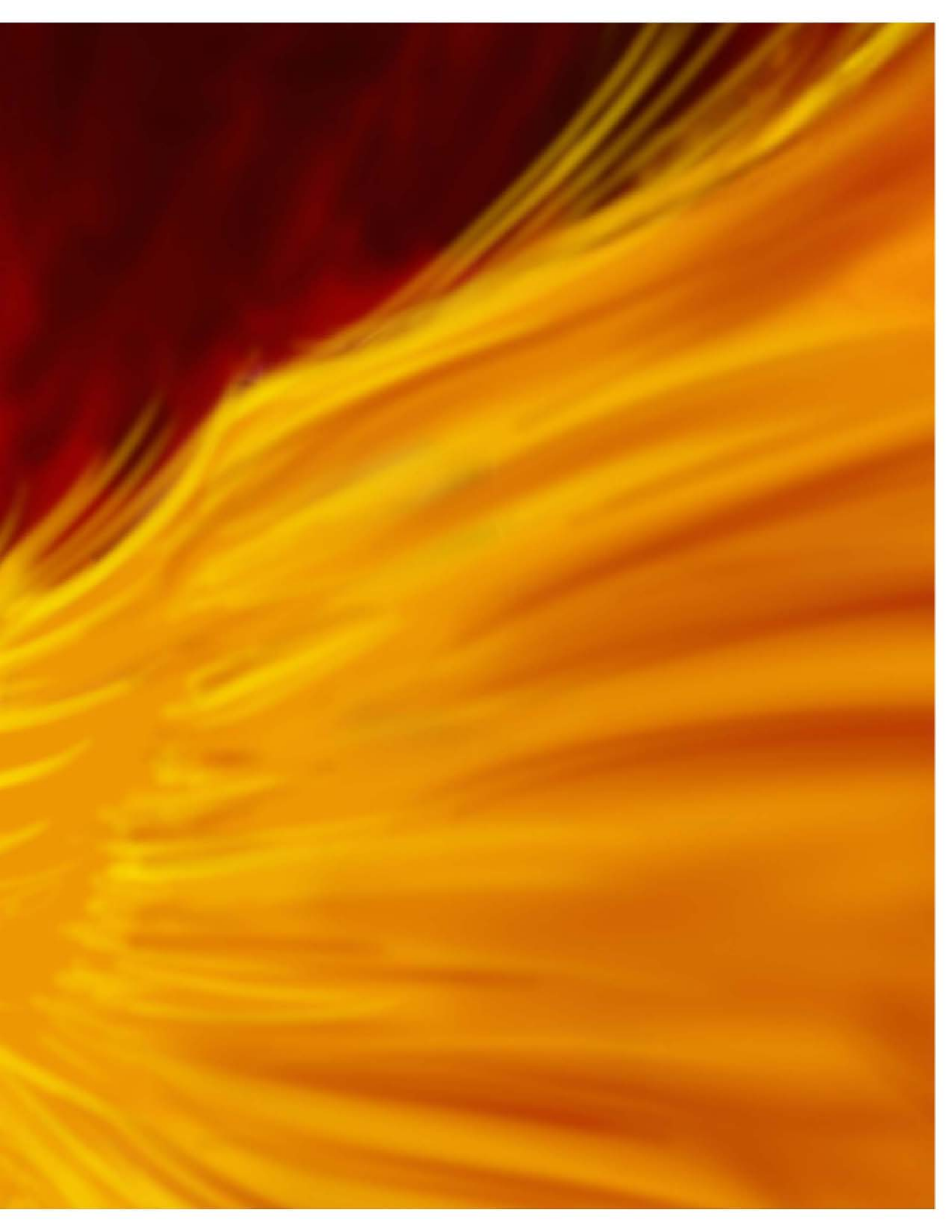
Es de mencionar también su representación como una forma que ataca infantes y de gran parecido con un demonio antiguo que tenía exactamente la misma función, esto como se ha mencionado en la investigación hace muy probable que estas historias tengan una fuente en común; pero aquí solo se dirá que esta interpretación ha sido dejada de lado en pos de una forma absolutamente secular.

En primer lugar se dotó a la figura de una vestimenta formal y al mismo tiempo que recuerda las usanzas góticas y misteriosas que vemos en la actualidad, los tonos son grises, azules y negros aludiendo en gran parte al sentido sumerio de la oscuridad y lo ignoto, lo desconocido de la personalidad femenina que tanto reflejaron dentro de su mítica.

Hubo también una consideración especial a sus ojos, los cuales brillan en la oscuridad bajo un tono verde brillante, esto con el afán de representar la fuerza y poder de esta figura así como el aspecto místico que se ha otorgado incluso en la modernidad, el estilo del personaje así como su obsesión por fumar continuamente hace una mención a las tendencias de liberación femenina que tanto fueron imputadas a este personaje sin motivo alguno, ya fuera tanto teológico como histórico.

De su forma demoníaca hay mucho que decir, Lilith ha sido referida por la cristiandad bajo la forma de una serpiente o incluso de una serpiente con torso de mujer, (no existen versiones de vampiros por más que las historias místicas de la modernidad insistan en afirmar) pero esta forma no será retomada ya que poco tiene que ver con la mítica de la antigüedad y es simplemente una forma de justificar el monoteísmo; así que en vez de esto se retoma la estructura sumeria: Lilith es interpretada bajo la luz de un ave de fuego, una forma alada que hace referencia al ave Anzu la cual es también mencionada dentro de la historia sumeria que hace referencia a Lilith, sin embargo esta forma también debía ser modificada para adaptarse a la modernidad y dejar atrás la idea de las formas típicas de aves monstruosas, cuervos, e incluso dragones que poco tienen que ver con la

mítica de Sumer.

El ave Anzu fué entonces modificada para dar mas parecido a la forma de un ave prehistórica con ciertas modificaciones, se mantuvo más el parecido hacia los dientes de dinosaurios y la estructura de las aves que convivieron con ellos; también se hizo a ésta ave más impactante añadiéndole un aspecto elemental, representando esta fuerza indomable que tal vez quiso ser mencionada dentro de la mítica sumeria y que se ha retomado múltiples veces en la dinámica de querer posicionar a esta criatura como una mujer liberada. La forma de ave está envuelta en llamas, las cuales no solo la rodean sino que constituyen esta criatura fantástica.

En cuanto a la dinámica de creación que ha sido mencionada anteriormente, se dejó de lado la idea de “generadora de demonios” o incluso la de “madre de todos los demonios” contraria a toda interpretación secular y se buscó una forma en la cual esta narrativa pudiera cobrar vida sin tener que recurrir a elementos filosóficos o teológicos inventados en los inicios de la cristiandad, así que se generó una idea en la cual la forma “demoniaca” puede generar pequeñas creaciones de fuego, una especie de drones de exploración para investigar el entorno.

Recordemos que en esta interpretación secular los demonios (las formas monstruosas que estos seres adoptan) no son su forma real ni tampoco tiene nada que ver con ningun inframundo mítico, simplemente son “disfraces”, elementos creados y mantenidos por ellas para sobrevivir en ambientes hostiles (una forma de traje de supervivencia) por lo tanto la forma monstruosa es una ventaja para sobrevivir, no un lujo visual; de esta forma podemos hacer que Lilith sea capaz de crear “pequeños drones orgánicos” a partir de su propio traje de supervivencia con fines de exploración y aprendizaje como hemos dicho.

La representación visual de Lilith fué diferente, ya que para las demás interpretaciones seculares se pensó en crear una serie de modificaciones seculares ajustadas a temas de la actualidad, diferentes formas de ver lo desconocido del universo siempre bajo un marco de análisis histórico y mitológico; algunas de estas formas tienen aspectos que recuerdan a sistemas paganos y esotéricos perseguidos y también al rechazo de la mujer por parte de no sólo la teología, así como también de grupos que en la actualidad ven la participación femenina como algo que debería ser mantenido al margen, sin embargo la forma de Lilith ya posee esa característica intrínseca ya que se la ha otorgado en gran parte la actualidad y los movimientos sociales, la forma de Lilith está acompañada por una fuerte carga feminista y en consecuencia no era necesario ahondar en este tema para esta reinterpretación, por supuesto, también es la figura que más se halla rodeada en el misticismo así como en el rechazo debido a la gran serie de pasajes que la mencionan, como los pergaminos del Mar Muerto y las vagas referencias que hace respecto a ella el libro de Proverbios, los cuales la tratan como un ser maligno cuyo único fin es la perdición del hombre.

BIBLIOGRAFÍA DE HEL

- 1 De Baldrs draumar: "A reunirse en consejo corrieron los ases, las diosas todas junta tuvieron, de esto trataron los grandes dioses, por qué tuvo Balder maléficis sueños - Luis Lerate, Edda Mayor, España, Madrid, Editorial Alianza, 1986, p. 143
- 2 De Baldrs draumar: " Levantóse Odín el viejo gauta, y encima a Sleipnir le puso la silla, cabalgó para abajo hasta el Niflhel, se topó con un can que del Hel salió" - Luis Lerate, Edda Mayor, p.143
- 3 De Baldrs draumar: "Végtam me llamo, soy hijo de Váltam; desde el Hel di tu, digo yo desde el mundo: ¿Para quién se sembraron los bancos de anillas? ¿Para quién se cubrieron, hermosos, de oro? - Luis Lerate, Edda Mayor, p.144
- 4 De Baldrs draumar: "Hecho está ya el hidromiel para Balder, la tierra bebida que escudo tapa. Terrible temor que los ases agobia. A la fuerza hablé, callaré yo ahora" - Luis Lerate, Edda Mayor, p.144
- 5 De Baldrs draumar: "Por obra de Höd nos vendrá el excelso, él ha de ser el que a Balder mate y al hijo de Odín quite la vida" - Luis Lerate, Edda Mayor, p.144
- 6 De Baldrs draumar: "Vali al oeste de Rind nacerá, el que, hijo de Odín, peleará con un día: ni lavará sus manos ni peinará su cabeza hasta echar en la pira al matador de Balder. A la fuerza hablé, callaré yo ahora" - Luis Lerate, Edda Mayor, p.145
- 7 De Baldrs draumar: "¡Ya márchate Odín y bien satisfecho! Nadie más a verme vendrá hasta el día en que Loki se libre y suelte y les llegue a los dioses su ocaso final" - Luis Lerate, Edda Mayor, p.145
- 8 De la Edda Prosaica: "Y Frigg tomó juramentos para este propósito, que el fuego y el agua perdonaran a Balder, también el hierro y metales de todo tipo, piedras, tierra, árboles, enfermedades, bestias, aves, venenos, serpientes" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 9 De la Edda Prosaica: "Y cuando esto se supo fue entonces diversión de los Aesir como se paraba en esa Cosa, y que todos los demás dispararan sobre él, otros lo golpearan con piedras, pero nada podía herirlo" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 10 De la Edda Prosaica: "Pero cuando Loki Laufeyarson vio esto, no le pareció el hecho de que Balder no sufriera daño, Fue a Fensalir con Frigg, tomando forma de mujer. Entonces Frigg le pregunto si sabía lo que los Aesir hacían en la Cosa. Ella dijo que le disparaban objetos a Balder y que increíblemente no sufría daño. Fue cuando Frigg dijo: Ni armas ni árboles dañarán jamás a Balder puesto que todos me lo han jurado, entonces la mujer preguntó: ¿Todas las cosas han jurado jamás dañar a Balder?" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916. – En este poema se hace referencia a algo llamado "Cosa" y esto hace referencia a una asamblea legislativa de hombres que existe en Islandia en donde se reúnen para ponerse de acuerdo en asuntos legislativos referentes a la comunidad y a cualquier urgencia que se tenga en el momento.
- 11 De la Edda Prosaica: Y Frigg respondió: Hay un árbol que crece en el oeste de Valhalla: Se llama Mistletoe, y pienso que es muy joven como para tomarle juramento" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 12 De la Edda Prosaica: "Höd se mantenía fuera del círculo, puesto que era ciego. Entonces habló Loki y le preguntó: ¿Por qué no disparas en contra de Balder? El respondió: Porque no puedo ver donde se encuentra Balder y no tengo arma alguna" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 13 De la Edda Prosaica: "Frigg habló, y preguntó quién entre los Aesir tendría su favor y amor, que cabalgara a Hel y hallara a Balder, ofrecer una recompensa a Hel si permitía regresar a Balder hacia Asgard. Y fue Hermód, hijo de Odín, quién tomó esta empresa" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 14 De la Edda Prosaica: "Entonces Hermód cabalgó hacia el salón y desmontó de su caballo, se dirigió hacia la gran sala y vio en el gran asiento a su hermano Balder" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 15 De la Edda Prosaica: "Entonces Hermód suplicó a Hel que permitiera a Balder regresar con él y le contó el gran dolor que acontecía entre los Aesir. Pero Hel mencionó que esto debería ser puesto a prueba, si Balder era tan querido como se ha dicho: Si todas las cosas todas las cosas del mundo, vivas o muertas, lloran por él, entonces regresará con los Aesir, pero permanecerá en Hel si alguna sola cosa no llora o no siente dolor por su partida" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 16 De la Edda Prosaica: "Entonces Hermód regresó a Asgard y dijo a todas las cosas que podían ver y escuchar. Entonces los Aesir mandaron mensajeros a todo el mundo para que rezaran y lloraran por Balder y así pudiera dejar Hel; y los hombres lo hicieron, así como la tierra, las piedras, los árboles y los metales, el llanto provino tanto del frío como del calor" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 17 De la Edda Prosaica: "Encontraron en una cueva, donde una gigante se sentaba, llamada Thökk, le pidieron que llorara para que Hel liberara a Balder; y ella respondió: Thökk llorará lágrimas vacías, por el destino de Balder, vivo o muerto no me interesa en lo absoluto, ¡dejen que Hel mantenga lo que le pertenece! - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 18 De la Edda Prosaica: "Entonces Hyrrokkin se dirigió hacia el bote y lo empujó desde la primera vez, y la tierra tembló. Thor se enojó y tomó su martillo, y le hubiera roto la cabeza de no haber intercedido los dioses por ella" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 19 De la Edda Prosaica: "Thor se puso de pie ante la pira llevando a Mjöllnir; y bajo sus pies corrió un pequeño enano llamado Lit; Thor lo pateó, arrojándolo hacia el fuego en donde se consumió" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 20 De la Edda Prosaica: "Entonces Skadi una serpiente venenosa y la amarró sobre él, para que el veneno de la serpiente cayera sobre su rostro. Pero Sigyn, su esposa, está junto él con una copa para recoger el veneno; y cuando esta se llena, ella vacía el veneno, pero es en ese momento en el que las gotas de veneno caen en el rostro de Loki. Es cuando grita con tal fuerza que la tierra se mueve, ahí se halla hasta la Locura de los Dioses" - Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916.
- 21 John Lindow, Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs, USA, New York, Oxford University Press,

2002, p. 68

22 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 86

23 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 172

24 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 174

25 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 176

26 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 186

27 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 187

28 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 112

29 Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943, p. 113

30 Kersey Graves, *Biography of Satan*, California, USA, The Book Tree, 1999, p.37

BIBLIOGRAFÍA DE LILITH

1 De la historia "El Árbol Huluppu": "En los primeros días cuando todo lo que se necesitaba, en los primeros días cuando todo lo que se necesitaba fue nutrido, cuando el pan fue cocinado en los templos de la tierra, cuando el cielo se movió lejos de la tierra, y cuando el nombre del hombre fue creado; cuando el Dios del Cielo An, fue hacia los cielos, cuando el Dios del Aire Enlil, fue hacia la tierra, y cuando la Diosa del Gran Abismo Ereshkigal, se le dio el inframundo como su dominio// En ese tiempo, un árbol, un árbol solitario, un árbol Huluppu fue plantado en las orillas del Éufrates, el árbol fue nutrido con las aguas del Éufrates y el viento del sur se levantó empujando sus raíces, y rompiendo sus ramas, hasta que las aguas del Éufrates se lo llevaron lejos" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, USA, Harper & Row Publishers, 1983. p. 5

2 De la historia "El Árbol Huluppu": "Inanna cuidó el árbol con su mano, ella aplanó la tierra del árbol con su pie. Ella se preguntó: ¿cuánto tiempo pasará hasta que tenga un trono brillante donde sentarme? ¿cuánto tiempo pasará hasta que tenga una cama brillante donde acostarme?" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 5

3 De la historia "El Árbol Huluppu": "Los años pasaban; cinco años y luego diez años. El árbol creció corto, pero su tronco no se dividía" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 6

4 De la historia "El Árbol Huluppu": "Entonces una serpiente que no podía ser encantada hizo su nido en las raíces del árbol Huluppu" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 6

5 De la historia "El Árbol Huluppu": "El ave Anzu colocó a sus jóvenes en las ramas del árbol" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 6

6 De la historia "El Árbol Huluppu": "Y la Dama Negra Lilith construyó su hogar en el tronco" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 6

7 De la historia "El Árbol Huluppu": "// Yo lo llevé a mi jardín sagrado, yo atendí el árbol, esperé mi trono brillante y mi cama brillante. Entonces una serpiente que no puede ser encantada hizo su nido en las raíces del árbol, el ave Anzu colocó a sus jóvenes en las ramas del árbol, y la Dama Negra Lilith construyó su hogar en el tronco, y ahora lloro, ¡Cómo lloro! (ellos no abandonan mi árbol)" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 7

8 De la historia "El Árbol Huluppu": "Y cuando las aves comenzaron a cantar en el segundo día, Inanna llamó a su hermano Gilgamesh diciendo..." - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 7

9 De la historia "El Árbol Huluppu": "Gilgamesh el valiente guerrero, Gilgamesh; el héroe de Uruk, se levantó con Inanna. Gilgamesh ajustó su armadura de cincuenta minas alrededor de su pecho. Las cincuenta minas pesaban para él como cincuenta plumas. Levantó su hacha de bronce, el hacha del camino. Pesaba siete talentos y siete minas, en su espalda. Él entró al jardín sagrado de Inanna// Gilgamesh golpeó a la serpiente que no puede ser encantada, el ave Anzu voló con sus jóvenes a las montañas; y Lilith destruyó su hogar huyendo a lugares salvajes e inhabitados//" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 9

10 En la explicación que da a la épica de Gilgamesh, Stephanie Dalley hace una serie de comparaciones con otras historias de pueblos que sucedieron a los sumerios y cuyo origen pudo ser precisamente esta historia (obviando los paralelismos entre el Antiguo Testamento), la visita de Enkidu al inframundo puede ser comparada con la posterior visita de Odiseo al Hades, ciertamente estas coincidencias no se acaban con los griegos, en las Mil y una Noches la historia del tercer viaje de Sinbad el marino narra prácticamente lo mismo que le ocurrió a Odiseo en la isla de los Cíclopes, (un gigante que captura a los marinos y los empieza a devorar uno a uno), en el cuarto viaje de Sinbad ocurre prácticamente lo mismo que en la historia de Odiseo con Circe, la conexión entre la épica árabe y la griega se une también a la sumeria: la historia de Odiseo y Calipso es comparable a la de Gilgamesh y Siduri; las Mil y una Noches tienen conexiones más directas, la historia de Buluqiya narra lo mismo que la de Gilgamesh: su amigo muere antes de conseguir sus propósitos (Gilgamesh y Enkidu), la búsqueda del anillo de Suleiman (historia con Humbaba) la historia de la fuente de la juventud guardada por Al-Khidr (considerado un epitome de Atrahasis) estas historias tuvieron un origen común y probablemente fue la adaptación de Gilgamesh a diferentes ámbitos culturales de diferentes naciones - Stephanie Dalley, *Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others*, New York, Oxford University Press, 1989. p. 48

11 Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, p. 142

12 De la historia "El Árbol Huluppu": "Del tronco del árbol él creó un trono para su sagrada hermana. Del tronco del árbol Gilgamesh hizo una cama para Inanna. De las raíces del árbol ella creó un pukku para su hermano. De la corona del árbol Inanna creó

un mikku para Gilgamesh, el héroe de Uruk" - Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer, p. 9

13 Detallados en www.deadseascrolls.org.il así como en www.bensira.org

14 Professor David Stern, Mark Jay Mirsky, Rabbinic Fantasies, Narratives from Classic Hebrew Literature (Yale Judaica Series) USA, Yale University Press, 1990, p. 183

15 "Nabucodonosor, rey de Babilonia, escogió de entre los judíos cautivos a un número de jóvenes de noble cuna que eran fuertes, apuestos e inteligentes. Los puso al cuidado de tutores para que fueran instruidos en la cultura babilónica. Entre estos jóvenes había cuatro miembros de la casa de Sedequías, cuyos nombres eran Daniel, Ananías, Misael y Azarías, pero Nabucodonosor cambió sus nombres a Beltsasar, Sadrac, Mesac y Abed-nego, respectivamente. Y les tomó gran aprecio por su celo en los estudios" - Paul L. Maier, Josefo Las Obras Esenciales, USA, Michigan, Editorial Portavoz, 2011, p. 183

16 "Cuando Daniel oyó esto, y que él y sus parientes estaban en peligro, pidió al rey que aplazara la matanza de los sabios por una noche. Daniel esperaba dentro de este tiempo saber por Dios tanto el sueño como su significado. Cuando el rey consintió, Daniel volvió a su casa con sus parientes y oró toda aquella noche. Dios se compadeció de los que peligraban y le reveló el sueño y su interpretación" - Paul L. Maier, Josefo Las Obras Esenciales, p. 184

17 Para el pueblo hebreo la figura de Nabucodonosor impactó profundamente debido al exilio que tuvieron que sufrir del cual no se recuperarían hasta el siglo XX, (ciertamente el pueblo hebreo regresó a su tierra que ellos pensaban que su Dios les había dado, pero serían en calidad de sirvientes, esclavos y tributarios no como una nación independiente) es tal vez debido a eso que en la Biblia se hallan tantas menciones a Babilonia de forma negativa y despectiva, caso contrario puede verse en la figura de Ciro rey de Persia, y el porqué de esto es sencillo: Ciro permitió a los judíos regresar a Jerusalén y reconstruir su templo, tratándolos con respeto, esta política fue continuada por el hijo de Ciro. Cambises. Gracias a los persas el templo judío sería reconstruido, desgraciadamente será completamente destruido por los romanos en la Segunda Revuelta Judía. - Paul L. Maier, Josefo Las Obras Esenciales, p. 195

18 Professor David Stern, Mark Jay Mirsky, Rabbinic Fantasies, Narratives from Classic Hebrew Literature (Yale Judaica Series) USA, Yale University Press, 1990, p. 168

19 Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others, New York, Oxford University Press, 1989. p. 319

20 De la historia "Atrahasis": "// Además, que haya un tercio de las personas, entre las personas que haya mujeres que no den a luz satisfactoriamente. Que exista el demonio Pasittu entre la gente. Para atrapar a los bebés de entre sus madres. Establezcan ugbabtu, entu, mujeres egisitu: que sea tabú entre ellas dar a luz, esto establecerá el control natal" - Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others, p. 35

21 Como es visto en la estatua de Pazuzu en el museo Louvre www.louvre.fr/en/pieza_numero_MNB_467 Adquirida en 1872, Pazuzu es encontrado en numerosas estatuas y amuletos protectores, hecho de gran variedad de materiales como terracota, o jaspe; muchos rituales mágicos se asocian a Pazuzu.

22 Sagrada Biblia, (Proverbios 2-16).

23 Sagrada Biblia, (Proverbios 5-3).

24 Como son vistos dentro de www.deadseascrolls.org.il bajo la búsqueda 4Q184, hallados en Qumran cueva 4, traducción de Michael J. Lesley, Exegetical Wiles: 4Q184 as Scriptural Interpretation, Harvard Divinity School, en www.academia.edu

25 Traducción de Michael J. Lesley, Exegetical Wiles: 4Q184 as Scriptural Interpretation, Harvard Divinity School, en www.academia.edu p. 6

26 Traducción de Michael J. Lesley, Exegetical Wiles: 4Q184 as Scriptural Interpretation, Harvard Divinity School, en www.academia.edu p. 7

27 Sagrada Biblia, (Isaías 34-14).

28 El ave Anzu, cuyo nombre sumerio es Imdugud, era un águila con cabeza de león, portero de Enlil, nacida en la montaña Hehe, protagoniza dos historias una de las cuales precisamente lleva su nombre y la otra es Lugalbanda. En ciertas poses se le considera como el "Maestro de los animales" - Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others, New York, Oxford University Press, 1989. p. 318

En este capítulo se llega a una encrucijada histórica que podemos dividir en dos partes: El momento en el que se aceptaron nombres demoniacos debido más a necesidades políticas y sociales que eclesiásticas así como el nacimiento del demonio refinado; apoteosis de los peligros del secularismo y una de las defensas finales de la teología contra el advenimiento del embate científico.

Viendo el primer punto, es de resaltar que la creación de las primigenias formas oscuras monoteístas fueron precisamente producto de la explotación del miedo por aquellos que deseaban convertir y convencer a los demás acerca de la veracidad de sus propias creencias pero en la mayoría de los casos se antepuso la causa teológica a la social, el demonio era una justificación para creer.

No será así con Baphometh, nuestra siguiente figura dentro de este análisis icónico; esta creación demoniaca tampoco halla lugar dentro de la demonología medieval, (caso extraño al ver la forma en que se originó esta idea monstruosa) y es un producto directo de las cruzadas así como la organización económica y política que se originó a partir de ellas; pocas formas oscuras tienen un origen político tan evidente que explicaría su exclusión de toda mención eclesiástica así como su posterior asimilación por los mitos paganos y los posteriores practicantes de magia y superstición.

Pasando a Dagon, observamos prácticamente el mismo fenómeno de conversión: Una divinidad cananea convertida en demonio, que goza de mayor popularidad entre la demonología y los mitos monoteístas pero que hallará la apoteosis dentro de las producciones cinematográficas actuales así como las novelas de misterio y terror que surgieron en el siglo XX; un ícono deforme que ha perdido toda característica que pudo haber poseído en la antigüedad y se ha ornamentado de todo tipo de criatura marina, dioses marinos así como de ambiguos poderes.

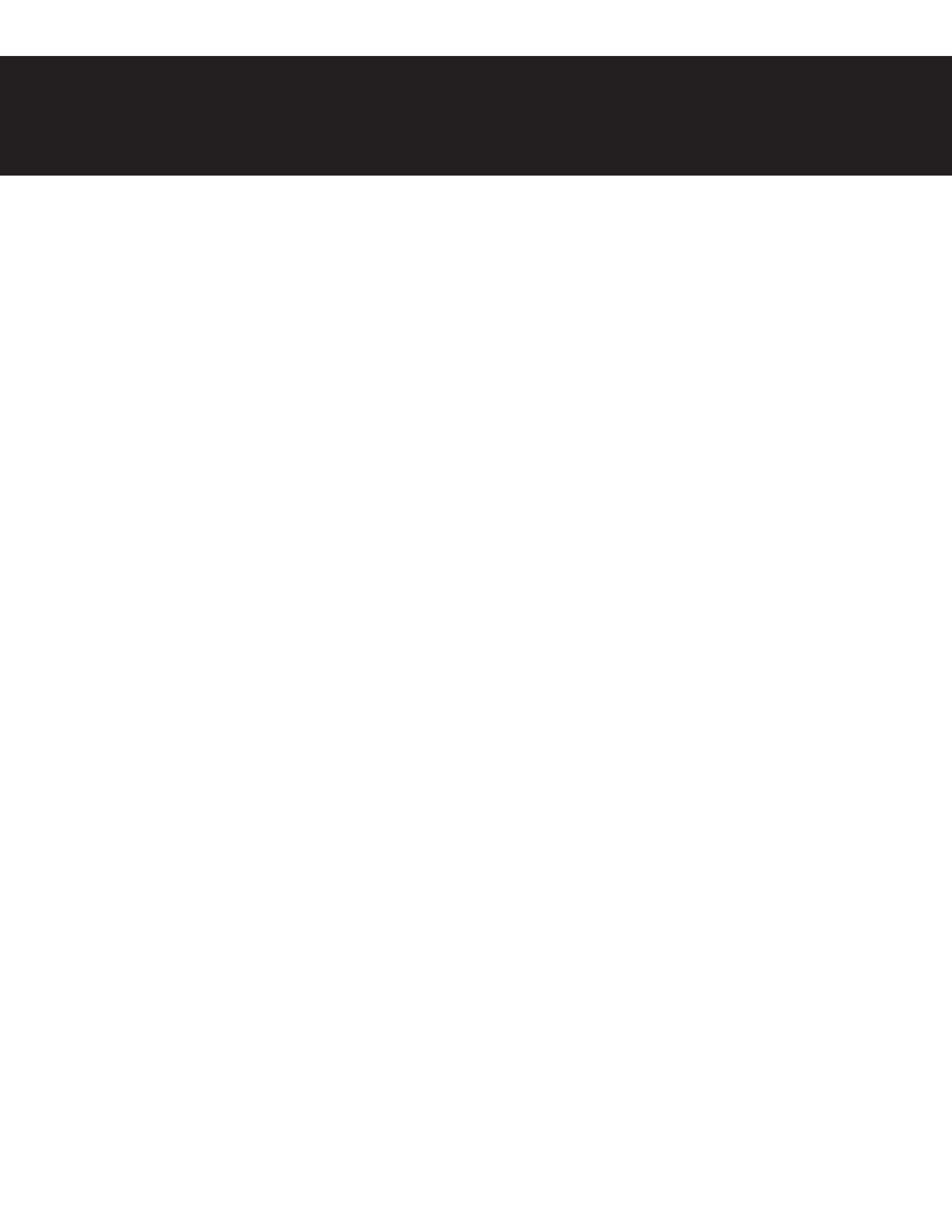
Mephistópheles merece una mención aparte ya que representa el principio del fin para el reinado del miedo que el demonio había tenido en la mente humana; (indudablemente aún existe ese temor atávico hacia semejante figura pero no al grado que tuvo durante el Medioevo) por lo que la teología tuvo que usar un nuevo argumento en contra del naciente embate tanto científico como secular: El concepto del amor en contra de la intelectualidad fría; disfrazando el amor como una extensión divina puede entonces acusar al demonio de ser simplemente un intelecto incapaz de abrazar la luz.

Por lo tanto, Mephistópheles dista mucho de ser un símbolo terrorífico provisto de ignotos poderes; sino que se acerca al hombre mismo en su refinamiento así como en la cúspide de su sabiduría, representa el conocimiento prohibido que esgrimirá el esoterismo del siglo XIX. y es precisamente esta transformación en su connotación uno de los motivos en la creación del satanismo del siglo XX, creencia que comparte mucho las ideas de un demonio más humano y al mismo tiempo defiende la postura del mismo usando el mismo bagaje literario de la Biblia cristiana, convirtiendo al demonio no en una criatura que busca la perdición del hombre, sino en un salvaguarda de la humanidad, benefactor e incluso figura incomprendida ante una divinidad tiránica.

Creación de Baphometh, Dagon y Mephistopheles

*“Globed from the atoms falling slow or swift
I see the suns, I see the systems lift
Their forms; and even the systems and the suns
Shall go back slowly to the eternal drift..”*

Lucretius, citado por Woolsey Teller, The Atheism of Astronomy: A Refutation of the Theory that the Universe is Governed by Intelligence (1938)

Iniciaremos las interpretaciones indicadas en este inciso, mencionando a una de las figuras más simbólicas tanto de la magia como del mal en la actualidad: La figura del demonio Baphometh, tal vez una de las más llenas de misticismo y fantasía de todo el panteón demoníaco que nos han heredado los practicantes de magia y los creadores de la demonología. Esta criatura en su imagen de cabra andrógina con alas no es ciertamente la misma figura creada y mencionada en los juicios hechos a los Caballeros Templarios e incluso parece no tener mención alguna anterior a la caída de tan nombrada y desconocida orden militar.

Para encontrar a Baphometh en un aspecto histórico es necesario retroceder hasta los inicios de la orden templaria indagando dentro de la situación política y religiosa en aquella época así como el nacimiento y fundamentos de la orden templaria, cuyas bases siguen aún enterradas en misticismo y leyendas que la historia no ha podido definir a ciencia cierta. Hay múltiples postulados acerca de cómo inició la orden del Temple y de cómo fue que terminó, nada está aun definido y los debates acerca de este tema están muy lejos de terminar.

La Gran Orden del Temple se remonta a las cruzadas mismas, siendo probable que sin éstas los templarios no hubieran visto la luz de la forma en que lo hicieron, su historia y destino estuvieron estrechamente ligados a las mismas: Las cruzadas fueron una respuesta tanto política y social en contra de varios aspectos sociales, no solo de la ocupación musulmana de las Tierras Santas sino también una respuesta al fanático fervor religioso que permeaba la sociedad medieval de aquel entonces (ya que las personas literalmente sentían la religión), la iglesia y el ardor religioso habían logrado llenar el ambiente con pecado y perdición por doquier mientras que la salvación era muy difícil para el hombre común, acostumbrado sin lugar a duda a las penurias, al robo y a la muerte. Ante semejante atmósfera un llamado como el de las cruzadas (lavar sus pecados a cambio de pelear por su Dios) a un mundo lleno de pecadores y sin posibilidad de salvación sin lugar a duda sería muy bien recibido (Asbridge, 2010).

El inicio de las cruzadas se vió indudablemente envuelto en muchos problemas tanto sociales como teológicos siendo el primero de ellos el zanjar la problemática del matar en nombre de Dios,¹ puesto que Cristo había plasmado el precepto de “no matarás” como una parte de su doctrina siendo muy difícil para la iglesia medieval el zanjar esta cuestión (ya que el mandamiento era muy claro) aunque los teólogos encontraron la forma de dar la vuelta a la situación: En primera usando al Dios del Antiguo Testamento como ejemplo; ya los apóstoles habían dejado en claro que Cristo era la “continuidad” del Antiguo Testamento, y si se da una hojeada a este libro se puede corroborar que el Dios judío no tenía ningún problema en cuanto a la muerte de sus enemigos ni en cuanto a matarlos él mismo.

La idea de la destrucción a manos de Dios no es desconocida en el Antiguo Testamento y los teólogos tuvieron mucho material para elegir como justificación para la muerte y la violencia. Buscando aún más hallaron en el Nuevo Testamento también un pasaje bíblico que usaron para zanjar esta disputa ya que se registra bíblicamente que Cristo mismo una vez había

Papa Urbano II, miniatura del siglo XV, Biblioteca del Arsenal, París. - 86

dicho: “no vengo a traer la paz sino la espada”² (o al menos así lo escribieron sus apóstoles), y sea que realmente haya sido Cristo quien dijera esto o simplemente hubiera sido una invención más de los apóstoles fue cosa que no importó mucho en aquella época.

Fue San Agustín de Hippo quien realmente dio las bases filosóficas y teológicas para las cruzadas, con esta nueva ideología el papado pudo al fin organizar la guerra y lanzarse en contra de la ciudad sagrada. Las ideas centrales de Agustín de Hippo (Asbridge, 2010) son tres postulados bajo los cuales cualquiera puede tomar las armas y atacar a su vecino sin violar las reglas impuestas por Cristo: El primero de ellos es “Autoridad Legítima”, que nos dice: Alguien con autoridad de rey u obispo es quien puede llamar

a las armas en defensa de una causa justa; el siguiente enunciado es precisamente la “Causa Justa”, la defensa en contra de un enemigo o recuperar un territorio de manos del mismo y finalmente la “Intención Justa”, esto es, ir a la guerra intentado hacer el mínimo daño posible y con la menor violencia. Estos postulados no siempre fueron cabalmente obedecidos por los cruzados aunque fueron una justificación necesaria para la toma de las armas por parte de la cristiandad.³

Una vez zanjadas las dificultades, es el papa Urbano II quien hace el llamado a las cruzadas, aunque la idea de apoyar a los cristianos en aquella zona no nace de sus ideas, quien realmente hace las peticiones es el emperador griego Alexius I Comnenus⁴ quién hizo un llamado de ayuda al papa en contra de sus múltiples enemigos (entre los cuales no solo se hallaban los musulmanes sino que se incluían otras facciones que nada tenían que ver con la Guerra Santa), Comnenus esperaba tal vez el envío de algunos contingentes en su ayuda pero nunca se imaginó la clase de respuesta que recibiría.

El principal acto de Urbano II fue justificar la cruzada mostrando a los musulmanes como enemigos de Dios (Asbridge, 2010), aquellos impíos que atacaban, destruían los templos cristianos, robaban a sus peregrinos y manchaban los lugares santos, y es precisamente ese llamado a la enemistad en contra de los musulmanes la herencia que aún perdura en nuestros días.

Urbano II no odiaba al Islam, simplemente necesitaba liberar a Jerusalén y eran los musulmanes los que ocupaban aquellos sitios; en sí el enemigo era lo de menos para el papado y que hayan sido los musulmanes fue completamente incidental, la cristiandad de aquellos tiempos no tenía una enemistad en contra del Islam.⁵

Lo genial dentro del sermón de Clermont fue la idea de Urbano II de una “guerra santa”, una guerra violenta liberada por la voluntad de Dios con la cual las personas comunes podían tener la garantía de que sus pecados terrenales serían perdonados. Indudablemente debió atraer a mucha gente a la causa ya que no faltaban las personas que tenían muchas culpas en su haber y podían beneficiarse de la superpenitencia (Asbridge, 2010), aunado esto al vigor religioso de aquella época convirtió a esta cruzada en un movimiento que en un principio parecía imparable.

La Primera Cruzada se lanzó hacia adelante con el apoyo de múltiples y poderosos nobles europeos (ningún rey se embarcó en esta cruzada), entre estos líderes podemos nombrar al conde Raymundo de Tolouse (uno de los más poderosos nobles embarcados en esta empresa), junto con el iban el Normando Bohemond de Taranto, Godofredo de Bouillon junto a su hermano Baldwin de Boulogne y Tancred de Hauteville, estos hombres fueron los líderes principales de la fuerza que se dirigió hacia tierra santa. Después se les unirían otros nobles como Robert Duque de Normandía, hijo mayor de Guillermo el Conquistador y hermano del Rey de Inglaterra, su cuñado Stephen, Conde de Blois así como su primo Robert II Conde de Flanders.⁶

El primer objetivo de la Primera Cruzada fue la ciudad de Nicea, la

cual fue tomada tras algunas dificultades para posteriormente verse envueltos en la batalla de Dorylaeum (en donde se enfrentaron por primera vez ante las tácticas de los Seljuq y sólo fueron capaces de resistir gracias a sus números y a su armadura superior) Es en este punto en donde el líder de la armada musulmana, Kilij Arslan, consideró mejor evitar una confrontación a gran escala con los cruzados y al quedar inactivo, les dejó muchas posibilidades abiertas en cuanto a dónde dirigirse y qué hacer (Asbridge, 2010) El siguiente objetivo de los cruzados fue la ciudad de Antioquía, la cual tomaron tras ocho meses de sitio y se dieron a la tarea de hacer una masacre dentro de los muros de la misma, aunque el triunfo no duró mucho puesto que prácticamente al día siguiente se convirtieron de sitiadores en sitiados ya que fueron enfrentados por las tropas del general iraquí Kerbogha de Mosul.⁷

La batalla fue terrible, no se dejó de pelear de día y de noche hasta que los cruzados llegaron a un punto de quiebre (la ciudad había quedado con limitados recursos tras el primer ataque cruzado y ahora las penurias se intensificaban cada vez más) algunos de los cruzados trataron de huir bajando por las paredes de la ciudad en la noche tratando de no ser vistos, y precisamente en este caos es que surge un rayo de esperanza para las fuerzas cristianas y comienzan los mitos románticos dentro de las cruzadas.

En cierto momento del 14 de junio de 1097, un hombre llamado Pedro Bartolomé empezó a excavar en la Basílica de San Pedro, ya que según él, la aparición de San Andrés le había revelado la ubicación de una poderosa arma espiritual: La lanza que había penetrado el costado de Cristo durante la Pasión. Actualmente esta versión de la historia nos parece muy difícil de creer, pero en aquellos tiempos los hombres estaban acostumbrados a escuchar de actos milagrosos, de santos y de demonios así como de intervenciones divinas; por lo que nadie recibió la noticia con incredulidad, sino más bien, la tomaron como una prueba sólida de evidencia de que Dios estaba de su lado y había vuelto para apoyarlos (Asbridge, 2010), esto tuvo un efecto catalizador en los cruzados que se hallaban al borde de la catástrofe; además, se debe de incluir el hecho de que no les quedaba más remedio que batirse hasta la muerte puesto que Kerbogha les había avisado que no habría posibilidad alguna de perdón. Así que aceptando su muerte los cruzados se lanzaron a un ataque general en contra de las fuerzas musulmanas, a las que lograron fracturar debido a la indecisión por parte de Kerbogha y a las luchas internas entre los mismos. En esta batalla los cruzados no dudaron en mencionar un sinfín de eventos milagrosos que poco tenían de verdad: Narraron haber visto a los mártires cristianos guiados por guerreros santos en las colinas, se reportó haber visto a uno de los hombres que había excavado la lanza, Raymundo de Aguilers, llevarla por todas partes en el campo de batalla (cabe mencionar que esto no era una lanza completa, sino solamente un trozo de metal en el mejor de los casos), y por supuesto muchas historias se contaron a costa de los musulmanes, por ejemplo: Se dijo que la sola vista de la milagrosa reliquia había paralizado al general musulmán, e indudablemente muchas más leyendas se

“Jesús es atravesado en un costado por la lanza de un soldado romano”, Fray Angélico, 1440, Monasterio Dominicano de San Marcos, Florencia, Italia. - 87

narraron en Europa al término de la batalla.⁸

Tras la conquista y defensa exitosa de Antioquía los cruzados emprendieron el viaje hacia Jerusalén, el cual simplemente fue un paseo sin grandes confrontaciones ni problemas ya que los gobernantes musulmanes empezaron a temerles seriamente y preferían negociar y darles comida tranquilamente antes que propiciar matanzas sin sentido, así que el paso de los cruzados por las ciudades de Tyre, Acre y Cesarea fue sin resistencia seria lo cual facilitó en gran medida la marcha hasta la Ciudad Santa.

La batalla de Jerusalem fue otro evento terrible para los musulmanes, (recordado aun hoy en día por ellos) de acuerdo con Al – Athir, la ciudad fue tomada el 15 de Julio de 1099 (Asbridge, 2010), una vez adentro los cruzados iniciaron la persecución de los musulmanes restantes que según las crónicas habían huido hacia el “Templo de Solomón” el cual era la mezquita de al – Aqsa, y realizaron una matanza de musulmanes en la ciudad, tanto fue su furor que incluso aniquilaron a gran parte de la población judía que también se ocultaba y que poco tenía en contra de ellos.⁹

Una vez tomada Jerusalem por los cruzados vino la terrible cuestión de mantener todos estos lugares, puesto que una cosa era el conquistarlos y otra muy diferente el defenderlos: La extensión desértica, los asaltantes de

caminos así como los musulmanes que rodeaban todo el territorio cristiano representaban una amenaza muy real para los peregrinos europeos que se dirigían hacia la Tierra Santa. Se requería de alguien que cuidara estos sitios y que pudiera hacerlo sin distraer recursos ni hombres de los nuevos gobernantes de estas tierras, es precisamente en este periodo que surge el nombre de los Templarios.

En algún momento de 1119 el rey de Jerusalén, Baldwin II concedió una audiencia a dos nobles franceses: Hugues de Payen y Godfrey de St Omer, estos hombres iban acompañados de otros siete caballeros y propusieron que ellos cuidarían a los peregrinos en su viaje a la Tierra Santa aduciendo que esto lo harían en la forma de una comunidad monástica siguiendo las reglas de San Agustín (Asbridge, 2010), al rey le agradó la idea ya que le ayudaba en varios factores, entre ellos debió estar la falta de personal para asignarlo a semejantes tareas y el costo que semejante empresa ocasionaría. En navidad, los caballeros juraron pobreza, castidad y obediencia frente al rey y al Patriarca de Jerusalén; de esta forma nace la orden de los Pobres Caballeros del Templo de Solomón siendo sus integrantes Hugues de Payen, Godfrey de St Omer, Payen de Montdidier, André de Montbard, Archambaud de St Aignan, Geoffrey Bisol, dos caballeros conocidos solo por los nombres de Roland y Gondeмар, y un noveno caballero cuyo nombre se perdió en la historia.¹⁰

Los primeros años de la orden son los menos documentados, sabemos que en 1127 una delegación Templaria salió con dirección a Francia con varias intenciones, una de ellas el conseguir caballeros para una cruzada contra Damasco (Martin, 2004), y otra el reconocimiento de los templarios por parte de la iglesia; en este último punto los Templarios resultaron exitosos, y es en este momento histórico donde su crecimiento es imparable; tras el reconocimiento eclesiástico los Templarios recibieron su primera cesión de terreno con una casa, una granja y algunas otras cosas en 1127, además, los nuevos miembros así como su nuevo maestro, Teobaldo Conde de Blois donaron parte de sus riquezas a la orden siguiendo el ejemplo del Conde de Flandes; posterior a esto en 1128 Hugues de Payen visitó Inglaterra y ahí recibió la primera casa Templaria como regalo, así como dinero y sitios fuera de Londres.¹¹

En el Concilio de Troyes el 13 de Enero de 1129 Hugues describe lo que sería el deber de la orden así como su formación y organización, y es también donde se crea lo que sería la Regla Latina de los Templarios; una serie de 73 clausulas y reglamentos que mantenían el quehacer cotidiano de la orden, sus costumbres y deberes así como a quién debían de responder y mediante qué forma. Es en este Concilio en donde la orden queda ya posicionada en el mapa religioso de las cruzadas.¹²

Las donaciones continuarían en cuantiosas cantidades después de esto, ya que una forma de librar la guerra santa era contribuir monetariamente a la misma y que mejor manera de hacerlo que donando a una orden de guardianes religiosos (no faltaban pecadores necesitados de redención y con las billeteras abiertas que contribuyeran al crecimiento de la orden), y así en 1131 fue cuando la orden recibió una de las mas extensivas dona-

ciones de parte del rey de Aragon, Alfonso I cuyos favores no sólo fueron de donaciones y tierras ya que desplazó a las órdenes que radicaban en ese lugar colocando a los Templarios por sobre ellas, gracias en parte a esto los templarios se volvieron una fuerza muy efectiva en contra de los musulmanes en la “Reconquista”.¹³

En 1139 el papa Inocencio II convirtió a los templarios en una fuerza intocable al expedir la bula papal “Omne Datum Optimum” en la cual se dictaba que los templarios no debían rendir cuentas a nadie salvo al Papa mismo, de igual forma confirmaba las posesiones y donaciones hechas a los templarios, les daba la potestad de gobernarse a sí mismos, el poder construir sus propias capillas y elegir la forma en que sus sacerdotes servirían ante la orden. La posterior bula “Militia Dei” les otorgó más privilegios (entre los que se hallaban poder dar sepultura a sus miembros y que no pudieran ser dañados sus derechos cualesquiera que sean) estas bulas (como hemos dicho) los hicieron una fuerza terrible que solo podía responder al pontífice mismo. No podían ser reprochados y poco podían afectarles las críticas externas, y aunque pareciera que todo esto era una gran ventaja al final todos estos derechos se volvieron en contra de ellos.¹⁴

La verdadera fuerza de los templarios empezaría a notarse en la segunda cruzada en la que intervinieron desde el comienzo de la misma en 1147. En el templo de París fue donde se construyó el lanzamiento de la cruzada, estando presentes no solo el rey Luis de Francia y el papa Eugenio sino también 130 caballeros templarios y múltiples sargentos y escuderos (Martin, 2004) El papa Eugenio nombró al tesorero templario como el encargado de recibir los impuestos gravados a todas las iglesias para financiar la cruzada y se piensa que en esta época fue que se le concedió a los templarios el derecho de llevar una cruz roja en sus ropas blancas lo cual simbolizaba el martirio al defender la tierra santa de los musulmanes.¹⁵

A la presente investigación le concierne el hecho de que al necesitar cantidades ingentes de dinero para financiar la pelea contra los musulmanes, las coronas europeas y el papado mismo se vieron obligados a recurrir a los templarios como una fuente de ingresos confiable. Poco a poco los reyes fueron tomando de las arcas templarias y debiendo dinero a los mismos; entre ellos es posible decir que fue la corona francesa la mayor beneficiaria de esta relación, el rey Luis de Francia fue uno de tantos reyes que recurrieron a los templarios para adquirir fondos en empresas militares.

El capitalismo del siglo XX le debe gran cantidad de cosas a la organización templaria (Martin, 2004), ellos desarrollaron un sistema en donde el dinero de las arcas templarias podía ser utilizado bajo el uso de notas de crédito. Tenían el equivalente de nuestros bancos actuales; el dinero dentro de sus arcas que era depositado por nobles o reyes estaba bajo la garantía de la orden militar y dentro de impresionantes castillos y fortalezas lo cual hacía de esto una forma muy segura de utilizar los recursos monetarios que los reyes no dudaron en utilizar; Luis VII fue el primero de la lista en ser salvado por el sistema de crédito templario, ya que se piensa que tomó un préstamo de las arcas por una cantidad de 2000 marcas de plata y 30 000 “livres parisís”. Esta “tradición” la continuaron otros reyes franceses, para

La lanza de Longinus

La tradición y mítica de esta lanza se remonta hacia el tiempo de la crucifixión de Cristo, y nos habla de un legionario romano que atravesó a Cristo por un costado para asegurarse que había muerto, pero ¿Por qué ocurrió semejante evento?.

Primero debemos entender que la muerte por crucifixión no ocurre por las heridas ni es inmediata, la muerte ocurre por asfixia y tardaba muchos días para que pasara, es debido a esto que los romanos acostumbraban a veces romper las piernas de los condenados para que la muerte sobreviniera rápido. La lentitud de esta muerte es precisamente la causa por la cual muchos sobrevivieron la pena de crucifixión si eran atendidos a tiempo, el ejemplo lo tenemos por Josefo el cual describe a tres personas crucificadas las cuales fueron rescatadas y tratadas, dos de ellas murieron pero una sobrevivió.

Los apóstoles narran cosas muy diferentes a lo que se podría esperar de una muerte por semejante castigo; para empezar Marcos nos dice que Cristo murió en la tercera hora, (Marcos 15 - 25)

de acuerdo a Lucas murió a la sexta hora (Lucas 23 44 - 46) Mateo dice que sobrevivió hasta la novena hora (Mateo 27 - 46)

Inmediatamente los discípulos pidieron su cuerpo a Poncio Pilato, el cual (según los mismos apóstoles) se maravilló de este suceso puesto que no era posible que ya estuviera muerto (Marcos 15 - 44) así que encomendó a un legionario que atravesara a Cristo con una lanza para cerciorarse de que realmente hubiera muerto.

La mítica narra que el legionario realmente atravesó a Cristo y se cercioró de que ya no viviera, pero las dudas continúan, puesto que en Marcos podemos leer que es precisamente este legionario el que dice: "Verdaderamente este hombre es el hijo de Dios" (Marcos 15 - 39) así que la teoría de que Cristo no estaba realmente muerto perdura al implicar a este legionario en una conspiración para salvarle la vida.

La historia continúa narrando que

Cristo es llevado a una tumba donada por un hombre muy rico llamado José de Arimatea, (Lucas 23 50 - 54) y dice que "Cuidó del cuerpo de Jesús en la noche y llevó mirra y aloes en gran cantidad" (Juan 19 - 39)

Visto desde un punto de vista académico y no teológico, todo este suceso es sospechoso y levanta muchas polémicas acerca de si Cristo realmente murió en la cruz o mucha gente ayudó para que pudiera escapar a la justicia romana. Debido a estas dudas y la forma en que la lanza milagrosa fué encontrada es que incluso el Vaticano sospecha de su autenticidad; la reliquia encontrada por los Cruzados fué capturada por los musulmanes y retornada al Papa Inocente VIII, este objeto jamás ha salido de Roma y la iglesia nunca ha hecho declaraciones acerca de su autenticidad.

el tiempo de Felipe II la corona francesa dependía casi totalmente de los Templarios (Martin, 2004), por parte de otras coronas el asunto no fue muy diferente: El rey de Aragón también tomó dinero de ellos así como Enrique II de Inglaterra, su hermano el rey Juan y el hijo de éste, Enrique III movió las joyas de la corona al templo de París para guardarlas en 1261. Los templarios no solo se limitaban a estas actividades, también recibían documentos y objetos para guardarlos así como testamentos de los cuales los templarios mismos podían actuar como ejecutores guardando los objetos hasta que los términos testamentarios establecidos se cumplieran.¹⁶

A pesar de esta bonanza no siempre eran bien vistos los templarios en donde iban y especialmente por lo que hacían; estas órdenes militares eran detestadas por los musulmanes y en especial por Salad ed – Din Yusuf, el cual será conocido como Saladino; quien verá a las órdenes templarias y hospitalarias como los principales enemigos de los musulmanes, guerreros fanáticos capaces de hacer cualquier cosa en nombre de su religión (Martin, 2004), este hecho se confirmaría ante sus ojos durante la campaña musulmana de recaptura de Jerusalén, ya que cuando al ejército cristiano se le dio la opción de convertirse al Islam o morir, los templarios se lanzaron a grandes voces pidiendo la muerte.

