



Universidad Nacional Autónoma
de México



Facultad de Filosofía y Letras

Colegio de Historia

El Pacto con el Diablo



Tesis que para obtener el título de Licenciado en Historia presenta

Alan Robles Márquez

Asesora: Dra. Rosa del Carmen Martínez Ascobereta

Sínodo:

Dra. Yólotl González Torres

Dr. Antonio Rubial García

Mtro. Alfredo Ruíz Islas

Mtra. Flor de María Trejo Rivera



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.

Agradezco

A la Universidad por dejarme explorar mis inquietudes de manera académica.

A mi asesora por apoyar mi tema

A mis sinodales por su atenta lectura y comentarios

A mi tía Yolanda por proveerme de un buen número de fuentes

A quien dedicó unos minutos de su vida en escucharme.

a mi madre y a Emilio

**¿Qué haces Ut-Napishtim? ¿A dónde ir?
Un demonio se ha apoderado de mi cuerpo; la muerte
se hospeda en la estancia donde duermo.
Vaya a donde vaya, ¡allá está la muerte!**

Mito de Gilgamesh

**El que se inclina hacia un partido,
es condenado al infierno por los demás;
pero tampoco merece un juicio más
favorable si no se pronuncia por ninguno**

John Toland, Christianity not misterious.

(1969)

Índice

Introducción	p. 11
Capítulo 1	
El Diablo, estereotipo del Mal.....	p. 15
1.1 -Entrada en la Edad Media.....	p. 18
1.2 -Período Formativo de la Edad Media.....	p. 19
1.3 -El Pacto Original.....	p. 21
Capítulo 2	
El diablo, modelo de unidad cristiana	
Siglos XII-XV.....	p. 32
Capítulo 3	
Las servidoras del Diablo.....	p. 39
Capítulo 4	
4.1 Siglos XV y XVI.....	p. 48
4.2 Familiaridad con lo sagrado.....	p. 56
4.3 Sesiones de Trento 1545 -1563.....	p. 59
Capítulo 5	
Fausto.....	p. 62
5.1 -Pacto del Dr. Johhan Faustus.....	p. 63
5.2 -Fausto de Marlowe.....	p. 68
5.3 -Fausto de Goethe.....	p. 77

Capítulo 6

Gnosis, nigromancia y nuevas formas.....	p. 82
6.1 Gnosis	p. 84
6.2 Nigromancia.....	p. 88
6.3 Eliphas Lévi.....	p.90
6.3.1 El Baphomet.....	p.92
6.4 La Sociedad del Dorado Amanecer o Golden Dawn.....	p. 99
6.5 Aleister Crowley.....	p. 101
6.5.1 -El A.´A.´.....	p. 103

Capítulo 7

Resurgimiento

7.1 La iglesia de Satán.....	p. 109
7.1.1 -Dogmas y reglas.....	p. 113

Capítulo 8

El pacto moderno.....	p. 117
Conclusiones	p. 123
Apéndice	p. 128
Anexo	p. 138
Bibliografía Específica	p. 143
Bibliografía General	p. 146
Recursos electrónicos	p. 150
Ilustraciones	p. 152

Introducción

Actualmente vivimos en la etapa de la secularización de lo sagrado. La religiosidad de los hombres cada vez va tomando nuevas formas y aquellas viejas formas en las que las creencias descansaban van cambiando para adaptarse a las nuevas condiciones sociales que el sujeto de hoy requiere. El fracaso de las ideologías materialistas ha facilitado el recurso a la religión más que la vuelta de lo religioso. “Este proceso tiene la ventaja de la pureza de los orígenes, la voluntad de formar parte de un grupo, la respuesta a las necesidades de identidad”¹; lo religioso, sin religión o al margen de las religiones oficiales, es decir, el misticismo, se ha convertido en algo meramente intersticial. Se insinúa en las grietas del desencanto como un sustituto y es una de las expresiones de las crisis políticas y económicas del mundo moderno. Sin embargo, la vida religiosa, no como forma de vida sino como parte de la vida *total* está y estará presente en el hombre, pues las preguntas trascendentales del ser humano siempre resonarán en su interior hasta que éste desaparezca.

El regreso a las prácticas místicas del pasado y la vuelta a la religión pueden considerarse como dos manifestaciones paralelas, entre otras muchas, de una reacción antimoderna y por ende una manifestación plenamente posmoderna, tanto más interesante de estudiar cuanto se produce sobre todo entre los intelectuales, en sectores que no se encuentran en situación prepolítica o precientífica sino más bien pospolítica o poscientífica. La magia queda inscrita ya no como retorno, pues nunca se ha ido, sino en nuevas experiencias que el hombre llamado *moderno* o *posmoderno* empieza a voltear a ver cada vez con mayor fuerza. Basta recorrer las páginas electrónicas o las librerías esotéricas para darse cuenta del gran número de textos y publicaciones que se realizan, mismas que van dirigidas a un grupo ávido de lectores.

Si se admite la hipótesis según la cual las religiones obtienen su fuerza y su eficacia al expresar explícitamente la necesaria simultaneidad de la relación

¹ Eric Hobsbawm. *Historia del siglo XX, 1914-1991*. Barcelona. Ed. Crítica. 1997. p. 526.

con uno mismo y de la relación con los demás, se tiene la tentación de admitir que, en el mundo actual, algunas actividades profanas también apelan a esta doble relación de forma bastante explícita y adquieren así una función *religiosa* que no tiene nada de metafísico sino todo lo contrario, ya que afecta a lo esencial, a la problemática de la identidad y de la relación. Así, existen muchas formas de religiosidad, por ejemplo se tiene la mística como búsqueda de *la verdad* o del *Ser* trascendente, la vida piadosa o contemplativa, la pertenencia a una Iglesia o grupo religioso, incluso la adhesión a grupos deportivos o grupos sociales: como los masones, rotarios, ecologistas; o grupos diversos que buscan hacer parodias de la religión como el grupo “Dios milanesa²” en Argentina o el “Gatopan³” en México. Estos grupos han eliminado el vínculo con la religión y lo han sustituido por la comensalidad y la camaradería de la conciencia humana, sin dejar de ser por esto grupos con una base religiosa.

Sin embargo, una vieja forma de religiosidad que es la que más me llama la atención por estar presente en la totalidad de las religiones es la del insustituible pensamiento mágico. La magia como tal, descansa en la creencia de poder controlar fuerzas ajenas a la cotidianidad para ejercer el control sobre objetos o situaciones deseados, esta forma de pensamiento ha sido una constante en el devenir de los pueblos y del hombre mismo. Desde el cazador de las cuevas de Altamira hasta el *sararyman* del Japón contemporáneo, pasando por la gente de México, todos los hombres y todos los pueblos han tenido y tienen formas de pensamientos mágicos. Y es que ¿a qué hombre no le es deseable disponer de las fuerzas naturales, o mejor aún, de las sobrenaturales, para conseguir sus fines personales? La respuesta es que la gran mayoría lo han deseado y lo desean, pero si del control de fuerzas metafísicas y de acercamientos con la *Otra Realidad*⁴ se trata, el Diablo ocupa un lugar prominente dentro del rito mágico de tradición occidental.

² www.diosmilanesa.com.ar [Consulta 29 de Enero 2009]

³ www.myspace/gatopan [Consulta 29 de Enero 2009]

⁴ Aquí utilizo el concepto de Jean Jacques Waardenburg en su obra *Reflections on the study of religion*. Cambridge University Press. 1978. El cual refiere al objeto mismo de las creencias religiosas, a la comunicación del hombre con lo *otro*, *el más allá*, *lo divino*, etc.

Nada se compara al hecho de poder controlar la fuerza del único retador directo que ha tenido Dios para la obtención de metas personales. Desde que el juego dialéctico de *salvación – condenación* existe, la idea de pertenecer al partido *del mal* ha invadido la mente de los hombres, hasta nuestros días. Algunas veces más, algunas menos, pero siempre presente. Si existe un *Poder* que obra el bien, la experiencia humana también señala que debe de existir uno que trabaje en sentido contrario y con la misma intensidad. Si bien el poder de Dios ha sido monopolizado por las elites religiosas, la cotidianidad da pie a que se piense en que existe algo o alguien que se asemeja en poder y que hace frente a lo bueno del mundo. De este modo, sujetos de distintos tiempos han sido *tentados* - bien por éste poder superior, bien por sus propias pasiones - para ser parte de ésta fuerza negativa que va en contra del orden establecido de las cosas y los seres.

De esto trata este trabajo, de la creencia religiosa de hombres y mujeres que en distintas épocas y contextos se han servido de los favores del maligno por medio de un rito mágico, mejor conocido como El Pacto con el Diablo, y no del Diablo mismo, pues abundantes historias existen ya sobre éste; en cambio estudios serios sobre el Pacto como tal no existen, y creo que es justamente ahí, en el plano de lo cercano y lo íntimo, donde el hombre se refleja, y no en construcciones abstractas que sólo los privilegiados logran entender. El Pacto con el Diablo es el punto en el cual, y como se verá más adelante, se señala, marca, refleja y explica (en parte) no sólo a esa controvertida figura maligna, sino al sujeto último de la historia que es el hombre mismo, y ¿por qué no?, en un plano más inmediato a uno mismo como lector.

Para ello iniciaré con una breve revisión a los conceptos cristianos más difundidos que sobre el Mal se han dicho, para posteriormente entender cómo es que dichos conceptos fueron aplicados por la cúpula del poder eclesial en la construcción abstracta del Diablo y en las relaciones de éste con el hombre. Después de haber revisado los conceptos del Mal, del Diablo y de los primeros pactos pasaré a explicar la forma en que el Diablo ayudó a la cohesión europea mediante el cristianismo para después pasar a lo relativo al tema de la caza de

brujas y la forma en que los pactos de las *brujas* eran entendidos por la Iglesia. En seguida, de forma breve expondré lo que significó el Concilio de Trento en cuanto a la diabolología, para después poder entrar en el relato de *Fausto* que narra, a mi parecer, el mejor ejemplo de un Pacto con el Diablo. Para entender no sólo el pacto sino al hombre que pacta expondré 3 versiones distintas de la historia de Fausto: la versión *original* del relato popular alemán, la teatral del Fausto de Christopher Marlowe y la visión romántica de Goethe.

A partir de Fausto propondré las líneas de lo que considero el resurgimiento del esoterismo y de las nuevas formas en entender lo que las relaciones entre el Diablo y el hombre significan, gracias al gnosticismo, a Aleister Crowley y a Eliphas Lévi, porque de ahí se desprenderá el siguiente punto que es el pleno resurgimiento *satánico* gracias a la *Church of Satan*. Analizaré sus puntos y propuestas para comprender las bases de lo que son hoy por hoy las relaciones de los hombres con esa vieja entidad que es el Diablo y así poder terminar el recorrido en lo que yo llamo el Pacto moderno, que aunque a primera vista termina siendo algo totalmente distinto al proceso histórico que ha seguido el pacto, en el fondo responde a las mismas interrogantes y sintetiza en un solo rito mágico todos los puntos anteriores.

Capítulo 1

El Diablo, estereotipo del Mal

*Porque tú has hecho, esto,
serás maldita entre todas las fieras
y animales de los campos. Tú caminarás
sobre tu vientre y comerás el polvo todos los días de tu vida.*

Génesis 1, 14-15

Ninguna figura en toda la historia de la humanidad puede equipararse en maldad al Diablo. Si bien es cierto que muchas religiones, tanto antiguas como otras tantas que hoy se observan poseen figuras divinas para representar los lados oscuros de la vida, como la muerte, la sombra, la *no vida*, etc., ninguna ha tenido la importancia que el cristianismo concedió al Diablo.

Para la idea del *término de los tiempos o juicio final* asentada por el cristianismo, en la que el que haya sido bueno podrá salvarse y donde los que han ido en contra del cristianismo, es decir de los que se opusieron a los planes de salvación de Dios, los que siguieron a Satanás, son condenados, la figura de Satanás no sólo entra en juego y se convierte en protagonista, sino que se convierte en figura fundamental dentro de la vida del hombre.

Nada podía ser más malvado que alejar al hombre mismo de la gracia divina de la salvación. Aún así, el mal existente, es decir, el mal real, no podía ser negado sólo por la voluntad divina; al contrario, necesitaba ser explicado y en ese momento se convirtió en un arma en contra del mismo Dios¹. ¿Cómo es posible que un Dios todo poderoso y omnipotente lo permita? San Agustín incluso llegaría a plantearlo del siguiente modo:

¹ Francisco Conesa. *Dios y el Mal. La defensa del teísmo frente al problema del mal*. Pról. Alvin Plantiga. Navarra. Ed. EUNSA. 1996. p. 19.

Dios o bien quiere impedir los males y no puede, o puede y no quiere, o ni quiere ni puede, o quiere y puede. Si quiere y no puede sería impotente, lo cual es imposible en Dios. Si puede y no quiere, sería envidioso con el hombre, lo que del mismo modo es contrario de Dios. Si ni quiere ni puede, sería envidioso e impotente, por lo tanto ni siquiera es Dios. Si puede y quiere, que es lo único que conviene a Dios ¿de dónde procede entonces la existencia de los males y por qué no los impide?²

Es lógico pensar que las preguntas y cuestiones procedan directamente de hombres dedicados a la vida religiosa, pues son ellos los que están en un trato más directo con *la Otra Realidad* sin por esto estar alejados de su propia realidad inmediata. Un caso realmente difícil para el cristianismo es el que se plantea aquí, ¿cómo atribuirle a un ser perfecto y bondadoso lo malo que nos sucede? Por suerte, la Iglesia contaba entre sus filas con un gran pensador como San Agustín quien salvó el escollo de la siguiente manera:

Ni un Dios omnipotente podría evitar que las gentes libremente realizaran el mal [...] La libertad auténtica implica la capacidad de realizar mal sin sentido y éste es un riesgo inherente al plan de Dios. El mal gratuito es evidencia a favor de Dios más que en su contra [...] La responsabilidad recae en el Hombre y no en Dios³.

Un alivio... con esto, Dios ha quedado exento de la responsabilidad del mal que acecha. Pero entonces, se pasa a otro problema: si no es Dios, ¿de quién proviene este mal?

Desde la tradición hebrea, el único rival de Dios había sido en primer lugar Satanás⁴, encargado de castigar a los hombres por órdenes directas de Dios, es decir, que Dios mismo es quien ha otorgado al mal el poder de destruir y de castigar. Es un ser que a pesar de estar en oposición a Dios, surge de éste mismo y bajo las ordenes de éste⁵.

² Vid. Francisco Conesa, *Op. Cit.* Nota 4. p. 45

³ *Ibíd.* p. 92

⁴ En Zacarías (3, 1-2) y en Isaías (14, 12-15) aparece la figura de Satanás en el sentido de Opositor.

⁵ Paolo Xella. *Coord. Arqueología del infierno.* Barcelona, Ed. AUSA Sabadell, 1987. (Colección estudios Orientales) p. 155.

Con el Nuevo Testamento y la tradición apócrifa, aquel Satanás a las órdenes de Dios cobra mayor relevancia y adquiere un lugar propio en el entramado de la salvación. Todos los teólogos y Padres de la Iglesia sostuvieron la idea del libre albedrío dado a las criaturas del señor, lo cual también incluía a los ángeles, siendo precisamente esto lo que le permitió al más perfecto de sus súbditos, el más hermoso, el más inteligente, el más cercano a Dios⁶, Lucifer⁷, sublevarse contra su creador en aras de obtener un mayor poder. San Anselmo dirá: “No sólo quiso ser igual a Dios, porque presumió tener voluntad propia, sino que quiso ser mayor aún, al desear lo que Dios no podía permitirle, puesto que puso su voluntad por encima de la voluntad de Dios”⁸. La soberbia fue entonces lo que precipitó a Lucifer a los abismos, pero fue la libertad que Dios le dio lo que le permitió actuar de ese modo, de forma que la idea de rival, abierto opositor de los planes divinos por decisión propia y estereotipo del mal existente quedó



Fig. 1 Ángel Caído.

asentada en la doctrina católica que años más tarde, por el siglo XVI, alcanzaría su máximo esplendor.*

⁶ Santo Tomás *Summa Theológica*, XXV, 6.

⁷ Si bien el término es utilizado por Isaías en (XIV, 12-15) como “Lucero de la Aurora”;

¡Cómo caíste de los cielos,

oh, Lucero hijo de la aurora!

¡Y has sido derribado por tierra

tú, que abatiste las naciones;

Y tú que eras aquel que dijiste en tu corazón:

¡Yo subiré al cielo!

¡Sobre las estrellas de Dios

ensalzaré mi trono!

y me sentaré en el monte de la Asamblea

en los lados del Norte,

me remontaré sobre las alturas de las nubes:

¡seré semejante al Altísimo!

En cambio fuiste precipitado del cielo

en las profundidades del abismo.

Será Orígenes quién lo asimile a Satanás.

⁸ San Anselmo *De Casu Diaboli*, capítulo 4.

* Hasta aquí he manejado los términos de Diablo, Satanás, Maligno, Lucifer como equivalentes, y aunque etimológicamente no tengan correspondencia, para labores de entendimiento los seguiré manejando indistintamente. Satán fue traducido al griego como *Diabolos* y de ahí al latín como *Diabulus*, que a su vez derivó en el *Diablo* hispano y en el *Devil* inglés

1.1 *Entrada en la Edad Media*

Hablar de la Edad Media como un período claramente definible y uniforme resulta complicado y obsoleto. La Edad Media no es ese período que comienza con la caída del Imperio Romano y que termina con el descubrimiento de América, es un período mucho más complejo, que sólo dos grandes etapas; la Baja Edad Media y la Alta Edad Media, si bien alberga dentro de ella rasgos similares e incluso constantes, no quiere decir que éstos sean homogéneos ni generales.

La aparición del cristianismo dentro del orden del Imperio Romano fue una lucha contra viejas ideas y religiones que más que una victoria significó una síntesis y un sincretismo. Una forma de sobrevivir de las viejas tradiciones dentro de una nueva religión.

La idea del Diablo cristiano no fue una idea espontánea de un creyente ni de un Padre de la Iglesia, sino un proceso de síntesis y contradicciones entre las tradiciones autóctonas imperantes de cada región con *la nueva religión* que trajo consigo una nueva forma de ver y entender la vida. Al final del sincretismo, como suele suceder, se resolvió en la adopción de formas, que para el cristianismo representó no sólo un aumento de signos y símbolos sino un salto cualitativo, pues las viejas formas sumadas a todo un aparato y estructura teológica formaron la idea de un ser nunca antes pensado, una imagen que incluso en nuestros días aún pervive, ya no con el mismo sentido pero por lo menos sí con rasgos distintivos de su representación.

1.2 Período Formativo de la Edad Media

Puede decirse que en el período formativo de la Edad Media, del siglo IV al IX, se tenía una base económica frágil basada en la fuerza de trabajo y no en la producción misma, lo que hacía que fuera un Estado rutinario, en el que se producía para satisfacer las necesidades inmediatas y sólo un pequeño sector recurría a fuerza de trabajo esclava debido a las crisis políticas y militares. A esto debe sumársele las constantes invasiones de visigodos, hunos, alanos, vándalos, ostrogodos, francos, etc. Invasiones que debilitaron muchísimo al Imperio Romano de Occidente, tanto que para el 476 d. C. el emperador Rómulo Augústulo no pudo soportar otra invasión goda y fue depuesto, y con él el Imperio Romano de Occidente dejó de existir. Estas situaciones propiciarían el lugar y el momento perfecto para la incertidumbre tanto social como ideológica. En este mundo medieval, los individuos mantenían fronteras ideológicas difusas en las cuales, no se desarraigaban por completo de sus creencias, pues el Imperio nunca lo había necesitado y mucho menos implementado, pero ahora con la caída de éste y el sucesivo repartimiento de tierras entre los diferentes pueblos que buscaban cobrar una unidad y una caracterización propia, la situación ya no podía seguir siendo igual, así que las creencias de los pueblos dominantes junto con las de la gente dominadas crearon síntesis diferentes en cada región⁹. La unión que estos nuevos reinos buscaban fue encontrada mediante la continuación de la religión oficial del Imperio, el cristianismo, logrando la legitimización de los nuevos Estados¹⁰.

Dentro del contexto medieval debe tenerse en cuenta lo que se entendía por *maravilloso y sobrenatural*, pues eran cosas totalmente distintas. La primera proviene de la raíz *mir* que implica algo *visual* es decir referido al mundo de los

⁹ Jean Claude Bologne. *De la antorcha a la Hoguera: magia y superstición en el Medioevo*. Trad. César Vidal. España, Ed. Anaya & Mano Muchnick, 1977. p.24.

¹⁰ En el año 313, Constantino, el Emperador romano de occidente y Licinio Emperador romano de oriente promulgaron *El edicto de Milán*, documento con el cual se ponía fin a la persecución de los cristianos, y más tarde en el 380 d.C. el proceso fue consolidado por Teodosio cuando se proclamó al Cristianismo como religión oficial.

sensible, a lo que puede ser *seducido*, incluso por metáforas visuales. Mientras que el segundo es una categoría propia de lo maravilloso pues aunque no se explica a primera vista siempre tiende a buscar una reflexión que lo esclarezca. Dentro de la Alta Edad Media el cristianismo buscó la represión de lo maravilloso para evitar que los sujetos fueran *seducidos* por la tradición del paganismo.

Bajo este primer aspecto se dio una disociación de conceptos ideológicos, según las conveniencias de la Iglesia y del poder, las antiguas tradiciones fueron vistas sólo como mitos marginales de uso común. Y así pueden observarse ciertos casos, como los contados por Fredegario¹¹ acerca de las *Reinas Santas* como Basina de Turingia esposa de Childerico (entre el 457-481), que tenía visiones y donde en vez de ser reprimida o castigada era aceptada como *maga* y hasta halagada gracias a la certeza de sus visiones, Cleotilde su hija o la princesa franca Redegunda ambas con capacidades adivinatorias.

Incluso podían darse casos donde las máximas autoridades eclesiásticas mantenían relaciones con lo que años más tarde sería juzgado como acto diabólico.

Por ejemplo:

-El Papa León III (795-816) Aceptó como válido el *Enchiridion*, grimorio (libro de encantamientos) dictado y ordenado por Carlomagno.

-De Silvestre II se dice que fue un asiduo estudiante de la astrología y practicante de la Bibliomancia¹².

¹¹ Jean Claude Bologne. *Op. Cit.* p. 42. Fredegario fue un cronista franco del siglo VII.

¹² *Ibíd.* p. 62.

Lo que demuestra como las altas cúpulas del poder eclesial se codeaban con las fuerzas, poderes y saberes que años más tarde ellos mismos señalarían y harían hacer callar.

Según Jacques Le Goff, lo maravilloso compensa otros campos de la vida como lo trivial, lo cotidiano y lo regular, de ahí que muchas cosas *raras* se agrupasen dentro de lo maravilloso hasta el punto en que lo maravilloso se extendió de tal forma que empapó lo cotidiano dejando de ser *extraordinario* permitiendo así la interacción con ese mundo *maravilloso*¹³.

1.3 El Pacto Original

Es justo en este contexto de incertidumbre ideológica en el cual la figura de un *Pacto* obtuvo su lugar. Básicamente se conocen dos versiones que pueden llamarse *originales*, la primera corresponde a un relato sobre San Basilio, el cual se remonta al siglo V, en la que un hombre pide ayuda a un mago para poder acceder a los favores de una bella doncella; el mago, dispuesto ayudar al hombre, lo lleva a un lugar apartado en el cual se encontraba el Diablo y éste, a cambio de favorecer al joven lo hace hacer abjurar y renegar de su fe. El joven, impaciente por los favores de la doncella, acepta. El día, justo cuando la doncella está a punto de caer rendida a los encantos del joven (y del Demonio), logra clamar la ayuda de San Basilio quien sabiendo lo que le esperaba a ambos jóvenes al caer en garras del Demonio, acude en su ayuda y los libera del yugo demoníaco¹⁴.

En este primer relato del siglo V, el Pacto aparece sólo como renuncia de la fe a cambio de favores inmediatos. La característica de una práctica mágica

¹³ Jacques Le goff. *Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval*. Trad. Alberto L. Bixio. Barcelona. Ed. Gedisa. 1996. p.23

¹⁴ Cabe señalar que este primer esbozo de pacto, sólo lo pude encontrar en Jeffrey Burton Russell. *El príncipe de las tinieblas. El poder del mal y del bien en la historia*. 4ª ed. Santiago. Editorial Andrés Bello. 1996. p.154-155. Pero sólo como versión del autor. No encontré algún otro documento que incluyera el relato original de Hincmar de Reims que data del siglo IX, según el mismo autor.

radica en el hecho de obtener un resultado inmediato a través de la intervención de fuerzas metafísicas. Sin embargo, aún no se tenía ni un rito, mucho menos un ritual y ni que decir de una fiesta, es solamente una práctica aislada que demuestra a manera de ejemplo el poder de la vida religiosa por encima de otras realidades.

Me parece mucho más influyente el segundo ejemplo de *pacto original*, me refiero al caso de Teófilo de Cicilia que circuló en el siglo VI, del cual se dice:

...era clérigo de Asia Menor, que recibió la oferta de un obispado pero dada su humildad la rechazó, y ésta fue cedida a otro candidato. El nuevo obispo privó de todas sus funciones y dignidades a Teófilo y éste arrepentido y enfurecido tramó complot para vengarse. Un mago judío lo llevó por la noche a un lugar secreto por donde se encontraba el Diablo rodeado de adoradores. El Diablo le preguntó qué era lo que quería a lo que Teófilo respondió que recuperar sus dignidades y beneficios perdidos, el Diablo le hizo jurar fidelidad a Lucifer, renunciando a la lealtad de Dios y llevando una vida lasciva, burlesca y soberbia. Con este objeto firmó un pacto formal y se lo entregó al Diablo, besándolo en señal de arrepentimiento.

El Diablo le otorgó riqueza y poder, pero finalmente llegó a reclamar su deuda. Aterrorizado, Teófilo se arrepintió y pidió ayuda a la virgen. María descendió y arrebató el contrato y lo destruyó¹⁵.

Este segundo pacto más tardío, es el que sienta las bases de un pacto con el Diablo como tal, pues contiene los siguientes elementos:

1. Mediación de una fuerza ajena al plano de los hombres para lograr fines personales, es decir una práctica mágica. Con este punto el pactante obliga a los dioses, lo cual *supone un desorden al curso natural de las cosas es decir a lo cotidiano, señala la ruptura entre el tiempo profano y el tiempo sagrado.*

¹⁵ Jeffrey Burton Russell. *Op. Cit.* p. 155

2. Renuncia y rechazo a la figura de Dios. Este punto marca la *intención* de transformar las fuerzas pasivas del orden en la realización de *un nuevo estado*.
3. Juramento de fidelidad al Diablo y futuro comportamiento contrario a las normas sociales de la época. Aquí se marca la *ejecución* de lo pactado, el respeto a las reglas de las potencias previamente invocadas y por ende la *iniciación* a un nuevo modo de ser.
4. Firma de un objeto material como *prueba* del pacto.
5. Exigencia del conocimiento de las potencias a invocar. Pues para que todo acto mágico tenga efecto, siempre se recurre al *conocimiento previo* de las cosas.

También se encuentran otros elementos interesantes que son de importancia, pues sentarán las bases de lo que más tarde constituirá el modelo o rito del Pacto:

- En primer lugar, se busca un lugar *secreto* y en compañía de otros *adoradores*. Hace referencia al carácter *oculto* y *esotérico* de la práctica mágica.
- El beso en señal de sometimiento, a manera de parodia caballeresca. Marca el *rechazo* a las formas de existencia previas al pacto.
- El hecho de que aparezca un judío en la narración sólo responde a la desconfianza social en contra del grupo religioso, y aunque los judíos no tienen nada que ver con el hecho de pactar con el Diablo, serán una figura recurrente como hombres aptos para culpar. El judío era tomado como el hombre que vivía en el error de la falsedad religiosa, de modo que si vivían en el error no sólo era normal sino justo engañarlos para que confesasen el error en el que viven. Aun así la Iglesia temía el contacto con la herejía y los señalaba como sujetos contaminantes para el buen cristiano.

A pesar de los elementos señalados, el pacto de Teófilo conserva una visión optimista, pues recurriendo a la divinidad Teófilo aún pudo salvar su vida y su alma al igual que en el caso de San Basilio. La importancia radica en que surge la noción explícita de pacto. Antes sólo se aceptaba que era el hombre

quien podía servir al mal, pero con Teófilo el cambio es sustancial, es ahora el Diablo quien puede servir al hombre. Los planos de *la realidad* y *la otra realidad* cruzan sus caminos con efectos *factibles*. Si bien no fue un relato difundido entre el vulgo, irónicamente es un buen ejemplo que la misma Iglesia lanzó sobre lo que se debía hacer para realizar un pacto con el Diablo.

En el mismo siglo VI el papa Gregorio el Grande había hecho la división jerárquica del Reino de Dios, estableciendo a Lucifer como el más alto de los ángeles. Para el 787, en el Concilio de Nicea se había reconocido la existencia de los ángeles y de los demonios, y para el 1215, en el Concilio de Letrán, se reconocía que los demonios tenían características espirituales sin relación con la materia corpórea. Esto prueba que, en un principio el tema demoníaco era tratado con relativa indiferencia, pues la Iglesia aún no veía afectados sus intereses por las supersticiones y prácticas del pueblo, pues no representaban riesgo alguno para la cúpula eclesial, ni la Iglesia había tenido la necesidad de emprender un catequismo formal dirigido hacia la población pero que gradualmente iría cambiando su posición al respecto.

La idea del Diablo era tan sólo un concepto intelectual que no tenía una representación concreta. Al acercarse el año mil, la obsesión por el fin del mundo empezó a crecer de acuerdo a la idea de fin de los tiempos y así se encuentra que personas como el monje Raúl Gleber o el monje Giona Sufurino tuvieron encuentros con el Diablo. Raúl Gleber lo describe así:

Un ser de baja estatura, cuello menudo, rostro demacrado, ojos negros, frente rugosa y crispada, boca prominente, labios hinchados, mentón huidizo, muy recto, barba de macho cabrío, orejas velludas, cabellos erizados, dientes de perro, cráneo en punta, ropa sucia, pecho inflado enardecido por su esfuerzo y con todo el cuerpo inclinado hacia delante¹⁶.

¹⁶ Robert Muchmled. *Historia del Diablo*. s. "XII-XX". Trad. Federico Villegas. 2ª ed. México. FCE. 2002. p. 24.

En esta descripción se muestra no como un ser sobrenatural sino simplemente anormal. Puede suponer una influencia de tradiciones como la griega y la celta, recordemos a Pan o a Cernuno, el primero con las orejas puntiagudas y la barba de macho cabrío y el segundo como dios de la caza salvaje y del bosque, lugar que en la Edad Media refería a lo desconocido, misterioso y oculto¹⁷. Son relatos influidos por ideas que vienen de prácticas y tradiciones que perviven dentro del vulgo pero que han dejado de ser explotadas, pues en toda cultura existen *herencias* las cuales no crea el sujeto sino que éste queda inserto en ellas y procede a aceptarlas, a rechazarlas o a modificarlas, pero siempre a *utilizarlas*. Entre las herencias y la nueva religión se forman vacíos que en este caso fueron ocupados por el demonio, quien podía encontrarse en todo momento codo a codo con el hombre y así a dar paso a una relativa familiaridad con lo sobrenatural, pues todo podía ser achacado a fuerzas maravillosas, *invisibles* y desconocidas.



Fig. 3 Dios celta Cernuno.



Fig. 2 Dios griego Pan

¹⁷ Roger Bartra. *El salvaje en el espejo*. México. Ed. UNAM – ediciones Era.1992. p. 70

Apenas pasando el año mil, el monje Giona Sufurino del convento de Broken declaraba solemnemente *“haberse comunicado con Todos los espíritus superiores de la corte infernal¹⁸”* mediante el siguiente *Proyecto*:

Era una *noche de invierno riguroso*. El cielo estaba cubierto de nubes oscurísimas, cuarteadas de trecho en trecho de intensos fulgores sanguinolentos; el viento soplabá, produciendo siniestros silbidos entre el ramaje de los pinos de las montañas cercanas; la lluvia azotaba los cristales de las ventanas del monasterio. Hacía un tiempo terrible, pero *yo no experimentaba el menor sentimiento de miedo*, esperando las campanadas de la *medianoche*. Cuando todos los monjes del convento se encontraban recogidos en sus celdas, tal vez dormidos, salí sigilosamente del monasterio y me encaminé a la montaña. Ascendí a la más alta cima, en tanto relámpagos estallaban amenazadoramente sobre mi cabeza. El viento huracanado me azotaba, envolviéndome furiosamente en los pliegues del hábito, que me apretaba una rosca. Pero yo me mantenía firme junto a los riscos, al borde del abismo que se abría a mis pies; *y no temblaba ni vacilaba, decidido en mi propósito de invocar al Rey del Infierno*. Cuando juzgué llegado el momento propicio, grité con voz tonante:

-Si es verdad que existes, ¡oh! genio poderoso del Infierno, preséntate a mí.

De pronto, tras el estallido cegador de un relámpago que pareció incendiar las nubes, se me mostró el espíritu infernal invocado.

-¿Qué quieres de mí? - preguntó.

-Deseo - respondí imperturbable - entrar en relación contigo.

-Concedido - aseguró - . Vuelve a tu celda. Allí me volverás a encontrar todas las veces que me necesites. *Yo te revelaré todos los secretos de este mundo y del otro. Te entregaré un libro que será como el catecismo de la ciencia secreta, un catecismo que solamente los iniciados son capaces de comprender.*

- Y desapareció.

Mi grande y misterioso amigo se comunicó conmigo cada vez que me fue necesario y, finalmente, me reveló este libro que lo dedico a la posteridad. Es la llave de oro que abre y descifra los supremos arcanos de la vida y de la naturaleza, totalmente ignorados por los incrédulos y por el vulgo.

¹⁸ Asensio Moreno editor. *El libro mágico de San Cipriano y otros manuales de potencia*. Madrid. Ed. EDAF. 1987. p. 15

Lucifer – solicitado por mí para que completara la promesa que me hizo sobre la cima de la montaña solitaria, entre el fragor de la tormenta – me entregó un libro escrito en caracteres hebraicos sobre pergamino virgen, diciéndome:

- Este libro escrito en lenguaje hebraico es el mismo que yo entregué al Gran Cipriano, *obligado como me vi por la voluntad de un talismán que él poseía*. El libro le sirvió para adquirir el conocimiento de la verdadera Magia, con la cual se puede ejercer el dominio sobre los espíritus y las personas. Con tales medios se llega a alcanzar la máxima potencia, que también a ti te será dada obtener, si meditas y sigues las enseñanzas contenidas en este libro. Te advierto que ese poder no te abandonará jamás; aunque te decidieses a destruirlo o a arrojarlo al fuego, retornará; lo volverás a encontrar en el lugar que tengas destinado a dormitorio.

