

MAGIA E INMORTALIDAD EN EL MUNDO ROMANO.

Dra. Ana Mª Vázquez Hoys,

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).Madrid, España

ÍNDICE

Consideraciones previas: La inmortalidad en el mundo romano. Una suerte de paradoja materializada a veces en forma de serpiente

1. Serpientes, huevos y otros elementos religioso-funeraios de inmortalidad ...	16
2. Las <i>tabellae defixonum</i> y los llamados muertos malignos :Larvas , Lémures, Aori , <i>Insepulti</i> como, elemento maléfico activo.....	37
2.1. Elementos mágicos de las <i>Tabellae Defixonum</i>	55
2.2. Conclusiones sobre las <i>Tabellae Defixonum</i> y demás elementos de magia negra usado/citados en ellas	59
3.. Las fórmulas <i>ex visu / ex viso</i> y <i>ex iussu</i> y la magia	70
4. Las Puertas Gemelas del Sueño y el tránsito de los difuntos	96
5. Necromancia e inmortalidad	114
5.1. Definición	114
5.2. El principio del rito	115
5.3. Universalidad atemporal de la creencia del contacto de vivos y muertos	115
5.4. Otras formas de contacto entre vivos y muertos.....	116
5.5. Los oráculos de los muertos	119
CONCLUSIONES.....	128

RESUMEN

Se estudian en las cinco partes de este artículo la conexión de la creencia en la inmortalidad en el mundo romano con las prácticas mágicas relacionadas con los difuntos maléficos, la representación de estos en forma de serpiente y los elementos arqueológicos que evidencian la creencia en una forma de “permanencia” de los difuntos en la tumba que hace posible su manipulación mágica, tales como las fórmulas que indican comunicación y/o mandato en sueños (*ex visu/ex iussu*), los lugares por los que volvían los espíritus al mundo de los vivos (Puertas Gemelas del Sueño) y la necromancia, solo posible si existe una creencia en la inmortalidad

RESUMÉ

On étudie ici dans les cinq parties de cet article, la connexion de la croyance en l’immortalité dans le monde romain avec des pratiques magiques relationnées avec les défunts malefiques, la représentation de eux a la façon de serpents et des éléments archéologiques qui rendent évident la croyance en un aspect de “permanence” des défunts a la tombe qui possibilite sa manipulation magique, tels comme les formules qu’indiquent communication et/ou mandat en rêves (*ex visu/ex iussu*), les endroites pour ces que retournaient les esprits au monde des vivants (Portes Gemeaux du Rêve) et la nécromancie, uniquement possible si existe une croyance en l’immortalité

ABSTRACT:

It is under consideration in five parts of this article, the connection between the belief in the immortality on Roman civilization and the magical practices concerned with the damaging dead persons, symbolized them as a snake, and the archaeological elements which shows the belief in a kind of “remaining” of dead persons on the grave making possible their magical manipulation, just as the magic formulas showing communication, as well as the sleep orders (*ex visu/ex iussu*), the places through the spirits returned back to the living persons world (Twin Gates of Sleep) and necromancy, only possible if it exists an immortality belief.

CONSIDERACIONES PREVIAS**LA INMORTALIDAD EN EL MUNDO ROMANO. UNA SUERTE DE PARADOJA MATERIALIZADA A VECES EN FORMA DE SERPIENTE**

Mucho antes de que las religiones orientales y místicas asegurasen a sus fieles de Occidente el renacimiento tras la muerte en compañía de sus dioses, los griegos y los romanos creían ya en una cierta forma de inmortalidad como una manera sutil de

« existencia ténue en el Más Allá », algo que se evidencia en diversos elementos , tanto materiales como mágicos y míticos, como puede ser la existencia misma de los Lugares de los Bienaventurados , los Campos Eliseos , el Averno etc.... o en diferentes

Fig.1. Lago de Averno, Nápoles

elementos arqueológicos relacionados con la muerte, casi siempre considerados meramente iconográficos o funerarios , que , sin embargo, examinados desde una perspectiva mágica, evidencian una función eminentemente coercitiva y a menudo apotropaica , más allá de la puramente simbólica, mitológica y funcional.

Fig.2. Deméter

A alguno de estos elementos en la cultura romana y no de una forma exhaustiva, que excedería los límites de nuestro propósito inicial, nos referiremos en este trabajo, como una aproximación a la comprensión de los elementos mágicos que en ella apreciamos, ya que como reconoce Zanini Quirini (¹), solo forzando notoriamente las fuentes sería posible componer un cuadro perfectamente coherente de las ideas que Grecia y Roma se formaron del Más Allá, ya que los datos literarios, epigráficos e iconográficos se muestran a menudo contrapuestos y frecuentemente, algunos autores defienden que la idea de la inmortalidad es oriental (²).

Fig. 3. Tumba de Cecilia Metella, Roma

Según F.Cumont, en el mundo romano, era corriente la idea de la persistencia existencial, tras la muerte, de “almas aéreas”, radicalmente diferente de la de la supervivencia del alma en la oscuridad de la tumba o en el reino subterráneo de Plutón, en latín Pluto; en griego antiguo Πλούτων Plouton, o Hades, en el mundo griego,

¹ Sobre el Infierno en general cfr. XELLA, P.: *Arqueología del Infierno. El Más Allá en el mundo Próximo-Oriental y clásico* Ed. AUSA, Barcelona, 1991, cfr. ZANINI QUIRINI, B.: “El más allá en las : religiones del mundo clásico”, pp. 225- 262, También MINOIS, G.: *Historia de los Infiernos*, Ed. Paidós Contextos, 1994. La bibliografía sobre estos temas, que exceden en mucho el puro ámbito de la Antigüedad clásica grecorromana en tan amplia que la iremos citando en las diferentes notas y siempre haciéndonos eco de las obras más generales o de las que nos parecen más significativas, a las que remitimos, nunca exhaustivamente.

² CUMONT, F.: *Recherches sur le symbolisme funéraire des romains*, París 1942, p. 48: Los Caldeos y los Magos de la India son, como afirma Pausanias (IV, 32, 4), los primeros sabios que se refirieron a la inmortalidad del alma y los que convencieron a los griegos y sobre todo a Platón. Sobre la creencia en la resurrección, este autor, id. P. 363 ss. Afirma que procede de la religión mitraica pero los griegos tardaron en admitir la resurrección de la carne y no es ella la que en época pagana, ha inspirado las ideas que se refieren al sueño de los difuntos. La fuente de la convicción es diferente. Como en el desvanecimiento y en la catalepsia misma, cuando cesas el estado de vigilia se figuraban que el alma abandonaba el cuerpo. Estas ideas, recogidas por los filósofos, pertenecen al más antiguo fondo de la religión y se encuentran en los pueblos más diferentes, cfr. TAYLOR, E. B. Taylor. *Primitive Culture*. Ed. John Murray. Londres. 1871. 509 ss. Y para los hebreos LODS, *La croyance à la vie future dans l'antiquité israelite*, 1906, p.43 ss., id. : “The Concept of Death in Early Israelite Religion *J Am Acad Relig.* 1964; XXXII: 239-247

Señor de los muertos, al que se le asignó el dominio sobre el Mundo Subterráneo, conocido también por los nombres de Pluto , Aidoneo, Orco y Dis, Ἅδης *Hadēs* o Ἄϊδης *Háidēs*, 'invisible', al que sólo en la Élide se le rendía culto, del que Homero, en boca de Agamenón decía que “ *por ser implacable e inexorable, es Hades el dios más aborrecido de los mortales*”⁽³⁾.

Fig.4. Urna cineraria romana

Para este autor, parecen mezclarse en aquellas antiguas creencias dos concepciones sobre la vida después de la muerte, planteándose la cuestión de intentar averiguar si los romanos creían en la existencia de un lugar denominado « Infierno » o algo similar al concepto cristiano de tal lugar como sitio de estancia de los muertos.

-
- ³ CUMONT, F.: *Lux Perpetua*, p. 81 y 75. Sobre Hades-Plutón cfr HOMERO, *Il* IX.158; también .: IV,59 ; V,395 ; IX,569 ; XV,187 ; XX,613 ; ; APOLODORO, *Bibl.*: I,1,5 ; I,2,1 ; I,5,1 ; HESÍODO, *Teog.*: 311 ; 455 ; 768 ; 774 ; 850 ; HOMERO, OVIDIO, *Met.*: V,346 ; ESTRABÓN, III, 2,9 ; PLATÓN, *Crat.*: 403

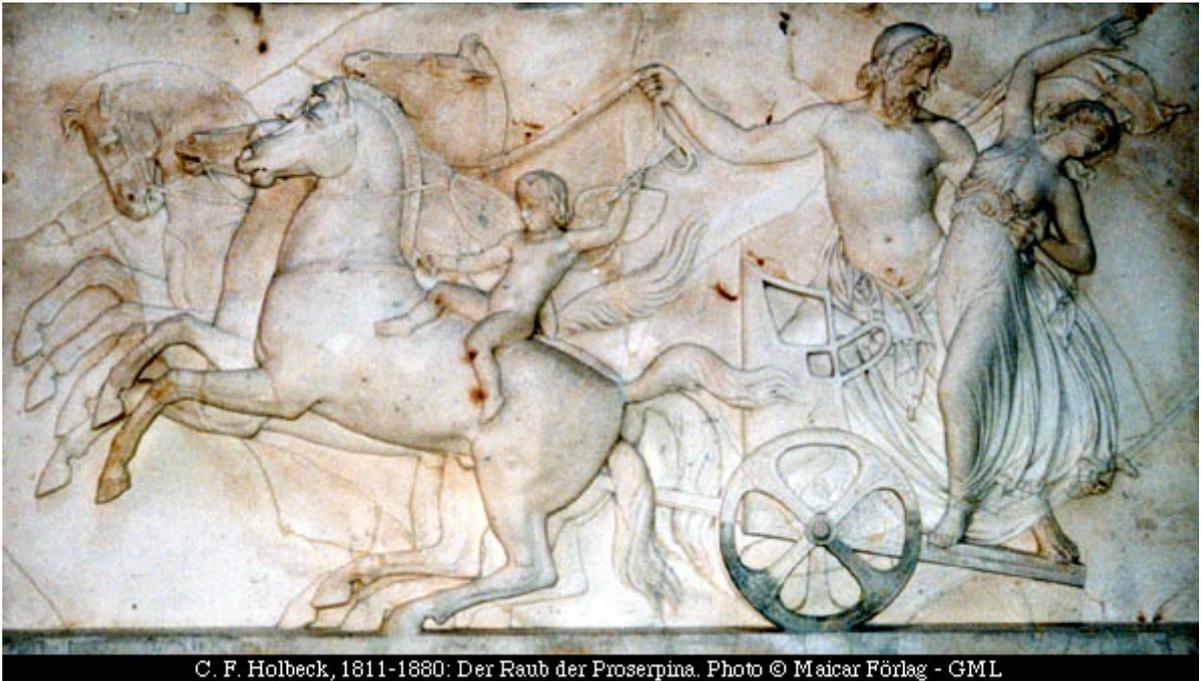

Fig. 5. El rapto de Proserpina

Fig.6. Perséfone y Hades-Pluto con cornucopia, fondo de un kilix ático de figuras rojas, h.. 440-430 a.C

Y responde que : « *s'il est vrai qu'on ne croyait plus, dès qu'on se targuait de quelque culture, aux mythes de l'Hadès hellénistique, il s'en faut qu'eût disparu la foi primitive en un séjour souterrain des morts* (⁴)

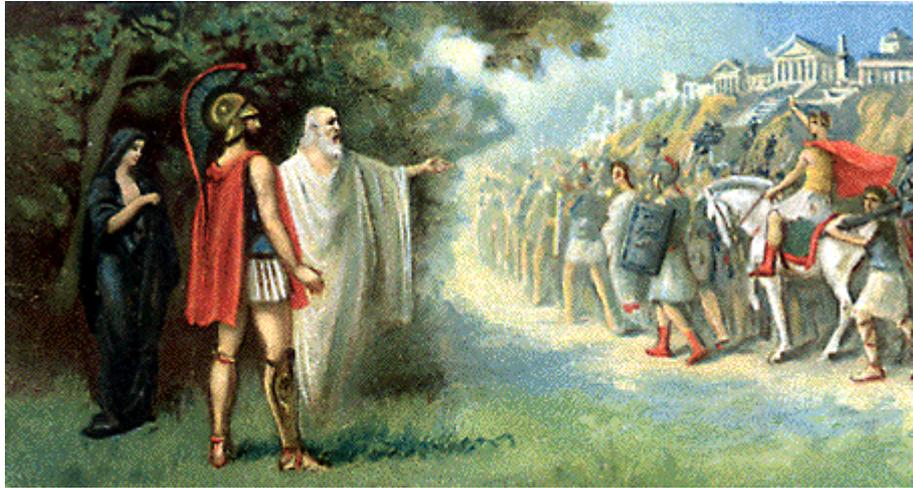

Fig.7. Visión de Eneas de los Campos Eliseos que le muestra su padre. Detrás, la Sibila de Cumas
homepage.mac.com/.../MapaMundoSubterraneo.html

Negándose el hombre a que sus seres queridos desapareciesen para siempre tras la muerte, y según una creencia universalmente extendida, los romanos suponían que la

Fig.8. Urna cineraria de L. Cornelio Leto .Roma.S. I d.C.

⁴ CUMONT, op. cit. p.82 ss..

Fig.9. Hades. Vaso griego de figuras rojas.

sombra de los difuntos persistía en el sepulcro(⁵) y el Más allá, en algún lugar , al que se denominaba entre otras formas los Campos Eliseos,⁶ con una existencia análoga

⁵ El sepulcro o el lugar donde una persona era enterrado era *religiosus*; y cualquier cosa que estuviese en relación con los *Dii Manes* era *religiosae*; como consagrada a los *Dii Superi* era denominada *Sacrae* (*Gaius*, II.46) e incluso el espacio en el que se sepultaba a un esclavo era considerado *religiosus* (*Dig.* 11 tit. 7 s2). La acción de violentar un sepulcro era considerada *sepulcri violati actio* (*Dig.* 47 12; cfr. *Cic. Tusc.* i.12, *de Leg.* II.22). y el que lo hacía era condenado a muerte o con la *deportatio in insulam*, según su rango. O condenado al trabajo en las minas.(*Dig.* 47 tit. 12 s11). El título del Digesto (11 7), "De *Religiosis et Sumtibus Funerum*," &c., contiene también muchas informaciones curiosas al respecto.