La caída de Jerusalén a manos de los musulmanes provocó un gran cisma en el mundo cristiano, el Arzobispo de Tyre navegó al oeste y dio la alarma en Europa de la estrepitosa derrota de las fuerzas cristianas a manos de Saladino y las huestes del Islam, el mismo papa Urbano III murió probablemente por saber semejantes noticias. En toda Europa resonó de nuevo el llamado a la cruzada: la Tercera Cruzada a la cual acudirían el rey de Francia, Felipe II Augusto, el emperador de Alemania Federico Barbarroja y el rey de Inglaterra Ricardo Corazón de León, de estos tres reyes que saldrían a la guerra será Corazón de León quien sería el dirigente de la causa cristiana y entablaría una batalla mortal en contra de Saladino.¹⁷

Ricardo Corazón de León iniciaría su campaña con una recaudación de fondos muy organizada y meticulosa, poniendo a los templarios y hospitalarios de nuevo a cargo de los fondos recaudados. El diez por ciento de todo bien que podía ser movilizado fue llamado a la cruzada y todo aquel que mostrara inconformidad corría el riesgo de ser excomulgado; las gentes vendían lo que poseían, el mismo rey vendió oficinas, castillos, pueblos, tierras, tras lo que embarcó con su ejército hacia la tierra santa.

La Tercera Cruzada fue terrible y violenta, en ella los templarios tomaron parte e incluso uno de sus Grandes Maestros, Gerard de Ridefort pereció junto con muchos de sus hermanos; la reconquista cruzada frente a los muros de Acre se recrudeció; y aunque los cruzados alemanes llevaban una muy importante fuerza, su jefe, el más poderoso emperador que jamás tomara la cruzada moriría ahogado al tratar de cruzar un río. A pesar de estos reveses, la llegada de los reyes de Francia e Inglaterra comenzó a pesar dentro del medio oriente: el 12 de Julio de 1191 cayó Acre y los cruzados triunfan en la batalla de Arsuf, Ricardo Corazón de León llegó a divisar la ciudad de Jerusalén pero no la tomará nunca. Corazón de León y Saladino terminarán la guerra en una serie de negociaciones de paz y así la gran

victoria de los cruzados no se vió culminada, no pudieron tomar Jerusalem de nuevo y tampoco recobrar la Cruz Verdadera, (perdida al ser tomada Jerusalem por los musulmanes) aunque tuvieron el mérito de mantener un puesto de avanzada cristiano en Palestina (Martin, 2004) En cuanto a Saladino, tuvo graves derrotas en Acre, Arsuf y Jaffa, no pudo prevenir parte de la reconquista costera de los cruzados. Corazón de León prevaleció en el arte de la toma de ciudades. Al final tanto el rey inglés y el sultán dieron por terminada la guerra y ambos regresaron a sus respectivos dominios, jamás volverían a encontrarse en batalla; el 3 de Marzo de 1193 Saladino morirá a los cincuenta y cinco años, será enterrado en un mausoleo en la Gran Mezquita de Damasco, en donde continúa hasta nuestros días.¹⁸

Terminada la tercera cruzada todas las que le siguieron tuvieron diversos fines tanto políticos como religiosos en la cual las órdenes militares continuaron participando de manera activa tanto en las batallas como en el ámbito social, los cristianos mantendrían frentes dentro de Palestina en algunas ocasiones con fuertes baluartes y en otras manteniéndose aferrados de sus escasos recursos, pero el fin llegó con la caída de Acre a manos de los mamelucos el 5 de abril de 1291 (Martin, 2004), tras esto los frentes europeos en Palestina comenzaron a colapsar y no fue diferente con las posesiones templarias en esas regiones, sin ninguna esperanza de poderlas defender los templarios abandonaron Sidón, Haifa y Tortosa, al final el último lugar evacuado fue Atlit; cuando los mamelucos llegaron ante ella la desmantelaron con el temor de que los templarios regresarían a defenderla, cosa que nunca ocurrió.¹⁹

Una vez perdidos los baluartes palestinos las órdenes militares se dieron a la tarea de reestructurarse. En cuanto a los templarios, tras la muerte de Theobald Gaudin el sucesor en el puesto de Gran Maestro Templario fue Jaques de Molay, (tal vez el más famoso y conocido de todos los Maestres de la orden) cuando sube a la dirección templaria ya tenía en sus manos muchos problemas entre los cuales se hallaban la reestructuración de objetivos y ubicación de la orden, cosa que hacían también las otras órdenes militares. (los Caballeros Teutónicos se establecerían en Alemania así como en Prusia)²⁰

Fue en este momento de reorganización cuando el desastre asomó ante la orden templaria; ya en el pasado se les habían hecho acusaciones de arrogancia y “prácticas” dudosas” por parte de ex miembros de la orden y nobles no muy contentos con esta orden militar (Martin, 2004), aunque las recomendaciones papales habían sido muy simples: revisar su comportamiento y actuar como emisarios de Cristo salvo que se quisieran someter a algún proceso de revisión en el que se terminase concluyendo que estaban actuando como agentes de alguna otra causa, lo cual significaba en pocas palabras que si no actuaban con más cautela se les acusaría de agentes de Satanás; de dicha acusación se valió el rey de Francia Felipe IV aprovechando la visita de los grandes Maestres de las ordenes templarias y hospitalarias a Francia. Cabe mencionar que acerca de la intención de algún juicio en contra del Temple, el papa Clemente no tenía la intención directa de iniciar procesos y arrestos en contra de la orden militar, fue el rey

de Francia el que desobedeció la recomendación papal en la que indicaba que no se tomaran acciones innecesarias hasta tener las indagaciones pertinentes (Martin, 2004), se inició una serie de arrestos de los caballeros del Temple por toda Francia bajo acusaciones de satanismo y de ser enemigos de Cristo y la Iglesia.

Las acciones de Felipe IV en contra de los templarios fueron únicamente en su reino, las restantes coronas o dudaron seriamente de las acusaciones o simplemente no las creyeron, siendo que veían en la figura del rey de Francia a una persona arrogante e impetuosa la cual no dudaba en atacar y tratar de tomar ventaja en donde y como podía (Martin, 2004), ya una vez había tenido la audacia de tratar de secuestrar al anterior papa, Bonifacio VIII levantando contra el acusaciones muy parecidas a las que hizo contra los templarios, aunado a esto, también atacó a los banqueros italianos a los que despojó de sus bienes, después atacó a los judíos a los cuales echó de su país no sin antes quitarles sus propiedades y no era para menos, Felipe IV era conocido por despilfarrar el dinero de la corona; En 1306 tuvo que huir de una turba furiosa hacia el santuario templario y obviamente el pueblo de Francia no estaba muy contento con él.²¹

Esta cruzada personal que tuvo el rey y uno de sus ministros, Guillermo de Nogaret en contra de los templarios tuvo un carácter fanático por parte de ambos, el rey de Francia tenía tiempo que quería ser reconocido como el “campeón” de la causa cristiana, indudablemente él mismo llegó a creer todas sus acusaciones en contra de los templarios (Martin, 2004), evidentemente por la atmósfera que reinaba en la Edad Media. Recordemos que para ellos las brujas, los demonios y las criaturas de la noche realmente andaban sueltas por el mundo, las personas ancianas que vivían solas, y aquellas de las sociedades secretas, ajenas al mundo cotidiano, eran altamente sospechosas de hacer pactos con el diablo o de ser emisarias de la oscuridad, Por lo tanto no era descabellado en ese tiempo levantar semejantes acusaciones en contra de los templarios.

En cuanto a estas acusaciones los templarios en su mayoría las aceptaron, curiosamente los cargos aceptados variaban en gravedad proporcionalmente a la tortura implicada en el proceso de interrogación; muchos mencionaban el negar a Cristo como el Dios real y verdadero, otros decían que en la iniciación les hacían golpear la cruz o pisotearla e incluso orinar en ella, otros mencionaban prácticas homosexuales y obscenas en los ritos. También mencionaron el ignorar los sacramentos de la misa, y muchos otros indicaron la adoración de una figura extraña y nueva llamada Baphometh,²² aquí llegamos a la parte demoniaca que nos concierne.

No todas las acusaciones hechas contra los templarios debieron ser falsas, muchas eran demasiado elaboradas o eran comúnmente repetidas por los templarios como para ser únicamente invenciones sin fundamento; pero también es poco creíble que hayan existido prácticas siniestras dentro de la orden o que hayan existido ídolos extraños de naturaleza satánica. La opción más viable es que hayan sido malinterpretaciones de rituales que tenían otro sentido dentro de la misma orden, para citar un ejemplo: En 1308 en Chinon, Jaques de Molay explicó que las prácticas de golpear

la cruz, renegar de Cristo y otras más eran en efecto conducidas dentro de la orden, pero eran un medio de preparación para los jóvenes templarios, puesto que serian los mismos tormentos que tendrían que enfrentar en caso de ser prisioneros de los musulmanes (tendrían que estar preparados para negar a Cristo en mente solamente, jamás en espíritu)²³

Los Templarios mencionaron continuamente a la figura conocida como Baphometh, y no fueron muy específicos en cuanto a sus declaraciones de cómo era esta figura, ciertamente no era el icono al que actualmente estamos acostumbrados, (la criatura con parecido a un sátiro de cuernos y símbolos en el cuerpo) esta figura fue inventada en 1800 por Elphas Lévi el cual cubrió a esta imagen con superstición y simbolismos disparatados a la cual se le unieron la idea de la cabra, (representada desde tiempos griegos por Herodoto) así como por las ideas de Aleister Crowley.

La figura templaria reconocida por ellos dentro de sus confesiones variaba entre ser simplemente una cabeza, una cabeza de tres rostros, o simplemente un rostro barbado, incluso de ser una mujer o un gato,²⁴ dentro de esto es importante mencionar que la figura de Baphometh no aparece antes de los templarios, no tiene un equivalente en el mundo árabe y mucho menos en el musulmán (incluso si llegamos a la India continúa sin tener un símil dentro de la cultura hindú), es importante pensar entonces que, o ellos realmente tenían una adoración simbólica dentro de sus templos (eran demasiadas confesiones sobre una misma figura como para haber sido un invento de alguien que quería simplemente escapar a la tortura) o que esta figura fue un invento de sus torturadores, una idea nombrada al azar para llevarlos de la mano hacia lo que ellos querían escuchar.

La tesis de que esto fue un invento de los perseguidores es difícil de creer, simplemente porque en la defensa Templaria en contra de las acusaciones contra ellos no aparece la negación hacia el conocimiento o existencia de semejante nombre, Peter de Bologna mencionó que los templarios habían sido las víctimas de una cruel y terrible farsa, un complot ideado por varias personas. Acusó el uso de tortura mediante la cual los inquisidores escucharon únicamente lo que necesitaban para establecer definitivamente la condena; pero no hubo nunca una mención específica hacia el nombre Baphometh dentro de estas defensas ni tampoco posteriormente. Tras esta defensa de Peter de Bologna muchos templarios se retractaron de sus confesiones (Martin, 2004), pero las maquinaciones del rey de Francia iban determinadas a arruinarlos, así que logró zanjar esto mandando a la hoguera a múltiples templarios y haciendo desaparecer a sus defensores, entre ellos al mismo Peter de Bologna.²⁵

Si Baphometh no era una invención de quienes maquinaban contra los templarios, ¿Porqué mencionar semejante nombre y criatura? Pudieron haberlo hecho simplemente para escapar la tortura, pero como hemos mencionado es poco probable que todos ellos se hayan puesto de acuerdo en ese nombre en particular y más estando alejados en celdas y juicios diferentes, entonces, ¿Cuál es el origen de este nombre?

Una posibilidad es que esto haya sido una malinterpretación como lo fueron muchos de los puntos místicos acerca de los templarios. En cuanto

a la adoración de un ídolo en forma de cabeza no es de extrañar puesto que los templarios realmente tenían cabezas y las guardaban con gran celo. Poseían la cabeza de Santa Eufemia de Chalcedon en Cyprus (Martin, 2004), y también una reliquia en forma de cabeza que fue encontrada durante los arrestos efectuados en Francia la cual contenía los restos de un cráneo de mujer que se creía era una de las 11 000 vírgenes martirizadas en Colonia junto con Santa Ursula. Otra probabilidad acerca de conservar cabezas en sus templos se debería a que tal vez copiaron la forma de castigo de los sarracenos que enterraban a sus víctimas dejando solo la cabeza fuera.²⁶

El que la figura de Baphometh fuera descrita como una mujer tiene sentido al pensar que los templarios probablemente no tenían una creencia ortodoxa; en el siglo XII existía una tendencia algo generalizada por la adoración tanto de la Virgen María como de María Magdalena, en cuanto a esto podemos decir lo siguiente: Uno de los más cercanos a los templarios era San Bernardo, quién tenía la obsesión por la “divina feminidad” siendo muy probable que esto se lo haya transmitido a los templarios, por lo que es probable que los templarios tuvieran algún tipo de adoración hacia una “Diosa” (Martin, 2004), pero de qué tipo pudo ser esta adoración y que forma tuvo permanece un misterio.

Otra posibilidad más es que Baphometh fuera la malinterpretación de un nombre: “Mahomet”, un epíteto del profeta Mahoma, puesto que tal vez algunos miembros de la orden hayan manifestado algún tipo de tolerancia por esta religión o incluso hayan adoptado algunas de sus costumbres, siendo también posible que la palabra Baphometh sea la corrupción de la palabra árabe: “abufihat” que significa “Padre del Entendimiento”. Es posible entonces que los templarios simplemente estuvieran en contacto con algún tipo de conocimiento esotérico del medio oriente que los hacía venerar la figura de un “entendimiento”; en cuanto a la cabeza con tres rostros podemos decir que el escudo de Hugues de Payen llevaba tres cabezas negras (Martin, 2004), así que también es factible que los miembros más elevados de esta orden tuvieran una conocimiento místico ajeno a los demás, como una “elite” del conocimiento y esta élite pudo tener sus símbolos y requerimientos para ingresar.²⁷

Aunque la Orden del Temple fue disuelta por completo, la adoración y misticismo que rodeaban a la orden los siguió hasta el fin, Jaques de Molay fue quemado en la hoguera desde la cual volvió a protestar sobre la inocencia de la orden, y de acuerdo a la leyenda, convocó al rey de Francia y al propio Papa a “comparecer ante el juicio de Dios antes de que terminara el año” esta idea persistirá y será romantizada durante mucho tiempo²⁸ (de acuerdo con algunos, el 31 de enero de 1793 cuando el rey de Francia Luis XVI fue decapitado, alguien del pueblo se levanto y tras manchar sus dedos en la sangre del rey los levantó y gritó: ¡Así has sido vengado Jaques de Molay!), más mitos se levantarán a costa de la orden, desde su encuentro con el Santo Grial (la copa que supuestamente usó Cristo en la noche de la Pasión), así como las misteriosas excavaciones realizadas en lo que fue el Segundo Templo judío en Jerusalem, (obviamente no buscando los tesoros

Grabado de Baphometh del libro "Dogma y ritual de alta magia", escrito por Eliphas Levi en 1865, esta figura de Baphometh no es en absoluto la figura descrita por los caballeros templarios, es una invención en las creencias y supersticiones de Levi. - 88

www.altreligion.about.com

judíos, esos objetos hacía tiempo que los romanos los habían llevado para la construcción del Anfiteatro Flaviano) en donde se rumora que hallaron documentos acerca del origen de la cristiandad e incluso la misma Arca de la Alianza. Otros mitos que incluyen la leyenda de los barcos templarios que zarparon con el tesoro de la orden y desaparecieron de la historia.²⁹

REINTERPRETACIÓN DE BAPHOMETH

En cuanto a la interpretación que este trabajo requiere, se tomará en cuenta la idea acerca de la divina feminidad y sobre todo el concepto original que surgió dentro de las confesiones templarias (por supuesto, se dejará a un lado la interpretación de cabezas de santos y la que refiere al profeta del Islam) y nos quedaremos con la versión de la criatura con forma de gato y la palabra árabe que refiere conocimiento.

La imagen del demonio es reconstruida bajo la forma de un felino, como una conmemoración al maltrato animal que surgió durante la cacería de brujas medievales siendo precisamente el gato negro considerado como algo maligno y propio del demonio (la cacería desmedida de estos animales se considera actualmente una de las posibles causas de que se desatara la terrible Peste Negra) la forma de un gato no es suficiente para atraer la atención, se requiere de un felino aun mas agresivo y atemorizante.

Cabe recalcar que la forma de felino es la “transformación” de esta criatura, una visión de “traje de supervivencia” y no es una especie de demonio reconocido por la teología cristiana, (ya que esto sería contrario a la visión secular del personaje), el felino adoptado es el Similodon, el tigre dientes de sable, al cual se le han añadido algunas otras características para hacerlo más atemorizante y fantástico; su color es negro, como un recordatorio del temor medieval hacia los gatos que compartieran precisamente este mismo color de pelaje.

En cuanto a la forma femenina de Baphometh se considera que no requiere un análisis profundo: Los templarios tenían muy probablemente una veneración conjunta de la feminidad y el conocimiento lo cual se pudo haber visto reflejado en aquel nombre que mencionaron durante sus juicios, por lo que la adaptación moderna incluye estas características; asimismo, su ropa intenta por medio del color mostrar lejanía y seriedad, los colores van del azul al negro sin admitir ningún otro tono mas que el blanco para generar un tono monocromático que denote frialdad, conocimiento, lejanía; y al igual que otras figuras que detallaremos, se genera un contraste en base a sus ojos de color naranja brillante, consiguiendo con esto atraer la atención sobre su mirada y concentrarla en ella (las pupilas de este personaje mantienen las características de un felino)

La connotación de Baphometh era el conocimiento, La interpretación de la significancia de este conocimiento para los templarios esta abierta al debate ya que ellos no dejaron en claro que tipo de sabiduría veneraban bajo esta figura, aunque, podemos suponer bajo la mirada histórica y social en la cual se desarrollaba la orden templaria que el conocimiento que veneraban tenía que ser metafísico o teológico en el mejor de los casos, y es imposible darle este significado a la figura que adaptamos en el presente trabajo, puesto que va en contra de las ideas seculares que se esgrimen.

¿Cuál podría ser entonces el conocimiento dentro de esta figura en la actualidad? Simplemente una visión del conocimiento parcial y el ansia de exploración humana, encaminada precisamente a los desafíos y retos que el hombre enfrenta, una visión de la exploración espacial y los conocien-

tos necesarios para desarrollarla y llevarla a cabo. Puesto que, dejando de lado el fanatismo y la ignorancia que debieron reinar en las esferas templarias hallamos algo que rescatar: La búsqueda del conocimiento y la exploración de nuevos sitios para asentarse, la distribución de recursos y la generación de un sistema legal que pudiera manejarlos, elementos que aún continúan hasta nuestros días y que continuamente debatimos para actualizar y mejorar.

Concerniente al manejo de la apariencia física de Baphometh podemos decir también algunas cosas: La visión templaria de esta criatura no mencionaba nada acerca de elementos sexuales ni lascivos, (aunque estas fueran imputaciones hechas posteriormente a los templarios) así que para el diseño del personaje se requería de una apariencia sobria y que fuera capaz de generar un atractivo intelectual; siendo incluso el vestuario una forma de mostrar el extraño valor que posee el humano para etiquetar a sus congéneres en base a su vestimenta. Por lo que se eligió un vestido elegante pero al mismo tiempo extraño para una criatura versada en el conocimiento.

Baphometh es, dentro de todas las criaturas oscuras, un emblema antiguo que fue vilificado por la necesidad que tenía el hombre medieval de rechazar el conocimiento que fuera en contra de sus canones establecidos, y más aún, la forma en que la vieja institución eclesiástica menospreciaba a la mujer (y aún continúa haciéndolo en ciertas esferas eclesiásticas), así que la inclusión de esta figura mítica era absolutamente necesaria.

Pero también requería dejar atrás todos los emblemas místicos de los que fue cargada en el siglo XIX, símbolos cuya misión era únicamente el atacar y mofarse de la institución religiosa que por tanto tiempo suprimió el conocimiento de los que pensaban diferente, aunque no debemos olvidar que, si bien esta actitud por parte de los místicos es en cierta medida entendible debido al yugo que sufrieron por tantos siglos, también es cierto que las ideas místicas acerca del universo y su composición no se hallan muy alejadas de aquellas concepciones teológicas eclesiásticas medievales, su forma de ver el mundo es primitiva, heredera de un tiempo en el cual se consideraba al hombre como el centro del universo y heredero de la creación.

Otra figura enigmática que forma parte de los monstruos de la oscuridad mencionados en la mitología moderna y cuyo nombre parece provenir de tiempos antiguos es Dagon, el gran monstruo de las profundidades. Una criatura representada como ser marino a veces con cuerpo humanoide, o como una serpiente monstruosa. Lo más probable es que la connotación antigua de esta divinidad no haya tenido nada que ver con el mar y con las criaturas marinas, por lo tanto, para averiguar el posible origen de esta figura buscaremos primero en los textos bíblicos los que indican una pista de su situación real dentro de los panteones del antiguo Canaán.

Los pasajes bíblicos que muestran a semejante criatura son varios: El primero es el citado dentro de Jueces (16:23)¹ en donde se narra la historia de la batalla de Sansón en contra de los filisteos. Dentro de esta historia Dagón es un dios muy importante para la tribu filistea puesto que le hacen sacrificios y regalos para festejar su victoria sobre Sansón. Otro texto que tenemos en donde se hace mención a este dios se halla en Samuel (5, 1:7)² en la cual se muestra la historia de la estadía del Arca de la Alianza dentro de los templos filisteos (específicamente uno que se hallaba en Azoto siendo esta la historia más conocida de todas, que versa sobre el desmembramiento del dios Dagon a manos del Dios hebreo), aparte de estas historias también encontramos vestigios en Macabeos (10, 83:85)³ en donde se narra la derrota de Apolonio por Jonatán y también aquí se halla envuelto en el drama un templo dedicado a Dagon y la muerte de aquellos que trataron de refugiarse dentro del templo de este ídolo. No solo las historias bíblicas son las que hablan de esta divinidad, en Antigüedades de los Judíos, Flavio Josefo también indica la misma historia de Sansón pero omite toda mención de una divinidad llamada Dagon,⁴ aunque al describir el regreso del arca y el momento en que estuvo en manos de los filisteos, si dice que la llevaron al templo de Dagon e indica lo mismo que la Biblia.⁵

¿Quién era Dagon? Excavaciones hechas en Ugarit han mostrado templos dedicados a Baal cuyo culto era muy amplio antes de la caída de la ciudad ante el ataque de los famosos “pueblos del mar”, junto a este templo a Baal había otro dedicado a Dagon, ambos tenían una capilla exterior y otra interior así como un patio abierto en el cual se ubicaba un altar. Por consiguiente, Dagon debió ser algún tipo de divinidad ugarítica y sobrevivió en parte dentro de la estructura religiosa fenicia, al contrario de lo que se ha pensado, no es aquella divinidad con figura de pez que se ha hallado en las monedas de Aradus, ni tampoco la que se ha comparado con las figuras primitivas de Poseidón, que tenían altares en la costa norteafricana.⁶

El dios que los fenicios conocían por Dagon era un dios del grano sin ninguna relación con el mar; la problemática de buscar este ícono estriba en que no tenemos hasta el momento relación escrita de parte de los fenicios que nos diga cómo estaba estructurada su religión, así que sólo poseemos suposiciones en las cuales basarnos ya que indudablemente la connotación de Dagon dentro de la religión fenicia debió ser muy diferente de la ugarítica.⁷

Ahora, también existe la palabra Dagan, que es un dios del grano y fertilidad cuya palabra tanto en hebreo como en ugarítico significa “grano”,

Estatua de un humano con cuernos sentado en un trono el que es soportado por dos carneros, se piensa que la figura es Baal - Ammon. Chipre.
© Trustees of the British Museum - 89

era también dios de los filisteos y se le consideraba el padre del dios Baal. Por lo que aquí toma coherencia la historia bíblica, ya que es muy extraño que la divinidad judía tuviera semejante saña en contra de un simple dios del grano mientras que había cultos de divinidades más importantes que podían significar un mayor peligro para la unidad judía.

¿En donde se menciona a Dagon como padre de Baal? Se conoce que el padre de Baal es referido como El, dios principal dentro de las tradiciones tanto ugaríticas como fenicias (ciertamente esta connotación de El siendo el padre de Baal ha tenido muchas interpretaciones dependiendo de la cultura que se ha estudiado, puesto que no ha quedado mucho dentro de las tablas y escritos que han llegado a nuestros días), evidencia de esto se encuentra dentro de las tradiciones y tabletas que se han hallado en Ugarit.

Dagón se menciona en la tableta que narra el conflicto entre Baal y Yam, la cual fue descubierta en 1931 y se preserva un fragmento grande de la misma; esta historia inicia con Kothar y Khasis, los herreros de los dioses a los cuales el gran dios El instruye para que construyan un palacio para el príncipe Yam (representando al mar), y que lo hagan rápido. El dios Athtar escucha esto y decide bajar con una antorcha (tal vez con el intento de hacer algún mal hacia Yam) pero es confrontado por la diosa solar Shapash quien le dice que la decisión está hecha y que su oposición es completamente inútil; Athtar se queja de que él no tiene palacio ni corte y que Yam tendrá palacio y será honrado junto a El, y se pregunta qué será de él así como el porqué no puede ser rey, la respuesta de la diosa solar es que él no es como los otros dioses, (el final de estas líneas y el principio de la siguiente en la tableta se han perdido).⁸

A continuación se narra a El sentado en un banquete en los cuales se hallan otros dioses quienes se quejan de que Yam ha sido avergonzado por una razón que desconocemos (el texto está dañado), y en lo que concierne al palacio ellos amenazan que si no recibe lo que desea entonces Yam causará destrucción en la tierra, El invoca a su hijo y declara que su nombre ha sido Yaw, y que un nuevo nombre le será dado por su estado real, El proclama el nuevo nombre de Yam que será “el amado de El”, aunque para poder tener su poder debe primero alejar a su rival Baal de su trono y del asiento de su dominio y le advierte que si no toma precauciones Baal lo derrotará.⁹

La narración continua después con Kothar y Khasis los cuales le indican a Yam – Nahar que ha ascendido presuntuosamente a su posición actual y que Baal no quedara inactivo, amenaza la destrucción de Yam con el uso de un arma mágica e invoca en su asistencia al dios Horon y la diosa Athtart-nombre-de-Baal y que Yam caerá de su estado elevado. Yam - Nahar envía una embajada a El quien está en sesión con los dioses, una vez que llega ante el monte Lel, ahí demanda la rendición de Baal, hijo de Dagon.¹⁰

No sólo en esta narrativa es donde aparece este nombre, también está en la leyenda de Keret, la cual son tres tablillas que fueron descubiertas en 1930 - 1931 cada una con tres columnas de texto tanto en anverso como en reverso, las tres tabletas fueron escritas por Elimelek (Gibson, 2004), en cuanto a esta leyenda parece estar completa pero se desconoce si existían mas tabletas aparte de estas.

El nombre de Dagón aparece casi al inicio de la leyenda, en donde se lee que Keret rehúsa algunos regalos con los que El intenta consolarlo, en consecuencia El responde montando una torre elevada y ofreciendo un sacrificio a sí mismo y a Baal, hijo de Dagon;¹¹ y una vez más dentro de esta tablilla es en donde encontramos esta divinidad nombrada, pero evidentemente no como un dios del grano, sino como un nombre más que se le daba a la divinidad El.

Recordemos que El era el principal dios dentro de los panteones fenicios y ugaríticos, su hijo era Baal quien es equiparable al Dumuzi sumerio. De acuerdo con J.C.L. Gibson, el nombre Dagon es usado únicamente en este texto mitológico como un título (solo en otros dos textos hallamos el nombre Dagón), y puede considerársele un título nobiliario para el dios El,

"Baal - Ammon sentado en su trono", romano. Musee National du Bardo. - 90

siendo esto una explicación por la cual el dios El no tenía templo en Ugarit y porqué el dios Baal se refiere ocasionalmente a El como padre (por lo que el templo que ha sido adjudicado a Dagon era realmente el templo de El), esto también es confirmado para el nombre Dagan que entonces sería otra forma de nombrar al dios El, ya que se considera a Baal como el gran dios de la tormenta e hijo del dios Dagan.¹²

Los significados del dios El son más profundos y podrían llegar más lejos que las tradiciones ugaríticas, fenicias e incluso las hititas. El nombre El aparece también dentro de la literatura israelita antigua bajo el nombre de El Olam "El dios que perdura" y como El Elyon "El Dios más elevado", es

Estela grabada, neo - Púnica, el símbolo en el centro representa a la diosa Tanit.
© The Trustees of the British Museum - 91

actualmente considerado por muchos estudiosos que Jehová proviene de una separación antigua del dios El y que incluso podría haber tenido alguna consorte como también lo tuvo El, que en su caso fue la diosa Athirat que puede ser comparada con la cananea Asherah, (la Astarté fenicia)¹³ la cual es considerada para todo efecto como la misma divinidad junto con Tanit, la cual era esposa de Baal.¹⁴

En algún momento debió de separarse la tradición hebrea de aquellas que la rodeaban y derivar hacia el monoteísmo (indudablemente por el contacto egipcio así como el de otras tribus que se encontraron durante su etapa de establecimiento en las tierras cananeas) el hecho de que Dagon

sea un nombre más del dios El explicaría entonces el porqué de la inclusión de esta divinidad dentro de la historia bíblica con el Arca de la Alianza, ya que la necesidad con la cual la divinidad hebrea intenta aniquilar a otra divinidad de una cultura ajena no se justifica si Dagon es simplemente un dios del grano (así como tampoco se justificaría su posición importante para que el Arca de la Alianza fuera colocada en su templo) pero si Dagon es realmente el dios El, entonces queda más claro, ya que El es el dios más importante para las tradiciones que convivían junto con los hebreos y al igual que con Baal, los hebreos se sintieron amenazados por su presencia y narraron todo tipo de historias para colocar a su Dios como triunfador.

Desgraciadamente solo tenemos la narrativa hebrea, todo escrito que pudo haber tenido Fenicia al respecto se ha perdido y tenemos que conformarnos con las tablillas ugaríticas que no definen exactamente la posición de Dagon como divinidad en otras culturas, por lo que el significado del mismo posiblemente quedará siempre en duda.

En cuanto a la figura de Dagon dentro de la tradición hebrea, esta continuará como una divinidad enemiga de ese pueblo, los cristianos posteriores no le pondrían mucha atención puesto que tenían otras figuras de las cuales echar mano para poblar su infierno, sin embargo, John Milton en su "Paraíso Perdido" le da un lugar especial:

*Quien llora prontamente, cuando el arca esta captiva,
Destruida su brutal imagen, manos y cabeza cortadas,
En su propio templo,
En donde cayó pleno y avergonzó a sus seguidores,
Dagón su nombre, monstruo marino, mitad hombre,
Y mitad pez, tenía su templo alto,
Dentro de Azotus, temido en la costa,
De Palestina, en Gath y Ascalon.*

Cabe mencionar que estas líneas dentro del poema se refieren a los demonios y monstruos que llegaron ante la reunión infernal llamada por Lucifer, por lo que Milton da la connotación de demonio a Dagon, así como es de notar que Milton ya tenía la idea equivocada de la divinidad mitad hombre mitad pez la cual indudablemente debió obtenerla de algún lado (muy probablemente de los antiguos comentadores y teólogos bíblicos).

INTERPRETACIÓN DE DAGON

En cuanto a la interpretación propuesta por la presente investigación, tenemos que Dagon tiene ya una connotación de criatura mitad hombre y mitad pez, un ser monstruoso de las profundidades interpretado por las historias de Lovecraft. Por lo tanto el nombre Dagon en la actualidad evoca la imagen de una terrible divinidad marina o un monstruo marino cuya representación icónica antigua es la de una figura mitad hombre y mitad

pez, y por supuesto, esta referencia es completamente falsa; Dagon nada tiene que ver con esta divinidad extraña que posteriormente será asimilada bajo la forma de Poseidón; semejante forma de pez monstruoso o raza de hombres pez fue creada por los místicos y canalizada por el cine y la literatura hasta llegar a nosotros en la forma de películas y novelas extrañas, tradiciones vernáculas de escaso valor histórico y completamente distorsionadas.

El nombre Dagon existe realmente dentro de la mitología cananea, pero es simplemente una forma nobiliaria del dios El, (se hace la mención de la figura llamada Baal, hijo de Dagon) siendo entonces que El es el padre de Baal y el nombre Dagon es simplemente una forma de llamarlo o un título especial que le fue otorgado (de igual forma que Baal es una expresión que significa “Señor” y existieron muchos Baal dentro de los nombres de otras divinidades, Baal Hammon, Baal Zebub) de esta forma es entendible la aversión hacia este ícono que tuvieron las tribus de Israel y el porqué la necesidad de verlo destruido ante su Dios.

También hay que decir que la forma monstruosa de pez esta inmersa en la mente humana (gracias al cine y la literatura) por lo tanto es muy difícil mostrar al dios El de una forma diferente (sin contar que esta divinidad jamás tuvo una connotación maligna ni monstruosa) así que la forma de esta interpretación secular mantiene esta estructura de criatura de las profundidades marinas, y la explica bajo la visión de una forma modificada genéticamente para sobrevivir ambientes adversos, tal vez de otros mundos y dimensiones.

La forma de Dagon tiene que ser agresiva a la vista, debe ser un pez de presa, una criatura abisal. El tiburón es fácilmente identificable por su forma física y por sus atributos, es una de las pocas criaturas de este planeta que el hombre respeta y teme, sus ataques son golpes mortales, puede cazar en las tinieblas absolutas y su mordedura puede causar un daño terrible aunque falle su blanco.

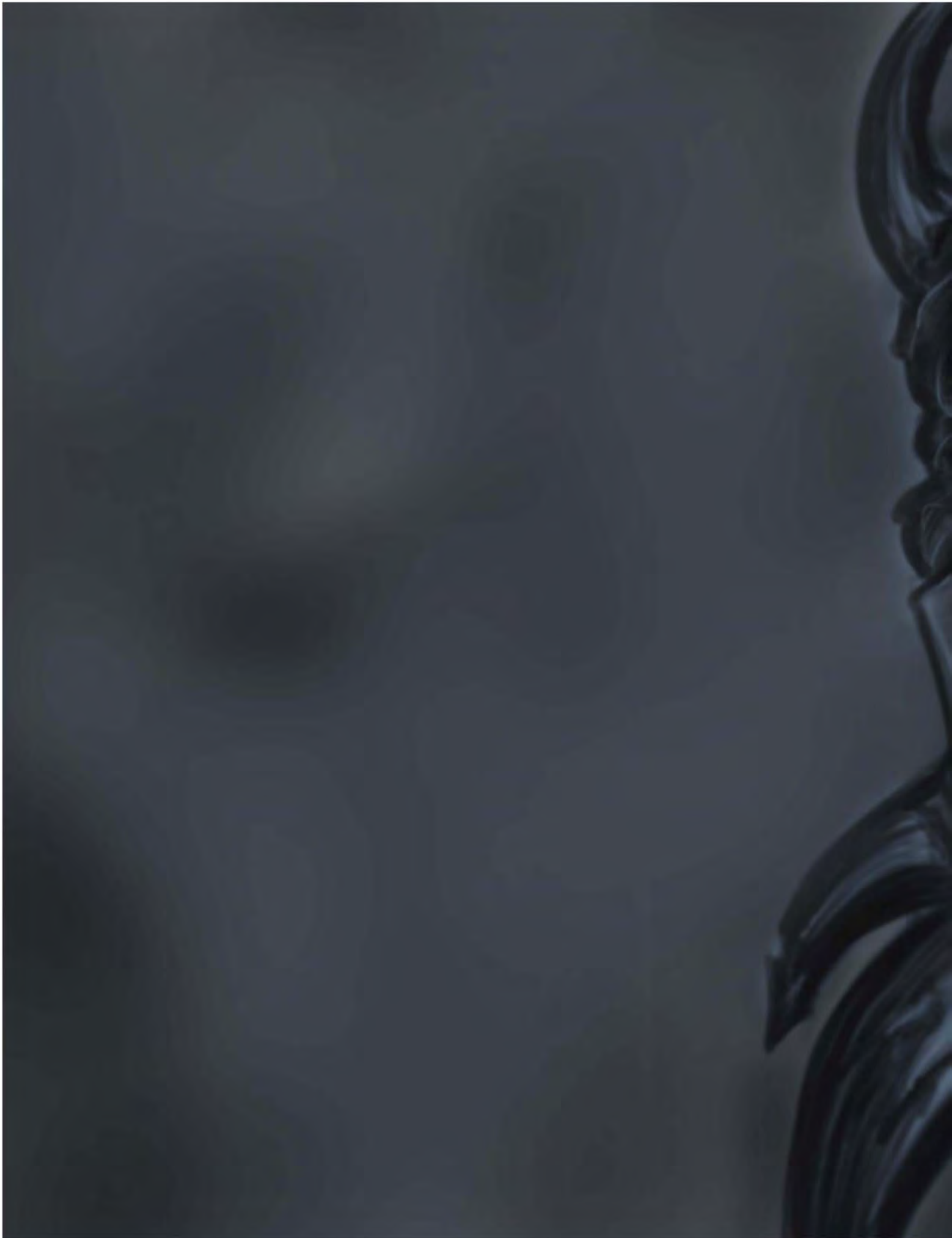
Aunque se adoptó la forma de un tiburón para su apariencia general como criatura marina su cabeza se estructuró de forma diferente ya que existen peces más terribles en las profundidades del mar, criaturas cuyas formas nos parecen terribles y atemorizantes, ciegas completamente y provistas de filosos dientes, de aspecto brutal y acostumbradas a vivir bajo terribles presiones marinas; la idea de un ser de este tipo se plasmó dentro de la apariencia demoniaca de este personaje: Su dentadura recuerda en gran medida a la del pejesapo y sus ojos reflejan el gris vacío de aquellas criaturas acostumbradas a la eterna oscuridad.

En cuanto a su color, no podía ser rojo brillante como el que poseen aquellas viejas figuras malignas medievales, su forma tenía que ser mimética, mismo gris que podemos hallar en las zonas abisales en donde la luz no penetra, estos colores lo hacen ver más agresivo y distante de aquellos seres que viven en la tierra firme, una criatura que también ataca sin ser vista, provista de mandíbulas mas terroríficas que cualquiera que pudiera poseer una representación medieval demoniaca.

Si bien estos parámetros son dignos de un monstruo de las profundi-

dades, la forma humana de esta criatura tiene que ser diferente y recordar aquella antigua divinidad cananea; Dagon debía representar nobleza, una forma especial para un dios supremo cananeo, su forma es femenina en remembranza del desprecio antiguo que las formas monoteístas han tenido (y tienen aún) en contra de las divinidades femeninas antiguas y la vilificación de la figura de Tanit (esposa de Baal) La estructura de Dagon no tiene una connotación sexual como algunas otras figuras aquí plasmadas, sino una forma elegante y sensual.

Se eligió el negro y brillos pequeños en azul y blanco, indicando lo ignoto de las profundidades marinas y lo desconocido de las mismas, su expresión guarda seriedad y sus ojos grises recuerdan esa misma mirada vacía de los seres abisales, la forma de la ropa es moderna, como un recuerdo de aquellos atributos del siglo pasado que le fueron impuestos a esta antigua divinidad.

Siendo su importancia jerárquica muy importante (desde el punto de vista tanto histórico como filosófico), se le concedió esta misma importancia dentro de la reinterpretación secular. Su posición dentro de todos estos personajes es superior (solo sobrepasada por la diosa sumeria Ereshkigal), sus habilidades representativas de aquellas visiones cananeas de la antigüedad.

El tono de su cabello también es de mencionarse: La forma oscura amplía y evoca también la oscuridad así como lo terrible de este personaje, pero se añadió un detalle más. El rojo de su cabellera tiene dos funciones: la primera acrecentar lo oscuro de su vestimenta y tono de piel; la segunda función que tiene es representar los rasgos característicos del pueblo fenicio que adoraba a El; recordemos que el nombre fenicio proviene del griego Phoenix, Phoenikes, y que hace referencia a color rojizo o castaño que usaban los griegos para referirse a este tono y que después pasó a representar palmeras y a la gente del lugar, esto queda representado bajo el tono de cabello del personaje y también bajo los tonos de piel que maneja dentro de esta reinterpretación.

Como hemos visto, la imagen de Dagon es trascendental dentro de la formación de la dinámica mítica monoteísta actual, no solo por el nombre dado a la divinidad sino por los atributos que manejaba; los mismos cananeos sentían que este dios era muy lejano a sus quehaceres cotidianos y preferían ir con Baal al cual consideraban como un intermediario para poder alcanzar a su dios principal; esta dinámica es muy parecida a la estructura metafísica monoteísta de la actualidad y tiene muchas similitudes como para poder considerarla simplemente coincidencia.

Tenemos por último al demonio Mephistopheles, criatura que tiene una visión completamente diferente que los monstruos descritos por la demonología que hemos mencionado hasta el momento, los cuales de acuerdo a la tradición mítica monoteísta, actúan como seres malvados que buscan activamente causar la perdición del hombre.

Pero esto no funciona así con Mephistopheles; sus intenciones son diferentes aunque para la visión del monoteísmo el resultado siempre era el mismo: Alejar al hombre de Dios, idea que ciertamente no nació con esta figura icónica y que estuvo altamente arraigada en el medioevo y precisamente debido al miedo de que el demonio estuviera tratando de controlar las almas de los hombres, resultó una gran variedad de leyendas, tratados y edictos eclesiásticos que se formularon para poder evitar esto (algunos hablaron de que los animales eran los que entraban en las casas e intentaban posesionarse de las personas) El *Malleus Maleficarum* nos indica que las mujeres eran las más vulnerables a la influencia demoniaca debido a su naturaleza femenina¹ (lo cual debió influir fuertemente en la caza de brujas y en muchos actos de la inquisición), la superstición se unió a las creencias religiosas y los pobladores medievales llenaron sus bosques y lugares apartados de criaturas ignotas y terribles las cuales hacían de las almas humanas sus presas favoritas, la oscuridad permeó todo el ambiente y cultura del medioevo, animales fueron cazados y destruidos solo por recordar la noche o por el color negro y se convirtieron en símbolos de brujería y satanismo que aún persisten en la actualidad.

En todo esto podemos hallar dos elementos: El primero es el miedo irracional y supersticioso hacia lo desconocido y la oscuridad que desde la prehistoria venía acompañando al ser humano, y el segundo la idea de que el mal activamente busca personas; cazando almas humanas para llevarlas a su perdición en el infierno, y en cuanto a esta última idea cabe hacernos la pregunta: ¿De dónde surgió este concepto?

La versión original cristiana y hebrea de esta tradición demoniaca de intentar corromper a las almas por medio de acciones directas se encuentra en la Biblia misma, en el libro de Job, es aquí donde encontramos una “apuesta” entre el bien y el mal hacia el comportamiento que Job parecía observar hacia la divinidad hebrea:

“Pero cierto día, concurriendo los hijos de Dios a presentarse delante del Señor, compareció también entre ellos Satán. Y dijo el Señor a Satán: ¿De dónde vienes tú? El respondió: Vengo de dar la vuelta por la tierra y de recorrerla toda. Replicó el Señor: ¿Has parado atención en mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón sencillo, y recto, y temeroso de Dios, y ajeno de todo mal obrar? Satán respondió al Señor: ¿Acaso Job teme a Dios de balde? ¿No le tienes tú a cubierto por todas partes, así a él como a su casa, y a toda su hacienda? ¿No has echado la bendición sobre las obras de sus manos, con lo que se han multiplicado sus bienes en la tierra? Mas extiende un poquito tu mano y toca sus bienes y verás cómo te desprecia en tu cara. Dijo, pues, el Señor a Satán: Ahora bien, todo cuanto posee lo dejo a tu disposición: sólo que no extiendas tu mano contra su persona. Con esto, salió Satán de la presencia del Señor...”²

Job se mantuvo inmutable en su confianza hacia su Dios, ni hizo nada contrario a la doctrina que le había enseñado, y es debido a esto que tanto Satán como Dios toman de nuevo cartas en el asunto:

“Y sucedió que otro día comparecieron los hijos de Dios a la presencia del Señor y asimismo Satán se halló entre ellos, y se puso en su presencia. Y dijo el Señor a Satán: ¿De dónde vienes tú? Y respondió Satán al Señor: he dado la vuelta por la tierra y la he recorrido toda. Replicóle el Señor: ¿Has observado a mi siervo Job cómo no tiene semejante en la tierra, varón sencillo, y recto, y temeroso de Dios, y muy ajeno de todo mal obrar y que persevera en su virtud? Y eso que tú me has incitado contra él, para que yo le atribulase sin merecerlo. Y Satán respondió: Piel por piel. ¿No abandonará cuanto posee por salvar su vida? Y si no, extiende tu mano, y toca a sus huesos y carne, y verás cómo entonces te menosprecia cara a cara. Dijo, pues el Señor a Satán: Ahora bien, en tu mano está; pero consérvale la vida...”³

Estas líneas son todo lo que podemos hallar que refieren el ataque directo de Satán en la vida de un hombre (puesto que la intervención posterior corresponde a un diálogo entre los amigos de Job, Job mismo y Dios) Este libro no es una idea al estilo Faustiano de dominar el alma de un hombre por medio de la tentación sino más bien un diálogo para justificar el sufrimiento humano a pesar de que sea el designio divino, aunque la concepción de una plática acerca del sufrimiento del hombre tiene un origen claramente sumerio.

La idea básica del demonio como un instigador del mal y como una criatura que busca la perdición del hombre apartándolo del camino de Dios proviene básicamente del cristianismo en la época inquisitoria apoyado por algunos pasajes bíblicos. Así que, tomando en cuenta el nacimiento de la religión hebrea y sus relaciones con otras divinidades, es posible trazar un camino desde el rechazo del pueblo hebreo con respecto a otras tradiciones y llegar hasta la postura de la Inquisición hacia lo desconocido y su afán de atribuir al demonio poderes sobrenaturales de seducción sobre los hombres.

En el Antiguo Testamento podemos encontrar, (como se ha expuesto anteriormente) la idea de que adorar ídolos ajenos era visto con malos ojos para el Dios hebreo, en Levítico hallamos lo siguiente:

“Yo mostraré mi saña contra el hombre y contra su parentela, y lo borraré de su pueblo a él y a todos los que, tras él, se prostituyeron con Moloc...”⁴

Los nombres de otras divinidades se repiten en muchas ocasiones dentro del Antiguo Testamento, la ordenanza de no seguir a Belial,⁵ las acusaciones y persecución del culto a Baal por medio del profeta Elías,⁶ la queja del Dios bíblico por parte de la adoración al Dios de Ecrón, Baal – zebub,⁷ el ataque dentro del Éxodo hacia los dioses egipcios, todos estos ejemplos serán la semilla que sembrará al futuro demonio tentador de la humanidad: Mephistopheles.

En el Antiguo Testamento estos nombres eran sólo referencias a divini-

Job escucha acerca de sus desventuras, Gustave Doré. - 92

dades que no se debían adorar (posiblemente para impedir que la unidad judía se deteriorase) Fue la Inquisición y la iglesia en su temprana juventud y en plena Edad Media la que retomó la idea de divinidades paganas o criaturas desconocidas y las tornó en seres que buscaban la perdición del hombre, teniendo esto varias connotaciones especiales.

La Inquisición fue, probablemente, una de las tantas consecuencias del miedo medieval hacia el mal, generada también a partir de las rencillas internas dentro de la Iglesia debido en parte a la discrepancia de opinión acerca de los métodos del mal así como de las incisiones internas eclesiásticas generadas por la Reforma. El *Malleus Maleficarum* es un ejemplo de este miedo general hacia el mal. Este libro no tuvo tanta importancia como

anteriormente se ha creído dentro de la propia Inquisición, pero no fue el único, en 1320 el Inquisidor Bernardo Gui escribe: “La Guía del Inquisidor”, en la cual apunta también hacia aquellos herejes y “traidores” a los que se debía tener especial cuidado, entre los que se hallaban los judíos, los hechiceros, los adivinadores y los invocadores del diablo.

Podemos decir que una idea central inquisitoria (se puede interrogar a las personas acerca de sus relaciones con el bien y el mal y asimismo, acusarlas de hacer el mal), proviene del Génesis: Cuando Dios inquiere a Adán acerca del porqué ocurrió el asunto del “fruto prohibido”.⁸ (de acuerdo a algunos defensores de la Inquisición, esta idea es una de las razones de la ideología tras la Inquisición) Ya sea que esta idea haya sido realmente tomada en cuenta por los primeros inquisidores o no, lo cierto es que la dinámica de ellos fue prácticamente la misma: Extraer confesiones de culpabilidad.

El inicio de lo que puede llamarse “Inquisición”, se halla en el pontificado de Inocente III, el cual para perseguir a los Cátaros no quiso acudir a los obispos para asignarles la tarea, sino que acudió a varios clérigos que él escogió para ser los perseguidores; estas personas se convirtieron efectivamente en una línea anti- herejía y cazadores de herejes que eran enviados a donde se consideraba que la depravación había iniciado.⁹

Un ejemplo de estos personajes fue Conrad de Marburg, claramente el hombre ideal para la tarea que fue encomendado: Era visto viajando en burro como la historia narra que lo hizo Cristo, la gente acudía a él en adoración para ofrecerle vítores e incienso y de acuerdo con la historia, una vez que tuvo el título de Inquisidor¹⁰ se alió con otros dos personajes que compartían sus características y se dio a la tarea de perseguir herejes bajo “Licencia papal”.

La brutalidad con la que quemó personas y las sometió bajo tortura son bien conocidas: Atacó sin piedad a todas las personas: “Gratamente quemaría cien personas, si con ello quemara a un solo culpable”, éstas parece que fueron sus palabras en cierta ocasión (Kirsch, 2008).

Si bien la carrera de Conrad terminó en un fin muy parecido al de sus víctimas, también es cierto que la experiencia y los primeros intentos de combatir otras religiones y creencias dieron nuevas ideas a los eclesiásticos, y al hacer falta más armas en contra del mal se recurrió entonces a los frailes – inquisidores, los cuales tendrían la misión de hacer el trabajo de extirpación de la herejía de las tierras cristianas, y si bien es cierto que Inocencio no dejó establecida la inquisición él fue indudablemente el pilar principal que dio pie a la misma, puesto que dió la idea de que podía haber una “Guerra Santa” en contra de las criaturas de la noche, (representadas por otras divinidades o por las creencias paganas) y que esta guerra santa podía librarse por medios terrenales y ser expulsada por el fuego y la muerte de los perpetradores. Fue así que en 1233 el papa Gregorio IX oficialmente encomienda a los frailes dominicos el deber de servir como inquisidores (Kirsch, 2008).

La iglesia abrazó la bandera de la “Guerra contra la herejía”, como un medio de pelear contra Satán y sus sirvientes; las víctimas de la iglesia y de

la inquisición no eran otra cosa que traidores a Dios, así que cualquier herramienta era válida para extirpar la influencia demoníaca sobre la tierra.¹¹

Podríamos decir que estas son las bases para crear a un demonio que busca la perdición del hombre, el demonio busca hacer tratos con las personas para darles beneficios: El Malleus nos habla de tratos malignos y cómo reconocer esto en las brujas.¹² Es la Inquisición la que nos dice que es permitida la cacería de herejes para evitar el triunfo de Satán y sus secuaces, es con esto que la idea de Mephistopheles ha sido sembrada y será la literatura la que le dé vida.

La “Trágica Historia del Doctor Fausto” creada y popularizada por Christopher Marlowe es el nacimiento moderno de Mephistopheles, aunque la idea de quién vende su alma al diablo por un favor no es invención de él. Dentro de la leyenda y la literatura podemos decir que Simon Magus de Samaria, hechicero gnóstico del siglo primero es uno de los primeros ejemplos de la “invocación” a poderes sobrenaturales para conseguir conocimiento, su fama fue tal que se le consideró el padre de toda la herejía y Dante lo ubicó en su Octavo Círculo del Infierno.¹³

Tenemos también la historia del medioevo de Theophilis, un supuesto deacono en un pueblo turco llamado Ardana. La historia versa así: Una vez que un obispo lo corre del lugar, Theophilis busca a un hechicero judío para poder contactar al diablo, lo cual logra y Theophilis firma un pacto con su sangre el cual indica que otorgará su alma al demonio a cambio de éxito y dinero, alcanza todo esto pero su consciencia no lo deja en paz, trata de rehacer el pacto con el diablo y fracasa, desesperado acude a la Virgen la cual se le aparece en sus sueños llevando el pacto firmado en sangre. Le dice que ella ha bajado al infierno y se lo ha quitado al mismo diablo y que Theophilis ha sido perdonado, Theophilis despierta y halla el pacto frente a él, se confiesa y muere en paz.¹⁴

El porqué los pactos demoníacos se basaron después en el conocimiento más que en la fortuna o en cosas materiales es también sencillo de explicar: Tanto las preguntas seculares como el aprendizaje científico eran vistos como amenaza para la iglesia (tanto protestante como católica) y fué en esos tiempos que el ataque científico en contra del dogma religioso comenzó, no es entonces de sorprenderse que los eclesiásticos contemplaran el conocimiento como algo demoníaco y supusieran que aquellos que lo obtenían tenían algo que ver con el demonio.¹⁵

¿Qué podemos decir del demonio que tienta a los hombres?, ¿De dónde proviene el nombre Mephistopheles? Al parecer está compuesto de las palabras griegas “me” como una negación, “phos” por luz, y “philis” de amor, “Aquél que no ama la luz”, pero también puede provenir del latín “mephitus” “maloliente”,¹⁶ el personaje fue puesto en escena tanto por Marlowe como por Goethe con algunas semejanzas y diferencias en cuanto a la historia misma.