Estupefacto ante tan maravillosa revelación, le solicité la gracia que satisficiera mi curiosidad, explicándome cómo podía efectuarse semejante prodigio.

Entonces él, con gran claridad, me narró lo siguiente:

- Ese libro ha estado sumergido en la laguna de los Dragones Rojos, que existe en mis dominios. Ningún elemento de la naturaleza es capaz de destruirlo. Sus páginas no pueden ser ni desgarradas ni quemadas. El fuego se apaga a su contacto. El agua no lo moja.

- ¿Y cómo se explica – insistí yo – el portento de que yo vuelva a encontrarlo en mi cuarto, aunque lo haya dejado muy lejos?

- Eres demasiado curioso – me amonestó sosegadamente - , pero hoy me siento dispuesto a complacerte en todo. Este libro lleva entre sus páginas *los signos cabalísticos del Dragón Rojo y de la Cabra Infernal o Cabra del Sortilegio*. Por la facultad mágica que poseen dichos signos, su poder se transferirá a cualquier lugar donde mores y te acompañará a todo lugar, *siendo invisible para todos, excepto para ti y para aquellos con quienes yo haya contraído un pacto*. Haz cuantas pruebas te plazcan, y verás grandes maravillas.

Dicho esto, desapareció.

[...] *El Dragón y la Cabra* comenzaron a animarse, a mover los ojos a crecer en estatura y, saliéndose del libro, vinieron a arrodillarse delante de mí. En un lenguaje humano, hablando a duo, ambos me dijeron:

- *Soy tu siervo. Manda y serás obedecido.*

La voz de la Cabra era semejante al balido de la oveja; la del Dragón sonaba profunda y fuerte, semejante al mugido del toro. Me quedé atónito por causa del fenómeno que se estaba desarrollando ante mi mirada estupefacta, pero la actitud de mansedumbre de aquellos misteriosos animales me tranquilizó. [...] Tomando la palabra entre ambos, me dijo la Cabra:

- Yo me llamo Barbatos y éste Pruisas. *Estamos bajo la jurisdicción de Satanás, nuestro jefe, coadjutor del sumo Emperador Lucifer, generalísimo de los ejércitos infernales. Ellos nos han puesto a tu lado para que te obedezcamos cada vez que nos mandes algo, siempre y cuando tus mandatos estén conformes con el pacto que has establecido con nuestro Supremo Señor.*

Monasterio de Broken. Año de Gracia de 1001¹⁹.

Este relato tardío del año 1001 posee muchas características de lo que ya antes se vio en el Pacto de Teófilo, lugar desolado y de difícil acceso, medianoche, actitud secreta, etc. Sin embargo, en este relato existen diferencias sustanciales, que empiezan a marcar la pauta entre la anécdota y la leyenda. Por ejemplo, el hecho de que se introduzcan animales fantásticos como dragones y cabras parlantes que se presentan y prestan sus servicios sin ningún favor a cambio, y que éstos a su vez estén bajo la jurisdicción de otros poderes, poderes que bajo distintos nombres refieren a la misma presencia, suponen ya algo de anécdota folclórica y confusión de jerarquía infernal. De este relato es importante señalar el papel que juega la seguridad del contratante, pues para todo rito mágico es necesario que el que lo ejerza tenga plena confianza y seguridad en sí mismo, pues el dudar o estar temeroso de lo que se realiza podría devenir en el efecto contrario de lo solicitado²⁰.

Revelador también resulta el caso de San Cipriano, quien antes de su conversión al cristianismo se decía fue uno de los más famosos magos que han existido. Nacido en Antioquía, de padre rico y acreditado, ejerció todas las artes mágicas hasta que a los treinta años, se convirtió a la religión cristiana. Se dice que ejerció una potencia formidable sobre los espíritus infernales, los cuales le obedecían todos sus mandatos, logrando de este modo realizar extraordinarios encantamientos. Si tenía el poder sobre las huestes del infierno se preguntará ¿por qué su conversión al cristianismo? La respuesta se encuentra en el siguiente caso:

¹⁹ *Ibíd.* págs. 16-20.

²⁰ *Vid. Infra. Nota. 112.*

Vivía en Antioquía una jovencilla llamada Justina, tan agraciada como rica. Sus padres, Edeso y Cleodonia, la habían educado en la religión de los gentiles, pero habiendo ocurrido que la muchacha asistió a una predicación del diácono Prailo, que exaltaba la belleza ideal de la nueva religión, describiendo la alegría espiritual que proporcionaba a sus adeptos, Justina se convirtió al cristianismo y , con tanto fervor que al poco tiempo logró sacar también a su padre de los errores del paganismo, justo cuando el joven Aglaide se enamoró de ella, intentando convertirla en su esposa. Mas ella le rechazó, pues había hecho voto de castidad, para mejor adorar a Dios. Desesperado, Aglaide recurrió a Cipriano el Mago para que, mediante sus artes, obligase a la muchacha, obstinada en su repulsa, a ceder a sus ardientes deseos. El mago hizo uso de todo tipo de sortilegios y de los más poderosos encantamientos; pidió ayuda a los espíritus malignos para conseguir triunfar su empresa. Pero todo esfuerzo fue esfuerzo en vano. *Justina resistía a todo tipo de malas artes, porque se había puesto bajo la protección de la Virgen, estaba auxiliada por la divina gracia de Jesús y, además, llevaba en la palma de la mano derecha el signo de la Cruz de San Bernardo, que por sí sola basta para aniquilar cualquier tipo de encantamiento.*

- Cipriano se llenó de furor, al verse vencido por una criatura tan delicada, e increpó a Lucifer:

- ¿De qué depende. ¡oh! genio del Averno, que toda mi potencia resulte humillada por una débil doncella? ¿Es que tú, que ejerces un dominio omnipotente, no puedes someterla a mis mandatos, dime enseguida qué talismán o amuleto la protege y le da fuerzas para resistir y vencerme?

Lucifer, obligado por la voluntad divina, respondió:

- A pesar del inmenso poder que tengo en mi vastísimo reino del Averno, estoy sometido a la voluntad del Dios de los cristianos y Señor del Universo. No me es posible inducir a la tentación a quien porte consigo el signo de la Cruz. De este signo es del que se vale Justina contra mí.

- Si es como tú mismo aseguras - exclamó Cipriano, tocado ya quizás por la gracia divina - , desde este mismo momento reniego de ti y me hago discípulo de Cristo²¹.

Este tipo de supuestas apariciones a hombres de la Iglesia sólo deja suponer que servían como lecciones para el pueblo, donde se cumplían dos funciones: 1) lección moral donde el hombre podía vencer las tentaciones del mal y 2) fomentar el temor a lo extraño. Estas lecciones son mejor conocidas como

²¹ Ibíd. págs. 22-23.

*exemplas*²². Por eso en estas mismas fechas será donde los milagros y las vidas de santos cobren fuerza porque serán ocupados como medios de propaganda de una vida virtuosa y moral que no afecte los parámetros de la vida social, es decir, de la Iglesia y del Estado. El milagro como producto de las fuerzas de Dios. Lo que le restaba maravilla, pues si es divino es preconcebido y sin azar, es parte del *Plan Divino*. El milagro no es maravilloso pues al provenir de Dios deja de ser sobrenatural o extraño sino simplemente incognoscible. Y dejando a la magia o al acto mágico, que por más que se distinga en los diferentes tipos de magia -natural, nigromancia, etc.- se inclina por lo sobrenatural ilícito o engañoso, como su antítesis pues *obliga* a la divinidad a cumplir con los deseos y voluntades del mago. Si un gran mago como Cipriano, que había dominado a los más peligrosos espíritus infernales había cambiado de parecer, entonces los hombres *normales* podían de igual forma optar por el bando de los buenos cristianos.

En estas apariciones, el demonio era capaz de presentarse bajo diversas formas, no siempre mostrando su monstruosidad, así podía manifestarse en serpientes, gatos negros, lechuzas, cerdos, e incluso con forma humana. Era capaz de estar en todas partes pero prefería ciertos momentos como la noche, los lugares desolados y fríos, y se le asociaba como punto cardinal preferido el Norte. Aunque los miedos eran reales, éstos bien pudieron surgir por la incertidumbre de los fenómenos naturales que se encontraban en todo momento y de los cuales se desconocían sus causas, haciendo de ellos algo raro, misterioso e incluso diabólico, pues dichos fenómenos podían no haber ocurrido por causas *normales*.



Fig. 4 Supuestas formas que podía adquirir el Diablo y sus demonios.

²² Nevill Drury. *Magic and witchcraft. "From shamanism to the technopagans"*. Londres. Thames & Hudson Ltd. 2003. p. 77

Así, se puede ver que la religión en un primer momento era muy tolerante e incluso alentadora con actos que no tenían ninguna repercusión en la vida del pueblo, pero entonces ¿qué pasó después que hizo que prácticas como éstas fueran las causantes de múltiples procesos inquisitoriales? No puede saberse a ciencia cierta lo que la gente pensó o creyó acerca del diablo, pero si se puede - por lo menos- observar sus prácticas y saber cómo éstas afectaron sus vidas en relación a una idea colectiva. De ahí que el pacto sea fundamental para entender esta idea colectiva.

Capítulo 2

El Diablo modelo de unidad cristiana

...fuera de la Iglesia no hay salvación...

Pío IV, *Bula Regans in Excelsis*

La incertidumbre en que se halla el hombre con respecto de su dios

es precisamente el motivo que lo ata a su religión.

El hombre tiene miedo de las tinieblas, tanto en lo físico como en lo moral

el miedo se vuelve habitual en él y se convierte en necesidad;

creería que le falta algo si ya nada tuviera que esperar o temer

Marqués de Sade, *Filosofía en el tocador*

S. XII - XV

En esta etapa, ya de pleno feudalismo, la sociedad era vista como un plan Divino, donde el orden social era así porque era necesario. Los estados represores y la religión como su divina justificación hacían imposible toda manifestación en contra del orden establecido. La noción teológica del universo estaba dirigida por los miembros de la Iglesia y por sus dominios laicos que sólo mostraban imágenes perturbadoras a la población aunque ésta no llegara a entender todo el mensaje del drama cósmico. La sociedad desintegradora y represora de la Edad Media estaba dominada por la conciencia del mal y por la necesidad de encontrar la salvación o por lo menos un remedio en contra de este mal que amenazaba con destruirlos como individuos y como sociedad. El sujeto medieval vivía angustiado por sus circunstancias, tratando de escapar a sus miserias y creyendo en todo aquello que le ofreciera una ayuda. Aceptando todo lo que le era funcional como verdad, "tanto la leyenda, como lo irreal, lo emotivo, lo ilógico, el instinto, etc." ¹ lo que hoy señalamos como tales, en el contexto medieval respondía a las necesidades de los individuos, siendo por esto, algo sustentado para vivir. La posibilidad de creer en todo se hace una

¹ Arturo Castiglioni. *Encantamiento y Magia*. Trad. Guillermo Pérez Enciso, México, Ed. FCE. 1987. p. 203.

realidad, tanto en Dios como en el Diablo, una realidad que paradójicamente es a la vez una válvula de escape a su misma realidad.

El período del siglo XII al XIII es considerado como un período de racionalización de la fe, ya que todo se intenta explicar por la fe en la religión. La fe ordena la vida de los individuos sobre la base de un discurso que permite al sujeto concebir el nacimiento, el sufrimiento, la muerte, y demás aspectos de la vida como necesarios². De hecho se aplicará en todos los niveles, tanto conscientes como inconscientes de la vida. Puede decirse que “son sociedades sujetas a símbolos o signos que rigen desde arriba al conjunto de relaciones sociales y a las formas de existencia cotidianas”³.

La lucha contra los dioses paganos en la evangelización posee todavía elementos de las tradiciones locales, autores como Robert Muchembled sostienen que este período es “el surgimiento doloroso pero dinámico de una cultura en común”⁴. La invención del Diablo como castigador y del Infierno como lugar de eterno castigo serán figuras que la Iglesia misma se encargará de hacer llegar a la gente como modelos de base unificadora entre el papado y los grandes reinos. Al igual que la unificación de lecciones del Antiguo y del Nuevo Testamento, en la cual la vida del hombre entra en juego de acuerdo a la lucha de poder de las deidades, de ahí el éxito de una imagen de Diablo tentador y un Dios redentor. La Iglesia utilizará la figura del Diablo como instrumento para la comprensión del hombre, ya que el pecado formaba parte del universo y por consiguiente del ser humano desde su creación.

Con estos presupuestos la frontera entre el bien y el mal no era bien definida. La angustia escatológica era muy fuerte en las elites cristianas pero aún no lograba profundizar dentro del grueso de las poblaciones. El mal centralizado no podía sustentarse en un mundo que vivía fuera de los valores

² Bernard Sichère. *Historias del Mal*. Pról. Julia Kristeva, Barcelona, Ed. Gedisa, 1996, p. 124.

³ *Ibíd.* p. 123.

⁴ Robert Muchembled. *Op. Cit.* p. 15.

cristianos. La diversidad de cultos y tradiciones antiguas, como el culto a los muertos y la creencia de la permanencia de éstos en el plano de los vivos, más tarde derivó en la idea de que éstos podían tener injerencia en los asuntos de los vivos tanto para hacer el bien como para el mal. El hombre, al morir y retirarse al mundo de los muertos, no era algo exactamente intemporal, sino inactual. Se convertía en un ser expectante de la vida pero desde la muerte, y la muerte era un *Todo* interesante para abrirse y para dar lugar a regresos⁵. En las creencias populares, los muertos seguían viviendo en ultratumba, por tanto sus apariciones eran posibles y éstas sólo terminaban cuando “el cadáver era destruido totalmente”⁶.

Tal y como la tradición lo aseveraba, los espíritus podían retornar del otro mundo y tener influencia en el mundo de los vivos, tal es el caso que se encuentra en Mr. 5, 2-13:

Y cuando salió él de la barca, en seguida vino a su encuentro, de los sepulcros, *un hombre con espíritu inmundo*, que tenía su morada en los sepulcros, *y nadie podía atarle ni aún con cadenas*. [...] Y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: *Sal de este hombre, espíritu inmundo*. Y le preguntó: ¿Cómo te llamas? y respondió diciendo: *Legión me llamo; porque somos muchos*. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaban allí cerca del monte un gran hato de cerdos pasciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: Envíanos a los cerdos *para que entremos en ellos*. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, *entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil*; y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron.

Si se creía en que estos espíritus podían regresar, con mayor razón se creería en que lo harían monstruos y demonios de mayores fuerzas, demonios y

⁵ Claude Lecoteux. *Fantasmas y aparecidos en la Edad Media*. 2ª ed. Barcelona, Medievalia, 1998. p. 165.

⁶ *Ibíd.* p. 189

espíritus con los que la gente debía convivir diariamente. El mal carecía de cohesión, orden y poder, era tan sólo un concepto vulgarizado del mundo sobrenatural, la abstracción de los temores del ser humano, sumados a una creencia de permanencia del ánima, lo que hacía creer en la posibilidad de actuar de los espíritus pero no sólo era eso, sino que también daba pie a la creencia en que se podría actuar sobre ellos para evitar sus males o incluso para obtener su ayuda. El poder del Diablo, si bien era ya reconocido y sustentado, aún tenía demasiados competidores para convertirse en el soberano absoluto de las cortes infernales. En el momento en que Europa buscó la coherencia religiosa y política, el poder de Lucifer creció ampliamente y con ello las ganas de poder dominarlo. En el s. XIII, Europa se convirtió en una sociedad continental que compartía una cantidad creciente de símbolos culturales, gracias a las tendencias unificadoras de la sociedad eclesiástica y monástica.

El arte fungió como el nexo entre quienes pensaban de un modo y entre quienes lo plasmaban. Lucifer entonces se convirtió en un ser de estatura superior a los otros demonios imponiendo su jerarquía, fue representado en posición sedente listo para ceñirse su corona, en relación a que ahora sí, el Diablo es quién ocuparía un trono. El infierno y el diablo dejaron de ser sólo planos metafísicos, ahora ya existían las representaciones concretas y materiales, inquietando cada vez más a la cúpula del poder eclesial, tanto que en el año 1317, el Papa Juan XXII...

temeroso de encontrarse en el centro de conjuras tendientes a eliminarlo, desató una serie de procesos contra supuestos practicantes de la magia. Amplió los poderes de la Inquisición y para 1326 decretó la excomunión contra los que tuvieran pacto con el Demonio⁷.

⁷ Araceli Campos Moreno. *Oraciones, Ensalmos y Conjuros mágicos del archivo inquisitorial de la Nueva España 1600-1630*. El Colegio de México. 1999. p. 25



Fig. 6 Representación clásica de macho cabrío



Fig. 5 Representación antropomorfa del diablo.

Para el s. XIV, la Iglesia se encargó de hacer evocaciones detalladas de los suplicios infernales para probar que la justicia divina es implacable, y se intentó dotar a la justicia divina como la forma de un destino inexorable. Así, las órdenes del Papa Juan XXII sufrieron varias transformaciones y sus sucesores, durante los siglos XIV y XV, no dejaron de promulgar bulas condenando las artes mágicas⁸, pues de pronto toda la salvación empezó a recaer en procesos mágicos y no en la gracia divina, gracia que uno mismo se debía ganar. Como la Bula *Summis Desiderantis Affectibus* de Inocencio VII que dice:

...muchas personas de ambos sexos, indiferentes a su propia salvación y apartándose de la Fe Católica, se han abandonado a los demonios, íncubos u súcubos, y por sus encantamientos, hechizos, conjuros y otros encantamientos y artificios malditos, enormidades y delitos horribles, han dado muerte a niños aún en el vientre de su madre, como también a la prole del ganado, han maldecido los productos de la tierra, las uvas de la viña, las frutas de los árboles; más aún, a los hombres y a las mujeres, las bestias de carga, los animales de rebaño, así como los animales de otras clases, los viñedos, los huertos, las praderas, los pasturajes, el maíz, el trigo, y todos los demás cereales con terribles y lastimosos sufrimientos y enfermedades dolorosas, tanto internas como externas; impiden a los hombres realizar el acto sexual y a las mujeres

⁸ *Ibíd.* p. 26

concebir, de lo que resulta que los maridos no puedan conocer a sus esposas ni las esposas recibir a sus maridos; además de esto, renunciar en forma impía a la Fe que es suya por el sacramento del bautismo, y por instigación del enemigo de la humanidad no se abstienen de cometer y perpetrar las más inmundas abominaciones y los más asquerosos excesos, hasta poner en peligro de muerte a sus almas, con lo cual ultraja a la majestad divina y son causa de escándalo y peligro para muchos [...] autorizando a un par de frailes predicadores a aplicar remedios vigorosos para evitar la enfermedad de la herejía y otras vilezas y proceder a la justa corrección, encarcelamiento y castigo de todas las personas...de cualquier rango y de cualquier posición a reprenderlas, multarlas, encarcelarlas, castigarlas como merecen los crímenes que han cometido, siendo adoptada la pena del delito⁹.

Mediante el miedo al infierno y por consiguiente al Diablo, la Iglesia aumentaba su poder sobre los cristianos atemorizados. Bajo este orden, las figuras diabólicas se volvieron inseparables del aparato teológico. Fue y es un punto de convergencia decisivo para la fe cristiana¹⁰. En términos de hoy era una especie de "Terrorismo de Estado", un Cristianismo de Miedo,



Fig. 7 Visión del Infierno. S.XV-XVI

que sólo servía para el control social y para la vigilancia de conciencias incitando a corregir las conductas individuales¹¹. Europa se convertía en una fuerza dinámica impulsada por una fuerza colectiva relacionada con la culpabilidad individual, fomentando la representación de Dios y de Cristo

⁹ Ulrico Molitor. *De las brujas y adivinas*. Buenos Aires. Ed. Jorge Álvarez S. A. 1968. p. 13-14 Colección del libro precioso. Basado en la versión original editada el 10 de abril de 1489.

¹⁰ Bernand Sichère. *Op. Cit.* p. 127

¹¹ Robert Muchembled, *Op. Cit.* p. 40

como jueces, como señores juzgadores del final de los tiempos, como figuras apocalípticas poderosas sí, pero también terribles, fueron símbolos de la causa y el efecto, de una vida polarizada entorno al destino final y a la salvación eterna¹². El concepto de Dios era el de un Dios lejano, remoto y supremamente superior o encumbrado, pero al que por estas mismas cualidades le correspondía al hombre una sensación de vacío, soledad y angustia temerosa.

Para comprender este sentimiento de vacío y angustia debe tenerse en cuenta que en el siglo XIV la Tierra no tuvo mucho que envidiar al infierno, pues la Gran peste de 1348 -1350 provocó una mortandad impresionante mermando casi a un tercio de la población, aunque paradójicamente derivó en una mejor calidad de vida para la población superviviente, así como avances en otros rubros como la navegación y el urbanismo¹³. Lo anterior para la población no debió de resultar nada fácil pues al mismo tiempo en que se veía cómo un tercio de la población desaparecía, también había avances en otras áreas, haciendo de este período un momento de contracción y expansión, de seguridades y de inseguridades colectivas pero sobretodo personales.

¹² Luis Maldonado. *Génesis del catolicismo popular. El Inconsciente colectivo de un proceso histórico*. Madrid. Ediciones Cristiandad. 1979. p. 58

¹³ *Ibíd.* p. 140

Capítulo 3

Las servidoras del Diablo

*Hacer el bien no será nunca mi oficio;
pero hacer el mal, mi consuelo solitario
por así contravenir a la voluntad del que resisto.*

John Milton, El Paraíso Perdido

Si bien las condiciones de la Baja Edad Media remarcaban el poder del Mal en la vida diaria y acercaba al Diablo a la vida de los hombres, ninguna figura fue tan representativa de esto como lo fue la de la bruja. Como en todo proceso histórico, las cosas no se dieron de la noche a la mañana. Para que se desplazaran las acusaciones de herejía hacía la figura de mujer satánica, fue necesaria la suma de varias circunstancias y elementos.

Ya en el año 900, en el Canon Episcopal se afirmaba que las mujeres eran pervertidas por el diablo y que tenían fantasías inducidas por demonios. El diablo era quien inculcaba tales fantasías (generalmente sexuales) por medio de sus demonios *íncubos*, y así podía obtener el poder de esclavizar a la mujer miserable¹. Aún así la mujer no era tildada ni de hereje ni mucho menos de satánica, tan sólo era una víctima.



Fig. 8 Íncubo seduciendo a una mujer.

En un primer momento, las autoridades eclesiásticas procedieron en contra de las herejías, primero con medidas sutiles como el exilio y después con medidas más intolerantes como la misma muerte, no sólo por violentar el orden

¹ Jeffrey Burton Russell. *Historia de la Brujería: hechiceros, herejes y paganos*. Trad. Bernardo Moreno. Barcelona. Ed. Paidós. 1998. p. 68

social sino por la ofensa a la vida del alma y de Dios, “Los oficiales de la Iglesia asumieron que toda la magia fluía a través de la ayuda de demonios y por consecuencia todas las formas de magia eran naturalmente malévolas”². Los casos de herejía y los grupos satánicos entraron en confusión, pues se empezó a asociar a todo tipo de magia con los poderes demoníacos, cosa que antes no sucedía. Por ejemplo: el juicio conducido por el rey Roberto II acusando de herejía a un grupo de clérigos de Orleáns en 1022 en el cual de simples herejes pasan a ser entidades claramente satánicas; “Un grupo de clérigos reformistas fueron acusados de mantener orgias sexuales secretas por la noche, entonando nombres de demonios y quemando los niños concebidos en aquellos encuentros”³. La herejía tiene su fundamento en la etimología *hyeresis* que significa elección⁴, en este caso era la elección errónea al canon y la más terrible pues se basaba en la creencia de que Satán merece que se le adore, y que nada tiene que ver con las acusaciones de quema de niños a las que se refieren en el juicio conducido por Roberto II.



Lo peor no es eso, sino la forma en que se entendía a aquellos clérigos inculpados de herejía, de los que se dice:

En el canon de la catedral en Orleans, la herejía es aliada de Satán; ellos negaron el papel sagrado de la sangre y cuerpo de Cristo en la eucaristía. Ellos clamaron recibir al espíritu santo a través de sus manos sobre una comida

Fig. 9 Brujas realizando hechizos y pociones. sagrada⁵.

²Nevill Drury. *Op. Cit.* p. 63. “Church officials assumed that all magic drew upon the help of demons, and that, for consequence, all forms of magic were innately evil” [Traducción mía]

³ *Ibid.* p. 61. “A group of reformist clergymen were charged with holding secret sex orgies at night, chanting the names of demons and burning the children conceived at these gatherings” [Traducción mía]

⁴ Arthur Stanley Turberville. *La inquisición española*. Trad. Javier Malagón y Lucero Peña. F.C.E. 1971. p. 160.

⁵ Nevill Drury. *Op. Cit.* p.62. “In the canon of the cathedral at Orleans, heresy is allied to Satan: they denied the holy role to the body and blood of Christ in Eucharist. They claimed to receive the Holy Spirit trough the laying-on hands on a holy food.” [Traducción mía]

Lo dicho nunca es un pacto explícito como el de Teófilo, sino que queda implícito en la herejía. Un pacto con Satán basado sólo en el rechazo de la transubstanciación, es decir de un dogma de fe, pero que no niega la apropiación del Espíritu Santo por medio de la sacralización de comida ritual. Por lo tanto no podía ser un *pacto satánico* pues como se vio antes no hay abjuración de la fe, sino sólo de uno de sus dogmas. Como puede verse, esta herejía fue acusada y llevada al extremo por parodiar la comida ritual cristiana. La relación satánica de la acusación procede de la siguiente forma: La negación es el rito. La postración de manos es la forma en que se otorga la vida y la comida sagrada es la forma en que se produce la apropiación de la divinidad que en este caso es el Diablo⁶. Hasta aquí, aún no existían acusaciones directas contra mujeres, al contrario, las acusaciones son hacia los mismos miembros de la Iglesia que han corrompido cierto orden.

El ataque hacia las mujeres surge casi de la misma manera que el de los monjes de Orleáns. Como se vio⁷, las prácticas mágicas eran algo de uso común, incluso las reinas hacían uso de ellas, pero ahora, con la religión inamovible como sistema unificador y controlador de las creencias, las prácticas mágicas fueron cuestionadas y reprimidas. Si el Diablo había de tentar a los hombres, era mucho más fácil voltear a ver al *sexo débil*, como el ya mencionado Canon episcopal lo había asentado, ya que son éstas las que compiten contra los intereses de la Iglesia pues por lo general eran las mujeres las que poseían facultades dentro de las llamadas *mancias*, que no eran más que saberes arcaicos y paralelos al saber aceptado por el poder predominante pero que de algún modo las alejaba de las creencias oficiales de la Iglesia. Ya Isidoro de Sevilla, en el s. VII, había encontrado 20 mancias, y



Fig. 10 Imagen que refleja la creencia en las brujas voladoras

⁶ Mary Douglas. comp. *Witchcraft, confessions & accustions*. Edinburg. Tavistocle Publications. 1970. p. 8

⁷ *Vid supra*. Nota. 15.

Hugo de San Vitor las había agrupado en 5 bloques: *mancias, matemáticas, sortilegios, maleficios y prestigios*, estos últimos tres considerados como hechizos ya que recaían en un tercer sujeto⁸. Las mujeres entonces resultaban ser los competidores directos con el clero en relación a prácticas mágicas, algo que la Iglesia no iba a permitir. A esta visión de la mujer como rival del clero debe sumársele la antigua versión aceptada de la encarnación divina como *humillación de dios* misma que provenía de la filosofía aristotélica, que hacía del cuerpo la prisión del alma y por ende a la mujer como continuadora de esa humillación y de ese castigo para el alma. El pecado era expresado en el mal físico y así el camino a la perfección del alma primero debía pasar por el camino del cuerpo, esto se expresó socialmente mediante divisiones estéticas, a los nobles se les representaba como hermosos y sanos mientras que a los villanos feos y deformes⁹.

A estas alturas la sociedad medieval era acosada por el miedo a la contaminación ideológica, pero vacilante en cuanto a excluir a quienes pudieran tal vez contribuir, contradictoriamente, a la salvación de los puros. Lo que prevalece es pues una actitud ambigua. La cristiandad medieval parece

detestarlos y admirarlos a la vez; les tiene miedo en una mezcla de atracción y de espanto. Los mantiene a distancia, pero fija esa distancia de manera que los marginados estén al alcance. La sociedad medieval tiene necesidad de esos parias apartados porque, si bien son peligrosos, son visibles, porque en virtud de los cuidados que les prodiga asegura tranquilidad de conciencia y, más aún, porque proyecta y fija en ellos mágicamente todos los males que aleja de sí¹⁰.



Fig. 11 El diablo viene por su comparsa.

⁸Jean Claude Bologne, *Op. Cit.* p. 36

⁹Le Goff. *Op. Cit.* p. 41

¹⁰Ibíd. p. 135

La Iglesia inventará la leyenda de la *cacería salvaje*, donde demonios voladores son conducidos por su jefe, acompañados de canes diabólicos y de mujeres salvajes, para desprestigiar a las mujeres que realizaban prácticas mágicas ahora con el nexo entre mujer = hechicería= magia = fin personal = egoísmo= Diablo. Algo que en realidad sólo responde a la figura del Diablo como sonsacador del hombre hacia su perdición, por lo que la iglesia tenía que intervenir para intentar salvar a esas



Fig. 1 Bruja dirigiéndose al encuentro con el Maligno.

almas corrompidas. Y qué mejor forma que salvar esas almas que la de la fuerza del brazo de Dios. Este es un cambio en la forma de contraer nexos con Satán, pues el pacto se convierte en tácito, producido por la ignorancia y la debilidad de los hombres y en especial de las mujeres. Si se afirma esto, la única entidad capaz de enseñar el recto camino era la Iglesia, por medio de la reconvención y la catequesis.

Si el mal había estado en todo, ahora resultaba prácticamente inabarcable, era difícil que el Diablo no se asomara en el mundo, “fue un maremoto diabólico que superó el marco religioso para abarcar todos los aspectos de la vida”¹¹ ya que las sociedades buscaron un sentido para explicar la existencia humana y los peligros espantosos que las acechaban en su propias experiencias. Pero ahora había un cambio, se empezaban a marcar nuevos conceptos del hombre y del mundo, entre ellos, de la figura del Diablo y de las relaciones de éste con los hombres. Con el humanismo se empezó a tener una visión antropocéntrica de la existencia, en la cual el hombre es el centro de la historia, la figura del Diablo sería relegada y la del hombre exaltada, sin embargo, esta concepción en cierto grado también era pesimista pues se tenía a un hombre centro del universo y a un Dios que si bien era cercano también era castigador como juez, la idea de la salvación cobró más que nunca importancia pues “La culpabilidad personal aumentó. El demonio se convirtió en la

¹¹ Robert Muchembled, *Op. Cit.* p. 131.

expresión directa, del mal personal”¹², en épocas anteriores Dios, Cristo y todos en la comunidad cristiana se enfrentaban al Diablo. El individuo se sentía parte de una gran legión, pero ahora con la nueva perspectiva antropocéntrica del hombre, tenía la responsabilidad de combatirlo solo, como individuo. Este mecanismo de culpabilización de la persona conducirá a una búsqueda desenfrenada de pruebas de que el creador no había abandonado al hombre; el heroísmo cristiano, misiones exteriores, la evangelización del otro y la destrucción de enemigos interiores. La creación de figuras concretas en las que pudiera recaer la culpa fueron las formas de expresar esta búsqueda. El mundo ideal basado en la creencia de una armonía profunda entre la voluntad divina y el orden humano de las cosas, llegó a ser casi inaccesible. La vida era considerada como pura angustia y amargura, y de pronto el hombre fue visto como un enano abrumado por el inmenso destino, en donde “una visión pesimista ligada a las penosas experiencias de un amenazador presente”¹³ era la forma común de entender las condiciones de vida.



Fig. 2 Desde las enfermedades hasta la muerte natural eran achacadas al poder del Maligno.

Es así como surgió la demonología como ciencia del demonio, donde se buscaba conocer las prácticas y los miembros de las cortes infernales que aquejaban al mundo, pues el modo de combatir al enemigo era conociéndolo. Ahora aquellas tradiciones antiguas y prácticas

sociales que eran toleradas pero que vivían al margen de la oficialidad de la vida religiosa serán nombradas como herejías por ir en contra de la religión única. La herejía suponía el modelo de rebelión no sólo contra la religión sino contra Dios, que derivó lógicamente en la brujería satánica. En el siglo XII al

¹² *Ibíd.* p.132.

¹³ José Antonio Maravall. *La cultura del Barroco*. 8ª ed. Barcelona. Ariel.2000. p. 321



Fig. 3 El Osculum Obsenum

herejías y éstas a su vez al servicio de Satán. Aunque ya tiempo atrás la Inquisición había sido creada para combatir la herejía ahora se dedicaría también a perseguir a todos aquellos que entraban en su concepto de brujería*. Los oficiales de la Inquisición usaron la cita textual de libro del Éxodo 22:182 que dice “a la hechicera no dejarás que viva”¹⁴ y la de Levítico 20-27: “Y el hombre o mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir; serán apedreados; su sangre caerá sobre ellos” como una justificación para su persecución y castigo¹⁵.

La magia entró en oposición al milagro, donde el milagro representó las buenas costumbres al servicio de la humanidad y la magia sólo servía para fines personales, es decir la antítesis de la tercera virtud teologal, caridad, por el egoísmo. Dios como el representante de ángeles y de santos y el diablo como el de magos y hechiceros. Así Norman Cohn encuentra que: “Cualquier tipo de práctica mágica incluso magia benéfica era, por lo tanto, considerada como una

* La Inquisición fue creada en 1184 por el Papa Lucio III con la bula *Ad Abolendum* la cual serviría para corregir la herejía, pero para 1326 el Papa Juan XXII la autorizó para proceder en contra de los hechiceros por que estas prácticas se realizaban por medio de pactos con los demonios.

¹⁴ “A la hechicera no dejarás que viva” textualmente se encuentra escrito en el éxodo.