⁶ Campos Elíseos para los bienaventurados, algo similar al cielo cristiano y Tártaro, Averno, Sehol, etc. según la cultura.Cfr.RUCH, M.: "A propos des origines possible d'une curieuse croyance en Ovidio , *Met.* 389-390", *Latomus* 101, *Hommage à Marcel Renard*, Bruselas 1969, pp. 666-670 .Son numerosos los textos y referencias en los que no podemos detenernos , a los que remitimos, así como a la abundante bibliografía existente sobre la polaridad espiritualismo/materialismo ante la muerte y la gestación de la dualidad alma/cuerpo desde Homero, el orfismo, el pitagorismo, Platón y los mitos escatológicos y los diferentes concepto de Hades; más tarde cfr. Lucrecio y los epicúreos, la materialidad del alma y del cuerpo; la situación personal de los hombres ante la muerte y la negación de las leyendas de ultratumba, cfr. *De Rerum Natura*: Libro 1.1-158; Libro 3, *passim.* , *Carmina* de Horacio: 1.4, 2.14; Virgilio y la configuración del Hades del Canto VI de la Eneida así como los elementos míticos, filosóficos y literarios, la justicia retributiva: Tártaro y Elíseo y la articulación de discurso filosófico y exhortativo en los parlamentos de Anquises: la *virtus* romana. Más tarde, ala obra de Séneca evidenciará la mirada estoica y la independencia del sabio ante la muerte

a la de los vivos que se evidencia a veces en ciertas fórmulas funerarias como aquella que expresan la frases “*anima caelo reddita est,... quod fuerat non sum ...hic corpus ...nam spiritus ivit illuc unde ortus*” (⁷) y debía ser alimentada para no pasar necesidad, ya que, si no se la alimenta, atacaba y molestaba a los vivos (⁸).

Fig.10.Necrópolis romana. Carmona

que expresa en I pasajes de las cartas 24, 92 y 102 de las *Epistulae Morales ad Lucilium* etc..Cfr. GRILLONE, A.: *Il sogno nella epica latina*, Palermo 1967, *passim*.

⁷ CIL VI, 13528 =BÜCHELER 1559, gran altar cinerario de marmol blanco .Roma, Museo Vaticano. Con serpiente y los Dióscuros , posiblemente de un adepto al culto de la Gran Madre

⁸ En general cfr. MEYER,E.A.: “Explaining the Epigraphic Habit in the Roman Empire: The Evidence of Epitaphs” , *The Journal of Roman Studies*, Vol. 80, 1990 (1990), pp. 74-96; MOURITSEN, H.: “Freedmen and Decurions: Epitaphs and Social History in Imperial Italy” , *Journal of Roman Studies*, Volume 95, Number 1, October 2005 , pp. 38-63(26).; LOMAS, K.: 'Personal identity and Romanisation: funerary inscriptions from southern Italy' en J. Wilkins (ed.) *Symbolism and Iconography in the Ancient World*. London, 2003, Accordia Research Institute; id.: “The Mysterious Deity of Lagole: Ritual and Writing in Ancient Italy”, *Archaeology International* 7, 27-30; Funerary Epigraphy and the impact of Rome on Italy in L. DE LIGT, E.A. HEMELRIJK, L. DE LIGT AND H. SINGOR (eds), *Roman rule and civic life: Local and regional perspectives (first to fourth centuries AD)*, pp., 179-98. Amsterdam, Gieben 2004.; 'Ostia Gallenia: Funerary Commemoration and Cultural Identity in North-East Italy' in LEMOS, I.- LO SCHIAVO,F.- VAGNETTI, L.- HERRING, E.- WHITEHOUSE,R.- WILKINS ,J.B.(eds), *Across Frontiers. Papers in honour of David Ridgway and Francesca R. Serra Ridgway*: 429-440. London: Accordia Research Institute 2006

La creencia en esta forma de inmortalidad era expresada ya magníficamente, entre otros pueblos antiguos, desde los antiguos sumerios y babilonios a hititas, persas o por los egipcios desde el comienzo mismo de su historia (⁹) y plasmada en numerosos textos y figuraciones que se aprecian en las tumbas y en los papiros funerarios. Por ellos se sabe que creían en la existencia de muy diversos elementos en la persona, tanto inmortales, con conceptos como el *ib* o corazón, el *ka*, el *akh*, el *ba*, el nombre (*ren*) o parte viviente de cada persona y la sombra (*shwt*), como el mortal o cuerpo "físico", denominado *Dyet* por los egipcios, o *Jat* si se hace referencia a un cuerpo momificado (¹⁰).

⁹ LEIBOVICI, M.: "Les songes et leur interpretation à Babylone", *Les songes et leur interprétation*, Seuil, (Sources Orientales II), París 1959; MEYEROVITCH, E.: "Les songes et leur interpretation chez les Persans", *Sources Orientales II* cit. 173-178; OPPENHEIM, A.L.: "The interpretation of Dreams in the Ancient Near East", *Transactions of the American Philosophical Society* XLVI, 3, Filadelfia 1956, 177-373; . . En general, ELIADE, M.: *Mythes, Rêves et Mystères*, Gallimard, París 1957; LINCOLN, J.St.: *The Dream in Primitive Cultures*. N.York 1970 (1ª edición 1935)

- ¹⁰ Entre la abundante bibliografía sobre estas creencias egipcias cfr. SAUNERON, S.: "Les songes et leur interpretation dans l'Égypte ancienne", *Sources Orientales II* cit, París 1959, pp. 17-62; BORIONI, G. C.: "Der Ka aus religionswissenschaftlicher Sicht", *Veröffentlichungen der Institute für Afrikanistik und Ägyptologie der Universität Wien*. 2005; FRIEDMAN, F. M. D.: *On the Meaning of Akh (3ḫ) in Egyptian Mortuary Texts*. Doctoral dissertation; Waltham: Brandeis University, Department of Classical and Oriental Studies 1981; Id.: "Akh". In *The Oxford Encyclopedia of Ancient Egypt*, edited by Donald Bruce Redford. Vol. 1 of 3 vols. Oxford, New York, and Cairo: Oxford University Press and The American University in Cairo Press. 2001, 47-48.; ŽABKAR, L. V.: *A Study of the Ba Concept in Ancient Egyptian Texts*. Studies in Ancient Oriental Civilization 34. Chicago: University of Chicago Press 1968

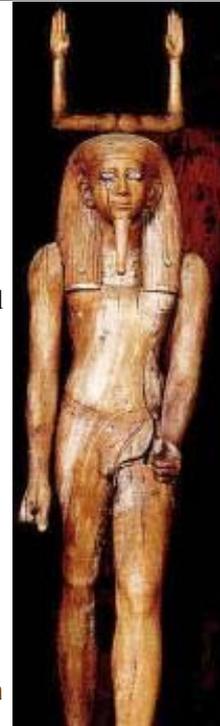
El "ka", considerado en Egipto el elemento esencial o la dimensión que diferenciaba al vivo del muerto, su fuerza vital o "sustancia vital". Representado con el jeroglífico formado por dos brazos alzados.

Ka
(ka)

El "ka" vivía en el cuerpo y necesitaba del cuerpo después de la muerte. Y este era el motivo principal por el que los egipcios momificaban los cuerpos. Si el cuerpo desaparecía, su doble espiritual moriría y de este modo se perdería la oportunidad de acceder a la vida eterna

		Ka del rey Hor, XIII Dinastía
--	--	----------------------------------

"Akh"

El "akh" era la forma resucitada y glorificada del difunto en el Más Allá, el "espíritu" o "forma espiritual" representada como un ibis. Este concepto es el más cercano a nuestro concepto de "fantasma", aunque en Egipto era más cercano a "luz", entendida como la máxima expresión del ser humano "realizado" que puede alcanzar la vida futura entre las estrellas..

Aj
en jeroglífico

Ib (corazón) en jeroglífico	Ren (nombre) en jeroglífico

Sheut (šut), Shuit o Khabit, la sombra

Fig.11. Elementos inmortales que componían el hombre egipcio

b3 en jeroglíficos	(G29)		b3 en jeroglíficos	(G53)	
------------------------------	--------------	--	------------------------------	--------------	--

. Fig.12. El ba

Fig.13. Representaciones del ba en forma de pájaro con la cabeza del difunto . Reino Nuevo, Egipto

Tal vez derivase de estos conceptos o algunos similares que se constatan desde las primeras evidencias de rituales funerarios en el Paleolítico, el uso del banquete funerario hasta llegar , con la lógica evolución geográfica y cultural , a las ya conocidas ofrendas funerarias en las tumbas de época grecorromana , de leche, miel y vino, para alimentar a las almas de los muertos y evitar que molestasen a los vivos al

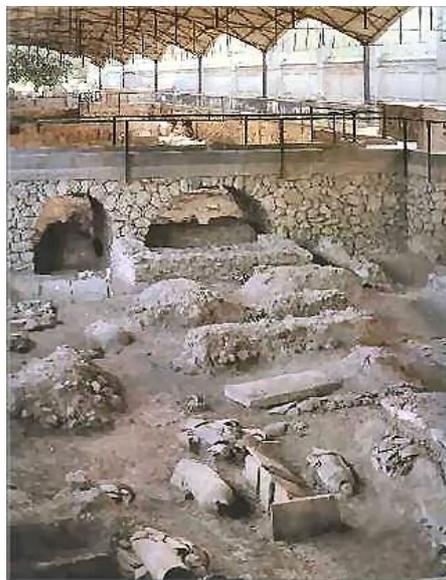

Fig. 14.Necrópolis romana, Tarraco

sentirse desatendidos y olvidados por sus deudos con sueños perturbadores, aunque en ocasiones, como veremos, dichos sueños fuesen proféticos y , como forma de adivinación, la necromancia, , se recurriese precisamente a los difuntos en ocasiones para conocer el futuro , algo que tampoco era exclusivo de Grecia o Roma sino que se

constatan como veremos, en numerosas religiones orientales, sin que se pueda hablar de transmisión y sea tal vez más correcto hacerlo de poligenismo (¹¹).

Fig.15. Diversas tumbas y elementos funerarios romanos.

Existen en la cultura romana una serie de pruebas arqueológicas, además de las citadas fórmulas epigráficas y las innumerables doctrinas filosóficas (¹²), que parecen probar esta creencia en la inmortalidad, evidencias a las que nos referiremos a continuación, en un intento de comprender, sobre todo, lo que se revela en relación con su sentido mágico, que es el que, en último término, el objeto de este estudio (¹³).

¹¹ CUMONT, F.: *Recherches sur le Symbolisme funeraire des Romains*. Paris 1942. Cap. V: "El reposo de los muertos. Creencias religiosas y doctrinas filosóficas"... Cf. Tertuliano, *De resurr. carnis*, 1, 1.. *Defunctis parentant... quos escam desiderare praesumant*. Y Servius, *En*, VI, 746: *Nemora optabant sepulcris, ut in amoenitate animae forent post vitam*; VÁZQUEZ HOYS, A. M^a: en *Homenaje a Luis García Iglesias*, UAM, Madrid 2007, en prensa; SCHEIDEL, W.: "Epigraphy and demography", *Princeton/Stanford Working Papers in Classics*, June 2007, Stanford University.; también OLIVIER, G.J.: *The Epigraphy of Death: Studies in the History and Society of Greece and Rome*; Liverpool University Press, Liverpool, England, 2000; GALLEGO FRANCO, H.-GARCÍA MARTÍNEZ, Mª R.-GARCÍA DE CASTRO, F. J. : 'Mortes singulares': Un estudio social en relación a la evidencia epigráfica en el Occidente romano, *Hispania Antiqua* 22, 1998, pp. 361-370

¹² CAPPELLETTI, A.J.: *Las teorías del sueño en la filosofía antigua*, Instituto Universitario Pedagógico de Caracas, Caracas 1988.

¹³ Obviamente, el tema del estudio de los sueños y sus diferentes relaciones es multidisciplinar, ya que puede ser abordado desde campos tan dispares como al Psicología o la Literatura de diversas época y lugares, así como las clases de sueños admiten diversas clasificaciones. Sobre la clasificación de los sueños cfr. KESSELS, A.H.M.: "Ancient Systems of Dream classification" *Mnemosyne* XXII, 1969, pp.389-424. Sobre las diversas opiniones sobre su veracidad en el mundo antiguo cfr. HARRIS, V.H.: "Roman Opinions about the Truthfulness of Dreams", *The Journal of Roman Studies* vol.93, 2003, pp. 18-34, incluyendo las opiniones de los autores

Fig. 16. Brazaletes romanos en forma de serpiente. Museo del Louvre, París

Fig.17. Enterramiento romano, Cadiz.

Fig.18.Eneas, la Sibila y Anquises
PAGINA 16

1. Serpientes, huevos y otros elementos religioso-funerarios de inmortalidad

Además de la creencia generalizada en la persistencia de una cierta forma de vida tras la muerte, los antiguos romanos creían que la médula espinal humana se convertía en serpiente en el sepulcro y en él persistía o se manifestaban. Así lo manifiestan explícitamente, entre otros, Ovidio y Claudio Eliano ⁽¹⁴⁾

. Hominis mortui **spinam medullam putrescentem in serpentem convertere ajunt**, exoriri que feram, et serpere animal immanissimum ex mansuetissimo: et bonorum quidem proborumque reliquias quiescere et quietem pro praemio habere; quemadmodum etiam animae ipso bona, quae a sapientibus celebrantur: malorum vero hominum spinas post e vita excessum talia monstra parere. At id aut est totum

griegos y romanos. Nosotros intentamos aquí establecer la relación con la inmortalidad para comprender la necromancia. Cfr. también PIGEAUD, J.: "Il sogno erotico nell'antichità greco-romana: l'oneirogmos", en *Il sogno in Grecia cit...* Laterza, Bari, 1988, pp.137-146;

¹⁴ Claudio Eliano (Preneste ca 165/170 - 235), filósofo y escritor itálico en lengua griega, gran sacerdote de Praeneste, que frecuentó la corte de Julia Domna

Fig.18.Eneas, la Sibila y Anquises

1. Serpientes, huevos y otros elementos religioso-funerarios de inmortalidad

Además de la creencia generalizada en la persistencia de una cierta forma de vida tras la muerte, los antiguos romanos creían que la médula espinal humana se convertía en serpiente en el sepulcro y en él persistía o se manifestaban. Así lo manifiestan explícitamente, entre otros, Ovidio y Claudio Eliano (¹)

. Hominis mortui spinam medullam putrescentem in serpentem convertere ajunt, exoriri que feram, et serpere animal immanissimum ex mansuetissimo: et bonorum quidem proborumque reliquias quiescere et quietem pro praemio habere; quemadmodum etiam animae ipso bona, quae a sapientibus celebrantur: malorum vero hominum spinas post e vita excessum talia monstra parere. At id aut est totum fabulosum; aut, si adhibenda ei fides sit, praemium meo iudicio dignum suis moribus malus retulerit, qui serpentis pater efficitur mortuus. (*De natura animalium* 51)

y también Ovidio (²),

¹ Claudio Eliano (Preneste ca 165/170 - 235), filósofo y escritor itálico en lengua griega, gran sacerdote de Praeneste, que frecuentó la corte de Julia Domna

² .Poeta latino de la época de Augusto, h. 43 a.C.-17 d.C. Sobre estas creencias cfr. BAYET, J.: *La religion romaine. Histoire politique et psychologique*. Paris, 1976; BOYANCÉ, P.: “La religion astrale de Platon à Cicéron”, *REG LXV* (1952), 312-349. ;BOULANGER, A.:

Sunt qui , cum clauso putrefacta est, spina sepulcro, mutari credant humanas angue medullas (*Met. XV, 389-390*), tal vez como expresión no solo de ideas neoplatónicas sobre la inmortalidad sino como evidencia práctica de la proliferación de serpientes en los cementerios, sin duda atraídas por los alimentos ofrecidos en las tumbas como ofrendas a los difuntos en los diferentes ritos que así lo requerían(³), .las almas de los difuntos se manifestaban en la tumba en forma de serpiente (⁴), tomando la apariencia de este animal para mostrarse y materializarse ante los vivos, al igual que refiere Virgilio hace Anquises, en *La Eneida* , en el rito de la Parentalia, una de las fiestas de calendario romano (*Inferiae y Parentalia.*) en las que se acostumbraba a honrar a los difuntos, que para los romanos, habían sido deificados en cierta manera y les presentaban sus ofrendas de víctimas animales, vino, miel, guirnaldas de flores y otros presentes (⁵)

“L’orphisme à Rome”; REL (1937), 121-135; CREHAN, J.: “Las sociedades del cercano Oriente”, en A.TOYNBEE, A. KOESTLER et al., *La vida después de la muerte*, Buenos Aires, 1977, 125-155; CUMONT. F.:*Les religions orientales dans le paganisme romain*.Paris, 1929.;; *Lux perpetua*, Paris, 1949.; -----: *After Life in Roman Paganism*, New York, 1959; DODDS, E.R.: *Los griegos y lo irracional*, Madrid, 1984.;EGGERS LAN, C.: *El concepto del alma en Homero*. Bs. As., 1967.; FEENEY, D.C.: “History and revelation in Vergil’s Underworld”; Proceedings of the Cambridge Philological Society 32 (1986), 1-24.; GUTHRIE, W.K.C.: *Orfeo y la religión griega*, Buenos Aires, 1969; MOLYVIATI-TOPTISIS, U.: “Vergil’s Elysium and the Orphic-Pythagorean ideas of After-Life”; *Mnemosyne XLVII*,fasc. 1 (1994), 33-46.;MORTON BRAUND, S.: “Virgil and the Cosmos: religious and philosophical ideas”; en Ch. MARTINDALE (ed.): *The Cambridge Companion to Virgil*. Cambridge, 1997, 204-221 MONDOLFO, R.: *El pensamiento antiguo*, Buenos Aires, 1942. 2 t. ; -----: *La comprensión del sujeto humano en la cultura antigua*. Bs. As., 1978. ; ONIANS, R.B.: *The origines of European Thought*. Cambridge, 1954.; ROHDE, E.: *Psyché. The Cult of Soul and Believe in Inmortality among the Greeks*, London, 1935; TOYNBEE, A.: *Death and Burial in the Roman World*, Baltimore & London, 1971.

³ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: “La serpiente en las religiones mediterráneas “ cit.passim.

⁴ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: “La serpiente en el mundo antiguo. I. La serpiente en las religiones mediterráneas”, *BAAA*, nº 14, Diciembre 1981, 33-39; id.:” La serpiente en la Antigüedad: ¿ genio o demonio?” , en *Héroes, semidioses y daimones / coord. por González Wagner, C.- Blázquez Domínguez, C.- Alvarez Sánchez,J., 1992, pags. 81-134; ; - VÁZQUEZ HOYS, A. M^a: *Arcana Magica*. Madrid, UNED, 2002, con toda la Bibliografía anterior, que incluye numerosos trabajos sobre la serpiente en el mundo antiguo y sus cultos; VÁZQUEZ HOYS, A.M^a- DEL HOYO CALLEJA, J.: “La Gorgona y su triple poder mágico”, *Espacio, Tiempo y Forma*, serie II, H^a Antigua, nº 3, Madrid, UNED,1990, pp. 117-182.*

⁵ VIRG . *Aen. V.77, cum milibus ibat/ad tumulum magna medius comitante caterva.hic duo rite mero libans carchesia Baccho fundit humi, duo lacte novo, duo sanguine sacr ,purpureosque iacit flores ac talia fatur: «salve, sancte parens, iterum; salvete, recepti nequiquam cineres animaeque umbraeque paternae. non licuit finis Italos fataliaque arva nec tecum Ausonium, quicumque est, quaerere Thybrim, etc. También en . IX.215, VIRG. X.51 9; TACIT. *Hist.* II.95; SUET. *Cal.* 15; *Ner.* 57; *CIC. Phil.* i.16*

Fig.19.La serpiente oracular Glykon

La tumba era entonces iluminada con lámparas (⁶.) Y a fines del mes de febrero se celebraba el festival de las Feralia, durante el cual se acostumbraba a llevar alimentos a las tumbas para usos de los difuntos (⁷).

Con la forma de este animal se representaba también la parte inmaterial y persistente de los difuntos en los sarcófagos, como en el del Museo Vaticano ,l que vemos abajo, en el que se representa una serpiente enrollada en la mano de la imagen yacente de la difunta, evidentemente, su elemento vital , que permanece

⁶ *Dig. 40 tit. 4 s44*

⁷ FESTO , s.v.; VARRON , *de Ling. Lat.* VI.13; OVID, *Fast.* II. 565-570; CIC. *ad Att.* VIII.14

inmortal en la tumba (⁸), como la que se creía que guardaba la tumba de Escipión en Linternum, en Campania, lugar donde se hizo inhumar, no queriendo

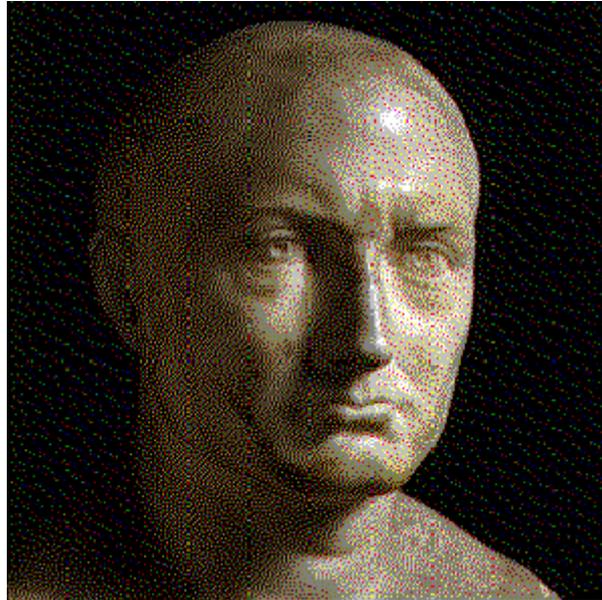

Fig.20-Publico Cornelio Escipión

dejar sus huesos a su ingrata patria. Allí se mostraba la gruta donde reposaban sus restos (⁹)

⁸ *Virgilio, En., VI, 94-96. Las Parentalia: Fiestas en honor de los difuntos (dies parentales)*, que se prolongaban desde el 13 al 21. de febrero . Era unas festividades de carácter funesto: se suspendían los matrimonios y se cerraban los templos. Cuenta Ovidio que hubo un período de negligencia respecto a las obligaciones con los difuntos, por lo que éstos salieron de sus tumbas y llenaron la noche con sus lamentos hasta que les tributaron las honras fúnebres debidas. , ZIEGLER K- WALTHER SONTHEIMER , W. en PAULY-WISSOWA , - Lexikon der Antike. München 1979, Bd. 4, Sp. 512 Cfr. PARIENTE, A. “ Parens y Parentalia”, : *Emerita: Revista de lingüística y filología clásica.*, Vol. 44, N° 2, 1976 , pags. 303-320 En este día se hacían libaciones de vino, miel y leche sobre la tumba de los difuntos de la familia. Cfr. VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: 'La miel, alimento de eternidad', *Homenaje a M. Ponsich. Universidad Complutense. Madrid, 1992, pp. 31-47.* La miel fermentada es uno de los más antiguos enteógenos usados por el hombre

⁹ CUMONT, F.: *Lux perpetua ...*, p. 17 y n. 4, cita los textos de *Plinio*, N. H., XVI, 234; cf. *Tito Livio*, XXXVIII, 53; VÁZQUEZ HOYS, en *BAAA* 14, cit. nota 32.

Fig.21. Detalle del sarcófago de la figura 22

Fig.22-Sarcófago con serpiente. Museos Vaticanos. Fotos Vázquez Hoys

Fig.23.Larario, casa de los Vettii, Pompeya, con figuras de Lares, Penates y Manes en forma de serpiente

Fig.24.Perséfone y Hades en el Más Allá.
Relieve de mármol, 480-450 a.C.
Museo Nazionale, Reggio Calabria (Italia)

Según una creencia universalmente extendida, la “sombra” imperecedera persiste en el sepulcro con una existencia análoga a la de los vivos y debe ser alimentada para no pasar hambre, ya que, si no están satisfechas sus mínimas necesidades, ataca a los vivos.

Tal vez de aquí el uso del banquete funerario, las ofrendas de leche, miel y vino. (¹⁰) y la representación de la serpiente en los Lararios pompeyanos , siendo en ellos la serpiente la representación de los Manes , almas de los antepasados o espíritus benéficos de los difuntos , en este caso concreto, el genio del cabeza de familia (¹¹).

¹⁰ CUMONT , F.: *Recherches sur le Symbolisme funeraire des Romains*. Paris 1942. Cap. V: "El reposo de los muertos. Creencias religiosas y doctrinas filosóficas"... Cf. Tertuliano, De resurr. carnis, 1, 1.. *Defunctis parentant... quos escam desiderare praesumant*. Y Servius, En, VI, 746: *Nemora optabant sepulcris, ut in amoenitate animae forent post vitam*. Lamentablemente aun no he podido consultar el trabajo de FRATANTUONO ,L.: "A brief Reflection on the Gates of Sleep", *Latomus* 66 fasc. 3, julio –sep. 2007, pp. 628-635

¹¹ BOYCE, G. K.; "Corpus of the Lararia of Pompeii", *Memoirs of the American Academy in Rome*, XIV, 1937; ORR, D. G.; "Learning from lararia. Notes on the household shrines of Pompeii", *StPomClass*, I, 1988, pp. 293-299; Roman domestic religion: A study of the Roman Household Deities and their Shrines, Maryland 1972; "Roman domestic religion: The evidence of the household shrines", *ANRW*, II, 16, 2, 1978, pp. 1557-1591; CLARKE, J. R.; *The Houses of Roman Italy, 100 B. C.-A. D. 250: Ritual, Space, and Decoration*, Los Ángeles 1991; SCOCCA, L.; "Nuovi elementi per l'interpretazione del Caseggiato del larario a Ostia", *Archeologia Classica*, XLVI, 1994, pp. 426 y 429; GRIMAL, P.; *La vida en la Roma Antigua*, Barcelona 1993; Id. . ; *La civilización romana. Vida, costumbres, leyes, artes*, Madrid 1999; ETIENNE , R.; *La vida cotidiana en Pompeya*, Madrid 1992; sobre Virgilio y el Más Allá cfr. NORDEN, E.: *P. Vergilius Maro 'Aeneis' Buch VI*. Stuttgart, B.G. Teubner, 1957.; OTIS,B.: *Virgil. A study in civilized poetry*. Oxford, Clarendon Press, 1964.; -----: "Three problems of Aeneid 6" ;HSCP 90 (1959) 165-179.; QUINN,K.: *Virgil's Aeneid. A critical description*. London, Routledge & Kegan Paul, 1968. PERRET,J.: *Virgile*. Paris, Hatier, 1965.; PÖSCHL,V.: *The Art of Vergil. Image and Symbol in the "Aeneid"*. Ann Arbor, University of Michigan Press, 1962.;SCHILLING, R.: "Tradición e innovación en el Canto VI de la Eneida de Virgilio"; en H. BAUZA (comp.): *Virgilio en el bimilenario de su muerte*. Bs. As., 1982, 129-142.;SOLMSEN, Fr.: "The world of the dead in book 6 of the Aeneid"; CPh LXVII, n. 1 (1972), 31-41.;WILLIAMS, R.D.: "The sixth book of the Aeneid"; *Greece and Rome*, 2nd series, 1964, n. 1, 48-63.;WINKLER, M.: "Tuque optime vates: Musaeus in book six of the Aeneid"; *AJPh* 108, n. 4 (1987), 655-660.;ZETZEL, J.E.G.: "Romane memento: justice and judgement in Aeneid 6"; *TAPhA* 119 (1989), 263-284.

Fig.25.Brazalete romano en forma de serpiente

También en este sentido la interpreta Cumont, , quien al hablar del espíritu de los muertos que desciende a las profundidades de la tierra dice que se representa desde antiguo en forma de serpiente, materializado el espíritu en uno de estos animales.

Fig.26..Estatua de uno de los Penates

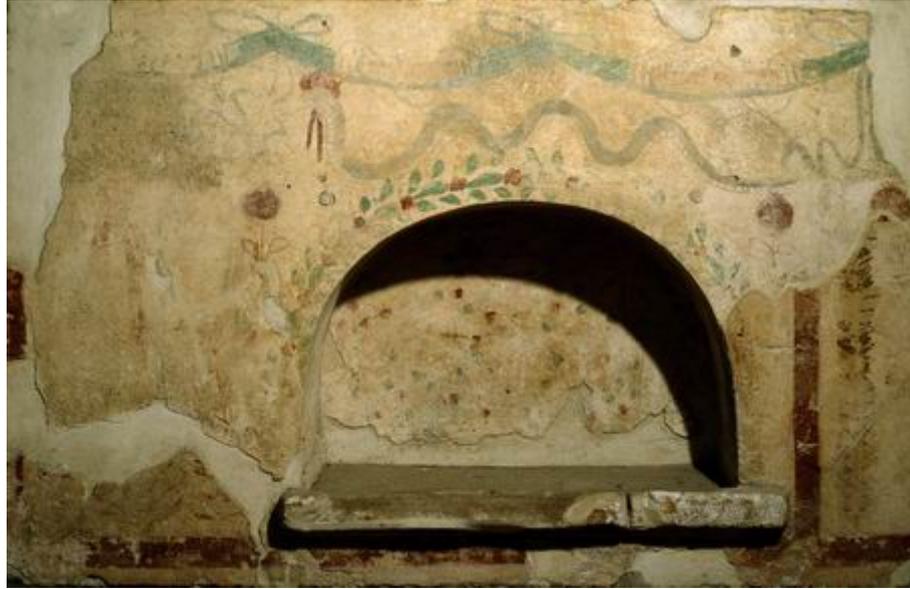

Fig.27.Larario con gran serpiente, pintura al fresco ,Villa romana. Minori
S.. I d.C.