La historia de Marlowe inicia con el Doctor Fausto completamente aburrido e insatisfecho, ha ahondado en las artes y tiene amplios conocimientos en las mismas, por lo que tras dejar atrás la práctica médica, la teología y otras más, se decide a abordar el conocimiento secreto.¹⁷

Tienen parte en la historia un par de ángeles, uno bueno y otro maligno, los cuales parecen pelear por las decisiones y el camino del doctor a lo largo de toda la historia y prácticamente en todas ellas es el ángel malvado el que domina la escena, Fausto decide entrar en la necromancia y mientras entona cánticos mágicos aparece Mephistopheles, el cual ha venido a su presencia sin ser invocado y sin permiso de su superior (nombrado en este caso por Satán).¹⁸

Tras una plática entre el doctor y el demonio, Fausto decide rendir su alma a cambio de que Mephistopheles le sirva por un lapso de 24 años, y tras conseguir el visto bueno del mismo Satán, ambos cierran el pacto con un documento que Fausto escribe con su propia sangre, es entonces que inicia el trato y Fausto adquiere de Mephistopheles un libro que le permite obtener prácticamente todo lo que desee tras entonar las líneas correspondientes, Fausto conoce también a Satán y a Beelzebub así como a los siete pecados capitales con los cuales le es permitido tener una charla.

La historia continúa con Fausto haciendo demostraciones mágicas por aquí y por allá; se dirige al Vaticano y se dedica a molestar al Papa y a los frailes con ayuda de Mephistopheles, se entrevista con el Emperador Carlos V y también realiza proezas mágicas ante él, y hace lo mismo ante el Duque de Vanholt y la duquesa, esto muestra que realmente Mephistopheles puede cumplir y hacer lo que Fausto desee, al menos en el ámbito terrenal.

Se acerca entonces el momento en que debe pagar su parte; se encuentra con un anciano el cual le habla acerca de redimirse y seguir el camino del Salvador, por supuesto que Fausto lo piensa unos momentos, pero tras recibir críticas fuertes de Mephistopheles continúa con su trato y manda al demonio a atormentar al anciano, cosa que Mephistopheles consigue parcialmente ya que no puede tocar el alma del anciano por tratarse de una persona de fé.

La historia termina con una reunión entre tres académicos y Fausto, el cual les advierte no quedarse junto con él cuando los demonios vengan por su alma y les narra acerca de cómo hizo el trato con el diablo, los acompañantes de Fausto deciden que es más sabio pasar a otra habitación en la cual se dedican a rezar. La hora indicada llega y Fausto es arrebatado al infierno entre exclamaciones de horror, la obra termina con un coro advirtiéndole a los presentes el no practicar cosas más allá de lo que la divinidad permite.¹⁹

En cuanto al Fausto de Goethe y su representación de Mephistopheles podemos decir que es demasiado amplia como para darle un solo significado, puesto que la figura de Mephistopheles está construida incluso más allá que la idea de la maldad dentro del cristianismo: Es un personaje muy intrincado bajo el cual se halla la idea del intelecto frío, un intelecto que conoce mucho del universo excepto la idea del amor y parece que esta concepción permea toda la puesta en escena, llamando la idea del cristianismo basado en el amor y dejando la institución eclesiástica del otro,²⁰ el amor es lo que comanda el universo y es la manera de acercarse a Dios.²¹

La historia de Goethe inicia en el cielo en el que Dios le llama la aten-

Illustrationen zu Goethes Faust; Faust mit Gretchen, Mephistopheles mit Marthe im Garten. Peter Cornelius. - 93

ción al diablo acerca de las virtudes y dedicación de Fausto y el demonio responde pidiendo autorización para desviarlo del camino y quedarse con su alma, tras lo cual Dios otorga el permiso y promete no intervenir en su favor en ningún momento ya que tiene total confianza en Fausto (esta idea recuerda a la sostenida bíblicamente por Job, sin embargo la historia de Job como hemos visto no era la idea de la tentación del mal y su posterior salvación por medio del amor, sino un diálogo acerca del porqué el hombre tiene que sufrir).²²

En la primera parte Mephistopheles hace su presentación frente a Fausto, y tras algunos diálogos consigue sacar el trato de servirle hasta el final de los días de Fausto con la condición de que una vez muerto él tenga que servirle de igual forma al demonio. Una vez consumado el trato, Mephistopheles lleva a Fausto a diversos lugares, incluso con una bruja para que le devuelva juventud a su acompañante y es tras estas escenas que la tragedia empieza a desenvolverse.

Fausto conoce a Margarita, una joven de 14 años que le ha fascinado sobremanera, la pide al demonio el cual le indica que la niña es pura y que no tiene poder alguno sobre ella pero tras insistentes peticiones de Fausto el demonio promete hacer todo lo que esté en su poder para otorgársela.

Es aquí donde inicia el fracaso del plan de Mephistopheles (Russell, 1986), el demonio no encuentra dificultad en arrastrar a la niña hacia la

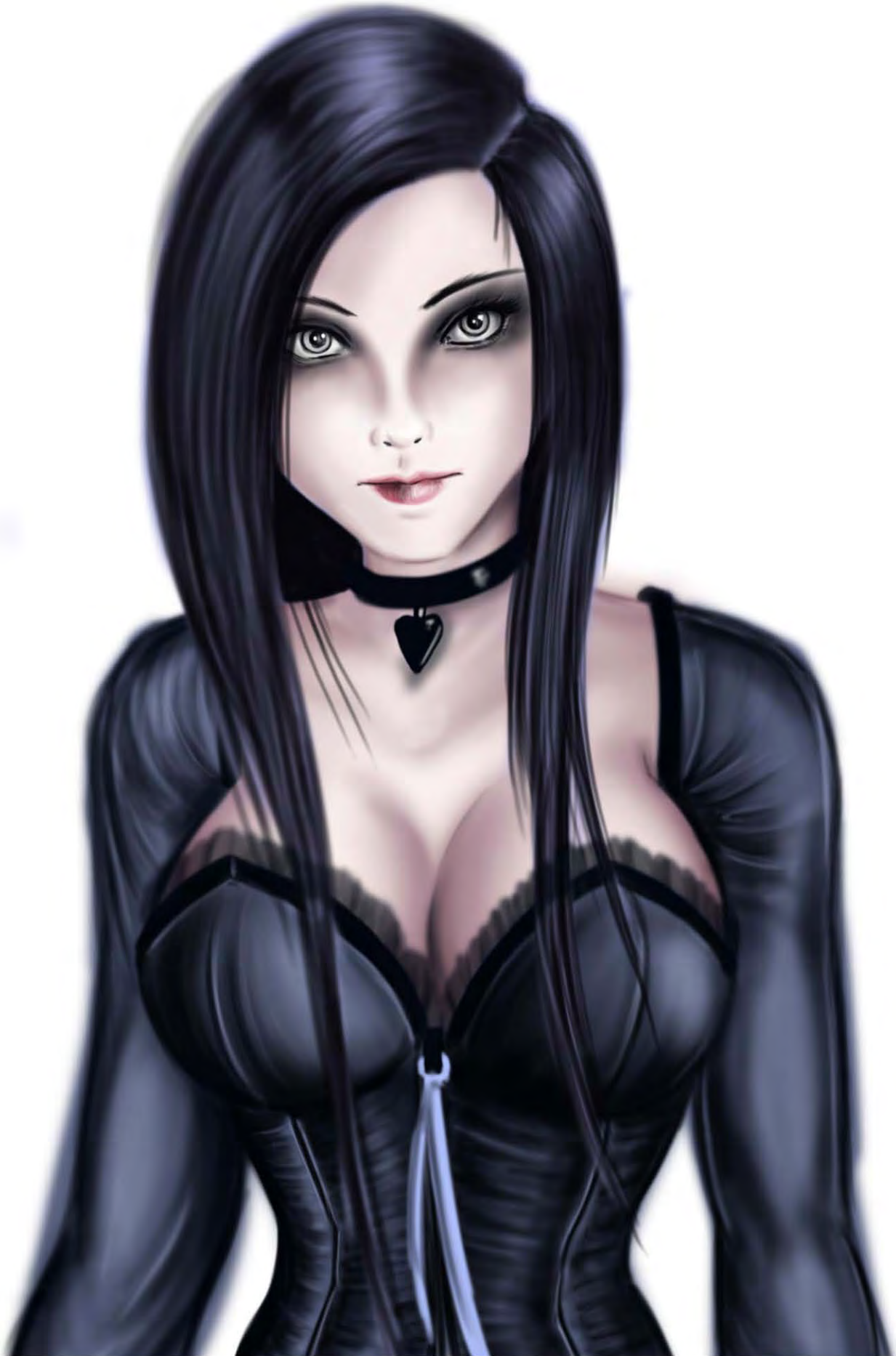
tentación y la perdición usando el intelecto frío, y de ofrecérsela a Fausto con la intención de que éste se deje arrastrar por las pasiones terrenales y olvide la dedicación de la que Dios está tan orgulloso de él, pero no toma en cuenta un detalle dentro de su plan: Fausto se enamoraría realmente de Margarita, detalle que no prevee puesto que el demonio no conoce nada del amor, así, gracias a las instancias de Mephistopheles, Fausto consigue poseer a Margarita y luego batirse en duelo con el hermano de la misma, matándolo y huyendo del lugar.

Tras otra escena en la cual Fausto y Mephistopheles se hallan viajando y conociendo diferentes lugares, Fausto regresa y se entera de que Margarita esta presa por el crimen de haber ahogado el hijo ilegítimo que ella tenía con Fausto (Russell, 1986). Presa de remordimiento éste le pide al demonio que lo ayude a liberarla, pero tras conseguir entrar a la prisión de ésta, Margarita se niega a irse aduciendo que debe responder por su crimen, Mephistopheles apremia a Fausto a abandonar a Margarita diciendo que ya está condenada (aunque en la obra se puede escuchar una voz celeste que indica que ella ha alcanzado la salvación), tras esto ambos abandonan a Margarita y con esto concluye esta escena.

A partir de aquí tenemos que esperar hasta la última escena donde continúa la pelea por el alma de Fausto. Al final de su vida, Fausto parece abrazar una esperanza por una humanidad mejor (Russell, 1986), mientras que el demonio se jacta de que ha triunfado en la apuesta, es cuando se escuchan ángeles que acuden por la parte inmortal de Fausto distraendo a los demonios que Mephistopheles conjura para ayudarlo, y aunque en la obra no se lee específicamente porqué el demonio fue derrotado, se puede considerar que Fausto jamás se dio totalmente a la sensualidad y lujuria que el demonio ofrecía, y más aún, alcanzó el arrepentimiento debido al amor que llegó a sentir por Margarita, lo cual lo distanció de Mephistopheles, ya que el amor había convertido su intelecto frío que compartía con el del demonio (Russell, 1986), los ángeles cantan a coro mientras que la misma Margarita es bienvenida en el paraíso por la Virgen María, y es así como termina la obra.

INTERPRETACIÓN DE MEPHISTOPHELES

Tras esta revisión histórica podemos iniciar con el proceso de transformación de Mephistopheles para los usos que este proyecto de investigación requiere, ya que Mephistopheles posee una simbología muy diferente a la de otras criaturas de la noche, no es una forma que al principio tuviera un aspecto terrible y monstruoso sino más bien era una forma educada y absolutamente racional. La literatura forjó una imagen nueva de las viejas usanzas inquisitorias de tentar y torturar llevándola hacia una “crítica” a la razón y el conocimiento sin sentimiento tal vez en parte por el advenimiento del secularismo y en parte a que la última defensa teológica tanto del cielo como del infierno es el sentimentalismo puro.

La forma de este demonio es absolutamente racional, representa el intelecto frío y el dominio de las pasiones las cuales se subyugan para alcanzar conocimiento, y esto tal vez no sea una idea tan terrible como se plasmó en aquella ocasión bajo la luz de lo acontecido con Fausto, ya que como hemos dicho, la civilización requiere que el hombre destruya o inhíba sus instintos para poder convivir y sobrevivir.

Si analizamos detenidamente la obra de Fausto podemos observar que existe cierto embellecimiento hacia la idea del concepto de amor, así como rechazo hacia el conocimiento puro. Aunque la misma idea de amor excelso que abraza esta propuesta es en cierto modo enfermiza y parte de una premisa instintiva: El amor como cualquier sentimiento desbocado puede transformarse en malestar e incluso en algo dañino; la idea de la racionalización de los sentimientos y la supresión de instintos básicos es una de las formas idóneas de la civilización, ya que de caso contrario nos hallaríamos en los mismos problemas extremos que ya hemos vivido como especie, los cuales fluyen hacia las ideas de sexismo, propiedad, enajenación y en muchos casos la muerte.

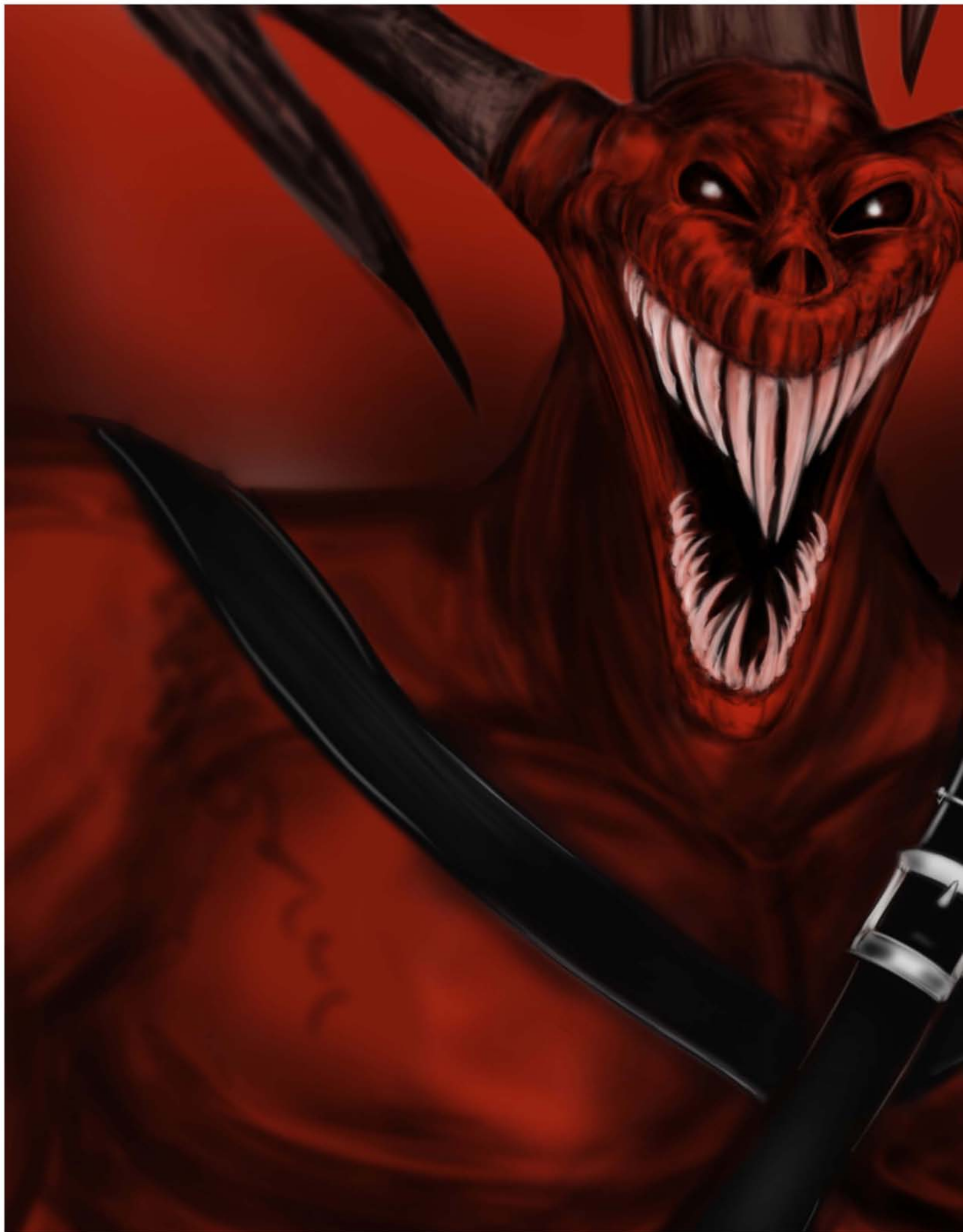
Colocando esto a un lado existe también otro punto que trata dentro de estas obras y es precisamente la sensualidad, Mephistopheles es una encarnación de la razón pero también atractivo y sugerente; esto se da en gran parte por la liberalidad de la criatura y la forma en que aborda la vida: No tiene ningún problema en recibir las cosas y acceder a ellas conforme se le presentan, su condición ética es en gran parte contraria a la que podría esperarse de aquellos tiempos y se acerca más a lo que podríamos encontrar en la actualidad, en donde aceptamos ahora la libertad de las personas para expresarse y ejercer su sexualidad de la forma en que crean mas conveniente.

Es posible actualizar a esta criatura tal y como fue adaptada cuando se escribió Fausto; en donde pasó de ser un símbolo bíblico mencionado en el Antiguo Testamento (con una carga icónica y filosófica muy ambigua puesto que su papel era únicamente un introductorio acerca del sufrimiento del hombre), a ser una crítica hacia el hombre y su búsqueda intensa del conocimiento; una forma más de ocultar los deseos y aspiraciones del ser humano y justificar la existencia de la deidad opuesta.

Entonces, en la recreación de esta figura se pensó en una forma joven, que fuera altiva pero también altamente sensual, una figura que atrajera visualmente y que no refiriera en primera instancia el conocimiento y actitud que en ella habitan, para este fin se volvieron a elegir los tonos azules que denotan frialdad y lejanía; se usó una paleta monocromática que vuelve a ir del azul al negro pero en esta ocasión no se utilizó ningún tono que chocara con el personaje, sus ojos son grises y oscuro también el cabello; asimismo se trató de dar con una combinación de color que no diera ninguna pista de calidez o de contraste sobre el personaje, que existiera un sentimiento de desasosiego e incomodidad al momento de tratar con el mismo.

En cuanto a la forma del demonio también hay mucho que decir al respecto: Mephistopheles no poseía una figura monstruosa terrible dentro de la literatura y mucho menos fue descrito de esta forma dentro de la na-

rrativa de estas historias, su forma era humana, descrita con elegancia y elocuencia, muy aparte de toda idea de monstruosidad y deformidad (aunque en la actualidad han sido tanto el multimedia y el cine del siglo pasado quienes se han encargado de darle ese aspecto monstruoso a esta forma demoníaca).

Lo sugerido por estas producciones no es nuevo: Dan una forma humanoide a esta criatura y la complementan con estructuras animales (huesos, piel, dientes), en donde retoman el miedo del hombre hacia la muerte y dan a esta figura un aspecto esquelético o simplemente la hacen ver como un esqueleto animado monstruoso; los colores manejados en la mayoría de las veces son oscuros y tienden hacia los grises y azules, rara es la ocasión en que esta figura tiende hacia los rojos y naranjas, tonos ampliamente vistos en las imágenes del medioevo.

La imagen sugerida para Mephistopheles dentro de esta propuesta se aleja de estas versiones multimedia y en vez de usar tonos azules y grises la figura retoma esos colores rojos y naranjas que son tan agresivos y fácilmente reconocibles dentro de una forma demoniaca; su estructura física retoma aquellas formas antiguas con cuernos pero añade una estructura facial y dental mas propia de los peces abisales, se trató de mantener una formación ósea que tuviera cierto sentido con respecto a un cráneo humano pero al mismo tiempo mezclado con la forma de una mandíbula de un pez de los abismos.

En cuanto a las habilidades del personaje se ha querido mantener esta idea de una criatura que vence por medio de su intelecto y su capacidad de razonar, aunque, la parte en la cual se habla de hacer tratos con los mortales a cambio de sus almas inmortales se ha dejado de lado (incompatible con la idea secular detrás de la interpretación de este personaje), y se cambió por una más adecuada: Este personaje en ocasiones propone duelos de astucia para conseguir sus propósitos, y dentro de estos juegos de astucia muestra que es una criatura proveniente de dimensiones superiores.

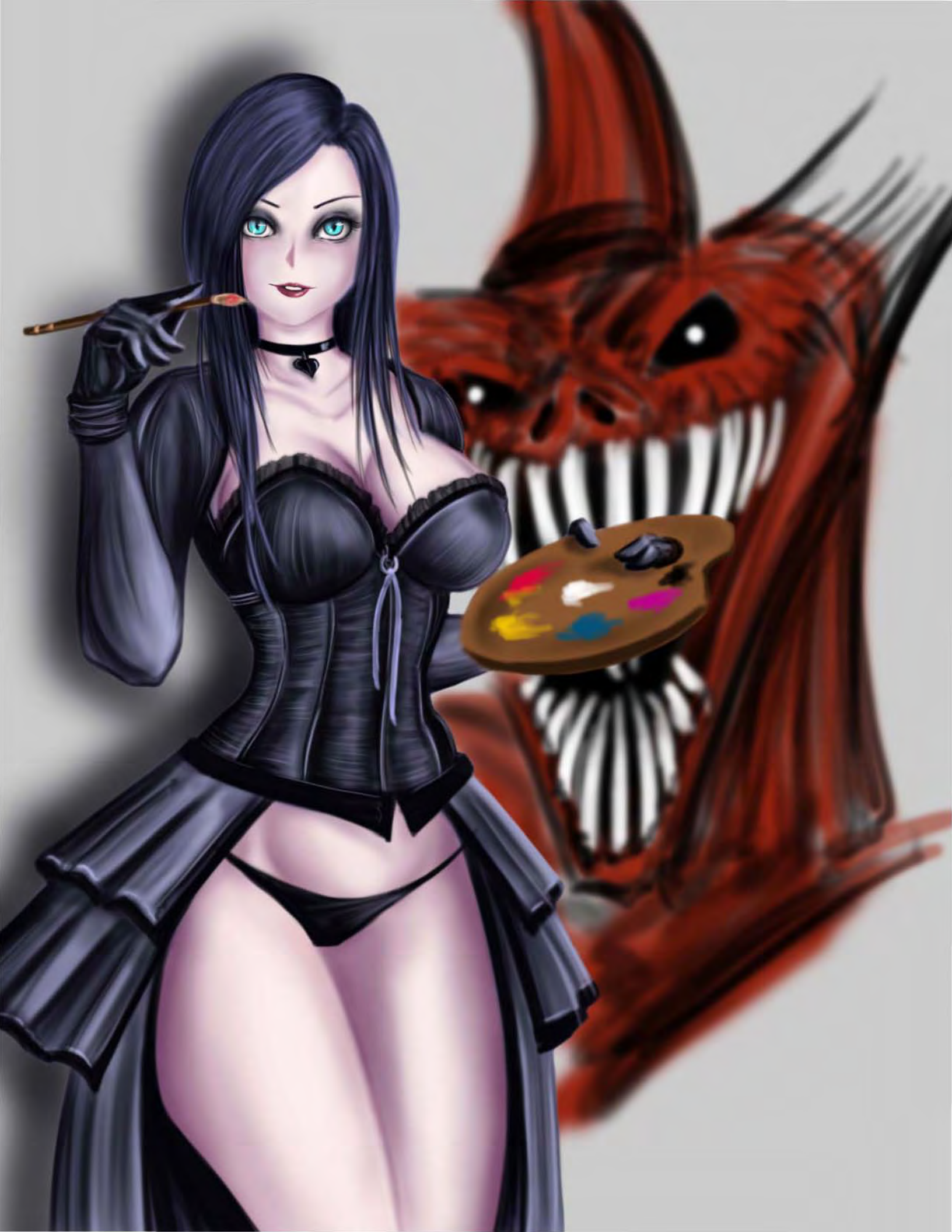
Al respecto de esto, para triunfar sobre estos retos el personaje es a todas luces capaz de hacer lo que quiera y conocer lo que quiera en este universo, a pesar de que varias veces rompa leyes básicas de la naturaleza (como el límite de velocidad cósmica, infringir leyes básicas de la mecánica cuántica, etc), pero esto es factible si se piensa que estas reglas sólo funcionan bajo la dimensión en la cual se halla enclavado el ser humano, en dimensiones superiores estas reglas pueden romperse o saltarse fácilmente.

Otro aspecto a enfatizar dentro de la dinámica de este personaje es que a diferencia de su par literario, no se “queda” con el alma de aquellos con los que entabla retos o negocios; en la narrativa de Fausto, Mephistopheles permanece a su lado como consejero y guía durante todo el tiempo que dura el trato que ha propuesto, tras lo cual reclama el precio que había pedido a cambio de los favores dados, esta idea literaria, que va muy de la mano con cuestiones teológicas bíblicas del Antiguo Testamento las cuales (dentro de la historia de Job) mencionan también que el demonio no abandona la figura del Job hasta el final, no tiene cabida dentro de la presente

interpretación secular, por lo tanto se convierte simplemente en una criatura extradimensional la cual establece retos de ingenio y razonamiento por el solo placer de hacerlos sin necesidad de que haya elementos metafísicos dentro de los mismos, su forma demoniaca es también una necesidad para sobrevivir a los entornos en los cuales se encuentre siendo su principal cualidad la del razonamiento puro, la libertad, y también la posibilidad de desenvolverse sin cadenas morales antiguas que limiten su crecimiento.

De esta forma termina la investigación con la transformación de estas tres figuras demoniacas en algo nuevo, diferente e innovador; cada una de ellas esta fija dentro del colectivo humano y tiene diferentes connotaciones de acuerdo al ámbito social en el cual se encuadre, pero todas ellas tienen algo en común: Despiertan nuestra curiosidad y nuestros miedos.

BIBLIOGRAFÍA DE BAPHOMETH

- 1 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, USA, New York, HarperCollins Publishers, 2010, p. 14
- 2 Sagrada Biblia, Barcelona, Editorial Herder, p. 1176
- 3 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, p. 16
- 4 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, p. 34
- 5 Esta enemistad ha sido utilizada por los actuales musulmanes durante los conflictos con el estado de Israel y con los Estados Unidos, en 1996 Bin Laden declara: "Hoy trabajamos... para levantar la iniquidad que ha sido impuesta... por la alianza Zionista-Cruzada, particularmente después de que han tomado la tierra sagrada alrededor de Jerusalén, ruta del profeta... Pedimos a Alá que nos de la victoria, él es nuestro patrón y el más capaz... La gente de la cruz ha venido con sus caballos y ha ocupado la tierra de los dos Sagrados Lugares..." y no sólo fue el, en su discurso tras el atentado de septiembre 2011 a las Torres Gemelas el presidente de los Estados Unidos, George Bush declara: "Esta cruzada, esta guerra contra el terrorismo, tomará tiempo... libraremos al mundo de todos los malvados", posteriormente declararía arrepentimiento por usar la palabra "cruzada" ya que para el mundo árabe tiene terribles connotaciones puesto que no han olvidado las matanzas perpetradas por los cruzados durante la Primera Cruzada" – Eric H. Cline, *Jerusalem Besieged, From Ancient Canaan to Modern Israel*, USA, University of Michigan Press, 2004, p. 167
- 6 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, p. 44
- 7 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, p. 74
- 8 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, p. 78
- 9 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, p. 102
- 10 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, USA, New York, Thunder's Mouth Press, 2004, p. 25
- 11 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 27
- 12 Bernard de Clairvaux escribe para la Orden Templaria un tratado: "En alabanza de la Nueva Caballería", en la cual también resuelve el antiguo problema de cómo un monje puede matar sin cometer pecado, el indica que el cielo se puede obtener muriendo por Cristo pero que también hay otra forma: El deber de los caballeros es el matar para Cristo y al hacerlo, liberar al mundo del mal, ya que según él existen dos tipos de muertes: homicida, matar, el cual es un pecado y también existe el malecide, el matar al mal, que no es un pecado, de esta forma es posible alcanzar la salvación destruyendo al mal, matando por Cristo. – Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 35
- 13 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 37
- 14 La mayoría de los ataques en contra de la Orden Templaria provenían precisamente de los privilegios que a ésta se le habían concedido, no faltaban aquellos que veían con envidia el nacimiento y desarrollo de la orden y también aquellos que desearían tomar su lugar o simplemente verla desaparecer, las acusaciones variaban desde el hecho de que sus miembros vivían en medio de lujos y opulencia contrarios a los principios bajo los cuales se había creado el Temple, por supuesto, también estaba la cuestión del orgullo de los caballeros por el hecho de que eran prácticamente intocables, y por encima de todo estaba la acusación de que varios de ellos eran demasiado "amigables" con los musulmanes, recordemos que en el Temple no todos eran fanáticos religiosos y que hubo períodos de tranquilidad y tratados con los árabes, indudablemente esta línea de pensamiento tuvo que haber generado intercambio cultural entre ambos bandos, existían también las acusaciones de que las órdenes peleaban entre ellas o en contra de sus hermanos cristianos en vez de contra los paganos, estas acusaciones eran hechas por variadas personas, incluso los Caballeros Teutónicos acusaban a los Hospitalarios y a los Templarios de continuas rencillas internas, estas acusaciones, en el caso de que hayan llegado al papa fueron ciertamente recibidas con oídos sordos, pero pasado el tiempo no faltaría alguien poderoso que supiera explotarlas en el momento preciso. – Jonathan Riley Smith, *The Oxford History of the Crusades*, USA, New York, Oxford University Press, 2002, p. 43
- 15 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 43
- 16 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 51
- 17 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, p. 369
- 18 Thomas Asbridge, *The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land*, p. 513
- 19 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 109
- 20 Tras perder sus posiciones en Palestina, las órdenes militares se establecieron en Europa tratando de consolidar su posición política, los Hospitalarios se volcaron hacia el mar e hicieron del Mediterráneo su base de operaciones, en 1306 invadieron la isla de Rhodes y la transformaron en su nuevo centro operacional, alejándose un poco de la presión de Roma, en cuanto a los Caballeros Teutónicos ellos voltearon hacia Prusia y la manejaron efectivamente como su "Ordensland" durante muchos años, serán suprimidos bajo la Großdeutsches Reich en el régimen de Adolfo Hitler, pero sobrevivirán y perdurarán hasta nuestros días. – Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 112
- 21 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 116
- 22 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 119
- 23 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 138
- 24 Es interesante mencionar que la figura de Baphometh, aún con haber sido nombrada dentro de los juicios Templarios, no aparece en ninguna edición de nombres demoniacos medievales y hay que esperar hasta mucho después para ver ese nombre

incluido en listas de demonios y no dentro de listas teológicas sino mágicas creadas por gente que nada tenía que ver con la iglesia, Baphometh no es nombrado en la lista de 69 demonios de la Pseudomonarchia Daemonum, y tampoco se le encuentra en los 72 demonios listados dentro del Ars Goetia.

25 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 122

26 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 139

27 Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 139

28 En el momento en que iban a morir en las flamas, Jaques de Molay volvió a protestar y a declarar la inocencia de la Orden Templaria, y al final clamó llamando al papa Clemente y rey Felipe IV a "presentarse ante el juicio de dios antes de que terminara el año" – Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 126 – esta idea ha sido novelizada y recreada en múltiples historias y temas, una de las más conocidas es la de Maurice Druon llamada "Los Reyes Malditos", en cuya primera novela "El Rey de Hierro", se desenvuelve la historia del fin de los templarios, aunque en si estas novelas abarcan el fin del régimen de los Capetos, es en sus primeras páginas en donde narra el desenlace del Gran Maestre Templario, el hecho de que el rey de Francia haya muerto antes de llegar a término el plazo indicado por el Gran Maestre ha dado un sinfín de material a los conspiradores y a los místicos.

29 Esta idea del tesoro Templario es algo que no ha sido aclarado aún y ocurre exactamente lo mismo que con los tesoros perdidos en la historia (como los tesoros aztecas jamás encontrados), nadie sabe si estos tesoros realmente existieron o simplemente eran metáforas para describir objetos que ellos consideraban de alguna u otra forma valiosos, lo que si sabemos es que al parecer una flota Templaria zarpó de La Rochelle en 1307, cuántos barcos realmente zarparon y que llevaban consigo es un misterio, así como el destino de la misma flota, la cual desapareció del mapa, ciertamente la Orden Templaria desapareció de la historia bajo ese nombre, pero sus miembros simplemente mudaron de residencia, algunos fueron recibidos entre los Hospitalarios, otros simplemente continuaron bajo el nombre de "Caballeros de Cristo" cuyos miembros incluían a Vasco de Gama, Enrique el Navegador y el mismo padrastró de Cristóbal Colón; en cuanto a la flota templaria, Sean Martin nos indica que es un misterio que continúa sin resolver, una de las teorías señala a Suiza como el destino de esta riqueza y de los miembros de la orden que la llevaban y dos ideas sostienen la teoría, la primera es que Suiza se hizo de repente con el mejor ejército de la época, que no será derrotado hasta la Batalla de Marignano en 1515, la segunda son los mismos bancos de Suiza, legado de aquellos que poseía el Temple – Sean Martin, *The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order*, p. 142 – otra de las tesis indica Escocia como el destino de la flota Templaria, llegando a Argyll y ayudando a Robert the Bruce a ganar la Batalla de Bannockburn para después radicar tranquilamente en la misma Escocia.

BIBLIOGRAFÍA DE DAGÓN

1 "Cuando los príncipes de los filisteos se juntaron todos para ofrecer sacrificios solemnes a su dios Dagón, y celebrar banquetes, diciendo: Nuestro dios nos ha puesto en las manos a Sansón, nuestro enemigo" - Sagrada Biblia, Barcelona, Editorial Herder, p. 288

2 "Tomaron, pues, los filisteos el arca de Dios y la transportaron de Eben-ha-Ezer a Azoto // llevada allá, metieronla en el templo de Dagón, colocándola junto a Dagón // Más al día siguiente, habiéndose levantado muy temprano los azocios, hallaron que Dagón yacía boca abajo en el suelo delante del arca del Señor, y alzaron a Dagón y le repusieron en su lugar // Al día siguiente, levantándose también de madrugada, encontraron a Dagón tendido en tierra sobre su pecho delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las dos manos cortadas, estaban sobre el umbral de la puerta // De suerte que solo el tronco de Dagón había quedado allí. Por esta razón, aun en el día de hoy, los sacerdotes de Dagón, y todos los que entran en su templo, no ponen el pie sobre el umbral del templo de Dagón, en Azoto // Tras esto, la mano del Señor descargó terriblemente sobre los azocios, y los asoló; e hirió a los de Azoto y su comarca en la parte más secreta de las nalgas. Al mismo tiempo las aldeas y campos de aquel país comenzaron a bullir, y apareció una gran multitud de ratones; con lo que toda la ciudad quedó consternada por la gran mortandad que la peste causaba // Viendo, pues, tal plaga los vecinos de Azoto, dijeron: No quede más entre nosotros el arca del Dios de Israel; porque es muy pesada su mano sobre nosotros y sobre nuestro dios Dagón. – Sagrada Biblia, p. 306

3 "Los que se dispersaron por el campo se refugiaron en Azoto, y se metieron en la casa de su ídolo Dagón para salvarse allí // Pero Jonatán puso fuego a Azoto y a las ciudades circunvecinas después de haberlas saqueado; y abrasó el templo de Dagón con cuantos en él se habían refugiado // Y entre pasados a cuchillo y quemados, perecieron cerca de ocho mil hombres. – Sagrada Biblia, p. 604

4 "Tiempo después, los filisteos celebraron una fiesta en Gaza, y sus príncipes y nobles tenían un banquete en un gran salón. Ordenaron que les trajeran a Sansón para burlarse de él. Pero el cabello de Sansón había vuelto a crecer, y, para engañarlos, pretendió ser débil. Le pidió al joven que le llevaba de la mano que lo dejara reposar junto a las dos columnas centrales que sostenían el techo. Cuando el muchacho lo hubo hecho, Sansón ejerció toda su fuerza contra ellas derribando las columnas y derrumbando el salón, aplastando a más de tres mil, todos los cuales murieron junto con el mismo Sansón." - Paul L. Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, USA, Michigan, Editorial Portavoz, 2011, p. 94

5 "Los filisteos tomaron el arca en triunfo a su ciudad de Asdod, y la pusieron en el templo de su dios Dagón como trofeo. Por la mañana temprano, cuando acudieron a adorar a Dagón, lo encontraron a él adorando el arca, porque su ídolo había caído de su pedestal y yacía postrado. Alarmados, lo volvieron a poner en su sitio, pero una y otra vez lo encontraron abatido. Dios envió también una pestilencia de disentería sobre la población de Asdod, y muchos de ellos murieron. Luego una plaga de ratones se comió todos los frutos y las plantas, hasta que la gente de la ciudad concluyó que el arca era la causa de sus problemas. Decidieron entonces enviarla a Ascalón, cuyos habitantes estaban dispuestos a recibirla. Pero las plagas visitaron también esta ciudad, y cuando el arca fue enviada a otras partes –pasando por las cinco ciudades filisteas– siguieron los mismos sufrimientos. – Maier, *Josefo Las Obras Esenciales*, p. 97

6 William M. Schniedewind, Joel H. Hunt, *A Primer on Ugaritic Language, Culture and Literature*, USA, Cambridge University Press, 2011, p. 19

7 Donald Harden, *Los Fenicios*, España, Ediciones Orbis, 1985, p. 79

8 J. C. L. Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, London, T & T Clark Intercontinental, 2004, p. 5

9 J. C. L. Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, p.7

10 De la tabla narrativa de "Baal y Yam" línea 18:

"Ríndase, dioses, a quienes protegen,

A él quien protegen, o una multitud,

Entreguen a Baal (y sus sirvientes),

El hijo de Dagon, que yo poseeré su oro".

Esta es la referencia de Dagón dentro de esta historia, la línea original dicta: "bn.dgn.drtn.pzh." (bn cuyo significado es "hijo", - dgn, cuya traducción puede ser "grano" pero también Dagón, - J. C. L. Gibson, Canaanite Myths and Legends, p. 144 -)

11 De la tabla narrativa de "Keret" línea 74 – 81:

"y una vez contra el muro,

Levanta tus manos al cielo,

Sacrifica el toro a El tu padre,

Haz que Baal descienda con tu sacrificio,

El hijo de Dagón con tu juego".

Referencia de Dagón en la historia, la línea original dicta: "bn.dgn.bmsdk" – J. C. L. Gibson, Canaanite Myths and Legends, p. 85

12 J. C. L. Gibson, Canaanite Myths and Legends, p. 5

13 Donald Harden, Los Fenicios, p. 74

14 Incluso esto podría ser un motivo acerca de por qué precisamente la diosa Asherah fue convertida en una abominación demoníaca bajo el nombre de Astoreth.

BIBLIOGRAFÍA DE MEPHISTOPHELES

1 El Malleus Maleficarum dice: "No hay dudas de que el diablo, debido a la malicia que dirige en contra de la raza humana, destruiría a la humanidad si Dios se lo permitiera, el hecho de que Dios le permita hacer mal y que a veces se lo impida hace que el diablo actúe con mayor maldad, puesto que en todas las cosas hay una manifestación de la gloria de Dios, Dios usa al diablo, aunque él no lo quiera, como un sirviente y un esclavo", - Henrich Kramer and James Sprenger, The Malleus Maleficarum, Adobe Acrobat 1.4 PDF Compiler, 2005, p. 58 – En cuanto a la cuestión acerca de las mujeres como más vulnerables a la influencia del demonio, esta cuestión se abarca en el mismo libro, en la pregunta 4 – The Malleus Maleficarum, Adobe Acrobat 1.4 PDF Compiler, 2005, p. 103 -

2 Sagrada Biblia, Barcelona, Editorial Herder, p. 648 (Job 1,7-12)

3 Sagrada Biblia, p. 649 (Job 2,1 – 7)

4 Sagrada Biblia, p. 143 (Levítico 20,5)

5 Sagrada Biblia, p. 216 (Deuteronomio 13,13)

6 Paul L. Maier, Josefo Las Obras Esenciales, USA, Michigan, Editorial Portavoz, 2011, p. 152

7 Paul L. Maier, Josefo Las Obras Esenciales. p. 158 – la historia narrada por Josefo en cuanto a lo ocurrido con el Dios de las Moscas es un ejemplo de lo que sería en el futuro tal vez la excusa para hacer a la divinidad cristiana furiosa y celosa al respecto de la adoración del mal, Ocozías sufre un accidente y envía mensajeros al Dios de las Moscas, Baal – zebub para preguntar si se recuperaría, es cuando Elías intercepta a los mensajeros y les reclama: "¿Acaso no tiene el pueblo de Israel a su propio Dios? ¿Por qué consulta vuestro rey a dioses ajenos? Volved, y decidle al rey que no se recuperará" Elías repite el mismo destino al rey una vez que se entrevista con él: "Por haber escarnecido al verdadero Dios y consultado con el dios de Ecrón, de cierto morirás", si la posible idea judaica al respecto era simplemente la unidad del pueblo y el rechazo a otros dioses, muy ciertamente esta idea pudo dar paso a la idea cristiana de criaturas buscando alejar a los hombres de Dios.

8 Jonathan Kirsch, The Grand Inquisitor's Manual, A History of Terror in the Name of God, New York, Harper Collins Publishers, 2008, p. 53

9 Jonathan Kirsch, The Grand Inquisitor's Manual, A History of Terror in the Name of God, p. 59

10 El fue el primer Inquisidor con el título de "Inquisitor haereticae Pravitatis"

11 Jonathan Kirsch, The Grand Inquisitor's Manual, A History of Terror in the Name of God, p. 113

12 El Malleus Maleficarum es un libro que fue realmente poco usado por la inquisición e incluso visto con recelo por ciertos sectores del mismo, sin embargo da una idea del pensamiento medieval y del miedo hacia lo desconocido, este libro centra sus ataques en las mujeres, tomando ideas de algunos pensadores medievales y de la misma Biblia, muestra a la mujer como más susceptible de la influencia demoníaca debido a su propia naturaleza, indica que es celosa y vanidosa por origen (basado en los pasajes bíblicos hallados en Génesis 30 "Pero Raquel, viéndose estéril, tenía envidia de su hermana, y así dijo a Jacob: Dame hijos, de otra manera yo me muero" – Sagrada Biblia, p. 30 – y en otros más), asimismo coloca como ejemplos a mujeres históricas, como Helena de Troya, la reina fenicia Jezabel y su hija Atalía, y Cleopatra de Egipto - Henrich Kramer and James Sprenger, The Malleus Maleficarum. p. 111 -

13 Alice K. Turner, The History of Hell, USA, Harcourt Brace & Company, 1993, p. 163

14 Alice K. Turner, The History of Hell, p. 164

15 De acuerdo con Alice Turner, varios nombres saltan a la vista en estos tiempos – Alice K. Turner, The History of Hell, p. 165 – el primero es el de Nicolás Copérnico, es bien sabido que la teoría heliocéntrica era visto como una herejía por la iglesia y la inquisición, tanto así que Copérnico decidió no publicar nada hasta que estuvo prácticamente en su lecho de muerte, el segundo nombre es el de Giordano Bruno, quemado en la hoguera por sus ideas referentes al universo, Galileo Galilei es otro nombre de aquellos tiempos, defensor de la teoría heliocéntrica, no dudó en hacer un libro en el que daba a conocer todos sus descubrimientos, este libro en forma de diálogos fue considerado también un ataque hacia la iglesia, famosa es la aserción dentro de los diálogos: "tomen nota, teólogos, que en su deseo de hacer una cuestión de fe la proposición relativa a que la tierra esta fija

en el cielo, corren el riesgo de que algún día tengan que condenar como herejes a quien diga que la tierra no se mueve y que el sol es el que cambia de posición” – Galileo Galilei, *Diálogo Concerning the Two Chief World Systems*, New York, The Modern Library, 2001, p. vii – Johannes Kepler es otro nombre que también es de mencionar al igual que Isaac Newton, este último por su afición al estudio de la alquimia.

16 Alice K. Turner, *The History of Hell*, p. 166

17 Esta visión de la historia de abordar el conocimiento superior, aquél conocimiento que no le está permitido al hombre tener es en sí la base de la perdición de Fausto en la historia de Marlowe, esta noción es también reconocida en la cacería de brujas, ya que estas poseían un conocimiento superior que les era otorgado por el demonio, tras haber entablado un pacto con Satán – Alice K. Turner, *The History of Hell*. p. 165

18 Y sin embargo al parecer Mephistopheles si es invocado dentro de la historia: “Orientis Princeps Belzebub, inferni ardentis monarcha, et Demogorgon, propitiamus vos, ut appareat et surgat Mephistophilis, quod tumeraris: per Jehovam, Gehennam, et consecratam aquam quam nunc spargo, signumque crucis quod nunc Facio, et per vota nostra, ipse nunc surgat nobis dictatus Mephistophilis!” Christopher Marlowe, *The Tragic History of Doctor Faustus*, USA, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011

19 Al final se pueden leer las frases de Fausto: “My God, my god, look not so fierce in me! Adders and serpents, let me breathe a while! Ugly hell, gape not! Come not, Lucifer! I’ll burn my books! – Ah, Mephistophilis! - Christopher Marlowe, *The Tragic History of Doctor Faustus*.

20 Jeffrey Burton Russell, *Mephistopheles, The Devil in the Modern World*, USA, Cornell University Press, 1986, p. 157

21 Esta idea será común como punto de partida entre el mal y el bien en otras producciones literarias, en la obra de Dostoevsky, en *Los Hermanos Karamazov* se encuentra una idea muy similar cuando sus personajes se embarcan en una discusión acerca de la existencia de Dios y del mal, uno de ellos abraza la idea de la inexistencia de Dios puesto que el mundo es un lugar terrible, en el que ningún dios pudo tomar parte, y si la tomó, entonces viendo la maldad humana no tiene la misericordia divina ninguna intervención real con el mundo humano, rebate la misma idea acerca del “bien supremo” diciendo que ningún hombre aceptaría sacrificar y torturar a algunos para que se de origen a un paraíso futuro, - Fyodor Dostoevsky, *the Brothers Karamazov*, New York, Farrar, Straus and Giroux, 1990 – la respuesta otorgada a estas cuestiones planteada por Aloysha es simplemente el silencio, de la misma forma que Cristo lo guardó en su tiempo, ya que para él, el amor es la respuesta final, por medio del amor a todo se puede hallar lo que el intelecto no puede encontrar, el destino final y como el mal al final se transforma en bien, la idea central es que el amor es el camino para reconocerse como hijo de Dios y eso es lo único que puede generar a una persona completa; en Mephistopheles la idea es aproximadamente la misma, al final el amor es lo que salvará a Fausto de las garras del demonio, y el mismo Mephistopheles no comprenderá la razón por la cual fue derrotado.

22 Diálogo de Dios: “Bien, lo dejo a tu disposición. Aparta a esa alma de su fuente originaria y, si puedes aferrarla por tu camino, llévala abajo, junto a ti. Pero te avergonzará reconocer que es un hombre bueno, incluso extraviado en la oscuridad, es consciente del buen camino” – Wolfgang Johan von Goethe, *Fausto* -

23 Jeffrey Burton Russell, *Mephistopheles, The Devil in the Modern World*, USA, Cornell University Press, 1986, p. 167

Se ha analizado la visión de la oscuridad en el politeísmo antiguo, pero exclusivamente dentro de Mesopotamia y Europa siendo que tanto Asia como América también poseían culturas que, si bien no son tan antiguas si son igual de ricas en costumbres y mitos acerca de la vida, muerte, luz e inframundo.

Y dentro de estas construcciones antiguas tenemos un patrón común, una misma idea para explicar su entorno así como las circunstancias en las que estos pueblos antiguos vivían, un punto en común que nos habla de una creencia base, de una narrativa tanto simbólica e icónica que evidencia un paso de la humanidad desde África hasta Oceanía y América, un concepto común que pudo venir de la prehistoria y que cada civilización transformó según sus necesidades.

En cuanto al inframundo, el análisis icónico e histórico muestra conceptos muy diferentes de aquellos mesopotámicos (aunque la idea básica sea la misma) en América no existe el demonio ni ícono parecido, prescindible en una mítica centrada en temas muy diferentes así como en fuerzas de la naturaleza. Y, a lo más que se puede decir, la línea de bien y mal era dispar de aquella conocida por los mesopotámicos y europeos.

Debido a la imposibilidad de abordar todas las míticas americanas y asiáticas, la investigación se centrará en Mesoamérica y Japón; por lo que si debemos elegir un ícono que pueda representar la oscuridad en Mesoamérica debemos referirnos a la figura de Tezcatlipoca, divinidad que fuera elegida por los misioneros europeos como una manifestación más de Lucifer en la Tierra (debido a las extrañas atribuciones del dios así como la ambigüedad de su comportamiento).

Pero, como hemos dicho, su mítica se enfocaba más en aspectos mágicos y explicaciones naturales que en eventos malignos propiciados por la mano del hombre, era una divinidad que los nórdicos vikingos posiblemente hubieran comprendido (debido a su similitud a Loki) y por lo mismo es importante de mencionar dentro de la presente investigación.

En cuanto a la mítica japonesa, ésta encuadra explicaciones naturales junto con una visión nueva del concepto religioso y mítico, producto indudable de la fusión con el budismo cuya influencia se centró en Asia durante un largo periodo de tiempo; la amalgama de conceptos sintoístas y budistas (que hablan de espíritus de la naturaleza así como del concepto de elevarse para conseguir un estado cercano a la divinidad) generó una mítica que no tiene paralelo con ninguna otra.

Aún así, es posible elegir una divinidad que represente la oscuridad y la hallamos en la diosa Izanami; ciertamente, existen otras divinidades que podrían llamarse regidoras del inframundo pero Izanami es la que posee características cercanas a las diosas mesopotámicas, las cuales influían no solamente en el abismo profundo sino que eran partícipes de la creación no solo del hombre, sino en muchos casos de la vida misma.

Ambas figuras son trascendentales para entender de qué forma el antiguo politeísmo veía el universo y formaba sus concepciones acerca de la magia que parecía fungir como motor del mismo; y forman parte del inframundo colectivo humano, reflejo tanto de aspiraciones como miedos del ser humano.

Ocaso en Mictlán

*“...¿Quién podrá sitiar a Tenochtitlán?
¿Quién podrá conmovier los cimientos del cielo?”.
.Estela en el Museo del Templo Mayor.*

Podemos decir que la cosmogonía en el México prehispánico tenía muy poco parecido con aquellas visiones monoteístas y era más semejante con aquellas otras culturas de las cuales se había separado desde las grandes migraciones humanas: Llena de admiración hacia lo desconocido y con tendencias a reflejar el modo de vida de una cultura dedicada en gran parte a la guerra así también con profundos conocimientos astronómicos. Incluso se puede proponer que algunas de estas leyendas antiguas prehispánicas tienen un dejo de similitud con culturas más antiguas que son muy alejadas tanto en tiempo como en distancia unas de otras, y es precisamente esta lejanía cultural lo que nos hace pensar en aquella “fuerza creadora original” de la que hemos hablado, una mitología única que podría haber originado a las demás.

Por ejemplo: la visión mesoamericana del nacimiento de Huitzilopochtli la versión de Sahagún nos dice que Coatlicue era una mujer madre de los llamados Centzonhuitznahua así como de una hija llamada Coyolxauhqui, sin embargo un día Coatlicue quedó embarazada de una pelotilla de plumas mientras barría la sierra de Coatepec; sus hijos, sintiéndose ofendidos intentaron matarla pero de Coatlicue nació Huitzilopochtli ya armado con escudo y dardo, el cual enfrentó a sus hermanos y mató casi a todos.¹

León y Gama también narra esta historia: Coatlicue limpiaba los templos hasta que un día vino a ella una pelota de plumas la que guardó en la cintura, cuando volvió a buscarla no la encontró, pero se le fue elevando el vientre y sus hijos quisieron matarla al verla en ese estado, de Coatlicue nace Huitzilopochtli ya armado y es él quien da muerte a todos sus hermanos, la gente lo alabó como dios y lo llamó Tezauhteotl “Dios espantoso”.²

No solo las tradiciones mesoamericanas tienen un paralelo en la forma en que eran descritas, en parte similares a otras culturas más antiguas, también los dioses se comportaban de manera muy similar: Los dioses aztecas también tenían una forma de pensar muy humana, podían razonar y sentir, eran presas de los mismos errores humanos y poseían una estructura social derivada de aquellas políticas terrenales (al estilo de reyes y sacerdotes) asimismo, el origen del universo tenía una explicación cuyo origen residía en la feminidad puesto que fue Cipactli la diosa primigenia,³ un ser frío y húmedo, terrible, el cual era todo lo opuesto al orden. Esta diosa fue dividida por dos divinidades que la partieron y con sus restos crearon el cielo, impidiendo que Cipactli se uniera nuevamente y así fue como surgieron 4 árboles que son los que sujetan al mundo (Austin - Millones, 2008).

Otro elemento repetitivo dentro de diversas culturas es la creencia en un ciclo de mundos y en un final de todos estos. Para los aztecas había existido ya una generación de mundos con sus respectivos soles: El primero de ellos era el 4 Jaguar, el cual había terminado con jaguares devorando a los seres vivos, tras este vino 4 viento, y al finalizar había sido el viento el que arrasó la tierra convirtiendo a los seres en monos, inmediatamente inició 4 lluvia. Al final de éste una terrible lluvia de fuego había convertido a los seres en gallinas, 4 agua fue el siguiente sol y terminó cuando las aguas anegaron la tierra convirtiendo a todos en peces, el sol que siguió fue 4 movimiento y es en el que nos hallamos en este momento.⁴

La diosa de la Luna, Coyolxauhqui, Museo del Templo Mayor, México. - 94

Así podemos ver que esta tradición politeísta tenía, al igual que otras muchas sociedades, fuertes raíces culturales y reflejaba la sociedad bajo la cual se hallaba enraizada (ya que para los aztecas la guerra era importante y la sangre reflejaba un importante aspecto mítico dentro de su sociedad), entonces los dioses tenían que ser sanguinarios y guerreros. Pero no debemos confundir esta palabra con aquella que tiene una connotación de maldad, puesto que la maldad y el sinónimo de pecado no tiene paralelo dentro de las sociedades mesoamericanas ni en ninguna otra que haya radicado en América antes de la llegada de los europeos.