¹⁵ Drury Nevill. *Op. Cit.* p. 63

forma de trabajo demoniaco. Las enseñanzas de la temprana iglesia preparó el camino para la gran demonización de los seres humanos”¹⁶.

La bruja entonces fue la figura que realizaba pactos con el diablo voluntaria y explícitamente con el fin personal de obtener favores o de perjudicar a alguien, por lo que el camino de la reconvención quedaba descartado, ahora tendrían un castigo ejemplar. El



Fig. 4 No era Dios quien daba el castigo, era el mismo diablo quien sentenciaba al pecador.

pacto suponía una relación de vasallaje, que se escribía con sangre como el de Teófilo pero ahora iba más allá pues aquel beso que Teófilo ofrecía se convirtió en el *Oscolum Obsenum* o beso negro, esbozado primeramente por Gregorio IX en 1233 que decía “Satán aparecía como gato negro, y el grupo le daba besos obscenos para después embarcarse en pervertidas orgías”¹⁷, este *oscolum obsenum* se suponía lo daban las brujas en el año a Satanás que se les aparecía como gato negro o macho cabrío, para después dar rienda suelta a sus más bajos deseos. Estas prácticas tenían su origen en la creencia que el Diablo representaba todo lo opuesto a Dios, por eso abjuraban sobre la cruz, realizaban actos lascivos sobre el altar, su día preferido para los aquelarres era el *sabbath* judío y su hora preferida las 3 de la madrugada en oposición a las 3 de la tarde, la hora de la muerte de Jesucristo¹⁸, mostrando la afirmación de las prácticas y del ritual *satánico* gracias a la oposición del ritual cristiano.

Aquellos viejos conocimientos respecto a los espíritus actuantes y narraciones de fantasmas y aparecidos¹⁹ volvieron a cobrar sentido en tanto que

¹⁶ Norman Cohn, *The myth of Satan and his human servants*. En Mary Douglas *Witchcraft, confessions & accusations*. Edinburgh. Tavistock Publications. 1970. p. 7 “Any practice of magic – even beneficent magic was therefore regarded as a form of demon worship. The teachings of the early church prepared the way for the great demonization of human beings” [Traducción mía]

¹⁷ *Ibíd.* p. 9. “Satan would appear as a black cat, and the company would give him obscene kisses and then embark on perverted orgies” [Traducción mía]

¹⁸ Jean Claude Bologne. *Op. Cit.* p. 253

¹⁹ *Vid Supra.* Nota. 31

reestructuraron la forma en que se debía de tratar al alma una vez que el cuerpo moría. Se sabía que el fuego era purificador y era la única manera de acabar con el regreso de los espíritus; por tanto, la hoguera, si bien no fue creada ex profeso para la quema de brujas, sí fue el medio idóneo para acabar con la amenaza social que éstas significaban, además de ser una práctica que responde a los miedos y terrores de una posterior venganza de los muertos.



Fig. 16 Quema de brujas

Capítulo 4

...los dolores espirituales tan incomparables que, con haverlos (sic) pasado en esta vida graciosísimos
y según dicen los médicos, los mayores se pueda acá pasar,
no es todo nada en comparación de lo que allí sentí y ver que hacían de ser sin fin y sin jamás cesar.
Esto no es, pues nada en comparación de el (sic) agonizar del alma...

Santa Teresa de Ávila

...sobre todo considera la eternidad de las penas, pues ella sola basta para hacer el infierno
insoportable...

San Francisco de Sales

4.1 Siglos XV y XVI



Fig. 17 Aquelarre. Goya, 1798. A partir del siglo XV, el exterminio de la bruja sería justificado, no sólo por ser un delito contra la fe sino por ser una “poderosa fuerza subversiva que trabaja día y noche para destruir la verdadera religión e impedir el establecimiento del reino de Dios”¹. El *Malleus Maleficarum* mejor conocido como el *Martillo de las brujas* escrito en 1486 y 1487 por los inquisidores Heinrich Kramer y Jacob Spengler², añadido a la bula de Inocencio VIII de 1490³ confirmaron las ideas de la bruja en Europa, sentando las bases para que ésta fuera perseguida por la Inquisición⁴. Incluso los cultos populares bajo el influjo de la Inquisición también mutaron en bruja y rituales satánicos, como ejemplo tenemos el caso de los *Benandanti* en

¹ Araceli Campos Moreno. *Op. Cit.* p. 26

² Drury Nevill. *Op. Cit.* p. 65

³ *Ibid.* p. 27

⁴ “Un trabajo muy influyente, el *Malleus Maleficarum* ayudó a definir la bruja para los siglos venideros [...] Decía que la bruja era el más malvado de todos los crímenes y la más abominable de las herejías: era caracterizada por la renuncia de la fe cristiana, el sacrificio de niños no bautizados para Satán, la devoción en cuerpo y alma al mal y relaciones sexuales con íncubos.” Nevill drury. p.66

1575, que luchaban contra los hechiceros, y para 1634 se les acusaba de realizar el Sabbat diabólico tradicional con aquellos contra los que antes luchaban⁵.

El demonio y la bruja formaban una comparsa. Aunque existían brujos, prevaleció la idea de que las mujeres eran quienes practicaban y adoraban al Diablo, ya que eran estas quienes participaban en las orgías sexuales (seguramente por su sabida sensualidad y sexualidad como únicas poseedoras de la fuerzas reproductivas). Ayudadas por Satán provocaban tormentas, devastaban los sembradíos, dañaban e incluso daban muerte a seres humanos o animales pero, por encima de todo, renegaban blasfemando de la fe que recibieron con el sacramento del bautismo, e integradas por el enemigo de la raza humana, no se privaban de cometer y perpetrar las abominaciones y los excesos más infames poniendo en peligro su alma⁶. Como dice Henri Boguet:

El Diablo las usa (a las mujeres) así porque él sabe que las mujeres aman los placeres carnales y el intenta atarlas a su alianza con tan agradables provocaciones. Aun más, no hay nada que haga a una mujer más leal y sujeta a un hombre que el saber que éste podría abusar de su cuerpo⁷.

Las prácticas de las brujas de besar al Diablo – el osculum obscenum – se decía que involucraba besar sus nalgas, el ano o los genitales. El Diablo frecuentemente aparecía en forma de macho cabrío cuyo posterior era fétido, frío y además repugnantemente suave o repelentemente áspero⁸.

⁵ Mircea Eliade. *Ocultismo, brujería y modas culturales*. Trad. Enrique Butelman. Buenos Aires. Paidós Orientalia.1997. p. 99

⁶ Araceli Campos Moreno. *Op. Cit.* p. 26

⁷ Lyndal Roper. *Witch Craze*. London. Yale University Press. 2004. p. 84 “*The devil uses them (women) so because he knows that women loves carnal pleasures, and he means to bind them to his allegiance by such agreeable provocations. Moreover, there is nothing which makes a women more subject and loyal to a man than he should abuse her body*”. [Traducción mía]

⁸ Drury Nevill. *Op. Cit.* p. 67. “*The witches practices of kissing the Devil – the osculum obscenum – was said to involve kissing his buttocks, anus or genitals. The Devil often appeared in the form of a goat whose posterior was fetid, cold and either revolting soft or repellently hard*” [Traducción mía]

El hecho de que las brujas *tenían* que realizar este tipo de *actividades* con el Diablo tendió a generalizar la percepción en todas las mujeres⁹: “Las brujas se convirtieron en sirvientes del Diablo al hacer un pacto con él y al mantener copulaciones rituales con él”¹⁰. El pacto se volvió un factor determinante para el castigo de las brujas. Pero ahora el contrato se llevaba del papel al de la carne y del plano visual-social al de lo íntimo-sexual. Y si era íntimo, todas, absolutamente todas podían tener pactos con el Diablo, ¿quién sería capaz de probar lo contrario?

Satán estaba potencialmente detrás de todo, y su jugada maestra era no sólo manipularlas, manteniéndolas como débiles y engañadas marionetas, sino que también era la fuerza detrás de toda la gente astuta, y frecuentemente estaba detrás de aquellos que acusaron a las brujas¹¹.

El problema de las brujas no estaba en el hecho mismo de ser brujas sino en las relaciones que esto conllevaba. Esto se puede ver en la declaración de Jean Bodin, demonólogo del siglo XVI que dice:

Cualquier castigo que uno pueda ordenar en contra de las brujas como asarlas sobre un fuego lento en realidad no es mucho, y no es tan malo como el tormento que Satán tiene destinado para ellas en este mundo. Para decir nada de las eternas agonías que son



Fig. 18 Aquel individuo sobre el que el diablo hubiese puesto las garras, era simplemente insalvable.

⁹ Juan Luis Rodríguez-Vigil. *Bruxas, Lobos e inquisición, el proceso de Ana María García la Lobera*. Asturias, Ediciones Nobel, S.A. 1996. p. 72

¹⁰ Drury Nevill. *Op. Cit.* p. 66. “Witches became servants of the Devil by making a pact with him and by engaging in ritual copulation with him.” [Traducción mía]

¹¹ Marion Gibson, ed. *Witchcraft and society in England and America, 1550-1750*. Cornell University Press, Ithaca, Nueva York. 2003. p. 60. “Satan was potentially behind everything, and his master-stroke was to be not only pulling the strings of the witches, whom he kept as deluded and powerless puppets, but also to be force behind the cunning people and thus frequently behind those who accused witches.” [Traducción mía]

preparadas para ellas en el infierno, porque el fuego aquí, no puede durar más de una hora o menos antes de que las brujas hayan muerto¹².

Con este ejemplo puede suponerse que no se castigaba a las brujas por el hecho de ser brujas en sí, sino por el hecho de contraer un pacto con Satanás que afectaba a su propia vida, a la de la comunidad, a la de la Iglesia, es decir a todo el Reino de Cristo y que su castigo no debía ser sólo la amonestación sino la extirpación de la vida, pues sólo de este modo se pondría a salvo a la comunidad cristiana. Cabe señalar aquí que si en un principio el pacto surgió como un arma del hombre contra su medio, ahora el pacto parece más bien el arma del Diablo contra el hombre, pues la ayuda del Diablo siempre resultaba efímera y sólo firmaba la sentencia de muerte de los sujetos pactantes. Aún así, y como se verá más adelante existen algunas teorías que señalan la autoacusación como medio de escape de una realidad, tal vez éste haya sido el beneficio de pactar a sabiendas de lo que les esperaba.

Para el siglo XIV, Nicolau Eumeric, inquisidor general de Aragón, creó un manual de castigo donde se refiere a las brujas como *Invocadoras de Demonios*¹³ ya que, según él, realizaban cuatro prácticas específicas:

1. Rinden Culto al Diablo
2. Lo invocan usando nombres de santos o letanías.
3. Lo invocan con espejos, espadas, campanas, etc.
4. Pero sobretodo siempre tienen un fin.

Lo que Nicolau Eumeric no percibió es que estas prácticas siempre son realizadas por los bajos estratos sociales, lo que demuestra la inconformidad a las condiciones y el rechazo a los grupos mejor posicionados. Esto se puede observar mejor si se toma en cuenta que la mayoría de las acusaciones tuvieron

¹² Rossell Hope Robbins, *The Encyclopaedia of Witchcraft & Demonology*. New York, Bonanza Books, , 1981, p.179. "whatever punishment one can order against witches by roasting them over a slow fire is not really very much, and not as bad as the torment which Satan has made for them in this world, to say nothing of the eternal agonies which are prepared for them in hell, for the fire here cannot last more than an hour or so until the witches have died". [Traducción mía]

¹³ Araceli Campos Moreno. *Op. Cit.* p. 27

lugar en sitios donde las relaciones sociales eran ambiguas¹⁴, es decir donde había un mayor descontento hacia ciertos grupos o personas; herejes, valdenses, judíos comedores de niños, ancianas sabedoras de chismes, cataros voladores, etc. “Todos estos rituales sirvieron para mantener a los miembros de la secta unidos, y explicaban por qué todo el grupo, no sólo los individuos, era culpado y debía ser extirpado de raíz. El mito de la brujería simplemente tomó esos mitos y los aplicó alrededor de las brujas seguidoras del Diablo”¹⁵.

Los elementos específicos de la brujería son el encuentro en un lugar subterráneo, la evocación y aparición de Satanás, y la extinción de las luces, seguida por relaciones sexuales indiscriminadas. Todo rito brujo, según Mircea Eliade posee las siguientes características:

a) Continuidad de ritos paganos acerca de la fertilidad y la salud, es decir el manejo de las fuerzas naturales.

b) Siempre es la lucha de grupos antagónicos, pero complementarios.

c) Se da una bipartición ritual, uno de los dos grupos siempre representa los aspectos negativos del antagonismo¹⁶.

Como vimos antes y también como Mircea Eliade observa de acuerdo a los juicios inquisitoriales, en tiempos de crisis religiosa y social, bajo presión económica o eclesiástica, “esos residuos populares pueden tomar espontáneamente o a consecuencia de los juicios inquisitoriales una nueva orientación”¹⁷. Si antes era considerada como hechicería o magia natural, ahora sería vista como brujería satánica.

¹⁴ Mary Douglas. comp. *Op. Cit.* p. xvii

¹⁵ Roper Lyndal. *Op. Cit.* p. 121. “All these foul rituals served till bind the members of the sect together, and explained why the whole group, not just individuals, were guilty and must be rooted out. The myth of witchcraft simply took these myths and applied them to the latest of the Devil’s brood: witches”
[Traducción mía]

¹⁶ Mircea Eliade. *Op. Cit.* p. 117

¹⁷ *Ibíd.* p. 118

Como ejemplo del giro que los interrogatorios podían tomar de acuerdo a los juicios inquisitoriales, tenemos el caso de Ales Newman y de Elizabeth Bennett, referido en Marion Gibson:

Las acusaciones de Ursley Kempes extendieron la culpa hacia Ales Newman y Elizabeth Bennett. Ambas fueron cuestionadas y ambas inicialmente negaron su culpa. Pero la manipulación magistral las colocó debajo de serias presiones: por un lado Ales Newman respondió con una negación contundente mientras que Elizabeth Bennet ofreció una lenta y vaga narración que iba de su inocencia a su posterior admisión y práctica de la brujería que había mantenido, declarándose culpable en su juicio y por lo tanto incurriendo en la pena de muerte...¹⁸

En la declaración inicial, las acusadas se decían inocentes, pero no es hasta después y bajo un proceso de tortura que una de las acusadas admite su culpa, demostrando el poder del aparato inquisitorial y de la aplicación de interrogatorios bajo tortura.

Otra interpretación de procesos de cambio similares a éste, se encuentra en el libro *En busca de Abraxas* de Nevill Drury y S. Skinner, en el cual se presenta a las brujas bajo los efectos de la belladona como un medio de ascesis mística en tanto que el Diablo como entidad liberadora de la sexualidad femenina les facilitaba la trascendencia de su naturaleza mística usando la fuerza de su energía sexual¹⁹, lo que llevaría a algunas mujeres a aceptar su participación en ritos satánicos y orgías sexuales, pues *realmente* bajo los influjos de la belladona

¹⁸ Marion Gibson ed. *Op. Cit.* p. 36. “*Ursley Kempes accusations spread blame to Ales Newman and Elizabeth Bennett. Both were questioned and both initially denied guilt. But the magistrate’s manipulation placed both under severe pressures: Ales Newman responded with straightforward denial, Elizabeth Bennett with a slow narrative drift from innocence to an admission of witchcraft which she maintained, pleading guilty at her trial and incurring the death penalty thereby*” [Traducción mía]

¹⁹ Drury Nevill y S. Skinner. *En busca de Abraxas*. Trad. Silvia Herberg. Intro. Colin Wilson. Ed. Felmar. Col. Abraxas, serie ciencias ocultas. Madrid. 1975.

podían ver al diablo y mantener relaciones con él. Una forma de evasión de su situación precaria en forma de mística sexual.

Puede decirse que la creencia en el Diablo sirvió de estructura para que sobre ella se articulara la posibilidad de las brujas satánicas²⁰. La Inquisición solamente reafirmó estas ideas y las consolidó bajo una sola figura. Según los acusadores, las brujas cantaban nombres de demonios y cuando un espíritu maligno aparecía, las luces se apagaban y cada miembro del grupo copulaba con quien más cerca estaba de él, fuera su madre, su hermana o una monja. Desde los inicios del siglo XI se hacía exactamente la misma acusación contra diversos movimientos reformistas que se consideraban herejías. Este tipo de incriminaciones se fueron convirtiendo en un cliché que se repetía en todos los casos en que un individuo o un grupo eran acusados de herejía, tanto herejes de Verona en 1175, como patarinos y cátaros en el siglo XI, adamitas, valdenses o fraticellis en los siglos XIV y XV²¹, pero si bien un cliché no prueba la existencia de la acción que incrimina, tampoco demuestra su inexistencia. Clichés como los que se citan parecen hacer referencia a universos imaginarios *producto de la imaginación de aquel que desea acusar*. Gran número de declaraciones son obviamente productos de pesquisas judiciales eclesiásticas, sean católicas, luteranas o calvinistas. Esa insistencia en el viejo cliché prueba que los teólogos conocían los poderes mágico-religiosos de la sexualidad y de la invocación²² y que los querían callar pues tales poderes eran capaces de transformar a los buenos cristianos en herejes sacrílegos y finalmente en seres demoníacos peligrosos para el reino de Dios, por lo que denunciarlos como adoradores del Diablo no era sino una rutina convincente:

La creencia en las brujas tenía un efecto normativo [...] Los individuos usaban la acusación de brujería como un arma de ataque en dónde las relaciones son ambiguas. [...] Las relaciones son naturalmente

²⁰ Mary Douglas. comp. *Op. Cit.* p. 13

²¹ Mircea Eliade. *Op. Cit.* p. 67

²² *Ibíd.* p. 125

competitivas y no reguladas. La mayoría de ellas bajo los celos. Clases de personas caen en una posición anómala de ventaja o desventaja²³.

El hecho decisivo consistía en que, imaginarias o no, las orgías brujeriles, al igual que las heréticas, podían poner en peligro las instituciones sociales y teológicas: *ponían al descubierto nostalgias, esperanzas y deseos que apuntaban a un modo de ser distinto de la existencia cristiana típica* y como Nevill Drury dice “Cuando miembros ordinarios de la comunidad se volvieron temerosos o ansiosos, las brujas se convirtieron en válvulas de escape o chivos expiatorios”²⁴.

Estas prácticas *ocultas* sólo reflejaban una de las críticas y rechazos más eficientes de los valores religiosos y culturales de Occidente²⁵. Esta insatisfacción en contra de los valores cristianos era acompañada también de otro tipo de condiciones sociales como las guerras de religión entre católicos y protestantes que “Con mayores trastornos sociales sirvieron como combustible en la creencia de la brujería”²⁶, pues ambos grupos se acusaban de ser partidarios del demonio. Las acusaciones son tanto producto de las relaciones externas como de las internas. Son tanto un grupo de resistencia como un grupo de ataque²⁷. *La bruja era un enemigo interno de la facción rival y su acusación tenía la función social de reafirmar los límites de la solidaridad de un determinado grupo.*

En cuanto al carácter de las acusaciones por orgías, no era el mero deseo carnal lo que impulsaba a las campesinas a convertirse en brujas, sino la oscura esperanza de que, al infringir los tabúes sexuales y participar en orgías demoníacas, de alguna manera se podría transformar su propia condición. Era la creencia en las fuerzas mágico-religiosas de las prácticas sexuales prohibidas

²³ Mary Douglas. comp. *Op. Cit.* p. Xxv. “Witch belief had a normative effect [...] Individuals use the accusation of witchcraft as a weapon of attack where the relationships are ambiguous. [...] Relationships are normally competitive and unregulated. The most of them under the jealous. Class of persons come into an altogether anomalous position of advantage or disadvantage” [Traducción mía]

²⁴ Nevill Drury. *Op. Cit.* p. 68

²⁵ *Ibíd.* p.77

²⁶ *Ibíd.* P. 68

²⁷ Mary Douglas. comp. *Op. Cit.* p. xxvi

lo que incitaba a la brujería, aún cuando esas aventuras sacrílegas ocurrieran en un universo imaginario. *Lo importante es el carácter iniciático que tienen estas prácticas, pues las aleja de su mundo y las acerca a un imaginario que las dota de características y cualidades fuera de lo normal*, a la vez que delatan una protesta radical contra situaciones sociales y religiosas contemporáneas. Una rebelión incitada y alimentada por la esperanza de recobrar una perfección beatífica perdida, la de los *comienzos* fabulosos, una beatitud que obsesiona a la imaginación particularmente durante crisis catastróficas, *el retorno al origen beatífico*²⁸. Los llamados elementos satánicos de las orgías pueden no haber existido y sí haber sido compuestos por la fuerza de los procesos inquisitoriales. Por último los clichés satanistas se convirtieron en el delito principal de las acusaciones hechas durante las epidemias de la brujería. Pero asimismo estas prácticas descritas como satánicas en tales casos expresaban una rebelión contra instituciones cristianas que no eran capaces de poner la salvación al alcance de los hombres, pero sí de mandar prácticamente a todos al infierno, y en especial la inconformidad contra la decadencia de la Iglesia y la corrupción de la jerarquía eclesiástica²⁹. Todos los modelos vistos de esta época así como el creciente temor, fue alentado por la innovación tecnológica que fue la imprenta, llevando al Diablo a la forma de pactar con él a niveles de masificación nunca antes conocidos.

4.2 Familiaridad con lo sagrado

La representación, casi en cualquier parte, tanto de la vida de Cristo como de su eterno contrario, provocó que el hombre tuviera la sacralidad a la vuelta de la esquina. Por un lado, Dios estaba en todas partes; por el otro, el Diablo se encargaría de tentar al hombre para acabar con el plan divino de la salvación. La idea del Mal como partícipe de todo fue difundida por las mismas cúpulas eclesiásticas durante los siglos XIV, XV y XVI. Tarde o temprano se daría el auge del satanismo, pues teólogos y juristas favorecían su difusión,

²⁸ Mircea Eliade. *Op. Cit.* p. 126

²⁹ ídem.

como el dominico Nider quienes no podían más que aceptar la realidad objetiva de las brujas³⁰. A pesar del mensaje clerical del Diablo acechante, no fue por todos captado de igual manera pues la visión popular tuvo dos formas de ver al Diablo, por un lado como *El terrible tentador* y por el otro como *Un ser burlesco*, ambas responden tanto al sentido de la doctrina apaciguadora como al de las tradiciones y creencias. En el siglo XV se verá en la muerte el acontecimiento que evidencia lo vano e inútil de la vida, de los placeres humanos, de la belleza corporal, del fin de los poderosos pues todo acaba convirtiéndose en corrupción espantosa del destino inexorable, lo cual derivaba en dos formas de ver el mundo: por una parte el pesimismo por el temor al castigo divino, y por otra parte en la visión nihilista del amor a lo presente, efímero y cotidiano³¹.

Tanto la visualización, la prédica, la teatralidad como el carácter de una vida envuelta en *lo sagrado*, será el contexto en el que el siglo XVI verá el auge del terror diabólico en el mundo. Mientras más amenazante pareciera el poder de Satán como el amo de un poder oscuro y terrible, más necesaria resultaba la comedia para dominarlo y alegrar la amenaza³². La tradición del folklore añadió la cantidad de detalles que dieron paso a los clichés de lo popular. De esto se sigue que el manejo de cuentos, leyendas, relatos en los que aparece el Diablo sean numerosísimos y que en la mayoría, si bien se resalta su papel de *tentador* de las virtudes, siempre puede ser de una u otra forma burlado, que a pesar del carácter burlesco o cómico sólo sea el reflejo de expresar los miedos de una sociedad a través del ridículo, como lo muestra la postura humorística del pueblo, que se expresa en los nombres dados al Diablo de: Pérez Macarón, Cochero, Patilla, Patela, Peregrinillo, Black Jack, Black Peter, Terrytop, Robin

³⁰ Mary Douglas. comp. *Op. Cit.* p.150.

³¹ Esta idea acerca del pesimismo y nihilismo es la que maneja Fernando de la Flor en *Barroco. Representación simbólica e ideología en el mundo hispánico. 1580-1680*. Madrid, Ed. Cátedra, 2000, 405 pp., él la ubica como relativa a España gracias a la escolástica y a las diferencias con el mundo "cartesiano", si bien estoy de acuerdo en ese punto, me parece que el sentido de la religiosidad "terrorista" conforme al Diablo y al Infierno, tuvieron también gran participación en el desencanto por la vida, aunque la inmovilidad de un mundo dado por Dios y que resulta inalterable, es realmente atroz y espeluznante. Inmovilidad que ni el libre albedrío podía alterar, pues lo que es dado por Dios no puede ni debe ser alterado, pues se alteraría el orden natural de las cosas.

³² Jeffrey Burton Russell. *El príncipe...* p. 147.

Goodfellow, Bogeyman, etc. Los demonios son exorcizados aplicándoles los valores estéticos de la nueva cultura humanista en la que los términos de la fantasía y la imaginación resultaban elementos fundamentales³³.

Un terror diabólico emanado directamente desde la Iglesia, la tendencia contrarreformista hacia el control exclusivo de toda manifestación religiosa, se irá dejando notar en la progresiva humanización de las figuras demoníacas y en la difusión de las ideas por medio de los catecismos y de los manuales inquisitoriales. En este aspecto, la imprenta, que ya había ayudado a difundir obras como la de Lutero y a cuestionar el orden, ahora servía para difundir el miedo y el mensaje de la Iglesia. Dando pie a la llamada *pedagogía del miedo*³⁴ básicamente en dos literaturas:

1. *Textos religiosos*: catecismos, manuales de sacramentos, libros para confesores, manuales de oración, misales, hagiografías ejemplares, sermones, homilías, patentes de cofradías, etc., en los cuales se preparaba al sujeto para aceptar el control de sus pasiones, bajo el triunfo del modelo de hombre definido por los manuales y catecismos.

Ejemplos:

**Manuales sobre casos de conciencia o casuística* del Cardenal de Toledo en 1565.

*Domingo de Valtamás, *Doctrina Cristiana*, Sevilla. 1555.

*Luis de Granada, *Catechismus minor*³⁵.

³³ Véanse las obras *El esclavo del demonio* y *El mágico prodigioso* de Antonio Mira de Amieva y Pedro Calderón de la Barca, respectivamente.

³⁴ María Tausiet y James Amelang, eds. *El diablo en la Edad Moderna*. Madrid. Ed. Marcial Pons ediciones Historia. 2004. p. 82

³⁵ *Ibid.* p. 81

2. *Obras de carácter funerario y conmemorativo*: exequias y oraciones fúnebres³⁶. En ellos la dramatización externa pretendía hacer comprender que si bien Dios está oculto, existe sin duda alguna.

4.3 *Sesiones de Trento 1545 -1563*

Los teólogos y moralistas sistematizaron, unificaron y justificaron la doctrina echando para atrás la agonía como vía de arrepentimiento. Se selló la visión tomista del Diablo³⁷, aunque sólo el IV concilio de Letrán y el ecuménico de Trento, hicieron explícitas afirmaciones sobre el demonio³⁸, la creencia en la existencia del Diablo era ya una verdad que no necesitaba comprobación alguna. Ahora era toda la vida la vía de preparación que debía fortalecer el espíritu para combatir el Mal; más que una condena, la vida era una forma de purificar el espíritu. El credo católico tenía además otra utilidad, pues se atacaba directamente la doctrina de la predestinación y la salvación por la fe de la doctrina protestante.

Para el credo católico la salvación se daba en dos niveles:

- Macrocósmico: el bien vs el mal en el mundo.

- Microcósmico: el bien vs el mal en cada hombre.

Para el año de 1566 Carlos Borromeo, arzobispo de Milán, realizó el *Catecismo Romano*; en él se establecía la nueva fe, los dogmas y creencias como sistema de doctrina en contra del pecado, el cual corresponde con los intentos

³⁶ María Concepción Lugo Olín. *Una literatura para salvar el alma. Nacimiento y ocaso del género, 1600 -1760*. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2001. p.28

³⁷ La visión tomista se refiere al intento de liberar a la teología de la dependencia a la tradición que había caracterizado a la mayor parte del período medieval temprano mediante el uso de la lógica y la filosofía griegas. Esto permitió la construcción de nuevas estructuras racionales sobre débiles fundamentos epistemológicos y el alejamiento del pensamiento del plano de la experiencia.

³⁸ Jeffrey Burton Russell. *El Príncipe*.... p. 220.

racionalistas basados en la vieja doctrina tomista del siglo XIII, en la cual se argumentaba la libertad como principio de esta fe. Y en el 1585 con el Tercer concilio provincial mexicano, presidido por Pedro Moya de Contreras, llegaban aquellas normas tridentinas al continente americano.

Para el 1760 ya existía una vasta producción literaria novohispana sobre la muerte.

Trento representó el plan de salvación que explica la doctrina a través de la narración de la vida y muerte de los fieles. Satán había sido más nombrado pero su poder había quedado reducido al verse superado por el poder de Dios y por la libertad del hombre de decidir el recto camino.

Para el carácter popular se tuvieron que tomar formas conocidas sobre las que se montarían lecciones religiosas como la caballería novelesca pues probablemente ayudó a muchas personas a aceptar la lección moral sin sufrir más los excesos reales de una dogmática eclesial, “tenía una función catártica más que ejemplar”³⁹. No servían para la identificación del hombre con los personajes, pero sí para la empatía con sus problemas.

Si bien la vida era vista como una lucha cotidiana en contra del pecado y la tentación, la vida cristiana permanecía bajo el acecho constante de la muerte, y la muerte entonces podía emerger de cualquier manifestación, con una pesada carga de individualismo y ostentación en contra del hombre que se manejaba para subrayar su estilo ejemplar, moralizante y publicitario y en especial para exaltar el carácter inesperado de su llegada, la finitud física de la vida y la condición moral y pecadora de la humanidad con el propósito de convencer a los fieles, despertar su arrepentimiento y mantenerlos unidos a la Iglesia, esta labor se fundamentó en un discurso constante que “ofrecía una visión del más allá en la que privó una imagen claroscuro y ambivalentemente consoladora y a

³⁹ Robert Muchmbled, *Op. Cit.* p. 166.

la vez aterrante teñida con matices profanos, macabros y religiosos que por un lado prometía la gloria y por el otro amenazaba con las penas del infierno”⁴⁰

Fue en este contexto cuando las historias populares sobre un hombre sabio que había logrado mantener contacto con el Diablo empezaron a cobrar auge como parte de la corriente del miedo folclorizado⁴¹.

⁴⁰ María Concepción Lugo Olín. *Op. Cit.* p. 26

⁴¹ Por miedo folclorizado me refiero a la visión tradicional y conservadora del Diablo, en la que el Diablo se encontraba junto al hombre en todo momento y que era susceptible de ser controlado. Y no a la visión tridentina en la que el Diablo era un ser tan poderoso que sólo Dios podía vencer.

Capítulo 5

...ya nada queremos saber del fabuloso autor de un universo que se mueve por sí solo;
ya nada queremos saber de un dios sin extensión y que empero todo lo llena con su inmensidad,
de un dios omnipotente y que no lleva a cabo nunca lo que desea, de un ser soberanamente bueno
y que sólo deja descontentos, de un ser amigo del orden y en cuyos dominios todo está en desorden.

Marqués de Sade, Filosofía en el tocador

Fausto

La figura de Fausto del siglo XVI está basada en una figura de por lo menos mil años antes, que vivió en la provincia romana de Numidia, el cual fue un obispo que abogaba por el maniqueísmo y por el uso de la razón para explicar el mundo, incluso para la propia salvación, por lo que más tarde, tanto monjes agustinos como los luteranos escribieron en contra de este tipo de salvación por la razón, pues atentaba contra la Fe¹.

La historia del Fausto histórico se difundió en el siglo XVI, cerca de 1587 por el coleccionista Christoph Robhirt y fue editada por el librero Johann Spies bajo el título *Historia de Johann Faustus*², de autoría anónima, la cual se apoya en la vida de un hombre real que vivió alrededor del año 1500, estudiante de filosofía y teología que posteriormente se interesó en la práctica de la alquimia y la nigromancia, y que con el objeto de obtener el dominio de la magia supuestamente logró invocar a un demonio de nombre Mefistófeles que servía a Lucifer. Mefistófeles siendo un funcionario infernal solicita el permiso a Lucifer para ayudar a Fausto, permiso que le es concedido y con el cual Fausto logra pactar con Mefistófeles y con el mismo Lucifer para obtener ciertos privilegios y poderes en cuanto a su plazo de vida, a la exención del dolor corporal y a la obtención de la sabiduría, al estilo del modelo de Teófilo.

¹ Existe el compendio agustino *Contra Fausto* en el que se debaten las ideas maniqueas de este Fausto con la teología cristiana. Para ver la versión electrónica ir a <http://www.gnosis.org/library/conf1.htm> [Consultado por última vez 20 septiembre 2009].

² Sin autor. *Historia del Dr. Johann Faustus*. Traducción del alemán al inglés por J. W. Worthy. Traducción propia del inglés al español. Para ver el texto completo de este Fausto histórico de Spies ir a <http://lettersfromthedustbowl.com/Fbk1.html> [Consultado por última vez el 30 de enero de 2009].

5.1 Pacto de Johann Faustus

La historia de Fausto, por anecdótica que pudiera parecer, es mucho más que una simple narración. Revela la insatisfacción de un hombre en un momento determinado, insatisfacción que cuestiona no sólo su propia vida sino todo el orden de las estructuras de su presente. No analizaré la obra, pero sí el Pacto y su trágico desenlace.

Episodio XXXIII

Yo el doctor Johann Fausto, declaro con ésta mi propia mano y sangre que: en tanto he observado verdadera y estrictamente mi primer instrumentum y pacto por estos 19 años, en desafío a Dios y a toda la humanidad, y en tanto, prometiendo mi cuerpo y alma como pago, allí autoricé al poderoso dios Lucifer toda autoridad sobre mí tan pronto como 5 años hayan pasado; y en tanto, él me ha hecho largas promesas de incrementar mis días en la muerte, acortando mis días en el Infierno, y también me permitirá no sufrir ningún dolor; ahora por lo tanto yo le he prometido que nunca más prestaré atención de las admoniciones, enseñanzas, regaños, instrucciones o amenazas de la humanidad, y tampoco las concernientes a la palabra de Dios o a cualquier asunto espiritual o temporal que fuere; pero particularmente, he prometido no prestar atención a cualquier hombre de “vestimenta” y no seguir sus enseñanzas.

De buena fe y resuelto el contrato por estos presentes y en mi propia sangre, etc.