Asimismo ésta es la teoría de Nilsson refiriéndose al hecho de que la serpiente llegó a ser un símbolo que representa al difunto y del que se podría prescindir si éste era representado en forma humana, aunque en los relieves griegos aparecen ambos elementos , el difunto y la serpiente, mientras que Malten llegó a la conclusión de que

Figs. -28-29-30.. Relieve de caballero y serpiente y detalles. Museo de Budapest.S. I a.C.

www2.szepmuveszeti.hu/antik_gyujtemeny/evszak...

Fig.31. Caballero tracio con serpiente y hermes báquico. Museo de Istria

la presencia del caballo, así como la del perro y la serpiente, ha de interpretarse como una antigua forma de representar al difunto (¹²) y el huevo que a veces aparece en estos monumentos es un alimento más en el que encuentran la fuerza vital que necesitan para seguir subsistiendo, como se aprecia también en algunos lararios como uno de Puzzoli/Puteoli (¹³).

¹² VÁZQUEZ HOYS, “La serpiente” cit., notas 8-10. Se la cita asimismo como personificación del espíritu de los muertos que vienen a repartirse las ofrendas funerarias, cfr. BAYET, J.: *Croyances et rites dans la Rome Antique*. Paris 1971 p. 374.

¹³ GIALANELLA, C.- VALERI, C.: : *Puteoli. Nuovi scavi e ricerche*, in “*Bollettino d’Arte*”, 118, 2001, pp. 5-46; también DE CARO, S.: *I Campi Flegrei*,

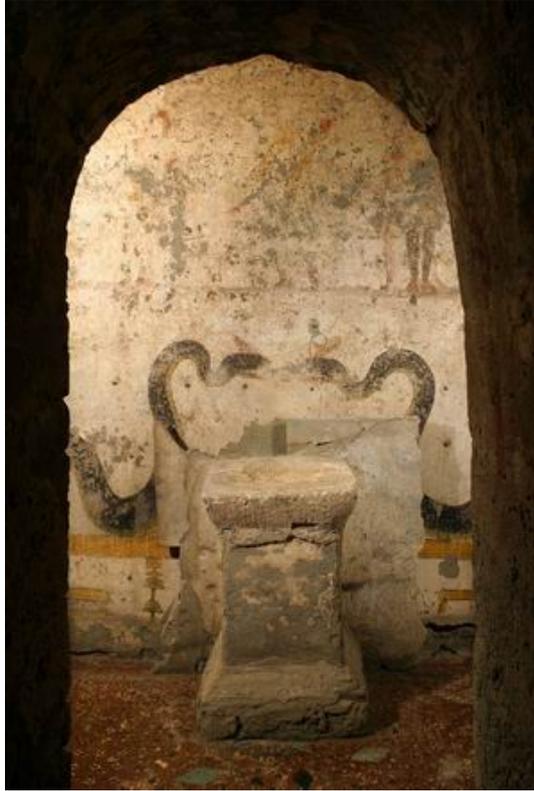

Fig.34. Larario, con dos serpientes enfrentadas y huevo en medio. Putteoli,

La interpretación de Cumont, contraria a la de Nilsson, nos parece más acertada, ya que la serpiente aparece sola muy a menudo y cuando la encontramos en el mismo relieve o escena que el huevo, no está comiéndolo ni parece que vaya a hacerlo (¹⁴), aunque sería lógica la interpretación, puesto que algunas serpientes se alimentan de huevos, aunque estamos ante un símbolo universal de inmortalidad y renacimiento, el huevo cósmico al que Plinio el Viejo se refiere, sin comprenderlo, entre los celtas(¹⁵) estudiado en conjunto por Nilsson, Deonna y Bachofen, recogidos por Blázquez (¹⁶), aunque estos autores se centran en el carácter funerario, minimizando su simbolismo de relación con la inmortalidad, lo mismo que sucede con la serpiente que a menudo aparece asociada al huevo, a la granada y a la adormidera, evidenciando con esta

Ischia, Vivara, Napoli 2002; DE CARO, C. GIALANELLA, C.: Il Rione Terra di Pozzuoli, Napoli 2002.

¹⁴ CUMONT, F.: op. cit., p. 390, 392, n. 3, p. 396, n.3

¹⁵ Plinio *NH*, XXIX, 52

¹⁶ BLÁZQUEZ, J.M^a: *Imagen y mito, Madrid, 1977, capítulo 5. Simbolismo funerario del huevo y de la granada*

última la utilización de enteógeos que inducen un sueño similar al de la muerte y generando estados alterados de conciencias(¹⁷).

¹⁷ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: "Religión *versus* magia en el mundo antiguo y los estados alterados de conciencia como origen de la religión y la magia", en Congreso Multidisciplinar: "*Magia, Brujería y Esoterismo en la Historia*", Asociación UBI Sunt, Universidad de Cádiz, Cádiz, 13-15 abril 2005, en prensa. El término *enteógeno* es un neologismo propuesto en un artículo publicado en *Journal of Psychedelic Drugs*, vol. II, núms. 1 y 2, enero-junio 1979 y sus autores son el helenista C.A.P. RUCK, J. BIGWOOD, J., D. STAPLES, el micólogo R.G. WASSON y el botánico J. OTT. Dicho artículo fue recogido posteriormente en el libro *El camino a Eleusis*, de la editorial Fondo de Cultura Económica. Se denomina así a las sustancias vegetales o preparados de sustancias vegetales que, cuando se ingiere, provoca un estado alterado de conciencia. El término está formado por dos palabras griegas, en la que *éntheos* (ἐνθεός) significa "poseído por un dios" (literamente "dios dentro de") y *génos* (γενός) quiere decir "origen, nacimiento". Por tanto, el significado etimológico es «devenir divino por dentro». El adjetivo correspondiente es *enteogénico*. La creación del neologismo obedeció a la intención de los autores de desligar las plantas objeto de estudio de las connotaciones de los términos *alucinógeno* (considerado impreciso y peyorativo) y *psicodélico* (ligado a la Contracultura de los años 60). Dicho estado se caracteriza por alteraciones en la percepción sensible y en la interpretación de dichas percepciones, estados de ánimo cambiantes y fluctuaciones en el sentido de la propia identidad. A menudo dicha experiencia se interpreta como posesión por parte de un dios o como el despertar de la conciencia divina que yace en el interior de los seres humanos. Este término utiliza en las teorías animistas de la religión, que pretenden explicar con esta interpretación del origen de las religiones en el Paleolítico.

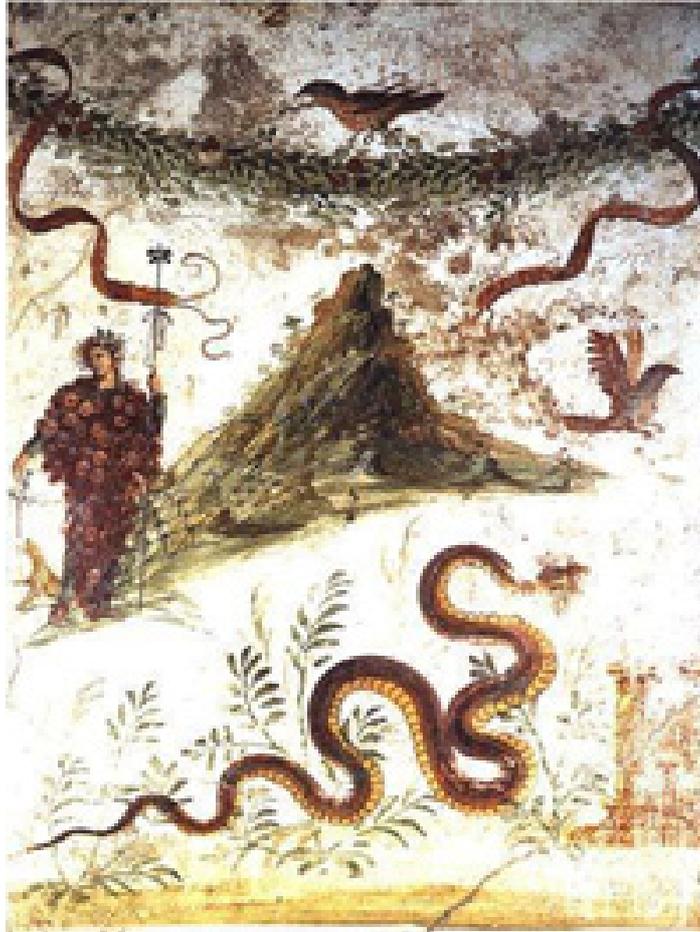

Fig.35. Pompeya, Casa del Centenario (IX 8, 3.6.a). Larario: pintura parietal con Baco , serpiente-*agathodaimon* y el Vesuvio cubierto de viñas (Nápoles, Museo Arqueológico Nacional).

Fig.38.Orfeo en un mosaico romano

Fig.39.Orfeo rescata a Eurídice, muerta por la mordedura de una serpiente, del Hades

Fig.40. Termopolio. Pompeya. Al fondo, Larario y dos serpientes enfrentadas ante un ara y un huevo en medio generalmente

Así aparecen también serpientes y huevos en el Ara de Itálica, del siglo I-II d.C (¹⁸). La decoración en relieve del cuerpo del ara consiste en un altarcillo de sección rectangular sobre el que se aprecia una piña en el centro y un fruto a cada lado, al parecer manzanas.

El artarcillo marca un eje de simetría a cuyos lados dos serpientes despliegan sus cuerpos escamosos y enroscados acercándose a coger los frutos.

La inscripción dice:

:(M) ARULEIUS [...] (EX) VOTO

La piña también es un signo de regeneración y vida ligado a Esculapio. Pausanias (X, 3) cita que el dios lleva en la mano una piña que tiene poderes salutíferos en la perdida estatua del dios, obra de Calamis, posiblemente relacionada con el ara del Vaticano

¹⁸ MARTINEZ MUNILLA, C.: "El Ara de Itálica", AEA XXIII, 1950, pp. 208. Varia. Ara del Museo de Sevilla, procedente de Itálica, N° Inventario Museo 829.

Fig. 41 .Dedicación a Esculapio de Leptis Magna con piña y serpiente

que vemos en la figura nº 109-110 *infra*, en la que dos serpientes a cada lado se acercan a una piña y dos frutos y el relieve votivo de Leptis Magna de la figura 41 (¹⁹).

¹⁹ CIOTTI, U.: Rilievo votivo ad Asclepio nel Muse di Leptis Magna", en Bull.Arch.Rom. LXXi 1943-45, p. 35

Fig.42. Plutón, Mérida. Fig.43.Estatua sedente de Ceres. Mérida

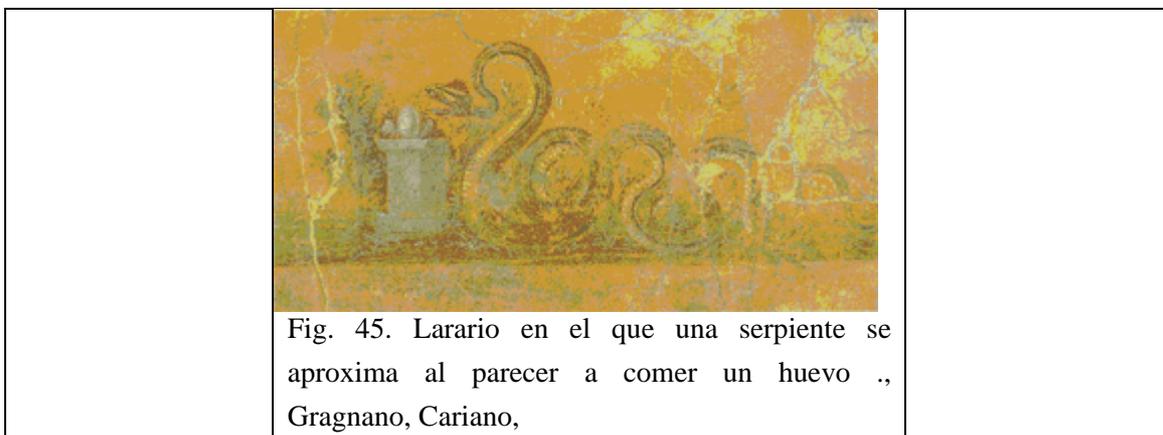
Esta interpretación de Cumont a que nos referíamos es la de pensar, guiándose por las pinturas de Pompeya (²⁰), que la serpiente en Roma es el *Genius* o parte inseparable del individuo, con el que nacía y moría, asimilado después de la República por los teólogos, bajo influencia helenística, con el *daimon* griego, viéndolo como la parte

Fig.44. Serpiente en una iglesia romana

²⁰ De MARCHI, A.: *Il culto privato di Rome antica*. Bologna 1890, 1., p. 77; HARTMAN, 1, c. 518 si

racional del alma humana que después de la muerte se elevaba a la atmósfera, oponiéndola a la sombra que desciende al seno de la tierra y de aquí el concepto de sueño de la muerte.²¹ En cuanto al huevo, principio de vida, parece ser una alusión más general al renacimiento en el Más Allá para participar en una nueva existencia tan común a muchas las religiones (²²)

²¹ CUMONT, F.: op. cit., p. 410:

²² Sobre el huevo órfico y en general sobre el Orfismo cfr. ALBINUS, L.: *The House of Hades*. Aarhus 2000. ; BETEGH, G... *The Derveni Papyrus. Cosmology, Theology and Interpretation*. Cambridge 2006; BURKET, W.r.: *Babylon, Memphis, Persepolis: Eastern Contexts of Greek Culture*. Cambridge, MA.2004; GRAF, F.: *Eleusis und die orphische Dichtung Athens*. Berlin, New York. 1974; GUTHRIE, W. K. C. : *Orpheus and Greek religion*. London 1952.; PARKER, R.. : "Early Orphism". In *The Greek World*, Anton Powell (ed.) 1995; PUGLIESE CARRATELLI, G.: *Le lamine d'oro orfiche*. Milano 2001; WEST, M. L. : *Orphic Poems*. Oxford 1983. Sobre la arqueología y otros elementos cfr. Cult Clay Figurines in Ancient Thrace: Archaeological Evidence for the Existence of Thracian Orphism - Kernos 9, 1996, p.219-226; W.K.C.: *The Greeks & Their Gods* (Beacon, 1954), p. 322; Kirk, Raven, & Schofield, *The Presocratic Philosophers* (Cambridge, 1983, 2nd edition), pp. 21, 30-31, 33; Parker, "Early Orphism", pp. 485, 497; FOL, A.: *The Thracian orphism*, Sofia 1986. **El Orfismo** (u **Orficismo**) es el nombre dado a una serie de creencias y prácticas de la antigua Grecia y Tracia, asociadas con los escritos del mítico poeta Orfeo, que descendió al Hades y retornó.. Los Órficos reverenciaban también a Persefone (que descendía al Hades y retornaba cada primavera) y a Dionysos o Baco (que también descendía al Hades y volvía). Estos escritos órficos conteniendo sus creencias se encuentran desde el siglo V a.C. Como los Misterios de Eleusis, prometía diversas ventajas en el Más Allá a sus iniciados. *En español cfr. HERRERO DE JAUREGUI, M.: Tradición órfica y cristianismo antiguo*, Madrid: Editorial Trotta, 2007

Fig. 46. Relieve de Hades, 100-90 a.C.