La idea demoníaca en las Américas tuvo su origen precisamente en la llegada de los evangelizadores cristianos los cuales siguieron los pasos de los soldados que conquistaron estas tierras por medio de las armas de fuego y las enfermedades que habían traído del viejo continente. Los medios

de que se valieron para convertir a estos pueblos han quedado registrados en documentos de aquellos tiempos. Por lo que tomaremos los escritos del religioso Jerónimo de Mendieta así como de Motolinia (Toribio de Benavente) para ejemplificar cómo surgió la idea del demonio dentro de los ídolos prehispánicos.

En esta empresa eclesiástica el primer reto que tuvieron estos religiosos fue el hacerse entender por los pobladores mesoamericanos, para esto recurrieron a la creación de escuelas o internados a los que asistieron los hijos de los nobles nativos (puesto que les fue requerido por los recién llegados) aunque muchos de estos, desconfiados, llevaron en su lugar a los hijos de sus vasallos y siervos. La treta no sirvió de mucho puesto que los clérigos se dieron a la amplia tarea de aleccionar y adoctrinar a sus nuevos pupilos dentro de las creencias religiosas que ellos traían.

Esta idea de adoctrinación de niños como un poderoso medio de cambiar las mentes de una sociedad no es nuevo, recordemos simplemente la frase atribuida a Loyola: “Denme un niño hasta la edad de diez años y yo les devolveré al hombre que será” (Austin - Millones, 2008), estos niños instruidos dentro de las escuelas religiosas serán pilar de una transformación total del sistema de creencias mesoamericano y formarán parte de no pocos episodios violentos al respecto:

*“Se los daban a entender, como decir que había un solo Dios y no muchos como los que sus padres adoraban: que aquellos eran malos y enemigos que engañaban a los hombres: que había cielo allá en lo alto, lugar de gloria y bienaventuranza, donde nuestro Dios y creador estaba, y a donde iban a gozar de riquezas y regalos los que acá en el mundo le confesaban y le servían. Y que había infierno, lugar de fuego y de infinitas penas y tormentos increíbles, y morada de aquellos que sus padres tenían por dioses, donde iban los que en este siglo los adoraban y obedecían, y ellos mismos en pago por sus servicios los atormentaban...”*⁵

La fuerza con la que estas ideas arraigaron en la mente de los niños mesoamericanos es también descrita:

*“Pues la misma traza quiso que se hiciese la conversión de este nuevo mundo // no por otro instrumento sino de niños, porque niños fueron los maestros de los evangelizadores, los niños fueron también predicadores, y los niños ministros de la destrucción de la idolatría...”*⁶

Podemos ver que la idea demoníaca fue traída de la cristiandad y ubicada dentro de los dioses prehispánicos haciéndolos ver como emisarios del mal; este trabajo no fue fácil puesto que los nativos tenían sus creencias arraigadas y era muy difícil que las dejaran a cambio de ideas que para ellos no tenían sentido, por lo que muchas personas continuaban con sus tradiciones ancestrales o simplemente obedecían a los frailes y en secreto se quitaban los símbolos religiosos que les ponían:

“... Para esto también tuvo el demonio sus ministros que le ayudaban, hechiceros y em-

baucadores que andaban por secreto en los pueblos, persuadiendo a la gente simple que el enemigo les enseñaba. Y a los que creían y eran bautizados, les lavaban la cabeza y el pecho, diciendo que les quitaban la crisma y oleo santo que habían recibido en el bautizo... ”⁷

No sólo los religiosos veían las figuras de piedra como algo demoníaco, también los rituales y actividades de los nativos mesoamericanos eran motivo de escarnio y miedo para los evangelizadores europeos.

“... Y con esto les decía cada uno de los frailes lo más y mejor que entendía que convenía para la salvación de los indios; pero para ellos era gran fastidio escuchar la palabra de Dios, y no querían entender otra cosa sino en darse a vicios y pecados dándose a sacrificios y fiestas, comiendo y bebiendo, y embeodándose en ellas, dando a comer a los ídolos de su propia sangre, la cual sacaban de sus propias orejas lengua y brazos; y de otras partes del cuerpo, como adelante diré. Era esta tierra un traslado del infierno; ver los moradores de ella de noche dar voces, unos llamando al demonio, otros borrachos, otros cantando y bailando; traían atabales, bocinas, cornetas y caracoles grandes, en especial en las fiestas de sus demonios...”⁸

E incluso dentro de esta historia hallamos datos más reveladores:

“... Que aquellos bollos se tornaban carne de Tezcatlipoca, que era el dios o demonio que tenían por mayor, y a quien más dignidad atribuían; y solo los dichos muchachos comían aquellos bollos en lugar de comunión, o carne de aquel demonio...”⁹

La idea del dios Tezcatlipoca como un demonio poderoso para los frailes cristianos es algo interesante y será analizado más adelante, pero ahora es menester mencionar que aquellos que derrotaron y destruyeron a los dioses antiguos fueron los mismos niños adoctrinados por aquellos religiosos eran precisamente estos niños los cuales no dudaban en acusar a sus mayores de adorar a sus antiguas divinidades y de tratar por todos los medios de que fueran destruidas:

“.. En todos los templos de los ídolos, si no era en algunos derribados y quemados de México, en los de la tierra, y aun en el mismo México eran servidos y honrados los demonios // En esta sazón era ido el gobernador Don Hernando Cortés a las Hibueras, y vista la ofensa que a Dios se hacía, no faltó quien se lo escribió, para que mandase cesar los sacrificios del demonio, porque mientras que eso no se quitase, aprovecharía poco la predicación, y el trabajo de los frailes sería en balde...”¹⁰

“Los frailes tarde o temprano venían a saber todo lo que pasaba, porque los ya convertidos y firmes en la fe les avisaban, y acudían luego a donde tenían los ídolos escondidos, y se los quitaban y quemaban; aunque fuesen de oro y plata (que ellos apreciaban) todo lo llevaban abarrisco...”¹¹

Asimismo, Mendieta narra una historia en la que las víctimas no solo eran los ídolos y figurillas, sino los propios sacerdotes mexicanos:

"... Por esta causa quiso uno de ellos hacer demostración ante el pueblo, para que entendiese la gente de que no había que temer del dios de los cristianos ni de sus predicadores. Y para esto vistiose de las insignias de un dios que ellos tenían, llamado Ometochtli, que decían ser el dios del vino // y salió al mercado mostrándose muy feroz y espantable. Y para mas ostentación de su ferocidad traía en la boca unas navajas de piedra negra, que a ellos les servían de cuchillos y andabalas mascando y corriendo por el mercado, y mucha gente tras de él, como maravillándose de aquella novedad // A esta sazón venía los niños que se enseñaban en el monasterio // preguntaron que era aquello. Respondieron algunos "nuestro dios Ometochtli". Los niños dijeron "no es dios sino diablo que os miente y engaña" // Uno de ellos abajóse por una piedra y dijo a los otros: "Echemos de aquí a este diablo que Dios nos ayudara" // Y apenas cayó cuando lo tuvieron muerto y cubierto de piedras, quedando los muchachos muy gloriosos, como quien ha hecho una grande hazaña, y diciendo "Ahora verán los de Tlaxcala cómo este no era dios, sino malo y mentiroso; y que Dios y santa María son buenos, que nos ayudaron a matar al demonio..."¹²

Pero esta destrucción sistemática no fue tan rápida y pacífica, los nativos mesoamericanos se defendieron por años tratando de conservar su cultura y tradiciones, hubo aquellos que escondían los ídolos debajo de las cruces para poder seguir adorándolos, e incluso cometieron violencia en contra de aquellos niños conversos que los atacaban. Otro punto importante fue el asunto de los milagros e intervenciones divinas, las cuales aparecieron junto con los frailes y se multiplicaron a su conveniencia, Mendieta nos habla de varios casos y expondremos uno que supuestamente aconteció en Tezcucó:

"... Yendo una mujer bautizada con un niño a cuestras // y el niño aun no estaba bautizado, pasando de noche de noche por el patio que estaba delante del templo de los ídolos, salió a ella el demonio y echole mano del niño, diciendo que era suyo, porque aun no estaba bautizado. La mujer muy espantada llamaba el nombre de Jesús a toda prisa, y tenía fuertemente al niño porque no se lo llevase, y cuando ella nombraba muy alto el nombre de Jesús el demonio lo dejaba. Y cuando dejaba de llamar y pedir la ayuda divina, tornaba a se lo querer quitar, y por esto tres veces, hasta que la madre perseverando en llamar el suave nombre de Jesús salió de aquel temeroso lugar..."¹³

Ambos registros hacen gran mención de las actividades mesoamericanas y su forma de adorar a sus divinidades, sin embargo parecen hacer hincapié en la maldad de estas acciones y de cierta forma incluso podría parecer que exageran las situaciones y números de sacrificios hechos (se llegan a mencionar 8000 codornices muertas en un solo sacrificio), todo esto rodeado por el halo de desprecio que tenían los frailes hacia las culturas desconocidas.

También se ocuparon de mostrarle a los nativos la forma en que su Dios había traído paz y prosperidad a sus tierras y como el demonio trataba de acabar con los recién llegados, (ciertamente los españoles ya tenían aliados entre los pueblos indígenas así como sus armas tecnológicamente avanzadas, siendo esto y no la ayuda divina lo que hacía la diferencia en contra de aquellos pueblos que se rebelaban). Los frailes se tomaban

Escena de sacrificios humanos, reproducción en miniatura de un códice postcolombino, siglo XVI. Museo de América, Madrid. - 95

grandes molestias en mostrar como esto era por deseos divinos y no por elementos naturales que se sucedían uno tras otro.

También hallamos narraciones en las cuales los frailes afirman que los mismos nativos veían a los demonios huir de los templos cuando eran levantadas las cruces en los mismos:

*"... Y la misma claridad y resplandor vieron los que estaban junto a la cruz. Y otro sacerdote de otro templo que estaba un tiro de arcabuz de allí, donde ahora esta una iglesia de S Buenaventura, vio salir del templo de Tizatlan (donde se puso la cruz) al demonio que allí era adorado, llamado Macuiltonal, en una forma espantosa, que le pareció que tiraba algo a puerco, y se fue corriendo por la ladera de una cuesta que la nombran Moyotepeque, y en lo alto desapareció..."*¹⁴

Otras obras milagrosas descritas por Mendieta ponen al descubierto la forma incluso extrema en que los frailes intentaban justificar su divinidad y satanizar los ídolos prehispánicos:

*"... Encima de este cerro o monte tenían un templo del demonio que los frailes derrocaron, y en su lugar pusieron una bien alta cruz. El enemigo, de rabia que le destruyeron su templo donde tenía su cierta ganancia, o permitiéndoselo dios, o por voluntad de ese mismo dios, que no quería que estuviese su cruz por aquel lugar, por lo que después pareció, fulminó un rayo que despedazo la cruz, quebrada aquella, pusieron otra, y cayo otro rayo que asimismo la hizo pedazos. Pusieron la tercera y acaeció lo mismo // los religiosos, espantados de esto y en parte avergonzados por la indevoción que los indios podían seguir a la cruz del Señor, acordaron de cavar hasta tres buenos estados, y hallaron algunos ídolos enterrados y otras cosas ofrecidas al demonio, de que se holgaron mucho, porque no se echase la culpa de los rayos a la cruz. Y aunque entendieron no ser aquello cosa fresca sino de años atrás, afrentaron con ello a los indios, diciéndoles que porque se descubriesen aquellas sus idolatrías, permitió Dios que cayesen aquellos rayos..."*¹⁵

Es indudable que los frailes se toparon con muchas dificultades en su intento de convertir a los nativos mesoamericanos, no solo por lo arraigado de sus costumbres sino también por la oposición de los mismos gobernadores españoles enviados, los cuales simplemente querían sacar ventaja y tratar de esclavizar a los indios así como enriquecerse rápidamente con los productos que en Latinoamérica se producían, por lo que veían a los frailes como enemigos así que bloquearon toda comunicación con España por parte de los religiosos hasta que estos pudieron encontrar la forma de mandar correspondencia a la Emperatriz, la cual los restituyó de sus derechos y castigó a los culpables de este atentado, aunque como la historia nos dice, ésta no fue la última palabra al respecto de abusos cometidos en contra de los indios.

En cuanto a la idea demoniaca en esta nueva tierra, ¿Qué más podemos decir al respecto?, Motolinia nos narra otros eventos en los que los mismos indios contaron haber ido al infierno estando al borde de la muerte:

*"... falleció aquí en Tlaxcallán un mancebo natural de Cholollán llamado Benito, el cual estando sano y bueno se vino a confesar, y desde a dos días adoleció en una casa lejos del monasterio; y dos días antes de que muriese, estando muy malo, vino a esta casa, que cuando yo le vi me espante, de ver como había podido llegar a ella, según su gran flaqueza, y me dijo que se venía a reconciliar porque se quería morir, y después de confesado, descansado un poco díjome: que había sido llevado su espíritu al infierno, adonde de solo el espanto había padecido mucho tormento, y díjome: que cuando se vio en aquel espantoso lugar, llamo a Dios demandándole misericordia, y que luego fue llevado a un lugar muy alegre, adonde le dijo un ángel: Benito, Dios quiere hacer misericordia de ti, ve y confiésate, y aparéjate muy bien, porque Dios manda que vengas a este lugar a descansar..."*¹⁶

Encontramos otro caso que habla del mismo tema:

"... Semejante cosa que ésta aconteció a otro mancebo natural de Chiautempan, que es una legua de Tlaxcallan, llamado Juan de la Cruz, el cual tenía el cargo de saber los niños que nacían en aquel pueblo, y el domingo recogerlos y llevarlos a bautizar, y como adoleciese de la enfermedad que murió, fue su espíritu arrebatado y llevado por unos negros, los cuales le llevaron por un camino muy triste y de mucho trabajo, hasta un lugar de muchos

tormentos; y queriendo los que le llevaban echarle en ellos, comenzó a grandes voces a decir: Santa María, Santa María (que es su manera de llamar a Nuestra Señora): Señora, ¿Por qué me echan aquí?, ¿yo no llevaba a los niños a hacer cristianos, y los llevaba a la casa de Dios? ¿Pues en esto yo no serví a Dios y a vos, Señora Mía? Pues Señora, valedme y sacadme de aquí, que mis pecados yo me enmendaré. Y diciendo esto fue sacado de aquel temeroso lugar y vuelta su anima a su cuerpo..."¹⁷

La implicación de estos nombres ya cristianos dentro de los indios nos hace ver que se trataba de gente conversa, y ésta sola idea de que los mesoamericanos hayan podido comprender la relación de una cultura tan ajena como la cristiana hace dudar en gran medida de la veracidad de algunas historias narradas anteriormente, pero queda la duda, ¿Había un inframundo mesoamericano?, ¿Los mexicas creían en un lugar de oscuridad?

La respuesta es muy difícil y atañe muchos significados, había un sitio de muerte, el cual era oscuro, tenebroso, maloliente, gélido. Se describían llanuras con plantas espinosas, frío, navajas hechas de obsidiana, ríos que había que atravesar con la ayuda de animales entrenados para ese propósito y muchas más cosas y objetos que en nada se parecían a una idea infernal.¹⁸

Tenemos primero la concepción de los Nueve Pisos que conformaban parte de los Tres Pisos Cósmicos, siendo el primero de ellos Chicnauhtopan, (Los Nueve que están sobre nosotros), a continuación hallamos Tlaltipac, (La Superficie de la Tierra) y por último Chicnauhmicltan, (Los Nueve de la Región de la Muerte).

Sin embargo Chicnauhmicltan tiene muchas denominaciones, puesto que también es llamado Mictlán (Lugar de los Muertos), o Ximoayan (Lugar donde están los descarnados), propiamente hablando, Chicnauhmicltan es el último piso de los Nueve Inferiores,¹⁹ los nombres de los Nueve pisos son conocidos, aunque su verdadero significado es algo que necesariamente se nos escapa de las manos.

El primero de ellos es llamado Apanohuaia (Donde pasa el río), al parecer es aquí en donde los hombres tienen que cruzar un río, el hecho de que también reciba el nombre de Itzcuintlan (Lugar de Perros), así como los entierros humanos con restos de perros hace pensar que para cruzarlo era necesario hacerlo con la ayuda de estos animales.

El segundo es llamado Tepectli Monanamictlan (Lugar donde los cerros chocan entre sí), o también Tepeme Monamictia (Cerros que luchan), Al parecer son dos grandes montes los cuales se estrellan continuamente.

El tercero es llamado Iztepetl (Cerro de navajas), tal vez se trate de un lugar donde hay cuchillos que cortan a los muertos.

El cuarto es llamado Izteecayan (Lugar donde sopla el viento que corta como navaja), también llamado Cehuecayan ya que al parecer eran dos lugares diferentes, uno de viento terrible y otro donde siempre caía nieve.

El quinto es llamado Paniecatlacayan (Lugar donde los cuerpos flotan como banderas), Tal vez es un sitio donde los muertos flotan en el aire a merced del mismo.

El sexto es llamado Temiminaloyan (Lugar donde flechan), Probablemente alguna divinidad o evento lanza flechas en contra de los muertos que pasan ese lugar.

El séptimo es llamado Teocoyolcualoya (Donde las bestias devoran corazones), es también Teocoylehualoyan (Lugar donde un jaguar se alimenta de corazones).

El octavo es llamado Yzmictlan Apochcaloca (Donde se enceguece en el camino de la niebla), también llamado Apanhuiayo (Laguna de aguas negras).

El último es llamado Chicnauhmiactlan (Recinto de la muerte), en este lugar se hallan Mictlantecuhtli y su pareja Mictlancihuatl, aquí es donde los muertos hallan su reposo final, sin embargo también se habla de un último obstáculo: Chiconauhhapan, la extensión de nueve aguas, librado esto se llega al destino final.

Los nueve mundos al parecer no estaban limitados por estas pruebas, dentro de lo que Sahagun menciona hay otro tipo de desafíos: El lugar en donde habita el lagarto verde Xochitonal, el signo de la flor, "en donde hay ocho llanuras y ocho colinas", el camino de los perros, Apanohuaia, en donde solo los perros amarillos logran cruzar.

Pero estos lugares no son realmente un inframundo en el sentido cristia-

Los Nueve Inframundos.

La estructura de los nueve inframundos aztecas es sumamente interesante y está llena de misticismo, desgraciadamente está también llena de posibles interpretaciones puesto que no tenemos una descripción muy clara de semejante lugar, y al contrario de otras civilizaciones como la griega (de la cual tenemos una idea muy clara de cómo era el Hades) la nórdica (de la cual tenemos descripciones) la egipcia (cuyo inframundo es ampliamente conocido) la tradición azteca no tiene un diálogo preciso de semejante lugar.

Tenemos Apanohuaia, "Donde se pasa el río" en este lugar existe un río subterráneo que se debe atravesar con la ayuda de un perro; no tenemos idea de la extensión de este río ni los peligros que en él aguardan ni que ocurre con el alma que no es ayudada por los canes; Tepectli Monanamictlan "Cerros que luchan" también es una escena muy vaga, la imagen del códice muestra a un hombre tratando de pasar por dos cerros que están a sus lados; tal vez sea una escena de dos o varios cerros que se cierran violentamente ya sea al azar o esperando que algún espíritu intente atravesarlos.

Iztepetl "Cerro de Navajas" es tal vez una construcción parecida a uno de los infiernos budistas, "El lugar de espinas" pero no hay referencia si existe un paso seguro en un lugar como este. Itzeecayan "Donde sopla el viento de navajas" es una posible referencia a un sitio de ventisca y nieve (tal vez parecido a Niflheim) y es cosa extraña puesto que los aztecas no vivían en un entorno en el que la nieve fuera algo común y mucho menos las ventiscas heladas.

Paniecatlacayan "donde los muertos flotan como banderas" es el más extraño de todos, tal vez sea un sitio de gravedad corrupta aunque no hay evidencia de un piso físico, o tal vez sea acceso a otro mundo (como los egipcios) en el que solo existe viento. Temiminaloyan "lugar donde se flecha" la imagen del códice no muestra quién arroja las flechas, puede ser un aire compuesto de dagas o simple-

mente una divinidad desconocida la que arroja estos dardos.

Chicunamicltan "descanso eterno" está rodeado de la extensión de nueve aguas "Chiconahhapan" lo que hace pensar que el inframundo posee extensiones de agua y ríos (así como el Hades que está rodeado del Estigia, el Coccyto y otros más) sin embargo su distribución es desconocida así como sus posiciones en el inframundo azteca. - 76

no ya que para los mexicas el más allá no estaba determinado por las acciones cometidas en la vida sean estas buenas o malas, sino más bien entre la forma y el tiempo en que la muerte llega a las personas, estos nueve mundos son para aquellos que mueren de vejez, pero otros destinos muy diferentes esperan a aquellos que sufran otro tipo de muertes, por ejemplo: aquellos que mueren elegidos por Tláloc tenían un destino muy diferente y la forma de morir propia del dios de la lluvia era por electrocución de rayo y por ahogamiento.²⁰

Otro lugar era el Tlalocan, sitio que los frailes cristianos confundieron con el paraíso cristiano, el Tlalocan es un lugar donde todo florece y hay alimentos frescos. Ahí iban los niños muertos, se colocaban a la sombra del Chichicuahuitl, árbol nodriza de cuyas ramas brota leche, en donde permanecían estos niños hasta que eran enviados nuevamente a la tierra el seno de una nueva madre.²¹

Los guerreros muertos recorrían el camino celeste del sol, así como las mujeres que morían en el parto, y tras haber transcurrido cuatro años los guerreros se convierten en aves preciosas que habitan nuevamente la tierra.

Una vez visto esto podemos darnos cuenta que nada tenía que ver la idea del inframundo azteca comparado con aquello que los españoles trajeron consigo, la indoctrinación a temprana edad de los mancebos mesoamericanos, aunado a las pérdidas humanas de los nativos producidas por las infecciones que los europeos cargaron consigo fueron en gran medida motivo de la eliminación de la cultura tradicional mexicana y de toda Mesoamérica. El demonio no existía en América, su presencia no era necesaria ni buscada puesto que el demonio es el complemento de una idea que parte de la redención, filosofía innecesaria en Mesoamérica.

Por lo tanto, dentro de esta investigación queda por definir que fue lo que vieron los frailes para denominar a Tezcatlipoca como “el mayor de los demonios” y entender las atribuciones mesoamericanas de esta divinidad.

- 1 Barbro Dahlgren de Jordán, Historia de la Religión en Mesoamérica y áreas afines, II Coloquio, UNAM, 1987, p. 105
- 2 Barbro Dahlgren de Jordán, Historia de la Religión en Mesoamérica y áreas afines, p. 106
- 3 Alfredo López Austin, Luis Millones, Dioses del Norte, Dioses del Sur, Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes, México, Ediciones Era, 2008, p. 51
- 4 Alfredo López Austin, Luis Millones, Dioses del Norte, Dioses del Sur, Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes, p. 65
- 5 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Capítulo XV.
- 6 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Capítulo XVII
- 7 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Capítulo XVIII
- 8 Motolinia, Historia de los Indios de la Nueva España, Capítulo II, p.21
- 9 Motolinia, Historia de los Indios de la Nueva España, Capítulo II, p.22
- 10 Motolinia, Historia de los Indios de la Nueva España, Capítulo II, p.23
- 11 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Capítulo XXII, p. 162
- 12 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Capítulo XXIV, p. 163
- 13 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Capítulo XXXIV, p. 183
- 14 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Capítulo XLIX, p. 213
- 15 Jerónimo de Mendieta, Historia Eclesiástica Indiana, Capítulo XLIX, p. 214
- 16 Motolinia, Historia de los Indios de la Nueva España, Capítulo VI, p.79
- 17 Motolinia, Historia de los Indios de la Nueva España, Capítulo VI, p.80
- 18 Alfredo López Austin, Luis Millones, Dioses del Norte, Dioses del Sur, Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes, p. 96
- 19 Muerte Azteca-Mexica, renacer de hombres y dioses, Memorial Nahua de la Muerte, Miguel León – Portilla, México, Artes de México, núm. 96, noviembre, 2009, p. 47
- 20 Muerte Azteca-Mexica, renacer de hombres y dioses, Memorial Nahua de la Muerte, Miguel León – Portilla, México, Artes de México, núm. 96, noviembre, 2009, p. 47
- 21 Muerte Azteca-Mexica, renacer de hombres y dioses, Memorial Nahua de la Muerte, Miguel León – Portilla, México, Artes de México, núm. 96, noviembre, 2009, p. 48

Lo Sobrenatural en Oriente

*“No one saves us but ourselves. No one can and no one may.
We ourselves must walk the path...”
Buddha.*

El siguiente paso dentro de la búsqueda de la imagen demoníaca corresponde a Oriente. Se dedicará este apartado a Japón debido a un par de razones: La primera de ellas es la imposibilidad de cubrir la riqueza mitológica de todas las regiones de oriente dentro de la presente investigación, el segundo es que en Japón se reúnen muchas creencias cuyo origen se puede hallar en las civilizaciones que lo rodearon, y es precisamente esta amalgama (el sintoísmo y el budismo) una parada importante en la búsqueda de la imagen del mal.

Las tradiciones japonesas han estado unidas casi siempre a la necesidad del Imperio y de aquellos que gobernaban; las creencias que fueron importadas del exterior no fueron rechazadas pero si sufrieron transformaciones para poder servir mejor a los intereses del Emperador, hubo periodos en los cuales las tradiciones de las villas y pueblos fueron seleccionadas y “actualizadas” para estos propósitos, (esto invariablemente causaría problemas como contradicciones y diferentes escuelas de pensamiento) pero por lo general estas asimilaciones funcionaron bastante bien.

Los antropólogos llaman a la primera cultura sedentaria de Japón el periodo Jōmon del cual se han encontrado elaboradas vasijas, máscaras y muñecos. muchas de estas servían seguramente para propósitos ceremoniales por lo que puede considerarse que este pueblo ya tenía una elaborada mitología y que ésta fue la precursora de las bases religiosas que forman el Japón de hoy.¹

La influencia extranjera en forma de migraciones trajo cambios significativos en la forma de vida de estas villas, estos extranjeros venían de Corea y de China y trajeron parte de sus culturas así como su forma de vida que tenían en aquellos tiempos, esto influyó dentro de la conformación del Imperio japonés que en aquellos tiempos era representado por un poderoso reino localizado en el centro del Japón llamado Yamato, el cual se transformó definitivamente en la base del imperio de Japón con el establecimiento de la capital en Nara, la burocracia se reacomodó siguiendo el modelo Chino.

La entrada del budismo dentro del Japón ocurrió según algunos historiadores por el 521, otros discuten esta fecha y la colocan en el 528, siendo el rey coreano de Paekche el que introdujo esta religión mandando a la corte japonesa una imagen del Buda así como algunos monjes y copias del Sutra, (el cual representa los mandatos budistas), y aunque al principio hubo cierto recelo en cuanto a la pérdida de posición de las antiguas tradiciones no ocurrieron movimientos religiosos extremos como se vieron en naciones europeas u americanas.²

Los japoneses no esperaban que el budismo reemplazara al sintoísmo ni que uno sobrepusiera al otro o de alguna manera reemplazar sus tradiciones, no hubo guerras religiosas ni mucho menos temores ni persecuciones, al contrario, ambas religiones se fueron mezclando poco a poco, complementándose e incluyéndose mutuamente dentro de sus rituales (indudablemente hubo contradicciones y elementos que parecían rechazarse debido a ser en esencia diferentes) pero los japoneses optaron por ignorar estos detalles y dedicar los rituales al aparato imperial que iban desarrollando.

Dentro de esta ideología empezaron a nacer los mitos nacionales, (aquellos que parecían favorecer a la nación) siendo uno de los más arraigados el ocurrido tras la invasión de Kubilai Khan a las islas japonesas: En el primer intento de los mongoles para invadir el Japón un poderoso tifón destruyó la flota invasora matando a más de la mitad de sus integrantes, Kubilai Khan, líder de los mongoles, se retiró y no volvería a intentar otro ataque hasta 1281 siendo que en esta ocasión otro terrible tifón golpeo las costas y destruyo nuevamente la flota invasora; este aspecto combinado con los monjes que hablaban de divinidades que protegían al imperio en contra de los invasores crearon el poderoso mito del Kamikaze, el viento divino que protegía al Japón de sus enemigos y este mito continuaría hasta la segunda guerra mundial.³

La idea de unificación religiosa se intensificó bajo los Tokugawa, emperadores que discutieron la literatura de las tradiciones japonesas y dieron preferencia a una mitología nacional en vez de las pequeñas tradiciones locales que aún perduraban, esta mitología se incorporó a una serie de poemas, puestas teatrales, libros, pinturas. Las tradiciones locales no desaparecieron pero fueron relegadas a las sombras, siendo tema de eruditos y de sofisticaciones posteriores. Tras la segunda guerra mundial y la reestructuración de Japón nuevos mitos surgieron para explicar tanto éxitos como fracasos, y estos mitos continúan aun surgiendo por doquier, justifican no solo éxitos económicos sino culturales, tradicionales e incluso del comportamiento y escritura de su pueblo.

¿Qué podemos decir de las religiones japonesas?, la primera de ellas es el sintoísmo que se halla basada en la creencia de que los espíritus residen dentro de objetos materiales comunes los cuales pueden ser de origen natural e incluso humano, estos espíritus son conocidos con el nombre de “Kami” y pueden llegar a influenciar la vida de los hombres. Estos espíritus no son fantasmas de los muertos ya que el concepto de espíritu es muy diferente dentro del sintoísmo que en otras tradiciones politeístas. Los muertos residen dentro de un lugar oscuro y frío, como el concepto del Hades griego (por supuesto hay que diferenciar entre el Hades y el Tártaro) el Kami difiere del espectro.⁴

Kami reside en árboles, rocas, cascadas, piedras extrañas. Y por supuesto existen kami mayores, como el sol, las montañas y elementos naturales; el sintoísmo dicta que la purificación es un elemento de adoración y que uno se puede comunicar con el kami mediante ofrendas continuas. Ya que puede haber una gran cantidad de kami el número suele considerarse ilimitado; la unión religiosa del Japón para servir a propósitos imperiales unificó muchos elementos que podrían considerarse ajenos unos de otros, tanto santos, dioses, goblins y demonios son todos kami, incluso los humanos y los animales pueden considerarse como tales.

La variedad de kami puede deberse a varios factores siendo uno de ellos la vaguedad del término para describir un elemento en particular: Tanto el trueno como el rayo son dos kami pero forman parte del mismo fenómeno aunque son completamente independientes. Usualmente el sintoísmo reconoce lo que es llamado como yaoyorozu-no-kami o los ocho millones de

Fudo Myō, exhibida en el Instituto de Arte de Chicago. - 96

kami, (aunque los mitos no incluyen a tantos kami). Otro punto que debe ser mencionado acerca de los kami es que poseen tres naturalezas o mitama: Una de ellas es la aramitama “salvaje”, otra es la nigimitama “gentil” y la sakimitama “infantil” los kami no están restringidos a una sola naturaleza y pueden cambiar entre ellas dependiendo de su entorno y lo que ocurra en determinado momento.⁵

La otra religión japonesa es el budismo y en cuanto a sus orígenes es probable que haya sido traído por China, siendo la introducción del mismo en Japón por parte del rey coreano en el quinto siglo después de cristo. El budismo es muy extraño comparado con las religiones antiguas y al mono-teísmo, inicialmente trata acerca de salvación y de prepararse para la otra

Aizen Myō, siglo XIV,
Academia de artes de
Honolulu. - 97

vida, y aunque es parecido a la trama monoteísta dentro de este diálogo, es hasta aquí donde quedan las similitudes básicas. La estructura de pensamiento budista trata del perfeccionamiento de uno mismo para alcanzar la salvación, habla de una rueda de reencarnaciones sin fin hasta que uno alcanza la visión máxima y llega a un lugar de perfección llamado Nirvana.

Dentro del canon budista existe el concepto del castigo después de la muerte pero no dentro de un infierno, el castigo es reencarnar dentro de la rueda eterna o caer dentro de Sansara. Y para poder escapar a Sansara se debe buscar una salvación personal la cual es vista desde dos puntos diferentes: El primero siendo el propio individuo quien debe buscar el Nirvana (la salvación por medio de uno mismo), el otro punto de vista es que

se requiere un guía para alcanzar este objetivo (ayuda de un maestro), son precisamente estas diferencias las que han creado diversas escuelas de budismo cuyo pensamiento varía dependiendo del lugar donde fue desarrollado, siendo la idea preferida dentro de Japón la salvación con la ayuda de otra persona, la de un guía.

El concepto del budismo en el Japón admite varios reinos míticos, siendo uno de ellos el Reino sin Forma el que es un lugar desprovisto de toda forma material (este lugar es otro nombre para el Nirvana), un sitio exaltado en donde uno se despoja de todo deseo material y de pensamientos mundanos, y al contrario de los destinos celestes de otras culturas este lugar es terriblemente vago y muy poco comprensible.

Debajo de este lugar se halla el Reino del Deseo, la rueda de reencarnaciones sansara en donde las acciones cotidianas se dan lugar, este lugar está dividido en seis zonas o “destinos” entre los cuales uno migra dependiendo de las acciones tomadas en la vida. El primer destino era el de los dioses, lleno de multitud de cielos para ellos; el segundo es el mundo de los humanos, el tercero el mundo de los shuras, el cuarto el de los animales (del tipo que fueran), el quinto y sexto pertenecían a los fantasmas hambrientos y por ultimo estaba el infierno, en donde los que habían sido extremadamente malvados sufrían eternamente.⁶

Los destinos celestiales contienen muchos paraísos los cuales tienen un Buda, en un cielo habitan los Cuatro Reyes Celestiales (Myö-ö), los cuales son reconocidos por la secta budista shingon así como en la secta tendai y por lo que sabemos dos de ellos fueron tomados del hinduismo. El más reconocido de estos Reyes Celestes es Fudo Myö-ö, otros son Aizen Myö-ö, Gundari Myö-ö, Maha Mayuri (siendo esta la única personalidad femenina entre los Myö).⁷

En el budismo la divinidad tiene una connotación muy diferente a la que se concibe en las tradiciones occidentales: No es una divinidad como tal, su comparativo más cercano sería el de los santos cristianos, ya que estas son personalidades que han escalado hacia el Nirvana y merecen ser veneradas. Ejemplos de estas divinidades son los Devas llamados “Ten”, algunas de estas divinidades tienen un claro origen hindú y se encargan de vigilar el budismo y la ley budista, existen cuatro que protegen el monte Meru (considerado hogar del budismo y en donde se debe ascender para alcanzar Nirvana), nombres de algunos son: Bishamon-Ten el cual defiende el norte y esta vestido con armadura china, Jikoku-Ten, el cual defiende el este, Zöchö-Ten el cual defiende el oeste y Kōmoku-Ten, el cual defiende el sur; los que tienen origen hindú son: Bon-Ten, (Brahma, dios de la Creación hindú), Taishaku-Ten (Indra, dios hindú de la guerra).⁸

Se puede observar que la mitología Japonesa es muy variada y en ocasiones contradictoria, puesto que se asimilan todas las ideas dentro de un parámetro conceptual muy amplio, todo es Kami pero Kami también es Buda; y sin embargo esta concepción mitológica dentro del budismo se puede considerar más extraña cuando se habla de lugares como el infierno.

Aunque parezca un absurdo dentro de una doctrina que habla de reencarnaciones y siendo sansara el equivalente a un aprendizaje dentro

de una rueda de reencarnaciones (lo cual ya es suficiente castigo), la idea budista tibetana incluye una serie de infiernos que podrían compararse en distribución a las ideas de Dante; estos infiernos son ocho lugares uno encima del otro, cada uno con dieciséis infiernos secundarios, cuatro en cada una de las puertas de los grandes infiernos (136 infiernos en total), otras tradiciones budistas añaden ocho infiernos mayores (siendo ocho infiernos de hielo arriba de los infiernos de fuego todos con dieciséis secundarios), haciendo un total de 272 infiernos (Gardiner, 2012).

Los nombres más comunes de estos infiernos son: Samjiva, el infierno de la repetición constante, Kalasutra, el infierno de la alambrada negra, Samghata, el infierno de las piedras, Raurava, el infierno de las lamentaciones, Maharaurava, el infierno de las grandes lamentaciones, Tavana, el infierno del fuego ardiente, Pratavana, el infierno de fuego más ardiente, y Avici, el infierno sin interrupción; arriba de estos como hemos dicho existen los infiernos de hielo, cuyos nombres son: Arbuda, infierno del sudor, Nirarbuda, infierno del temblor, Atata, infierno de los dientes quebradizos, Hahava, infierno de la lengua temblorosa, Huhuva, infierno de la boca que se estremece, Utpala, infierno de la piel con loto azul, Padma, infierno de la piel con loto carmesí y Mahapadma, gran infierno de la piel con loto carmesí.⁹

Estos lugares no son universales en las diversas escuelas de budismo ni mucho menos en los diversos países en los cuales se difundió; cada lugar renombró o acomodó estos infiernos de acuerdo a como su sociedad

Muken jigoku, Infierno de sufrimiento eterno; imagen ubicada dentro de la Pagoda Tochoji, Japón. - 98

creyó conveniente, por supuesto algo que hay que diferenciar de estos lugares con los occidentales es que estos lugares son de castigo, pero no un castigo permanente: En tanto que en la cristiandad el infierno es eterno y se sufre para siempre en el budista no funciona así, estos infiernos continúan la idea de la purificación personal y sólo son un paso para alcanzar el Nirvana, en ellos se purifica de pecados grandes o que se cometen con demasiada frecuencia; siendon los lapsos en los que uno puede estar condenado en estos lugares los que parecieran cubrir lapsos eternos, (algunos de los cuales se pueden pasar 1.800 billones de años) (Gardiner, 2012).

El budismo dentro de China también reconoce infiernos, pero difieren un poco de los tibetanos. Dentro de los que se describen existen ocho infiernos bajo la tierra uno sobre el otro, y en cuanto a los infiernos de hielo se mencionan diez en donde la Tierra toca el cielo, (aunque estas nociones pueden ser de origen tibetano que fueron importadas a China). Los nombres de los ocho infiernos de fuego son: Hsien-chiu-hu, en donde se pelea en contra de otros con armas y puños por 135 billones de años, Chü-lu-ts'ui-lüeh, un lugar donde se pelea y el fuego quema a los muertos por 270 billones de años, Sang-chü-tu, el lugar en donde se camina entre fuego y montañas aplastantes por 540 billones de años, Lou-ni-li, el infierno rojo en donde los muertos son quemados y cocinados por 1,800 billones de años, P'ang tsu, el infierno donde los muertos son quemados hervidos, muertos y revividos por 2,160 billones de años, Ts'ao-wu-pei-tz'u, el lugar del fuego y hierro aplastante, dura 4,320 billones de años, Tu-i-nan-ch'ieh, el lugar en donde la gente cae entre fuego ardiente y un pozo sucio lleno de gusanos devoradores por 8,640 billones de años, Pu-lu-tu-pan-hu, donde la gente sufre un ciclo de ser rostizada, morir y revivir por 17,280 billones de años. En cuanto a los infiernos de hielo se pueden incluir: Wu-ching-tu, el primer infierno de hielo que quema y luego congela y nuevamente quema, las personas son partidas en dos, aplastadas y enterradas, el castigo dura el tiempo que tarda en remover una semilla de mostaza de un total de 10,240 removiendo una semilla cada 100 años, los infiernos de hielo posteriores son iguales excepto que la cantidad de semillas a retirar se dobla conforme se avanza en ellos.¹⁰

En cuanto a la idea budista japonesa del infierno se halla relatada en un tratado llamado Shohonenkyo el cual muestra los infiernos con sus nombres y describe los castigos y tamaños de cada uno de estos lugares, aquí se castigan crímenes de todo tipo, desde matar animales hasta robar, adulterio, etc. Los nombres de estos sitios son: El Infierno de la Repetición, el Infierno de la Soga Negra, el Infierno de la Asamblea, el Infierno de las Lamentaciones, el Infierno de las Grandes Lamentaciones, el Infierno del Calor Quemante, el Infierno del Gran Calor Quemante y el Infierno sin Intervalo (Gardiner, 2012).

El primero de ellos, el Infierno de la Repetición se halla muy por debajo de este mundo, los pecadores constantemente se hallan peleando entre ellos sin cesar, existen carceleros que los golpean con hierros hasta romper sus huesos.

Alrededor de este infierno existen dieciséis lugares especiales que tam-

bién pueden considerarse infiernos, uno de ellos es el Lugar de la Podredumbre, un sitio lleno de podredumbre y gusanos con bilis terrible, los pecadores son forzados a comer esta podredumbre una y otra vez, otro lugar es el Lugar de la Espada Giratoria, rodeado de paredes de hierro negro y lleno de fuego que arde mucho más que el fuego ordinario, existe un bosque de espadas que corta a los pecadores sin cesar, a veces las espadas caen como cascadas; otro infierno es el Lugar del Caldero Furioso, aquí los pecadores son introducidos en un caldero de hierro y cocinados, otro lugar es el Lugar de Terrible Sufrimiento, en donde se padecen millones de dolores de todo tipo, en el Lugar de la Calma Negra los pecadores viven en un lugar de oscuridad impenetrable y son arrojados a fuego negro, terribles tormentas caen desde la Montaña de Diamante aplastando a los pecadores y convirtiéndolos en polvo; en el Lugar sin Gozo existe un fuego que quema a los pecadores todo el día así como animales que lloran y aúllan, mordiendo y devorando a las víctimas; en el Lugar del mas Severo Sufrimiento hay una montaña donde los pecadores arden en un lago de hierro.¹¹

En segundo infierno se encuentran el Infierno de la Soga Negra el que existe bajo el Infierno de la Repetición y tiene su mismo tamaño, el piso esta hecho de hierro caliente los pecadores aquí son cortados con hachas de hierro, con sierras y espadas, a veces con redes metálicas que cortan a los que residen en este lugar, la descripción incluye montañas de hierro y calderos hirviendo en donde los pecadores caen continuamente.

Adyacente a este nivel podemos nombrar el Lugar de Llanto y Dolor, en donde los pecadores son arrojados a un pozo de insondable profundidad, mientras van cayendo son cortados por espadas puntiagudas y pasto afilado, también existen animales con colmillos y hechos de fuego que comen la carne de los pecadores; otro lugar es el Lugar del Águila Temible, en

Daikyokan Jigoku,
Gran Infierno de Estremecimiento, ubicada dentro de la Pagoda Tochoji, Japón. - 99

donde los guardianes de este infierno usan hierros para golpear a los pecadores (Gardiner, 2012).

Debajo de este lugar existe el Infierno de la Reunión, en el que están descritas montañas ubicadas en pares, enfrentadas una con la otra, aquí los pecadores son obligados a pasar entre las montañas las cuales se juntan al instante aplastándolos y creando charcos de sangre, las montañas dejan caer también trozos de hierro sobre los habitantes para cortarlos y aplastarlos; se habla de criaturas del mal, animales hechos de fuego que devoran a las víctimas, águilas con picos de hierro y un lago hecho de cobre fundido en donde los guardianes capturan a los pecadores con ganchos de pescar hechas de hierro y obligan a la gente a nadar en el lago, los cuelgan dentro del agua de cobre suspendidos en sufrimiento; existe también un bosque de árboles hechos de espadas en cuyas copas se puede ver aquellos a quienes los pecadores amaron en vida, haciéndolos escalar los árboles en desesperación y una vez que se llega a la copa del árbol se descubre que el ser amado está ahora en la base, obligando a repetir el castigo en descenso y esto se repite por 10 trillones de años.¹²

Junto a este infierno se nombran otros dieciséis, uno de ellos es el Lugar donde se ve todo el Mal, aquí se tortura a las víctimas derramando en sus cuerpos cobre fundido para que este quemé todo el interior de la persona mientras recorre su cuerpo; otro lugar es el Lugar de Terrible Sufrimiento, en este lugar la gente cae en precipicios donde es devorada por cuervos y zorros hechos de fuego (Gardiner, 2012).

Después de estos encontramos el Infierno de las Lamentaciones, en este lugar los pecadores son rostizados y golpeados con hierros, existen dieciséis lugares especiales aquí, uno de ellos es el Lugar del Fuego y Gusanos, en donde las personas son afligidas por las cuatrocientas cuatro pestilencias, de sus cadáveres salen gusanos que se comen la piel y huesos, otro lugar es Nube-Fuego-Niebla, en donde los pecadores son quemados y revividos (Gardiner, 2012).

Más abajo, el Infierno de las Grandes Lamentaciones, el cual tiene un sufrimiento mayor que los anteriores, un lugar de mencionar es el lugar de Recibir-Sufrimiento-Aburrimiento, en donde las bocas y lenguas de los pecadores son clavadas juntas con hierro candente (Gardiner, 2012).

Por debajo de este infierno vemos el Infierno del Calor Ardiente, en este lugar los pecadores son acostados en planchas de hierro candente y golpeados sin cesar, otras veces son invitados por medio de exclamaciones asegurándoles lugares seguros, pero, al llegar a ellos se hallan en medio de pozos de fuego que los queman por completo para volver a revivir y repetir este proceso (Gardiner, 2012).

A continuación se nombra el Infierno del Gran Calor Ardiente, los sufrimientos en este lugar son indescriptibles, los pecadores son atormentados por criaturas deformes y terribles que los arrastran sin cesar, son quemados y aterrorizados, otros lugares menores dentro de este infierno son el Lugar de Recibir Todo el Sufrimiento, aquí los guardianes del infierno que man y cortan a los pecadores con espadas de fuego.

El siguiente nivel es el Infierno sin Intervalo, este es un lugar envuelto en

llamas, no hay lugar en él (ni siquiera el cielo) en el que no existan llamas, en este lugar los pecadores sufren envueltos en terror y pesadillas; también aquí existen lugares especiales como el Lugar del Vómito en donde las víctimas hambrientas y quemadas se devoran a sí mismas, una vez que se devoran reviven y repiten el proceso; otro lugar es Embado en donde existe un ave maligna llamada Emba y tiene el tamaño de un elefante esta ave toma a los pecadores y se los lleva al cielo dejándolos caer al suelo, los cuerpos son despedazados para volver a revivir.¹³

Estos infiernos budistas no sólo forman parte del canon de la religión, sino que permearon la literatura y cultura de la sociedad japonesa. Muchas historias fueron contadas acerca de gente que había caído dentro de esos lugares (tal vez como una moraleja o como un simple cuento de fantasmas), una de estas historias es “Una Suplica desde el Infierno”,¹⁴ esta historia es narrada de la siguiente manera:

Ocurre en Tateyama, una montaña en la provincia de Etchü, la que debido a su terrible aspecto con lodo ardiente y gases fue que el budismo lo considero una entrada al infierno (el Infierno del Lago de Sangre), en esta montaña hay un pico que es llamado Monte Taishaku y es ahí donde la gente cree que los que cometen pecados en Japón caen directo al Infierno Tateyama.¹⁵

La historia versa que un monje de Miidera fue a Tateyama en un peregrinaje a visitar los sitios sagrados de la región y encontró a una mujer joven, el monje se asustó pues pensó que podía tratarse de algún demonio de la región pero la mujer lo llamó y le aseguró que no le traía ningún mal; la joven le dijo que su hogar había sido Gamö en la provincia de Ömi en donde sus padres aun vivían, su padre conseguía sustento tallando budas en madera y por ese pecado ella había caído en el infierno donde sufría terribles agonías, por lo que pedía la compasión del monje y que avisara a su padre lo que había pasado, asimismo, pidió que copiaran el Lotus Sutra para ella y que de esta forma la salvaran del tormento (Tyler, 1987).

El monje, con recelo, inquirió: si ella estaba en el infierno sería imposible que se le apareciera de esa forma, libre y sin preocupaciones; a lo que la joven respondió que en vida ella servía a Kannon y leía el capítulo de Kannon en el Sutra, y por Kannon ella se purificaba cada dieciocho días, por este servicio Kannon tomaba su lugar en el infierno y ella era libre por un día y tras mencionar esto ella desapareció de la vista del monje.

Intrigado, el monje viajó a Ömi en donde halló a los padres de la joven y se percató de la veracidad de la historia, el padre, tras saber la historia, lloró por la suerte de la joven e inmediatamente inició la copia del Sutra y lo dedicó a su hija.

Después el padre soñó a la hija bellamente vestida y ella le agradeció sinceramente, le contó que había abandonado el infierno de Tateyama por el poder de Kannon y que ahora ella había nacido en el Cielo Töri, el monje que la había ayudado también tuvo el mismo sueño.

Con esto podemos ver que la idea de infierno y de demonio es muy diferente en el oriente y sobre todo dentro del Japón, lugar en el que las tradiciones antiguas de espíritus y el budismo se fusionaron, la idea japonesa

de un demonio no es como la occidental. La palabra que define a estas criaturas es Oni, y estos Oni pueden tener muchas naturalezas desde ser espíritus sin malicia, espíritus bromistas, entidades budistas disfrazadas, etc. Estos “demonios” indudablemente son capaces de causar daño a los hombres como lo narra otra historia japonesa titulada, “La Voz de la Cueva”: esta historia narra lo ocurrido a un secretario de la provincia de Higo mientras viajaba, el secretario se perdió y llegó ante una casa, tratando de orientarse gritó desde su caballo si podían informarle el nombre del lugar donde se hallaba.¹⁶

Una terrible voz de mujer trono desde la casa indicando que se disponía a salir, el secretario, aterrorizado por la voz galopó lejos lo más rápido que pudo, pero al voltear se dio cuenta que un demonio de diez pies de alto y con ojos y boca de fuego lo perseguía, el hombre empezó a rezar con todas sus fuerzas a Kannon para que lo salvara.

Llego el momento en que su caballo se rindió y cayo de cansancio, el

hombre salió despedido y buscó refugio en una cueva cercana, el demonio se acercó buscándolo y al no hallarlo se puso a devorar al caballo y tras terminar con él se acercó a la boca de la cueva quejándose de que siempre le pasaba lo mismo y que algo le jugaba malas pasadas; de pronto una voz que venía de muy profundo dentro de la cueva respondió que el demono ya tenía al caballo y que el hombre le pertenecía ahora a la entidad que residía en la cueva.

El secretario se creyó perdido puesto que pensó que había caído en las manos de un demonio mayor, así que cuando la mujer demonio se alejó simplemente espero ser arrastrado dentro de la cueva, su sorpresa fue grande cuando la voz le dijo que no se trataba de un demonio, sino de un Myō, se hallaba ahí gracias a un templo que contenía el Loto Sutra en lo alto de la torre de la cueva, el Myō había salvado ya a 999 personas y él era el 1000 le encomendó jamás dejar su fé en Buda y dedicar su devoción al Loto.

Serie de estatuas de Kannon, ubicadas dentro del templo Sanjusangendo, en Kyoto.
- 100

Un niño divino acompañó entonces al secretario a su casa, llorando de gratitud el secretario se postró mientras caminaba e incluso al desaparecer el chico enfrente de la casa del secretario, este contó lo que había pasado a su familia y todos se alegraron de verlo sano y salvo.

Esta fusión de diversas culturas y tradiciones ha complicado mucho los conceptos de inframundo y cielo que pueden hallarse dentro de la mítica japonesa e indudablemente ha dado lugar a muchas interpretaciones y nombres en un solo evento y persona, a veces con resultados evidentemente contradictorios que las tradiciones han decidido ignorar, pero podemos tratar de resumir la idea infernal en conceptos básicos.

Como hemos visto anteriormente el termino inframundo es demasiado amplio y vago dentro de la mitología japonesa, pero hallamos tres ideas fundamentales: Yömi, Jigoku y Tokoyo.

Yömi es la tierra de los muertos y tiene que ver con la mítica de la creación de Japón, en el momento en que Izanami muere y da luz a Kagutsuchi el Kami de fuego, ella llega a Yömi, lugar a donde su esposo trata de rescatarla pero por desobedecer algunos ritos provoca que su esposa lo persiga por todo el inframundo como la personificación de la muerte, posición que ella tuvo hasta que Susano-wo fue desterrado ahí (Ashkenazi, 2003).

Yömi es un lugar oscuro donde los muertos continúan su existencia entre insectos y polución, esta idea es en algo parecida al concepto del Hades griego en donde no existe el concepto del pecado y castigo hacia el pecador. Esta tierra es simplemente una idea de la continuación de la vida en un lugar oscuro y siniestro. En cuanto a Jigoku fue añadido cuando el budismo ingresó a Japón; esta idea contiene a Gozu-tenno como el señor del infierno el cual, junto con Emma-Ö (rey del infierno y magistrado) gobiernan sobre un lugar en el cual los pecadores son atormentados por demonios hasta que sea su tiempo de renacer.

A estos se añade un tercer concepto: Tokoyo-no-kuni, descrito como un lugar de maravillas más allá del mar, en donde los muertos van siendo considerado un lugar de magia y poder, este lugar es también parte de la mítica budista y asociado como la Tierra de los Bendecidos, lugar donde Kannon reina (Ashkenazi, 2003).