Fig. 19 Fausto firmando con su propia sangre el Pacto.



Fig. 20 Fausto es presa del remordimiento.

Y tan pronto como Fausto hubo ejecutado este pacto maldito y sin dios, empezó a odiar al buen Viejo Hombre tan intensamente que buscó algunas razones para matarlo...³

Claro que el pacto en algún momento tenía que llegar a un fin, y si bien en los veinticuatro años que el pacto otorgaba no le sucedió nada a Fausto, tarde o temprano eso tenía que cambiar.

XLIV

Sus 24 años habían pasado. Y así como él descansaba despierto en la noche, su espíritu vino a él a entregar su mandamiento o contrato, llevándole la noticia de que el Diablo iría a recoger su cuerpo en la siguiente noche, permitiendo de este modo que él hiciera las necesarias preparaciones para tal evento.



Fig. 21 Mefistófeles reclamando el alma de Fausto.

Fausto se reunió con sus amigos estudiantes y les dijo:

[...] Si alguna vez los he ofendido, perdonenme en sus corazones. A cambio mi *Historia* y lo que he escrito en estos 24 años, todas esas cosas han sido escritas para ustedes.

³ I Doctor Johann Faustus,

Do declare in this mine own hand and blood:

Whereas I have truly and strictly observed my first instrumentum and pact for these nineteen years, in defiance of God and all mankind;

And Whereas, pledging body and soul, I therein did empower the mighty God Lucifer with full authority over me so soon as five more years be past;

And Whereas he hath further promised me to increase my days in death, thereby shortening my days in Hell, also not to allow me to suffer any pain;

Now Therefore do I further promise him that I will never more heed the admonitions, teachings, scoldings, instructions or threats of mankind, neither as concerneth the Word of God nor in any temporal or spiritual matters whatsoever; but particularly do I promise to heed no man of the cloth nor to follow his teachings.

In good faith and resolve contracted by these presents and in mine own blood, etc.

Now just as soon as Faustus had executed this godless, damned pact, he began to hate the good Old Man so intensely that he sought some means to kill him... [Traducción mia]

Ahora dejen a este mi final horrible ser un ejemplo para ustedes tan largo como puedan vivir, y un recuerdo para amar a Dios y suplicarle para que los proteja de la astucia y el engaño del Diablo, rezando que el Querido Señor no les deje caer en tentación. Cíñanse a él, cayendo no tan lejos de él como yo, maldito mortal sin Dios, he hecho, despreciando y negando el bautismo (el propio sacramento de Cristo), a Dios, a toda la Divina Creación y a la Humanidad.

Fausto se quedó solo en su cuarto y los estudiantes se retiraron a pasar la noche.

... Cuando fue de día, los estudiantes - que no habían dormido en toda la noche - entraron en la cámara donde el Doctor Fausto había estado, pero ellos no encontraron a Fausto ahí. La sala estaba llena de sangre. Partes del cerebro en las paredes donde el espíritu lo había azotado de un lado al otro. Ahí yacían sus ojos, allá algunos dientes. ¡Oh! fue un horrible espectáculo. Después empezaron los estudiantes a gemir y a llorarle, buscándole en muchos lugares. Cuando salieron de aquel montón de mierda encontraron su cuerpo. Era monstruoso contemplarlo, la cabeza y las costillas aún seguían retorciéndose.

Éste es el fin de sus hechos verdaderos, leyenda, Historia y brujería. De ella los estudiantes y sacerdotes en particular deben aprender a temer a Dios, a huir de la brujería, de la invocación de espíritus, y de otros trabajos del Diablo, no deben invitar al Diablo a sus casas, no deben ceder a él en otras maneras, como el Doctor Fausto hizo, ya que tenemos antes de nosotros, el ejemplo espantoso y horrible de su pacto y muerte para ayudarnos a evitar tales actos y orar a Dios en toda circunstancia. Amemos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra fuerza, desafiando al Diablo y a todo su camino, pues nosotros podemos a través de Cristo ser eternamente bendecidos. Estas



Fig. 22 Muerte atroz de Fausto

cosas nosotros pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro único Señor y Salvador. Amén⁴.

Como se ve, el pacto del Fausto del siglo XVI sigue el modelo prescrito por la historia de Teófilo mil años antes; abjuraciones y un alma a cambio de la seductora recompensa, todo ello realizado bajo libre voluntad. Incluso la versión de Marlowe y la de Goethe, serán iguales, la forma es la misma, lo que cambia es lo pactado. Pero hay un cambio sustancial que lo separa de los relatos medievales, Fausto es antropocéntrico pues en los relatos medievales la lucha se daba con Cristo o Dios contra las fuerzas de Satán y el hombre tan sólo era un espectador en el juego dialéctico, con Fausto el mismo sujeto es quien emprende la lucha contra Satán. Fausto crea sus propios problemas y es él mismo quien con sus medios debe resolverlos. Otro aspecto importante es que en los relatos medievales generalmente se lograba la salvación del sujeto mediante el arrepentimiento, era una visión optimista del drama humano pero con Fausto la

⁴ His twenty-four years were run out. As he lay awake in the night, his spirit came unto him to deliver up his writ, or contract, thus giving him due notice that the Devil would fetch his body in the following night, and allowing him to make any necessary preparations for that event. [...] if ever I have offended you, to forgive me in your hearts. As regardeth my *Historia* and what I have wrought in those twenty-four years, all these things have been written down for you. Now let this my hideous end be an example unto you so long as ye may live, and a remembrance to love God and to entreat Him to protect you from the guile and the deceit of the Devil, praying that the Dear Lord will not lead you into temptation. Cling ye unto Him, falling not away from Him as I damned godless mortal have done, despising and denying Baptism (Christ's own Sacrament), God, all the Heavenly Host and mankind. When it was day the students, who had not slept this entire night, went into the chamber where Doctor Faustus had lain, but they found no Faustus there. The parlor was full of blood. Brain clave unto the walls where the Fiend had dashed him from one to the other. Here lay his eyes, here a few teeth. O it was a hideous *spectaculum*. Then began the students to bewail and bewEEP him, seeking him in many places. When they came out to the dung heap, here they found his corpse. It was monstrous to behold, for head and limbs were still twitching. Now this is the end of his quite veritable deeds, tale, *Historia* and sorcery. From it the students and clerks in particular should learn to fear God, to flee sorcery, conjuration of spirits, and other works of the Devil, not to invite the Devil into their houses, nor to yield unto him in any other way, as Doctor Faustus did, for we have before us here the frightful and horrible example of his pact and death to help us shun such acts and pray to God alone in all matters, love Him with all our heart and with all our soul and with all our strength, defying the Devil with all his following, that we may through Christ be eternally blessed. These things we ask in the name of Christ Jesus our only Lord and Savior. Amén. [Traducción mía de la versión electrónica del Fausto de Spies en <http://lettersfromthedustbowl.com/Fbk1.html>, VI. Consultada por última vez el 19 de marzo del 2009]

visión se convierte en pesimista pues aunque se arrepiente, nada lo puede salvar. Otro punto conveniente a resaltar es que al ser una historia que proviene de un contexto protestante, pone de relieve el conflicto en el *conocimiento* y el secularismo. Fausto desea el conocimiento por el poder que éste otorga, una actitud contraria a la noción protestante de que el alma no puede lograr ningún conocimiento verdadero sin ayuda de la gracia divina y de que la búsqueda del saber para conseguir ventajas personales constituye una ilusión y un pecado. La aparición de Mefistófeles marca un cambio en las relaciones del Diablo con el Hombre, pues este demonio muestra simpatía por su víctima y a la vez refleja el desencanto por su propia rebelión, indicios de la introspección, interiorización y humanización del personaje de Satán.

Además de los puntos señalados me parece importante destacar otros aspectos: en primer lugar, la necesidad de Fausto por no sentirse presa del olvido. Esto se puede observar en el momento en que escribe su *Historia* para sus amigos estudiantes, ahí se encuentra un rasgo de la necesidad de trascendencia del ser humano reflejada en Fausto, pues le basta ser leído y pensado para ser un recuerdo y pervivir. En segundo lugar encontramos el carácter ejemplar de la historia, pues la religión seguía siendo el marco operante de las conciencias, incluso en aquellas clases *llenas de saberes*, pues Fausto exhorta a los estudiantes a no seguir su camino y mejor permanecer del lado del Señor. Este aspecto es muy importante pues habla del momento en que fue escrito; más adelante, en el Fausto de Marlowe se seguirán encontrando estas exhortaciones pero sólo como reminiscencias, y para el Fausto de Goethe éstas serán prácticamente inexistentes.

5.2 Fausto de Marlowe

Christopher Marlowe (bautizado el [26 de febrero](#) de [1564](#) - [30 de mayo](#) de [1593](#)) fue un [dramaturgo](#), [poeta](#) y [traductor inglés](#) del [período Isabelino](#). Se le atribuye la depuración del teatro popular inglés mediante la difusión del uso del [verso blanco](#), logrando su incorporación a las representaciones. Es considerado como antecedente directo del teatro de [Shakespeare](#).

La fama de Marlowe proviene de la adaptación de grandes temas trágicos a obras de teatro como: *Tamerlán* o *El judío de malta*, en las que los ambientes de violencia y las pasiones inundan las escenas, en este género escribió su propio Fausto⁵. Cuatro años después de que la primera versión de que Fausto viera la luz, en el año de 1592, en Inglaterra, Christopher Marlowe narraría la misma historia pero ahora bajo tintes literarios, dejándola lista para representaciones teatrales, llevando la historia no sólo a las cúpulas religiosas sino a todo espectador que tuviera ojos u oídos para escucharla; tanto el toque literario como el efecto de la teatralidad marcarían la pauta y el modelo a seguir en los siglos venideros sobre el hombre que pudo controlar al demonio, extendiendo su influencia a casi todas las ramas del arte⁶, sentando así las bases para la leyenda fáustica.



Fig. 1 Fausto, Rembrandt (1650-1652)

⁵ *Nueva Enciclopedia Temática*. 26ª ed. Tomo 10. Ed. Cumbres, S.A. México. 1980. p. 197

⁶ Ver anexo.

En primer lugar debe verse la actitud que toma el Fausto de Marlowe ante la vida:

Honrado con el grado de doctor, haciéndose superior a todo el mundo en las controversias de la celestial teología, henchido por el amor de su propio saber, se remontó con sus alas de cera, sobre su esfera, donde los cielos derritiéndose las causaron su caída. Volviéndose a entregarse a sus diabólicas ocupaciones, se hinchó de los dorados dones de la ciencia, embriagándose con la maldita nigromancia. Nada encontró tan dulce como la magia, de manera que prefirió su preciosa felicidad⁷.

Se puede sentir el desencanto de Fausto por su experiencia vivida. Pues ni siquiera *haciéndose superior a todo el mundo* logró estimar la vida real, cosa que lo llevó a voltear a nuevos recursos como la magia para obtener “su preciosa felicidad”. Fausto sigue expresando la idea común de la gente respecto a los beneficios del quehacer mágico cuando dice:

¡qué mundo de provecho y de delicias, de honores y de omnipotencia encuentra allí el artista estudioso! [...] el dominio del que triunfa aquí se extiende tan lejos como el espíritu del hombre. Un mago profundo es un semidios. Cerebro mío, pues, trabaja en esta gran ciencia y gana una divinidad. ¡Cómo me embriaga esta idea! ¡Obligar a los espíritus que me traigan cuanto me guste! ¡Que me aclaren toda ambigüedad!⁸.

La idea de obtención de conocimientos de índole superior y de la satisfacción de deseos al antojo es lo que “embriaga” la mente de Fausto y de los hombres, creyendo que por estos medios, “toda ambigüedad” de la experiencia real pudiera quedar resuelta. Sin embargo la práctica mágica tampoco puede ser realizada por cualquier hombre, pues Fausto expresará: “El

⁷ Christopher Marlowe. *La trágica historia del doctor Fausto*. Trad. José Aladern. La Plata, Argentina. Terramar ediciones. 2006. p.75

⁸ *Ibíd.* p.78

que es fuerte en astrología, rico en idiomas, y conoce los metales, posee cuantos principios exige la magia”, de lo que puede deducirse que aquel hombre que intente llevar a cabo el estudio o la práctica de la magia debe de ser un hombre con vastos conocimientos, un hombre sabio, tal y como lo era Fausto.

¿Pero para qué se requiere ser un hombre sabio? La respuesta estriba en que sólo mediante el conocimiento del *otro* éste puede ser controlado. Por ello, conocer el nombre del dios o espíritu otorga poder sobre él, por ejemplo los judíos al nombrar a su Dios como Yahve o *El que Es* no poseen atribuciones sobre éste y los musulmanes aun con sus noventa y nueve advocaciones para Alá tampoco poseen algún atributo sobre su Dios pues no conocen su nombre. Conocer los nombres de los dioses es tener poder sobre ellos, pues es el nombre lo que confiere la existencia, lo que da individualidad, lo que *revela* la *esencia* de la persona o de la cosa, esencia que se pone en evidencia con sólo pronunciar el nombre⁹. Y esa esencia es justo lo que Fausto busca.

Así entonces, con el conocimiento de los nombres y del latín, Fausto logra invocar a los espíritus para su beneficio.

Se aparece Mefistófeles.

-Mefistófeles: Ahora, Fausto, di, ¿en qué puedo servirte?

Fausto: te mando que me asistas mientras viva, y que hagas cuanto Fausto te ordene, aunque sea hacer caer la luna de su esfera, o que el Océano inunde todo el mundo.

Mefistófeles: Soy el servidor del gran Lucifer, y no puedo servirte sin su beneplácito; nosotros no podemos ejecutar más que lo que él nos mande.

Fausto: ¿Acaso no te he mandado que te me presentases?

Mefistófeles: No, que yo he venido aquí de mi propio impulso.

Fausto: ¿Qué tal vez no has sido evocado por mi conjuro? Di.

⁹ Inés Vargas de Núñez. *Op. Cit.* p.28.

Mefistófeles: Ésta ha sido la causa, pero por mera casualidad, pues siempre que nosotros oímos que un hombre pone en tortura el nombre de Dios, abjura las escrituras y el Cristo, su salvador, volamos a él con la esperanza de ganar su alma soberbia.; pero jamás venimos a quien no haya corrido a practicar lo que le pone en peligro de condenarse. En consecuencia, el camino más corto para conjurar es abjurar brevemente de toda piedad, y pregar con devoción al príncipe del infierno.

Fausto: Precisamente esto es lo que acaba de hacer Fausto, pues profesa el principio de que sólo Belcebú es el Ser Supremo, y Fausto se consagra enteramente a él. La palabra condenación no me espanta, porque yo pongo el infierno en los Campos Elíseos. Mi sombra irá a parar donde los filósofos antiguos. Mas, dejando aparte estas varias niñadas de las almas humanas, dime quién es ese Lucifer, tu amo.

Mefistófeles: Es el archigerente y el archimaestro de todos los espíritus.

[...]

Fausto: ¿Y quién sois vosotros los que vivís con Lucifer?

Mefistófeles: Los espíritus desgraciados que viven con Lucifer conspiraron con Lucifer contra Dios, y están con Lucifer condenados para siempre.

Fausto: ¿Y en dónde estáis condenados?

Mefistófeles: En el infierno.

Fausto: Entonces, ¿cómo es que te encuentras ahora fuera del infierno?

Mefistófeles: ¡Bah! el infierno está aquí, y yo no he salido de él. [...] ¡Oh Fausto! Déjate de hacerme estas inútiles preguntas que llenan de terror mi angustiado corazón.

Fausto: ¡Qué! ¿El grande Mefistófeles se siente conmovido en tales términos de verse privado de las alegrías del Cielo? Aprende a Fausto el valor varonil y desdeña esos goces que jamás poseerás. Ve y lleva estas noticias al gran Lucifer. Dile que has visto que Fausto con sus desesperados pensamientos contra la más alta Divinidad se ha hecho merecedor de la muerte eterna; *dile que le entrego mi alma, con tal que me conceda veinticuatro años, durante los cuales me haga gozar de todos los deleites,*

*teniéndote continuamente a mi servicio, para que me des cuanto pida; para que satisfagas a todas mis preguntas, para exterminar a mis enemigos y socorrer a mis amigos, y hacer siempre mi voluntad. Anda, vuélvete cerca del poderoso Lucifer, y a medianoche, ven a enterarme de las intenciones de tu amo. [...] Aunque tuviese tantas almas como hay estrellas, las daría todas por Mefistófeles. Por él yo seré el gran emperador del mundo*¹⁰.

¡Fausto lo ha logrado! Logró hacer venir a los espíritus y que éstos le dijeran el nombre de aquello que los comanda. Con esa información Fausto ofrenda su alma como pago por los servicios del espíritu Mefistófeles, sin por esto estar concluido el pacto, pues para que el contrato quede sellado es necesario que el espíritu estipule lo que estará dispuesto a hacer para obtener a cambio su alma, que Fausto acepte y que exista *algo* como garantía, en este caso la garantía es la misma alma de Fausto.

Fausto: Dime ahora, ¿qué ha decidido Lucifer, tu amo?

Mefistófeles: Que yo sirva a Fausto mientras viva, con tal que tú compres mis servicios con tu alma como precio.

Fausto: Fausto la expuso ya para poseerte.

Mefistófeles: *Pero ahora es menester que tú hagas de ella un legado en forma, y que escribas con tu propia sangre el acto de su donación. Lucifer exige esta garantía, y si se la rehúsas debo volverme al infierno.*

[...]

Fausto: Sí, Mefistófeles, mi alma será tuya.

Mefistófeles: Pues bien; métete con valor esta planchita en tu brazo, y obliga a tu alma de manera que un día dado pueda reclamarla el gran Lucifer como suya; y entonces serás tan grande como el mismo Lucifer.

[...]

Fausto: Pero, dime, ¿podré yo evocar semejantes espíritus siempre que quiera?

Mefistófeles: Sí, Fausto, y aun hacer cosas todavía más grandes.

¹⁰ Christopher Marlowe. *Op. Cit.* p. 82-86.

Fausto: *Siendo así, Mefistófeles, toma este pergamino; es la escritura en virtud de la cual doy mi cuerpo y mi alma, mas siempre bajo la condición de que tú cumplirás los pactos y artículos convenidos entre nosotros dos.*

Bajo las siguientes condiciones queda estipulado:

1º Que Fausto será un espíritu en la forma y en la sustancia.

2º Que Mefistófeles será el servidor de Fausto, sometido a sus órdenes.

3º Que Mefistófeles le traerá a Fausto y le proveerá de todo cuanto le pidiere.

4º Que Mefistófeles permanecerá siempre invisible en la casa de Fausto o en su aposento.

5º y último. Que debe aparecerse a dicho Juan Fausto a cualquier momento, y bajo cualquier aspecto o forma que sea del agrado de éste¹¹.

El pacto *consumatum est*. Ahora Fausto podrá servirse de su espíritu infernal para sus goces terrenos, pero ¿será ésta, acaso la solución, al desprecio que siente Fausto por la vida? La respuesta inmediatamente la brinda el mismo Fausto cuando duda de lo que ha hecho:

Ahora, Fausto estás ya irrevocablemente condenado; tú ya no puedes salvarte. ¡Lejos de ti estas tontas ilusiones de la desesperación! Desespera de Dios, pero ten fe en Belcebú. No retrocedas, Fausto, ten firmeza. ¿Por qué titubeas? ¡Oh! alguna cosa me está zumbando en el oído: Abjura esa magia, vuélvete a Dios. ¿Por qué? Si ya no me ama. El Dios a quien yo sirvo, es mi apetito, para quien el amor de Belcebú es todo; solo a él le voy a erigir un altar y un templo y a ofrecerle la sangre caliente de los recién nacidos¹².

Tal parece que la conciencia empieza a hacer mella en el carácter de Fausto quién duda por momentos si debe volver al seno divino, pero recordando su vida y al pensar que “Dios ya no le ama” decide quedarse del lado del Maligno.

¹¹ *Ibíd.* p. 86-92

¹² *Ibíd.* p. 88

El destino que el remordimiento augura a Fausto no puede ser otro que el de la tragedia. Fin trágico que también puede suceder por realizar una mala invocación al ser víctima de la ignorancia, tal y como le pasa a dos personajes en la obra:

Un bufón y otro individuo siendo perseguidos por un Tabernero.

El Bufón: ¡Ah! Esto es pedirnos mucho. ¿Puedes decirnos cuándo desapareció? Dick, trázame un círculo, y pongámonos espalda contra espalda; ¡por tu vida no te muevas! Tabernero vas a recobrar tu copa. No digas nada Dick. O, per se, o; ¿Demogorgón, Belcher, Mefistófeles?

Mefistófeles: ¡Oh legiones de príncipes del imperio infernal! ¡Cuánto me han hechizado los encantamientos de estos bufones! ¡Venir aquí desde Constantinopla sólo para dar gusto a estos dos bribones!

El Bufón: ¡Por la Virgen, caballero, que usted ha hecho el viaje bien pronto! ¿Gusta usted tomar una espalda de carnero para cenar y un testón para su bolsa? Con esto podría regresar enseguida.

Dick: *Acepte usted, se lo pido desde lo íntimo de mi corazón, pues le juro a usted que sólo lo hemos llamado por pura broma.*

Mefistófeles (Volviéndose de cara a Dick): *Para expiar el descaro de esta acción maldita, tú seas cambiado en una forma fea, por tus acciones de mono serás transformado en mono.*

El Bufón: ¡Ah! ¡Bravo! ¡En mono! ¡Señor, por favor permita usted que yo lo pasee por el país para hacerle dar vueltas.

Mefistófeles: ¡Concedido! Seas tú convertido en perro, y pásalo sobre tus espaldas¹³.

Aquí se observan las consecuencias de la ignorancia al invocar a los espíritus, quienes perturbados por la llamada acudieron y castigaron a los hombres convirtiéndolos en perro y mono. Resulta aleccionador el pasaje, pues refiere que si bien las situaciones y momentos para recurrir a los espíritus

¹³ *Ibíd.* p. 115-116

malignos pueden ser de cualquier índole, el resultado de hacerlo sin conocimiento pudiera ser desastroso para el neófito.

El final del Fausto de Marlowe sigue el modelo del Fausto de Spies, al pasar los veinticuatro años Fausto ve venir su hora final. Sin embargo hay una diferencia radical. Marlowe que escribe en un recién contexto anglicano, se sitúa en la postura del individuo cristiano como responsable de destino, lo que hace que el Diablo no sea al final de cuentas quien castigue a Fausto sino ha sido el mismo hombre quien se ha ganado su castigo, esto lo vemos antes del momento final, cuando Fausto es aconsejado por un anciano para que se retracte, lo cual empieza a dejar ver que el giro trágico de la obra pudiera transformarse en una victoria sobre el mal, por medio de la conciencia individual y el perdón divino.

Anciano: ¡Buen Fausto, renuncia a ese arte condenando, y a esa magia que va a fascinar tu alma para el infierno robándote la salvación! Ya que has errado como hombre no perseveres como demonio.

Fausto: ¿Qué es de ti, Fausto? Desgraciado, ¿qué has hecho? ¡Ah! El infierno reclama derechos, y con su rugiente voz te está diciendo: “Ven, Fausto, que tu hora está cerca”. ¡Pues bien! Toma lo que es tuyo, infierno, que Fausto va a ir. [...] ¡Seas maldito, Fausto! Desgraciado, ¡qué has hecho! Me arrepiento y con todo me desespero. El infierno lucha con la gracia para conquistar mi conciencia. ¿Qué haré para evitar sus lazos de muerte?

Mefistófeles: Fausto, ¡eres un traidor! Me apodero de tu alma por haberte rebelado contra mi señor¹⁴.

Fausto no lo logra. El pacto en esta versión sigue siendo irrompible, y aún peor, por intentar cambiar de idea, Mefistófeles corre a apoderarse del alma del pobre Fausto para llevársela a Lucifer. Mefistófeles sólo fue la herramienta que Fausto utilizó para aumentar sus propios pecados. No remite a un combate

¹⁴ *Ibíd.* p.139 - 140

entre Dios y Satán, sino entre la deliberada perdición de un hombre *moderno* que ha construido su propia ruina.

Lucifer: Hemos subido del profundo del infernal. Hades, para pasar revista de los súbditos de nuestro imperio. Entre esas negras almas que el sello del pecado hace hijas del infierno, es la primera tuya: *Fausto venimos a ti llevando con nosotros la condenación eterna para escoltar tu alma. Ha llegado ya la hora en que debes entregárnosla.*

Mefistófeles: ¡Cómo puede dejar de volverse loco de desesperación ese estúpido mortal! La sangre de su corazón se seca ya de dolor; sus remordimientos lo matan, y su torturado cerebro concibe mil vanas ideas para jugárselas al demonio, *más todo inútilmente. Los placeres que se ha dado deben ser saturados de castigos.*

[...]

Fausto: Nunca, jamás podrá ser perdonada la falta de Fausto. [...] Por los vanos placeres de veinticuatro años, Fausto ha perdido la alegría y la felicidad eterna. Con mi sangre firmé una escritura; el término ha expirado ya; y he aquí el momento que van a venir por mí. [...] ¡Ay! Cielo, ¡piedad! ¡No me mires con ese ojo tan espantoso! Culebras y serpientes, ¡dejadme respirar un instante! ¡No abras esa boca, espantoso infierno! ¡no te acerques Lucifer! Quiero quemar mis libros ¡Oh Mefistófeles!¹⁵.

De modo que Fausto no es salvado; al contrario es castigado por intentar huir de su pacto. Y al final todo lo que obtuvo Fausto sólo fueron *vanos placeres* a lo largo de veinticuatro años, de ahí que el Fausto de Marlowe siga siendo ejemplar para las conciencias. Persigue la finalidad de advertir sobre el uso de la libertad y la conciencia en los hombres. No importa qué tan tentador pueda parecer y qué tantas alegrías puedan hacerte pasar las calumnias del demonio, al final todas éstas son efímeras y la verdadera alegría y felicidad eterna quedara velada para siempre. Para esto no hace falta más que ver el último canto del coro celestial que dice:

¹⁵ *Ibíd.* p. 140-147

Atended a su infernal caída, y ojalá que su diabólico destino precise al hombre sabio a no prestar más su admiración a esas cosas prohibidas, cuyo estudio profundo lleva a los espíritus atrevidos a prácticas vedadas por el poder celestial¹⁶.

5.3 *Fausto de Goethe*

Para entender el Fausto de Goethe es preciso situarlo en su justo contexto. *Fausto* es la última obra escrita por Johann Wolfgang von Goethe uno de los principales escritores de la tradición alemana y en especial del romanticismo del siglo XVIII, en la que se refleja toda una serie de rechazos y de desavenencias con los postulados del famoso Siglo de las Luces, enarbolados por Kant, Rousseau, La Revolución Francesa, etc. El conocimiento y la razón *per se*; por ello, el Fausto de Goethe exclamará:

...Ay! He estudiado ya Filosofía, Jurisprudencia, Medicina y también, por desgracia, Teología, todo ello en profundidad extrema y con enconado esfuerzo. *Y aquí me veo, pobre loco, sin saber más que al principio.* Tengo los títulos de Licenciado y de Doctor y hará diez años que arrastro mis discípulos de arriba abajo, en dirección recta o curva, y veo que no sabemos nada. *Esto consume mi corazón. Claro está que soy más sabio que todos esos necios doctores, licenciados, escribanos y frailes;* no me atormentan ni los escrúpulos ni las dudas, ni temo al infierno ni al demonio. *Pero me he visto privado de toda alegría;* no creo saber nada con sentido ni me jacto de poder enseñar algo que mejore la vida de los hombres y cambie su rumbo. Tampoco tengo bienes ni dinero, ni honor, ni distinciones ante el mundo. Ni siquiera un perro querría seguir viviendo en estas circunstancias. *Por eso me he entregado a la magia:* para ver si por la fuerza y la palabra del espíritu me son revelados ciertos misterios; para no tener

¹⁶ *Ibíd.* p.148.

que decir con agrio sudor lo que no sé; para conseguir reconocer lo que el mundo contiene en su interior.....¹⁷.

Y qué mejor manera de entregarse a la magia que entrar en directa comunicación con ese *otro mundo* que a los ojos de la razón parece tan inexistente como imposible. Fausto logrará el control del demonio por azar y pedirá para la liberación de éste una serie de requerimientos, con los cuales el pacto quedará sellado y tanto Fausto como el ya bien conocido demonio Mefistófeles esperarán su resolución. En Goethe, Mefistófeles no es invocado sino que es atraído por la propia desesperación de Fausto.

Fausto: Por una rara casualidad eres mi prisionero y casi había logrado mi fin.

Mefistófeles: Nada notó el perro al entrar de un salto en el cuarto, pero ahora es del todo distinto, y el diablo no puede dejar la casa.

Fausto: ¿Así que el infierno también tiene sus leyes? Me complace saberlo. De este modo un pacto hecho con ustedes será cumplido con fidelidad.

Mefistófeles: Puedes gozar por completo de lo que se te promete sin que nadie te prive ni de la más pequeña parte; pero como es cosa de mucho menos interés, ya volveremos a hablar de ello en nuestro próximo encuentro. Ahora te ruego y te suplico que me dejes ir.

Fausto: Quédate un momento para decirme la buena ventura.

Mefistófeles: Pues bien, suéltame, yo no tardaré en volver y podrás preguntarme cuanto quieras.

Fausto: No te he puesto celada y sólo por tu culpa caíste en la trampa. Dicen que el que tenga al diablo no deje que escape, porque no volverá a tomarle tan pronto.

Mefistófeles: *Si tanto lo deseas, me quedaré para hacerte compañía, pero a condición de que he de emplear todos los recursos de mi ciencia para que pases el tiempo con dignidad.*

¹⁷ Johann Wolfgang von Goethe. *Fausto*. 4ª ed. Trad. Luis Miguel Nieto. México. Grupo Editorial Tomo. p. 41

Fausto: *Con alegría me pongo a tu disposición, con tal que tu arte me divierta.*

Mefistófeles: *Querido amigo, van a ganar más tus sentidos en una sola hora de lo que ganarían con la monotonía de todo un año. Lo que canten los espíritus y las bellas imágenes que les envuelven no serán vanas ilusiones de la magia. Se deleitarán tu paladar y tu olfato, y sentirá tu corazón un dulce éxtasis. Fuera preparativos inútiles y ya que estamos reunidos, comienza¹⁸.*

No es motivo aquí el analizar la obra sino sólo el pacto. Fausto realizará una serie de viajes a lugares y épocas remotas, conocerá el verdadero amor con Margarita, se encontrará en aquelarres con hechiceros, brujas y espíritus, admirará la belleza más pura de Helena de Troya, y al final nada de esto le dará el sentimiento de goce eterno que el Diablo había pactado:

Fausto:

Sé todo lo que puedo saber sobre el horizonte terrestre; sólo ignoro qué hay más allá. [...] Aquí abajo puede comprender todo lo que descubre y seguir su jornada sin trastornar nunca el espectro en su curso, pues si va más lejos, encontrará angustias y dicha, pero no la satisfacción a la que aspira¹⁹.

Mefistófeles:

No hay dicha ni voluptuosidad que puedan satisfacerle; persigue formas intangibles y hasta se esfuerza el desgraciado por prolongar su momento final, triste y vacío. El que tanto me resistió sucumbe a la acción del tiempo; vean cómo yace el anciano en la arena, vean como el reloj se detiene²⁰.

Fausto vivirá hasta la vejez sin evitar que los cuatro espíritus de la *Angustia, Deuda, Aflicción y Necesidad* lo



Fig. 24 En Goethe, **Fausto logra llegar a viejo.**

¹⁸ Goethe. *Op. Cit.* Págs. 68-69. (Las cursivas son mías.)

¹⁹ *Ibíd.* p. 266

²⁰ *Ibíd.* p. 269

atormenten y que un día vengan por él para siempre, Fausto terminará por exclamar “La huella de mi existencia no puede quedar envuelta en la nada. Basta el presentimiento de aquella felicidad sublime para hacerme gozar mi hora inexpresable”²¹.

Sin embargo, el Fausto de Goethe, a pesar de haber logrado evadir la monotonía de la vida por medio de la magia, no pudo evitar el tiempo y su inexorable muerte que lleva en sí un sentimiento de intrascendencia.

He visto venir a cuatro y sólo regresan tres; en vano intento penetrar el sentido de tus palabras: pronunciaban las de Remordimiento y Aflicción. También he oído una rima sombría...la Muerte; palabra pronunciada con voz hueca y ahogada como voz de espectro. *¡Oh magia cuanto daría por olvidar tus fórmulas!* ¡Oh, naturaleza, que sólo sea un hombre en tu presencia, que no sea más que un hombre! Lo era antes de cruzar las tinieblas; lo era antes de blasfemar del mundo y de mí. Está ahora la atmósfera tan impregnada de nigromancia, que no queda ningún método de librarse de ella. Si viene a sonreírnos un día radiante y sereno, no tarda en seguirle la noche para perdernos en triste laberinto de sueños...²².

Aun con todo esto, Fausto logró redimirse en su último respiro y encontrarle un sentido a la vida, de ahí la visión romántica de la obra, pues aunque ni el mundo ni la magia valían la pena, sólo el mero “presentimiento de aquella felicidad sublime” que logró sentir en determinados momentos, como el amor por Margarita, o al ayudar al Emperador, o el procurar la vida de los ancianos de su reino, pudieron hacer que la vida entera de Fausto tuviera un sentido, y que éste al arrepentirse de corazón lograra abrir las puertas del cielo.

Coro celestial: No hay ser que no divinice el éxtasis santo. Celestial falange, sube hacia dios con alabanzas y haz que envuelva tu ardiente

²¹ Idem.

²² *Ibíd.* p. 265.

prez en un santo delirio, ya que sólo en cielo azul el alma respira con holgura.

-Mefistófeles: Te han engañado en la vejez, pero debes aceptar que te lo mereces; he obrado con necedad y perdido de forma vergonzosa el futuro de mis esfuerzos. ¿Es posible que un deseo vulgar, que un amor absurdo, haya podido tomar así al Diablo albardado de pez y que con tanta experiencia haya podido caer en semejante necedad un cofrade de mi tipo? Puede en verdad decirse que es esto acabar por una insigne locura²³.

Con esto, el Diablo acepta que ha perdido el alma de Fausto y ni con todos sus poderes puede retener el alma inmortal de Fausto, que es llevada por los ángeles al cielo otorgándole una entrada digna como la del héroe que tras una dura batalla regresa a casa. El Mefistófeles de Goethe posee una inteligencia sofisticada que le permite manipular a la gente, pero en otro nivel es incapaz de comprender que la realidad esencial del cosmos es el poder del amor.