Fig.47. Hades rapta a Perséfone en forma de serpiente

. Y sobre este mundo subterráneo de los difuntos , que conocían el futuro, reinaban los dioses ctónicos, los de abajo, Plutón y Proserpina , que en Lucano , que realiza una síntesis de creencias dispares, se describe un mundo dirigido por dioses poderosos sin nombre, que sin embargo, no son los de abajo, sino « los de arriba ». y los amenaza con hacer intervenir a « los de abajo », cuando Erichto, la bruja tesalia encargada en su rito de necromancia de resucitar a los muertos que le revelarán el futuro , se dirige a los dioses infernales y les amenaza con hacer intervenir a los dioses que habitan las regiones más bajas aún que los Infiernos, lo mismo que hace la maga de Apuleyo

haciendo en sus invocaciones una gradación , añadiendo la amenaza de revelar sus verdaderos nombres (²³).

Fig.48. Aion mitraico, Mérida

Per caelestia sidera - por las estrellas celestes, aludiendo a los seres que habitan los cielos,

Per inferna numina -por los dioses del Averno. Y después evoca las fuerzas naturales y el silencio de la noche : *Per naturalia elementa, per nocturna silentia*²⁴

²³ Cfr. *infra* sobre la necromancia. Cfr LUCANO, *La Farsalia*, trad. y notas HOLGADO, A. Ed. Gredos Clásica 1971.

²⁴ Op.cit. II, 28, VI, 714 ss. Sobre Erichtho cfr. ARWEILER, A. en *Dyctina* 3, 2006; sobre la necromancia en Lucano cfr. RAMIREZ LOPEZ, B.: “El pensamiento antiguo y la magia en el mundo romano: el ritual de necromancia en *La Farsalia* de Lucano”, *Eúphoros*, 2005, N.º. 7, 2004, pags. 63-90.

Fig.49. La barca de Caronte

Se llega así, según Cumont, a la paradoja de que solo los muertos a los que se ha negado la sepultura vuelven a los vivos, mientras que aquellos a los que la sociedad ha dado un lugar preciso para descansar en el reino de los vivos, encuentran un lugar entre los muertos. . Es la misma sociedad la que parece crear los muertos maléficos que acuden a molestarla.

La tumba que se les rehusa a estos seres, excluidos de la sociedad de los muertos por la falta de los vivos, aparece como una suerte de anticámara de su lugar de habitación permanente, como un lugar pasajero del mundo de los vivos al de los muertos y al revés. Una puerta abierta sobre el Hades mismo. O, en realidad, no una sino dos : Las Puertas gemelas del Sueño , a las que más abajo nos referiremos (²⁵)

Fig. 50. Encargo a una bruja. Pintura romana. Museo de Nápoles

²⁵ CARROLL, M.I, *Spirits of the Dead. Roman Funerary Commemoration in Western Europe*, Oxford Studies in Ancient Documents 2006, cap. 7. Family and household ; cap.10. Death on earth, life in heaven .OGDEN,D. :Greek and Roman Necromancy, Princeton University Press 2001, pp. 72-74-

2. *Las tabellae defixionum* y los denominados muertos malignos : Larvas, Lémures y *aori* como elemento maléfico activo

Fig. 51. "La hechicera", J. W. Waterhouse

El término *Defixio* procede del latín *defixio-is* que significa embrujamiento, necromancia; y del participio del verbo *defigo*, fijar, establecer, inmovilizar, atar, encantar, y en términos mágicos, pinchar la imagen de alguien con una aguja, encantar y embrujar. En griego su nombre es *κατάδεσμος katadesmo*, *materializado el embrujamiento, la ligadura mágica, en pequeñas tablillas o láminas de plomo u otros metales*, llamadas *defixiones o defixionum tabellae*, cuyos elementos internos y externos son múltiples:

- 1. La materia en que están escritas,
- 2. el lugar en que fueron depositadas,
- 3. el por qué del clavo que las fijaba al ataúd o a la tumba,
- 4. quien las hizo y en qué circunstancias espacio-temporales se llevaron a cabo,
- 5. las fórmulas de encantamiento utilizadas
- 6. La inversión de los caracteres –la magia del espejo
- 7. La ruptura de las *tabellae*
- 8. Las ataduras -ligaduras
- 8. y los elementos mágicos, expresados en el uso de determinadas palabras y o conjuros y su cadencia-repetición.
- 8- y sobre todo, la utilización como agentes activos del embrujamiento de las almas de los muertos resentidos que se creía permanecían en los sepulcros, además de determinadas divinidades a las que a menudo se ordena, conmina o amenaza para que lleven a cabo lo que se les manda en los encantamientos,

como ya señalamos por primera vez en 1985 para las *tabellae* hispanas cuando estudiamos los elementos mágicos de las *tabellae defixionum* encontrada en Hispania, tratando de comprender cuales eran los elementos mágicos de estas pequeñas tablilla de plomo que hacían de ellas unos poderosos elementos de magia negra (¹)

Fig. 52 .*Tabella defixionis*, Bath (Sulis), Gran Bretaña

En virtud de la *defixio*, las personas eran entregadas por los brujos/brujas mediante un acto mágico, a los dioses y espíritus infernales y a sus enemigos, para vengarse o librarse de ellos o para obligarles a hacer algo u obtener algo de alguien (dinero, amor, favores, victoria , defensa etc...).

¹ Antes de nuestro estudio, los diferentes autores las habían publicado , limitándose a señalar que eran “mágicas” sin más explicaciones Cfr. VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: "Aspectos mágicos de la Antigüedad III: La magia en las *tabellae defixionum* hispanas", *Boletín de la Asociación de Amigos de la Arqueología* 21, Junio 1985, pp. 35-45; GAFFIOT, F.: *Dictionnaire illustré LatinFrançais*. Paris, 1934, s.v. *defixio*. Cfr. DE RUGGIERO, E. CARDINALI, O.: *Dizionario epigrafico di Antichità romane*. 1(1886),11(1818), 111(1922), IV (1924), y a partir de 1946, vol. II, 2-3, 1561; PAULY, A.-WISSOWA,G.- KROLI, W.: *Real Encycopaedie der Klass.Altertumwissenschaft* Stuttgart, 1894, col.2373-77.

Fig. 53. *Tabella defixionis* con una maldición contra los adversarios en las carreras y sus caballos .Plomo.Siglo IV d.C. Roma, Via Appia

El acto mágico consistía materialmente en la confección o utilización de unos trozos de metal aplanados (*tabellae*), a fin de obtener una superficie plana en la que escribir. Se utilizaba sobre todo para fabricarlas el plomo, metal mágico por excelencia como metal de Saturno, el dios de los muertos, aunque también se utilizaron plata, oro, cobre, estaño, barro y mármol y tal vez otras materias que no se han conservado como papiros o cuero (²).

-
- ² WÜNSCH, R. ed. *Defixionum tabellae*, Berlin. *IG iii.3. Appendix.*, 1897;
 - ANKARLOO, B Et al. "ed.: "Witchcraft and Magic in Europe: Ancient Greece and Rome", 1999, p.3 ; AUDOLLENT, A. (1904), *Defixionum tabellae*, Paris. 1904, *Guide* no. 756. ; JORDAN, D. R., 'A Curse Tablet from a Well in the Athenian Agora', *ZPE* 19 (1975), p. 245.; id.: 'A Survey of Greek Defixiones not Included in the Special Corpora', *GRBS* 26 (1985), 151-197; TOMLIN, R. (1988), *Tabellae Sulis: Roman inscribed tablets of tin and lead from the sacred spring at Bath*, Oxford. 1988 ; FARAONE, Ch. A.- OBBINK Dirk (edd.), *Magika Hiera: ancient Greek magic and religion*, Oxford University Press, 1991; .
 - FARAONE, Ch. A.: 'The Agonistic Context of Early Greek Binding Spells', in Faraone & Obbink, *Magika Hiera*, , 1991, pp. 3-32; GREEN,P. ., *Now, Now, Quickly, Quickly* New Republic Vol. 223 Issue 8 pg 44-48; VERSNEL, H., 'Beyond Cursing: The Appeal to Justice in Judicial Prayers', in Faraone & Obbink, *Magika Hiera*, i, 1991, pp. 60-106; GAGER, J. G. (ed) , *Curse tablets and binding spells from the ancient world*. New York : Oxford University Press 1992; KOTANSKY, R.: *Greek Magical Amulets: the inscribed gold, silver, copper and bronze lamellae* (Part I: Published Texts of Known Provenance), *Papyrologica Coloniensia* 22/1, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994.
 - OGDN , D.I 'Binding spells: Curse tablets and voodoo dolls in the Greek and Roman worlds'. In: *Witchcraft and Magic in Europe*, ed. Bengt Ankarloo and Stuart Clarke, 1999, 1-90. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
 - JORDAN , D., 2002, 'Remedium amoris: A Curse from Cumae in the British Museum', in *Ancient Journeys: Festschrift for Eugene Lane 2002*, <http://www.stoa.org/lane/remedium.pdf> (accessed 25-12-2006).

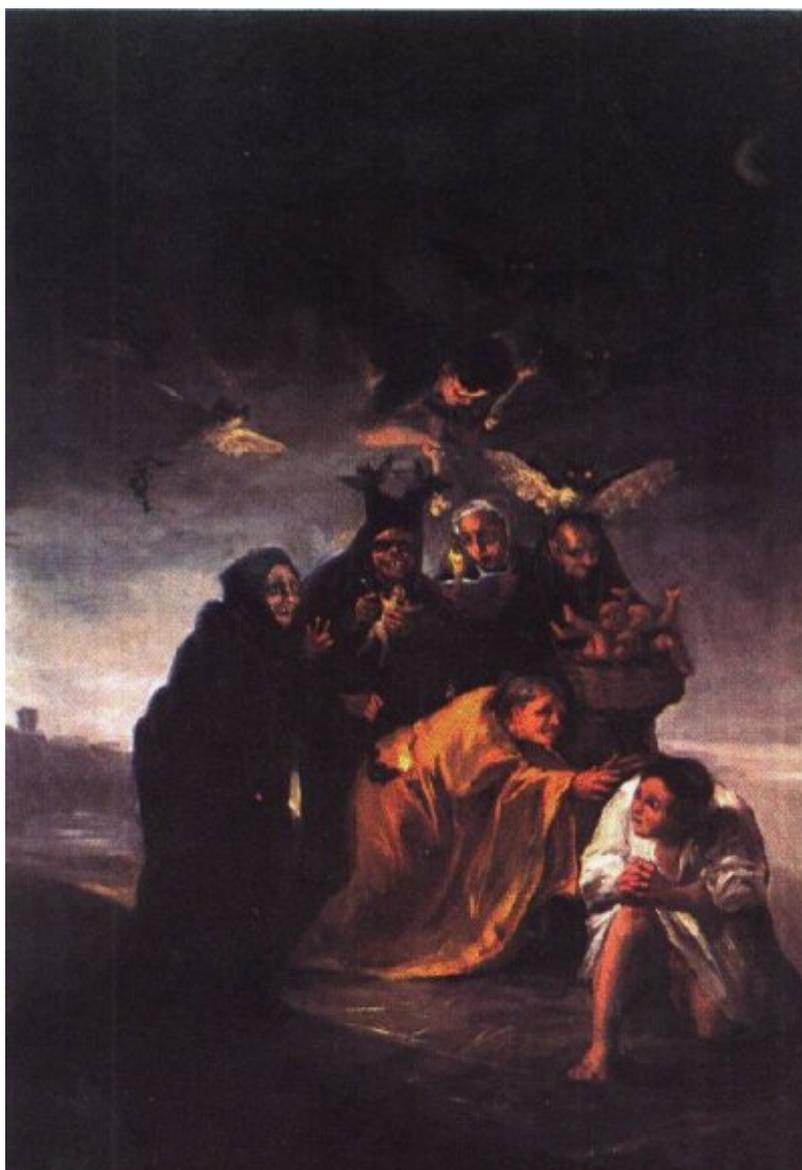

Fig.54. Las hechiceras. Francisco de Goya

Unos ejemplos puede ser los que siguen, en los que se enumeran las partes de las personas a la que se quiere embrujar

*Malcio Nicones oculos manus digitos brachias ungues capillos
caput pedes femur ventrem nates umbilicum pectus mamillas
collum os buccas dentes labias mentum oculos frontem
supercilia scapulas umerum nervias ossa meritas ventrem
mentula crus questus lucrus valetudines defigo in has tabellas
Rufa Publica manus dentes oculos brachia ventrem mamillas
pectus ossu merilas ventrem ... crus os pedes frontes unguis*

*digitos ventrem umbilicum cunnum quae illius Rufae Publicae
defigo in has tabellas (AUDOLLENT 135, Lacio³)*

TRADUCCIÓN

Malcio Nicones oculos	A Malcio Nicones ojos
<i>Manus dicitos brachias ungues</i>	manos, dedos, brazos, uñas
<i>Capillos caput pedes femur ventrem</i>	cabellos, cabeza, pies, fémur, vientre,
<i>Nates umbilicus pectus mamillas</i>	ombbligo, pecho, pezones,
<i>Coluum os buccas dentes labias</i>	cuello, boca, morros, dientes, labios,
<i>Me[nt]um oculos frontem supercilia</i>	barbilla, ojos, frente, cejas
<i>Scapulas umerum nervias ossa</i>	espalda, hombros, nervios, huesos,
<i>Meritas ventrem mentula crus</i>	[merilas], vientre, pene, piernas
<i>Questu lucrus valetudines defico</i>	toda su riqueza, su salud maldigo

In has tabellas

<i>Rufa Publica manus dentes oculos</i>	En esta tablilla, a Rufa Publica
<i>brachia ventrem mamillas pectus</i>	manos, dientes, ojos,
<i>ossu merilas ventrem ...</i>	brazos, vientre, mamas, pecho,
<i>crus os pedes frontes unguis</i>	Huesos, ¿médulas? Vientre les cuisses, le ventre, [...], la
<i>digitos ventrem umbilicum cunnum quae</i>	piernas, rostro, pies, frente, uñas, dedos, vientre, ombbligo
<i>illius</i>	sexo, los de este Rufa Publica, yo los ato en estas
<i>Rufae Publicae defigo in has tabellas (⁴</i>	tablillas
<i>)</i>	

*Domitius Níger et
[L]ollius et Iulius Sever[us]
[e]t S[e]verus Nig[ri] servus adve[rs]-
a[r]i[i] Bruttae et quisquis adversus illam loquit(us est): omnes perdes.⁵*

“Domicio Níger y Lolio y Julio Severo y Severo, esclavo de Níger, enemigos de Bruta y