La mítica del Japón posee una riqueza de figuras y divinidades tanto celestes como del inframundo, muchas de ellas comparten más de un nombre y esa es la razón por la que resulta tal vez tan confuso para algunas personas, aunque es para esta investigación un punto importante dentro del estudio de la imagen del mal, puesto que en Japón se puede vislumbrar algo que en Europa y Asia ocurrió hace siglos (el cambio de la figura de una fuerza natural hacia una representación humana reflejada en los temores de las personas) En su libro "Dioses y Mitos del norte de Europa", Davidson habla de un error de apreciación de Sigmund Freud y menciona que el totemismo universal no es el prelude de todas las religiones sino que es una fuerza sagrada que existe fuera del conocimiento y dominio del hombre; sin embargo como se puede ver en los registros prehistóricos podemos decir que hubo una forma de adoración a lo desconocido, a las fuerzas naturales inexplicables, el paso de la sociedad y el medio en el que el hombre vivía

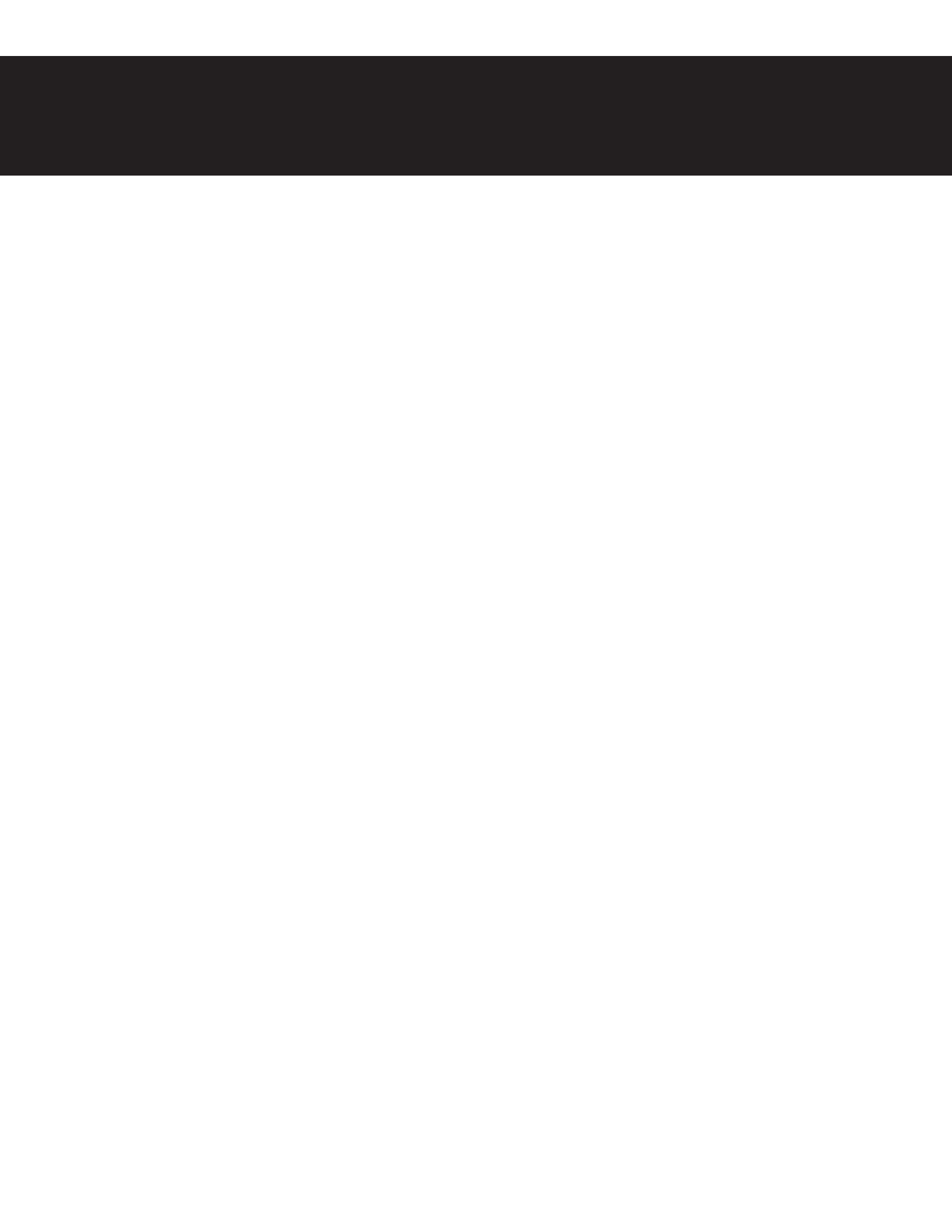
forzosamente alteró esas tradiciones dándoles forma primero femenina y luego masculina, cambiándolas de figuras animalescas a estructuras humanoides, cada tradición moldeó su infierno de acuerdo al lugar en donde vivía, en fuego para aquellos que conocían los volcanes pero desconocían su funcionamiento, en hielo para aquellos que vivían a la sombra de las montañas elevadas o en el norte; por lo tanto, es posible decir que el totemismo es muy probablemente el origen de todas las religiones, y que no se puede hablar de fuerza sagrada fuera del dominio del hombre ya que esto recae en parámetros que no son cognoscibles y por lo tanto no aplicables para el conocimiento del hombre.

- 1 Michael Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, USA, New York, Oxford University Press, 2003, p. 12
- 2 Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p. 15
- 3 Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p. 20
- 4 Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p. 27
- 5 Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p. 31
- 6 Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p. 38
- 7 Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p. 54
- 8 Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p. 52
- 9 Eileen Gardiner, Buddhist Hell, visions, tours and descriptions of the Infernal Otherworld, New York, Italica Press, 2012, p. 12
- 10 Eileen Gardiner, Buddhist Hell, visions, tours and descriptions of the Infernal Otherworld, p.20
- 11 Eileen Gardiner, Buddhist Hell, visions, tours and descriptions of the Infernal Otherworld, p.60
- 12 Eileen Gardiner, Buddhist Hell, visions, tours and descriptions of the Infernal Otherworld, p.63
- 13 Eileen Gardiner, Buddhist Hell, visions, tours and descriptions of the Infernal Otherworld, p.77
- 14 Royall Tyler, Japanese Tales, New York, Pantheon Books, 1987, p. 208 – como es descrito en la fuente original japonesa: Konjaku monogatari-shū esta historia habla de la diosa Kannon; la cual es compasiva y misericordiosa siendo esta divinidad al parecer una importación teológica entre los países budistas como India y China (en la India es una divinidad masculina) en Japón tiene muchas representaciones, como patrona de la asistencia, de los pescadores, sus nombres también son varios: Jūichimen Kannon, Batto Kannon, Niorin; una de sus mayores aserciones es que ella puede restaurar y continuar la vida, su número sagrado es el 33 y existe un peregrinaje entre treinta y tres templos de Kannon distribuidos en Japón para honrar a esta divinidad; ella es una de las divinidades más queridas dentro de la mitología japonesa, puesto que ella es la mejor representación de la mayor contradicción del pensamiento budista: La salvación se obtiene de forma personal, pero hay muchas personas que están atrapadas no solamente dentro de Sansara sino que también padecen en los infiernos; pero si Buda es todo misericordia ¿cómo es posible que contemple a los demás en su sufrimiento sin hacer nada al respecto?, y sin embargo Buda no puede intervenir ya que Nirvana es un lugar en el que cesa el sufrimiento y el deseo por lo que Buda no puede sentir el deseo de ayudar ni mucho menos mancharse con el sufrimiento que supuestamente ha dejado atrás, esta es la terrible contradicción budista, un ser perfecto que ya no siente deseo y ha dejado atrás el sufrimiento no puede tener deseo de ayudar a los que están atrapados en la Rueda de Reencarnaciones, pero esto automáticamente le quita cualquier aspecto de misericordia y piedad.
- 15 Tateyama no es la única entrada al infierno dentro de las creencias japonesas, otra es el Monte Osore, “Osorezan” que significa “montaña terrible” es un sitio rodeado de piedras volcánicas, pozos de sulfuro y fuertes vientos siendo precisamente este escenario terrible sin lugar a dudas el que dio pie para que las personas pensaran que era una puerta al más allá; ciertamente los volcanes han llamado la atención de las antiguas culturas que desconocían los principios que rigen la tierra y los aspectos del vulcanismo, para los griegos el fuego y la lava representaba lo peor de su inframundo, los romanos tenían también esta creencia, sin embargo para las culturas nórdicas era el hielo y no el fuego el que dominaba el lugar donde las almas reposaban, la idea del inframundo ha sido influenciada desde tiempos inmemoriales por el entorno en que las culturas vivían.
- 16 Royall Tyler, Japanese Tales, p.209 – como es visto en la narración original dentro de Konjaku monogatari-shū

Creación de Tezcatlipoca e Izanami

"Fear is the mother of all gods.."

Lucretius, citado por Victor J Stenger, Physics and Psychics (1990) P 76

Como hemos mencionado anteriormente, la visión mesoamericana del bien y del mal era muy diferente a la concepción monoteísta que reinaba en Europa así como ambivalente (a tal grado que es muy difícil definirla con esas palabras de “bondad” y “maldad”), aunque esto no detuvo a los religiosos y soldados de pensar que habían llegado a una tierra en la cual el demonio había podido establecerse.

Ciertamente, para los religiosos recién llegados de Europa las figuras religiosas mesoamericanas llenas de simbolismos y con facciones terribles debieron de parecerles demonios espantosos que apoyaban (o parecían apoyar) sus propias creencias, cuando interrogaron a los nativos acerca de estos dioses desconocidos se dieron cuenta de cómo estaban distribuidas las divinidades y empezaron a catalogarlas como aliados del mal, asimismo no dudaron de tratar de meter esta idea dentro de las mentes de los mexicas y de todos los demás pueblos conquistados, ya sea usando a sus niños como elementos de conversión o destruyendo la cultura misma de estas gentes.

Una divinidad llamó más la atención sobre todas las demás: el dios Tezcatlipoca, ya que en muchas partes de los escritos religiosos es mencionado e incluso nombrado como “El más grande de los demonios de esta tierra”, ¿Por qué? La respuesta a esta pregunta tiene que ver con el simbolismo de este dios el cual es muy difícil de desentrañar e interpretar debido a la extinción de los sacerdotes de la cultura y la ambigüedad de la misma.

Primero veamos la idea de los religiosos acerca de esta divinidad, ya que dentro de los registros eclesiásticos podemos ver que el religioso Mendieta afirma que éste era un dios principal de México:

“Otros dijeron que Tezcatlipoca (de quien arriba se hizo mención, que era el ídolo principal de México) había descendido del cielo descolgándose de una sogá que había hecho de tela de araña, y que andando en este mundo desterró a Quetzalcóatl...”¹

En cuanto a Motolinia, este afirma que era el demonio que tenían por mayor:

“En muchas de sus fiestas tenían la costumbre de hacer bollos de masa, y éstos de muchas maneras, que casi usaban de ellos en lugar de comunión de aquel dios cuya fiesta hacían; // y también cantaban y decían, que aquellos bollos se tornaban carne de Tezcatlipoca, que era el dios o demonio que tenían por mayor, y a quien más dignidad atribuían...”²

Como hemos dicho antes, los frailes asignaron un equitativo a Tezcatlipoca con Lucifer debido a lo extraño que les pareció la divinidad así como por las atribuciones y nombres que este tenía (que incluso hoy en día son motivo de controversia), y al referente de esta divinidad podemos decir muchas cosas: Para empezar Tezcatlipoca tenía entre sus atribuciones el ser una divinidad que se burlaba de los hombres (en un extraño parecido con Loki, aunque es muy aventurado compararlos), es precisamente este elemento burlesco una de las causas por las cuales fue comparado con Lucifer.

Sahagún fue uno de los principales religiosos que se dedicó a demonizar a los ídolos prehispánicos. Guilhem Olivier nos menciona algunos ejemplos: de Huitzilopochtli mencionó que era solamente un hechicero que conseguía sus poderes de los demonios, de Quetzalcóatl lo describió como un hombre que era merecedor de tortura eterna, y en cuanto a Tezcatlipoca menciona:

*“Decían que perturbaba toda paz y amistad, y sembraba enemistades y odios entre los pueblos y reyes. Y no es maravilla que haga esto en la tierra, pues también lo hizo en el cielo, como está escrito en la Sagrada Escritura”*³

“Este es el malvado Lucifer, padre de toda maldad y mentira, ambiciosísimo y superbi-simo que engaño a sus antepasados”

¿Cuál es el significado de Tezcatlipoca en mesoamérica? En cuanto a los nombres de Tezcatlipoca que podían pasar por demoníacos tenemos muchas interpretaciones del náhuatl de diversos autores: de Moyocoyani puede derivarse el nombre de “Señor que piensa y se inventa a sí mismo”, o “Aquel que trabaja arbitrariamente” aunque puede ser también “El que trabaja por sí mismo” así como “El caprichoso” y el “Señor Caprichoso”; en cuanto a Monenequi puede derivarse “El arbitrario”, “El tiránico”, “Aquel que quiere que le supliquen” “El que trabaja como prefiere”, y en cuanto a Moquequelo el término “El que se burla” parece ser el más aceptado.⁴

En cuanto a sus atribuciones míticas mucho puede decirse y hay gran materia de discusión. Una de estas formas podía ser “Viento Nocturno” atributo de Yohualli Ehecatl, esta atribución de la divinidad deriva al parecer de la interpretación de la historia de los cinco soles (Olivier, 2008), Alva Ixtlilxochitl vincula estas eras con elementos y existen otros que las vinculan con divinidades:⁵ Así tenemos que el primer sol que duró 676 años fue representado por Tezcatlipoca bajo el elemento Tlalchitonatiuh “Sol de Tierra”, el cual terminó cuando Quetzalcoatl golpeó a Tezcatlipoca con un palo causando que cayera en el agua y se transformara en un jaguar que destruyó todo lo creado, ahí inicia el segundo sol, Ecatonatiuh “Sol de Viento”, en el que Quetzalcoatl toma la forma de sol por otros 676 años tras lo cual Tezcatlipoca lo derribó con una coz antes de que terminara, provocando un terrible viento que destruyó la segunda creación del hombre y los transformó en monos.⁶

Esta es parte de la visión por la cual se puede emparentar a Tezcatlipoca con la destrucción, pero también es posible unirlo a una visión de hechicería (vista desde un punto de vista mesoamericano), esta idea proviene de metáforas que unen a Yohualli Ehecatl con la magia “La noche, el viento, el hechicero, nuestro señor. Esto es lo que se dice del demonio Tezcatlipoca” asimismo también podemos relacionarlo con elementos de la noche; tanto Huitzilopochtli y Tezcatlipoca actuaban en la tierra bajo el disfraz de tlacatecolotl (hombres búho) y nahuatlín (hechiceros).⁷

También se le atribuye el poder de cambiar de forma, Sahagún menciona varias de estas transformaciones: fantasmas, animales, gigantes,

El Dios Tezcatlipoca, imagen del códice Borgia representando a una figura llamada Tezcatlipoca Negro. - 101

cenizas, cráneos. Asimismo se le acreditaban varios males como pústulas, lepra, hemorroides etc. Incluso se le atribuye la acción de enfermedades que eran acarreadas por los vientos nocturnos.⁸

También es posible atribuirle el término Yaotl con cierto dominio sobre la guerra (aunque el dios de la guerra sea reconocido ampliamente como Huitzilopochtli), esta palabra hace referencia a “El Enemigo del Sur” o Huitznahuac Yaotl, siendo este otro nombre de Tezcatlipoca, (incluso existe la posibilidad de que el término Yaotl también fuera asignado a Xipe Totec)⁹

“Enemigo del Sur” encaja con la visión maligna de los frailes y no sólo esto, también hallaron que los nombres de Tezcatlipoca hacían referencia a: “Yaotzin y Necoc Yaotl” que son “Enemigo” o “Enemigo de Ambos Bandos” siendo tal vez invocado como una ayuda para los enfermos y como un asistente para la guerra, incluso se hallan referencias de que los indios intentaron hacer revueltas asistidos por esta divinidad. Guilhem Oliver menciona que: “en 1526 un sacerdote indígena, mientras se hallaba poseído por Tezcatlipoca, trató de causar una revuelta contra los conquistadores españoles”.¹⁰

Otras cosas pueden decirse de esta divinidad que podrían confundirse con un aspecto cristiano demoníaco (como sus símbolos dentro del calendario azteca), los cuales encajan con la figura de Ce Miquiztli (1 Muerte) y Ome Acatl (2 Cañavera), lo extraño de estos símbolos es que son reconocidos como muerte y luna (en base a su simbología) pero realmente poco tenían que ver con concepciones europeas de este estilo.

1 Muerte tiene que ver más bien con el destino y la prosperidad lunar, de acuerdo con Sahagún los nacidos en este símbolo eran privilegiados, recibían uno de los nombres de Tezcatlipoca (Miquiz, Yaotl, Cen Yaotl, Necoc Yaotl, Chico Yaotl) y se les consideraba por encima de los maltratos

Imagen del código Borbónico en la cual se pueden ver las imágenes del calendario azteca con comentarios en español, en esta página es visible la imagen de la figura 1 Muerte. - 102

y amenazas, ya que estas podían devolverse en contra de los autores de las mismas; asimismo, se anticipaba su participación en la guerra y se le daba un gran porvenir en la misma; la connotación lunar proviene de las interpretaciones de los glifos del dios.¹¹

Ce Miquiztli también puede atribuirse a los sacerdotes y chamanes, una interpretación del código vaticano indica que cuando 1 Muerte inicia, es un mal signo y aquel que nazca bajo este signo será un hechicero que dedicara su vida a la magia y se podrá transformar en varios animales. No solo esto puede ser referencia a las habilidades de Tezcatlipoca sino que también es motivo de miedo entre los españoles recién llegados, citando a Sahagún,¹² Guilhem Oliver nos dice una historia en la cual un soldado español vio cráneos y pedazos de hombres animados por fuerzas extrañas y que salió huyendo de la iglesia en donde vio el portento.

También podemos preguntarnos, ¿De dónde vino esta extraña divinidad? Ubicar su origen específico es extremadamente difícil ya que no se cuenta con ningún tipo de registro escrito, así que uno debe remitirse a las interpretaciones simbólicas de imágenes, esculturas y glifos; Una de estas interpretaciones la que ubica un posible origen de Tezcatlipoca en la antigua Teotihuacan: En el palacio de los Jaguares de Teotihuacan se identifican posibles funciones que serían propias de Tezcatlipoca en el aspecto

del dios: “Cuchillo de Obsidiana” “Itztli” sin embargo no hay conclusiones definitivas acerca de estas semejanzas y que digan que estas divinidades son lo mismo.¹³

Otro elemento que lo puede ligar a Teotihuacan con Tezcatlipoca se halla precisamente en el Museo Nacional de Antropología y data de la fase de Xolalapan, la cual es descrita como “Una máscara cortada en piedra con líneas símbolos de Tezcatlipoca”, sin embargo las conclusiones una vez más son motivo de controversia.

Pinturas en Tizatlan y Ocoteluco así como las representaciones de las divinidades en los murales sugieren que Tezcatlipoca estuvo presente entre los panteones Olmecas siendo otra posibilidad que estos lo hayan traído al Valle de México, desgraciadamente esta conclusión también está llena de controversia puesto que hay estudiosos que refieren que es muy débil esta teoría así como la posibilidad de que Tezcatlipoca sea ubicado como originario del área Mixteca.¹⁴

Otra idea: Tezcatlipoca proviene de muy al norte, y estriba en el posible vínculo de Tezcatlipoca y los Toltecas, así como que estas tribus del norte hayan traído la idea de un dios muy similar al Gran Espíritu de las tribus americanas del norte (esto explicaría las cualidades guerreras de esta divinidad) se indica a este caso un espejo envuelto en algodón y piel de venado que fue descubierto en una cueva cerca de Temple, Arizona, y que tiene atributos similares a los de tlaquimilolli de Tezcatlipoca, sin embargo nada más se ha podido aclarar al respecto.¹⁵

En cuanto a los posibles orígenes Olmecas se indica que los atributos y simbolismos del jaguar tienen su equivalente tanto entre los olmecas así como en Tezcatlipoca, algunos refieren que el arte del jaguar como dios es un epíteto de Tezcatlipoca, siendo que el simbolismo del dios jaguar fue alterado cuando los Toltecas tomaron posesión de las tierras; Guilhem Oliver nos dice nuevamente como dato curioso que los indios Zoque de Chiapas atribuyen algunos encuentros nocturnos a un demonio llamado Joko itso (que puede traducirse como Espejo Humeante), sin embargo estas conexiones son nuevamente muy discutibles.¹⁶

Por último, ¿Qué podemos decir de la simbología de sus representaciones? En primer lugar llama la atención el hecho de que la divinidad aparezca con un pie mutilado en algunas imágenes y en otras aparezca sin esta cualidad, en cuanto a esta característica tenemos muchas interpretaciones en las que Guilhem Oliver nos ilustra algunas: En primer lugar comparando a Tezcatlipoca con Hurakan,¹⁷ divinidad que también tenía solo una pierna y representándolo como el sol que se hunde en el horizonte mientras su pierna es devorada por alguna criatura de la tierra, asimismo tenemos la comparación con la luna, en la cual cada que el astro pasa y cruza la bóveda celeste representa las fases de la misma, hay quien lo identifica con la constelación de la Osa Mayor siendo su pie la última estrella que se halla en la constelación¹⁸ y que desaparece en el horizonte en ciertos momentos del año en determinadas latitudes, sin embargo, todas estas no dejan de ser hipótesis del porqué la mutilación del dios.

Tenemos ahora el simbolismo del espejo, elemento que los mesoame-

Imagen con las características de la estrella Benetnasch, la cual se piensa que tenía algo que ver con la tradición del pie faltante de Tezcatlipoca. -Imagen creada a base de Celestia. - 103

ricos tenían y conocían antes de la llegada de los españoles y que eran asignados a varias divinidades, el mismo nombre de Tezcatlipoca tiene la palabra Tezcatl que significa “espejo” (tenemos también a Xipe Totec, el cual era conocido también como Tlatlahqui Tezcatlipoca, y a Tezcatzoncatl “cabellera de espejos”), estos espejos parece que tenían una connotación de adivinación y shamanismo (derivado de algunos testimonios como el asignado al rey de Tlacopan, cuyo espejo significaba adivino), así que este espejo de la divinidad podía ser atribuido a sus poderes de transformación y adivinación que le eran asignados en el panteón de divinidades; aunque también podía ser un elemento de poder (no shamánico sino de realeza), un elemento mediante el cual el dios otorgaba poder a los gobernantes o simplemente tenía la habilidad de mirar a los mortales a través del mismo.

Pero también podía simbolizar el destino si vemos algunos de los títulos de Tezcatlipoca: Tezcatlanextia que algunos han traducido como “Espejo Brillante” pero también “Espejo que hace que todo brille” o “Espejo que hace que los objetos aparezcan” e incluso “Que hace manifestarse o que manifiesta algo”; esto expresaría el poder de Tezcatlipoca para ver el destino y cualidades de los mortales.¹⁹

Aun podemos ir más allá y ver los posibles simbolismos que este objeto podría tener con los elementos de la naturaleza: En cuanto al fuego podría representar un falso sol que se refleja en el horizonte, y del agua (aparte de la shamánica visión del agua como un poderoso elemento de adivinación),

también puede tratarse de una forma de designar el agua que actúa como un espejo reflejando el horizonte, o “El gran espejo de agua que rodeaba Aztlán” (Olivier, 2008), sin embargo el espejo negro de obsidiana también podría representar la oscuridad del universo, una protección al mundo en contra del poderoso sol (siguiendo algunos pensamientos mesoamericanos referentes al astro), en cuanto al humo que proviene del espejo podría tratarse de alguna alegoría de fecundación, (refiriéndose al Popocatepetl el cual humea continuamente y representa la fecundación de la montaña por Tezcatlipoca).²⁰

A la luz de toda esta información no es de extrañarse que los religiosos recién llegados al Nuevo Mundo, que trataban a toda costa de convertir a los nativos mesoamericanos y buscaban indicios de la maldad y del demonio por todas partes hallaran en la figura de Tezcatlipoca una divinidad que equipararon con el demonio mismo, un ser enemigo de su tradición y religión, debido a esto Tezcatlipoca solo será la víctima de la demonización que sufrieron muchas imágenes e ídolos prehispánicos ante la llegada de los conquistadores, esta destrucción sistemática nos ha dejado con muy poco para poder interpretar la verdadera función y origen de esta divinidad, pero lo que tenemos es muy tentador y habla de un dios muy diferente a los de otras culturas, pero que aún con su lejanía y diversidad, nos pone bajo la disyuntiva de hablar de un posible origen común a todas estas divinidades que provenían de la naturaleza.

INTERPRETACIÓN DE TEZCATLIPOCA

Ahora, en cuanto a la interpretación de esta figura se tiene que tomar en cuenta un aspecto muy importante: Los aztecas no tenían una forma monstruosa ni demoniaca para esta divinidad, no existía nada parecido a un infierno ni tampoco una concepción de torturar a los muertos una vez que haya terminado su vida; por lo tanto, es indispensable dentro de esta interpretación el no dar una forma monstruosa a este personaje, sino más bien mostrar las características violentas y extrañas que poseía dentro del personaje mismo.

Al igual que con la diosa Ereshkigal, las habilidades extrañas que posee son fruto de tecnología avanzada, los aspectos del “Espejo humeante” y otras habilidades extrañas de adivinación y elementos son simplemente diferentes adaptaciones de máquinas y sistemas que pueden hacer pasos dimensionales o manipular energías exóticas para el beneficio de quien las use; por supuesto, queda por especificar las características físicas del personaje mismo.

A diferencia de la mayoría de los personajes aquí mostrados, Tezcatlipoca no era una mujer, (Ereshkigal era una diosa, Belili también era diosa, Persephone era mujer, Hel también era mujer, Lilith era mujer, Izanami es una diosa, y Baphometh tenía gran cantidad de simbolismos referentes a la divina feminidad) pero como la interpretación maneja símbolos de la

adoración y referencia a la feminidad que es la probable raíz de todas las divinidades humanas, y recordando la terrible confusión fanática de los conquistadores, que pensaron que toda divinidad americana debía ser un monstruo demoníaco, se consideró que Tezcatlipoca también debía ser representado bajo figura femenina (Al igual que Legion que no posee sexo definido, Dagon que puede ser interpretado de cualquier forma y Mephistopheles, cuya sensualidad es mejor representada por la divina feminidad).

Por lo tanto, la adaptación posee características que pueden también verse en la interpretación de Legion: Los ojos brillan y son de un tono diferente a todas las demás, el negro permea el personaje como una reminiscencia de los títulos que poseía de acuerdo a la mitología prehispánica, las representaciones de instrumentos musicales en la figura también tienen un significado y posee reminiscencia de las civilizaciones prehispánicas tenían por añadir sofisticados sonidos y música dentro de sus rituales.

De esta forma tenemos la primera visión de este personaje, el cual también representa símbolos analizados en el presente capítulo y a la vez se distancia de lo monstruoso, asignado por los frailes llegados a América.

La mítica de la diosa Izanami es muy parecida al de Tezcatlipoca, puesto que esta diosa del inframundo no posee una connotación malvada ni tampoco habita un sitio de castigos al estilo monoteísta, por lo que es necesario analizar el entorno en el cual se encuadra esta divinidad para posteriormente determinar los puntos que la interpretación debe responder.

Dentro de la mitología japonesa existen muchas figuras que pueden considerarse como regidoras del inframundo (sobre todo ante la fusión del sintoísmo con el budismo), pero la figura de Izanami representa para esta investigación la más interesante de ellas, debido al paralelismo que posee con ciertas historias tanto europeas, del medio oriente así como a las leyendas antiguas babilonias y sumerias; este paralelismo para algunos representa simplemente una idea universal acerca de concepciones del universo y puntos de vista de lo desconocido, un pensamiento colectivo que se desarrolla al unísono debido a la concepción universal de la divinidad o de lo que existe más allá de lo humano.

Contrario a esto, la revisión histórica del presente trabajo se apoya en que las imágenes y divinidades representan algo más profundo: Una idea central del inframundo que es compartida por varias civilizaciones en diversas partes del mundo es una coincidencia muy grande como para explicar este fenómeno sólo por casualidades; así que tal vez las migraciones humanas nos den otra pista diferente y nos hablen de un mito universal que proviene desde muy atrás en el tiempo y que fue repetido en diversas partes del mundo, modificándose conforme las sociedades se hallaban en diversos entornos.

En la historia japonesa, el mito de Izanami indica que los Kōjiki (que son cinco deidades sin pareja) vinieron a la existencia (dentro de la tradición japonesa esta idea de dioses con pareja es prácticamente la misma que en otras mitologías que tratan acerca de la creación, se habla de tierra sin forma y de lugares que debían ser creados para los habitantes), tras estos dioses seis generaciones de dioses pasaron y en la séptima generación surgió una pareja de dioses, hombre y mujer los cuales se llamaban Izanagi-no-mikoto y su esposa Izanami-no-mikoto.¹

Los Kami decidieron que estas dos divinidades iban a crear la tierra, así que les dieron la Lanza de Gemas. Tras esto los dos se pusieron de pie en el Puente Flotante Celestial y derramaron líquido con la lanza, las gotas que cayeron de su punta formaron islas sólidas, tras esto descendieron a las islas y crearon un Pilar celestial para poder vivir, al terminar se dieron cuenta que sus cuerpos habían sido creados diferentes así que Izanagi mencionó a su esposa que quería introducir aquello de su cuerpo que había crecido en exceso dentro de la parte del cuerpo de ella que no había crecido para así poder formar la tierra.²

Al acordar esto los dos iniciaron un ritual alrededor del pilar en el que caminaban cada uno en sentido contrario del otro y cuando se encontraban se saludaban ritualmente, aunque en cierto momento Izanami saludó primero a su compañero indicando: “¡Qué maravilloso, que joven tan encantador!”, Izanagi le devolvió el cumplido pero le reprochó el haber saludado primero cosa que no era propia de una mujer.³

Esto tuvo consecuencias graves puesto que cuando Izanami dió a luz lo único que engendró fue una criatura sin brazos y sin piernas con forma de sanguijuela, al ver el fracaso ambos consultaron con los dioses mayores los cuales mencionaron que el error había estado en el ritual: Izanami no debía de saludar primero a su compañero sino que debía ser el hombre el que iniciara siempre los saludos y ella solamente responder. Tras regresar ambos al pilar celeste reiniciaron el ritual asegurándose en esta ocasión en cumplir los saludos en el orden correcto y en esta ocasión el intento fue fructífero, Izanami dio a luz las ocho islas del Japón y a múltiples deidades. Desgraciadamente, Izanami resultó muerta tras recibir graves heridas al dar a luz al Kami de fuego el cual quemó sus genitales así como sus órganos internos mientras nacía (incluso mientras moría Izanami dio nacimiento a otras divinidades), en total ella fue la progenitora de catorce islas y treinta y cinco divinidades.

Al morir, Izanami fue a Yömi, tras algún tiempo su esposo quiso ir a visitarla para poder recuperarla arguyendo que les faltaba aun terminar su promesa de dar nacimiento a la tierra, se encaminó hacia el inframundo y tras pasar por varios lugares ignotos se encontró frente a una gran mansión cuya entrada estaba guardada por demonios, finalmente se las arregló para entrar y empezó a buscar a su esposa a la cual llamó, Izanami respondió a su llamado y le dijo que no podía obedecerlo puesto que había ya comido alimentos de Yömi.⁴

Tras suplicas de su esposo Izanami prometió preguntar a las divinidades de Yömi acerca de lo que podía hacer para liberarse de ese lugar y pidió a su esposo esperarla sin espiar dentro de la mansión lo cual Izanagi prometió cumplir, pero tras un día de espera se desesperó y entró en la mansión buscándola, al final la encontró pero Izanami no tenía la apariencia de su bella esposa que había aparecido enfrente de él, sino que era un cadáver pudriéndose en el cual habían salido ocho serpientes de relámpagos que aún se hallaban adheridas al cadáver; Izanagi huyó despavorido del lugar pero el ruido despertó el cadáver de Izanami la cual sintiéndose ultrajada juró venganza por la falta de fé de su esposo y ordeno que las criaturas de Yömi lo persiguieran.

Al sentirse perseguido Izanagi arrojó su corona que se transformó en uvas que los monstruos devoraron, después arrojó una peineta que se convirtió en varas de bambú que también fueron devoradas por las criaturas, Izanami, al darse cuenta de esto le arrojó las deidades de relámpago y mil quinientos guerreros para que lo persiguieran, Izanagi peleó con su espada mientras huía y logro alcanzar el paso de Yomotsu Hirazaka en donde había un árbol de peras, ahí emboscó a sus perseguidores y los rechazó con la ayuda de las peras (es por eso que agradecido por su ayuda las convirtió en objetos divinos).⁵

Izanami se lanzó ella misma a perseguirlo y para poder detenerla su esposo colocó una piedra enorme en el paso de Yömi, esto la detuvo definitivamente e Izanami, llena de ira juró matar a mil habitantes de la Tierra Central de la Planicie cada día para vengarse, su esposo superó este problema bendiciendo a las personas con mil quinientos nacimientos diarios y

"Tenkei o motte sōkai o saguru no zu", Pintura por Kobayashi Eitaku, Izanagi se halla a la derecha e Izanami a la izquierda, la imagen con la lanza posiblemente representa la creación. - 104

desde ese día Izanami se convirtió en Yomotsu-ó-Kami La Gran Deidad de Yömi, siendo que la entrada a Yömi bloqueada por Izanagi se hallaría en el Paso Ifuya en la tierra de Izumo.⁶

Esta es la historia de Izanami y cómo se convirtió en la diosa de Yömi, hay un punto interesante a decir dentro de este inframundo: Izanami no es la única divinidad de este sitio sino que tenemos también como divinidad del inframundo a uno de sus descendientes, Susano-wo.

La historia de Susano-wo está unida a la mítica de creación de Izanami e Izanagi y la historia versa lo siguiente: Tras huir de Izanami, su esposo Izanagi se purificó de la polución del inframundo lavándose y al hacer esto varias divinidades nacieron, los últimos tres fueron Amaterasu-ó-mikami, Tsukiyomi-no-mikoto y Susano-wo, a los cuales bendijo de forma especial y les dio los reinos del cielo, la noche y el océano respectivamente, todos sus hijos obedecieron inmediatamente sus órdenes excepto Susano-wo, el cual lamentó la pérdida de su madre lo cual provocó la furia del padre y lo exilió a regir sobre Yömi.

Tras esto Susano-wo decidió despedirse de su hermana Amaterasu antes de dirigirse a su nuevo dominio en Yömi, su hermana tuvo cierto recelo y se preparó para el combate vistiendo armadura y efectuando rituales de guerra, al ver esto Susano-wo reclamó este proceder y pidió ciertas pruebas para comprobar sus intenciones, esta prueba constaba de tomar un artefacto de cada uno de ellos, cederlo al otro y tras masticarlo, escupirlo para generar divinidades, Amaterasu generó tres diosas en tanto que Susano-wo creó cinco dioses, lo cual fue victoria para Susano-wo.⁷

Al término de esta prueba Susano-wo festejó imprudentemente ocasionando daños a los templos celestes e incluso llegó a desecrarlos, siendo el último insulto (despellejar un poney vivo y arrojarlo a la gran sala de Amaterasu), lo que colmó la paciencia de su hermana la que terriblemente agraviada se encerró dentro de una cueva provocando una catástrofe ya que al ser ella la diosa del sol y desaparecer hizo que la oscuridad cubriera todo. Los ocho millones de Kami se reunieron y preocupados discutieron esto hasta llegar a una solución conjunta: Haciendo un enorme escándalo fuera de la cueva de Amaterasu provocaron que ella se asomara para averiguar lo que estaba pasando, los Kami aprovecharon este momento para tomar su mano y empujarla fuera de la cueva sellando la misma con cuerda sagrada que la diosa no podía pasar; Susano-wo, la causa de todo esto fue sentenciado por los Kami a mil tablas de ofrendas, su barba fue rasurada y sus uñas arrancadas.

La historia de Susano-wo narra a continuación que mientras vagaba en la planicie, se encontró con una pareja de ancianos cuyas hijas habían sido sacrificadas a una serpiente de ocho cabezas, todas habían perecido excepto una que ahora aguardaba la muerte, Susano-wo decidió acabar con esta criatura y encargó ocho barriles de sake para la serpiente (al parecer Susano-wo había intentado anteriormente matar a la serpiente mediante un asalto directo, pero había fracasado completamente, fue entonces que los ancianos le prometieron la mano de su última hija si conseguía aniquilar a la criatura; a este ser se le denomina como serpiente en algunos textos,

en otros es considerado un dragón), así que tras conseguir que la serpiente se embriagara con el licor Susano-wo corto todas las cabezas de la criatura y le abrió las colas en donde halló la gran espada Kusanagi, la cual entrego a su hermana, Amaterasu.⁸

Susano-wo es especial dentro del panteón divino japonés ya que representa una dualidad (tanto la muerte como la vida), es temido pero al unísono protege la vida, no es una criatura maligna en el sentido del pensamiento occidental o en el budista, simplemente es una criatura que comente actos de polución y de acuerdo al sintoísmo es la polución lo que representa la muerte; Susano-wo vive en Izumo, la entrada a Yömi; en la narrativa mítica cuando Ökininushi lo encuentra él tiene consigo la Ikutachi (espada de la vida), Ikuyumiya (el arco de la vida) y Amënonörigöto (el arpa enojada celeste). Para los japoneses estos instrumentos no tienen que ver con la muerte sino con la vida.

Otro punto a tocar dentro de esta búsqueda en el inframundo japonés es la idea del demonio como una criatura que puede intervenir en los asuntos humanos y que no propiamente vive en el inframundo, una criatura que no es una divinidad; y es la idea de Yokai.

Yokai es una criatura que tiene muchas denominaciones, pueden incluirse tanto demonios, fantasmas, monstruos e incluso seres como dioses, humanos que pueden cambiar de forma, artefactos mágicos, leyendas míticas y urbanas, etc. Yokai es un término muy abierto que no tiene un igual dentro de la cosmogonía occidental e incluso míticas de naciones cuyas ideas tienen que ver con espíritus y naturaleza. Estas criaturas no necesariamente son malignas y muchas de ellas no tienen que ver con la idea de religión del Japón, la explosión de mitos alrededor de los Yokai inició por el siglo XVII y se fue puliendo con el paso del tiempo, mientras más criaturas eran añadidas a la colección que ya se conocía con anterioridad. Estas criaturas no son temidas y forman parte del bagaje cultural del japonés e incluso ahora son auspiciadas en la explosión de arte y animación del Japón actual.⁹

De estas criaturas podemos mencionar algunas, por ejemplo hallamos el Oni-Bi que significa “Fuego demoniaco”, su forma es la típica que se muestra en caricaturas japonesas actuales: Un pequeño fuego flotante de colores variables que representa el alma de un muerto, estas criaturas pueden llegar a ser peligrosas de acuerdo con la mitología japonesa.

Estas esferas rodean a las personas que se acercan a ellas y las drenan de su fuerza vital dejando solo un cascarón seco atrás, se considera que son creadas por animales o personas muertas cuyo odio hacia los seres vivos generó una fuerza que continuó después de muertas, en cuanto a su similitud con la mítica de otros lugares podemos decir que son muy parecidos a los Will o the Wisp de Europa.¹⁰

El Wa-Nyüdö es una criatura descrita como una cabeza dentro de una rueda de carreta, la rueda gira de forma autónoma llevando a esta cabeza a donde ella quiera; el hábitat de esta criatura es el infierno pero se le halla en tierra buscando víctimas (preferentemente pecadores, criminales o clérigos corruptos para arrastrarlos al infierno y que sean juzgados de

acuerdo a sus acciones), ya que conforme a la tradición budista y su visión del mundo quienes son demasiado torcidos a veces son enlistados como sirvientes del infierno, contratados para tareas como arrastrar a pecadores al infierno y a cualquier desdichado que se atravesase en su camino. Es de recalcar la similitud con las ideas cristianas del infierno los cuales tienen creencias infernales similares, posiblemente la idea cristiana recibió muchas influencias del budismo, si hemos de confiar en los historiadores que defienden la tesis de Cristo como monje budista.¹¹

Otro ejemplo de rueda infernal es el Katawa-Guruma, la diferencia es que esta es una rueda envuelta en llamas que lleva una figura femenina también rodeada de fuego, al igual que el Wa-Nyüdō esta figura es sirviente del infierno y busca continuamente almas de pecadores a los cuales arrastrar al inframundo.¹²

Existen también otro tipo de criaturas que recuerdan a los monstruos temidos de las leyendas europeas (como los esqueletos animados y la gran variedad de muertos vivientes que poblaron la imaginación durante el medioevo), en cuanto a esto podemos mencionar que en Japón existe el concepto del Gasha-Dokuro, esta criatura es un esqueleto gigante que acecha en la noche y es creado por muchas víctimas que se hallan en un solo lugar y que tienen demasiado coraje en contra de los vivos, lo cual hace que esta fantástica figura tome forma.¹³

No todos los Yokai son malignos, existen algunos que pueden ser también de naturaleza ambivalente, servir al bien o simplemente tener apariencia de animales como es el caso del Kitsune, palabra que se traduce simplemente como “zorro”; estas criaturas son idénticas a los zorros comunes a diferencia de que estos pueden transformarse a voluntad y tie-

Susano Wo destruyendo a la gran serpiente Yamata no Orochi, pintura por Toyohara Chikanobu, pintor del periodo Meiji. - 105

nen grandes poderes mágicos, estos seres castigan a clérigos malvados y pecadores mediante trucos mágicos, robándoles o haciendo otro tipo de maldades. La leyenda dice que los Kitsune son longevos y sabios, cada cien años una nueva cola nace en el zorro que se une a la que tenía con anterioridad de esa forma los más poderosos tienen nueve colas y se dice que ellos escuchan todo lo que ocurre en el mundo y que poseen sabiduría infinita.¹⁴

Curiosamente, existe también algo llamado Hyakki Yagyō, que se conoce como “El Desfile de los Cien Demonios”, y representa una noche temida en la que todos los Yokai y criaturas sobrenaturales salen de sus hogares y recorren Japón en una suerte de macabro festival, aquellos infortunados que sean atrapados fuera de sus hogares esa noche o que intenten mirar por un momento ese desfile serán o muertos o simplemente desaparecerán de este mundo.¹⁵

Y de esta forma llegamos a la figura del Oni, el demonio japonés, esta es una figura muy famosa en la mitología japonesa: Su apariencia es grande, a veces mucho más grande que el hombre normal, su piel es de color azul o roja y poseen aspectos animalescos como cuernos, dientes y otros atributos parecidos, son terriblemente fuertes y algunos de ellos son poderosos magos.

Estas criaturas son sirvientes de Emma-O y nacen de seres terriblemente malvados dentro de los infiernos budistas, forman parte de los ejércitos infernales y existen por miles en el infierno, siendo el equivalente de los demonios infernales de la cristiandad, aunque las connotaciones de sus actividades son muy diferentes ya que en la cristiandad los demonios son solamente seres malignos cuyo final será la aniquilación en el lago de fuego, en la mítica budista estas criaturas son elementos necesarios en la rueda de la vida.¹⁶

En el Japón antiguo la palabra Oni abarcaba todas las criaturas sobrenaturales pero con el paso del tiempo fueron siendo catalogadas y aumentadas hasta que Oni represento solamente a la figuras demoniacas masculinas, el nombre de los demonios femeninos es Kijo (una subdivisión parecida al Íncubo y a la Súcubo), la posición de una Kijo en el infierno es muy diferente de las de occidente, una Kijo nace de una mujer malvada o con odio dentro de ella y se retira a cuevas remotas en donde acumula hechizos, no tiene relación con los Oni y no es participe activa del infierno, la Kijo tiene su propia agenda y se dedica a venganzas personales o acumulación de poder para su propio beneficio.¹⁷

Podemos darnos cuenta que la idea japonesa del inframundo se ha modificado y enriquecido conforme las religiones budista y sintoísta se fueron fusionando en su historia, y es factible arguir que Japón es otro ejemplo de como la religión y la mítica del inframundo fue evolucionando a partir de un sentimiento de admiración hacia lo natural, de una creencia en la naturaleza y los espíritus que residen en ella hacia divinidades con funciones específicas creadas de acuerdo a los cánones y la sociedad que imperaba en aquellos tiempos, esta extraña unión ha dado la rica mitología que impera en ese lugar hasta el día de hoy y no sólo eso, aún ahora sigue influen-

Hyakki Yagyō Zu, La procesión de los 100 fantasmas, atribuido por algunos a Tosa Mitsunobu, localizada en Daitoku-ji en Kyoto.
- 106

ciendo fuertemente la cultura y sociedad en casi todos sus aspectos, y si bien es cierto que la creencia actual japonesa no cree en todo el aspecto mitológico y nadie puede asegurarlo como cierto, debemos considerar que la mitología más fuerte del país (la que corresponde a aspectos sociales), es muy férrea y no admite dudas de ningún tipo.

INTERPRETACIÓN DE IZANAMI

En cuanto a su interpretación se deja en claro algo: Esta visión de la diosa no permite una forma monstruosa, ya que no existe esta noción dentro de la mítica japonesa ni tampoco es mencionada en lo absoluto, la concepción de monstruo demoniaco proviene exclusivamente de la demonología que no tuvo contacto con Asia ni con América hasta después de 1500 d.C. Es debido a esto que la figura de la diosa exclusivamente representa sus habilidades y la forma en que es descrita, dejando de lado los esquemas mágicos y rituales que poseía.

Como una forma de mencionar la habilidad de la diosa de manipular su entorno y crear formas terribles, se propone que la interpretación sea capaz de hacer lo mismo pero bajo otros parámetros: Ella es capaz de manifestar estructuras sólidas a partir de determinados materiales y manipular su comportamiento mediante el uso de tecnología avanzada, siendo que la forma de estas estructuras es completamente arbitraria pero la preferida incluye formas extrañas pero adaptadas para el combate y la exploración de ambientes peligrosos, y como hemos visto, la mejor estructura es aquella parecida a la de los animales que han sido exitosos en la evolución ya sea por sus armaduras, armas y dientes.

Se mantiene una dinámica muy parecida a los trajes típicos japoneses como una forma de mostrar la flexibilidad y adaptación de la mítica de ese lugar para con otras tradiciones nuevas: Se prepara lo mejor de las mismas y se convierte en parte del canon oficial, (siempre y cuando tenga una utilidad para la civilización) este respeto por las tradiciones se halla, como hemos mencionado, en una forma especial del vestuario tradicional japonés que se le da a esta interpretación.

Se debe añadir que en la presente investigación estas dos formas han sido las más complejas de adaptar y que aún están abiertas a innovaciones y adaptaciones, ya que lejos de estar terminadas, tienen mucho que decir independientemente de las demás divinidades analizadas y conforman un apartado interesante dentro de este trabajo, la posibilidad de ahondar en ellas es atrayente y se prefiere dejar abiertos algunos incisos para una posterior investigación al respecto, que pueda hallar algo de evidencia dentro de una posible rama común dentro de estas dos tradiciones y forma de ver la naturaleza, así como lo rico de sus rituales y cosmovisión.

BIBLIOGRAFÍA DE TEZCATLIPOCA

- 1 Jerónimo de Mendieta, *Historia Eclesiástica Indiana*, Capítulo V, p. 60
- 2 Motolinia, *Historia de los Indios de la Nueva España*, Capítulo II, p.22
- 3 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", USA, University Press of Colorado, 2008, p.15
- 4 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 17 – citando a: León Portilla 1979 , 170; Selser, 1899, 141; López Austin, 1980, 2:293; Molina, 1977, fol 39r; Jiménez Moreno 1979, 31.
- 5 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 22
- 6 Alfredo López Austin, Luis Millones, *Dioses del Norte, Dioses del Sur, Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes, México*, Ediciones Era, 2008, p. 65
- 7 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 23
- 8 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 24
- 9 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 29
- 10 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 30 – haciendo referencia a: Juan Buenaventura Zapata y Mendoza, *Historia Cronológica de la Noble Ciudad de Tlaxcala*, p 102 - 103
- 11 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 36
- 12 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 38 – citando a Fray Francisco de Aguilar, 1977 p. 89
- 13 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 87
- 14 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 89
- 15 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 89
- 16 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 91
- 17 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 233
- 18 Haciendo referencia a la estrella Benetnasch (SAO 44752)
- 19 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 259 – citando a Angel M.Garibay, Miguel León Portilla 1979,156; Molina, 1977 fol. 128v.
- 20 Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca*, "Lord of the Smoking Mirror", p. 264

BIBLIOGRAFÍA DE IZANAMI

- 1 Michael Ashkenazi, *Handbook of Japanese Mythology*, USA, New York, Oxford University Press, 2003, p. 76 – cabe subrayar que el mito de creación japonés no corresponde a la creación del universo ni de los animales, es simplemente la creación del Japón.
- 2 Michael Ashkenazi, *Handbook of Japanese Mythology*, p.76, al parecer la gran mayoría de los mitos que corresponden a la idea de creación tienen connotaciones sexuales dentro de las culturas que practican el naturalismo o la idea de la divinidad masculina – femenina, o aun si la divinidad femenina tiene mayor connotación que las masculinas como ocurrió en Sumer.
- 3 Esta idea japonesa de que la mujer tiene un papel menor que el hombre dentro del mundo muy probablemente no provenga de las ideas religiosas de los primeros habitantes de las islas, (puesto que tal vez tuvieran ideas totémicas muy diferentes de las del sintoísmo y el budismo; esta idea es probablemente importada de China o de la India, en donde tanto el budismo como el hinduismo ven a la mujer como un ser de segunda categoría siendo un ejemplo de esto la tradición budista en la que una mujer no puede llegar al Nirvana en el estado en el que se halla, primero debe convertirse en hombre.
- 4 Michael Ashkenazi, *Handbook of Japanese Mythology*, p.174 – La dinámica de alimento del inframundo y que las mismas divinidades no pueden salir del mismo debido a que han quedado atrapadas por algún ritual u alimento no es solo de Japón, dentro de Grecia se halla un mito similar ya que cuando Perséphone es llamada por Zeus para regresar al lado de su madre, Hades le ofrece frutos del inframundo para atraparla dentro del mismo.
- 5 Michael Ashkenazi, *Handbook of Japanese Mythology*, p.175
- 6 Michael Ashkenazi, *Handbook of Japanese Mythology*, p.175 – Esta es otra dinámica que se repite continuamente dentro de las tradiciones politeístas en sus míticas acerca del inframundo, ciertamente los dioses y semidioses intentan entrar al inframundo con diversos motivos, ya sea el sacar a alguien del mismo, el conseguir algún objeto, etc. Y sin embargo todos fracasan en su intento puesto que del inframundo nadie escapa jamás, sólo existirán en el politeísmo muy pocas excepciones de personajes que han entrado al inframundo y triunfado pero este triunfo no es referente a recuperar a ninguna persona, simplemente logran obtener ya sea sabiduría o algún objeto en lo particular, el ejemplo más común y que es más conocido es el de Hércules el cual desciende al Hades para tomar al terrible guardián del infierno: Cancerbero, en la historia tanto Hades como Perséphone se

hallan preocupados no del hecho que el héroe tome al animal y se lo lleve (puesto que ha prometido devolverlo) sino de que logre sacar almas del mismo inframundo, pero esto no era misión de Hércules y nunca fue intención suya, tras alejarse los dioses del inframundo respiran aliviados; a las mismas divinidades que caen ahí o que son asignadas en ciertos casos tampoco pueden escapar, recordemos que el egipcio Osiris se quejó amargamente de su destino como regidor del inframundo y Amón tuvo que convencerlo de que era algo bueno, el sumerio Dumuzi intentó huir pero tuvo que dejar a su hermana Belili un tiempo en el inframundo, la diosa Hel fue arrojada por Odín para servir ahí; este simbolismo es claro y parece ser universal, el temor a la muerte y que el hombre se de cuenta de que una vez que alguien ha muerto ya jamás despierta.

7 Michael Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p.259

8 El destino de esta espada está ligado al de los emperadores del Japón y su mitología liga efectivamente las casas imperiales con los dioses así que es menester hablar del destino de semejante arma: el nombre completo de la espada es Kusanagi-no-Tsurugi, (que significa "cortador de hierba") la cual tras haber sido removida del interior de la gran serpiente de ocho cabezas (el nombre de la serpiente es Yamata-no-Orochi) y tras haber entregado el arma a su hermana Amaterasu y de acuerdo a la mitología japonesa, la diosa le otorgó el arma a Yamato Takeru, y es ahí donde nace su unión con el linaje imperial; la historia versa que los enemigos de Yamato Takeru prendieron fuego al pasto alrededor de él y con el auxilio de la espada pudo librarse del predicamento, es ahí donde la espada adquiere el nombre completo de Kusanagi-no-Tsurugi, tras esto la espada puede hallarse implicada en la muerte del emperador Temmu y ubicada en un templo donde una copia de ella aun reside en nuestros días; la historia de porqué una copia se halla ahí al parecer se liga a la batalla de Dan-no-Ura en donde los Heike perdieron una terrible batalla en contra de sus enemigos: el clan Genji, y ahí es donde el emperador infante Antoku perdió su vida - Michael Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p.19 – parte de la leyenda dice que la espada fue arrojada al mar por un guerrero para evitar que cayera en manos del clan Genji, tras esto parece ser que los sacerdotes la recuperaron del mar cuando fue llevada a la playa y es ahora pasada de manos cuando un emperador nuevo llega al trono del Japón, sin embargo es difícil decir si esta espada es la original Kusanagi, el emperador actual del Japón la recibió en una ceremonia especial pero es una ceremonia sagrada y no es abierta al mundo; Kusanagi forma parte de varios tesoros imperiales del Japón; ciertamente pareciera que la espada tiene dos destinos diferentes (el santuario donde se depositó tras la muerte del emperador Temmu y la espada actual que se pasa a los emperadores) y existe una razón para ello, la espada depositada en el santuario (Atsuta) se perdió en el siglo XIV, y hay varias teorías de que fue lo que le ocurrió: Algunos dicen que el arma original realmente se perdió tras la batalla de Dan-no-Ura y que se hizo una réplica de la espada, también se sugiere que la espada que reciben los emperadores es otra arma "Sugari-no-Ontachi" la cual está ubicada en el templo de Ise y se saca para entregarse al emperador en una ceremonia especial. – visto en heritageofjapan.wordpress.com así como en global.britannica.com.