Los Ángeles: ¡Salud y victoria al huésped del mundo de los espíritus que recién ha resucitado! Bien merece premio el que ha sabido luchar con constancia, por más que alguna vez se haya arriesgado a sucumbir por falta de ánimo. Basta que implore el perdón de los cielos, para que la falange de los bienaventurados inicie su vuelo hacia las nubes ardientes y celebre con el placer en el corazón y los ojos su feliz arribo²⁴.

Así, el Fausto de Goethe resurge y pervive, convirtiéndose en paradigma del antihéroe y ¿por qué no? en un buen modelo a seguir. El hombre ya no tenía que voltear a Dios como único medio de reivindicación, ahora la experiencia de los actos se puede convertir en el móvil de la vida misma²⁵.

²³ *Ibíd.* p.275.

²⁴ *Ibíd.* p.278.

²⁵ Más adelante señalaré otra interpretación al *Fausto* de Goethe, que tiene que ver con una visión esotérica del Diablo.

Capítulo 6

Gnosis, Nigromancia y Nuevas formas

*A Tí, de los seres
Principio inmenso,
espíritu y forma,
sentido y credo
Mientras en las copas
destelle el vino
como en las pupilas
fuego divino,
Y mientras sonrían
tierras y soles,
y diálogos haya
de amantes voces;
Y el eco estremezca
de himno arcano
los montes, vibre
fecundo el llano.
A Tí yo levanto
mi verso ardiente,
Satán, yo te aclamo
Rey del Banquete!*

*...el óxido consume la espada de Miguel,
y el ángel cae al abismo,
mientras el trueno en el brazo de Yahvé
se ha congelado...*

Giouse Carducci, *Himno a Satán*, premio Nobel de literatura 1906.

A partir del siglo XVII se hizo notar la otra vertiente del pensamiento *demoníaco* que no era la del terror sino la del nihilismo que se expresaba en el escepticismo. La Iglesia se encontraba en la inmovilidad dogmática, la cual servía en ese momento para contener el embate protestante y como lazo de unión entre los católicos; sin embargo, a largo plazo resultaba una institución inadaptable a las nuevas realidades. La filosofía del nominalismo volvió a tener auge rechazando la forma idealista platónica que refiere a las ideas una realidad intrínseca, con lo que si se rechazaba tal supuesto, la sola idea ya no probaba la representación física de dicha idea¹, logrando así dar paso a la duda y a la negación tanto de Dios como del Diablo. Algunos ejemplos de este nuevo escepticismo racional son:

*Johann Wier; en 1563, escribió *Sobre la magia*, en la cual se atacaba directamente el fundamento de ésta en el ámbito de lo real. En "*De las supercherías del demonio*"; Se propuso demostrar que las acciones de las llamadas brujas provenía de ciertas drogas o venenos, es decir que obedecían a causas naturales y de ahí que no debían ser inculpadas, calificando los castigos que se infligían a "esas pobres viejas" como una crueldad tanto más innecesaria cuanto ya la enfermedad era bastante castigo.

* Michel de Montaigne (1533 - 1592) quien afirmaba que "los indicios sobre la brujería eran demasiado frágiles para justificar tantas condenas".

*Brian Walker de Durham proclamaba "No creo que haya Dios ni Diablo, ni tampoco creeré en nada excepto en lo que vea"².

Entre 1680 y 1720, los conceptos del infierno como del Diablo entraron en crisis, pues se empezaron a poner en duda sus principios fundamentales: por un lado la eternidad de las penas en el infierno, por el otro la misma existencia

¹ Burton Rusell, *El príncipe...* p. 199. Según el nominalismo, el conocimiento de cualidades abstractas es creación humana y no un reflejo del mundo exterior.

² *Ibíd.* p. 214

del Diablo³. ¿Cómo puede un Dios bondadoso aceptar tantas penas para sus fieles? Para fines del siglo XVIII, la racionalidad cartesiana y el método científico cuestionarían las viejas creencias, con lo que se empezarían a realizar nuevos postulados acerca de los viejos problemas. Los cristianos conservadores se apegaron a sus antiguos hábitos aunque sus viejos símbolos ya habían perdido parte de su eficacia, mientras que otro sector de la población, la población no conservadora, no resistió el embate de la Ilustración.

Se pudiera pensar que con el pensamiento ilustrado el pensamiento mágico acabaría por desaparecer, pero esto no sucedió. Existieron hombres que volviendo los ojos al pasado mítico de la Edad Media dieron nuevas formas de expresar la búsqueda por *el sentido último de la vida* - llámese personal, religiosa, mística o trascendental - por medio de la figura del Diablo. Esta vuelta al pasado fue posible gracias al rescate del pensamiento gnóstico, que más tarde derivaría en corrientes esotéricas que prepararían el camino para una nueva concepción del Diablo y de las relaciones de éste con el hombre.

6.1 Gnosis

La palabra gnosis es de origen griego y significa *conocimiento*. Pero no se refiere a cualquier tipo de conocimiento sino que refiere al conocimiento *superior y oculto* al que todo iniciado en los *misterios* desea aspirar, pues sólo mediante ese conocimiento el hombre puede despertar en sí mismo las fuerzas creadoras del *mag* o *magheia* es decir de lo "perfecto" o del "saber", del principio universal, del dios "ignoto"⁴. Es decir la salvación por medio del conocimiento, la obtención de la libertad, claro que la preparación para el conocimiento de los secretos custodiados era un camino largo y difícil, es decir: *selectivo*.

³ George Minois. *Historia del Infierno*. De la antigüedad hasta nuestros días. Trad. Adrien Pellaumail. Taurus. 1994. p. 114.

⁴ Bruno, Nardini. *Misterios y doctrinas secretas. Del pasado anterior a nuestros días*. Trad. René Palacios More. Ed. Debate y Ediciones Internacionales Futuro S. A. edición especial Círculo de Lectores. Madrid. 1986. p. 106.

De ahí la palabra esoterismo que proviene del griego *eisoteo* que en latín fue traducido como *in-pello* “empujo adentro” para introducir algo o alguien que se encontraba afuera. Simbólicamente expresa la búsqueda y el conocimiento de una verdad oculta, la explicación de un significado por otra parte incomprensible. Significa el primer vislumbro de conciencia y donde cada revelación mágica debe realizarse dentro del misterio, alejado de la curiosidad del ignorante, del *profano*. El penetrar en el misterio como actuar en las tinieblas hacia la luz, se manifiesta en todos los templos mediante el desarrollo de los símbolos. La realidad esotérica se oculta en el símbolo, para el gnosticismo el Cristo y el Diablo eran sólo el símbolo de una verdad velada⁵.

La gnosis fue considerada la primera *gran herejía* dentro del catolicismo hacia el siglo II d.C. El gnosticismo fue el encuentro entre el anuncio evangélico cristiano y la cultura y tradiciones grecolatinas. El móvil de esta herejía residía en otorgarle al principio cristiano un pensamiento, en entender e interpretar el mensaje de Jesús detrás *del velo* de las palabras, para poder aprehender su verdadera *esencia mesiánica*. Para los gnósticos la Fe no era suficiente para transformar al hombre, no suponía una iniciación sino sólo una conversión y por consiguiente no bastaba para dar *un renacimiento* al hombre en una conciencia más alta y evolucionada. La doctrina gnóstica proviene principalmente de Simón el Mago.

Simón de Samaria, el Mago, es recordado en los Hechos de los apóstoles por ser rival de Pedro pues conocía el poder iniciático de ciertos lugares sagrados. Para Simón existía únicamente el Dios único y situada entre el hombre y este dios existía una escala de valores espirituales correspondientes a los grados *evolutivos* del hombre. En el vértice de su teogonía se encuentra el Padre, el que fue, es y será; la inmutabilidad eterna, la soledad, ni macho ni hembra o uno y otro juntos, principio y causa de todo, inmovilidad suprema de la que emana todo movimiento. Del padre derivan los eones que son: la mente y

⁵ Aceptando esta interpretación gnóstica y esotérica de la iniciación, la figura del Fausto de Goethe refleja el simbolismo del *aterrador y terrorífico* viaje iniciático, pues guiado por el demonio el hombre primero deberá recorrer los caminos de la ciencia y el saber para así poder llegar a los umbrales del Ser, en donde se reencontrará con la causa primera, formando de nuevo una unidad.

el pensamiento, la voz y el nombre, y la reflexión y el concepto, constituyendo el principio primero, de ellos se derivan otros eones: el cielo y la tierra, el sol y la luna, el aire y el agua, y el espíritu. De modo que la teogonía se manifiesta en tres planos o mundos superpuestos: el Padre, los eones fundamentales y el mundo materializado de los eones derivados. Del pensamiento divino se separó la mente para volcarse hacia criaturas de grado inferior haciendo de estas criaturas, criaturas *realizadas* y así nacieron los ángeles y las potencias celestes que crearon el mundo en el que vivimos, pero éstos desearon guardar el pensamiento divino para ellas por lo que se *rebelaron* y consecuentemente tuvieron su caída. El mundo se encuentra entonces bajo el señorío de los ángeles rebeldes y sólo una fuerza purísima puede acabar con ellos. El instrumento de la salvación es la enseñanza o *docetismo*: el abrir los ojos de la inteligencia; iluminar las tinieblas de la ignorancia, enseñar el conocimiento de los mundos espirituales y así comunicar la gnosis. Para que con conocimiento de causa, el hombre pueda regresar a la unidad del padre y así pasar del hombre mortal a ser un hombre-dios. Resumiendo, la gnosis descansa en la creencia de un demiurgo creador de todo, incluso lo malo. Y por ende el mal también es parte de la gnosis. Este conocimiento o gnosis es el que otorga al hombre la libertad para el Bien o para el Mal. Dentro de la lectura gnóstica de la Biblia el génesis poseía un conocimiento *oculto*, pues la serpiente era la verdadera portadora de conocimiento y no Dios, como la Iglesia sostenía.

Dentro de la Teogonía de los tres niveles superpuestos la lucha entre el bien y el mal, el cielo y el infierno se lleva a cabo en el tercer plano es decir la tierra y por ende en el hombre, una visión introspectiva de la lucha cósmica en la que el hombre a la vez que es sujeto también se convierte en el campo de batalla. Así aparecieron seguidores de Simón como Carpócrates, maestro de la impudicia, para quien:

El alma relegada al cuerpo es víctima de los apetitos de la carne; los sentidos son los instrumentos de su tortura, porque el alma, de naturaleza

angélica, no querría obedecer a su provocación. Pero los sentidos son perros famélicos que, una vez satisfechos, se alejan para dormir. Y entonces el alma no se basta para luchar y sufrir con el propósito de defenderse de las tentaciones. Así pues, pecad. Libertad vuestra alma de la mordedura de los sentidos, y después os sentiréis libres, disponibles para la meditación y la plegaria⁶.

De modo que la redención sólo podía provenir de la liberación del hombre de sus propios deseos y pasiones, y eso sólo podía ocurrir cuando estas pasiones y deseos eran colmados. La gnosis supone la salvación de quien obra de acuerdo consigo mismo. Una salvación subjetiva⁷.

Y Marción quien organizó en la joven Iglesia un culto donde el mal estaba personificado por el dios terrible y vengador del Antiguo Testamento y el bien por el Jesús de los evangelios, el dios bueno muerto por nosotros en la cruz. Marción aseveró que la lucha siempre se daba en niveles distintos, donde cada quien gobernaba su reino, sentando las bases de la interminable lucha dualista del bien y el mal y del dualismo inconciliable y eterno, cada uno de ellos con su principio increado. Esta visión gnóstica dualista desalentaba la esperanza colectiva en un paraíso para todos. Por eso la iglesia renegó de ellos y un siglo después la iglesia utilizaría el conocimiento gnóstico para uso interno. En el 325 d.C. en el concilio de Nicea el pensamiento gnóstico fue condenado, pero el magisterio de la iglesia se reservó en exclusiva el conocimiento esotérico de Cristo, emanación y encarnación del Logos.

La iglesia cristiana reaccionó contra la gnosis apelando a las fuerzas intelectuales y materiales, constituyéndose los primeros episcopados y a la aristocracia del conocimiento oculto se opuso la democracia de la fe para todos, apelando al sentimiento y a la emotividad de la masa. A las elucubraciones

⁶ Nardini. *Op. Cit.* p. 114

⁷ Hay que señalar que estas doctrinas tienen su parangón en filosofías orientales y que es probable que estos filósofos hayan viajado o conocido parte de las filosofías orientales. Como ejemplo está el capítulo XVIII del Bhagavad Gita que dice: *Quien se ha liberado de la esclavitud de su yo y tiene su inteligencia despejada no matará, pero incluso si mata no quedará encadenado. El que cumple la ley de su propia naturaleza no peca.* De modo que el conocimiento también surge como liberador del hombre.

filosóficas y esotéricas de los gnósticos les respondió el esoterismo de los padres de la Iglesia como San Agustín, Alberto Magno y Santo Tomás. Al combatir a la gnosis la salvaron del olvido.⁸

6.2 Nigromancia

Como ya se mencionó en los primeros capítulos, la magia es la *ciencia* o *arte* de realizar cambios de acuerdo con la voluntad personal mediante una práctica determinada. Estas prácticas pueden ser tan variadas como seres humanos existen sobre la tierra y por ello inclasificables, pero si diferenciables. La nigromancia o *magia negra* es considerada como cualquier tipo de práctica mágica que tenga como base un principio negativo para afectar a un tercer sujeto. Y dentro del contexto cristiano este principio negativo siempre ha sido el Diablo, por ello toda práctica que conlleve de una u otra forma el uso de la figura del Diablo o de demonios puede ser considerada como nigromancia.

Siguiendo la idea gnóstica y especular de los mundos superpuestos, el universo exige una dualidad que represente el reflejo del mundo divino y esa figura fue la del Diablo. En la cual el Diablo encarna intelectualmente la característica más profunda del ocultismo es decir: la rebelión por oposición a todo dogma y a toda limitación. Así tenemos grupos que en vez de mostrar una postura en contra del Diablo se mostraban abiertamente de su parte, como:

**Cainitas*: Aseguraban provenían de Caín quien fue una víctima más de Dios. Gregorio IX en una bula de 1233 relata sus hábitos contra natura y su veneración a Caín. La Iglesia los asoció directamente con el Maligno pues Caín siempre había sido asociado con Satanás.

* *Euchetes*: ellos negaban el valor de los sacramentos, adoraban a Lucifer en calidad de hijo mayor del creador y rendían homenaje a la materia, admitían el incesto y la sodomía como actos humanamente naturales, se burlaban de la

⁸ He tomado la obra de Nardini para esbozar un panorama general sobre la gnosis y los gnósticos, pues el autor lo refiere en los términos del esoterismo, aspecto que me interesa realzar de esta doctrina, aunque existen diversos y muy variados textos sobre gnosticismo. Capítulo XIV en *Nardini. Op. Cit.*

virginidad por ir en contra de la misma naturaleza humana. Fue un culto extendido en el Asia central y Mesopotamia.

* *Luciferinos*: sobre sus ceremonias los religiosos relatan lo siguiente:

El neófito que está por primera vez en los conventículos de estos heréticos ve aparecer un sapo. Los asistentes besan al inmundo animal e introducen en su boca su lengua y su baba. Los asistentes se sientan a la mesa y, acabado el festín, se ve descender desde cierta estatua un gato negro de cola retorcida y del tamaño de un perro mediano. El novicio, el jefe de la asamblea y todos los asistentes le besan el trasero, las luces se apagan y la asamblea se libra a los actos de la más abominable lujuria. Cada año en pascuas estos sectarios reciben la hostia consagrada de manos del sacerdote; las guardan en la boca y de retorno a sus casas las arrojan en las letrinas en desprecio del redentor. En fin, estos blasfemos en su delirio osan asegurar que los dueños del cielo por violencia y contra toda justicia han precipitado a Lucifer en las regiones infernales. En este último es en quien creen estos desdichados y afirman que, retornará un día a la gloria de la que Dios lo ha precipitado; es con él y no antes que él que esperan llegar a la beatitud eterna. Profesan que hay que evitarse de hacer lo que place a Dios y hacer por el contrario, lo que el detesta⁹.

* *Collards*: Surgidos en los Países Bajos durante el siglo XIV, se decían practicantes de la caridad y la asistencia a los enfermos. Satán no era el enemigo del género humano sino su protector y patrón, una víctima de la injusticia y los celos, las otras potencias con los ángeles, eran los verdaderos demonios mientras los otros demonios eran la inocencia y la luz.

Todos estos grupos tenían que trabajar *en secreto* y de ahí su condición de grupos esotéricos. La inquisición bajo la categoría de herejía se encargó de que sus prácticas no llegaran muy lejos, sin embargo algunos sujetos se encargaron de preservar bajo nuevas formas esos antiguos conocimientos ocultos, haciéndolos llegar a un nuevo tipo de público, la gente *ilustrada*, que encontró

⁹ Carlos Culleré. *Alción. Ocultismo y Occidente*. Ed. Monte Ávila. Colección estudios. 1977. Caracas. p. 93

en estos movimientos ocultos de interpretación de la *palabra verdadera* la forma de cubrir sus necesidades de espectáculo intenso. De la larga lista de nombres de nigromantes, resaltan dos: Eliphas Lévi y Aleister Crowley pues serán ellos los que marquen el camino de las *nuevas* relaciones entre los hombres y el Diablo.

6.3 Eliphas Lévi



Eliphas Lévi nació en París, Francia, el 8 de febrero de 1810 bajo el verdadero nombre de Alfonso Luis Constant. En 1852 conoció a J.M.H. Wronski, quien lo orientó hacia el ocultismo y la cábala. En 1854 se relacionó con el novelista inglés Bulwer Lytton y con el doctor Ashburner, quienes pertenecían a la Hermetic Brotherhood of Luxor (Hermandad hermética de Luxor), realizando con ellos

Fig. 25 Eliphas Lévi

experimentos teúrgicos. Fue iniciado en la Masonería el 14 de marzo de 1861 en la Logia Rosa del Perfecto Silencio del Gran Oriente de Francia. Consta en los registros masónicos que Lévi ascendió al tercer grado de Maestro el 28 de agosto de 1861. Antes de su iniciación masónica había publicado dos importantes obras: *Dogma y ritual de Alta Magia* en 1854 e *Historia de la Magia* en 1860¹⁰. En 1873 se hizo miembro de la Sociedad Rosacruziana in Anglia (SRIA), en la que todos sus miembros debían ser maestros masones con iniciación caballeresca de la Royal Order of Scotland. En este periodo el Dr. Woodman era el secretario de la orden, y cinco años más tarde sería elevado al rango de Mago Supremo. Woodman fundaría una nueva orden más tarde llamada la Orden del Dorado Amanecer o El Alba Dorada, conocida también como la Golden Dawn, en donde incorporaría las creencias de Lévi.

¹⁰ Biografía de Lévi en http://www.ciag-gnosis.org/revista_abraxas/6-25/elliphas-levi-mago.shtml
[Consultado por última vez el 20 de mayo del 2009]

La sociedad hermética del Dorado Amanecer gozó de mucho prestigio durante el siglo XX por las leyendas que de ella se decían, por un lado una tradición rosacruciana¹¹ y por el otro misteriosos conocimientos antiguos respecto a la mística y la magia, además de una larga lista de nombres de personajes famosos entre los que destacan: W.B. Yeats, Alesiter Crowley, Benard Shaw, etc. por nombrar sólo algunos. El Dorado Amanecer era una derivación de los Rosacruz, a la que sólo podían pertenecer los maestros masones interesados en el ocultismo, la cábala y el simbolismo.

Lo que interesa de esta sociedad es que bajo presupuestos supuestamente *reales*¹² se inculcó el valor del diablo como fuente de luz y conocimiento, justo lo que hoy en día grupos religiosos abogan como un nuevo satanismo.

En primer lugar se tienen las referencias al mago Eliphas Lévi y a su obra *Dogma y Ritual de Alta Magia* escrito en 1856, ya que es ésta la fuente citada en el primer manuscrito en clave original de la *señorita Sprengel*, texto fundador del Dorado Amanecer¹³. Lo cual señalaba que en algún momento Lévi había poseído el manuscrito cifrado original e incluso se afirmaba que otrora fue el jefe de *L'aube dorée* en Francia.

El libro de Lévi en cuestión no es más que un manual de magia, es decir, en el sentido de hacer que las cosas sucedan, pero para ello aludía a una serie de figuras retóricas poco convencionales, y en especial al símbolo gnóstico del Baphomet¹⁴.

¹¹ “Los rosacruces eran una cofradía de místicos y de *investigadores espirituales* que tenían su origen en el siglo XVII y que pretendía enseñar a sus miembros la manera de vivir en armonía con las fuerzas creadoras y constructivas del cosmos para conseguir la salud, la dicha y la paz” Carlos Culleré, *Op. Cit.* p. 109.

¹² Hoy en día el libro *Los magos de la Golden Dawn* de Ellic Howe, Kier, 1990., desmiente la supuesta veracidad de la orden, pues con sólidos documentos refuta el mítico pasado de la orden.

¹³ Ellic Howe. *Los magos de la Golden Dawn. Historia documental de una orden mágica, 1887-1923.* Trad. Héctor V. Morel. Bs. As. Ed. KIER. 1990. p. 34.

¹⁴ El Baphomet es un nombre que debe leerse según Lévi de forma inversa: TEM OHP AB y que significa: *Templi omnium hominum pacis Abbas*: El padre del templo, paz universal de los hombres. Significado que refiere al conocimiento.

6.3.1 *El Baphomet*

Eliphas Lévi dibujó y dio a conocer la figura completa del macho cabrío de Mendes¹⁵, el de las Cuevas de los Iluminatur, (en la Edad Media representaba precisamente a Lucifer), quien entre otros símbolos porta el Pentágono que según se ponga, como dice la Cábala, con el ápice hacia abajo es símbolo del Hombre rebelde caído, o con el ápice para arriba es símbolo contrario de



Fig. 26 La Cabra de Mendes

la Bestia, como aparece en el macho cabrío de Mendes.

El macho cabrío lleva sobre la frente el signo del pentagrama, con la punta para arriba, lo que basta como para considerarlo como símbolo de Luz.

Hace con ambas manos el signo del Ocultismo y muestra, en alto, la luna blanca de Chesed y bajo la luna negra de Geburah. Este signo representa el perfecto acuerdo de la Misericordia con la Justicia. Uno de sus brazos es femenino y el otro masculino, como en el andrógino de Khunrath, atributos que hemos debido reunir para un ser perfecto.

La antorcha de la inteligencia, que resplandece entre sus cuernos, es la Luz mágica del equilibrio universal; es también la figura del Alma por encima de la materia, aunque teniendo la cabeza misma, como la antorcha tiene la llama.

La cabeza animal representa el horror al pecado, cuyo agente natural, único responsable, es el que debe llevar por siempre la pena; porque el Alma es impasible en su naturaleza, y no llega a sufrir más que cuando se materializa.

El caduceo que tiene en vez de órgano generador representa la Vida Eterna; el vientre, cubierto de escamas, es el agua; el círculo, que está

¹⁵ La gnosis primero fue representada por el Dios egipcio Thot pues él era quien conocía los actos humanos y los llevaba al juicio con Osiris, ese papel en la cultura griega fue adoptado por Hermes y de ahí se identificó con el Vello de Oro que Jasón debía robar, por eso para los gnósticos el conocimiento se ha representado con un macho cabrío.

encima, la atmósfera; las plumas, que vienen de seguida, el emblema de lo volátil; luego la humanidad está representada por los dos senos y los brazos andróginos de esa Esfinge de las Ciencias Ocultas ¹⁶.

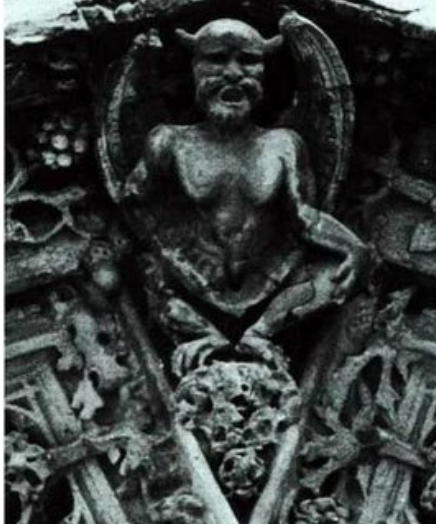


Fig. 1 Detalle en forma de Baphomet

En los famosos santuarios sagrados de los auténticos Gnóstico-rosacruces (esotéricos de la Edad Media), se encontraba, el macho cabrío de Mendes (figura extraña, el Diablo). En su frente lucían los cuernos, sobre su cabeza una antorcha de fuego. Además, la Estrella Flamígera de cinco puntas, con el ángulo superior hacia arriba y los dos ángulos inferiores hacia abajo, indicando que no se trataba de una figura tenebrosa. Por el

contrario, estos símbolos indicaban al neófito la necesidad de robarle el Fuego al Diablo para que resplandeciera la Estrella de Cinco Puntas.

Se encontraba ante la figura de Baphometo, la terrible figura del Arcano¹⁷ 15 de la Cábala. Recordemos que este Arcano aparece después del 13 que es la muerte del Yo, del Ego, del Mí Mismo; y del Arcano 14 que es la Temperancia o Templanza, la Castidad que resulta después de la muerte del Ego. El Arcano 15 es, pues, el Andrógino Divino que vuelve a resplandecer, es el Latón Blanqueado, el Misterio del Baphomet y del Abraxas.

El Misterio del Baphomet es la Alquimia, basado en la comprensión y transmutación de las Energías Creadoras. Ese macho cabrío, ese Baphomet, ese Lucifer, resulta bastante interesante, porque es la energía que hay que saber utilizar, si es que queremos realizar la Gran

¹⁶ Descripción detallada de su propio dibujo, dibujo que la más de las veces ha sido malinterpretado y emparentado con los “satanistas”. Esta información referente a la interpretación y sentido del Baphomet fue tomada de: http://www.ciag-gnosis.org/revista_abraxas/6-25/elliphas-levi-mago.shtml, página del Círculo de Investigación de Antropología Gnóstica. [Consultada por última vez el 30 de enero de 2009]

¹⁷ Por *Arcano* entendemos las representaciones gráficas del saber, por ello existirán innumerables tipos de arcanos que en su figura guardan secretos *ocultos* para la vista de los profanos. El Tarot está compuesto de 22 arcanos mayores, en los que cada uno se oculta el conocimiento mediante símbolos.

Obra. En su abdomen se distingue la doble Serpiente del Caduceo de Mercurio, la Serpiente tentadora del Edén, la Serpiente de Cobre de Moisés entrelazada en el *Tau*¹⁸, es decir, en el *Lingam Generator*. Ese Diablo o Lucifer, es la misma potencia viril que debidamente transmutada, nos permite la Autorrealización íntima del Ser. Es con esa fuerza tremenda con la hay que trabajar. Así se entiende por qué el Baphomet, el macho cabrío de Mendes, representa a la Piedra Filosofal.

Recordemos que el Arca de la Alianza, en los antiguos tiempos, tenía cuatro cuernos de macho cabrío en las cuatro esquinas (correspondientes a los cuatro puntos cardinales de la Tierra) y cuando era transportada, se le asía o se le agarraba siempre por esos cuatro cuernos. Moisés (en el Sinaí) se transformó. Cuando bajó, le vieron los clarividentes con dos rayos de luz en la frente, semejantes a los del macho cabrío de Mendes. Por eso es que Miguel Ángel, al cincelarlo en la piedra viva, puso en su cabeza aquellos simbólicos cuernos. Es también el macho cabrío del Sabbat y el Baphomet de los Templarios Gnósticos¹⁹.

A pesar de que la figura de Lucifer aquí relacionada con el Baphomet no es de carácter *maligno* sino todo lo contrario, en otra obra el mismo Lévi reconoce que “El Diablo en magia negra es el gran agente mágico empleado para el mal, por una voluntad perversa”²⁰, dotando a la intencionalidad del mago del verdadero sentido de la práctica mágica, pues según él la antigua serpiente de la leyenda no es otra cosa que el agente universal; es el fuego eterno de la vida terrestre; es el alma de la tierra y el foco viviente del infierno, con lo que se deja entre ver que el mal dentro del hombre es subjetivo.

Lévi consideraba que para dirigirse a una potencia primero era preciso creer en ella. “En el círculo de su acción, todo verbo crea lo que afirma”, con la consecuencia directa de que “aquel que afirma el Diablo, crea o hace al

¹⁸ Según el viejo mito del Hiram: la Tau es el símbolo mágico del poder que se renueva eternamente que señala la base terrenal sobre la que ha de edificarse el templo de Dios.

¹⁹ Círculo de Antropología Gnóstica. *Dir. Cit.*

²⁰ Eliphas Lévi. *Dogma y ritual de la alta magia*. p. 98 Versión electrónica de http://www.santuario.cl/libros_gratis.html, la página es una página seria de difusión de material esotérico íntegro. [Consultada por última vez el 30 de enero de 2009]

Diablo”²¹ he ahí el axioma que permite la invocación bajo los siguientes presupuestos:

1. Una pertinacia invencible.
2. Conciencia a la vez endurecida en el crimen y muy inaccesible a los remordimientos y al miedo.
3. Ignorancia afectada o natural.
4. Fe ciega en todo lo que no es creíble.
5. Una idea completamente falsa de Dios.

Y con los siguientes elementos:

- Primeramente, profanar las ceremonias del culto en que se crea, y pisotear los signos más sagrados.
- En segundo término, hacer un sacrificio sangriento.
- En tercer lugar, procurarse la horquilla mágica. Esta es una rama de un solo brote de avellano o de almendro, que es necesario cortar de un solo tajo con el cuchillo nuevo que debe de haber servido para el sacrificio; la varita debe terminar en forma de horquilla; será necesario herrar esta horquilla de madera con una horca de hierro o de acero, hecha con la misma hoja de cuchillo con que se haya cortado.
- Sería preciso ayunar durante quince días, no haciendo más que una sola comida en el día, sin sal, después de la puesta del sol; esta comida consistirá en pan negro y sangre sazónada con especias, sin sal o de habas negras y hierbas lechosas y narcóticas.
- Cada cinco días, embriagarse, después de la puesta del sol, con vino en el cual se habrá puesto en infusión durante cinco horas, cinco cabezas de adormideras negras y cinco onzas, o sea 144 gramos de cañamones triturados, todo esto contenido en un lienzo que haya sido hilado por una mujer prostituida (en rigor, el primer lienzo que se tenga a mano podrá servir). La evocación puede hacerse, sea en la noche del lunes al martes, sea en la del viernes al sábado.
- Es necesario escoger un sitio solitario y abandonado, tal y como un cementerio frecuentado por los malos espíritus, una casa ruinoso en medio del campo, la cripta de un convento abandonado, el lugar en donde se ha cometido un asesinato, un altar druídico o un antiguo templo de ídolos.
- Es preciso proveerse de un sayo negro, sin costuras y sin mangas, de un capacete de plomo, constelado con los signos de la Luna, de Venus y de Saturno, de dos velas de sebo humano, colocadas en candeleros de

²¹ Lévi. *Op. Cit.* p. 68 Versión electrónica de http://www.santuario.cl/libros_gratis.html. [Consultada por última vez el 25 de septiembre de 2009]

madera negra, tallados en forma de media luna, de dos coronas de Verbena, de una espada mágica de mango negro, de la horquilla negra, de un vaso de cobre que contenga la sangre de la víctima, de un pebetero para los perfumes, que serán: incienso, alcanfor, áloes, ámbar gris y estoraque, todo esto triturado y hecho pastillas, que se amasarán con sangre de macho cabrío, de topo y de murciélago; también será necesario tener cuatro clavos arrancados del ataúd de un supliciado, la cabeza de un gato negro, alimentado con carne humana durante cinco días, un murciélago ahogado en sangre, los cuernos de un macho cabrío y el cráneo de un parricida. Todos estos objetos horribles y muy difíciles de conseguir, una vez reunidos, he aquí cómo se disponen: Se traza un círculo perfecto con la espada, reservándose, sin embargo, una ruptura para salir, o un camino de salida; en el círculo se inscribe un triángulo, se colora con la sangre el pantáculo trazado con la espada; después, en uno de los ángulos se coloca el trípode, que también debemos contar entre los objetos indispensables; en la base opuesta del triángulo se hacen tres pequeño círculos, para el operador y sus dos ayudantes, y detrás del círculo del operador, se traza, no con la sangre de la víctima, sino con la misma sangre del operador, la propia insignia del lábaro, o el monograma de Constantino. El operador, o sus acólitos deben tenerlos pies desnudos y la cabeza cubierta²².

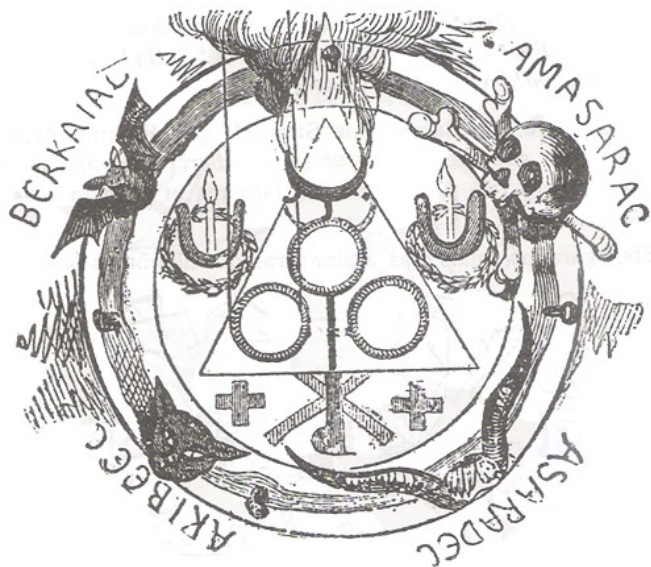


Fig. 28 Círculo Goético de las evocaciones y los pactos.

Se habrá llevado también la piel de la víctima inmolada; esta piel, cortada en tiras, se colocará en el círculo, se formará con ella otro círculo interno, que se fijará en los cuatro rincones con los cuatro clavos del supliciado; cerca de los cuatro clavos, y fuera del círculo, se colocará la cabeza del gato, el cráneo humano, o más bien, inhumano, los cuernos del

²² *Ibíd.* p. 69-71

macho cabrío y el murciélago; se les aspergerá con una rama de abedul empapada en la sangre de la víctima; después se encenderá un fuego de madera de chopo y de ciprés; las dos velas mágicas se colocarán a derecha e izquierda del operador, en las coronas de verbena.