³ AUDOLLENT, *Defixionum* 135, AE , 1901, 183, HD 032766, de Nomentum. WEIS,A.: Skleve del Stadt, servi publici nº 20, Italia, Regio I, Latium et Campania ; otras defixiones en ADAMS,J.: “The new Vindolanda writing-tablets”, *Classical Quarterly* 53, 2003, 530-575

⁵ Bregenz, lago de Constanza; DT 93^a)

todo el que ha hablado contra ella, que los pierdas a todos.” (⁶)

*Cr[y]se (?) ligo auri p[ondo
c.3-]II Rogat et a Iau dat
pequnia quae a me accepit
Heracla conservus meus ut
insttetur uius senus, o[c]elus
et [v]ires qicumqui sunt aride
fiant do pequniam onori
sacricola*

Yo, Crise(?), doy ...libras de oro. Ruega y da a Iau el dinero que le ha robado Heracla, compañero de esclavitud, para que se vea afectado en el pecho y ojos y que todas sus facultades se atrofien. Entrego dinero al ministro del culto para su servicio

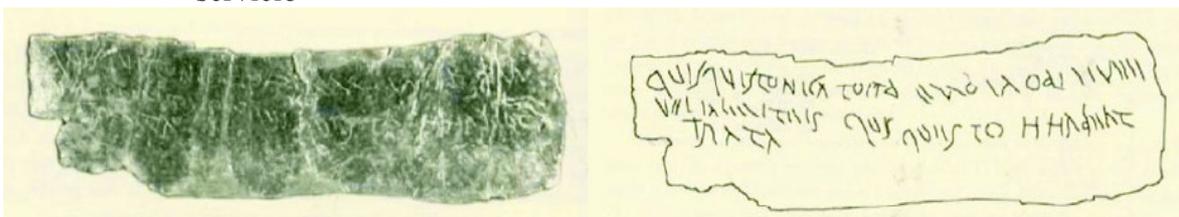

Fig. 55. *Tabella defixionis desenrollada y su lectura*

Quisquis tunica tullit de Lidia obi eum vel iam ite is qui questo (h) habeat trata

“Ve contra cualquiera sea hombre o mujer que haya robado la túnica de Lydia; igualmente, maltrata a quien haya sacado provecho de ella (⁷)

Tablillas contra amantes infieles o rivales amorosos

Este es un fragmento de una extensa tablilla de maldición encontrada en Hadrumetum, ciudad del norte de África entre Cartago y Leptis Magna.

⁶ Dimensiones 11 x 19 x 0,5 Letras: entre 0,3 y 1,5.: CORELLI. J.: *Inscripciones Romanas del País Valencià*, IA, págs. 67 y 68. Universitat de València 2002.)

⁷ Dimensiones 5 x 17,5 x 0,1 Letras: 0,5 y 1 CORELLI, op. cit. . págs 73 y 74.

*Adiuuroper magnum deum et
per Anterotas et per eum qui habet
accipitrem supra caput et per septem stellas, ut , ex qua hora
hoc composuero, non dormiat Sex
tilius, Dionysiae filius, uratur
furens, non dormiat neque sedeat
neque loquatur, sed in mentem habeat me Septimam, Amoenae filiam; ura
tur furens amore et desiderio meo Septimes, Amoenae filiae.*

“Te conjuro... por el Gran Dios⁴ y por Anteros⁵ y por aquel que tiene el halcón sobre su cabeza⁶ y por las siete estrellas para que desde el momento en que compongo esto, no duerma Sextilio, hijo de Dionisia, se abrase enloquecido, no duerma ni se siente ni hable, sino que me tenga en su mente a mí Séptima, hija de Amena; que se abrase enloquecido de amor y deseo por mí Séptima, hija de Amena...” En la maldición se aprecia la repetición de palabras para que a fuerza de repetir se obtenga el efecto deseado”.

En esta tablilla de maldición (⁸), de la que ofrecemos tan sólo un fragmento, destaca la enumeración de partes del cuerpo para que el embrujo sea efectivo. La transcripción del texto pertenece a la mitad superior de la reproducción.

*Dii I(n)feri, vobis com(m)e(n)do, si quic(q)ua(m) sa
ctitates¹ h[a]betes², ac tadro³ Ticene⁴
Carisi, quodqu[o]d agat quod incida(n)t
omnia in adversa. Dii I(n)feri vobis
com(m)e(n)do il(l)ius mem(b)ra, colore(m),
figura(m), caput, capilla⁵, umbra(m), cere-
bru(m), fru(n)te(m)⁶, supe[rcil]ia, os, nasu(m),
me(n)tu(m), bucas, la[bra, ver]ba, (h)alitu(m),
col(l)u(m), iocur⁷, umeros, cor, pulmones,
i(n)testinas⁸, ve(n)tre(m), brac(h)ia, digit-
os, manus, u(m)b(i)licu(m), visica⁹, femena¹⁰,
genua, crura, talos, planta(s),
tigidos¹¹.*

⁸ CIL X, 8249; Minturnas, Lacio

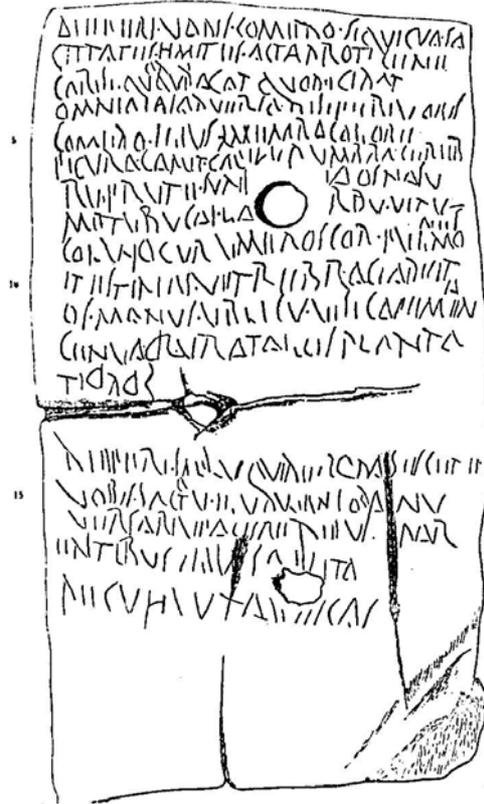

Fig.56. *Tabella defixionis* de Minturnas, Lacio

“Dioses infernales, si tenéis algún poder, os encomiendo y os entrego a Ticene, hija de Carisio, que todo lo que haga le salga mal. Dioses infernales os encomiendo sus miembros, su color, su figura, sus cabellos, su sombra, su cerebro, frente, sus cejas, su cara, su nariz, su mentón, su boca, sus labios, sus palabras, su aliento, su cuello, su hígado, sus hombros, su corazón, sus pulmones, sus intestinos, su vientre, sus brazos, sus dedos, sus manos, su ombligo, su vejiga, sus muslos, sus rodillas, sus piernas, sus talones, sus plantas, sus dedos.”

O aquella con la que se embruja a Ticeno y dice así:

*Dii inferi vobis comedo si quicua sa-
Ctitates habetes ac tadro Ticene
Carisi quodquid acat quod icidat
Omnia in adversa. Dii inferi, vobis
Comedo ilius membra, colore,
Ficura, caput, capella, umbra, cereb-
ru, frute, supe[rcil]ia, os, nasu,*

A vosotros dioses infernales os encomiendo si
algun poder tenéis así digo que a Ticene
de Carisio todo lo que haga le resulte
en su contra. A vosotros, dioses infernales
encomiendo sus miembros, salud,
figura, cabeza, cabellos, sombra, cerebro,
frente, cejas, boca, nariz,

*metu, bucas, la[bra, ve]rbu, vitu-
colu, iocur, umeros, cor, fulmones,
intestinas, ventre, bracia, dicit-
os, manus, ublicu, visica, femena,
cenua, crura, talos, planta,
ticidos*

*dii inferi si ellud videro...tabescete
vobis sanctu ilud lib[e]ns ob anu-
versariu facere dibus par-
entibus ilius... ..
peculiu tabescas...*

barbilla, morros, labios, lengua,
cuello, ojos, hombros, corazón, pulmones,
intestinos, vientre, brazos, dedos,
manos, ombligo, vesícula, vulva,
suciedad, talones, plantas de los pies,
dedos de los pies.

Oh dioses infernales si la viera ...consumirse
a vosotros libación por aquel santo
aniversario haria a los dioses familiares de aquel... ..
una ofrenda tendrás...

Las razones por las que se realizaban estas maldiciones eran variadas. Podían comprender discusiones vecinales por una linde o un pleito, rencillas o abandonos amorosos o se dirigían contra un ladrón que ha robado al que resentido encarga la maldición, como en esta tablilla llamada la maldición de Leicester, que se conserva en el Museo Británico y peculiar porque se encontró sin enrollar ni doblar, de ahí su buen estado de conservación.

Fig. 57.

http://www.vroma.org/images/mcmanus_images/index2.html

lead curse tablet; Dos perspectivas de la misma tabella defixionum. Romana, siglo I d.C., posiblemente procede de Frigia. Esta tablilla de plomo nombra al menos a 12-18 personas. Se encontró junto con unos huesos, rota y las palabras remarcadas para hacerlas más poderosas. London, British Museum. Credits: Barbara McManus, 1999

En ella se puede leer: "Al dios Maglus, le doy el ratero que ha robado la capa a Servandus. Silvestre, Riomandus (etc.)... que lo destruya antes del noveno día, la persona que le robó la capa a Servandus..." Sigue una lista de 18 o 19 sospechosos.(¹).

También contra un ladrón que robó unas piezas de ropa está dirigida la *tabella execratoria* de Mérida (²)

¹ IG III 3 (*Appendix inscriptionum Atticarum: Defixionum tabellae in Attica regione repertae*. Edid. Ricardus Wuensch, 1897) p. II--III; Janell, *Ausgewählte Inschriften* 52a; Kern 26c; Helbing, *Auswahl* 37; SIG 1259; D App. I 14; GUARDUCCI, EG III 318-319; Pfohl, *Griechische Inschriften* 159; GUARDUCCI, EGOTI 377-378 También AUDOLLENT, A., *Defixionum tabellae quotquot innotuerunt tam in Graecis Orientis quam in totius Occidentis partibus praeter Atticas in CIA editas* (Paris 1904) = DT.; - BESNIER, M., "Récents travaux sur les *defixionum tabellae* latines, 1904-1914," RPh 44 (1920) 5-30; - BJÖRCK, G., *Der Fluch des Christen Sabinus* (Uppsala 1938); BRASHEAR, W.M. - A. Bülow-Jacobsen (éds.), *Magica varia* (Bruxelles 1991); Bravo, B., "Une tablette magique d'Olbia pontique, les morts, les héros et les démons," in *Poikilia. Etudes offertes à J.-P. Vernant* (Paris 1987) 185-218 CORELL, J., "Defixionis tabella aus Carmona (Sevilla)," ZPE 95 (1993) 261-68; DANIEL, R.W. - F. Maltomini, *Supplementum magicum I-II* (P.Colon. 16, Opladen 1990-1992) = *Suppl. Mag. I-II*; - DELATTE, A., *Anecdota Atheniensi* I-II (Paris 1927-1939); EGGER, R., "Eine Fluchtafel aus Carnuntum," in *Römische Antike und frühes Christentum I* (Klagenfurt 1962) 81-97; FOX, W.S.: *The John Hopkins Tabellae defixionum*, *AJPh Supp.* 33.1, no. 129, Baltimore 1912; GAGER, J.G. (éd.), *Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World* (Oxford/New York 1992); GIL, J. - LUZON, J.M^a: "*Tabella Defixionis* de Italica," *Habis* 6 (1975) 117-33; Source: C. Bonner (1950), no. 150 (=B.M. 56505).

² VÁZQUEZ HOYS, *Las tabellae defixionum* cit. Para la identificación Proserpina_Ataecina id. *Diana en la religiosidad hispanorromana*. Tomo I. Las fuentes. Las diferentes diosas. Ed. U.N.E.D., colección Aula Abierta, Madrid 1995. I.S.B.N. 84-362-3327-1 ; Diana en la religiosidad hispanorromana. Tomo II. Roma, Cuenca y Segóbriga. Ed. U.N.E.D., Madrid 1996 ; también *Términos de magia y religión en el mundo antiguo*. (Con Muñoz Martín, O.). Ed. U.N.E.D., Madrid 1995. I.S.B.N. 84-362-3.308-5 ; id.;; *Diccionario de símbolos y términos mágicos*. Ed. U.N.E.D., Madrid 1993. I.S.B.N. 84-362-2997-5, id.: *Arcana Magica*, febrero 2003. ISBN 84-362-4269-6

Fig.58. Lápida de Proserpina. Museo Nacional de Arte romano. Mérida ,España, N° Inventario 10302.Marmol. Medidas Altura= 31,5cm; Anchura= 29 cm; Grosor= 4,5 cm. Procede del Pantano de Proserpina.Mérida

Se trata de una lápida de mármol con doble moldura en cuyo se lee la siguiente inscripción:

DEA . ATAECINA TVR / BRIG . PROSERPINA / PER TVAM
 MAIESTATEM / TE ROGO ORO OBSECRO / VTI VINDICES QVOT MIHI
 / FVRTI FACTVM EST QVISQVIS / MIHI IMVDAVIT INVOLAVIT /
 MINVSVE FECIT EAS...Q I.S.S / TVNICAS. VI.....AENVLA /
 LINTEA.II.IN...VM CV / I VS.....M . IGNORO /.....IVS.

TRADUCCIÓN:

Diosa Ataecina Turibrigense Proserpina, te ruego, pido y demando, por tu gran majestad, que seas mi vengadora en cuantos robos me han sido hechos; un quidam a mi me ha escamoteado, en menos tiempo que se tardó en hacerlas, las cosas que abajo escribo: túnicas, seis; capota de lienzo dos, camisas... ignoro

Por medio de esta inscripción una mujer invoca a la diosa Proserpina, diosa de los Infiernos, para que castigue al ladrón que le ha robado varias prendas, de las que hace una detallada relación.