9 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, a Field Guide to Japanese Yokai, USA, California, 2012, p. 9

10 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, p. 30 – También es de destacar que hay otros yokai que pueden tomar la forma de esferas flotantes de luz, como por ejemplo el ko-dama, hito-dama, kitsune-bi, sin embargo aunque sus características particulares son diferentes todos ellos pueden hallarse en grupos los cuales son llamados hi-no-tama.

11 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, p. 61 – La idea de la rueda tiene mucho que ver con la mítica budista dentro de la cual la rueda representa el círculo eterno de reencarnaciones, Sansara; Sansara es un lugar en el cual uno regresa si no puede hallar la perfección y alcanzar niveles superiores de consciencia, por supuesto estas ruedas pueden representar el ciclo de aquellos imperfectos que continúan en la eterna rueda del deseo y aspectos carnales lo cual pudo llevarlas a formar parte del infierno budista.

12 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, p. 64

13 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, p. 76

14 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, p. 176 – Otro yokai que se atribuye a los kitsune es el kitsune-bi, los cuales se llaman "fuegos zorrunos" y se pueden encontrar en grandes cadenas como procesiones de lámparas a veces siendo llevados por kitsunes quienes los crean, estos fuegos no son peligrosos en si sino quienes los llevan, los kitsune los usan para desviar a viajeros y llevarlos a lugares ignotos donde no deberían estar (muy parecido a lo que hacen los Will o' the Wisp)

15 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, p. 218

16 Emma-Ö es el rey de los muertos y juez del inframundo, se le caracteriza vestido a la usanza china y con una expresión de fiereza, y aunque terrible cuida de aquellos bajo su manto, es piadoso y la gente acuda a él para ayuda de enfermedades, ésta es una figura budista de antecedentes chinos y es identificado como Susano-wo - Michael Ashkenazi, Handbook of Japanese Mythology, p.144

17 Matthew Meyer, The Night Parade of One Hundred Demons, p. 68

En éste último inciso, analizaremos dos figuras diferentes a las demás que hemos abordado: los demonios Valefar y Laplace, íconos con diferentes significados pero que comparten un punto en común: Su valor independiente de la demonología tradicional monoteísta.

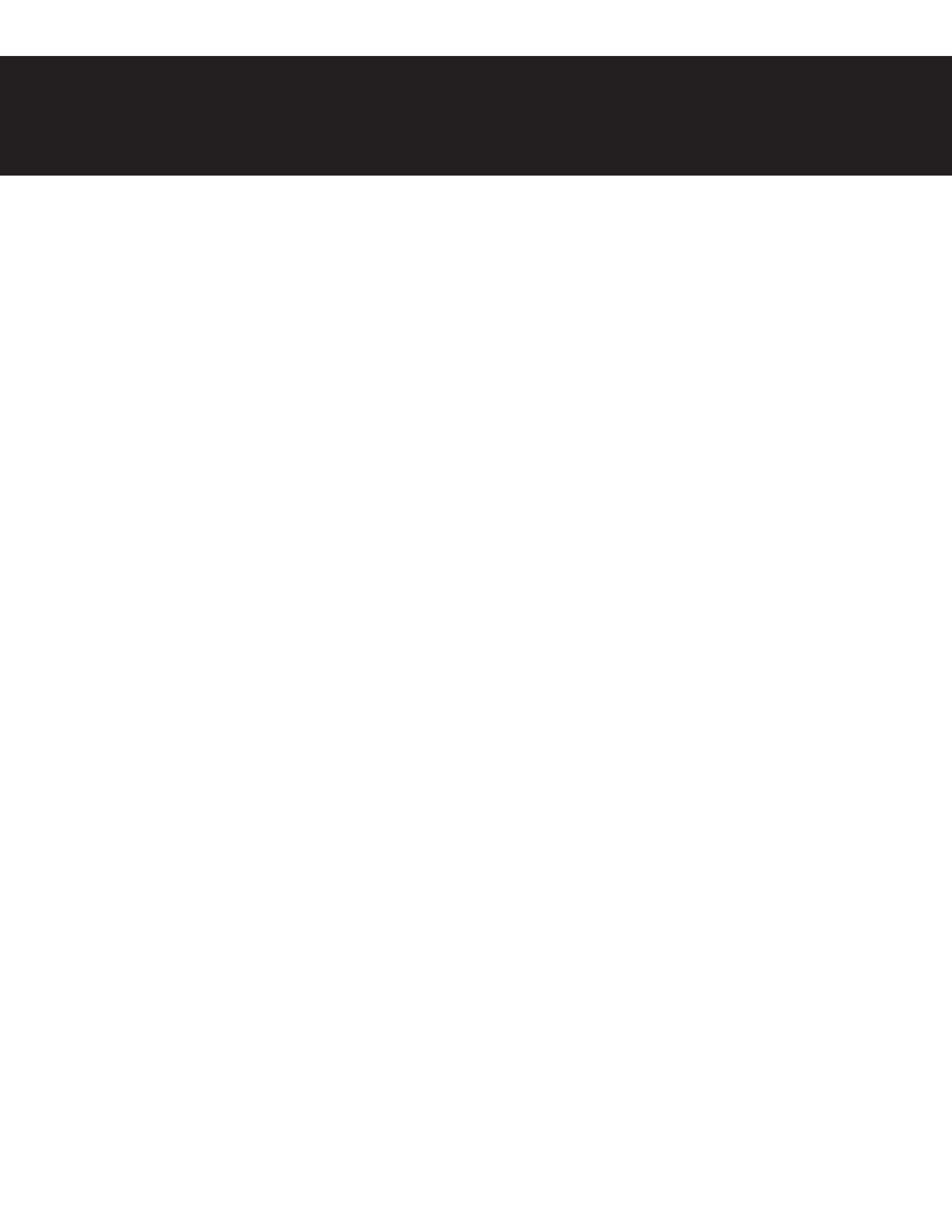
Valefar es un demonio medieval muy poco conocido, mencionado continuamente en algunos textos mágicos del siglo XIX y revalorizado como protector de los ladrones. Es aquí que podemos contemplar un “cambio” en la significancia icónica de las imágenes demoniacas, dejándolas desprovistas de todo halo de miedo para ser usadas como elementos de superstición.

Laplace es completamente diferente a los demás demonios abordados dentro de esta investigación, su origen se debió netamente a una explicación de fenómenos científicos y no como resultado del miedo intrínseco a la teología. En un intento por representar un posible resultado científico, el nombre “demonio” volvió a ser usado bajo un contexto que los antiguos pueblos politeístas conocían a la perfección: Generar figuras “míticas” que sean representantes de lo desconocido en el universo; ciertamente Laplace no es una divinidad y no intenta humanizar un problema, simplemente funge como una representación mental de un concepto científico muy claro.

Esta visión, (la revalorización de símbolos humanizados que se han generado a partir de miedos y esperanzas específicos en pos de representaciones abstractas que abordan misterios del universo así como los nuevos problemas y esperanzas de la humanidad) es uno de los aspectos más importantes que aborda la presente investigación.

Los Cultos Modernos

*“To terrify children with the image of hell... to consider woman an inferior creation. Is that good for the world?”
Christopher Hitchens.*

El pensamiento supersticioso - mágico del hombre se ha visto dividido en estos últimos años en múltiples ramas debido en gran parte a la caída de las instituciones religiosas y políticas que antes poseían las batutas en cuanto a regir la moralidad y conducta espiritual del hombre así como a la falta de conocimiento de algunos pueblos y la necesidad que tienen de entender su entorno (de la misma forma que sus antepasados primitivos las tuvieron), de hallar algún tipo de solución hacia los problemas que se enfrentan diariamente.

Las corrientes espirituales más comunes actualmente (que tienden hacia el paganismo y la magia de la antigüedad), comparten en gran medida la estructura icónica conceptual de las religiones antiguas y pueden considerarse sus herederas, aunque esta idea de la veneración de figuras bajo el aspecto de fuerzas de la naturaleza así como de divinidades de pueblos "bárbaros" proviene probablemente de una fusión de diversas culturas. Recordemos que durante el medioevo durante la plena persecución del paganismo por parte de los cristianos muchas religiones antiguas y tradiciones paganas tuvieron que permanecer en el secreto y la oscuridad, fusionándose algunas y retomando elementos de aquí y de allá. En muchos casos no se trataba de religiones en el estricto sentido de la palabra sino conocimientos antiguos acerca de la naturaleza que serían vistos como algo malo y parte de la magia demoníaca; idea fuertemente abrazada por la iglesia medieval.

La gran mayoría de estas tradiciones no perecieron sino que fueron transformándose esperando un futuro más promisorio para ellas. Ha sido en el último siglo en el que han visto un nuevo auge propiciado por las revoluciones sociales que ha visto el hombre y que han sacudido los cimientos sociales y éticos de su civilización, nuevamente escuchamos de divinidades antiguas tanto griegas como egipcias y nórdicas, mezcladas con formas extrañas así como rituales irreconocibles por sus equivalentes de la antigüedad.

Cabe indagar acerca de qué veía el monoteísmo de maligno y destructivo dentro de estas tradiciones de la antigüedad para tratar de aplastarlas por completo: Sabemos que la parte atractiva del monoteísmo (tanto cristiano como musulmán), estriba en el uso de la palabra "amor", elemento que se halla dentro del paganismo pero no de la forma tan extensa e intimidatoria que esgrima el monoteísmo; es este concepto de amor el que atrajo (y aún atrae) a miles de personas bajo su manto y con este concepto pueden incluirse ideas sociales y culturales que a uno mejor le plazca, de esta forma se instituyó la Inquisición (la destrucción del mal y de los cánones sociales impuestos por la Iglesia bajo el manto del amor divino).

En la época de la represión cristiana las prácticas paganas incluían demasiados factores que la iglesia consideraba prohibidos y malvados (había muchos rituales de los cuales la iglesia se preocupaba, como las prácticas del baile, el vino, el canto, el sexo, la música, lo sensual, la visión del espíritu dentro de las cosas, y los rituales por los cuales uno podía contactar fuerzas extrañas y ajenas a este mundo), esto contradecía y ponía en peligro la unidad monoteísta, en especial la cristiana en los primeros siglos ya

que eran una religión perseguida así que la única forma de sobrevivir era la de atraer seguidores. En los siglos posteriores esta necesidad no era tan evidente pero la idea de “divinidad” había quedado ya grabada dentro del colectivo humano, por lo que la necesidad de extirpar el mal era algo imprescindible para justificar sus acciones y también las de la divinidad.

Para ejemplificar podemos nombrar uno de los casos más leídos y conocidos en la historia moderna: Los juicios de Salem, en los cuales podemos ver una necesidad de encontrar culpables ante lo desconocido y también la agresión política y social hacia las personas cuyo aspecto y recursos tenían poco que ver con cuestiones teológicas pero que influyeron demasiado en este caso. La historia de la aparición del demonio y sus secuaces en Salem puede resumirse de la siguiente forma: En cierto momento de 1691 en Salem algunas jóvenes empezaron a experimentar con magia (por medio de bolas de cristal), y debido a esto se pensó que algunas personas que manifestaban extraños síntomas y comportamientos habían sido “Poseídas” debido a estas prácticas de brujería; se empezó a presionar a estas personas para que dijeran el nombre de aquellos que las atormentaban y al final se nombró a tres: Sarah Good, Sarah Osborne y una esclava llamada Tituba.¹

Durante los juicios, se pretendió que las acusadas mencionaran sus tratos con el demonio y la forma en que habían entrado en contacto con él, Sarah Good mantuvo su inocencia en todo momento y acusó en su lugar a Sarah Osborne, aunque esta mencionó que ella tenía más de víctima que de victimaria; al final fue Tituba la que confesó los crímenes (muy posiblemente por miedo a la situación y a lo que diría su amo), así que tras dar un testimonio lleno de contradicciones implicó a Sarah Good y dejó la puerta abierta a más acusaciones dentro del pueblo por casos de brujería (Karlsen, 1998).

La siguiente en ser acusada fue Martha Corey, la cual tuvo la osadía de reírse de las preguntas del tribunal y de responder de forma muy ambigua hacia algunas de las preguntas por esos motivos fue hallada culpable, la seguirían Dorcas Good de 4 años, acusada de venganza sobrenatural, Rebecca Nurse de 71 años y también Elizabeth Proctor de 70, ambas mujeres de buena posición social (Karlsen, 1998).

Llegó un momento en que las acusaciones se dispararon fuera de control e inmiscuyeron a personas incluso en las afueras del pueblo así como a familias completas, entre los acusados también se hallaban Dorcas Hoar, Susanna Martin, y Bridget Bishop, mujeres que ya habían sido acusadas de brujería con anterioridad; algunos de sus hijos fueron acusados y demás miembros de sus familias (Karlsen, 1998).

No pasó mucho tiempo en que estos casos de posesión se extendieran fuera de Salem, aunque es importante mencionar las causas sociales que acontecieron en ese lugar (las acusaciones se convirtieron en una forma de ataque y venganza en contra de viejas rencillas familiares y como una forma de confiscar el dinero de mujeres de buena posición social), es de mencionar la forma en que se habló de la posesión y el miedo que esto engendró en todas las personas; es de notar que en el período de 1692 –

1693 todas las acusadas eran mujeres.²

Como podemos observar, la idea de paganismo y brujería fue perseguida por la Iglesia durante el medioevo (incluso una vez terminado el mismo), y hay que decir que la noción actual del paganismo y las tradiciones mágicas y espirituales son muy alejadas de este concepto de maldad imputado a las mismas.

¿Qué podemos decir acerca del paganismo de este siglo? Su estructura está integrada en conceptos antiguos de divinidades; la adoración a la naturaleza así como las estructuras mágicas del universo que los pueblos antiguos ya tenían por sentada hace cientos de años, sólo sufriendo cambios mayores en cuanto a los representantes de los panteones seleccionados y el sistema de creencias en el cual se desarrollan.

Las divinidades paganas (al igual que en la antigüedad), tienen un paralelismo con las figuras demoníacas temidas por las estructuras monoteístas y por lo tanto son vistas con recelo y desconfianza por parte de las mismas, esto no debe de extrañarnos puesto que la enemistad entre ambos sistemas proviene desde el mismo nacimiento de la fé judía y su necesidad de mantener alejadas a estas otras tradiciones de la única cosa que mantenía unidas a las tribus hebreas: su Dios monoteísta. Por lo tanto las figuras ajenas a esta tradición eran siempre disminuidas y rechazadas por sus profetas y escribanos.

Aunque la idea primordial de la bestialidad como un elemento demoníaco (y que convertiría a muchas divinidades antiguas en demonios), no proviene de la tradición judía sino de la griega (la que tuvo una adoración especial por el cuerpo del hombre y vio cualquier deformidad como símbolo de imperfección). Los rasgos no humanos fueron vilificados y se los consideró dignos sólo de monstruos y criaturas anteriores a la creación de los dioses y del hombre mismo; no es de extrañarnos que la unión de ambos pensamientos generados por el surgimiento del cristianismo aunado al pensamiento clásico llevado por Roma haya generado a los monstruos que hoy llamamos demonios.

En cuanto a las creencias de hechicería y paganismo actual, las divinidades preferidas para ser adoradas no son aquellas que ostentaban el poder dentro de los panteones antiguos. Por ejemplo, al retomar divinidades griegas se ha dejado a un lado a figuras de gran poder como Zeus, padre de los dioses o el mismo Apolo, el cual es una fuerza de razón y gloria; y se ha optado por aquellas divinidades que en la antigüedad se les daba una menor jerarquía o eran vistas como irracionales y libertinas, Dionisio es uno de los elegidos y también el dios Pan, los cuales para estas tradiciones representan libertad y adoración a las fuerzas de la naturaleza.³

No sólo la idea de un dios ha renacido dentro de estas tradiciones, sino también la idea de la diosa Madre, la cual ha regresado a sus antiguos valores: Una diosa que represente la fertilidad, la noche y la independencia femenina. La representación icónica de la figura de la diosa varía de acuerdo con la persona e incluso con la secta que rinda cultos, por ejemplo, Diana es la diosa más socorrida por su relación con la noche, la cacería y la luna; aunque ella no es una divinidad sexual sino una representación

El Demonio Astaroth.

Esta criatura es referida como uno de los setenta y dos demonios mencionados en Goetia, gran duque comandante de cuarenta legiones de demonios, su descripción es la de un ángel obsceno que cabalga un espantoso dragón y lleva una serpiente en su mano derecha, ha sido usado como un espíritu maligno temido por la inquisición y se menciona que conoce acerca del presente, pasado y futuro, asimismo es libre de hablar acerca del creador de espíritus, la caída de los mismos y los pecados que han cometido.

También se advierte a los inquisidores que tengan cuidado con su pestilente aliento, y que se protejan de alguna forma para no caer víctimas del mismo.

En la Llave de Solomon, Astaroth aparece como uno de ocho príncipes que rigen sobre otros demonios, tiene el poder sobre los metales y transmutarlos así como también la habilidad de transformar hombres y bestias a voluntad.

Este nombre es mencionado en la Biblia, pero no como Astaroth sino como Astarté, (Reyes 11: 4-5) en la cual se acusa a Salomón de adorar a "Astarte y a Moloc" lo cual al parecer no agradó al dios hebreo, tenemos otras menciones de este nombre dentro de otros pasajes bíblicos pero no bajo la figura de Astaroth como hemos mencionado.

Astarté era una diosa Fenicia cuyo equivalente era Ishtar, (directamente de la Inanna sumeria) y estuvo en directo conflicto con los intereses religiosos hebreos en aquellos tiempos junto con otros dioses como Baal y El, es probable que haya sido también rechazada en el tiempo de convivencia con Fenicia y catalogada como algo monstruoso puesto que esta diosa formaba parte de la trinidad fenicia antigua, Astarté también fué llamada Asherat y sus atributos fueron compartidos no solo como consorte de Dagon sino también en la forma de Tanit faz de Baal.

Por lo que podemos decir que fueron precisamente los hebreos quienes denostaron a esta divinidad para tratar de alejarla de la unidad religiosa de

su pueblo, circunstancia aprovechada por el cristianismo que en cierto momento la convirtió de una mujer a un hombre y lo puso en el infierno al lado de otras divinidades que eran contrarias al canon religioso cristiano.

de la libertad, otras diosas a las que se recurre es a Démeter o a la misma Persephone.⁴

Una vez hallados los dioses que actuarán de intermediarios con las fuerzas de la naturaleza (Hutton, 1999), es necesario entonces hallar una forma de comunicación con los mismos y aquí vemos una vez más la idea primitiva del sentimiento espiritual de que hay algo más grande y que puede resultar influenciado por los actos de una persona, es por esto que los rituales son algo importante dentro de las sectas y constan de elementos ya vistos en anteriores culturas: Incluyen palabras, elementos sexuales, adoración y rituales a la naturaleza y algunos aspectos más impresionantes como la sangre y otros elementos varios.

¿Cuál es la posición del demonio dentro de estas prácticas modernas de espiritualidad? Ninguna, ya que al igual que sus contrapartes antiguas las tradiciones que se basan en la adoración a la naturaleza y a los espíritus no requieren tener un representante del mal; y si bien es cierto que en algunos casos estas tradiciones si reconocen espíritus malignos, son muy pocas las que lo refieren de la forma monoteísta y más bien hablan del mismo bajo la una visión más cercana a las tradiciones budistas y sintoístas, refiriéndose a la existencia de espíritus que se comportan “Mal” o que tienen influencia de energías negativas (y en ciertos casos admiten la existencia de lugares extraños donde semejantes criaturas viven), pero nunca refieren el caso de un demonio activo que habite un infierno en particular.

Antes de proseguir y en orden de entender la postura de otros cultos acerca del demonio, debemos hacernos la siguiente pregunta: ¿Cuál es la posición monoteísta acerca del diablo en la actualidad? Para responder esta pregunta debemos entender que existen tres tipos de demonios dentro del pensamiento religioso monoteísta y que no todos ellos provienen de datos bíblicos ni registros históricos, muchos de ellos son recopilaciones literarias o simples añadidos por parte de teólogos, magos y en varios casos de místicos sin relación alguna con el monoteísmo.

Tenemos que se reconocen como demonios los ángeles que según los complementos bíblicos fueron expulsados del paraíso durante la rebelión en el cielo. Las listas se complementan entre materiales zoroastrianos y elementos hallados dentro de los pergaminos del mar muerto, algunos de los nombres de espíritus malignos expulsados del paraíso son: Urakiaba, Ramiel,⁵ Baraquiél,⁶ Batriel, Ananel, etc. Estos ángeles son considerados demonios cuyos líderes no están bien definidos, la tradición bíblica refuerza la idea de que es Satan el líder de todos ellos aunque los registros hablan de Belial y otros nombres de ángeles que no figuran en ningún versículo bíblico.

A continuación tenemos todo aquel dios antiguo que fue retomado y considerado demonio por el cristianismo y dentro de esta línea podemos hallar a los dioses cananeos, algunos dioses griegos y nórdicos, otros que provienen de Egipto y Babilonia, muchos otros que provienen de tierras más lejanas como África y algunas tribus árabes; en este rubro tenemos a Amón,⁷ Hades, Baal, Astarté,⁸ etc.

Por último tenemos aquellos demonios que son estrictamente literarios

El Demonio Valefar.

Es considerado el número dieciséis dentro del Goetia, el demonio patrono de los ladrones al cual ellos buscan por protección pero al final los llevará inexorablemente a sus perdiciones en la horca, el demonio Valefar es representado como un león con la cabeza de un ladrón; gran duque del infierno comanda diez legiones de espíritus malignos.

¿De dónde proviene esta idea de legiones y criaturas armadas?, la mejor imagen de estos ejércitos demoniacos podemos hallarlas dentro del Apocalipsis (Libro de las Revelaciones) en el cual se hace referencia a toda criatura malvada y que intentará destruir el reino de Dios, (Apocalipsis 9 - 7) "Y las figuras de las langostas se parecían a caballos aparejadas para la batalla, y sobre sus cabezas como coronas al parecer de oro, y sus caras así como caras de hombres" (Apocalipsis 9 - 9) "Vestían también lorigas como lorigas de hierro y el ruido de sus alas como el estruendo de los carros tirados de muchos caballos que van corriendo al combate" (Apocalipsis 9 - 10) "Tenían asimismo colas parecidas a las de los escorpiones, y en las colas agujones, con potestad de hacer daño a

los hombres por cinco meses; y tenían sobre sí".

Podemos observar entonces que las imágenes medievales de las legiones infernales no eran nuevas ni tampoco estaban retratando algo original, estas pinturas estaban reflejando un discurso hallado en Revelaciones y fué aumentado sin lugar a dudas por los pintores que dibujaron estas figuras en su tiempo.

En cuanto a Valefar, era también representado como un león con cabeza de hombre y se dedicaba exclusivamente al arte de robar, tentaba al hombre para que sustrajera pertenencias ajenas; sin embargo, los místicos consideraban que podía llegar a trastarse de un buen familiar.

y que no provienen de fuentes bíblicas, hebreas o dioses de culturas ajenas a estas; estas representaciones literarias son en su mayoría demonios no reconocidos en su totalidad por la demonología y simplemente añadidos a estas listas por ser famosos dentro del colectivo humano, en este rubro hallamos a Mephistopheles, así como representaciones fantásticas de hombres famosos que fueron malvados en vida y dentro de otras construcciones literarias.

Podemos ver que para las sectas que nacieron de escisiones del monoteísmo la figura del demonio continua teniendo una presencia muy importante dentro de sus tradiciones, el por qué es muy sencillo de ver, ya que al igual que en la creencia de la cual surgieron, el demonio es un pilar muy importante para justificar sus creencias y rituales puesto que también para ellos tiene un gran valor la concepción de la salvación de las personas por una figura redentora, y es precisamente el demonio la figura de la cual el hombre debe ser salvado.

Esta idea ha recibido un nuevo impulso por parte del papado en sus pláticas y discursos, tal vez debido al quiebre espiritual que la iglesia y que las congregaciones religiosas han ido experimentando y para el cual han regresado a la figura del demonio como principal agente del mal, aumentando el

El Demonio Azazel.

Considerado uno de los cuatro ángeles malvados que guardan las direcciones cardinales, sus orígenes pueden ser trazados a la Biblia misma, en Levítico 16 - 1 se hallan descritos los ritos de sacrificio y como deben efectuarse; en la sección 16 - 8 se puede leer: "Y echará suertes sobre los dos para ver cuál ha de ser para el Señor, y cuál para Azazel", podemos continuar en 16 - 10: "Mas al que tocare ser para Azazel, lo presentará vivo ante el Señor para hacer las preces sobre él y echarlo al desierto".

Esta práctica mencionada en Levítico hace mención a una creencia de los pueblos del desierto y es "el sacrificio de la cabra" en la cual un miembro de la tribu "confiesa" todos los pecados del pueblo sobre el animal los cuales son transferidos al mismo, una vez hecho esto el animal es liberado y arrojado al desierto para que muera y es entonces que los pecados de las personas son destruidos con él.

Christopher Hitchens hace una alusión al sacrificio simbólico de Cristo y lo refiere como una continuación "hu-

mana" de esta práctica del desierto: Se arrojan los pecados a los hombros de un ser humano y se permite que este muera para que toda la humanidad quede libre de los mismos, Hitchens menciona también lo inhumano y antiético de este pensamiento.

Después de la Biblia, Azazel es mencionado en el Libro de Enoch siendo mencionado ahí como el líder de los Angeles Vigilantes, el pecado que cometió Azazel fué el de sentir lujuria por las hijas del hombre y también el de diseminar conocimiento prohibido al ser humano, Azazel fué el responsable de enseñar a la humanidad acerca de los metales en la tierra, como fabricar armas y armaduras así como el misterio de los cosméticos, animando a las mujeres a que pintasen sus rostros.

número de exorcistas y dándole nuevamente importancia dentro del quehacer humano; y siendo este pensamiento como hemos dicho compartido por las sectas que basan sus creencias en el monoteísmo.

También hay cultos que son una fusión de diversas culturas tanto antiguas como actuales y que mantienen una muy fuerte influencia del monoteísmo, esta estructura de cultos es muy diferente de aquellas que siguen muy de cerca la influencia del cristianismo o del judaísmo y cuyas variaciones son exclusivamente en interpretaciones de sus escrituras (como las sectas cristianas) estos cultos, que tienen reminiscencias extrañas de lo antiguo se dan muy seguido en África y en Latinoamérica, sitios en donde la conquista cristiana no pudo erradicar siglos de creencias ancestrales y sus habitantes prefirieron fusionarlas antes que entrar en conflictos.

En estos cultos hallamos a la Santa Muerte, que tiene orígenes no muy claros y que aun son materia de debate entre los historiadores; algunos piensan que nació a partir de la fusión de los iconos cristianos con la diosa del inframundo azteca, Mictecantecutli, otros piensan que es una fusión de iconos de pueblos prehispánicos no aztecas con la figura de la Parca (aquella imagen de la muerte que rondaba los cuadros medievales en tiempos de la Muerte Negra y que era tan temido por los hombres del Medioevo). Las culturas latinoamericanas, desde los Mayas hasta otras civilizaciones de Centroamérica retomaron esta idea de la Muerte medieval y la convirtieron

Iglesia de la Santa Muerte y Santa Bárbara, ubicada en Puebla, (8 oriente num 416 col. Centro). - 107

en su propio santo de la muerte. De cualquier forma su nacimiento debió ser en parte al rechazo de las civilizaciones prehispánicas por abandonar sus cultos y retomar algo completamente desconocido para ellos (recordemos que durante mucho tiempo las tradiciones prehispánicas continuaron en las sombras, escondidas de la mirada de la iglesia y sus sacerdotes), pero la conversión de los pueblos que inició con los niños se fortaleció con la ayuda de estos infantes que la iglesia había tomado y, fueron ellos mismos quienes acusaron a sus padres y trataron de descubrir los templos ocultos. Así que es probable que ante la destrucción inminente de sus tradiciones estos antiguos pobladores trataran de fusionar sus creencias para que continuaran dentro de sus vidas.⁹

Sea cual fuere el origen, por más de doscientos años no apareció en los anales históricos del México colonial ni en otro parecido, el culto al parecer se convirtió en algo secreto (tal y como lo fueron los cultos paganos en Europa) y sobrevivió durante todo ese tiempo para resurgir ya en pleno siglo XX (Chesnut, 2012), en cuanto al reconocimiento del culto como parte del catolicismo se puede decir que se ha topado con fuertes trabas y acusaciones (durante un tiempo fue reconocido como parte del catolicismo pero muy pronto retirado del mismo y acusado de formar parte de las ramas satánicas y cultos a la oscuridad), ciertamente el acudir por ayuda a una figura “neutral” entre el bien y el mal podría parecer como un medio por parte de la gente pecadora para eludir el castigo infernal (esto podría ser parte del bagaje católico en contra del grupo),¹⁰ siendo esta idea también participe del concepto común de que el culto es exclusivo de delincuentes, narcotraficantes y asesinos (aunque los muertistas declaran que muchos

de los principales criminales en México son Guadalupanos).

Pero el catolicismo se ha mantenido firme en el rechazo del culto e históricamente no es difícil de ver el por qué: La idea de la muerte es rechazada y vista con miedo en Estados Unidos y Europa (incluso en algunas zonas de Asia) debido a que trae recuerdos monstruosos de la peste y los miles de muertos por enfermedades, por lo que es un ícono que se debe mantener alejado. La iglesia va un poco más lejos y la incluye dentro de las prácticas satánicas aduciendo pasajes de los Evangelios y también dentro del Apocalipsis (Apocalipsis, 20:14)¹¹ en la cual menciona que uno de los enemigos de Cristo es la muerte, a la cual derrotó para resucitar, asimismo indican que la muerte misma será arrojada al lago final de azufre junto con Satán. Por tanto la visión de la Santa Muerte fuera de Latinoamérica es de una criatura maligna que forma parte de las fuerzas demoniacas.¹²

Aunque se debe decir que el concepto ambiguo de semejante figura hace muy sencillo el interpretarla bajo la luz que uno desee; es por eso que en muchas ocasiones los cultistas la usan para su mejor conveniencia, ya sea para simple veneración o incluso protección de los criminales o para cometer actos de vandalismo y homicidio.¹³ Cabe la pregunta de cómo es posible que se haya transformado a la muerte, otorgándole muchos valores del cristianismo y que sea tomada como un protector de los malvados siendo que las bases de la institución cristiana en teoría condenan a la perdición eterna a todo aquél que viole sus mandatos.

La respuesta es compleja pero puede resumirse en lo siguiente: La idea cristiana del perdón, Cristo mismo pregonó esta creencia pero solo la obtenían aquellos que seguían sus mandamientos al pie de la letra y aceptaban sus regulaciones. En la actualidad las condiciones sociales que hacen que mucha gente se inmiscuya en actos criminales así como el desarrollo social que desde la infancia convierte a algunas personas en asesinos despiadados los mezclan en actividades lucrativas pero altamente cuestionables por toda creencia religiosa, todas estas personas se envuelven en las tradiciones religiosas monoteístas simplemente por ignorancia o costumbre y dentro de estas tradiciones no hallan la idea de una tranquilidad espiritual.

Viéndolo desde un punto de vista no espiritual sino psicológico, es desesperante y terrible para una persona el no hallar la tranquilidad en la vida, el tener que esperar como destino una muerte violenta para que, tras muerto, tener el juicio de una divinidad que lo condenará a la tortura eterna por sus actos, por lo tanto se debe recurrir hacia alguna figura que hable con ellos o que les otorgue el “perdón” necesario por sus actos cotidianos; es por esto en gran medida que muchas figuras de santos cristianos fueron transformadas en “patronos” figuras intermediarias ante la divinidad y más aún: La Santa Muerte que es una figura completamente ambigua, ni buena ni mala, simplemente es la muerte y por lo tanto puede interceder por las personas.

En este discurso el demonio no es mencionado, la mezcla de figuras prehispánicas con cristianas ha convertido a estos santos en dadores tanto de bien como de mal y muchas de estas personas prefieren evitar el tema del infierno y del demonio puesto que ello llevaría a conclusiones muy desagradables para todos ellos (incluso los cultos con reminiscencias cubanas

– haitianas no son la excepción puesto que, al aceptar el cristianismo como parte de sus tradiciones, algunos de ellos hablan de una comunión con el mal y una hermandad con el demonio y sus actos, pero los datos antiguos acerca de la figura del mal son tajantes: El demonio no acepta nuevos miembros puesto que no es un club de pertenencia, aquel que obra mal no se convierte en demonio sino que es torturado eternamente en el infierno), así que, la mirada del infierno es evitada, soslayada o ignorada, puesto que el fin es siempre el mismo, no existe el perdón para ellos y de acuerdo al canon cristiano en el que están parcialmente adheridos, los espera la tortura eterna.

En cuanto a los seguidores de este culto que indican no pertenecer al crimen organizado o simplemente venerarla, la toman como un santo más (incluso dándole más valor que los santos o que la misma Virgen), y no temen involucrarse con este personaje, motivados tal vez por esa cercanía que los antepasados prehispánicos tenían con la muerte a diferencia de los europeos o norteamericanos. La gente que pide su favor es en gran parte, gente pobre que pide ayuda en sus vidas, lo consideran un santo virtuoso y rápido en conceder los favores (la mítica de que es también un santo muy vengativo con quienes no cumplen su parte de favores después de hacer su petición parece ser en gran parte un invento mediático).¹⁴

Para finalizar tenemos a las sectas satánicas y dentro de las mismas podemos hallar dos líneas: Aquellas que creen en el demonio como una fuerza real y plantean el aspecto liberador del mismo y otras que usan esta figura como un escarnio en contra de las religiones existentes; así que en este inciso veremos las ideas de las primeras y dejaremos las últimas para el siguiente capítulo.

El concepto satánico que contempla al demonio (Lucifer) como un agente activo y contraparte de una divinidad monoteísta en donde sus integrantes rinden culto o tributo a este ser de la oscuridad, basa sus argumentos no en la estructura del mal que dictan los canones eclesiásticos sino en una interpretación propia de los eventos descritos a lo largo de la historia por los cristianos; forzosamente esta visión está fundamentada en complementos bíblicos y pasajes de escrituras reinterpretados por estos creyentes. La premisa fundamental de su demonio es la siguiente: Lucifer fue expulsado del paraíso con una tercera parte de los ángeles por rebelarse contra Dios; (en cuanto a esta premisa no tenemos ningún pasaje bíblico que nos indique este evento en particular por lo que tenemos que buscar en la literatura y los complementos bíblicos aceptados hasta la fecha), el por qué se rebeló contra Dios¹⁵ se explica de forma teológica de que estuvo inconforme con la creación del hombre y que el hombre fuera superior a ellos, y aún así parece que este no fue el único motivo por el cual ocurrió la revuelta en los cielos, en los escritos de Milton hallamos un enorme disgusto por parte de estas huestes angelicales hacia su creador.

La primera pregunta que este culto se hace es: ¿Por qué casi un tercio de los ángeles decidieron rebelarse si conocían la futilidad de su caso y también conocían a su Dios y lo habían visto sin duda alguna (como para dudar de su existencia y poder) y más aun, habían experimentado su amor

infinito? Esta respuesta la hallamos en nuestra cultura si revisamos los levantamientos de tribus y personas en contra de tiranos: Boudicca contra Roma, los Galos contra Roma, los Partisanos contra los Nazis; todos ellos conocían los riesgos de su empresa así como la futilidad de la misma y aún así la iniciaron contra todo pronóstico y sabedores del final trágico de su causa, ya que preferían morir que seguir bajo el yugo de tiranos sin conciencia y de gente que los esclavizaba. En vista de esto podemos decir que a los ojos de estas entidades angelicales estaban tratando con un tirano.¹⁶

El infierno fue creado para estas criaturas y no para el hombre,¹⁷ (posteriormente se convertiría en un lugar de castigo para aquellos que también cometieran rebeldía ante los ojos de Dios) y aún en semejante lugar el objetivo de estas criaturas no fue la perdición original del hombre. La idea predominante en la expulsión del paraíso es que Satán o Lilith tentaron al hombre y esto causo su expulsión del paraíso, pero esto es una idea nueva introducida por Milton y los teólogos medievales, en ningún lugar de la Biblia se menciona a Satán como el autor intelectual del plan y mucho menos a Lilith.¹⁸

Los satanistas continúan con esta pregunta: Si los ángeles conocían entonces el destino que tendrían y sabedores aún del poder infinito de su Dios ¿Por qué eligieron el infierno en vez de su gloria eterna?, la elección que estas criaturas hicieron deja mucho que pensar acerca de la divinidad, y no solo esto, para los satanistas la figura del demonio es una que los tienta hacia la sexualidad, hacia la explotación y gozo de la misma, incita a perder la fé sobre la divinidad de la misma forma en que algunas instancias seculares lo hacen hoy en día e inculcan la rebelión en contra de la divinidad, aducen el uso de los recursos para otros menesteres en vez del diezmo, ya sea el gozo personal o la ayuda humanitaria (en la mayoría de los casos para ayudar en la búsqueda de remedios en contra de enfermedades y peligros que Dios creó) Así que para los satanistas, el enemigo no es el demonio sino la divinidad misma.

Ahora, el culto que profesan no es lo que podría pensarse como una adoración a la oscuridad sino más bien una adoración hacia el libre albedrío de las personas respetando las reglas de las comunidades existentes (así lo hacen los cultos satánicos que se originaron en el paganismo e incluso aquellos inmiscuidos en el agnosticismo), así que la figura del demonio existente en el monoteísmo se ha convertido, para algunas personas, en la antigua figura que exaltaba la adoración hacia la naturaleza y el hombre sin impedimentos.

Como podemos observar, la estructura icónica del demonio no ha cambiado desde el medioevo sino más bien el misticismo detrás del mismo, los triunfos del paganismo y el satanismo no son al azar ni mucho menos, son consecuencia de la ruptura de fé en la actualidad debida a muchos factores, pero entre los más importantes podemos mencionar: Lo tenue de la línea que divide el bien y el mal en el presente siglo, las victorias del feminismo y la igualdad social que rompieron muchas suposiciones de las creencias iniciales del monoteísmo, el avance de la ciencia y el conocimiento así como los embates del humanismo. Y aún así la imagen del

demonio sigue siendo ampliamente reconocida en casi todos los lugares donde se presente y puede ser revalorada de acuerdo a las circunstancias en las que se vea envuelta; así que, a continuación ahondaremos en lo que el secularismo tiene que decir acerca de dicha figura.

1 Carol F. Karlsen, *The Devil in the Shape of a Woman, Witchcraft in Colonial New England, USA*, New York, W.W. Norton & Company, 1998, p. 36

2 Carol F. Karlsen, *The Devil in the Shape of a Woman, Witchcraft in Colonial New England*, p. 39

3 Ronald Hutton, *The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft*, New York, Oxford University Press, 1999, p. 46

4 Ronald Hutton, *The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft*, p. 33

5 El ángel Ramiel es nombrado dentro del Libro de Enoc, sin embargo este complemento bíblico no forma parte oficial del canon eclesiástico y no es reconocido por la gran mayoría de las variantes del catolicismo ni tampoco del judaísmo; Ramiel aparece en el Libro VI de Enoc: "7 Y estos son los nombres de sus líderes: Semiazaz, Arakiba, Rameel, Kokabiel, Ramiel, Danel, Ezeqeel, Baraquel, Asael, Batarel, Ananel, Zaquiel, Samsapeel, Satarel, Turel, Jomjael, Sariel", R.H. Charles, *The Book of Enoch*, 1917, Libro VI. – al parecer el pecado que cometió el ángel fue el adquirir una esposa humana: "Y ellos tomaron esposas, y escogieron una por cada uno, y empezaron a ir con ellas y a mancharse con ellas, y les enseñaron hechizos y encantamientos, se volvieron diestras con las plantas" R.H. Charles, *The Book of Enoch*, 1917, Libro VII – En el Apocalipsis de Baruch, Ramiel tiene otra connotación diferente. Michelle Belanger, *The Dictionary of Demons, USA*, Llewellyn Publications, 2010, p. 256

6 El ángel Baraquel es también nombrado dentro del Libro de Enoc, y culpable de enseñar a los hombres astrología: "Y había muchos incrédulos y fornicadores, se volvieron corruptos en sus destinos, Semjaza les enseñó encantamientos, Armaros les enseñó cómo resolver encantamientos, Baraquel les enseñó astrología, Kokabiel las constelaciones, Ezeqeel el conocimiento de las nubes y Sariel el curso de la luna" R.H. Charles, *The Book of Enoch*, 1917, Libro VIII

7 De Pseudomonarchia Daemonum: "Amon vel Aamon Marchio magnus & potens, prodit in lupi forma caudam habens serpentinam, & flammam evomens. Hominis autem indutus speciem, caninos ostentat dentes, & caput magno nycticoraci simile. Princeps omnium fortissimus est, intelligens præterita & futura, hinc & gratiam concilians omnium amicorum & inimicorum. Quadraginta imperat legionibus" "Amón, gran marqués que aparece en forma de lobo con cola de serpiente, vomitando fuego por la boca, en forma humana ostenta dientes de perro y cabeza grande de cuervo, príncipe poderoso y fuerte, inteligente y conoce el presente y futuro, procura favores y reconcilia amigos y enemigos, al mando de cuarenta legiones" – Pseudomonarchia Daemonum, Johann Weyer, Digital Edition, <http://www.esotericarchives.com/>

8 De Pseudomonarchia Daemonum: "Astaroth Dux magnus & fortis, prodiens angelica specie turpissima, insidensque in dracone infernali, & viperam portans manu dextra. Vere respondet de præteritis, præsentibus, futuris & occultis. Libenter de spirituum creatore, & eorum lapsu loquitur, quomodo peccaverint & ceciderint. Se spontè non prolapsus esse dicit. Reddit hominem mire eruditum in artibus liberalibus. Quadraginta legionibus imperat. Ab hoc quilibet exorcista caveat, ne prope nimis cum admittat, ob foetorem intolerabilem quem expirat. Itaque anulum argenteum magicum in manu sua juxta faciem teneat, quo se ab injuria facile tuebitur." "Astaroth gran y poderoso duque, en forma de un ángel caído sobre un infernal dragón llevando en su mano derecha una serpiente, responde veraz a las preguntas del presente, futuro y lo oculto, habla del creador de los espíritus, de cómo han pecado y caído, el convierte a un hombre en letrado en las ciencias, rige cuarenta legiones, que los exorcistas escuchan: que se alejen de su terrible aliento y que el exorcista lleve un anillo de plata, para salir libre del trance". – Pseudomonarchia Daemonum, Johann Weyer, Digital Edition, <http://www.esotericarchives.com/>

9 R. Andrew Chesnut, *Santa Muerte, Devoted to Death*, New York, Oxford University Press, 2012, p. 28

10 En septiembre de 2004 el Obispo Martín Rábago se quejó de las libertades que se le concedían al grupo y también de las posibles prácticas satánicas que la secta predicaba, tras lo cual el padre Romo, representante de la secta declaró estar en una "Guerra Santa" en contra de la Iglesia, acusándola de destruir sus templos en la frontera con EU. - R. Andrew Chesnut, *Santa Muerte, Devoted to Death*, p. 46

11 "Entonces el infierno y la muerte fueron lanzados al estanque de fuego. Ésta es la muerte segunda, el estanque de fuego" - Sagrada Biblia, Editorial Herder, Apocalipsis (20 – 14)

12 El padre Sergio Román, sacerdote cristiano apunta: "Porque los evangelios nos indican que Cristo derrotó a la muerte y por lo tanto es enemiga de Cristo, todas las sectas religiosas cristianas indican que venerar a la muerte es venerar a los enemigos de Cristo, y al ser Satán el principal enemigo de Dios entonces lo es también la muerte" - R. Andrew Chesnut, *Santa Muerte, Devoted to Death*, p. 54

13 R. Andrew Chesnut, *Santa Muerte, Devoted to Death*, p. 104

14 R. Andrew Chesnut, *Santa Muerte, Devoted to Death*, p. 54

15 "Against the trone and monarchy of God, Raised impious war in Heaven and battle proud, With vain attempt. Him the Almighty Power Hurl'd headlong flaming from th' ethereal sky, With hideous ruin and combustion, down, To bottomless perdition" "En contra del trono y monarquía de Dios, levantó una Guerra impía en el Cielo y todo en vano, el Todopoderoso lo arrojó de la bóveda celeste, cayendo envuelto en llamas hasta la perdición eterna" John Milton, *Paradise Lost*, Ebook, PlanetPDF.com, p. 3

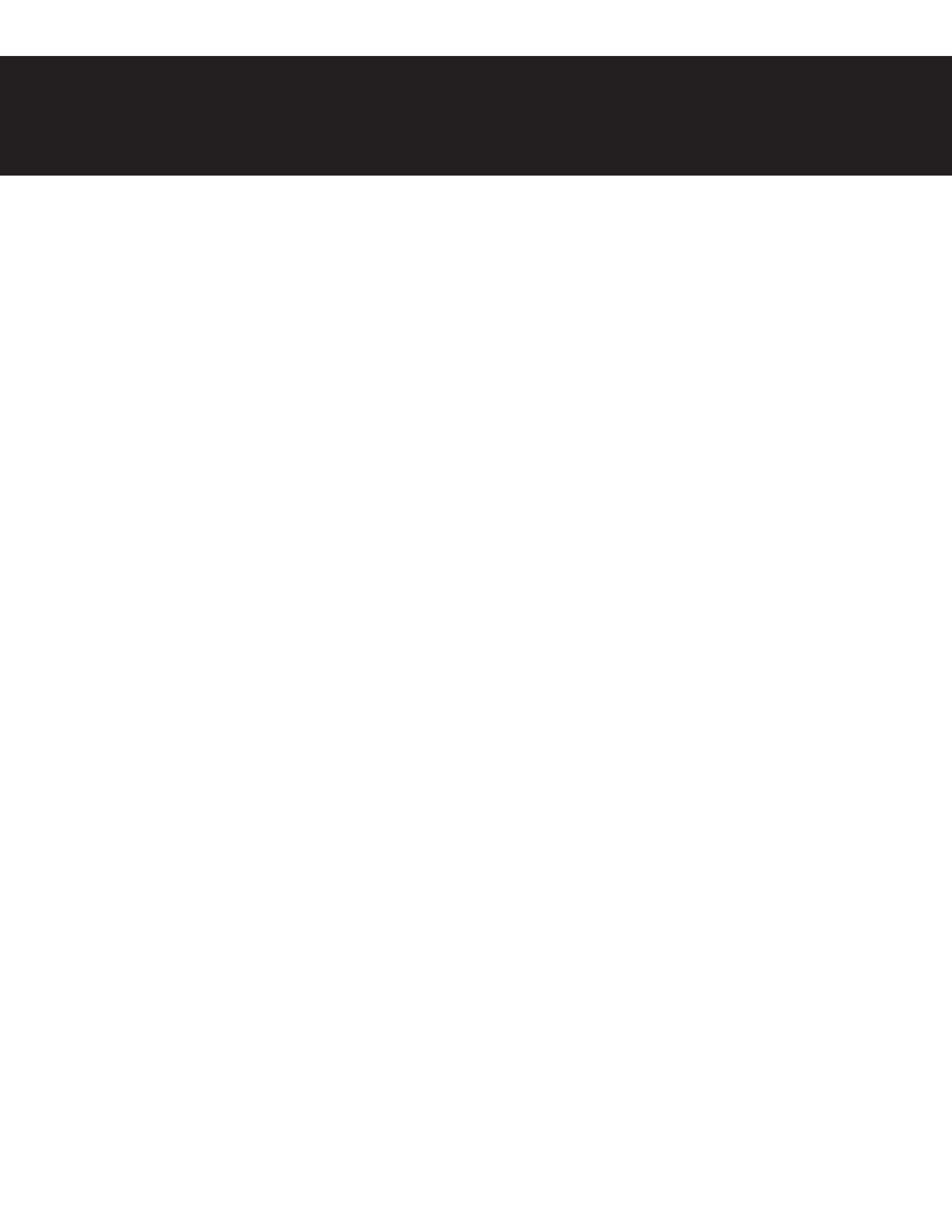
16 Nótese en las mismas líneas del poema de Milton: "Ni su cólera ni su fuerza me arrebatarán nunca esta gloria: Humillarme y pedir gracia doblada la rodilla y acatar un poder cuyo ascendiente ha puesto en duda // Podremos resolvernos a emprender con más esperanza de éxito, por la astucia o por la fuerza, una guerra eterna e irreconciliable contra nuestro gran enemigo triunfante ahora, y que en el colmo de su júbilo impera como absoluto ejerciendo en el cielo su tiranía" - John Milton, *Paradise Lost*, Ebook, PlanetPDF.com, p. 6

17 "¿Es esta la región, dijo entonces el preciso Arcángel, éste el país, el clima y la morada que debemos cambiar por el cielo, y esta tétrica oscuridad por la luz celeste? Séalo pues el que ahora es soberano, solo puede disponer y ordenar es lo justo que se contempla; lo más preferible es lo que nos aparte de él; que aunque la razón nos ha hecho iguales, él se nos ha sobrepuesto por violencia" - John Milton, *Paradise Lost*, Ebook, PlanetPDF.com, p. 7

18 Bíblicamente hablando, Satán no es mencionado ni ninguna criatura de la noche: "Era la serpiente el animal más astuto de todos cuantos animales había hecho el Señor Dios sobre la tierra, y dijo a la mujer: ¿Con que os ha mandado Dios que no comáis frutos de todos los árboles del paraíso?" – Sagrada Biblia (Génesis 3 – 1)

El Nuevo Ateísmo

*“Fantasy abandoned by reason produces monsters: united with her, she is the mother of the arts and the origin of their marvels”
Epigraph for capricho No. 43, Francisco de Goya*

El discurso secular en la actualidad ataca el problema del mal de una forma muy diferente a como lo han visto las religiones tanto politeístas como monoteístas, aborda la idea del comportamiento del hombre en cuanto a bien y mal por medios psicológicos, sociales, históricos y evolutivos (entre otros), aunque este discurso al principio no atacó la idea del mal en su origen religioso sino más bien la idea del control divino sobre el manejo y estructura del Universo, tiene también aportaciones al respecto de la idea del mal absoluto y la creación de un infierno para castigo del hombre, por lo tanto abordaremos ambos conceptos cuando sea pertinente.

La primera aproximación al problema del mal la abordaremos con David Hume el cual dió unos postulados que resultan de gran importancia para el análisis de la idea del demonio y la divinidad, siendo estos los que describen la idea de los milagros así como la posibilidad de que existan obras que seres sobrenaturales efectúen sobre el mundo natural y lo afecten de forma efectiva. Esto es de importancia puesto que al demonio se le atribuyen poderes sobrehumanos a la par que a la divinidad (posesión, uso de fuerzas de la naturaleza, control de clima y de objetos en ciertos casos, etc.), para atacar este problema de los milagros se puede plantear una pregunta muy sencilla: ¿Qué significa el milagro en sí? El milagro es la suspensión de las reglas naturales,¹ de ninguna forma es una representación de las mismas sino una exclusión de las reglas conocidas por el hombre y por el universo a favor de la persona que ha presenciado el milagro en cuestión; ya sea porque confirma sus creencias o las favorece en algún sentido; dentro de este sistema de pensamiento podemos argüir que es más sencillo llegar a la conclusión de que ha existido un error de apreciación o un engaño por parte de quienes presenciaron el milagro a que haya existido una suspensión temporal de las leyes universales a favor de estas mismas personas. Este argumento es una representación de la “navaja de Occam” la cual nos indica que no es necesario incluir elementos complejos para una solución ya que la respuesta más sencilla es por lo general la mejor. La navaja de Occam no rechaza la existencia de una criatura demoniaca ni tampoco que todos aquellos que la han atestiguado estén dementes, sino que afirma que dentro de un caso dado en el cual se piense haber presenciado algo sobrenatural entonces las teorías al respecto más sencillas o en su caso las evidencias más contundentes suelen ser las aceptadas.

Entonces es plausible definir que los milagros no son factibles puesto que van siempre en contra de las leyes establecidas y conocidas por el Universo, y aún cuando se admitiera la existencia de éstos no sería prueba de la maldad o bondad de la criatura en cuestión que produce los mismos milagros. Siendo estos fenómenos sobrenaturales los más atribuidos actualmente a las fuerzas del mal en la forma de demonios entonces el argumento se convierte en una fuerte convicción en contra de la existencia de los mismos.²

Pero supongamos que la criatura representa el mal tal y como lo dictan los teólogos y dejemos a un lado el aspecto sobrenatural y banal de un poder cuya máxima expresión sea la posesión de jovencitas y conseguir que se contorsionen, hablen extraño o vomiten diversas sustancias, veamos el

David Hume, (1711 - 1776) - Los milagros son simplemente violaciones al orden natural, puesto que no ocurren en concordancia con ningún aspecto del Universo, por lo tanto son una excepción que justifica el punto de vista de una persona, por lo tanto es más posible que la conclusión o la observación del milagro esté errada en vez de que el Universo haya sido alterado en favor de una o varias personas, esta idea vuelve algo no válido el milagro y destruye una de las principales evidencias físicas de la presencia del demonio en la actualidad. - 108

efecto que tendría realmente una criatura de semejante tipo sobre el comportamiento moral de la humanidad.