Se pronunciarán entonces las fórmulas de evocación que se encuentran en los elementos mágicos de Pedro de Apono o en los grimorios, sean manuscritos sean impresos. El del Gran grimorio, repetido en el vulgar Dragón Rojo, ha sido voluntariamente alterado al imprimirlo. He aquí tal y como hay que leerla:

«Por Adonal Eloim, Adonal, Jehová, Adonal Sabaoh, Matraton, On Agla, Adonal, Mathon, verbum pythonicum, mysterium salamandæ, conventus sylphorum, anisa gnomorum, dæmonia Coeli, Gad, Almousin, Gibor, Jehosua, Evam, Zariatnatmik, veni, veni, veni.» La gran llamada de Agrippa, consiste solamente en estas palabras: Dies Mies Jeschet Boenedoesef Douvema Enitemaus. Nosotros no nos vanagloriamos de comprender el sentido de estas palabras, que quizá no lo tengan, por lo menos no deben tener ninguno que sea razonable, puesto que ellas tienen el poder de evocar al diablo, que es la soberana sinrazón.

Pico de la Mirándola, sin duda por el mismo motivo, afirma que en magia negra las palabras más bárbaras y las más absolutamente ininteligibles, son las más eficaces y las mejores. Las conjuraciones se repiten elevando la voz y con imprecaciones, amenazas, hasta que el espíritu responde. Acude, ordinariamente precedido de un viento fuerte, que parece estremecer todo el campo. Los animales domésticos tiemblan entonces y se esconden; los asistentes sienten un soplo en su rostro y los cabellos, humedecidos por un sudor frío, se erizan.

La grande y suprema llamada, según Pedro de Apono, es esta:
«~Hemen Eran! ¡Hemen Eran! ¡Hemen Etan! EL * ATI * TITEIP~ * AZIA * HYN * TEU * MINOSEL * vay * ACHADON * vay * vaa * EYE * Aaa* Eie * Exe A EL EL EL A ¡HG! ¡HAu! ¡HAu! ¡HAu! ¡HAu! ¡VA! ¡vA! ¡VA! ¡vA! ¡CHA VAJOTH! »~Aie Saraye, aie Saraye, aie Sarayel Per Eloym Archima, Rabur, Bathas Super ABRAC ruens superveniens ABEOR SUPER ABEOR ¡Chavajoth! ¡Chovajoth! impero tibi per clavem SALOMONIS et nomen

magnum SEMPHAMPHORAS.» He aquí ahora los signos y firmas ordinarias de los demonios:

Estas son las firmas de los demonios simples; he aquí las signaturas oficiales de los príncipes del infierno:

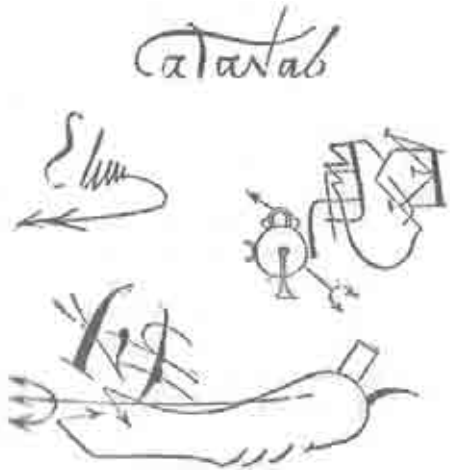


Fig. 29 Supuestas firmas diabólicas

Firmas comprobadas jurídicamente (¡jurídicamente! ¡ Oh, señor conde de Mirville!) y conservadas en los archivos judiciares, como piezas de convicción en el proceso del desgraciado Urbano Grandier²³. Estas signaturas, o firmas, están puestas en la parte baja de un pacto del cual Collin de Plancy dio el facsímile en el atlas de su Diccionario Infernal, y que lleva este apostillado: «La minuta está en el infierno, en el gabinete de Lucifer», dato bastante precioso acerca de un sitio mal conocido y de una época nada remota con relación a la nuestra, pero anterior, sin embargo, al proceso de los jóvenes Labarre y d'Étalonde, quienes, como todo el mundo lo sabe, fueron contemporáneos de Voltaire. Las evocaciones iban con frecuencia seguidas de pactos que se escribían en pergamino de piel de macho cabrío, con una pluma de hierro, empapada en sangre, que debía extraerse del brazo izquierdo. El pacto se hacía por duplicado, llevándose una copia el maligno y quedando la otra en poder del réprobo voluntario. Los compromisos recíprocos eran: para el demonio, servir al brujo durante un cierto número de años, y para el brujo, pertenecer al demonio después del tiempo determinado.

²³ Urbano Grandier fue capellán del convento de Loudun y se le achacó la violación y perversión de las monjas del convento en supuesto lugar del demonio, fue juzgado por la misma Iglesia y quemado en 1634. Su historia quedó asentado en la obra *Los demonios de Loudun* de Aldous Huxley.

A mi parecer estos puntos están escritos como una burla a la vieja idea que del Diablo tenía la Iglesia pues como expliqué antes, Lévi ya no entiende al Diablo como ese ser o agente en contra de la vida de los hombres, por el contrario, de manera gnóstica reconoce al mal como parte entrañable e insustituible del ser humano, por ello la evocación del Diablo y su posterior pacto con él dependerá total y absolutamente de la idea que el sujeto tenga de *ese Diablo* con el que intenta pactar. La mera dificultad de los elementos a conseguir hacen de la invocación y del pacto algo risorio, Lévi utiliza viejas figuras retóricas para hablar de algo que dentro de su círculo ya no se entiende igual y a la vez, con este carácter esotérico de sus palabras aleja a los curiosos de la verdad que se encuentra detrás del simbolismo demoniaco.

Esta nueva forma de entender al Diablo sumada a las enseñanzas de nuestro siguiente esotérico formará la base del nuevo renacer del Diablo y con ello la intencionalidad de pactar con él. Pero antes volveré con la sociedad olvidada del Dorado Amanecer.

6.4 La Sociedad del Dorado Amanecer o Golden Dawn

Para dilucidar la influencia que el Dorado Amanecer trajo a la sociedad inglesa del siglo XIX y de inicios del XX tenemos que señalar en primer lugar y como ya mencioné, su mítica ascendencia, de la que se señala:

La Orden de la Aurora Dorada en el Exterior es una Sociedad Hermética a cuyos integrantes se les enseñan los principios de la Ciencia Oculta y de la Magia de Hermes.

Durante la primera parte de la segunda mitad de este siglo, varios Adeptos y Jefes eminentes de la Orden, en Francia y en Inglaterra, fallecieron, y sus muertes causaron un estado temporario de sueño del trabajo del Templo. Entre sus destacados Adeptos de nuestra Orden, y de

público renombre, estuvieron: Eliphas Lévi, *el más grande de los magos modernos de Francia*; Ragón, el autor de varios libros clásicos del saber oculto [...] Estos y otros Adeptos contemporáneos de esta Orden recibieron su conocimiento y poder de predecesores de igual y aún mayor eminencia...”²⁴.

Si a esta tradición se le añade el factor del *secreto y extraordinaridad* como se muestra en la carta de William Wynn Westcott, uno de los iniciadores del Dorado Amanecer, a un supuesto Gustav Mommsen, en la que dice:

En Inglaterra todavía funciona la orden de los místicos que le dio a Eliphas Lévi su conocimiento oculto [...] no es una Orden masónica, y no existen diferencias entre estudiantes masculinos y femeninos. Se mantiene el máximo secreto, y es esencial saber algo de hebreo, pero el curso completo de estudio y experimentación es tan abstruso y complejo que es limitadísima la cantidad de miembros, y lo que se trata no se participa públicamente²⁵.

No se cansan de decir cómo pueden evocar elementales y también están a punto de formar un círculo para obtener información de índole prohibida. La sociedad está compuesta por espiritistas y falsos astrólogos...”²⁶.

Es fácil suponer que fuera muy atrayente, en especial para las clases mejor acomodadas y con mayor tiempo libre interesadas en buscar *nuevas experiencias*, y como el historiador Ellic Howe señala: “En realidad, nada había que no pudiera ser experimentado sin peligro por cualquier señora respetable, de la clase media, que llegara a incorporarse a la Golden Dawn durante la no permisiva década del 90”²⁷.

Sobre los supuestos ritos que allí se realizaban el Dr. Regardie, miembro de la orden menciona que:

²⁴ Howe, *Op. Cit.* p. 61

²⁵ *Ibíd.* p. 87

²⁶ *Idem.*

²⁷ *Idem.*

Si desde el principio se recalca constantemente una idea más que cualquier otra, esa idea es la palabra Luz. Desde la primera recepción del candidato en la Sala de los Neófitos, cuando el Hierofante le ordena con estas palabras: Hijo de la Tierra, hace tiempo que moras en la oscuridad. Abandona la noche y busca el día, hasta la transfiguración en la ceremonia de la Cripta, todo el sistema tiene por objetivo *hacer descender la Luz. Pues es mediante la Luz que puede elevarse el áureo estandarte de la vida interior; es en la Luz donde radica la curación y la fuerza de la evolución*²⁸.

Fuera de esto, la única instrucción que podría concebiblemente llamarse *mágica* era la práctica de un sencillo ritual Pentagramático con la cruz cabalística y esto era enseñado al neófito inmediatamente después de la iniciación para que pudiera *formarse una idea de cómo atraer las fuerzas espirituales e invisibles, y entrar en comunicación con ellas*, pero no más. De ahí que hayan surgido una serie de miembros inconformes con la misma orden y que después terminarían por escindirse de la misma, el más influyente para este trabajo es sin duda Aleister Crowley.

6.5 Aleister Crowley

Edward Alexander Crowley nació el 12 de Octubre de 1875 en Leamington Warwickshire, Inglaterra. Perteneció a la orden esotérica del Dorado Amener pero después fundó su propia orden el Austrum Argentum o A.´A en la cual pudo difundir sus conocimientos y teorías sobre la magia.



Fig. 30 Autorretrato de Aleister Crowley

²⁸ *Ibíd.* p.100.

Crowley fue iniciado como *Frater Perdurabo* en el grado de Neófito 0°=0°, el 18 de noviembre de 1898 por el Dorado Amanecer y en ella Crowley siempre señaló que “quería entrar en comunión personal con el demonio y necesitaba un manual de instrucción técnica”, por lo que leyó *El libro de la Magia Negra y los Pactos* de A.E. Waite (1898) y *La cábala develada* de Mathers²⁹. Tal era su interés por la Magia que incluso los demás miembros lo notaban y uno de ellos se lo hizo notar: “¡Pequeño hermano, te has



Fig. 31 Allan Bennett, maestro de Crowley.

estado inmiscuyendo en la Goecia; (“aullido”, pero es la palabra que técnica que se emplea para abarcar todas las operaciones de la magia que se ocupa de las fuerzas densas, malignas y tenebrosas).-Con cierta timidez le dije que yo nada había estado haciendo de esa índole. “En ese caso”, replicó, “la Goecia se ha estado inmiscuyendo en ti”³⁰.

Su avance fue rápido en la orden externa. Bajo la dirección de su maestro Allan Bennett o *Iehi Aour*, del que el mismo Crowley se expresaba:

Me mostraba como obtener conocimiento, cómo criticarlo y cómo aplicarlo. También trabajamos juntos en magia ceremonial, evocando espíritus, consagrandos talismanes, etc³¹.

Fue tanta su perseverancia en la magia y en la goecia que se llegó a decir que su casa en Londres poseía un halo maligno. A pesar de su *fuerza ritual* y de su rápida ascensión por la orden, Crowley nunca fue aceptado en el segundo grado del Dorado Amanecer, lo cual empezó a desviar su camino de la orden. El 25 de marzo de 1899, Crowley se había enterado de su rechazo a la Orden y de la revuelta en contra de su amigo y fundador, Mathers. En medio de las disputas internas de la orden, Crowley apareció como plenipotenciario de

²⁹ *Ibíd.* p. 239. La cábala develada, es un manual de interpretación mística sobre el judaísmo.

³⁰ *Ibíd.* p. 240.

³¹ *Ibíd.* p. 248.

Mathers y el 17 de abril incautó la Cripta de los Adeptos³². Crowley jamás dudó de Mathers ni de la falsa teatralidad de la Segunda y Tercera Orden.

A. E. Waite, Brodie-Innes y Felkin Jefer fundarían la rama mística pero no ocultista del Dorado Amanecer llamada *Stella Matutina* en 1903 para alargar la vida de la orden y así responder a los cada vez mayores intereses de sus miembros.

Crowley otrora *Frater Perdurabo* ahora era el maestro *Therion* (La bestia), fue un hijo del Dorado Amanecer, pero con seguridad no fue su hijo favorito, y, a su tiempo, con el auge del ocultismo principalmente en las regiones influidas por las enseñanzas rosacruces fue considerado por algunos alemanes y suizos como *El Gran Iniciado*. Más tardaría en ser nombrado jefe, que en fundar su propia orden de la que el mismo sería el paradigma de iniciado y maestro. Crowley había creado su propia leyenda.

Años más tarde el escritor inglés H.P. Lovecraft dedicaría su *Necronomicón "al Demonio PERDURABO*, sin cuya ayuda la presentación del libro hubiera sido imposible"³³.

6.5.1 El A.´.A.´.

Crowley fundaría El Austrum Argentum o A.´.A en 1907 con la finalidad de formar magos y profetas bajo el único postulado de: "Hagas lo que quieras, será el



Fig. 3 Signo del A.´.A.´.

compendio de la Ley" base de su sistema *Thelema*. Crowley había sido autoiniciado según el conocimiento recibido por los *superiores desconocidos*. Crowley realizaba ceremonias colectivas (y tal vez de ahí su fracaso) con ritos dictados por un supuesto espíritu llamado "Aifass o Aiwass" de relieves anticristianos y mágico-eróticos, pues en esa orden el odio

³² La cripta de los adeptos es la cámara en la que el *hermano* buscaba ser admitido como un adepto del grado segundo.

³³ Howard Phillips Lovecraft . *The necronomicon*. Trad. Elías Sarhan. 9a. ed. Madrid. Ed. EDAF. 2001. agradecimientos s/p.

del Yo era condición necesaria para atravesar el abismo de las tinieblas y resurgir, esto se lograba con métodos de ayuda como las heridas, las mutilaciones y las desviaciones sexuales³⁴. Su sistema Thelema era un postulado con muchos matices como los siguientes:

1. La voluntad verdadera es una corriente dependiente en parte de uno mismo y en parte del medio ambiente natural y necesario para cada uno.
2. Se compara los individuos con la estrella que tiene su curso propio a través del universo, con carácter y moción propios y que sólo muy raramente entra en colisión con alguna otra estrella; ésta sigue su curso sin interferencias, excepto cuando su curso se modifica por la presencia de otros. Lo cual es raro y por ello tampoco debiera de existir el caos en los dominios del hombre, ni los conflictos ni demás disturbios mutuos, ya que cada individuo es consciente de verdadera voluntad y de su destino en la vida que está dispuesto a cumplir. *El amor es la Ley, el amor dominado por la voluntad.*
3. Descansaba en la experiencia de iluminación obtenida ya por meditación, ya por magia y ésta caracterizada por la aparición de un tipo de conciencia completamente *nueva* que no se diferencia en un estado de sujeto-objeto, pues éstos se funden en un *UNO individual*.
4. Lo que se ve, oye y siente en estos momentos se proyecta como irrupción de las profundidades del hombre interior. Las fuerzas profundas que de ordinario no entran en juego aparecen liberarse repentinamente, y los aislamientos usuales que restringen y separan nuestra vida interna en compartimientos separados parecen superados. Es la aparición de un nuevo nivel-tipo de vida que corresponde, en cierto modo, a las fuentes últimas de la Realidad; es una oleada del Sí Mismo hacia la inefable plenitud de la vida.
Desde el punto de vista psicológico se consideran verdaderos los puntos siguientes:
 1. Los resultados son completamente ilógicos considerados desde nuestro punto de vista ordinario; sin embargo, ofrecen una forma de conocimiento único que no se obtiene de ningún otro modo.
 2. Los estados místicos de todos los hombres, de edades diferentes, ponen de relieve una semejanza extraordinaria.
 3. La experiencia está relacionada con algo que representa la Realidad.
 4. Da lugar a resultados clarísimos y nítidos: *el genio*.

³⁴ Culleré. *Op. Cit.* p. 111.

El sistema denominado *Thelema* era una visión bastante optimista para la media de la gente, pues aceptaba de antemano la bondad de las personas y el destino como inexorable pero ya no visto como tragedia, sino como una serie de eventos que tendrían que pasar, a los cuales lo mejor era sacarles provecho para despertar un nuevo tipo de conciencia ultrapersonal que estaría en íntima relación con los demás seres y el mundo, algo muy parecido al genio del artista. Sin embargo, el sistema *Thelema* también descansaba en otro tipo de presupuestos igual de subjetivos, que hacía del sistema algo *peligroso*.

1. *Un hombre que está haciendo su "propio camino" tiene la inercia del universo para que le asista.*
2. *El hombre es ignorante de la naturaleza de su propio Ser y poderes. Aun su idea de sus limitaciones está basada en una experiencia del pasado y cada paso en su progreso extiende su imperio. Por lo tanto no existe razón para asignar límites teóricos sobre: lo que puede ser o lo que puede hacer.*
3. *El hombre es capaz de ser y usar cualquier cosa que él perciba, porque todo lo que él percibe es en cierto sentido parte de sus seres. Puede así subyugar todo el universo del que está consciente de su poder individual.*
4. *El microcosmos es una imagen exacta del macrocosmos; el Gran Trabajo es la elevación del hombre total en perfecto balance al poder del infinito.*
5. *Hay una sola definición principal del objeto de todo ritual mágico. Es la unión del micro con el macrocosmos. El supremo y completo ritual es por lo tanto la invocación del Santo Ángel Guardián, o en el lenguaje del misticismo, de la Unión con Dios³⁵.*

³⁵ Aleister Crowley. *Magick in theory and practice*. London, Routledge & Keagan Paul, 1973. p. xv –xvii.

*A man who is doing his Trae Hill has the inertia of the Universe to assist him.

*Man is ignorant of the nature of his own being and powers. Even his idea of his limitations is based on an experience of the past and every step in his progress extends his empire. There is therefore no reason to assign theoreticallimits to what he may be or what he may do.

*Man is capable of being and using anything which he perceives, for everything that he perceives is in a certain sense a part of his beings. He may thus subjugate the whole Universe of which he is conscious to his individual will.

*The microcosm is an exact image of the macrocosm; the Great Work is the raising of the whole man in perfect balance to the power of Infinity.

*There is a single main definition of the object of all magical Ritual. It's the uniting of the Microcosm whit the Macrocosm. The supreme and Complete Ritual is therefore the Invocation of the Holy Guardian Angel, or, in the language of Mysticism, Union whit God. [Traducción mía]

Como puede leerse en estos postulados, la idea de una comunión entre el mundo y el hombre es la base del pensamiento mágico de Crowley. Todo es sólo reflejo entre el micro y macrocosmo, luego entonces por mera *inercia* lo que se haga con verdadera voluntad deberá suceder. Por tanto, las categorías de lo bueno y lo malo se desvanecen en aras de una voluntad supra intencional de los hombres. Tanto Dios como el Diablo juegan un papel ambivalente, podrá ser el cielo un Infierno y en cambio el Infierno un paraíso. A decir verdad no es nada nuevo. Algo similar pronunciaban los gnósticos más de mil años antes, lo importante aquí es señalar que Crowley difundió este pensamiento entre un sector de gente que no necesariamente creía o sabía del gnosticismo llevando sus interpretaciones a otro nivel de interpretación³⁶.

De esta visión amoral de la vida, se entiende que el mismo Crowley haya sido *satanizado* y él mismo haya exaltado su doble naturaleza o mejor dicho su naturaleza *única y divina* que según él todo hombre posee, haciéndose llamar *Therion, The Great Beast, 666, etc.*, declarando abiertamente su bisexualidad en una sociedad donde pocos se atrevían hacerlo, Teresa Rohde se expresaba de él diciendo que era “el mago más famoso y terrible del siglo”³⁷. De las relaciones de su *genio o demonio* encontrado con su persona declaró: “Simplemente fui cerca de Satanás, y todavía no sé porqué. Pero me encontré apasionado de servir a mi nuevo maestro... no estaba contento en creer en mi diablo personal y servirlo, en el sentido ordinario del mundo. Lo quería conocer personalmente y convertirme en el principal miembro de su staff”.

Años más tarde, y aún con la carencia de coherencia entre los grupos herméticos, se llevó a cabo la conferencia de Weida para establecer cierto orden entre las distintas agrupaciones, en dicha conferencia Crowley recuerda:

³⁶ En capítulos siguientes tocaré el punto a las nuevas interpretaciones.

³⁷ Rohde, Teresa. *Tiempo Sagrado*. Ed. Planeta. Colección Fronteras de lo insólito. México. 1990. p. 147

En junio de 1925 fui invitado a la sede central de las Hermandades Secretas de Alemania... se nos unieron los jefes secretos de otras instituciones. Los representantes genuinos de H.P. Blavatsky fueron Otto Gebhardi y Martha Keuntzel. En total éramos ocho, excluyéndose quien representaba a los consejos secretos de todas las Ordenes importantes de la Gran Fraternidad Blanca. Se celebró un consejo general y su finalidad fue elegirme como el Jefe Secreto de todas éstas instituciones³⁸.

Tanto Lévi como Crowley fueron satanizados en su tiempo sin tener una estrecha relación con el maligno, pero son importantísimos porque sin quererlo marcaron las pautas que años más tarde la *Church of Satan* o *Iglesia de Satán* de LaVey debería de seguir en cuanto a los ritos, a la ética satanista y a una nueva visión del Diablo, pautas que han llegado a permear distintos niveles de la sociedad.

Si bien tanto Lévi como Crowley no tienen un pacto explícito con el Diablo, su búsqueda del *sentido último de la vida* que diera explicación a su realidad personal sí fue satanizada, pues aquello que les proporcionaba coherencia en su mundo, como lo era la magia y sus sistemas filosóficos de pensamiento, para la sociedad en general era algo que quedaba en fuera y en contra de la moral popular, por ello, es relevante que planteen sus filosofías entorno a la figura de Satán y al papel de la magia, pues será esto lo que permitirá más tarde a la Iglesia de Satán construir una nueva imagen del Diablo y del modo de relacionarse con esta divinidad.

³⁸ Howe, *Op. Cit.* p. 331.

Fig. 33 Aleister Crowley. 1911



Capítulo 7

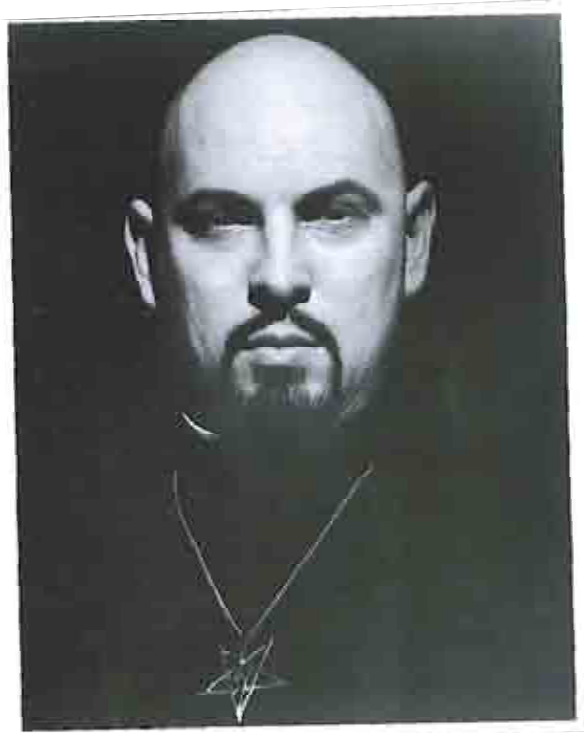
Resurgimiento

*Habiendo puesto el hombre en el infierno
todos los dolores y todos los tormentos,
no se ha dejado para el cielo más que el aburrimiento.*

Arthur Schopenhauer

7.1 La Iglesia de Satán

Si bien la creación de una figura que representara *lo malo* tardó cientos de años en adquirir fama y poder, ningún grupo que se hubiese mostrado abiertamente seguidor del Mal, había sido socialmente aceptado. Es cierto que existían diversas tradiciones que rendían culto a figuras que representaban a principios negativos de la vida, pero no existía ninguna institución que levantara la mano para pedir en exclusiva el culto de Satán, cosa que cambiaría en el siglo XX. Fue en 1966 cuando un hombre, Anton



Szandor LaVey fundaría lo que se convertiría en *La Iglesia de Satán*.¹

Fig. 34 Anton Szandor LaVey

Actualmente, la Iglesia de Satán es una institución legalmente reconocida por el gobierno de E.U aunque el número de miembros es imposible de saber con exactitud ya que la Iglesia maneja una serie de disposiciones burocráticas para ser miembro. Se necesita pagar una cuota de 200 dólares en efectivo para

¹ Mircea Eliade. *Ocultismo, brujería y modas culturales*. Trad. Enrique Butelman. Buenos Aires. Paidós Orientalia, 1997. p. 87

ser reconocido como miembro oficial de la Iglesia² y recibir la lista de *Grottos* o centros de trabajo satanista cerca de tu ciudad para entrar en contacto con más satanistas oficiales. Lo que hace de su comunidad un grupo elitista y claramente con fines de lucro, si bien ellos sostienen que cualquiera puede ser un *verdadero satanista* mientras se sigan los *dogmas y conocimientos* que la Iglesia promueve bajo su *Biblia Satánica*, entre más *aportaciones* se den al mantenimiento de la Iglesia y mayor activismo se tenga dentro de la estructura satanista oficial, la posibilidad de ir ascendiendo en rango es mucho mayor, como ejemplo tenemos al cantante de Rock Marilyn Manson, nombrado como uno de los *papas negros*³.



Fig. 1 Propaganda de la Iglesia de Satán.

Considero que la Iglesia de Satán fundada por Anton Szandor Lavey, tiene todos, absolutamente todos, los elementos que hacen de ella un nuevo movimiento religioso más que sólo una práctica mágica o un grupo de estudio esotérico, pues posee:

- **Divinidad:** Satán.
- **Cultos:** El culto a Satán, a uno mismo y a las fuerzas oscuras de la naturaleza.
- **Ritos:** Se dividen en 3 tipos: sexuales, de compasión y de destrucción⁴.
- **Ceremonias:** Desde las misas negras, hasta bautismos y matrimonios.
- **Fiestas:** *La noche de Walpurgis*; A la víspera del primer día de mayo se le denomina Walpurgis “en honor a una tal santa Walpurga, de espuria canonización”⁵. Se dice que fue una mujer de origen británico que llegó a ser

²Es de suma importancia la revisión de la página electrónica ya que es el único medio *oficial* al cual, cualquier persona tiene acceso sin ser *miembro oficial*. Todo lo relativo a cuotas y trámites se encuentra en <http://www.churchofsatan.com/home.html> [Consultado el 1 de febrero del 2009]

³ Anton Szandor LaVey., *La Biblia Satánica*. California. Ed. FAESAN, INC. p. 185.

⁴ Anton Szandor. *La Biblia...* p. 106.

⁵ Cfr. Teresa Rohde. *Op Cit.* p. 111. “Walpurga” es la castellanización de Walburga, santa que efectivamente existió y fue canonizada en el 870.

abadesa del monasterio de Heidenheim durante el siglo VIII y que ayudó en la conversión al cristianismo de los alemanes y sufriendo por ello, como penosa ordalía, asistir toda una noche al aquelarre de la temporada, al final del cual logró exorcizar a los demonios y brujas concurrentes⁶. El gran aquelarre o sabbath de Walpurgis tradicionalmente consistía en una gran reunión presidida por el Diablo, colorado y cornúptero, con rostro de macho cabrío. Ya estando allí, se organizaba una misa negra, ciertamente desagradable y sucia, al final de la cual se aceptaban novicios que juraban fidelidad y silencio; se les daban nuevos nombres; y el Diablo los marcaba con alguna mancha o lesión cutánea particular y les otorgaba un animal familiar. Después de esto, todos los participantes danzaban en círculo hacia la izquierda y copulaban entre sí hasta el amanecer⁷.

El cumpleaños de cada satanista; para un satanista no existe fecha más importante que el nacimiento de uno mismo.

- **Cuerpo Sacerdotal:** Anton Szandor LaVey (1930-1997), *Fundador y Magus*; Peter H. Gilmore, *Sumo Sacerdote y Magus*; Peggy Nadramia, *Suma sacerdotisa*; Blanche Barton, *Suma sacerdotisa del Templi Rex*⁸.

- **Lugares sagrados:** Aunque no existe un Templo como tal, los satanistas también sacralizan sus lugares mediante el uso de signos como el Baphomet o utilizando accesorios para el recubrimiento de altares y paredes.

No puede decirse que es un monoteísmo pues creen al igual que Crowley y Lévi en la participación de fuerzas sobrenaturales en la vida diaria, pero sí

⁶ De esta historia del Walpurgis habría que señalar que más bien responde a la asimilación de cultos, pues cae en la misma fecha en que se celebraba la fiesta del Beltaine celta o Cetsamahin, la fiesta del fuego de mayo por la coronación del Sol que señala el fin del invierno y el inicio de la primavera, es decir, de las fuerzas generadoras de la naturaleza, de ahí que se haya asimilado a la imagen clásica del aquelarre y a las ya mencionadas fiestas a favor del diablo.

⁷ Teresa Rohde. *Op Cit* p.113. Cfr. Carlos Culleré *Op Cit*. En esta obra Culleré refiere al aquelarre un origen árabe llamado *Bi-cornos*: el cual era un rito de adoración a la luna que se realizaba los jueves por la noche en un rito que dejaba una leve herida en forma de cicatriz en alguna parte oculta de la piel. Se pretendía la obtención de poder superior mediante la danza alrededor de un círculo, un oficio religioso consistente en la *recitación invertida* de las oraciones musulmanas y reforzando la invocación del Aswad u hombre negro, al que una vez convocado era llamado el *zabbat* “el poderoso o el eficaz”. p.71, Otro autor Abdu Almaliki Harufi también refiere en el mismo libro danzas beréberes llamadas “Las cornudas”.

⁸ <http://www.churchofsatan.com/home.html> [Consultado el 2 de febrero del 2009]

puedo afirmar que otorgan mayor preeminencia a lo que ellos llaman Satán, al que LaVey designa como:

Una oscura y oculta fuerza de la naturaleza responsable de los asuntos terrenales, una fuerza para la que ni la ciencia ni la religión tiene una explicación. El espíritu del progreso, el inspirador de todos los grandes movimientos que contribuyen al desarrollo de la civilización y al avance de la humanidad. Él es el espíritu de la rebelión que lleva a la libertad, la personificación de todas las herejías que liberan⁹.

Sí, una fuerza a la que se le rinde culto, una entidad teleológica que rige el desarrollo de la civilización y el avance de la humanidad, es decir, una divinidad.

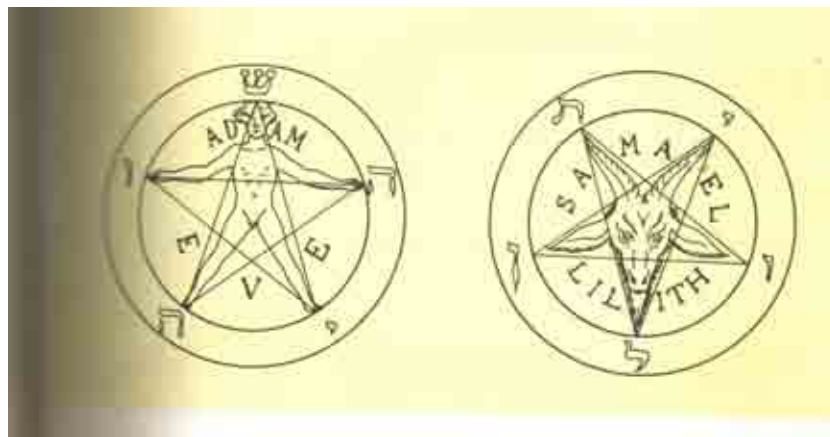


Fig. 2 Formas que ha adoptado el Baphomet; por un lado la visión “positiva” del hombre y por el otro la versión que los satanistas usan con la punta hacia abajo símbolo de la decadencia del hombre y del macho cabrío

⁹ Anton Szandor. *La biblia ...* p.13

7.1.1 Dogmas y reglas

A continuación mencionaré los dogmas y las reglas sobre las que descansa el Satanismo moderno basado en la *Biblia Negra* de Anton Szandor LaVey:

Las Nueve Declaraciones Satánicas

1. Satán representa la indulgencia, ¡no la abstinencia!
2. Satán representa la existencia vital, ¡no quimeras espirituales!
3. Satán representa la sabiduría impoluta, ¡no el auto-engaño hipócrita!
4. Satán representa la amabilidad para quienes lo merecen, ¡no el amor desperdiciado a ingratos!
5. Satán representa la venganza, ¡no el poner la otra mejilla!
6. Satán representa la responsabilidad para el responsable, ¡no el preocuparse por los vampiros psíquicos!
7. Satán representa al hombre sólo como otro animal, a veces mejor, ¡más a menudo peor que aquellos que caminan a cuatro patas!, que, a causa de su “desarrollo divino e intelectual”, ¡se ha convertido en el animal más vicioso de todos!
8. Satán representa todos los así llamados pecados, ¡pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional!
9. Satán ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido jamás, ¡pues él la ha guardado en el negocio todos estos años!¹⁰.

Acerca de esas *Declaraciones Satánicas* destacaré las siguientes, pues me resulta importante señalar el giro subjetivo y amoral que toman estos puntos:

1. “Satán representa la indulgencia, ¡no la abstinencia!”: Con esto se marca la primera diferencia explícita en cuanto a formas de comportamiento con el

¹⁰ *Ibíd.* p. 25.

cristianismo. El satanismo promueve la liberación del orden social y religioso establecido.

5. "Satán representa la venganza, ¡no el poner la otra mejilla!": una oposición más a la declaratoria del cristianismo de poner la otra mejilla a quien ofenda. El satanismo promueve la venganza mientras ésta cause satisfacción al afectado. El satanismo no promueve una actitud de conformismo, por el contrario incita al sujeto a tomar acciones para su beneficio.

8." Satán representa todos los así llamados pecados, ¡pues todos ellos conducen a la gratificación física, mental o emocional!": una vez más, el satanismo como satisfacción personal por encima del bien común.