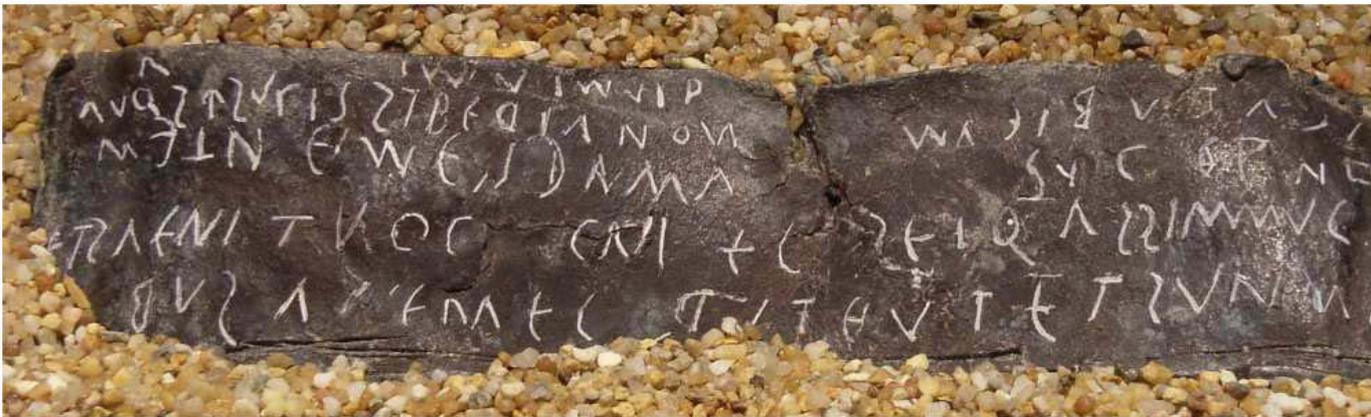

Fig. 59. Tablilla de plomo con letras y signos mágicos. . Munich Archeological Museum

Fig. 60. Tabella defixionum enrollada en la que se observa el agujero del clavo

www.roman-artifacts.com/Miscellaneous%20Ancie...

Lo mismo que hace quien realiza la *defixion* de Baelo Claudia (Cádiz) y ruega la intervención de la diosa Isis Muronemen(Mirionima, la de los diez mil nombres) que dice así:

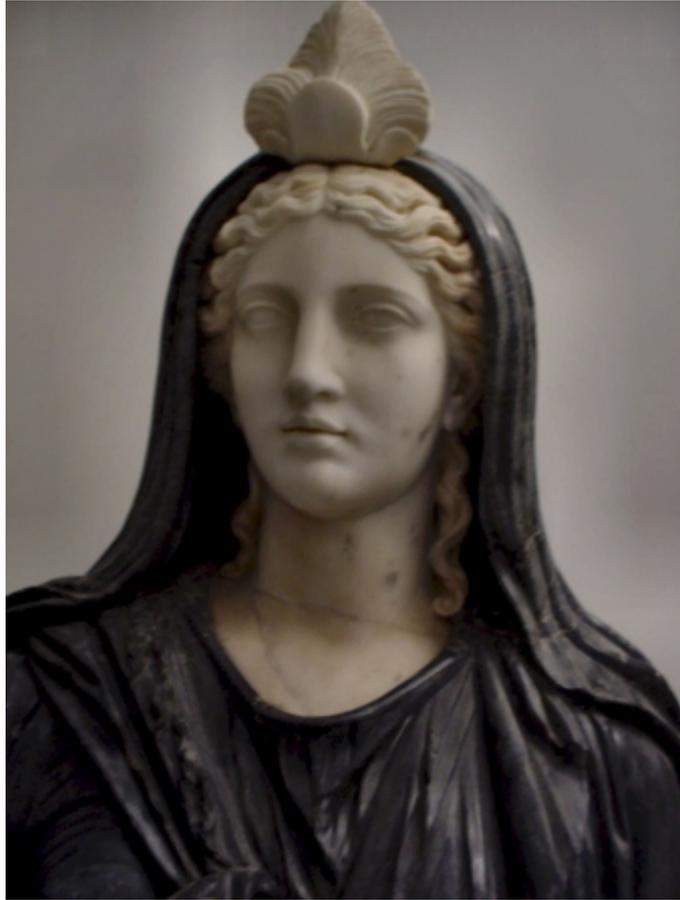

Fig.61 Estatua de Isis. Museo Arqueológico de Nápoles.Foto Maro

Fig.62.Templo de Isis, Baelo Claudia, Cádiz, España

Isis Muromem/ tibi commendo/ furtu(m) meu(m) mi fac/ tuto numini maes/tati
exemplaria/ ut tu euide(s) inmedi/o qui fecit autulit/ aut (h)eres opertotu(m)/albu(m)
nou(um) lodices duas me(o)?/ usu rogo Domina/ per maiestate(m) tua(m)/ ut (h)oc
furtu(m) repri/ndas.

“Isis Muromem (la de los diez mil nombres) te confió el robo del cual he sido víctima. Para que lleves a cabo para mí los actos ejemplares conforme a tu divinidad y a tu majestad sin demora (haz) de forma que arrebatas la vida a aquel que haya hecho, o haya ocultado, o a su heredero, el robo de una manta de cama blanca, una colcha nueva, y dos cubrecamas de mi propio uso. Yo te ruego, ¡oh mi soberana!, que castigues este robo”.

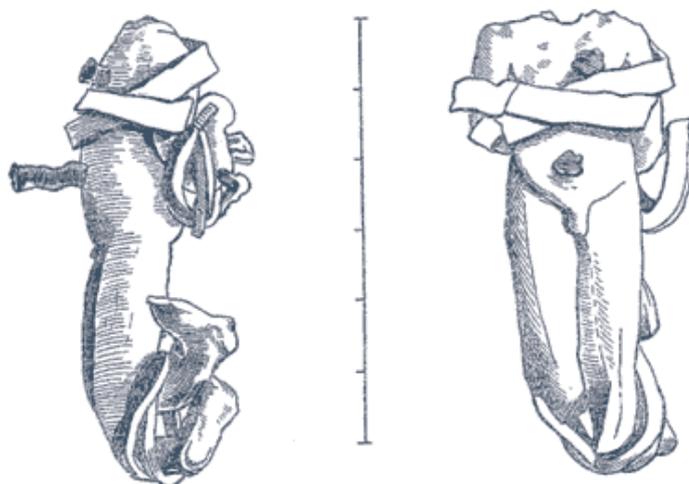

Fig .63. Figurita mágica atada y con clavo en el pecho. Sg- R. Wunsch, *Eine antike Rachepuppe*, *Philologus*, 61, 1902, 26-31.

También se usaban este tipo de encantamientos para atar-embujar a enemigos o contrincantes deportivos, como en esta figura en la que un auriga seguramente perteneciente a la facción roja o azul, maldice a los verdes y blancos para que no puedan ganarle en la carrera (³)

-
- ³ ROESCH : P. : « Une tablette de malédiction de Tébessa », *BAA*, 2, 1966-67, p. 231-237; SOUVILLE G. : « Figurines magiques trouvées dans le collecteur principal du *decumanus maximus* de Volubilis », *BAM*, 2, 1957, p. 180, pl. II, 3 et 4.: Jordan, David, 2002, 'Remedium amoris: A Curse

Otras veces se realiza la figura del embrujado, se la ata o ataca de diversas formas, de lo que tenemos los más antiguos ejemplos en Palestina y Egipto y se conservan algunas en tumbas áticas como la que aquí reproducimos, perteneciente a una colección privada.^(4). Estas muñecas se fabrican en diversas materias perecederas , tales como cera , tal y como se menciona en la estela de la fundación de Tera, para derretirlas en el fuego a fin de que la maldición surta efecto.. Esta figurita, que mide 6 cm. está decapitada, y tiene

from Cumae in the British Museum', in *Ancient Journeys: Festschrift for Eugene Lane*, <http://www.stoa.org/lane/remedium.pdf> (accessed 25-12-2006).

⁴ JORDAN, D.R., Contributions to the Study of Greek Defixiones (Diss. Brown Univ. 1982); HALLEUX, R. - SCHAMP, J.: Les lapidaires grecs (Paris 1985), ouvrage contenant *Orphei lithica; Orphei litica kerygmata; Socrates et Dionysius peri lithon; Lapidarius nauticus; Damigeron-Evax.*; KAMBITIS, S., "Une nouvelle tablette magique d'Egypte, Musée du Louvre, Inv. E 27145, 3e/4e siècle," BIFAO 76 (1976) 213-23; LOPEZ JIMENO, M. del A.: *Las tabellae defixionis de la Sicilia greca* (Classical and Byzantine Monographs 22, Amsterdam 1991); JORDAN, D.R., "A Survey of Greek Defixiones Not Included in the Special Corpora," GRBS 26 (1985) 151-97; KAIMAKIS, D., Die Kyraniden Meisenheim am Glan 1976; KOTANSKY, R.D., *Greek Magical Amulets: the Inscribed Gold, Silver, Copper and Bronze Lamellae I*, P.Colon. 22, Opladen 1994 ; MARICHAU, R., "Une tablette d'exécration de l'oppidum de Montfo (Hérault)," CRAI (1981) 41-52; MERKELBACH, R. - TOTTI, M.: *Abrasax. Ausgewählte Papyri religiösen und magischen Inhalts I-III* , P.Colon. 17, Opladen 1990-1992 ; ÖNNERFORS, A. (éd.), *Antike Zaubersprüche: zweisprachig* (Stuttgart 1991); PREISENDANZ, K., *Papyri graecae magicae. Die griechischen Zauberpapyri I-III* (Leipzig/Berlin 1928, 1931, et 1941) (seconde édition en deux volumes par A. Henrichs, Stuttgart 1973-1974) = PGM; SOLIN, H.: "Eine neue Fluchtafel aus Ostia," Comment. Human. Litt. 42.3 (Helsinki 1968) 22-30 = AE 1995, no. 22 ; TOMLIN, R.S., "The Curse Tablets," in CUNLIFFE, B. (éd.), *The Temple of Sulis Minerva at Bath. Volume 2: The Finds from the Sacred Spring* (Oxford University Committee for Archaeology Monograph 16, Oxford 1988) 159-277; WÜNSCH, R.: *Defixionum tabellae Atticae* (IG III.3, Berlin 1897) = DTA; WÜNSCH, R., *Sethianische Verfluchungstafeln aus Rom*, Leipzig 1898; ZIEBARTH, E., "Neue Verfluchungstafeln aus Attika, Boiotien, und Euböia," Sitzungsberichte der Akademie der Wissenschaften 33 , Berlin 1934, 1022-50.

atados los brazos y las piernas. Dos clavos atraviesan su pecho, aumentando así la fijación mágica inicial causada por las ligaduras de las extremidades.(⁵).

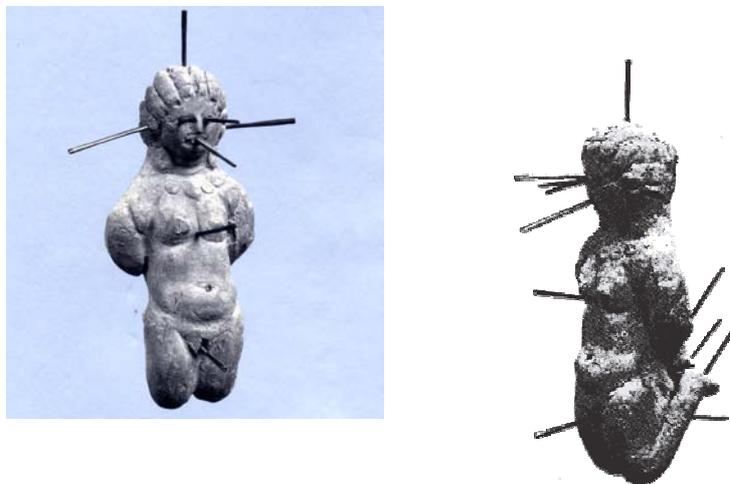

Fig.64. Dos perspectivas de la misma figurita femenina pinchada con 13 agujas, procedente de Egipto, época romana, hallada con una *defixio* en un recipiente de arcilla .© Curse Tablets and Binding Spells From the Ancient World (John G. Gager)

Los ejemplos y la bibliografía sobre este tema se harían inacabables y no se trata aquí de hacer un estudio exhaustivo de todas las formas de magia de la Antigüedad y los restos arqueológicos a los que aludimos , de los que

⁵ También FARAONE,C. A.: *Talismans, Voodoo dolls in ancient Greece*, Stanford, 1988.; FARAONE, C.A., "Binding and Burying the Forces of Evil: The Defensive Use of 'Voodoo Dolls' in Ancient Greece," CA 10 (1991) 165-205. Faraone, C.A., "Molten Wax, Spilt Wine and Mutilated Animals: Sympathetic Magic in Near Eastern and Early Greek Oath Ceremonies," JHS 113 (1993) 60-80. ; CHARVET, P.- OZANAM, A.M. :*La magie, voix secrètes de l'Antiquité*, Poitiers, 1994, spéc. 17-23., sobre la estatuilla egipcia de época romana atravesada con trece agujas y acompañada de una láminade plomo inscrita. ; también . KOENIG, Y.: *Magie et magiciens dans l'Egypte ancienne*, Paris, 1994, sp c. 178-184 (figs).; TRUMPF, J., "Fluchtafel und Rachepuppe," MDAI (A) 73 (1958) 94-102; VÁZQUEZ HOYS,A.Mª : "La Magia en Roma. Una forma soterrada de violencia", Asociación Interdisciplinar de Estudios Romanos, Coloquio "Formas y usos de la violencia en el mundo romano", 22 de noviembre de 2006, Facultad de Geografía e Historia, (Universidad Complutense de Madrid)

adjuntamos solamente algunos conocidos ejemplos y una somera bibliografía (⁶).

Fig. 65. Muñeca vudú moderna propiedad de la autora

⁶ TUPET A.-M.: *La Magie dans la poésie latine*, Paris, Les Belles Lettres, 1976; VILLEFOSSE , H. de « Une tablette magique entrée au Louvre », *BSA*, 1905, p. 291-294.; OSMONT : M.-P., *Les tabellae defixionum d’Afrique*, mémoire de maîtrise sous la direction de M. Modéran, Université de Caen, 2004.; Bibliotheca Classica Selecta - Folia Electronica Classica (Louvain-la-Neuve) - Numéro 10 (juillet-décembre 2005) <folia_electronica@fltr.ucl.ac.be> Estudio de Michaël Martin sur la magie et les superstitions en Afrique romaine (bibliographie à la fin de la troisième partie). Un autre de ses articles, intitulé « *Le matin des Hommes-Dieux. Étude sur le chamanisme grec* », a déjà été publié dans les *FEC* (fascicule 8 -2004). .Del mismo autor « *Pankratos le magicien. La magie et ses praticiens dans le monde gréco-romain* », défendue en décembre 2003 à l’Université Jules Verne d’Amiens. Aux Éditions Manuscrit-Université (Collection Histoire); id. « *Les papyrus grecs magiques* » (284 p.),2002, « *Sorcières et magiciennes dans le monde gréco-romain* » (560 p.) 2004, : « *Magie et magiciens dans le monde gréco-romain* », Paris, Éditions Errance, 2005, 296 p. (Collection des Hespérides).; también en español NIETO IBÁÑEZ, J.M.- LÓPEZ JIMENO, M.A.: “Nueva lectura de una defixio de Selinunte”, (SEG XXVII 1115), *Emerita: Revista de lingüística y filología clásica*, ; Vol. 57, Nº 2, 1989 , pp. 325-328; también CANO,S.: “Defixio y devotio”, *Estudios de filología latina*, Nº. 2, 1982 , pags. 3-12 etc.