Para empezar, podemos entender que la suma del mal físico que el hombre sufre no es sino un reflejo de los actos naturales del reino animal los cuales dentro de su actividad cotidiana deben sufrir para sobrevivir³ el sufrimiento es necesario para que peleen por su comida, su ambiente, su reproducción y es asimismo parte de la selección natural;⁴ es la sociedad humana la que ha categorizado algunos eventos como “malos” y los ha prohibido en aras de la civilización, de esta forma encontramos prohibiciones sociales como las de matar, robar, violar, y otras más que cubren instintos básicos y son contrarias para la civilización.⁵

El hombre es el mayor depredador del hombre y cualquier maldad que este pueda realizar es trazable a los instintos animales más básicos y también al miedo que habita dentro de su inconsciente; al dominar a los animales así como en su intento de separarse de los mismos el hombre ha intentado por todos los medios hallar un culpable dentro del comporta-

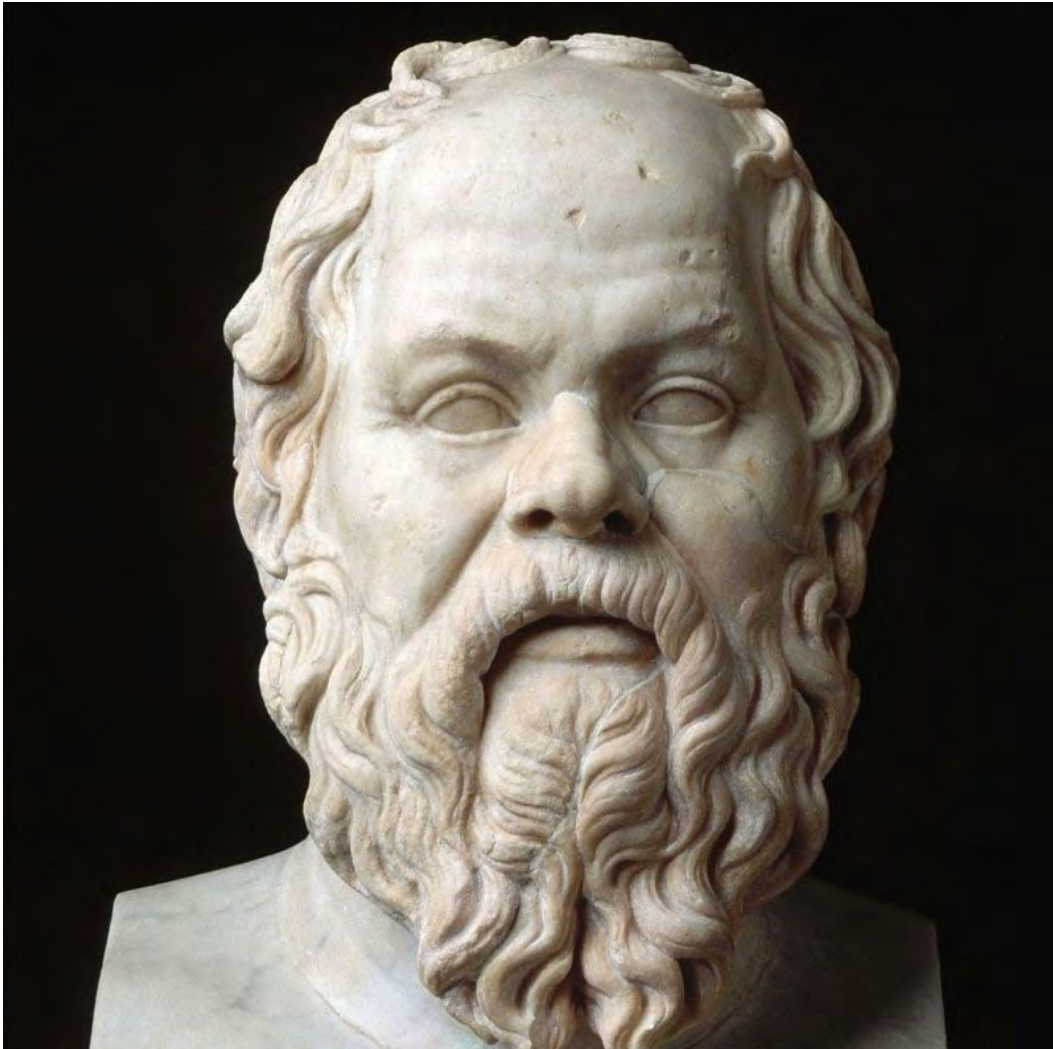
miento que la sociedad rechaza, y es por esto que ha decidido inventarse enemigos imaginarios sobre los cuales reflejar el terror y el abandono que como especie aún resiente.

La criatura de la oscuridad temida en la forma del demonio encuentra su mayor expresión dentro del cristianismo, ya que aunque el islam lo menciona, el comportamiento y creencias de los seguidores ha convertido a su Dios en una entidad terrible, comparable al propio Iblis, y en cuanto al judaísmo, éste jamás necesitó al demonio ni tuvo por que tomar parte dentro de la estructura de la mítica y pensamiento del mismo. Es en el cristianismo donde a la figura del demonio se le atribuye todo lo maligno y torcido, siendo necesario en gran medida para que Dios sea todo bondad.

Pero esta idea no tiene bases realistas y está edificada sobre conceptos no definidos (como lo son el alma, Dios, el espíritu y otras diversas creencias), que aunque sirven para justificar las acciones del hombre y pueden en cierto caso dar una esperanza de sobrevivir la muerte no dejan de ser estructuras de pensamiento que no son en absoluto tangibles y por lo tanto ajenas al quehacer humano.⁶ Así que la moralidad no viene a partir del monoteísmo ni es generada por la idea del demonio o la divinidad sino que las ideas humanas y su comportamiento social la preceden. Sócrates habló acerca de estas cualidades morales dentro del hombre en sus diálogos (escritos por Platón), en los cuales mencionó que: “No existe hombre que haga el mal sabedor de que recibirá mal por paga”⁷ y expresó muchas cualidades que un buen ciudadano debía tener en una ciudad modelo,⁸ pero estos méritos reflejan en gran medida lo que la sociedad griega necesitaba de sus gentes en ese momento y no lo que la divinidad les requería, en ningún momento Sócrates menciona la intervención de Persephone dentro de esta plática ni mucho menos que ella fuera la autora de los castigos para los malos ciudadanos (ya que las ideas vacías como el inframundo no tienen cabida dentro de una sociedad real).⁹

Las bases morales bíblicas provienen de conceptos que seguramente poco tenían que ver con la divinidad y si mucho que ver con cuestiones sociales, la idea de “ser pobre de espíritu” y “venerar la humildad sobre todo” puede asentarse en el pensamiento y el aspecto histórico del pueblo hebreo el cual acostumbrado a siglos de esclavitud tenía que hallar un medio de destacar ante amos ricos y poderosos, ¡Qué mejor manera sino encontrar un dios que desprecie lo mundano!.¹⁰ Así que tenemos la cuestión de la dualidad divina, la estructura de un dios bueno y un dios malo la cual era fácilmente soslayada por el politeísmo y sus dioses de la oscuridad y de la luz; las familias divinas poseían dioses que actuaban tanto en el cielo como en el inframundo, los cuales podían cambiar de humor al igual que los mortales comunes y corrientes (idea aún dentro de la veneración a la naturaleza y a los espíritus de la misma). Hades podía ser terrible pero también ser justo, podía ayudar pero también podía perjudicar; más terrible era su esposa Perséphone quién era muy temida por los griegos.

En el monoteísmo es necesario tener también un dios bueno y un dios malo pero con una diferencia: El dios malo no puede ser más fuerte que el bueno; aceptar una dualidad con el mismo poder era inaceptable para los

Sócrates de Atenas (470 - 399 a.C.) - La idea de sobrevivir a la muerte es atrayente, pero nadie puede en su juicio decir que esto es totalmente cierto, asimismo, los valores morales del hombre son algo que deben tener en cuenta los ciudadanos para contribuir de manera acertada al desarrollo de la comunidad en la que se encuentren integrados, en cierta manera sienta las bases para definir que las ideas morales son enteramente dependientes del tiempo y situación social del colectivo humano.

judíos ya que aboliría el trono supremo de su dios y daría campo abierto a otras divinidades que competían con ellos y que fácilmente destruirían la unión judía. Más difícil era la cuestión en el cristianismo ya que al ser una religión perseguida era absolutamente necesario hacer a Dios y a Cristo omnipotentes. Los judíos tenían un Dios que era fuerte para ellos y podían usarlo para provocar a sus vecinos, pero los cristianos cambiaron esto: Apelaron a los pobres y los débiles; cambiaron su dios poderoso por uno humilde y amoroso,¹¹ lograron que el dios del antiguo testamento se convirtiera en un Dios famoso y tolerante para que las gentes necesitadas acudieran a él y recibieran mayor consuelo que en esos terribles dioses que los poderosos ostentaban, lo actualizaron y en el acto tuvieron que refinar a su contraparte maligna.¹²

Ahora, supongamos por un momento que la parte maligna existe y que se dedica a calcinar almas inmortales en un infierno privado (tal y como es descrito por el monoteísmo reinante), aún con esto tenemos un grave inconveniente en las manos: Qué es lo que se va a torturar en semejante lugar.

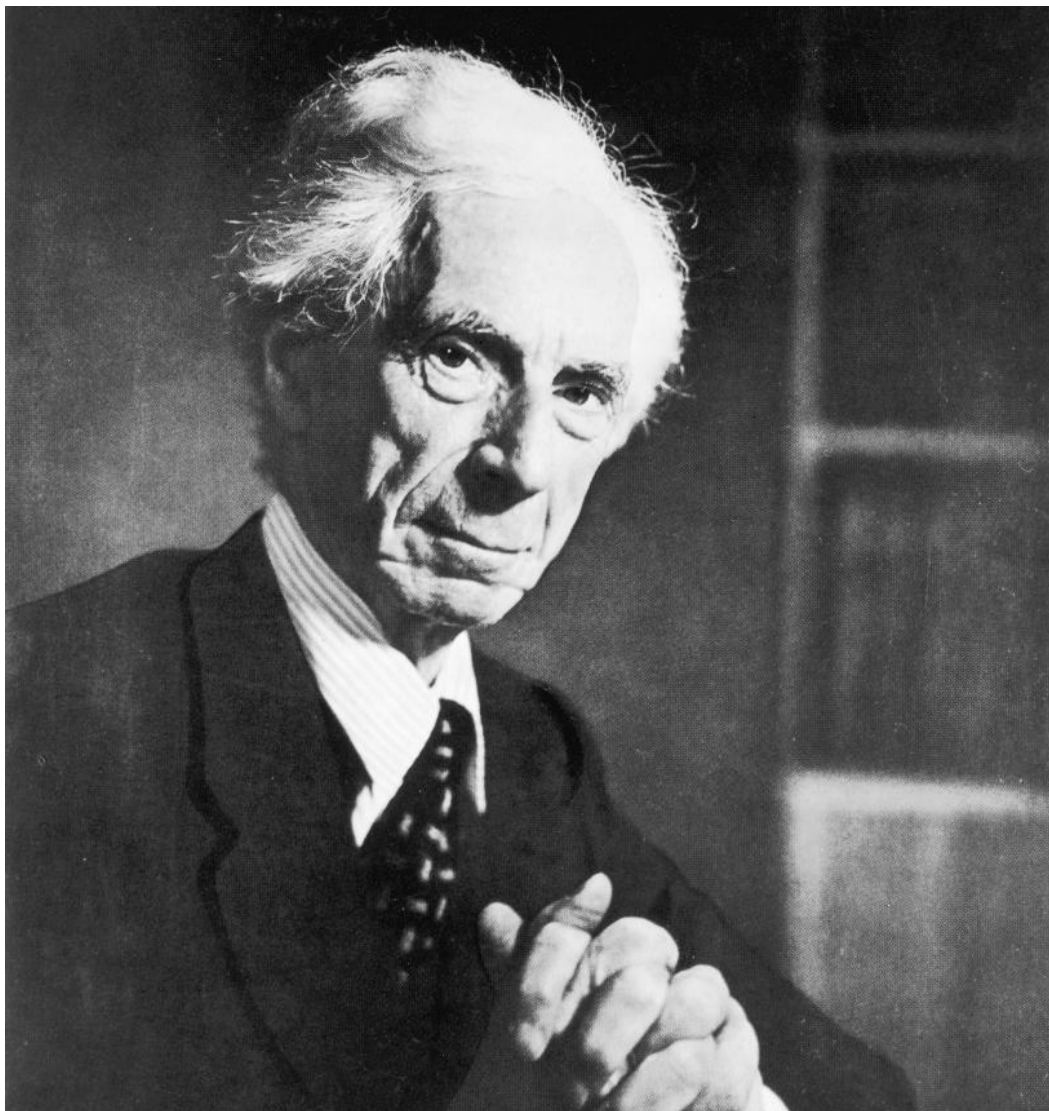
Tomemos las ideas de los seguidores de Locke y digamos que una persona es conocida por la suma de sus descripciones, esto es, aquello que

Immanuel Kant (1724 - 1804) - Existen ciertos estados que no pueden ser definidos por la razón pura y cuyo valor es estrictamente necesario para la moral y la esperanza dentro de una vida superior, es una justificación suficiente para pensar que el alma y otros factores invisibles son reales en otros planos de la existencia. - 109

la hace diferente de los demás y la convierte en una persona única; estas descripciones pueden ser tan variadas como sus datos físicos, su vivienda, su estado social, etc. Pero una vez que han sido conocidas estas cualidades es entonces que el sujeto es completamente conocido y no se requieren de entidades extrañas que complementen esta descripción, lo cual deja fuera todo espacio para un espíritu o alma inmortal que acompañe a este mismo sujeto, no forma parte de sus atributos y es incognoscible en cualquier sentido, es un elemento ajeno que no es necesario ni requerido.¹³

Esta impresión no debió tener mucha aceptación ya que otros pensadores históricos prefirieron pensar que existía un objeto externo que podía tener atributos que representaran a una persona (siendo Hume el que rechazó que existiera semejante elemento que pudiera tener estas características) y es precisamente esto lo que levanta la gran polémica de la inexistencia del alma: Si esta no es real entonces el demonio no tiene absolutamente nada que hacer en el lugar donde habita, su existencia es completamente indeseada e innecesaria para el quehacer humano ya sea en vida o en la muerte.

Bertrand Russell, (1872 - 1970) - Existen grandes terrenos de conflicto entre la religión y la ciencia cuyo desenlace no está aun previsto, asimismo, la existencia de un sistema de premios y castigos es irracional puesto que la religión se basa en el miedo, en un terror a lo desconocido, y también en la idea del hermano mayor que te protege todo el tiempo, el mundo puede tener bondad, comprensión, y todo tipo de valores sin necesidad de recurrir a palabras ancestrales dictadas por ignorantes. - 110

Kant mencionó algo diferente: Existen elementos que no se hallan en la realidad científica y que forman parte de una persona, no son medibles ni tampoco observables y su existencia es requerida exclusivamente por la religión y para efectos morales (de otra forma no habría nada que ser castigado ni que gozara los privilegios de un paraíso celestial), la razón pura no puede probar la existencia del alma ni de estos lugares pero son prácticas y necesarias para que la moral tenga el efecto necesario dentro de la vida de los hombres.

En este aspecto tenemos el enorme peso de admitir que estamos aceptando un hecho que no podemos observar, admitiendo una entidad y aceptando su existencia simplemente porque esto es conveniente para las personas (no requiere una demostración y por ende es verdad). El hombre obedece y es moral simplemente porque tiene miedo de lo que pueda pasarle, y cualquiera que acepte el hecho de que esto es bueno (ya que mantiene a muchas personas a raya y obedientes de la moral), tiene que admitir que entonces no hacen obras buenas por convicción sino por coerción, lo que debería quitarle todo valor a lo que se hace ya que se obedece exclusi-

vamente por miedo, convirtiendo al hombre en simple animal amaestrado.

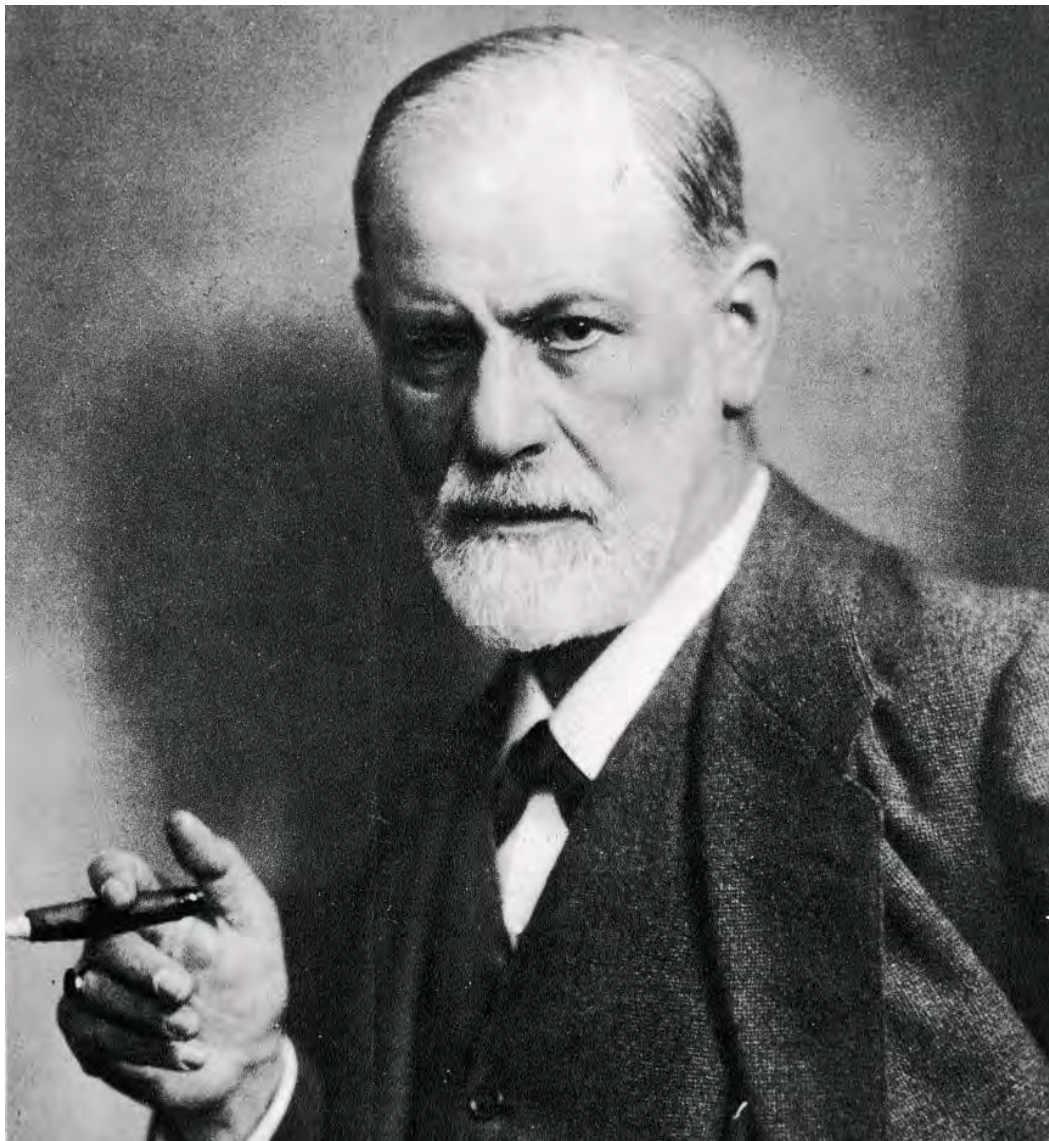
Aun con esto, afirmemos por un momento que existen esferas externas que no son cognoscibles simplemente por la razón pura, y preguntemos: ¿Es posible que algo sobreviva la muerte? Para poder responder esto debemos definir qué es exactamente lo que tiene que sobrevivir para que “Algo” pueda continuar la existencia de una persona y que contenga aún toda la personalidad y características de quién murió.

Aquello que nos hace humanos radica en el cerebro (las demás partes del cuerpo humano solo cumplen funciones como alimentar y transportar a este complejo aparato pensante que conforma en su totalidad nuestras ideas y características individuales), puesto que es precisamente la memoria y los pensamientos generados en el cerebro la suma de cualidades que nos convierten en personas únicas, es esto entonces lo que debería ser copiado a “Eso” que sobrevive la muerte; pero este sistema de pensamientos funciona exclusivamente bajo una red neuronal muy compleja que se comunica a base de impulsos nerviosos viajando a altas velocidades dentro de nuestros cerebros.¹⁴ Ahora, la muerte es precisamente la interrupción de estos procesos neuronales así como de toda comunicación eléctrica entre las neuronas y al ocurrir esto es cuando viene la muerte, todo enlace cerebral es destruido y junto con el las memorias y aspectos individuales del ser humano, por lo tanto mencionar que es posible que algo sobreviva la desintegración total del cerebro contradice totalmente todos los conocimientos adquiridos hasta la fecha,¹⁵ a no ser que intervenga algún fenómeno milagroso con la pertinente condición que ya hemos planteado con anterioridad.

Y si no existe alma que castigar ¿Qué trabajo le queda al demonio por hacer?, hemos hablado históricamente de la inexistencia de la gran mayoría (prácticamente todos) los demonios temidos por el hombre, pero aún admitiendo que estas criaturas existen hallamos que su papel de autores de la perdición del alma del hombre o el hecho de torcerlo hacia el mal deja de tener sentido en el momento en que no existe aquello que torcer y quemar al final de la vida del hombre; pero aún queda la posibilidad de que la simple existencia de esta criatura sirva para hacer que el hombre se comporte bien, como una amenaza en contra del mal comportamiento del ser humano.

Dejando de lado el hecho de que aquello efectuado por coerción carece de valor moral, podemos afirmar que una persona virtuosa posea un buen comportamiento por miedo a algún ser sobrenatural externo no prueba en absoluto que esta criatura sobrenatural exista,¹⁶ y más aún, el miedo hacia la criatura sobrenatural así como sus hechos y dictados es motivo suficiente para engendrar comportamientos amorales que son precisamente lo contrario que supuestamente debe generar la criatura malvada.

El convencimiento de las personas acerca de la existencia del demonio convierte a sus enemigos (así como a todos aquellos que lo sirvan) en criaturas que deben ser destruidas, todo aquello que vaya en contra de las disposiciones de la divinidad es en consecuencia maligno y esto es comprobable en los acontecimientos ocurridos durante la Edad Media e

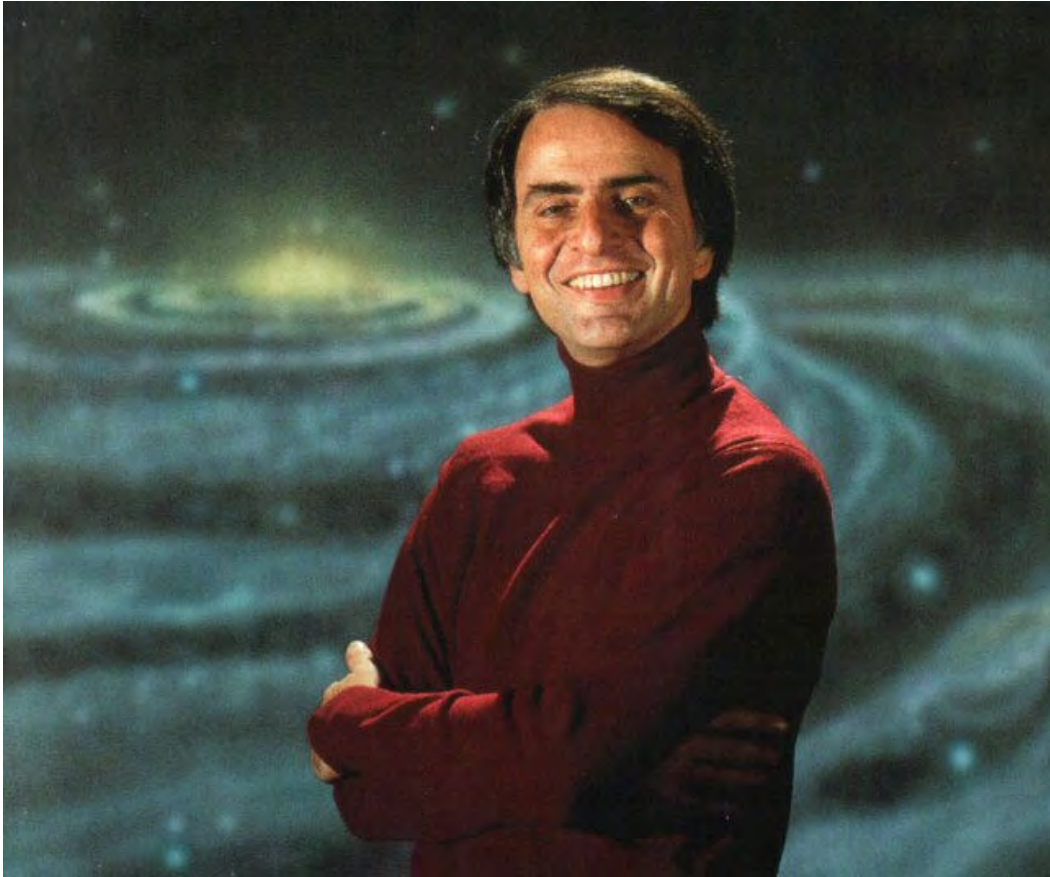

Sigmund Freud (1856 - 1939) - Las estructuras religiosas (entre ellas la del castigo eterno y el demonio) son simplemente "ilusiones", las cuales se sostienen bajo las premisas de que "las ideas religiosas están fuera y por sobre la razón" y que se deben de aceptar las ficciones como si se creyera en ellas. - 111

incluso en múltiples ocasiones en la actualidad (más ocasiones de las que nos gustaría admitir) Uno de los ejemplos es la matanza de Sabra y Chatila en la guerra del Líbano en 1982, el odio hacia aquello que se piensa que no va acorde con las enseñanzas divinas y que es en esencia "malo" debe ser aniquilado, fue por este motivo que las fuerzas cristianas se lanzaran contra los musulmanes (con la posible complicidad del gobierno de Israel), y masacraron a los refugiados palestinos dentro de esos campos. Contemplamos entonces que la idea moral de que una criatura malvada espera al final de la vida para castigar los malos actos no solo es inmoral en el sentido que crea personas amaestradas que simplemente obedecen por miedo más que por convicción, sino que genera otro tipo de personas capaces de hacer las más atroces acciones para evitar el triunfo de semejante criatura sobre el mundo que ellos piensan pertenece a su divinidad.¹⁷

Dentro de este apartado en la cual estamos tratando de hallar un lugar para el demonio en la existencia del hombre tenemos también el problema del libre albedrío contemplado en el aspecto teológico: Dios dió libre albe-

Carl Sagan (1934 - 1996) - El uso del pensamiento crítico y el método científico es aquello que nos puede ayudar a detectar falacias y fraudes, el mayor peligro para una sociedad tecnológicamente avanzada es la ignorancia de sus propias habilidades y conocimientos ya que esto es el catalizador de catástrofes terribles y sufrimiento, asimismo, afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias, no hay por qué buscar elementos extraños e ilusorios en nuestras vidas, el Universo ya atestigua algo grandioso e inspirador.
- 112

drío a sus ángeles y también a su creación favorita y es por esto que ellos eligieron uno la rebelión y otro la desobediencia; pero (quitando la parte incómoda en que una divinidad omnipotente debe conocer los designios de todas las formas de vida por lo que simplemente es un espectador en una obra de la cual conoce perfectamente el final), debemos analizar que tan válida es la parte del libre albedrío, al parecer un pilar fundamental para la existencia del demonio como criatura real.

La idea contraria al libre albedrío es el determinismo,¹⁸ el cual menciona que un hombre y sus acciones son la causa directa de sus circunstancias y experiencias, no existe el libre albedrío ya que un hombre no puede elegir libremente sobre causas y efectos que desconoce y un ejemplo es la misma moral del hombre: El comportamiento de una persona es efecto directo de su entorno en el cual vivió y puesto que no puede emprender acciones que no conoce es entonces comprensible que un criminal sea producto de su entorno o de las causas mentales y problemas psicológicos que pudo haber padecido, por lo tanto el demonio es un elemento que sobra dentro de esta ecuación. (esta idea es plasmada de forma más rigurosa bajo la forma del Demonio Laplace).¹⁹

Estas ideas han estado en conflicto aún en la actualidad puesto que el determinismo ha chocado en contra de la estructura de la mecánica cuántica, la cual muestra que no todo puede ser conocido o medido con perfecta medida (esto destruye a la entidad conocida como demonio Laplace) y siendo que el determinismo es un gran enemigo de la idea del castigo

El Demonio Laplace.

El demonio Laplace es una construcción filosófica que apoya el determinismo científico y dicta que "Un intelecto que conozca en todo momento todas las fuerzas que la naturaleza posea y todas las posiciones de los objetos naturales en todo momento y también tuviera la capacidad computacional para analizar todo al momento, entonces sería capaz de generar una fórmula física que contuviera el conocimiento del Todo, a semejante intelecto nada le sería imposible y conocería el presente, pasado y futuro de todo".

Sin embargo esta entidad determinista ha hallado sus opositores dentro de la comunidad científica y bajo disciplinas físicas a la vez, en primer lugar se le opone la 2da Ley de la Termodinámica, la cual expresa que no se puede obtener orden del caos (en sistemas cerrados) este es un problema observado en la historia corta de Asimov "La última pregunta" en la cual una computadora intenta salvar al Universo de su destrucción intentando obtener orden del caos.

Otra posición opuesta es la Mecánica Cuántica, para la cual existen estados que no pueden ser deterministas, sin embargo estas interpretaciones provienen de conceptos matemáticos y sus implicaciones filosóficas están aun abiertas al debate.

Existe también la Teoría del Caos, la cual estipula que no es posible conocer todos los elementos de un sistema, (el efecto mariposa) sin embargo es posible aun defender la existencia del demonio y pensar que es posible conocer los resultados aduciendo que el demonio conoce todas las variables del Caos.

La diagonalización de Cantor indica que si el demonio es una entidad computacional, entonces es imposible que conozca enteramente a otra entidad computacional, otra imposibilidad para la existencia de esta criatura.

El límite computacional es otro factor y está relacionado a la velocidad de la luz, la entropía del universo y el tiempo en que puede procesar información, resultando que el demonio posee un límite que no puede sobrepasar en

este Universo; para empezar, su velocidad no puede ser superior a la de la luz, (300,000 km/s) y esto supone ya un límite para esta entidad; asimismo, resulta que una criatura de este tipo tiene un límite de manejo de información, y esto se convierte en otro problema para su existencia.

Sin embargo, (y como es visto parcialmente dentro de la historia corta de Asimov así como mencionado por David Deutsch) si el demonio estuviera ubicado en otra dimensión sería capaz de romper las limitaciones impuestas en esta y computar de manera precisa de acuerdo a la idea original, esto es, si el demonio fuera una entidad computacional que se halla en alguna dimensión superior, entonces las limitaciones físicas de este universo no tendrían efecto sobre de él.

Christopher Hitchens, (1949 - 2011) - Los valores morales y éticos del ser humano no son derivados de la religión sino que la preceden, la gran mayoría de los dictados morales que se imponen mediante ideas religiosas terminan inexorablemente en terribles hechos de violencia y destrucción que no justifican a la minoría que recibe consuelo de los mismos, así como las ideas de redención y perdón de pecados que son inmorales en su enunciado y postulados, los cuales son también una forma para denigrar al ser humano, aduciendo que es imposible para el hombre conocer lo bueno y lo malo sin una intervención sobrenatural. - 113

y pecado es entendible el por qué el rechazo del mismo por la teología; aunque desde un punto de vista objetivo es imposible para una persona el probar que existe el pecado dentro de otra persona puesto que los valores morales varían de una a otra e incluso de una cultura a otra, cambian en el sentido de lo necesario para la civilización y no en base de un atributo cuya verdad sea absoluta.

Lo que ocurre a continuación es que no existe el “pecado” y por lo tanto el castigo al mismo (así como el agente que lo proporciona) se convierte en algo irracional,²⁰ el hombre debe ser ético no porque crea que debe serlo sino por un deseo de querer serlo, la meta del hombre debe ser la civilización y asumir los valores necesarios para que esta pueda continuar su desarrollo inhibiendo aquellos deseos instintivos primitivos que buscan la destrucción de la sociedad humana.²¹ Y es de esta forma que vemos una vez más destruido el concepto del demonio y cualquier uso que este pudiera tener dentro de la sociedad.

¿Por qué tantas personas dicen estar o haber estado bajo su influjo? ¿A qué se debe esta idea que aún perdura de entes sobrenaturales malignos que se observan, se sienten o se escuchan en la oscuridad perpetua? El ser humano es una criatura curiosa por naturaleza y que busca explicaciones para su entorno, esto es necesario para la supervivencia y forma parte de la estructura de pensamiento de todos los seres humanos, pero a falta

de explicaciones lógicas es necesario que el hombre encuentre otras que satisfagan en cierta medida lo que experimenta,²² y es precisamente estas respuestas extrañas las que tienen que empatar con la experiencia de las personas para tener algún sentido dentro de sus vidas; David Hufford nos muestra en su libro una serie de pacientes que parecían experimentar cosas desconocidas y sobrenaturales en sus vidas; explica como aunque estas experiencias tenían sus orígenes en cuestiones mentales las personas eran prontas a asignarles valores extraordinarios que habían acontecido o habían escuchado en sus vidas. No importaba lo exagerada o ilógica que la explicación fuera las personas no dudaban en ningún momento para aceptarla; con la premisa de que esta explicación tenía que estar acorde con sus expectativas y miedos.²³

¿Es entonces factible la idea del demonio dentro de un aspecto moral? La idea de la creación del demonio otorgó siempre dificultades a la teología, puesto que un Dios omnipotente debería saber de antemano que una creación angelical lo iba a traicionar, si este Dios esperó a que lo traicionaran sabiendo lo que sus creaciones iban a hacer es entonces un juego cruel puesto que de igual forma sabría la elección que este habría tomado y de igual forma lo habría lanzado a un infierno para castigar algo que él sabía que ocurriría con anticipación.

Hubo otras aproximaciones a este problema: Basilio el Grande nos menciona que “El mal no puede haber surgido del bien” y por lo tanto no pudo ser creación de Dios, el mal entonces existe desde siempre como un estado del hombre y es un alejamiento de todo valor moral que pueda ser esgrimido como bueno. Pero dentro de esta idea tenemos el problema de que lo que es bueno para una persona puede ser malo para otra, no existe un valor moral absoluto salvo aquél que la sociedad esgrima en determinado momento de su existencia así que pensar en un sistema eterno de valores es por demás inútil.²⁴

Existe también el problema de la absolución de los pecados cometidos y de la salvación para no caer en el infierno donde habita el demonio, esta idea (cuestión necesaria dentro de la idea de salvación), tiene varias repercusiones éticas siendo la primera de ellas la idea de poder aducir la responsabilidad moral de las personas sobre una entidad sobrenatural y acusarla de todo lo malo que ocurre en el mundo. Tenemos otra cuestión aparte que es la idea de que el mal que una persona ha cometido en su vida puede ser borrado por el sacrificio humano de otra,²⁵ estas premisas destruyen como hemos dicho cualquier sentido de responsabilidad ética del hombre, atacan la naturaleza del ser humano ya que aducen que no somos capaces de distinguir entre bien y mal sin la ayuda de un Dios o un demonio y remueven la ética bajo la cual la civilización actual se sostiene.

De esta forma podemos ver que la idea del demonio dentro del ateísmo no solo es innecesaria sino también inmoral, esta idea del castigo eterno en las llamas provee la herramienta necesaria no para que el hombre sea moral por miedo a las mismas, sino para promover la idea del credo en sí; como hemos dicho anteriormente la idea del diablo es importante en el monoteísmo ya que sin ella la redención y el Nuevo Testamento pierden

gran parte de su sentido, incluso una idea actual de la teología cristiana es revivir al demonio para atraer nuevamente la atención sobre el credo (crear el problema para vender la solución).

Es entonces que hallamos al final de este largo camino para encontrar el origen de la figura demoniaca: Para el secularismo naciente del siglo XXI la estructura conceptual del alma, el más allá y los elementos que le dan su fuerza y poder al diablo son inexistentes, no son requeridos en el quehacer humano y simplemente se han convertido en un estorbo, el hombre los ha torcido hasta convertirlos en un medio para expresar su ignorancia y su conformismo por el entorno reinante, una cláusula de escape para evadir la responsabilidad moral y un ensueño hermoso en el cual escudarse.

Por más atractivo que sea, la belleza de esta ilusión no la convierte en verdadera y se convierte en una traición intelectual el aceptar hechos solo porque nos hacen sentir bien en vez de porque sean verdad.²⁶ Aunque debemos decir que el demonio vive dentro del siglo XXI, la estructura del demonio dentro del secularismo es una forma de ignorancia: El demonio existe pero como un reflejo de los temores atávicos del hombre que aún viven dentro de él y que intentan despertar a cada momento, estos terrores son un obstáculo para su desarrollo intelectual puesto que al ser promotores de guerras y enemistades son perfectos catalizadores de catástrofes de todo tipo, y mientras más grande sea el poder del hombre para la destrucción estos demonios serán cada vez más peligrosos, demonios cuyos nombres son superstición, ignorancia y egolatría, estas criaturas viven en la mente del hombre y no en un infierno de fuego eterno, esperan cautamente la oportunidad de atacar y destruir los logros de la civilización así como aquellas cualidades humanas que nos han sido transferidas a lo largo de milenios de evolución; es entonces necesario aplicar en la vida cotidiana la estructura del método científico y el rigor del raciocinio y verificación, "En el mundo acosado por demonios que habitamos por la virtud de ser humanos, esto tal vez sea lo único que está entre nosotros y la Oscuridad Eterna."²⁷

1 Christopher Hitchens vs. Frank Turek: Does God Exist? Septiembre 8, 2008, Virginia Commonwealth University

2 La figura del demonio está rodeada siempre de elementos sobrenaturales y posesiones que parecen retar las más básicas reglas de la naturaleza, comúnmente esto involucra la apertura de puertas sin motivo aparente, el movimiento de objetos sin que nada los toque, involucra también voces espectrales y variaciones de temperatura extremas dentro de habitaciones y corredores, estos eventos son imposibles ante la visión de la razón ya que para que exista un movimiento o una reacción dentro de lugares grandes debe forzosamente ejercerse una fuerza que provoque estos cambios, si existe un cambio de temperatura debe haber una fuerza que provoque esto, lo mismo vale para las puertas y las ventanas o para los comportamientos inusuales de los animales; estos eventos son comunes al parecer en lugares donde se asegura que ha habido posesiones demoniacas. – Discovery Channel, Historias de Ultratumba, Episodio 1, Puerta al Infierno – al no existir elementos conocidos ni físicos que puedan propiciar estos eventos y ante la imposibilidad histórica de que dichas criaturas existan es entonces que se debe de recurrir a explicaciones más sencillas.

3 David Hume, Dialogues Concerning Natural Religion, USA, California, 2013, p. 73

4 Al igual que las variaciones sobre los seres vivos, los instintos también pasan por una serie de variaciones con el paso del tiempo y sirven para que los animales sobrevivan a su entorno. – Charles Darwin, The Origin of Species, USA, New York, New American Library, 2003, p. 246

5 Sigmund Freud, The Future of an Illusion, USA, New York, Classic House Books, 2009, p. 2

6 El concepto de espíritu, alma y castigo eterno está ligado en varios equívocos que centran la idea de que el hombre es el centro del universo, esta idea niega todo contacto con la realidad y la evolución de especies, así como el hecho de que el hombre no es la única criatura que ha pisado esta tierra y que tiene inteligencia, algunos animales tienen rasgos de inteligencia e incluso de socialización con su familia y su entorno, la figura de que el hombre que sufre muertes violentas puede regresar y aterrizar a sus semejantes o de que los espíritus continúan en la tierra tratando de evitar el fuego del infierno mantiene la premisa de que los animales no poseen alma, ni tampoco ninguna otra criatura que haya pisado con anterioridad la tierra, ¿Por qué no vemos espectros de dinosaurios? La moralidad religiosa está fuera de todo contexto real y es apoyada por una ciencia natural sin ninguna conexión con la ciencia y el pensamiento moderno. – Friedrich Nietzsche, El Anticristo, México, Libros Económicos, p. 28

7 Platón, Diálogos, México, Editorial Porrúa, 1989, p. 7

8 Platón, Diálogos, p. 459

9 Sin embargo en varios pasajes Sócrates hace mención de la administración de justicia por parte de Minos del cual narra “sentado solo, vigila a los otros, y tiene un centro de oro, que Odiseo, de Homero, dice haber visto: empuñando áureo centro, pues administraba justicia a los difuntos” - Platón, Diálogos, p. 203 – pero no afirma que en el Hades la tortura sea para todos aquellos que faltaron a la moral de aquellos tiempos.

10 Friedrich Nietzsche, Más allá del bien y del mal, México, Ediciones Leyenda, 2005, p. 79

11 En cuanto a la escritura del Nuevo Testamento pueden decirse muchas cosas acerca de la forma en que fue escrito, para empezar el escrito de Mateo se piensa que fue escrito después del 70 d.C. puesto que en él habla de la destrucción del templo de Jerusalén, (ocurrido por las legiones romanas al sofocar la gran revuelta judía del 70) - Mateo (24 – 1) – así que se considera que no fue escrito por el Mateo que conoció a Cristo, y se nota la intención del autor por conseguir que Cristo sea víctima de los judíos, de igual forma los demás escritos son de procedencia lejana a los hechos y por personas que no atestiguaron nada de primera mano.

12 Friedrich Nietzsche, El Anticristo, p. 30

13 Bertrand Russell, Religion and Science, New York, Oxford University Press, 1997, p. 117

14 Carl Sagan, Cosmos, Barcelona, Editorial Planeta, p. 277

15 Bertrand Russell, Religion and Science, p. 143

16 Christopher Hitchens, god is not Great, New York, Hachette Book Group, 2009, p. 185

17 Christopher Hitchens, god is not Great, p. 192

18 Bertrand Russell, Religion and Science, p. 151

19 El Demonio Laplace es mencionado en “un ensayo filosófico de las probabilidades” y dicta: “We may regard the present state of the universe as the effect of its past and the cause of its future. An intellect which at a certain moment would know all forces that set nature in motion, and all positions of all items of which nature is composed, if this intellect were also vast enough to submit these data to analysis, it would embrace in a single formula the movements of the greatest bodies of the universe and those of the tiniest atom; for such an intellect nothing would be uncertain and the future just like the past would be present before its eyes.” – Pierre Simon Laplace, A philosophical essay on probabilities, New York, John Wiley & Sons, 1902, p. 4 – en cuanto a semejante criatura han habido defensores y detractores, en parte aduciendo su imposibilidad mediante la mecánica cuántica y la segunda ley de la termodinámica, sin embargo hay quien aduce que el demonio puede existir dentro de una computadora capaz de superar las limitaciones de este universo (tal vez en una dimensión paralela) y a partir de ahí efectuar cálculos necesarios para definir diversas preguntas sobre el Universo.

20 Bertrand Russell, Religion and Science, p. 240

21 Sigmund Freud, The Future of an Illusion, p. 5

22 Carl Sagan, The Demon Haunted World, USA, New York, Ballantine Books, 1977, p. 4

23 En su libro nos habla de experiencias sobrenaturales que la gente tuvo después de que escuchó hablar del problema por un programa de radio, menciona que la gente adoptaba los términos usados en el programa que habían escuchado y decían comprenderlo a pesar de no haber tenido la tradición del evento sobrenatural en sí, asimismo nos indica que las personas buscaban de forma automática una razón para sus problemas y ataques sobrenaturales e influían en el desarrollo de la experiencia contribuyendo a incrementar la tradición de la misma – David J. Hufford, The Terror that comes in the Night, an experience-centered study of supernatural assault traditions, USA, University of Pennsylvania Press, 1982, p. 48

24 C.G. Jung, Aion, Researches into the Phenomenology of the Self, USA, Princeton University Press, 1978, p. 47

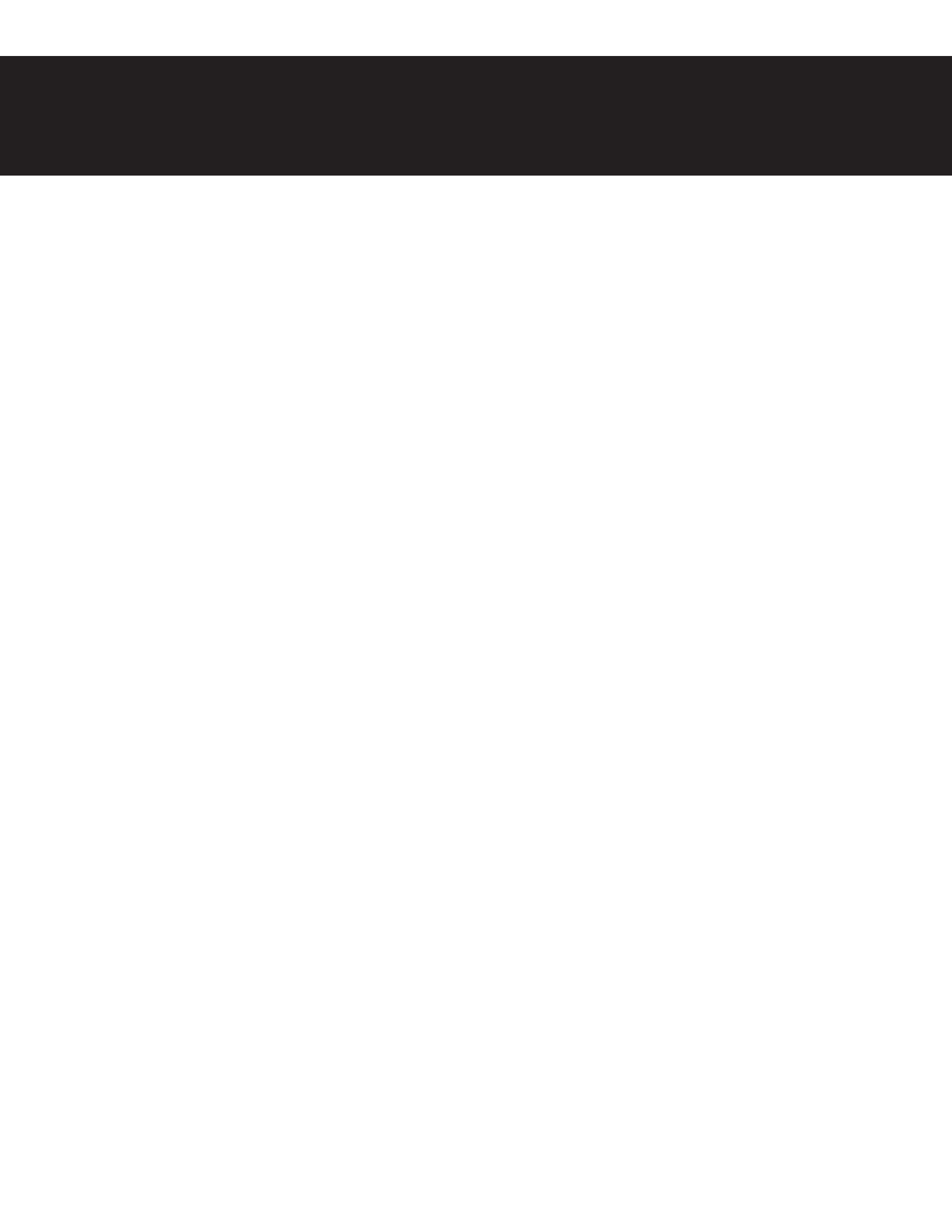
25 Christopher Hitchens, Freedom Fest 2008, The Inmoral teachings of Christianity, <http://freedomfest.com>

26 Bertrand Russell, Face to Face Interview, 1959

27 Carl Sagan, The Demon Haunted World, p. 434

Creación de Laplace y Valefar

*“Those things that are in the light we behold from darkness.”
Lucretius, citado por Jim Herrick, Against the Faith (1985), p. 80*

En cuanto a la forma de Laplace se mantiene la dinámica que habla de una forma computacional (o viviente), la cual conoce todos los parámetros y situaciones dadas en el pasado y presente así como de todos los elementos del multiverso lo cual le permite dar predicciones acertadas acerca del futuro de las cosas; esto convierte a esta entidad en un ser determinista y omnipotente; también, las reglas para que semejante entidad exista dictan su apariencia física dentro de esta interpretación.

De acuerdo a lo que hemos visto con anterioridad, para que el demonio Laplace exista es necesario que se halle en dimensiones superiores, esto con el fin de que nuestras limitaciones físicas tridimensionales y espaciales no lo limiten, por lo tanto el demonio Laplace es una criatura de diez dimensiones, la cual interactúa en esta dimensión solo parcialmente (de acuerdo con lo narrado por el divulgador científico Carl Sagan en la serie original Cosmos), el demonio solo puede ser visto en tres dimensiones en este universo por lo cual proyecta una sombra cambiante en tres dimensiones conforme se desplaza por el universo; su apariencia real jamás es visible, ya que se halla en la décima dimensión.

Asimismo, su color y forma cambian completamente, por lo que la visión que se tiene de esta criatura es una esfera de tonos iridiscentes, la cual puede alterar su forma a cualquier estructura geométrica (incluidos hiperobjetos) y, para limitar la capacidad de conocimiento que puede otorgar, se penso en limitar sus respuestas a simples salidas binarias.

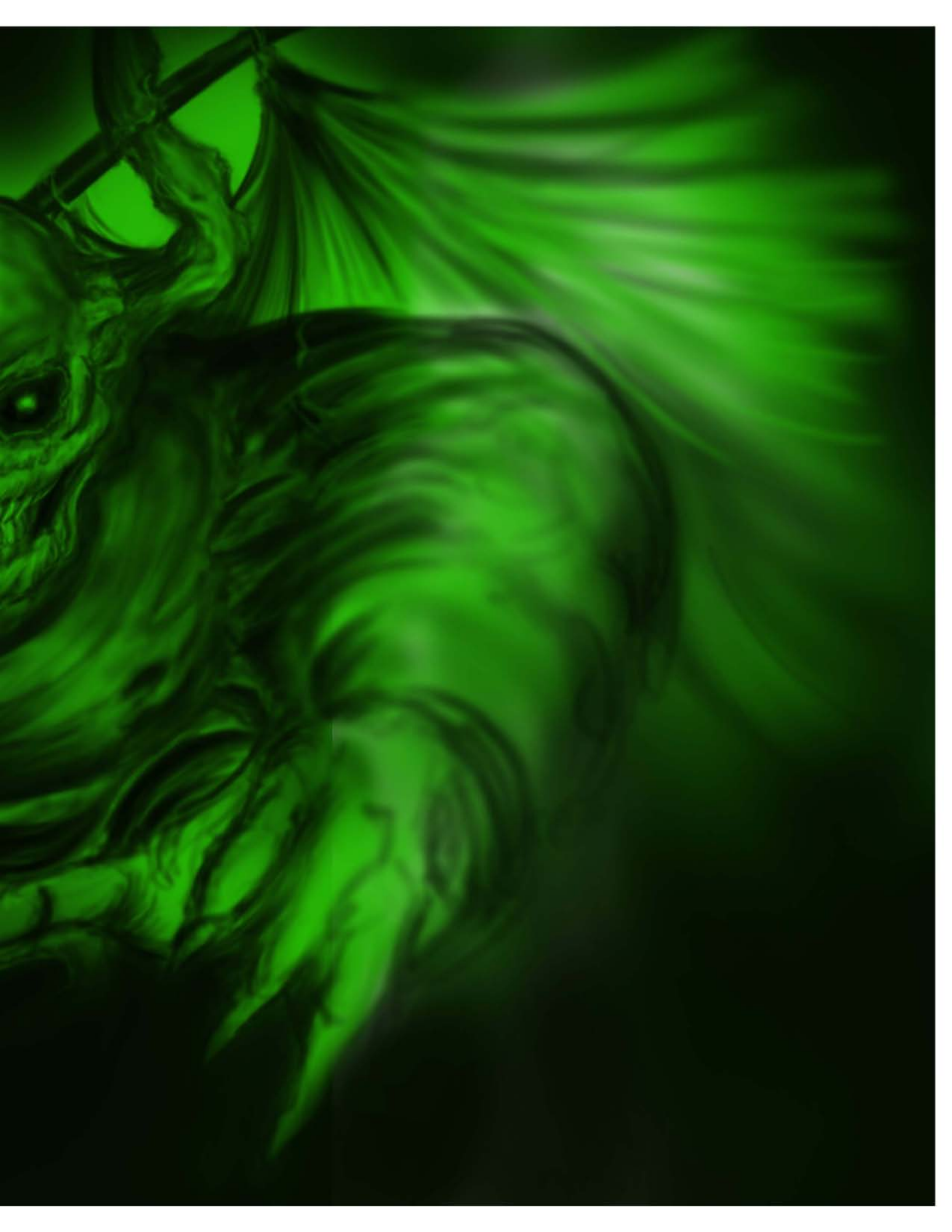
Ahora, pasando a Valefar, podemos decir que su adaptación es en sí muy peculiar, ya que (como hemos dicho), este no es un demonio conocido por la mayoría de las personas y es brevemente mencionado dentro de los tratados de demonología, sus características son el ser una criatura que lleva a las personas a robar, se le considera un familiar demoniaco con cierto nivel de éxito y también un ser que conlleva gran desastre para aquél que osa escuchar sus consejos.

Dentro de estas interpretaciones y con el afán de mostrar lo poco que es mencionado dentro de la dinámica teológica antigua se pensó en un papel dinámico y que conjugara con esta idea de ser una criatura que se “Piensa” que esta diseñada para robar y entrar en sitios sin ser detectada, así que dentro de estas habilidades de la criatura se halló una forma de representarla: Simplemente una exploradora con capacidades para camuflaje y entrar sin ser detectada utilizando únicamente tecnología avanzada.