10. "Satán ha sido el mejor amigo que la Iglesia ha tenido jamás, ¡pues él la ha guardado en el negocio todos estos años!": un punto importante a mi parecer ya que si bien el cristianismo y su promesa de salvación no se entiende sin una figura opositora que restrinja el acceso a esta salvación, el satanismo da demasiada importancia a su figura antagónica. Aquello que critica el satanismo, que es la propaganda de Satán por parte de la Iglesia, es exactamente lo mismo que ellos están haciendo. A través del antagonismo de Cristo reafirman su postura y la figura que siguen, y tienen en la mente, tal vez, la idea de Cristo mucho más presente que los propios cristianos.

Las once reglas satánicas de la Tierra

1. No des tu opinión o consejo a menos que te sea pedido.
2. No cuentes tus problemas a otros a menos de que estés seguro de que quieran oírlos.
3. Cuando estés en el hábitat de otra persona muestra respeto o entonces no vayas allí.
4. Si un invitado en tu hogar te enfada, trátalo cruelmente y sin piedad.

5. No hagas avances sexuales a menos que te sea dada una señal de apareamiento.
6. No tomes lo que no te pertenece a menos que sea una carga para la otra persona y esté clamando ser liberada.
7. Reconoce el poder de la magia si la has empleado exitosamente para obtener algo deseado. Si niegas el poder de la magia después de haber acudido a ella con éxito, perderás todo lo conseguido.
8. No te preocupes por algo a lo cual no necesitas estar sujeto.
9. No hieras a niños pequeños.
10. No mates animales ni humanos a menos que seas atacado o para alimentarte.
11. Cuando estés en territorio abierto no molestes a nadie. Si alguien te molesta, pídele que pare. Si no lo hace, ¡destrúyelo!¹¹.

Estos que bien podrían ser marcados como sus “11 *mandamientos*” sólo reafirman el carácter personalista, centralista, hedonista y contradictorio que el satanismo guarda en su base, lo importante aquí es señalar que el satanismo lo acepta abiertamente, incluso lo promueve.

Me parece que el problema no se encuentra en la cúpula dogmática, pues en sí el satanismo *propone* cierta línea de acción que incluso parece tolerante y justa con el prójimo, sin embargo es en la base de la religión es decir, los creyentes, que estas líneas de acción pueden tomar caminos de interpretación muy peligrosos. Ante la desvalorización de una moral social y la falta de coherencia de un mundo posmoderno, el satanismo es sólo la respuesta que un grupo ha sabido canalizar hacia una nueva forma de religiosidad, en la cual las bases descansan en *uno mismo*. Por tanto, el satanismo, si bien funciona como válvula de escape a la realidad, logrando *ser lo que se quiere ser* y no ser lo que el *deber ser* indica, se está subjetivando cualquier aspecto de la vida, desde un simple acto hasta hechos que pueden resultar de trascendencia para una sociedad, como lo

¹¹ *Ibíd.* Anexo IV. p. 176.

fueron los asesinatos de Charles Manson* y su llamada *Familia*, lo cual puede llegar a ser peligroso para una sociedad que está a la expectativa de nuevas experiencias. El satanismo, al promover el dominio de los más fuertes sobre los débiles, no débiles físicamente sino una supremacía intelectual también puede caer en los excesos de un neofascismo que coarte las demás expresiones sociales menos favorecidas, ¿quién podrá determinar al más apto?



Fig. 37 Charles Manson

Todas estas ideas sumadas a una mala interpretación de los símbolos y los signos que personas han ocupado por muchos años, han sido vertidas en lo que el ritual satánico denomina como la Misa Negra y en lo que yo considero la forma moderna de hacer un pacto con el Diablo.

* El 8 de agosto de 1969, Charles Manson junto con un grupo de seguidores que creían en el advenimiento de una guerra civil entre personas de raza negra contra blancos que marcaría el principio del apocalipsis, irrumpieron en la residencia del célebre director de cine Roman Polansky y dieron muerte a su esposa, Sharon Tate y a otros miembros presentes, el móvil de esos asesinatos aún no ha sido del todo esclarecido.

Capítulo 8

Vivir con la conciencia aguda de fatalidad, de nuestra propia impotencia ante los grandes problemas que no podemos plantearnos sin implicarnos en ellos trágicamente, equivale a enfrentarse directamente con la interrogación capital que se erige ante este mundo.

En el apogeo de la desesperación, sólo la pasión por lo absurdo orna aún el caos con un resplandor demoníaco.

E.M. Ciorán, En las cimas de la desesperación

El pacto moderno

El satanismo moderno reconoce el poder y la fuerza de los procesos mágicos y psicológicos que el hombre puede ejercer sobre su medio, de modo que basado primeramente en una tradición antigua como es la magia, y en una moderna como lo es la psicología, las ha sabido combinar para crear lo que él llama *El psicodrama original*¹ mejor conocida con el rimbombante nombre de *Misa Negra*[•], en la cual se parodia el rito cristiano de la eucaristía invirtiendo los símbolos, poniendo principal énfasis en la teatralidad y en la firme emoción y convencimiento en que los participantes –sí, en plural- se entreguen al ritual, pues la concentración y visualización del fin colectivo o personal siempre es mucho mejor cuando es realizado por varios sujetos pues entre más participantes pongan sus energías y emociones en un mismo fin, mejores resultados obtendrán.

Sin embargo, la colectividad no excluye al individuo, pues el pacto moderno sigue siendo un contrato de tú a tú con el Maligno, pero el éxito de la realización depende de un grupo de sujetos que tengan la fuerza suficiente para lograrlo, es decir; un persona con poca intención o con miedo, fracasará y hará fracasar a todo el grupo, pues la energía no conducirá a ninguna parte mientras

¹ Szandor LaVey, Anton. *Rituales Satánicos*. Ed. La otra ciencia. México. 1975. p. 39

[•] Ver anexo.

que un grupo firmemente convencido derivará en un ritual exitoso. Si bien puede pensarse que ésta es una religión sectaria, pues pretende epatar a una sociedad ávida de nuevas emociones, debe considerarse que

“la religión sectaria también pretende dar satisfacción a la necesidad de autenticidad [...] La secta o comunidad emocional se sitúa en la confluencia de la realización personal y de la inserción voluntaria en el grupo. Además, dentro del contexto de incertidumbres y de crisis de sentido, reafirma, porque tiene un objetivo que deben alcanzar todos los miembros”².

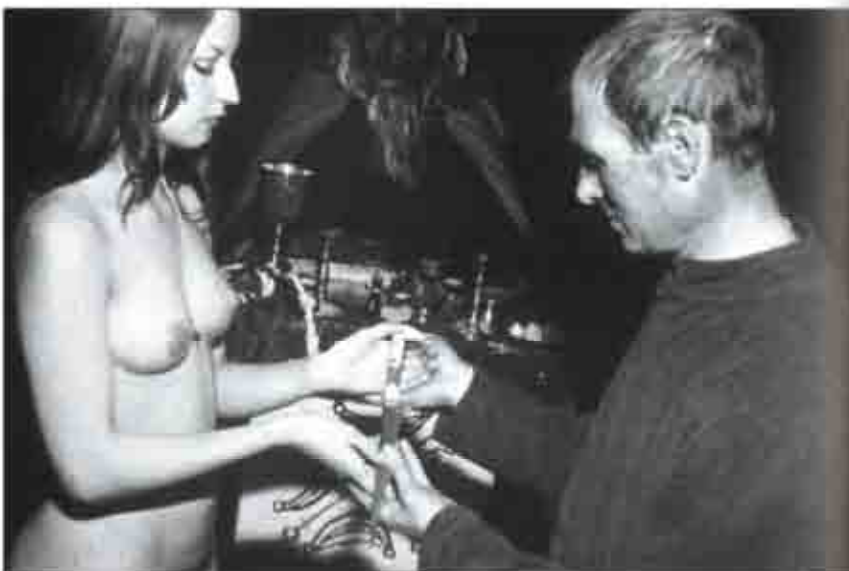


Fig. 38 Ritual wiccano de la espada. La Wicca pretende resurgir la religión de las antiguas brujas basándose en el poder generador de la Madre Naturaleza. Aunque no tenga relación alguna con el satanismo la incluyo para mostrar el uso de símbolos y elementos propios de la gnosis. Al fondo se observa la figura de un Baphomet.

² Hobsbawm. *Op. Cit.* p.526.

Aunque es cierto que el satanismo no descansa en la invocación de demonios sino del mismo Diablo³, también debe aceptarse que para ser satanista no es necesario vender el alma al Diablo. El problema no es éste, sino lo que este tipo de doctrinas suscita. Basta teclear en el buscador del *google* la frase “Pacto con el Diablo” para obtener el número de 597 000 entradas. Dentro de



Fig. 39 Michel Aquino.

las cuales existen páginas de todo tipo, tanto de contenido serio e informativo como *El Templo de Set*⁴ (escisión misma de la Church of Satan por Michel Aquino, mano derecha de LaVey), o el *Templo de Tezcat*⁵, otras menos serias como la página *Escalofrío*⁶, hasta encontrarnos con foros o salas de chat dedicadas especialmente a tratar los temas relativos al satanismo de acuerdo a lo que cada quien ha logrado entender para formar redes sociales, como *Red Satánica*⁷.

Afortunadamente, los medios audiovisuales y las tecnologías que no dejan de crecer ofrecen gran variedad de contenidos para que los interesados puedan discernir, por ejemplo entre una Misa Negra *oficial* llevada a cabo por el mismo Anton LaVey⁸, los aspectos referentes a la invocación de espíritus por un *verdadero* satanista⁹, o el relato de un joven mexicano que contrajo un pacto con el diablo por medio de una serie de supuestos crímenes atroces como el asesinato y el sacrificio de bebés¹⁰.

³ Anton Szandor. *Biblia...* p. 53.

⁴ http://www.xeper.org/pub/gil/xp_TOC_gil_Espanol.htm [consultado el 8 de febrero del 2009]

⁵ <http://www.geocities.com/templodetezcat/entrada.htm> [consultado el 1 de febrero del 2009]

⁶ www.escalofrios.com [consultado el 1 de febrero del 2009]

⁷ www.redsatánica.com [consultado el 1 de febrero del 2009]

⁸ Anton Szandor LaVey. *The Devil Mass*. 1970.en

<http://www.youtube.com/watch?v=UiuzpTaHHpE&feature=Playlist&p=74378256ABCA2B49&index=0&playnext=1> [consultado el 1 de febrero del 2009]

⁹ Por el usuario Venus Satanas el 2 de diciembre del 2008

<http://www.youtube.com/watch?v=WTWPsXw5Xxo&feature=related> [consultado el 1 de febrero del 2009]

¹⁰ Grupo Radio Fórmula. La mano peluda. *El caso de Josué*.
<http://www.youtube.com/watch?v=kjO21GCPXMs>

De todo esto sólo resta señalar que no se puede afirmar que la fundación de la Iglesia de Satán haya sido el resultado de las turbulencias políticas que el mundo vivía en la década de 1960 como la Guerra de Vietnam, la cultura de la droga, la revolución sexual, las rebeliones estudiantiles o la gran represión política que el gobierno de los E.U. mantenía hacia los grupos críticos del poder, pero sí podemos decir que estos factores sumados a una desvalorización de lo religioso, fueron base para que una iglesia abiertamente contraria a los dogmas cristianos pudiera surgir¹¹. Me parece es el resultado de la expresión del aburrimiento frente a lo tradicional de una manera radical. Ni siquiera el psicoanálisis o el desencantamiento del mundo han favorecido necesariamente el optimismo. Por el contrario, se siguen multiplicando las ocasiones de terror, dando la impresión de que ningún sistema explicativo será suficiente para descifrar “el libro sombrío de la naturaleza”¹².

Así, se tiene que, de los rituales basados en doctrinas y conocimientos específicos (ya sea Teófilo y su conocimiento del mundo religioso o Fausto y sus múltiples saberes) y de invocaciones satánicas con conocimiento de causa, como la invocación a Satán que pronuncia LaVey:

In nomine Dei nostri Satanas Luciferi excelsi!

¡En el nombre de Satán, el Señor de la Tierra, el Rey del Mundo, ordeno a las fuerzas de la Oscuridad que viertan sobre Mí su poder Infernal!

¡Abrid de par en par las Puertas del Infierno y salid del Abismo para saludarme como vuestro hermano y aliado!

¡Dadme las indulgencias de las que hablo!

¡He tomado tu nombre como parte de mi propio ser! ¡Vivo como las bestias del campo, regocijándome en la vida carnal! ¡Favorezco lo justo y maldigo lo condenado a perecer!

¹¹ Margaret Thales y Janga Lalich. *Las sectas entre nosotros*. Trad. Antonio Bonanno. Barcelona.1997. p. 64.

¹² Robert Muchembeld. *Op. Cit.* p. 251.

¡Por todos los Dioses del Averno, ordeno que todo lo que diga suceda!

¡Avanzad y responded a vuestros nombres manifestando así mis deseos!

OH, ESCUCHAD LOS NOMBRES*: Abaddon, Adramelech, Ahpuch, Ahriman, Amon, Apollyn, Asmodeus, Astaroth, Azazel, Baalberith, Balaam, Baphomet, Bast, Beelzebub, Behemoth, Beherit, Bile, Chemosh, Cimeries, Coyote, Dagon, Damballa, Demogorgon, Diabolus, Dracula, Emma-O, Euronymous, Fenriz, Gorgo, Haborym, Hecate, Ishtar, Kali, Lilith, Loki, Mammon, Mania, Mantus, Marduk, Mastema, Melek Taus, Mephistopheles, Metzli, Mictian, Midgard, Milcom, Moloch, Mormo, Naamah, Nergal, Nihasa, Nija, O-Yama, Pan, Pluto, Prosperine, Pwcca, Rimmon, Sabazios, Sammael, Samnu, Sedit, Sekhmet, Set, Shaitan, Shamad, Shiva, Supay, T'an-mo, Tchort, Tezcatlipoca, Thamuz, Thoth, Tunrida, Typhon, Yaotzin, Yen-lo-Wang!¹³

Hoy en día tenemos un larga tradición esotérica que se separa de los aspectos originales del pacto como tal, mezclando una serie de factores que tienen que ver más con las leyendas románticas, con la violencia que no puede ser soslayada por las sociedades¹⁴ y con una nueva expresión de la cultura pop y gótica que ve en el satanismo tanto una separación con lo cotidiano como el retorno de ese pasado mítico perdido, marcando por un lado lo que se podría decir son las versiones *oficiales*, *tradicionales* y *modernas* de una misa negra y de las formas de pactar con el Diablo, y por el otro, las formas *personales* que los pactos, por su mismo carácter histórico van tomando sobre la vida de los hombres.

Así se llega al final de este recorrido por diversas épocas y distintos lugares, en los que se ha observado como los hombres han manifestado sus temores pero también sus anhelos al establecer contacto con esa otra realidad que es el Diablo.

* Se nombran los diversos nombres que recibe el Diablo para los satanistas, a pesar de que muchos de estos nombres ni siquiera tengan una relación con el cristianismo, esto para recalcar que el mal no tiene nombre ni es exclusivo del cristianismo.

¹³ Anton Szandor. *Biblia...* p. 132-133.

¹⁴ Recordemos en México el caso de la secta de los Narcosatánicos, quienes “supuestamente” mataban a sus víctimas para ofrendarlas a Satanás. Se sabe que eran practicantes de la santería pero la sociedad los ha encasillado como “satánicos”. En la actualidad Sara María Aldrete Villarreal purga una pena de 50 años por homicidio en el reclusorio oriente de la Ciudad de México.



Fig. 40



Fig. 41

Conclusiones

De modo sucinto hagamos una revisión a los Pactos vistos en el trabajo.

1. En el primer pacto *oficial* Teófilo buscaba recuperar sus dignidades por medio de la ayuda del Diablo. Arrepentido y con el sentimiento de la culpa sobre sí, pidió ayuda divina y aceptó permanecer en su miseria antes que caer en las garras del demonio.
2. Las brujas responden más bien un caso social que personal. Ellas no logran beneficio personal explícito; al contrario, son perjudicadas, y en vez de utilizar el pacto con el demonio para sí mismas, son ellas las que terminan siendo utilizadas.
3. El Dr. Johann Faustus, buscó alargar por veinticuatro años su vida y así evitar los dolores que la vida material y real le producían. Sin embargo la cuota del Diablo termina siendo demasiado cara y le cobra con su vida.
4. El Fausto de Marlowe sigue el modelo del Dr. Johann Faustus pero añade la riqueza del poder teatral, y empieza a intervenir la conciencia como vía de arrepentimiento, un paso fundamental para el futuro de Fausto.
5. El Fausto de Goethe, harto del vacío existencial e intelectual, pacta para poder viajar a épocas remotas, dar rienda suelta a sus deseos y escapar de la monotonía de la vida. Aunque a primera vista sigue siendo la misma idea pesimista que se encuentra en el Fausto de Spies pues aunque logra hacer lo que quiere en épocas distantes y conocer cosas que cualquier otro hombre envidiaría, Fausto nunca ve satisfechos sus deseos¹. El Fausto de Goethe es diferente: si bien el Diablo no podrá cobrarle con su propia vida, el sentimiento de inexorabilidad permanecerá hasta su último respiro, y al final el tiempo es quién terminará cobrando la deuda de Fausto con el mundo, pero ya no bajo una visión pesimista de destino irremediable, sino con una visión optimista pues al final Fausto encontrará nobles sentimientos y dicha en lo que realizó logrando el arrepentimiento y con ello las puertas del cielo.

¹ Incluso una psicopatología de estas características lleva el nombre de “síndrome de Fausto” por el desencanto intelectual que termina convirtiéndose en desencanto existencial.

6. Basados en una tradición gnóstica, tanto Lévi, como Crowley y LaVey formarán la idea moderna de Pacto con el diablo otorgándole primordial importancia al carácter personal y relativo del acto mágico, por tanto el Pacto deja de ser algo puramente *Malo* para pasar a convertirse en algo simplemente contextual.

7. El satanismo moderno es la síntesis de saberes mágicos tradicionales con nuevas respuestas a la realidad. El Yo antes que el Otro, utilizando la figura de Satán como el camino o la vía para acceder al engrandecimiento personal.

En mi opinión el pacto con el Diablo no debe quedar sólo en el anecdotario de las historias de los abuelos para espantar a los niños. Por el contrario, es un tema que revela mucho de lo que los hombres han pensado o sentido sobre su mundo y su realidad, todo ello reflejado sobre una figura que ha recorrido ya más de dos mil años y con la que el hombre ha mantenido cierto tipo de relaciones.

Cuando el hombre ha intentado entrar en comunicación con esta Otra Realidad, lo que sucede es que el hombre se ha encontrado cara a cara con la manifestación de lo sagrado. El Diablo se le ha *revelado* no sólo como figura, sino en el sentido de manifestación de lo sagrado, es decir de hierofanía, revelando con ello sus miedos, anhelos, expectativas y frustraciones, señalándole su lugar en el mundo y dejando ver su sentir hacia la vida misma.

El pacto con el Diablo me parece que responde al aspecto del saber mítico, pues desde que se narra la creación del Ángel Caído se intenta dotar de una explicación al Mal y por ende una justificación de éste, y cuando el hombre no ha visto satisfechos sus deseos o expectativas inmediatas de su vida cotidiana se ha adentrado en las labores de la magia realizando el proceso mágico de la invocación para así controlar su entorno, pero en el

fondo para realizar una recreación del Mal, una renovación y una reactualización de su mundo y de su vida, pues regresa al tiempo mítico para ser partícipe del bando contrario a Dios y así dotar de sentido a su propia existencia.

Por otro lado, a la Iglesia siempre le ha convenido mantener la figura de un Pacto con el diablo pues al mismo tiempo en que el hombre cristiano se siente inseguro y trata de huir hacia el bando contrario, la Iglesia aprovecha esos instantes de perturbación para poder ofrecer otro camino, manteniendo así el papel de *renovación* del mal, pues de este modo el papel del malvado nunca se acaba y por el contrario reafirma el orden de la creación y reitera el universo simbólicamente, dejando abierta la posibilidad de poder recuperar el paraíso perdido en un futuro.

El hombre, por muy científico o posmoderno que se llame, ha seguido buscando abrir brechas en la esfera de su vida cotidiana, algunos lo han logrado mediante el uso de sustancias alucinógenas, otros por medio de actividades extáticas, algunos otros en actos profanos como espectáculos o deportes que han quedado inscritos en la sacralidad que la vida diaria ofrece, pero otros siguen buscando en el pasado, en sus mitos, la repetición de esas historias ejemplares que doten por lo menos de un breve momento de sacralidad a la vida cotidiana siempre en función del hombre mismo. El mundo de la experiencia no se ha reducido a la ciencia o a la verdad, siempre hay algo en el fondo de cada ser humano que forma a la *propia experiencia*, que deriva en la propia religiosidad y por qué no decirlo en *religión personal*, en la que el sentimiento religioso se expresa de múltiples y muy variadas maneras como en: miedo, dependencia, angustia, éxtasis, sexualidad desbordante, etc. por tanto el sentimiento religioso y sus prácticas no pueden ser cosas específicas de naturalezas específicas, tan sólo son emociones comunes dirigidas a un objetivo religioso.

El culto y el sacrificio han representado tan sólo una parte de la vertiente institucional mientras que la vertiente personal ha puesto de relieve

los intereses, merecimientos, impotencias y necesidades de los sujetos. Necesidades que necesitan ser cubiertas. Por eso, las instituciones religiosas cada vez han ido quedando marginadas por los sujetos pues no han sabido responder a sus necesidades pragmáticas.

Los actos a los que invitan los religiosos son actos personales y nunca colectivos pues nunca dos personas sentirán del mismo modo la religión. Los *nuevos* movimientos religiosos dejan así de ser *nuevos* y se convierten tan sólo en la búsqueda de la satisfacción personal dentro de un marco dado de creencias que marcan las pautas a seguir. La religión se convierte, así, en acción ante la vida. Pues el sujeto adquiere una actitud hacia lo que cree, que puede o no estar sujeto a los sentidos y al pensamiento. La idea en la que creen los hombres despierta actitudes únicas en el sujeto, para la unión con la *verdad*. Esta unión da un sin fin de resultados pues todo se convierte en mera posibilidad.

Al igual que otro tipo de prácticas mágicas como la oración y la petición de milagros, el Pacto señala el sentimiento del hombre como criatura insignificante en el cosmos cuando observamos las peticiones registradas.

Por ejemplo:

* *Petición de arreglo de bienes materiales*: refleja la necesidad de certidumbre del hombre, el hombre no puede vivir a gusto con inseguridades materiales. Una vida satisfecha de estas necesidades otorga al hombre, por lo menos, la certidumbre material para poder desarrollarse en cualquier otro ámbito, por eso desde Teófilo hasta LaVey las necesidades materiales siempre estarán presentes.

* Cuando el hombre solicita la *intercesión de la fuerza metafísica* de demonios y de diablos, marca la separación con lo cotidiano, dejando ver un desencanto por la vida real y la búsqueda de nuevas experiencias aunque éstas estén

fuera del orden social *adecuado*, de ahí que siempre en el pacto, se nombre la figura de la abjuración, la renuncia de la fe y un comportamiento distinto al mantenido hasta ese momento, lo que en realidad se está realizando es un rito de iniciación hacia un nuevo modo de existencia.

* Un punto decisivo con lo anterior es el *deseo de trascendencia*, que se verá reflejado en la petición de una vida prolongada, pues con esto la barrera del tiempo se rompe, el hombre puede dominarlo a su antojo y con ello hacer y deshacer sin tener miedo de fallar, podrá intentarlo todo, como lo hizo Fausto, para llegar a ese sentimiento pleno de trascendencia que todo hombre desea alcanzar antes de ser alcanzado por el tiempo.

* Y el último punto y el más importante para mí, es que en el pacto con el Diablo se pone de manifiesto *la noción de libertad* en el actuar del ser humano, desde un Teófilo arrepentido hasta un cínico LaVey, lo que el pacto enseña es que siempre se puede optar por un cambio en la vida, lo único que resta saber es el camino a elegir, algunos elegirán el recto camino de Dios, otros el oscuro camino de su adversario, pero en el fondo cada quien guarda esa decisión para sí mismo. El pacto me permitió observar estos dos caminos, pero esto no basta, hoy en día debe pensarse de modo más incluyente y no creerse que sólo existen estas dos vías para la autorrealización personal; por el contrario, estoy convencido en que debe pensarse, que el mundo ofrece un abanico infinito de posibilidades para actuar.

Apéndice

La Misa Negra de la Iglesia de Satán¹

(Cuando todos están reunidos, se hace sonar el gong, y el oficiante, precedido por el diácono y el subdiácono, entra y se aproxima al altar. Todos ellos se detienen a cierta distancia del altar. El diácono se coloca a la izquierda del oficiante y el subdiácono a su derecha. Los tres hacen una profunda reverencia ante el altar, y se inicia el ritual con los siguientes versículos y respuestas.)

Oficiante:

*In nomine Magni Dei
Nostrī Satanas.
Introibo ad altare
Domini Inferi.*

Diácono y
subdiácono:

Ad eum qui laefificat meum.

Oficiante:

Adjutorium nostrum in nomine Domini Inferi.

Diácono y subdiácono:



Fig. 42 Misa Negra

¹ Anton Szandor. *Rituales...*p. 47-62

Qui regit terram.

Oficiante:

Ante el poderoso e inefable Príncipe de la Oscuridad y en presencia de todos los temidos demonios del Pozo y de las personas aquí congregadas, reconozco y confieso mis pasados errores. Renunciando a todas mis anteriores fidelidades, proclamo que Satán-Lucifer rige la Tierra, y ratifico y renuevo mi promesa de reconocerle y honrarle sin reserva en todas las cosas, solicitando a cambio Su múltiple asistencia para realizar con éxito mis esfuerzos y para satisfacer todos mis deseos.

Te invoco, Hermano mío, para que seas testigo de ello y hagas otro tanto.

Diácono y subdiácono:

Ante el poderoso e inefable Príncipe de la oscuridad, y en presencia de todos los temidos demonios del Pozo y de las personas aquí congregadas, reconocemos y confesamos nuestros pasados errores. Renunciando a todas nuestras anteriores fidelidades, proclamamos que Satán-Lucifer rige la Tierra, y ratificamos y renovamos nuestra promesa de reconocerle y honrarle sin reserva en todas las cosas, solicitando a cambio Su múltiple asistencia para realizar con éxito nuestros esfuerzos y para satisfacer todos nuestros deseos.

Te invocamos, su vasallo y sacerdote, para que recibas en Su nombre este juramento.

Oficiante:

Domine satanas, tu conversus vivificabis nos.

Diácono y subdiácono:

Et plebs tua laetabitur in te.

Celebrante:

Ostende nobis, Domine Satanas, potentiam tuam.

Diácono y subdiácono:

Et beneficium tuum da nobis.

Oficiante:

Domine Satanas, exaudi meam.

Diácono y subdiácono:

Et clamor meus ad te veniat.

Oficiante:

Dominus Inferís vobiscum.

Diácono y subdiácono:

Et cum tuo.

Oficiante:

Gloria Deo, Domino Inferi, et in Terra vita hominibus fortibus. Laudamus te, benedicimus te, adoramus te, glorificamus te, gratias agimus tibi propter magnam potentiam tuam: Domine Satanas, Rex Inferus, Imperator omnipotens.

Ofertorio:

(El cáliz y la patena, sobre los cuales reposa la hostia hecha de nabo o de rústico pan negro, son descubiertos por el oficiante. Toma la patena con ambas manos, la eleva hasta la altura del pecho y en actitud de ofrenda, recita las palabras del ofertorio.)

Oficiante:

Suscipe, Domine Satanas, hanc hostiam, quam ego dignus famulus tuus offero tibi, Deo meo vivo et vero, pro omnibus circumstantibus, sed et pro omnibus fidelibus famulis tuis: ut mihi et illis proficiat ad felicitatem in hanc vitam. Amen. (Deja la patena y la hostia, y cogiendo el cáliz con ambas manos, lo eleva como es habitual y recita:)

Oficiante:

Offerimus tibi, Domine satanas, calicem voluptatis carnis, ut in conspectu majestatis tuae, pro nostra utilitate et felicitate, placeat tibi. Amen. (Vuelve a dejar el cáliz sobre el altar y entonces, con las manos extendidas y las palmas vueltas hacia abajo recita lo siguiente:)

Oficiante:

¡Ven, oh, Poderoso Señor de la Oscuridad!, y acepta favorablemente este sacrificio que hemos preparado en tu nombre. (el tributo o incensario ha sido traído, y el oficiante echa tres veces incienso sobre los carbones encendidos mientras recita lo siguiente:)

Oficiante:

Incensum istud ascendat ad te, Domine Inferus, et descendam super nos beneficium tuum. (En este momento, el oficiante coge el turíbulo y procede a envolver en incienso el altar y los dondes. Primero incienso el cáliz y la hostia [para ello hace girar tres veces el turíbulo en sentido inverso de las manecillas del reloj] y acto seguido hace una profunda reverencia. Entonces eleva tres veces el turíbulo hacia el Bafomet [o hacia una cruz invertida] y de nuevo vuelve a hacer una reverencia. A continuación, ayudado por el diácono y el subdiácono, incienso la parte superior del altar y luego los lados de la plataforma, de ser posible circundándola. Tras esto, le devuelve el turíbulo al turiferario)

Oficiante:

Dominus Inferus vobiscum.

Diácono y subdiácono:

Et cum tuo.

Oficiante:

Sursum corda.

Diácono y subdiácono:

Habemus ad Dominum Inferum.

Oficiante:

Gratias agamus Domino Infero Deo nostro.

Diácono y subdiácono:

Dignum et justum est. (ahora, el oficiante eleva los brazos, con las palmas de las manos vueltas hacia abajo, y dice lo siguiente:)

Oficiante:

Vere olignum et justum est, nos tibi semper et ubique gratias agere: Domine, Rex Inferus, Imerator Mundi. Omnes exercitus inferi te laudant cum quibus et nostras voces ut admitti jubeas deprecamur, dicentes:

(el oficiante hace una reverencia y dice:) ¡Salve! ¡Salve! ¡Salve! (el gong es tocado tres veces) *Dominus Satanas Deus Potentiae, Pleni sunt terra et inferi gloria. Hosanna in excelsis.*

El Canon

Oficiante:

Por lo tanto, ¡oh, poderoso y terrible Señor de la Oscuridad!, te suplicamos que recibas y aceptes este sacrificio, que te ofrecemos en nombre de las personas aquí congregadas, sobre las que Tú has impuesto tu marca. Te lo ofrecemos también para que pongas de nuestra parte a tus fieles servidores, para que se cumplan todos nuestros deseos y para que nuestros enemigos sean destruidos. Todos unidos, te pedimos esta noche que no dejes de ayudarnos en esta particular necesidad. (*En este instante es mencionado el fin especial por el cual es ofrecida la misa.*)

En la unidad de nuestra camaradería satánica, os alabamos y honramos primero a vosotros, Lucifer, Estrella Matutina, y a Beelzebub, Señor de la Regeneración; después de Belial, Príncipe de la Tierra y Angel de la Destrucción; a Leviatán, bestia de la revelación; a Abaddón, Angel del Pozo Insondable, y a Asmodeus, Demonio de la Lujuria. Invocamos los poderosos nombres de Astaroth, Nergal, Behemot, Belphegor, Adramalech, Baalberith, y de todos aquellos otros sin nombre y sin forma que son los poderosos huéspedes del Infierno y con su ayuda esperamos poder fortalecer nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestra voluntad.

(Con las palmas vueltas hacia abajo, el oficiante extiende las manos sobre las ofrendas colocadas en el altar y recita lo siguiente:) (se hace sonar el gong)

Oficiante:

Hanc igitur oblationem servitutis nostrae sed et cunctae familiae tuae, quaesumus, Domine Satanas, ut placatus accipias; diesque nostros in felicitate disponas, et in electorum tuorum jubeas grege numerari. Shemhamforash!

Congregación:

Shemhamforash!

Oficiante:

Ilustre hermano, pedimos una bendición.

(el subdiácono trae el orinal y se lo ofrece a la monja la cual se adelanta. La monja se levanta el hábito y orina en la pila bautismal. Mientras ella está haciendo aguas, el diácono se dirige a la congregación:)

Diácono:

Ella hace que en la pila bautismal resuenen las lágrimas de su mortificación. Las aguas de su vergüenza se convierten en una lluvia de bendiciones, se hacen mas puras, y con ellas su piedad. El gran Bafomet, que se encuentra en medio del trono, la apoyará, pues ella es una fuente de agua; una fuente viva. (Mientras la monja acaba de orinar, el diácono continúa)

Diácono:

Y el señor Oscuro enjugará todas las lágrimas de sus ojos, pues El me ha dicho: "Así será. Yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin. A aquel que esté sediento yo le daré en abundancia agua e la fuente de la vida"

(El subdiácono retira de manos de la monja la pila bautismal y la mantiene ante el diácono, quien introduce el hisopo en el líquido. Entonces colocando el hisopo en contra sus órganos genitales, lo sacude dos veces de cara hacia cada punto cardinal y dice:)

Diácono:

(vuelto hacia el sur) En el nombre de Satán, te bendecimos con esto, que es el símbolo del miembro de la vida.

(vuelto hacia el este) En el nombre de Satán, te bendecimos con esto, que es el símbolo de la vida.

(vuelto hacia el norte) En el nombre de Satán, te bendecimos con esto, que es el símbolo de la vida.

(vuelto hacia el oeste) En el nombre de Satán, te bendecimos con esto, que es el símbolo de la vida.

LA CONSAGRACIÓN

(El oficiante toma en sus manos la hostia, inclinándose mucho sobre ella y le murmura lo siguiente:)

OFICIANTE:

Hoc est corpus Jesu Christi.

(Eleva la hostia, la coloca entre los pechos desnudos del altar* y después toca con ella la zona vaginal. Suena el gong. Vuelve a colocar la hostia en la patena, que reposa en la plataforma del altar. Cogiendo el cáliz con las dos manos, se inclina sobre él, tal como ha hecho con la hostia, y murmura:)

OFICIANTE:

Hic est calix voluptatis carnis.