La indumentaria de Valefar es ligera y tiende también hacia los tonos grises y negros, la selección de cómo sería la ropa es precisamente una forma de recalcar esta visión monoteísta del demonio como una criatura lujuriosa y capaz de todo tipo de pecado bajo esta denominación (recordemos que según el canon básico cristiano, existe todo un infierno simplemente para la lujuria), por lo tanto estas figuras deben de ser completamente sexuales, un reflejo de lo que las civilizaciones antiguas pensaban acerca de los elementos dadores de vida y cómo los veían como dones privilegiados, y asimismo una crítica a la moralidad extraña monoteísta que tanto daño causó en el pasado (y aún continúa causando debido a esta extraña visión

de la sexualidad humana).

Como puede verse, a todas las figuras demoníacas se les otorgó en su forma humana un elemento de choque, algo que permitiera verlas no solo bajo el parámetro de la oscuridad y lo ignoto sino también bajo un aspecto de nobleza, de conocimiento; esto se logró simplemente añadiendo diferentes elementos de color dentro de las composiciones de algunas o dando detalles externos a sus atributos; en el caso de Valefar el tono de su cabello es púrpura, y esto da un sentido de nobleza y misticismo a la imagen, hace que recaiga la atención sobre ella.

Su estructura demoníaca es también digna de mencionar; en la imagen se eligió una forma estructural sólida y se usó como base el esqueleto humano (en parte por la enorme carga icónica que posee como símbolo de terror y la visión de la muerte del ser humano), pero en esto existe una pregunta: ¿Por qué la figura de un esqueleto cuando se trata de una representación secular que no admite la forma de un demonio?, la respuesta es sencilla; en primer lugar el esqueleto humano no es de ninguna forma una representación del mal ni tampoco de la forma demoníaca, ha sido usado como una metáfora a la muerte y es temido debido a los miedos ancestrales del ser humano hacia los cadáveres y la putrefacción.

La muerte ha sido un tema tabú en muchas culturas y motivo de terror para otras, dentro de la demonología no se le considera un demonio pero sí un enemigo del hombre y antítesis de su divinidad (existe un pasaje bíblico en el que se menciona a la muerte como derrotada y arrojada al infierno mismo), en las imágenes medievales existía la tendencia a comparar la idea de la muerte con un ente de guadaña y forma de esqueleto, estas imágenes estaban acompañadas de terribles acontecimientos que caían sobre las personas y que les resultaban incomprensibles; esta figura se convirtió en un elemento de desastre que debía ser evitado ya que la muerte era un mal que nadie deseaba.

Esto es un tabú que nació entre la reverencia que tenían las civilizaciones antiguas hacia la muerte y por la visión moralista que fue impuesta gracias a las tradiciones monoteístas, visión en la cual el aspecto estructural de la forma humana no tiene nada que ver, el esqueleto es simplemente un elemento de protección para el ser humano, una defensa para los órganos vitales del cuerpo así como un andamio para el sistema muscular.

¿No es entonces factible el copiar este diseño para proteger algún tipo de sistema, máquina o incluso como exoarmadura para el ser humano? La idea de la muerte está tan inculcada en nuestra cultura que hasta robots con formas esqueléticas son automáticamente vistos como malos o agresivos y es precisamente esta forma de llamar la atención por medio de tabúes ancestrales la que usamos dentro de este trabajo: La racionalización de los miedos para la admiración de lo desconocido.

Es entonces que la forma demoníaca de esta figura es simplemente un disfraz para sobrevivir, una armadura biológica para explorar y llevar a cabo tareas peligrosas sin tener nada que ver con la idea predominante acerca de la muerte, el mal, y sus representaciones extrañas que tuvieron lugar durante las grandes matanzas y epidemias que representaron en

gran medida el medioevo. La selección del color verde brillante para este traje tiene como motivo el mostrar un aspecto de “energía”, una forma de mostrar el aspecto alienígena de este traje y a la vez de causar una mayor impresión sobre el mismo.

Valefar es una forma extraña creada durante el medioevo para culpar a lo sobrenatural del mal que parecía acontecer sobre el mundo y que era realmente incomprensible para el hombre; en un universo moldeado bajo una moral cerrada es muy difícil hallar una razón creíble de la maldad y el comportamiento del ser humano, no es factible pensar en un ser creador omnipotente que dicte amor y compasión pero que también haya sido el responsable de la creación de todo el caos y discordia que el hombre presenciaba cada día en su entorno, por lo tanto fué necesario crear una forma mística, un culpable universal bajo el cual cayera toda la responsabilidad moral del hombre y fuera el representante del miedo, elemento de conversión así como justificación de la existencia de la creencia mística en sí misma.

Este bagaje filosófico y teológico, básico dentro del pensamiento del hombre del medioevo, sufrirá un terrible embate cuando la ilustración se presente y se vean nuevas formas de enfrentar la naturaleza del hombre así como los motivos que llevan a su comportamiento; en el advenimiento de la evolución y cuando fuimos capaces de trazar nuestros orígenes nos dimos cuenta de que esta maldad que parecía dominar a veces el comportamiento humano no era propia solamente del hombre; forman parte de una serie de herencias que nos legaron nuestros primos animales, todo ello encerrado en diferentes capas de nuestro cerebro que representan diversos niveles evolutivos. La fuerza de estos instintos es muy grande dentro de nuestra especie y no es por menos: Se trata de elementos que nos ayudaron a sobrevivir cuando eramos aún jóvenes como especie y que ayudaron también a especies más antiguas. Instintos básicos como la agresividad, el miedo, la dominación, la búsqueda de pareja para procrear, la territorialidad; todo esto fué necesario en el pasado pero ahora resulta inconveniente ante las necesidades de nuestra civilización. Las justificaciones filosóficas antiguas de nuestro comportamiento no son válidas ya y es necesario encontrar no una cumbre moral desde la cual avistar nuestro comportamiento, sino una forma de reencontrarnos con aquellas formas que representaron este ideal moral de bien así como del mal, ya que entendiendo nuestro lugar en el orden natural del universo es como podremos encontrarnos nuevamente con la oscuridad y la curiosidad que sucitó en nuestros antepasados lejanos.

Conclusion

“Above all, we are in need of a renewed Enlightenment, which will base itself on the proposition that the proper study of mankind is man, and woman. This Enlightenment will not need to depend, like its predecessors, on the heroic breakthroughs of a few gifted and exceptionally courageous people. It is within the compass of the average person...”

Christopher Hitchens, citado de “The need for a new Enlightenment” de “god is not Great” 2009.

Al haber llegado al final de esta investigación, es pertinente mostrar algunas de las aplicaciones y posibilidades de estas figuras investigadas, así como el porqué fueron seleccionadas para ser reinterpretadas dentro de esta propuesta icónica.

Como se ha mostrado anteriormente, la imagen de la oscuridad en la forma de dioses de la noche así como terribles demonios nocturnos son formas abstractas a las cuales el ser humano ha dotado de sus miedos y esperanzas, resultado de un futuro incierto, recopilación de la culpa humana al respecto de sus actos y consecuencia de la soledad de una especie en la vastedad del Universo. Esta forma demoniaca, terrible y monstruosa, ha enraizado profundamente en la mente humana y ejemplo de esto es el cómo fue usada para convertir a las personas por medio del miedo.

Actualmente podemos hablar de una “admiración” por estos íconos terribles, así que la selección de las formas míticas bajo la estructura de los personajes aquí mostrados sigue las líneas de esta “admiración” que poseen, (siendo un ejemplo de esto la imagen de Lilith, la cual, aún tras milenios de que fuera formada y alterada hasta alcanzar su iconografía actual, continúa siendo motivo de escarnio entre las personas y más aún, entre algunas mujeres a las que esta figura alguna vez representó) Son íconos ampliamente reconocidos debido al misterio que evocan, aunque ambiguos en la actualidad, al quedar abandonados en una época que ya no necesita el miedo a la oscuridad.

Prácticamente todas las figuras empleadas dentro de esta investigación comparten esta misma característica: Forman parte del miedo colectivo del hombre aunado al aura de terror que les fue dada por la teología monoteísta reinante; pero todos ellos provenientes de culturas que los crearon como avatares de la naturaleza, representaciones carnales de las fuerzas del universo.

En esta investigación se ha propuesto un cambio, una nueva transformación para que regresen hacia aquella función primordial que tuvieron en el pasado, estas figuras son excelentes avatares de nuestra “reverencia por lo desconocido” y forman parte de nosotros, no podemos negarlas ni hacerlas a un lado puesto que no podemos deshacernos de nuestros miedos primitivos que viven aún en nuestros subconscientes.

Pero podemos humanizarlas, dotarlas de aquellos sectores de nuestro conocimiento que aún se hallan lejos de nuestro alcance, hacer que estas formas se conviertan no en una explicación mitológica ni supersticiosa de las mismas, sino en una personificación del conocimiento científico, expresado en el lenguaje de la ciencia ficción.

Un ejemplo de esto es la historia desarrollada en 1981 por Philippe Auzou, Hubert Reeves y Pierre llamada: *Le monde des connaissances, L'encyclopédie en bandes dessinées*, llamada en México *Enciclopedia Científica Proteo, el mundo del conocimiento en aventuras ilustradas*. Esta historieta narra aventuras fantásticas de un androide mientras introducía a los lectores en conceptos científicos. Esta serie fue en cierta escala conocida dentro de las publicaciones de divulgación científica y aun puede encontrarse en venta en distintos sitios de internet.

Una de las ideas detrás de la ciencia ficción es precisamente la divulgación científica: El uso de la ciencia ficción para interesar a las personas en el conocimiento que en ciertos casos les resulta de difícil acceso y en cierta forma, incomprensible; nuestra sociedad ha convertido el conocimiento en un privilegio para quienes pueden costear su adquisición, dejando a la gente normal lejos del mismo, ajena a los descubrimientos y conceptos que rigen al mundo.

La historia nos ha mostrado lo complejo y peligroso que resulta la ignorancia del progreso del mismo hombre, vivimos rodeados de maravillas tecnológicas de las cuales casi nadie conoce su funcionamiento ni está interesado en saberlo; pero la curiosidad humana continúa dentro de las personas, es algo innato a nuestra especie, y las personas se dedican a llenar esta curiosidad con conceptos extraños y mayoritariamente falsos; es entonces menester el divulgar aquellos conocimientos y hacerlos accesibles.

La imagen de la oscuridad es una de las formas más convenientes para llamar la atención, durante siglos fue uno de los medios para evangelizar y convertir a las personas hacia la teología monoteísta, el miedo que estas formas evocaban dentro del consciente humano era más que suficiente para convencer acerca de lo terrible que era no obedecer a los religiosos que pregonaban sus diferentes religiones, las formas de las tinieblas se hallan enraizadas dentro de nuestra mente y, como hemos dicho, son fácilmente identificables aún a pesar de la brecha entre civilizaciones y tradiciones. Es precisamente esto lo que las convierte en un excelente elemento para divulgar ideas siendo esto factible siempre y cuando la forma de la oscuridad sea despojada de aquellas extrañas tradiciones que le inculpaban la maldad del hombre. Una vez conseguido esto, hallamos que los íconos oscuros regresan a la visión politeísta: Explicaciones simples del mundo en un tiempo cuando la imaginación era la única herramienta humana para entender el universo.

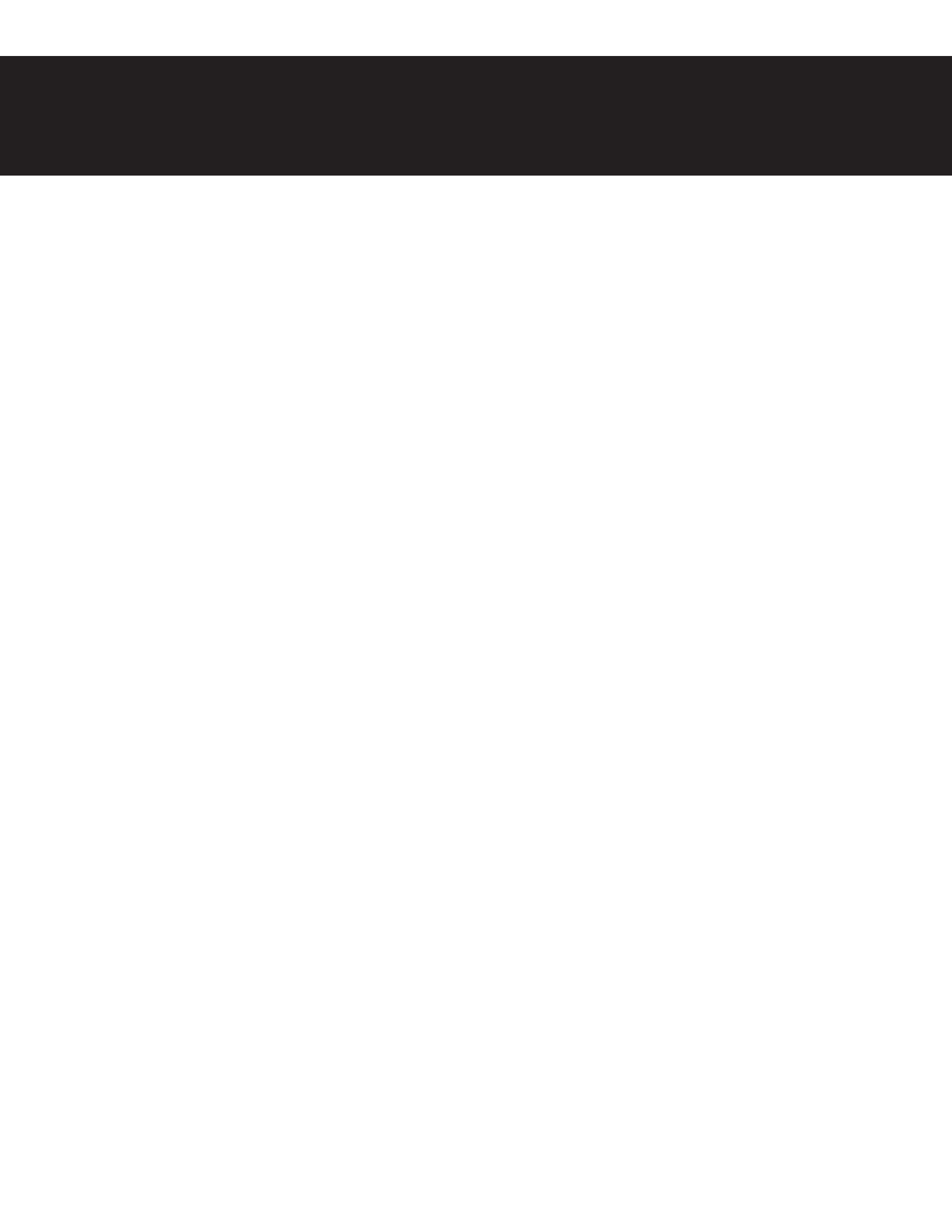
Empleando estas figuras insertas dentro del bagaje cultural humano, aunadas a la visión femenina que poseían los antiguos pueblos politeístas y que reconocemos dentro de nuestra cultura; inmersas en aquellas abstractas formas que causaban la admiración para nuestros ancestros y que plasmaron en las cavernas en las que vivían, retratando la fuerza de la naturaleza representadas en garras y colmillos. Todas estas imágenes se convierten en una poderosa herramienta para transmitir ideas.

La presente investigación se ha encargado de ahondar en la creación histórica así como filosófica de las figuras demoniacas investigadas, aunque no ha permeado su aplicación práctica dentro de algún producto impreso o multimedia; y aún con esto es factible decir que ha cumplido su propósito y mantiene abierta la posibilidad de explotar estos íconos para cualquiera de estos proyectos.

Las imágenes resultantes, son una mixtura de representaciones mentales generadas por nuestro miedo a la soledad así como a las grandes inquietantes que permean la mente de cada ser humano; unidas a la atracción física que mantiene la figura femenina (embelesada en cuanto a su

poder sobre la natalidad y el misterio que rodea en la psique del hombre) y teniendo en cuenta el halo de misterio que genera lo desconocido en el universo para cada uno de nosotros, es posible arguir que la simbología primigenia de estas imágenes se ha retomado y actualizado para las necesidades de este siglo: Aún remembranza de nuestra curiosidad y admiración por lo ignoto pero representantes de conceptos difíciles de abordar, avatares de lo desconocido ahora así como en la antigüedad.

Referencias

REFERENCIAS HISTÓRICAS E ICÓNICAS

Adrian Goldsworthy, The Complete Roman Army, USA, New York, Thames & Hudson, 2011

Ahmed Osman, Moses and Akhenaten the Secret History of Egypt at the Time of the Exodus, United States, Bear & Company, 2002

Alan Charles Kors and Edward Peters, Witchcraft in Europe 400 – 1700 a documentary history, USA, Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 2001

Albert Grenier, El genio romano en la religión, el pensamiento y el arte, México, Editorial UTEHA, 1961

Aleister Crowley. "The Goetia: The Lesser Key of Solomon the King: Lemegeton – Clavicula Salomonis Regis, Book 1", Red Wheel. USA. 2011

Alfredo López Austin, Luis Millones, Dioses del Norte, Dioses del Sur, Religiones y cosmovisión en Mesoamérica y los Andes, México, Ediciones Era, 2008

Alice K. Turner, The History of Hell, New York, Harvest Book, 1993

A. Roger Ekirch, At Day's Close, Night in Times Past, USA, New York, W.W. Norton & Company, 2005

Atlas Histórico, Cronología, Barcelona, Valencia, Círculo de Lectores, 1981

Barbro Dahlgren de Jordán, Historia de la Religión en Mesoamérica y áreas afines, II Coloquio, UNAM, 1987

Bertrand Russell, Religion and Science, New York, Oxford University Press, 1997

Carol F. Karlsen, The Devil in the Shape of a Woman, Witchcraft in Colonial New England, USA, New York, W.W. Norton & Company Ltd, 1987

Christopher Hitchens, god is not Great, New York, Hachette Book Group, 2009

Christopher Marlowe, The Tragic History of Doctor Faustus, USA, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2011

Eileen Gardiner, Buddhist Hell, visions, tours and descriptions of the Infernal Otherworld, New York, Itallica Press, 2012

Eric H. Cline, Jerusalem Besieged From Ancient Canaan to Modern Israel, Michigan, USA, University of Michigan Press, 2004

Eurípides, Las Diecinueve Tragedias, México, Editorial Porrúa, 1989

Carl C. Jung, M. L. Von Franz, Man and his Symbols, USA, Dell Publishing, 1968.

Carl C. Jung, Aion, Researches into the Phenomenology of the Self, USA, Princeton University Press, 1978

Carl Sagan, Cosmos, Barcelona, Editorial Planeta, 1980

- Carl Sagan, *The Demon Haunted World*, USA, New York, Ballantine Books, 1977
- Carter Scott, *Los Hititas*, España, Edimat Libros
- Charles Darwin, *The Origin of Species*, USA, New York, New American Library, 2003
- Chris Melissinos & Patrick O'Rourke, *The Art of Videogames*, USA, New York, Welcome Books & The Smithsonian American Art Museum, 2012
- David Hume, *Dialogues Concerning Natural Religion*, USA, California, 2013
- David J. Hufford, *The Terror that comes in the Night, an experience-centered study of supernatural assault traditions*, USA, University of Pennsylvania Press, 1982
- Professor David Stern, Mark Jay Mirsky, *Rabbinic Fantasies, Narratives from Classic Hebrew Literature (Yale Judaica Series)* USA, Yale University Press, 1990
- Diane Wokstein and Samuel Noah Kramer, *Innana Queen of Heaven and Earth, her stories and hymns from Sumer*, USA, Harper & Row Publishers, 1983
- Donald Harden, *Los Fenicios*, España, Ediciones Orbis, 1985
- Emily Vermeule, *Greece in the Bronze Age*, USA, Chicago, University of Chicago Press, 1964
- Felicitas D. Goodman, *The Exorcism of Anneliese Michel*, New York, Doubleday, 1981
- Friedrich Nietzsche, *Más allá del bien y del mal*, México, Ediciones Leyenda, 2005
- Galileo Galilei, *Dialogue Concerning the Two Chief World Systems*, New York, The Modern Library, 2001
- Geraldine Pinch, *Egyptian Mythology a Guide to the Gods, Goddesses and Tradigions of Ancient Egypt*, New York, Oxford University Press, 2002
- Gerhard Herm, *Los Fenicios: El imperio de la púrpura en la antigüedad*, Barcelona, Editorial Destino, 1976
- Guilhem Olivier, *Mockeries and Metamorphoses of an Aztec God, Tezcatlipoca, "Lord of the Smoking Mirror"*, USA, University Press of Colorado, 2008
- Gustavo Adolfo Bequer, *Leyendas*, <http://biblio3.url.edu.gt/Libros/ley.pdf>
- Heinrich Kramer y Jacobus Sprenger, *Malleus Maleficarum*, Ediciones Orión
- Hilda Roderick Ellis, *The Road to Hel*, USA, New York, Cambridge University Press, 1943
- Homero, *La Illiada*, Obras Clásicas de Siempre
- Homero, *La Odisea*, Richer Resources Publication
- H.R. Ellis Davidson, *Gods and Myths of Northern Europe*, England, London, Penguin Books, 1990
- James Bennett, *Underworld & Archetypes*, USA, Oregon, Goldenae, 2015
- J. C. L. Gibson, *Canaanite Myths and Legends*, London, T & T Clark Intercontinental, 2004

- Jeffrey Burton Russell, *Mephistopheles, The Devil in the Modern World*, USA, Cornell University Press, 1986
 Jerónimo de Mendieta, *Historia Eclesiástica Indiana*
- John Day, *Yahweh and the gods and goddesses of Canaan*, Londres, Sheffield Academic Press, 2002
- John Dominic Crossan, *Jesus a Revolutionary Biography*, USA, San Francisco, HarperOne, 1994
- John Lindow, *Norse Mythology, a guide to the gods, heroes, rituals, and beliefs*, USA, New York, Oxford University Press, 2002
- John Milton, *Paradise Lost*, USA, Createspace Independent Publishing Platform, 2012
- Johannes Maringer, *The Gods of Prehistoric Man*, London, Weidenfeld and Nicolson, 1960
- Jonathan Kirsch, *The Grand Inquisitor's Manual, A History of Terror in the Name of God*, New York, Harper Collins Publishers, 2008
- Jonathan Riley Smith, *The Oxford History of the Crusades*, USA, New York, Oxford University Press, 2002
- Joseph H. Peterson, *Grimorium Verum*, USA, California, CreateSpace Publishing, 2007
- Kersey Graves, *Biography of Satan*, California, USA, The Book Tree, 1999
- Kimberly L. Craft, *Infamous Lady, The True Story of Countess Erzsébet Báthory*, USA, Lexington, 2013
- Lewis Spence, *Egipto, España, Madrid, Edimat Libros*, 1989
- Lexis 22 *Atlas Histórico, Cronología, España, Barcelona, Bibliograf*, 1981
- Luis Lerate, *Edda Mayor, España, Madrid, Editorial Alianza*, 1986
- Matthew Meyer, *The Night Parade of One Hundred Demons, a Field Guide to Japanese Yokai*, USA, California, 2012
- Midori Foo, *Midori Foo's Book of Pictures*, Hong Kong, UDON Entertainment Corp, 2011
- Michael Ashkenazi, *Handbook of Japanese Mythology*, USA, New York, Oxford University Press, 2003
- Michael J. Lesley, *Exegetical Wiles: 4Q184 as Scriptural Interpretation*, Harvard Divinity School, en www.academia.edu
- Michelle Belanger, *The Dictionary of Demons*, USA, Llewellyn Publications, 2010
- Morris Jastrow, *The Religion of Babylonia and Assyria*, USA, 1898
- Motolinia, *Historia de los Indios de la Nueva España*,
- Muerte Azteca-Mexica, *renacer de hombres y dioses, Memorial Nahua de la Muerte*, Miguel León – Portilla, México, Artes de México, núm. 96, noviembre, 2009

- NIO Art Works, Nishi's Alluring Figures, Hong Kong, UDON Entertainment Corp, 2014*
- Owen Davies, Grimoires, A History of Magic Books, USA, New York, Oxford University Press, 2009*
- Paul L. Maier, Josefo Las Obras Esenciales, USA, Michigan, Grand Rapids, Editorial Portavoz. 1994*
- Pierre Simon Laplace, A philosophical essay on probabilities, New York, John Wiley & Sons, 1902*
- Platón, Diálogos, México, Editorial Porrúa, 1989*
- R. Andrew Chesnut, Santa Muerte, Devoted to Death, New York, Oxford University Press, 2012*
- Richard P. Martin, Myths of the Ancient Greeks., USA, New York, New American Library, 2003*
- Robin Osborne, La Formación de Grecia 1200 – 479 a.C., España, Barcelona, 1998*
- Ronald Hutton, The Triumph of the Moon, A History of Modern Pagan Witchcraft, New York, Oxford University Press, 1999*
- Royall Tyler, Japanese Tales, New York, Pantheon Books, 1987*
- Sean Martin, The Knights Templar The History and Myths of the Legendary Military Order, USA, New York, Thunder's Mouth Press, 2004*
- Sagrada Biblia, Barcelona, Editorial Herder, 1986*
- Samuel Noah Kramer, La historia empieza en Sumer, España, Barcelona, Ediciones Orbis, 1985*
- Sigmund Freud, The Future of an Illusion, USA, New York, Classic House Books, 2009*
- Simon Parkin, An Illustrated History of 151 Videogames, China, Lorenz Books, 2012*
- Snorri Sturlson, The Prose Edda, traducida por Arthur Gilchrist Brodeur, 1916*
- Stephanie Dalley, Myths from Mesopotamia Creation, The Flood, Gilgamesh, and Others, New York, Oxford University Press, 1989*
- Tito Livio, Los Orígenes de Roma, España, Ediciones Akal, 1989*
- Thomas Ady. "A Candle in the Dark: or, A Treatise Concerning the Nature of Witches and Witchcraft: Being Advice to Judges, Sheriffes, Justices of the Peace, and Grand-Jury-man, what to do, before they passe Sentence on such as are Arraigned for their Lives and Witches". Theophania Publishing. Lexington, USA. 1656*
- Thomas Asbridge, The Crusades, The Authoritative History of the War for the Holy Land, USA, New York, HarperCollins Publishers, 2010*
- Thorkild Jacobsen, The Treasures of Darkness A history of mesopotamian religion, London, Yale University Press, 1976*

Will Durant, César y Cristo, Argentina, Buenos Aires, Editorial Sudamericana, 1948

William M. Schniedewind, Joel H. Hunt, A Primer on Ugaritic Language, Culture and Literature, USA, Cambridge University Press, 2011

REFERENCIAS PARA LA GENERACIÓN DE PERSONAJES

ERESHKIGAL

- *"Dark Matter in Galaxies: The Last Mystery"*, curso otorgado por la plataforma <http://iversity.org>, impartido de Octubre 2013 a Junio 2014 por el profesor Paolo Salucci, Profesor de física de galaxias y coordinador del IFN NA12-TS initiative, Sissa di Trieste.

- *"Laplace, Pierre Simon, A Philosophical Essay on Probabilities"*, translated into English from the original French 6th ed. by Truscott, F.W. and Emory, F.L., Dover Publications (New York, 1951) p.4, texto a partir del cual se origina el concepto del Demonio Laplace; el texto puede hallarse en la siguiente dirección: <https://archive.org/details/philosophicaless00lapliala>.

- *"Kaku, Michio, Hyperspace"*, Anchor Books Edition (New York, 1995) especialmente los capítulos del 3 al 9 que tratan los temas acerca de dimensiones superiores y la Gran Teoría Unificada.

- *"Perrenod, Stephen, Dark Matter, Dark Energy, Dark Gravity: Enabling a Universe that Supports Intelligent Life"*, Stephen Perrenod (USA, 2012) especialmente los capítulos del 4 al 6 que tratan de la Materia Oscura, la Energía Oscura y la Gravedad Oscura.

- *"Nicolson, Ian, Dark Side of the Universe, Dark Matter, Dark Energy, and the Fate of the Cosmos"*, John Hopkins University Press (Baltimore, 2007) capítulos del 4 al 12 que tratan de la Materia Oscura y la Energía Oscura.

- *"Freese, Katherine, The Cosmic Cocktail, Three Parts of Dark Matter"*, Princeton University Press, (Princeton, UK) capítulos del 4 al 9 que tratan de la Materia Oscura y la Energía Oscura.

BAPHOMETH

- *“Simon, Daniel, Cosmic Motors: Spaceships, Cars and Pilots of Another Galaxy”, Design Studio Press, (USA, 2007) en el cual se tratan diferentes diseños acerca de vehículos del futuro.*

- *“Kaku, Michio, Physics of the Impossible, a scientific exploration into the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel”, Anchor Books, (New York, 2009) especialmente la Parte 1, subcapítulos 1,2 y 9 que tratan de campos de fuerza, invisibilidad y naves espaciales.*

- *“Sagan, Carl, Pale Blue Dot, a vision of the human future in space”, Ballantine Books, (New York, 1994) en el cual se tratan diferentes visiones y conceptos de viajes espaciales emprendidos por la civilización humana.*

BELIAL

- *“Clery, Daniel, A Piece of the Sun: The Quest for Fusion Energy”, The Overlook Press, (USA, 2013) en el cual se describen algunos principios de la energía de fusión y los intentos de construir un reactor de fusión en la Tierra.*

- *“Bellan, Paul M, Fundamentals of Plasma Physics”, Cambridge University Press, (USA, 2008) el cual aborda los conceptos físicos que hay detrás del plasma.*

- *“Lemons, Don S, A Student’s Guide to Entropy”, Cambridge University Press, (UK, 2013) dentro de esta publicación se tratan diversos conceptos acerca de la entropía y la termodinámica.*

DAGON

- *“Dawkins, Richard, The Blind Watchmaker”, W. W. Norton & Company, Inc, (USA, 1996) En el cual se abordan los temas evolutivos y cómo estos revelan un universo que no requiere creación.*

- *“Nye, Bill, Undeniable, Evolution and the science of creation”, St. Martin Press, (USA, 2014) En el cual también se abordan temas evolutivos y muestra cómo el inicio de la vida no requirió intervención sobrenatural.*

- *“Darwin, Charles, The Origin of Species”, Penguin Group, (USA, 2003) Publicación original de Darwin que expone sus ideas acerca de la teoría evolutiva.*

- *“Dawkins, Richard, The Greatest Show on Earth”, Free Press Edition, (USA, 2009) La cual aborda una defensa evolutiva en contra de la corriente que defiende el diseño inteligente.*

IZANAMI

- *"Sagan, Carl, Cosmos", Random House, (USA, 1980) Dentro del cual se hallan algunos conceptos usados dentro de la realización de este personaje.*

- *"Kaku, Michio, Physics of the Impossible, a scientific exploration into the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel", Anchor Books, (New York, 2009) especialmente la Parte 1, subcapítulos 2 y 3 que tratan de invisibilidad y armas láser.*

LEGION

- *"Kaku, Michio, Physics of the Impossible, a scientific exploration into the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel", Anchor Books, (New York, 2009) especialmente la Parte 1, subcapítulo 10 que trata de antimateria y anti-universos.*

- *"Tyson, Neil deGrasse, Goldsmith, Donald, Origins, Fourteen billion years of cosmic evolution", W. W. Norton & Company, (New York, 2014) Capítulo 2, que habla sobre el origen y necesidad de la antimateria.*

- *"Bektas, Metin, Antimatter Propulsion", Kindle book by Amazon, (2014) en el cual se trata también el origen y estructura de la antimateria y sus posibles usos como un propulsor para naves espaciales.*

MEPHISTOPHELES

- *"Kaku, Michio, Hyperspace", Anchor Books Edition (New York, 1995) Especialmente la segunda parte, que habla sobre efectos cuánticos y orígenes acerca de dicha teoría.*

- *"Griffiths, David J., Introduction to Quantum Mechanics", Pearson Education Limited, (UK, 2014) En el cual se tratan diversos temas que abordan la mecánica cuántica.*

- *"Ford, Kenneth W., The Quantum World, Quantum Physics for Everyone", Library of Congress Cataloging in Publication Data, (USA, 2004) Dentro del cual se abordan diversos temas acerca de la mecánica cuántica, sus efectos y características.*

LILITH

- *"Kaku, Michio, Physics of the Impossible, a scientific exploration into the world of phasers, force fields, teleportation, and time travel", Anchor Books, (New York, 2009) especialmente la Parte 1, subcapítulo 7 que aborda el tema de robots.*

- *"Drexler, K. Eric, Radical abundance, How a revolution in nanotechnology will change civilization", Perseus Books Group, (USA, 2013) Dentro del cual se abordan diversos temas y resultados futuros de la nanotecnología.*

- *"Drexler, K. Eric, Engines of Creation, The coming era of nanotechnology", Anchor Books, (USA, 1990) En el cual se revisan las posibilidades y alcances de la nanotecnología en el futuro.*

PERSEPHONE

- *“Griffiths, David, Introduction to Elementary Particles”, John Wiley & Sons, Inc., (Canada, 1987) El cual trata acerca de la historia de las partículas elementales, sus funciones y teorías.*

- *“Veltman M. G. & Veltman Martinus, Facts and mysteries in Elementary Particle Physics”, World Scientific Publishing, (USA, 2003) Capítulos 1, 2, 8, 9, los cuales abordan el tema de partículas.*

- *“Randall, Lisa, Higgs Discovery, The power of empty space”, HarperCollins Publishers, (USA, 2013) En el cual se trata acerca del descubrimiento de la partícula de Higgs.*

TEZCATLIPOCA

- *“The Fascination of Crystals and Symmetry”*, curso otorgado por la plataforma <http://iversity.org>, impartido de Abril 2014 a Junio 2014 por el Dr. Frank Hoffmann, Director de la división de cristalografía de rayos X en el Instituto de Química Inorgánica en Hamburgo.

- *“De Graef, Marc & McHenry E. Michael., Structure of Materials: An introduction to Crystallography, Diffraction and Symmetry”*, Cambridge University Press, (USA, 2012) En el cual se describe la propiedad de simetría y se habla acerca de estructura de cristales.

HEL

- *"Why do we age? The molecular mechanisms of ageing"*, curso otorgado por la plataforma <http://futurelearn.com>, impartido de Junio 2014 a Julio 2014 por Mariana Bevo-va, Investigadora del instituto de investigación europea por la Biología de envejecimiento, Universidad de Groningen.

- *"The Genomics Era: The Future of Genetics in Medicine"*, curso otorgado por la plataforma <http://futurelearn.com>, impartido de Junio 2014 a Julio 2014 por Kate Tat-ton-Brown, Ponente de clínica genética, St. George University, Hospital NHS Foundation Trust and the Institute of Cancer.

- *"Carey, Nessa, The Epigenetics Revolution: How modern biology is rewriting our understanding of genetics, disease and inheritance"*, Columbia University Press, (USA, 2012) Dentro del cual se muestran conceptos varios acerca del tema.

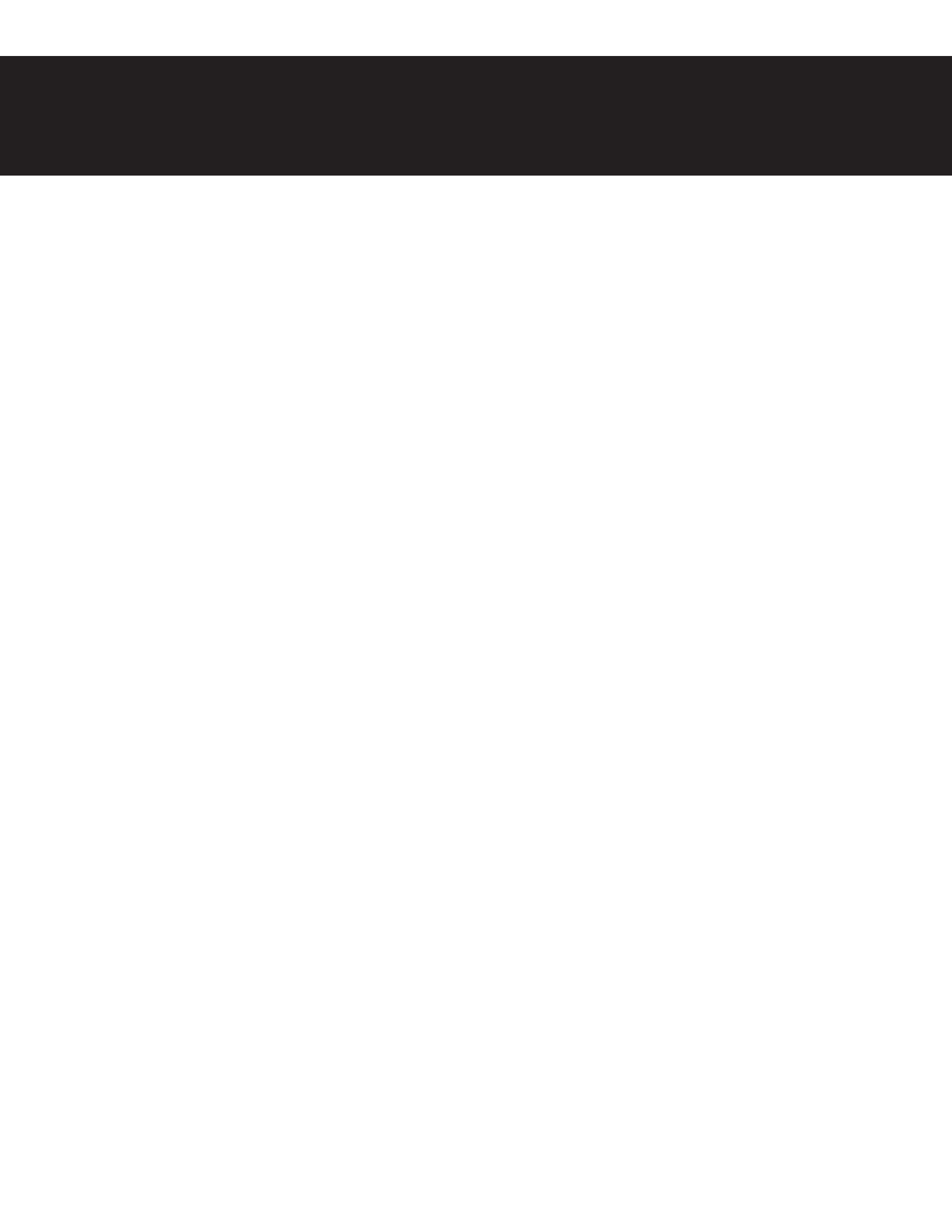
VALEFAR

- *"Einstein, Albert, Relativity, the special and the general theory", BN Publishing, (USA, 2009)*

- *"Hawking, Stephen, A Brief History of Time", Columbia University Press, (USA, 2012) Dentro del cual se muestran conceptos varios acerca del tema.*

Anexo I

- 1 "San Jorge y el Dragón", 1504 - 1506, Rafael; Galería de Arte, Washington D.C. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.
2. "Moltensteel Dragon" por James Ryman. - Arte para Magic the Gathering. todos los derechos reservados.
3. "San Agustín y el diablo", Michael Pacher (1471 - 75) Dominio público.
4. "Pazuzu" imagen proveniente del juego de video "Mutant Fighter" creado por Data East en 1991. todos los derechos reservados.
5. "The Seven Deadly Sins" por Hieronymus Bosch, 1450. Dominio público.
6. Busto de bronce de Baphometh, creado por Mark Porter para el Templo Satánico. Estados Unidos. todos los derechos reservados.
7. "Leviathan" demonio representado por el videojuego "Devil May Cry 3" en 2005 por Capcom. todos los derechos reservados.
8. "Belial" demonio representado por el videojuego Diablo 3, por Blizzard, 2012. todos los derechos reservados.
9. "Rashojin Mizuki", personaje del videojuego Samurai Shodown 2, de SNK, lanzado en 1994. todos los derechos reservados.
10. "Bayonetta", videojuego desarrollado por Platinum Games en 2014. todos los derechos reservados.
11. "Iseria Queen", perteneciente al videojuego Star Ocean 4, desarrollado por Tri Ace en 2009. todos los derechos reservados.
12. "Gateopener Alice" personaje desarrollado para Queen's Gate por Namco Videogames en 2009. todos los derechos reservados.
13. "Lilith", personaje del videojuego Lineage 2, creado por NCSoft en 2011. todos los derechos reservados.
14. Genroku Legends, Akysis Games, todos los derechos reservados
15. "La Hora del Dragón" por Robert E. Howard, interpretado en historieta por Marvel Comics.
16. "Velguirie", Deception 4, Nightmare Princess de Tecmo Koei, todos los derechos reservados.
17. "Lady" Devil May Cry 3 de Capcom, todos los derechos reservados.
18. "Laegrinna" Deception 4, Nightmare Princess de Tecmo Koei, todos los derechos reservados.
19. "Trish" Devil May Cry 3 de Capcom, todos los derechos reservados.
20. Imagen de Oso sangrante; Engravada en Grotte de Trois Frères, Francia. tal y como se encuentra en www.donmaps.com, fotografía de Bjorn Kurten, 1976
21. Hombre Pájaro. Cueva de Lascaux, Dordoña, Francia, ubicada en www.lascaux.com.

culture.fr

22. Venus de Willendorf, Paleolítico, Austria; tomada de www.leiterblues.com, ubicada en el Museo de Historia Natural de Viena.

23. Ciudades de Súmer, mapa libre de internet, bajo reglamento C.C. 3.0

24. Inanna / Ishtar, triunfante con un león bajo los pies, siendo venerada por alguna diosa menor; una estrella (probablemente el planeta Venus) se encuentra en el fondo de la imagen. Sello cilíndrico, Acadio, S. Beaulieu, hallado en www.matrifocus.com. Reproducido de Wolkstein & Kramer, 1983/82

25. Sello Adda, Acadio, 2300 a.C. Reproducido con autorización del Museo Británico.

26. Relieve Neo Asirio, 800 a.C. Reproducido con autorización del Museo Británico.

27. Cono de Barro Inscrito en Acadio. Reproducido con autorización del Museo Británico.

28. Tableta 2 de Gilgamesh, neo-asirio. Reproducido con autorización del Museo Británico.

29. Panel neo-asirio. Reproducido con autorización del Museo Británico.

30. Escena con la diosa Inanna y otra divinidad al parecer adorándola, el sol en medio puede tratarse del planeta Venus, C.C 3.0

31. Panel que muestra varias divinidades, en medio puede contemplarse a la diosa Inanna, C.C 3.0

32. Akhenaton y Nefertiti dando ofrendas a Aton, 18va dinastía, periodo Amarna. Museo egipcio del Cairo.

33. "Death of Jezabel", grabado de Gustave Doré, 1891, The Dore Bible Gallery Complete.

34. "Belial presentando sus credenciales a Solomón" grabado de "Das Buch Belial", 1473, Jacobus de Teramo.

35. "Belial regresando a las puertas del Infierno" grabado de "Das Buch Belial", 1473, Jacobus de Teramo

36. Figura de bronce de Osiris-lah. Reproducido con autorización del Museo Británico.

37. Figura de bronce de Anubis. Reproducido con autorización del Museo Británico.

38. Estatua de bronce de la diosa Isis. Reproducido con autorización del Museo Británico.

39. Libro de los Muertos de Ani, página 4. Reproducido con autorización del Museo Británico.

40. Estela fragmentada con Akhenaton y Aton. Reproducido con autorización del Museo Británico.

41. "La reina Jezabel siendo castigada por Jehu". pintura por Andrea Celesti, oil on

canvas, 99 x 152cm, / hallada en <http://european-art.findthedata.org/>

42. Monedas de bronce con la efigie de Melqart, producidas en Tiro. Reproducido con autorización del Museo Británico.

43. Monedas de bronce producidas en Marathus, con la imagen de Eshmun-Asklepios. Reproducido con autorización del Museo Británico.

44. Parte de la cabeza con cuernos de Zeus Ammon, hallada en Corintio, Grecia. Reproducido con autorización del Museo Británico.

45. Ánfora negra con figuras: Teseo matando al Minotauro, (otras figuras atenienses pueden ser vistas en la imagen) Reproducido con autorización del Museo Británico.

46. Figura de bronce de una mujer sosteniendo una flor, hecha en Grecia con la inscripción: "Aristomacha me dedicó a Eleuthia". Reproducido con autorización del Museo Británico.

47. Ánfora en la cual se contempla a Tetis y una Nereida entregando su armadura a Aquiles, a su lado parece haber un anciano hablando. Reproducido con autorización del Museo Británico.

48. Vitrina en la que se muestran los 4 evangelizadores: Marcos, Mateo, Juan y Lucas; Catedral de Colonia (Kolner Dom) en Alemania. visto en: <http://cannundrum.blogspot.mx/2012/08/cologne-cathedral.html>.

49. "Asamblea de los Dioses" cerámica, Atenas, Grecia, 470 a.C. Museo Nacional de Antropología, exposición Keramika, colección del museo de Louvre, fotografía de Ulises Rosas, 2013

50. "Hades y Perséphone" cerámica, Atenas, Grecia, 470 a.C. Museo Nacional de Antropología, exposición Keramika, colección del museo de Louvre, fotografía de Ulises Rosas, 2013.

51. Modelo de terracota de dos figuras femeninas, probablemente Démeter y Perséphone, Corintio, 600 a.C. Reproducido con autorización del Museo Británico.

52. "Cabeza de mujer velada, probablemente Démeter". Apolonia de Epiro, Grecia, siglo IV a.C. o siglo I a.C. Museo Nacional de Antropología, exposición Keramika, colección del museo de Louvre, fotografía de Ulises Rosas, 2013.

53. Figura de Bronce de Cerbero, Rhodas (supuesto origen). Reproducido con autorización del Museo Británico.

54. "Perséphone y Sísifo en los Infiernos", Atenas, Grecia. Hacia 520 - 550 a.C. Museo Nacional de Antropología, exposición Keramika, colección del museo de Louvre, fotografía de Ulises Rosas, 2013.

55. Tableta de maldiciones inscritas con una dedicatoria a Démeter, Kore y Hades, hecha por una mujer llamada Antigone; ella se defendía al estar acusada de tratar de envenenar a un cierto Asklepiades, Templo de Démeter, Knidos. 2ndC BC. Reproducido con autorización del Museo Británico

56. Cabeza de mármol de Sócrates, 380 a.C. (original) copia romana del original griego. Reproducido con autorización del Museo Británico.

57. El rapto de Proserpina. de Gian Lorenzo Bernini, 1622
58. Busto del Emperador romano Vespasiano, hallado dentro del Museo nazionale romano di palazzo Massimo.
59. Judea, marca de legionarios en monedas, (22mm, 11.13g) LXF por Legión X Frentensis, es visible un jabalí avanzando dentro de un rectángulo tallado. De la colección de Patrick. H. C. Hallado dentro de <http://www.coinarchives.com/>
60. "El dios Wotan (Odín) con un casco de plumas", Bengt Erland Fogelberg, 1828, Museo Nacional de Estocolmo, Suecia.
61. La piedra Tjängvide, listada como la inscripción rúnica Gotland, mide 1.7 * 1.2 * 0.3. Museo Nacional de Antigüedades, Estocolmo, Suecia.
62. Tapete sueco, siglo XII, se considera que las tres figuras que se hallan plasmadas son representaciones de Odín, Thor y Frey.
63. Patio de la Iglesia de Santa María, Cumbrian village of Gosforth; hallada en. <http://www.britainexpress.com>.
64. Flammarion, L'atmosphère: météorologie populaire, 1888, p. 749. - Artist Unknown.
65. "The great fire in the Old Town Hall", Amsterdam, 1652. Jan Beerstraten. óleo. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.
66. "The Mouth of Hell", Simon Marmion, detalle del manuscrito de Getty. 1475. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.
67. "Cristo ante las puertas del Infierno", detalle de un altar en la Iglesia Rondal, Hordaland. siglo XIV, hallado también en el Historisk Museum, Bergen.
68. "Juicio Final", detalle del Infierno, Fra Angelico, 1431 - 1435. Museo di San Marco, Florencia, Italia.
69. "Hell", Chapel of the Magi, Basilica of Saint Petronio, obra de Jacobo di Paolo. 1408.
70. "Minos, Rey de Creta", Ilustración de la Divina Comedia, por Gustave Doré. grabado. 1885. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.
71. Infierno, Canto 32. Los traidores se congelan en el lago Cocito; Ilustración de la Divina Comedia por Gustave Doré. 1885. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.
72. Cerbero, Ilustración de la Divina Comedia por Gustave Doré. 1885. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.
73. "Arresting a Witch", por Howard Pyle. Esta imagen proviene de un artículo de T. W. Higginson, "The Second generation of Englishmen in America" en la cual se habla de los juicios de Salem, 1876. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.
74. "Salem Witch Trial", Juicio de Giles Corey en Salem, Massachusetts, 1692. Corey fue juzgada por brujería y ejecutada. Granger, vista en: <http://fineartamerica.com>

75. "Witch Hill" o "The Salem Martyr". óleo por Thomas Slatterwhite Noble. 1869. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.

76. "Retrato de Erzsébeth Bathory", Dominio público.

77. "Hermód cabalga a Hel", en esta imagen puede observarse al dios Hermód el cual cabalga a Sleipnir con la intención de entrevistarse con Hel y obtener la liberación de Balder. Jakob Sigurdsson, 1760, Det Kongelige Bibliotek in Copenhagen.

78. "La muerte de Balder". En la escena se puede observar a Loki guiando la mano de Höd para dar muerte a Balder. Jakob Sigurdsson, 1760, Det Kongelige Bibliotek in Copenhagen.

79. "Loki" En la escena se puede observar a Loki con su red, representación de "La muerte de Balder", en el Edda de Snorri. Jakob Sigurdsson, 1760, Det Kongelige Bibliotek in Copenhagen.

80. "Retrato de Hel" Este retrato incluye detalles tales como un esqueleto, lobos, serpientes; representación de "Ynglingesoga", traducción noruega del Edda de Snorri "Heimskringla". Erik Werenskiold, 1899.

81. "Hel" Xilografía de Johannes Gehrts, 1889. Publicada en 1901. Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.

82. Relieve Burney, llamado también la Reina de la Noche, CC 1.0 Dominio público.

83. Estatuilla del genio del aire y rey de los espíritus del viento Pazuzu; exhibida en el Museo de Louvre, serie MNB 467.

84. Placa de encantamiento en contra del demonio Lamashtu, los registros son una petición para que Lamashtu abandone a su víctima; la figura que sostiene la placa es el demonio Pazuzu. exhibida en el Museo Louvre, serie AO 22205.

85. "La caída del hombre y su expulsión del paraíso", por Miguel Ángel, Capilla Sixtina; 1541. tal y como es visto en http://mv.vatican.va/3_EN/pages/x-Schede/CSNs/CSNs_V_StCentr_04.html.

86. Papa Urbano II, miniatura del siglo XV, Biblioteca del Arsenal, París.

87. "Jesús es atravesado en un costado por la lanza de un soldado romano", Fray Agnóstico, 1440, Fresco, Monasterio Dominicano de San Marcos, Florencia, Italia.

88. Grabado de Baphometh del libro "Dogma y ritual de alta magia", escrito por Eliphas Levi en 1865, Dominio público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.

89. Estatua de un humano con cuernos sentado en un trono el que es soportado por dos carneros, se piensa que la figura es Baal - Ammon. Chipre. Reproducido con autorización del Museo Británico.

90. "Baal - Ammon sentado en su trono", romano. Musee National du Bardo.

91. Estela grabada, neo - Púnica, el símbolo en el centro representa a la diosa Tanit. Reproducido con autorización del Museo Británico.

92. "Job escucha acerca de sus desventuras", grabado por Gustave Doré. Dominio

público debido al paso de 70 años después de la muerte del autor.

93. Illustrationen zu Goethes Faust; Faust mit Gretchen, Mephistopheles mit Marthe im Garten. Peter Cornelius.

94. La diosa de la Luna, Coyolxauhqui, Museo del Templo Mayor, México. fotografía de Ulises Rosas, 2013.

95. Escena de sacrificios humanos, reproducción en miniatura de un códice postcolombino, siglo XVI. Museo de América, Madrid.

96. Fudo Myō, Instituto de Arte de Chicago. Estados Unidos.

97. Aizen Myō, siglo XIV, Academia de artes de Honolulu.

98. Muken jigoku, Infierno de sufrimiento eterno; imagen ubicada dentro de la Pagoda Tochoji, Japón.

99. Daikyokan Jigoku, Gran Infierno de Estremecimiento, ubicada dentro de la Pagoda Tochoji, Japón.

100. Serie de estatuas de Kannon, ubicadas dentro del templo Sanjusangen - do, en Kyoto.

101. Códice Borgia, página 17. Tezcatlipoca Negro. Dominio Público.

102. Códice Borbónico, Graz, Austria: Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, 1974.

103. Estrella Benetnasch SAO 44752, creada a partir de Celestia.

104. "Searching the seas with the Heavenly Spear" pintura de Kobayashi Eitaku, periodo Meiji, siglo XIX.

105. "Susanowo slaying the Yamata-no-Orochi" pintura de Chikanobu Toyohara, 1870. Dominio público.

106. Hyakki Yagyō Zu, La procesión de los 100 fantasmas, atribuido por algunos a Tosa Mitsunobu, localizada en Daitoku-ji en Kyoto.

107. Iglesia de la Santa Muerte y Santa Bárbara, ubicada en Puebla, (8 oriente num 416 col. Centro).

108. David Hume, pintura al óleo de Allan Ramsay, 1766, Dominio público.

109. Immanuel Kant, filósofo, 1724 - 1804.

110. Bertrand Russell, filósofo y matemático, 1872 - 1970.

111. Fotografía de Sigmund Freud, fumando en 1922, por Max Halberstadt. Dominio público.

112. Carl Sagan, astrofísico y divulgador científico, 1934 - 1996.

113. Christopher Hitchens, escritor y periodista, 1949 - 2011.