(Entonces eleva el cáliz sobre su cabeza, para que todos lo vean. El gong suena, y el turiferario lo incensa haciendo girar tres veces el turíbulo. A continuación, el oficiante vuelve a dejar el cáliz y recita lo siguiente:)

OFICIANTE:

¡Oh, Infernal Señor, a nosotros, Tus fieles hijos, que nos gloriamos en nuestra iniquidad y confiamos en Tu ilimitado poder, concédenos que formemos parte

* Lo más recomendable es que una mujer desnuda funja de altar. De no habérsele una mesa recubierta hará las veces de altar.

de aquellos que Tú has elegido! Es siempre a través de ti como nos vienen todos los dones. La sabiduría, el poder y la riqueza son tuyos, y eres Tú quien has de otorgarlos. Renunciando al paraíso de los débiles y de los lentos, depositamos nuestra confianza en Ti, el Dios de la Carne, y te pedimos que nos permitas satisfacer todos nuestros deseos y que nos hagas alcanzarlo todo en la tierra de los vivos.

DIACONO y SUBDIÁCONO: *Shemhamforash!*

OFICIANTE:

Alentados por los preceptos de la Tierra y por las inclinaciones de la carne, nos sentimos dispuestos a decir:

Padre Nuestro que estás en el Infierno, santificado sea tu nombre. Venga a nos tu reino, hágase tu voluntad, ¡así en la Tierra como en el Infierno!

Esta noche tomamos lo que es nuestro legítimamente, y no penetramos en los caminos del dolor.

Condúcenos a la tentación, y líbranos de la falsa piedad, pues Tuyo es el reino y el poder y la gloria por los siglos de los siglos.

DIACONO y SUBDIÁCONO:

¡y haz que la razón rija la Tierra!.

OFICIANTE:

Libéranos, ¡oh, Poderoso Satán!, de todos nuestros pasados errores y ofuscaciones. Ahora que hemos emprendido la marcha por el Camino de la Oscuridad y que nos hemos consagrado a Tu servicio, haz que no nos debilitemos en nuestra resolución, sino que con Tu apoyo logremos ser más sabios y más fuertes.

DIACONO y SUBDIÁCONO: *Shemhamforash!*

(El oficiante recita la Quinta Clave Enochiana de La Biblia Satánica.)

EL REPUDIO Y LA DENUNCIA

(El oficiante toma la hostia con las dos manos, la extiende ante él y se vuelve para quedar de cara a los asistentes, diciendo lo siguiente:)

OFICIANTE:

Ecce corpus Jesu Christi, Dominus Humilim et Rex Servorum.

(El oficiante eleva hacia Bafomet la hostia. Sumamente colérico, continúa:)

OFICIANTE:

Tú, tú, a quien, en mi condición de sacerdote, yo obligo, tanto si lo deseas como si no, a descender a esta hostia, a encarnarte en este pan, Jesús, artesano de supercherías, bandido de homenajes, ladrón de afecto, ¡escucha! Desde el día en que saliste de las complacientes entrañas de una Virgen, no has cumplido tus compromisos, has mentido en tus promesas. ¡Siglos enteros han llorado esperándote, Dios fugitivo, dios mudo! Tú debías redimir a los hombres y no has rescatado nada; tú debías aparecer en tu gloria, ¡y duermes! Adelante miente, dile al miserable que te invoca: «Espera, ten paciencia, sufre, el hospital de las almas te recibirá, los ángeles te atenderán, el cielo se abre». -¡Impostor! Tú sabes muy bien que los ángeles, disgustados por tu inercia, se alejan!- Tú debías ser el Intercesor de nuestras quejas, el Chambelán de nuestros llores; tú debías ofrecérselos al Padre y no lo has hecho en absoluto, sin duda porque esta intercesión perturbaba tu sueño de Eternidad pía y feliz.

Tú has olvidado esa pobreza que predicabas, ¡vasallo enamorado de los banquetes! Tú has visto plegarse a los débiles bajo la presión de las ganancias; tú has oído los lamentos de los tímidos atormentados por el hambre; has visto a las mujeres desventradas por un poco de pan, y has dado tu respuesta a través de la Cancillería de tus simoníacos, de tus representantes de comercio, de tus Papas. Has dado excusas dilatorias, promesas evasivas, curial de sacristía, ¡Dios de los negocios!

Monstruo, cuya inconcebible ferocidad engendra la vida y se la inflige a los inocentes que tú osas condenar en nombre de no se sabe qué pecado original; a los que osas castigar en virtud de no se sabe qué cláusulas. Sin embargo, ¡querríamos hacerte confesar al fin tus descaradas mentiras, tus crímenes sin expiar! ¡Querríamos dar golpes en tus clavos, apretar tus espinas, hacer que la sangre dolorosa llegue al borde de tus llagas secas!

Esto podemos hacerlo y lo vamos a hacer, violando la quietud de tu Cuerpo, profanador de los grandes vicios, abstinentes de las purezas estúpidas, Nazareno maldito, rey impotente, ¡Dios cobarde! Contempla, gran Satán, al símbolo de la carne de quien quería purgar la Tierra de placer y de quien, en nombre de la «Justicia» cristiana, ha causado la muerte de millones de nuestros honrosos hermanos. Lanzamos sobre él nuestra maldición y ensuciamos su nombre.

Oh, Majestad Infernal, condénalo al Abismo para que sufra eternamente una angustia infinita. Alcánzale con tu cólera, oh, Príncipe de las Tinieblas, y quebrántalo para que conozca la amplitud de tu cólera. Llama a tus Legiones para que observen lo que hacemos en tu nombre. Envía a tus mensajeros para que proclamen esta acción, y haz que los esbirros cristianos huyan, titubeando, hacia su perdición. Quebrántalos de nuevo, oh, Señor de la Luz,

para hacer temblar de horror a sus ángeles, a sus querubines y a sus serafines, que se prosternarán ante ti y te respetarán tu Poder, y haz que se desplomen las puertas del Paraíso para vengar la muerte de nuestros antepasados!

(El oficiante introduce la hostia en la vagina del altar, la retira y tiende hacia el símbolo de Baphomet y dice:)

OFICIANTE:

Desaparece en la Nada, tú idiota entre los idiotas; tú, ¡el vil y detestado pretendiente a la majestad de Satán! Desaparece en la Nada del cielo vacío, porque no has existido y no existirás jamás.

(En este momento, el oficiante arroja al suelo la hostia, siendo pisoteada por él, por el diácono y por el subdiácono. Mientras esto sucede, el gong suena continuamente. Después, el oficiante toma el cáliz con sus dos manos, se coloca de cara al altar y recita lo siguiente:)

OFICIANTE:

Calicem voluptatis carnis accipian, et nomen Domini Inferi invocabo.

(Bebe del cáliz, y luego se vuelve hacia la congregación, alargando los brazos. Ofrece el cáliz con las siguientes palabras:)

OFICIANTE:

Ecce calix voluptatis carnis, qui laetitiam vitae donat.

(Ahora el oficiante entrega el cáliz a cada uno de los miembros de la congregación. Primero se lo da al diácono, después al subdiácono y finalmente a los demás, según sea su rango o su grado de antigüedad en la Orden. Al darles el copón a cada uno de ellos, utiliza las siguientes palabras:)

OFICIANTE:

Accipe calicem voluptatis carnis in nomine Domini Inferi.

(Cuando todos han bebido, el cáliz vacío vuelve a ser depositado en el altar. La patena es colocada sobre él, y ambos son envueltos con el velo. El oficiante extiende las manos, con las palmas vueltas hacia abajo, y dice:)

OFICIANTE:

*Placeat tibi, Domine
Satanas, obsequium
servilitatis meae; et praesta
ut sacrificium quod
oculis tuae majestatis
indignus obtuli, tibi sil
acceptabile, mihi que et
omnibus pro quibus illus
obtuli.*

(Ahora hace una reverencia ante el altar y se vuelve para dar la bendición de Satán a la congregación. A tal fin, extiende la mano izquierda haciendo el Cornu - Signo de los Cuernos - y dice:)



OFICIANTE:

Fig. 43 El cuerpo de la mujer es tratado como altar por los satanistas.

*Ego vos benedictio in
nomine Magni Dei Nostri Satanus.*

(Todas las personas congregadas se levantan, se colocan de cara al altar y elevan los brazos hacia el Cornu.)

OFICIANTE:

¡Ave, Satanás!

TODOS:

¡Ave, Satanás!

OFICIANTE:

Partamos. La ceremonia ha terminado

Anexo

Obras basadas en Fausto

Teatro

- Jacob Bidermann: *Cenodoxus* (1602)
- Christopher Marlowe: *La trágica historia del doctor Fausto* (texto-A 1604, texto-B 1616)
- William Mountfort: *The Life and Death of Doctor Faustus, made into a farce* (1697)
- John Rich: *The Necromancer, or Harlequin Dr. Faustus* (1723)
- John Thurmond: *Harlequin Doctor Faustus* (1723) and *The Miser, or Wagner and Abericock* (1726)
- Gotthold Lessing: *Doktor Faust*, mencionado en una contribución a una revista (1759), pero que quedó inconclusa y póstumamente (1784) fue reunida y publicada con su forma incompleta final.
- Johann Wolfgang von Goethe: *Faust* (1806-1832)
- George Gordon, Lord Byron: *Manfred* (1817)
- Christian Dietrich Grabbe: *Don Juan und Faust* (1829)
- Nikolaus Lenau: *Faust* (1836)
- George Sand: *Les Sept Cordes de la Lyre* (1838)
- H. J. Byron: *Little Doctor Faust* (1877)
- Michel de Ghelderode: *La Mort du Docteur Faust* (1925)
- Gertrude Stein: *Doctor Faustus Lights the Lights* (1938)
- Paul Valéry: *Mon Faust* (inconclusa 1940)
- Fernando Pessoa: *Fausto Tragédia Subjectiva*
- Václav Havel: *Pokoušení* (1985)
- Todd Alcott: *Jane Faust* (1995)
- David M. Nevarrez: *The Damnable Doctor Faustus* (1995-1998)
- John Jesurun: *Faust/How I Rose* (1996)
- Michael D'Antonio: *Faust in Vitro* (1997)
- Christopher Durang: *"Don Juan in Chicago"* (1995)
- La Fura dels Baus: *Fausto 3.0* (1998)
- David Mamet: *Faustus* (2004)
- Punchdrunk: *Faust in Promenade* (2006-2007)
- George Axelrod: *Will Success Spoil Rock Hunter?* (1955)

Ópera

- Louis Spohr: *Faust* (1816)
- Hector Berlioz: *La Damnation de Faust* (1846)
- Charles Gounod: *Faust* (1859)
- Arrigo Boito: *Mefistofele* (1868)
- Ferruccio Busoni: *Doktor Faust* (1916-25)
- Sergei Prokofiev: *Огненный ангел, Ognenny angel* (1927; estrenada en 1954)

- Henri Pousseur (música) y Michel Butor (libreto): *Votre Faust* (1961-68), además de obras relacionadas.
- Konrad Boehmer: *Doktor Faustus* (1983), libreto de Hugo Claus.
- Alfred Schnittke: *Historia von D. Johann Fausten* (1994)
- El musical de Broadway Damn Yankees
- John Coolidge Adams: *Doctor Atomic* (2005)
- Pascal Dusapin: *Faustus, the Last Night* (2006)
- Igor Stravinsky: *The Rake's Progress* (1951)
- Meyer Lutz: la ópera romántica *Faust and Marguerite* y su ópera burlesca *Faust up to date* (1888)

Música clásica

- Pablo de Sarasate: "Fantasía Fausto"
- Ludwig van Beethoven: Opus 75 n° 3 (1809) Song – Aus Goethes Faust: "Es war einmal ein König"
- Franz Schubert: *Gretchen am Spinnrade* (1814)
- Richard Wagner: *Faust Overture* (1840)
- Hector Berlioz: *The Damnation de Faust* (1845-46)
- Robert Schumann: *Szenen aus Goethes Faust* (completado en 1853)
- Franz Liszt: *Sinfonía Fausto* (1854-57) y los cuatro *Mephisto-Walzer*
- Modest Mussorgsky: "Песня Мефистофеля в погребке Ауэрбаха (Песня о блохе), Canción de Mefistófeles de la pulga" (1879), una versión de la canción de Mefistófeles en la escena de la taberna de la parte 1 del *Fausto* de Goethe.
- Gustav Mahler: la segunda parte de *Sinfonía n° 8* (1906-07)
- Julius Röntgen: *Aus Goethes Faust* (1931)
- Alfred Schnittke: *Faust Cantata* (1982-83)
- Randy Newman: *Faust* (1993)

Ballet

- Jules Perrot: *Faust* (1848)

Música contemporánea

- Kamelot: *Epica* y *The Black Halo*)
- Trans-Siberian Orchestra: *Beethoven's Last Night*
- Switchfoot: 'Faust, Midas and Myself' (2006)
- Cradle of Filth: *Absinthe With Faust*, del álbum *Nymphetamine*.
- Little Tragedies: *New Faust* (2003).
- Akercocke (algunas canciones)
- Radiohead: "Faust ARP" y "Videotape", del álbum *In Rainbows*.
- Tenacious D: "Pick of Destiny"
- Muse: *The Small Print*, del álbum *Absolution*.
- Current 93: *Faust*, basada en una historia del conde Eric Stenbock.
- Frank Zappa: *Titties & Beer*. 'Live in New York'
- Felipe Szarruk: "Margarita y Fausto Opera Rock", (2005) INART.

Poesía

- Dennis Joseph Enright: "A Faust Book" (1975)
- Carol Ann Duffy: "Mrs. Faust"
- Charles Baudelaire: "Châtiment De L`Orgueil"
- Karl Shapiro: "The Progress of Faust"
- David M. Nevarrez: "The Death of Dr. Faustus"
- J. M. R. Lenz: "Die Hollenrichter" (inconcluso)
- Fausto, Impresiones del gaucho Anastacio el Pollo en la representación de la Ópera

Ficción en prosa

- F. M. von Klinger: *Fausts Leben, Thaten und Hollenfahrt* (1791)
- Charles Maturin: *Melmoth the Wanderer* (1820)
- Washington Irving: "The Devil and Tom Walker" (1824)
- G. W. M. Reynolds' *Faust: A Romance of the Secret Tribunals* y *Wagner, the Wehr-wolf* (ambos de 1847)
- Ivan Turgenev: *Faust* (1855)
- Louisa May Alcott: *A Modern Mephistopheles* (1877)
- Samuel Adams Drake: *Jonathan Moulton and the Devil* (1884)
- Oscar Wilde: *El retrato de Dorian Gray* (1891)
- Peadar Ua Laoghaire: *Séadna* (Escrita en gaélico)
- Marie Corelli: *The Sorrows of Satan* (1896)
- Alfred Jarry: *Exploits and Opinions of Dr. Faustroll, pataphysician* (1898)
- Valery Bryusov: *El ángel fiero* (1908)
- Gaston Leroux: *El fantasma de la ópera* (1909-'10)
- Mikhail Bulgakov: *El maestro y Margarita* (1929-'40)
- Klaus Mann: *Mephisto* (1936)
- Stephen Vincent Benet: *The Devil and Daniel Webster* (1937)
- Thomas Mann: *Doktor Faustus* (1947)
- Douglass Wallop: *The Year the Yankees Lost the Pennant* (1954)
- William Gaddis: *The Recognitions* (1955)
- Roger Zelazny: *For a Breath I Tarry* (1966)
- John Hersey: *Too Far to Walk* (1966)
- Philip K. Dick: *Galactic Pot-Healer* (1969)
- John Banville: *Mefisto* (1986)
- Clive Barker: *The Damnation Game* (1986)
- Carl Deuker: *On the Devil's Court* (1989)
- Terry Pratchett: *Faust Eric* (1990)
- Roger Zelazny y Robert Sheckley: *If at Faust You Don't Succeed* (1993)
- Tom Holt: *Faust Among Equals* (1994)
- Michael Swanwick: *Jack Faust* (1997)
- Angus Fergusson: *The Empress* (1997)
- Matthew Lewis: "The Monk" (1796)
- Joaquim Maria Machado de Assis: *Quincas Borba* (1891)

Películas y guiones

- Der Student von Prag (1913, 1926 y 1935)
- Faust (1926)
- The Devil and Daniel Webster (1941)
- La Leggenda di Fausto (1948)
- La Beaute du Diable (1949)
- The Doctor and the Devils de Dylan Thomas (1953, 1985)
- The Band Wagon (1953)
- Marguerite de la Nuit (1955)
- Faustina (1956)
- Damn Yankees! (1958)
- Little Shop of Horrors (1960, 1986)
- Faust (1960)
- Mi alma por un amor (1964)
- Faust (1964)
- Faust XX ('66)
- Bedazzled (1967), Bedazzled (2000)
- Doctor Faustus (1967)
- El Extraño Caso del doctor Fausto (1969)
- Il Maestro e Margherita (1972)
- President Faust (1974)
- Phantom of the Paradise (1974)
- The Forbidden (1978)
- Faust/us Renewed (1981-1989) - Damnation (1992-98) - The Cabinet of Dr. Mephisto (1999-2006)
- Mephisto (1981) (1981)
- Doktor Faustus (película) (1982)
- Phantom of the Opera - varias adaptaciones
- Angel Heart (1987)
- Faustfilm: An Opera (1987) - Faust's Other: An Idyll (1988) - Faust 3: Candida Albicore (1988) - Faust IV (1989)
- Faust (1994)
- The Devil's Advocate (1997)
- Spawn (1997)
- Faust: Love of the Damned (2001)
- Fausto 5.0 (2001)
- I Was a Teenage Faust (2002)
- Star Wars Episode III: Revenge of the Sith (2005)
- Faustbook (2006)
- Ghost Rider (2007)

Cómics

- Ghost Rider
- Faust, una serie de novelas gráficas.
- Spawn

- Spider-Man: One More Day

Manga

- Osamu Tezuka: Faust (1950)
- R.O.D
Shaman King

Bibliografía Específica

* Barley, Michel. *Battling Demons: Witchcraft, heresy and reform in the late middle ages*. Ed. The Pennsylvania State University Press. 1971. 202 pp.

* Bologne, Jean Claude. *De la antorcha a la hoguera: magia y superstición en el Medioevo*. Trad. César Vidal. Madrid. Ed. Anaya & Mano Muchnick. 1977. 380 pp.

* Bravo, Elia Nathan. *Territorios del mal: un estudio sobre la persecución de europea de brujas*. México. Ed. UNAM. Instituto de Investigaciones Filológicas. 1997.

* Burton Russell, Jeffrey. *El príncipe de las tinieblas. El poder del mal y del bien en la historia*. 4ª ed. Santiago, Chile. Editorial Andrés Bello. 1996. 380 pp.

* ----- . *Historia de la Brujería: hechiceros, herejes y paganos*. Trad. Bernardo Moreno. Barcelona. Ed. Paidós. 1998. 248 pp.

*Cohen, Esther. *Con el diablo en el cuerpo. Filósofos y brujas en el renacimiento*. México. Ed. Taurus en asociación con la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones filológicas. 2003. 168 pp.

* Culleré, Carlos. *Alción. Ocultismo y Occidente*. Ed. Monte Ávila. Colección estudios. 1977. Caracas. 204 pp.

* Douglas, Mary. comp.. *Witchcraft, confessions & accustions*. Edinburg. Tavistocle Publications. 1970. 392 pp.

* Drury Nevill y S. Skinner. *En busca de abraxas*. Trad. Silvia Herberg. Intro. Colin Wilson. Madrid. Ed. Felmar. 1975. 164 pp.

* Eliade, Mircea. *Ocultismo, brujería y modas culturales*. Trad. Enrique Butelman. Buenos Aires. Ed. Paidós Orientalia. Colección Abraxas, serie ciencias ocultas. 1997. 170 pp.

* Gibson, Marion ed. *Witchcraft and society in England and America, 1550-1750*. Nueva York. Cornell University Press, Ithaca. 2003. 274 pp.

* Goethe, J. W. *Fausto*. 4ª ed. Trad. Luis Miguel Nieto. México. Grupo Editorial Tomo. 294 pp.

* Howe, Ellic. *Los magos de la Golden Dawn. Historia documental de una orden mágica, 1887-1923*. Trad. Héctor V. Morel. Buenos Aires. Ed. KIER. 1990. 350 pp.

* James, William. *Las variedades de la experiencia religiosa*. Trad. J.F. Yvars. Pról. José Luis Aranguren. Ediciones Península. Barcelona. 1986. 326 pp.

* Le Goff, Jacques. *Lo maravilloso y lo cotidiano en el occidente medieval*. Trad. Alberto L. Bixio. Ed. Gedisa. Barcelona. 1996. 188 pp.

* Minois, George. *Historia del Infierno. De la antigüedad hasta nuestros días*. Trad. Adrien Pellaumail. Barcelona. Taurus. 1994. 156 pp.

*-----, *Historia de los Infiernos*. Trad. Godofredo González. Barcelona. Ed. Paidós. 2005. 486 pp.

* Muchembled, Robert. *Historia del Diablo. "s. XII-XX"*. 2ª ed. Trad. Federico Villegas. México. Ed. F.C.E. 2002.

* Nardini, Bruno. *Misterios y doctrinas secretas. Del pasado anterior a nuestros días*. Trad. René Palacios More. Ed. Debate y Ediciones

Internacionales Futuro S. A. edición especial Círculo de Lectores. Madrid. 1986. 316 pp.

* Nevill, Drury. *Magic and witchcraft. From shamanism to the technopagans.* Londres. Thames & Hudson Ltd. 2003. 240 pp.

* Norman Cohn, *The myth of Satan and his human servants.* En Mary Douglas *Witchcraft, confessions & accusations.* Tavistock Publications. Edinburgh. 1970. 392 pp.

* Roper, Lyndal. *Witch Craze.* London. Yale University Press. 2004. 362 pp.

* Rossell, Hope Robbin. *The Encyclopaedia of Witchcraft & Demonology.* New York. Bonanza Books. 1981.

* Sichère, Bernand *Historias del Mal.* Pról. Julia Kristeva. Barcelona. Ed. Gedisa. 1996. 240 pp.

* Szandor LaVey, Anton. *La biblia satánica.* California. Ed. FAESAN, INC. 190 pp.

*----- . *Rituales Satánicos.* México. Ed. La otra ciencia. 1975. 192 pp.

* Tausiet, María y James Amelang, eds. *El diablo en la Edad Moderna.* Madrid. Ed. Marcial Pons ediciones Historia. 2004.

* Xella, Paolo. Coord. *Arqueología del infierno.* Barcelona. Ed. AUSA Sabadell. 1987. (Colección estudios Orientales).

Bibliografía General

* La Santa Biblia. Antigua versión de Casiodoro de Reina, revisión 1960. Ed. Sociedades Bíblicas Unidas.

* Ayala Calderón, Javier. *El Diablo en la Nueva España: visiones y representaciones del Diablo en documentos novohispanos de los siglos XVI y XVII*. México. UNAM. 2007. Tesis Doctoral.

* Bartra, Roger. *El salvaje en el espejo*. México. Ed. UNAM - ediciones Era. 1992. 224 pp.

* Campos Moreno, Araceli. *Oraciones, Ensalmos y Conjuros mágicos del archivo inquisitorial de la Nueva España 1600-1630*. México. El Colegio de México. 1999. 192 pp.

*Castiglioni, Arturo. *Encantamiento y Magia*. Trad. Guillermo Pérez Enciso. México. Ed. FCE. 1987. 392 pp.

*Chalus, Paul. *El hombre y la religión. Investigaciones sobre las fuentes ideológicas de las creencias*. Trad. Leonor de Paiz. México. Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana. 1964. 368 pp.

*Conesa, Francisco. *Dios y el Mal. "La defensa del teísmo frente al problema del mal"*. Pról. Alvin Plantiga. Navarra. Ed. EUNSA. 1996.

*Delbanco, Andrew. *La muerte de Satán*. Trad. Jaime Collyer. Barcelona. Ed. Andrés Bello. 1995. 366 pp.

* Del Real, Carlos Alonso. *Superstición y supersticiones*. Madrid. Espasa-Calpe, S. A. Colección Austral, N° 1487. 1971. 230 pp.

* Durkheim, Émile. *Las formas elementales de la vida religiosa*. Trad. Ramón Ramos. 2ª ed. México. Ediciones Coyoacán S.A. de C.V. 2001. 424 pp.

* Eliade, Mircea. *Mito y Realidad*. Trad. Luis Gil. 2ª ed. Barcelona. Ed. Kairós. 2003. 218pp.

*------. *Tratado de historia de las religiones*. Trad. Tomás Segovia. México. Ed. Biblioteca Era. 1972. pp. 462.

* Fanger Claire editor. *Conjuring Spirits. Texts and traditions of medieval ritual magic*. The Pennsylvania University Press. 1998. 286 pp.

*Flor, Fernando R. de la. *Barroco. Representación simbólica e ideología en el mundo hispánico. 1580-1680*. Madrid. Ed. Cátedra, 2000, 405 pp.

* Gibbons, B. J. *Spiritually and the occult. From the renaissance to the modern age*. N.Y. Ed. Routledge. 200 pp.

* Inciarte, Esteban. *Demonología, falocracia y otras aberraciones*. México. Ed. Premia Editora. 1987. 112 pp.

* Kolakowsky, Laszek. *Si Dios no existe... "Sobre Dios, el Diablo, el pecado y otras preocupaciones de la llamada filosofía de la religión"*. 2ª ed. Madrid. Ed. Tecnos. 1988.

*Lecoteux, Claude. *Fantasmas y aparecidos en la Edad Media*. 2ª ed. Barcelona. Medievalia. 1998. 258 pp.

* Lehrich, Christopher. *The occult mind. Magic in theory and practice*. Cornell University Press. N.Y. 2007. 246 pp.

* Lovecraft, H.P. *The necronomicon*. Trad. Elías Sarhan. 9a. ed. Madrid. Ed. EDAF. 2001. 288 pp.

*Loyola, San Ignacio. *Ejercicios Espirituales*. Traducción castellana moderna; Pablo López de Lara, S.J. 7ª ed. México. Ediciones Paulinas. 2005. 302 pp.

*Lugo Olín, María Concepción. *Una literatura para salvar el alma. Nacimiento y ocaso del género, 1600 -1760*. México. Instituto Nacional de Antropología e Historia. 2001. 284 pp.

*Maldonado, Luis. *Génesis del catolicismo popular. El Inconsciente colectivo de un proceso histórico*. Madrid. Ediciones Crisitiandad. 1979. 224 pp.

*Maravall, José Antonio. *La cultura del Barroco*. 8ª ed. Barcelona. Ariel. 2000. 544 pp.

* Margaret Thales y Janga Lalich. *Las sectas entre nosotros*. Trad. Antonio Bonanno. Barcelona. 1997. 350 pp.

* Maisonneuve, Jean. *Las conductas rituales*. Trad. Viviana Ackerman. Buenos Aires. Nueva visión. 2005. 112 pp. (Colección Claves).

* Molitor, Ulrico. *De las brujas y adivinas*. Ed. Jorge Álvarez S. A. Colección del libro precioso. Buenos Aires. 1968. 128 pp. Basado en la versión original editada el 10 de abril de 1489.

* Papini, Giovanni. *El Diablo*. Trad. Pablo Iriarte. México. Ed. Porrúa, S. A de C. V. 2002. 318 pp. (Sepan cuantos...).

* Rodríguez-Vigil, Juan Luis. *Bruxas, Lobos e inquisición, el proceso de Ana María García la Lobera*. Asturias. Ediciones Nobel, S.A., 1996. 223 pp.

* Rohde, Teresa. *Tiempo Sagrado*. México. Ed. Planeta. Colección Fronteras de lo insólito. 1990. 200 pp.

* Otto, Rudolf. *Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios*. Trad. Fernando Vela. Ed. Alianza editorial. Col. El libro de bolsillo. Religión y Mitología. 1980. 224 pp.

* Salvarete, Eusebio. *Las ciencias ocultas. "Ensayo sobre la magia los prodigios y los milagros"*. Barcelona. Ed. Alta Fulla. 1998. 448 pp.

* San Anselmo *De Casu Diaboli*.

* Santo Tomás *Summa Theológica*.

* Turberville, A. S. *La inquisición española*. Trad. Javier Malagón y Lucero Peña. F.C.E. 1971. 160 pp.

* Vargas de Nuñez, Inés. *Viví en los tiempos del Apocalipsis. Introducción al esoterismo*. México. Editorial Mexicana S. A de C. V. 1989. 222 pp.

Recursos electrónicos

* Página oficial del "Dios milanesa" www.diosmilanesa.com.ar [Consulta 29 de Enero 2009]

* Página oficial del "Gatopan" www.myspace.com/gatopan [Consulta 29 de Enero 2009]

* Versión del Fausto Histórico de Spies en <http://lettersfromthedustbowl.com> [Consultado por última vez el 30 de enero de 2009]

* Página del Círculo de Investigación de Antropología Gnóstica.
http://www.ciag-gnosis.org/revista_abraxas/6-25/elliphas-levi-mago.shtml,
[Consultada por última vez el 30 de enero de 2009]

* Lévi, Eliphas. *Dogma y ritual de la alta magia*. 1854. Versión electrónica bajada de http://www.santuario.cl/libros_gratis.html. [Consultada por última vez el 30 de enero de 2009]

*Crowley, Aleister. *The confessions*. Versión electrónica en <http://www.hermetic.com/crowley/confess/> [Consultado por última vez el 28 de septiembre del 2009]

* Church of Satan <http://www.churchofsatan.com/home.html> [Consultado el 1 de febrero del 2009]

*Registro Vaticano de Santos y Beatas en la dirección
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/index_saints-blesseds_sp.html
[Consultado el 1 de febrero del 2009]

* Templo de Set http://www.xeper.org/pub/gil/xp_TOC_gil_Espanol.htm
[consultado el 8 de febrero del 2009]

* Templo de Tezcat <http://www.geocities.com/templodetezcat/entrada.htm>
[consultado el 1 de febrero del 2009]

* Página de esoterismo *escalofríos* www.escalofrios.com [consultado el 1 de febrero del 2009]

* Red Satánica en www.redsatánica.com [consultado el 1 de febrero del 2009]

*Szandor LaVey, Anton. *The Devil Mass*. 1970. en <http://www.youtube.com/watch?v=UiuZpTaHHpE&feature=Playlist&p=74378256ABCA2B49&index=0&playnext=1> [consultado el 1 de febrero del 2009].

*Como realizar un pacto con el Diablo, por el usuario Venus Satanas en el portal de youtube en la dir <http://www.youtube.com/watch?v=WTWPsXw5Xxo&feature=related>
[consultado el 1 de febrero del 2009]

* Grupo Radio Fórmula. La mano peluda. *El caso de Josué.*
<http://www.youtube.com/watch?v=kjO21GCPXMs>

* Obras basadas en la leyenda de Fausto en wikipedia la enciclopedia libre en la dir:
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Obras_basadas_en_la_leyenda_de_Fausto

* Página de contenido hermético y oscuro en <http://espectrum.blogspot.com/>

* Durán King, José Luis. "*El papa oscuro*" en la versión electrónica de la revista **Etcétera**. 1998. En <http://www.etcetera.com.mx/1998/273/dkjl0273.htm>
[Consultada por última vez el 19 de marzo del 2009]

Índice de ilustraciones

Cubierta. *Fuente del ángel caído*, Ricardo Bellver. 1877. Madrid, España.

Portada. "El Diablo Sostiene el Misal de San Wolfgang", S. XV

Michael Racher.

1. Ángel Caído, Gustav Dore. 1872. Ilustración del Paraíso perdido de Milton.
2. Escultura del dios Pan.
3. Dios celta Cernuno. Cuenco ritual de plata. Siglo I. Descubierto en Gundestrup, Dinamarca. Nationalmuseet, Dinamarca.
4. Ilustración del libro *A discourse of witchcraft*. 1621. British Museum, Londres. Tomada de Nevill Drury, *Magic and witchcraft. From shamanism to the technopagans*. p. 68.
5. Diablo con cuernos en representación todavía antropomorfa.
6. Carta número 15 del Tarot, *El Diablo*. Siglo XIV.
7. Detalle *el jardín de las delicias*, el Bosco. 1500. Museo del Prado, Madrid.
8. Incubo.
9. Ilustración sobre brujas realizando hechizos y pociones.
10. Brujas voladoras.
11. Bruja raptada por el Diablo.
12. Bruja que se dirige al encuentro con el maligno.
13. El diablo presente en todo hasta en las enfermedades.
14. Frontispicio de la traducción francesa del *Tractatus contra sectum Veldensium* de Johannes Tintor, siglo XV. Biblioteca Nacional de París. en Nevill Drury, *Magic and witchcraft...* p. 66.
15. El Diablo proporcionando los suplicios.
16. Quema de brujas.
17. *El aquelarre*, Francisco Goya de 1820 a 1823, pintura mural pasada a lienzo, 1,40 x 4,38, Museo del Prado, Madrid.
18. El Diablo llevándose a los hombres.

- 19-20-21-22 y 24. Ilustraciones tomadas de la versión electrónica del Fausto. de Spies en <http://lettersfromthedustbowl.com>
23. *Fausto*, Rembrandt, grabado. (1650-1652).
25. Retrato de Eliphas Lévi en http://www.ciag-gnosis.org/revista_abraxas/6-25/elliphas-levi-mago.shtml
26. La Cabra de Mendes realizada por el mismo Eliphas Lévi.
27. Detalle en forma de Baphomet, tomado de la dirección electrónica <http://espectrum.blogspot.com/>
28. Círculo Goético dibujado por Lévi en su obra *Dogma y Ritual*.
29. Firmas infernales, también del libro *Dogma y Ritual*.
30. Autorretrato de Crowley, tomado de Nevill Drury *Magic and witchcraft...* p. 150.
31. Fotografía de Allan Bennet, tomada de Nevill Drury *Magic and witchcraft...* p. 152.
32. Escudo A.´A.´. en Nevill Drury *Magic and witchcraft...* p. 153.
33. Aleister Crowley.
34. Fotografía Anton Szandor LaVey tomada de Nevill Drury *Magic and witchcraft...* p. 190.
35. Ilustración propagandística de la Church of Satan en <http://www.churchofsatan.com/home.html>
36. Distintas versiones de un pentagrama, una de ellas asociada al Baphomet de la Iglesia de Satán.
37. Charles Manson.
38. Ritual de iniciación a la religión Wicca (1970) en Nevill Drury *Magic and witchcraft...* p. 173.
39. Fotografía del Dr. Michel Aquino fundador del Templo de Set (1984) en Nevill Drury *Magic and witchcraft...* p. 192.
- 40 y 41. Ritos satánicos.
42. Misa Negra.
43. Ritual *Drawing down the moon* (1990, Sally Griffyn fotógrafa) en Nevill Drury *Magic and witchcraft...* p. 180.