Fig. 66. Kolossoi hellenísticos procedentes de Delos (⁷)

- ⁷ También . ;KOTANSKY, R., *Greek Magical Amulets: the inscribed gold, silver, copper and bronze lamellae* (Part I: Published Texts of Known Provenance), Papyrologica Coloniensia 22/1, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994; OGDEN, D., 'Binding spells: Curse tablets and voodoo dolls in the Greek and Roman worlds'. In: *Witchcraft and Magic in Europe*, ed. Bengt Ankarloo and Stuart Clarke, 1-90. Philadelphia: University of Pennsylvania Press 1999; WÜNSCH, R. ed. (1897), *Defixionum tabellae*, Berlin. IG iii.3. Appendix. ;AUDOLLENT, A. (1904), *Defixionum tabellae*, Paris. Guide no. 756. ;JORDAN, D. R., 'A Curse Tablet from a Well in the Athenian Agora', *ZPE* 19 (1975), p. 245. ; JORDAN, D. R., 'A Survey of Greek Defixiones not Included in the Special Corpora', *GRBS* 26 (1985), 151-197; TOMLIN, R. (1988), *Tabellae Sulis: Roman inscribed tablets of tin and lead from the sacred spring at Bath*, Oxford. ; FARAONE, Ch.A. - OBBINK D.(edd.), *Magika Hiera: ancient Greek magic and religion*, Oxford University Press, 1991; FARAONE, Ch.A., 'The Agonistic Context of Early Greek Binding Spells', in Faraone & Obbink, *Magika Hiera*, (1991), pp. 3-32.; VERSNEL, H., 'Beyond Cursing: The Appeal to Justice in Judicial Prayers', in Faraone & Obbink, *Magika Hiera*, in (1991), pp. 60-106.
- GAGER, J.G. (ed) 1992, *Curse tablets and binding spells from the ancient world*. New York : Oxford University Press.; KOTANSKY, R., *Greek Magical Amulets: the inscribed gold, silver, copper and bronze lamellae* (Part I: Published Texts of Known Provenance), Papyrologica Coloniensia 22/1, Opladen: Westdeutscher Verlag, 1994.; OGDEN, D. 1999, 'Binding spells: Curse tablets and voodoo dolls in the Greek and Roman worlds'. In: *Witchcraft and Magic in Europe*, ed. Bengt Ankarloo and Stuart Clarke, 1-90. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. SOPHISTES, A.: Construction and Use of Ancient Greek Poppets ;, 1996, www.cs.utk.edu/~mclennan/BA/GP.html;

FARAONE, Ch.A., "Binding and Burying the Forces of Evil: The Defensive Use of 'Voodoo Dolls' in Ancient Greece," *Classical Antiquity*, Vol. 10, No. 2 (Oct. 1991), pp. 165-205, with 7 figs. & 13 pls: OPSOPAUS, J.: *Guide to the Pythagorean Tarot*, St. Paul: Llewellyn, 2001. Cf. asimismo la versión online omphalos.org/BA/PT.; STRUBBE, J. H. M., "'Cursed Be He That Moves My Bones'," in FARAONE CH.A. & DIRK OBBINK (eds.), *Magika Hiera cit.* pp. 33-59. ; WINKLER, J. J., "The Constraints of Eros," in FARAONE & OBBINK (eds.), *Magika Hiera: Ancient Greek Magic and Religion*, New York: Oxford University Press, 1991, pp. 214-43.

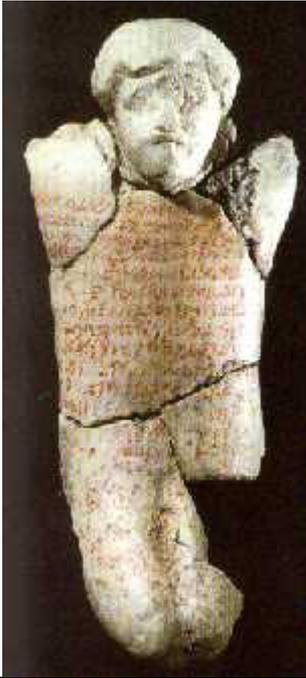

Fig.67. a. Prisonero atado, Egipto, con textos mágicos de execración escritos.

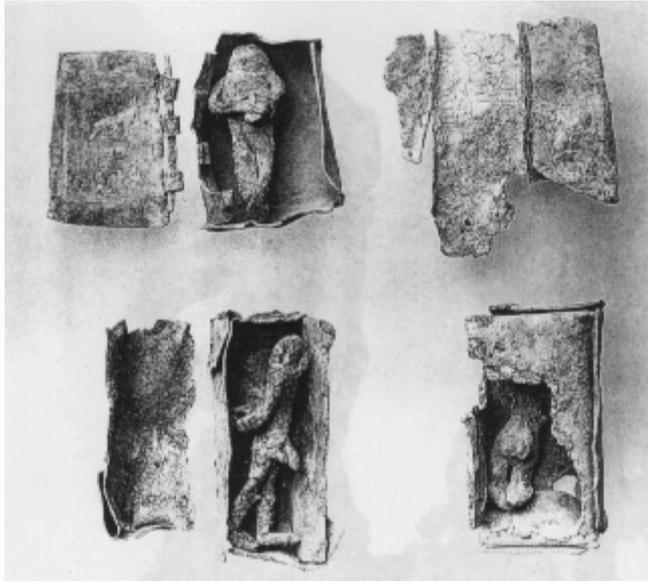

Fig.67 b. Kolossoi en sus sarcófagos , tumbas del Cerámico, Atenas

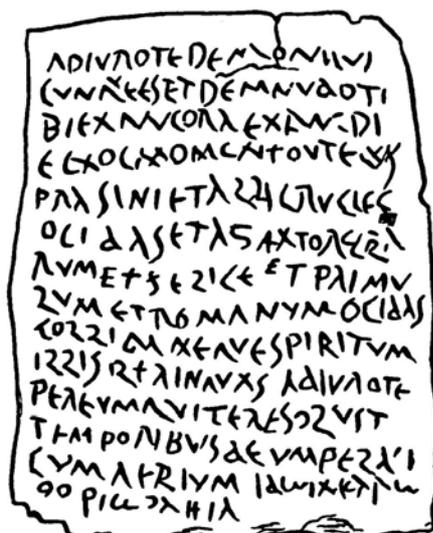
Fig. 68. *Tabella defixionum* de Hadrumetum, Túnez (WEEBER 1994, fig. 75) (¹).

a) CUIGEU
CENSEU
CINBEU

Sobre una cara se aprecia grabado un demonio de pie sobre un esquife, con una cresta de gallo sobre su cabeza. Con su

¹ Tablilla de maldición contra un auriga, grabada por ambas caras y hallada en la tumba de un niño en Hadrumetum (Túnez). Mide 11x 9 centímetros

<p>PERFLEU DIARUNCO DEASTA BESCU BEREBESCU ARURA BEZAGRA</p>	<p>mano derecha sostiene un vaso con asa; con la izquierda, un largo pie rematado en una lámpara, o bien un incensario. Sobre su pecho se lee Antmo Araito</p> <p>Según Georges Lafaye, puede leerse su nombre (<i>Baitmo / Arbit/to</i>). Para Audollent y Dessau sólo son palabras mágicas (<i>Antmo / arait / to</i>). Tras él hay grabadas palabras mágicas de significado desconocido (<i>Cuigeu / censeu / cinbeu / perfleu / diarunco / deasta / bescu / berebescu / arurara / baxagra</i>). Sobre el esquife se encuentran los siguientes nombres: <i>Noctiuagus, Tiberis, Oceanus</i>, tal vez pertenecientes a caballos .</p> <p>Debajo : Noctiuagus, Tiberis, Oceanus</p>
--	--

b) Fig.69. Cara B

Adiuro te demon qui/cunque es et demando ti/bi ex anc ora anc di/e ex oc momento, ut equos / prasini et albi crucies / ocidas, et agitatore Cla/rum et Felice et Primu/lum et Romanum ocidas / collida, neque spiritum illis / lerinquas; adiuro te / per eum qui te resoluit / temporibus deum pelagi/cum aerium law lasdaw / ooriv .. ahia.

Lectura : «Yo te conjuro , démon, quien quiera que seas, y te pido que a partir de ahora , de este día y de este momento, tortures y mates los caballos de los verdes y de los blancos , y hagas chocar y destroces a sus cocheros Clarus y Felix y Primulus y Romanus y no los dejes con vida ; yo te conjuro por el que te ha liberado de los dioses del mar y del aire. IAÔ, IASDAÔ, OORIÔ, AËIA. »
(Audollent 1904, n° 286)(²)

2.1. Elementos mágicos de las Tabellae Defixionum

² ILS, 8753. AUDOLLENT 1904, n. 286; DARDER 1993, vol. III, p. 205; DESSAU 1955, p. 999; LAFAYE 1918, pp. 4 s. Esta fórmula se vuelve a encontrar en otras tablillas; DARDER 1993, vol. III, p. 215, donde vuelve a aparecer un demonio, sobre una barca, que lleva sobre el pecho las palabras *Baitmo Arbitto*. 9 cm. Está grabada por ambas caras. Para protegerse contra estos maleficios, los aurigas recurrían frecuentemente a todo tipo de amuletos, como por ejemplo campanillas colgadas del pecho de sus caballos. Friedländer cita, entre otros amuletos, los contorniatos, especialmente los que contenían escenas referentes al circo o aparecían decoradas con la cabeza de Alejandro Magno, a quien se atribuía una virtud de protección mágica contra los hechizos.

Ya en la primera publicación que realizamos sobre las *tabellae defixionum* hispanas³), además de efectuar el *Corpus* de las entonces conocidas, se procuró atender a las razones internas y elementos externos que hacía de aquellos pequeños objetos unas verdadero “instrumentos cargados de poder maléfico”, capaces de destruir, al menos en la imaginación de quienes procuraban su factura, a cualquier persona, animal u objeto contra el que se dirigiese, solucionando con ello al menos psicológicamente el dolor, la envidia, la desilusión o el odio de los dedicantes.

Veamos un ejemplo, tratando de hallar elementos comunes a muchas otras *defixiones*, en la siguiente *tabella iudiciaria* (*Defixiones tabellæ*, nº 49 (éd. Audollent) y en algunos ejemplos más tomados al azar.

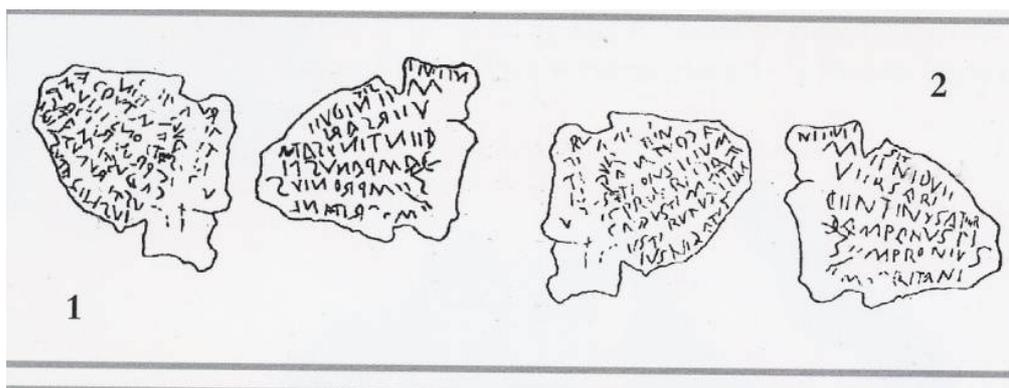

Fig. 70. *Tabella defixionum iudiciaria* procedente de Ampurias, escrita con la mano izquierda (la mano maléfica por excelencia, lo que indica que los hechiceros/brujas posiblemente fuesen zurdos o ambidextros y capaces de escribir “en espejo”) y de arriba abajo (1.Como se ve, 2.Como debe verse, invertida en espejo)

" **Yo ato** a Théagène, su lengua y su alma y las palabras de las que se sirve; jyo ato también las manos de Pyrrhias, su lengua, su alma, sus palabras, etc. ; [...] **yo ato** también a Kineas, su lengua, su alma y sus palabras, con las que ayuda a Théagène ; **yo ato** también la lengua de Phéréklès, su alma y su testimonio, que él hace en favor de Théagène. [...] Yo ato a todos, yo los hago desaparecer, **yo los entierro, yo los clavo** "abajo". En el Tribunal y ante el *diéthètes*(= arbitro encargado de juzgar los procesos privados), cuando ellos declaren contra mí, que no puedan comparecer de ninguna manera ni testificar ni asistir al juicio ".

"Levántate para servirme a mí, quienquiera que seas (**un espíritu de un muerto**),(...) induce a fulana a que me ame a mí, fulano, hijo de mengano; que no tenga relaciones sexuales por delante ni por detrás, ni busque placer con otro varón, sino únicamente

³ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a :'*Aspectos mágicos de la Antigüedad III: La magia en las tabellae defixionum hispanas*', *Boletín de la Asociación de Amigos de la Arqueología* 21, Junio 1985, pp. 35-45; id. *Arcana Magica*, Madrid, UNED, 2003 etc...(cfr. www.anavazquezhoy.com, curriculum).Además de la atadura, son innumerables los elementos mágicos de las tabellae, comenzando por el plomo, metal de Saturno, las palabras mágicas, la inversión de los caracteres, lo que indica que fueron escritas con la manos izquierda y para ser leídas con un espejo, etc..como dijimos arriba .

conmigo; de manera que fulana no pueda beber, ni comer, ni amar, ni sufrir ni gozar de salud; que fulana no pueda dormir sin mí".

"Hazlo, **átala** durante todo el tiempo de mi vida y obliga a fulana a que sea una servidora para mí, fulano, y que no se separe de mí ni una sola hora de mi vida".

"Así pues, **traedla sometida a tormentos** rápidamente; (...) escuchadme y despertad a fulana en esta noche, y apartad el dulce sueño de sus párpados y dadle una odiosa preocupación, una terrible pena y búsqueda de mis huellas y un querer lo que yo quiero, hasta que haga lo que yo ordene".

Mantente en su corazón y haz arder sus entrañas, su pecho, su hígado, su espíritu, sus huesos, su médula, hasta que venga a mí, fulano, me ame y **haga lo que yo quiera**; (...) quema enteramente el cerebro de la que amo, enciende y transforma sus entrañas, hazla sudar sangre hasta que venga a mí". (⁴)

Fig. 71. Gran *tabella defixionum*. Egipto , s.II-IV a.C. Plomo. **40. PMich 757 (=inv. 6925)**

Texto: (Arriba): vocal-columna, seguida de *ablanathanalba-triangulo aeèiouô-triangulo, iaeôbaphrenemoun-etc.-triangulo, ôuoiêea-triangulo, akrammachamarei-triangulo*, dos vocales -columnas. (Abajo) *abramenthô oulerthexa n axethreluo ôthnemareba, Yo deposito esta maldición con vosotros , dioses subterráneos -- Plutón y Kore uesemmeigadôn y Koure Persephone Ereschigal, y Adonis, también llamado barbaritha, y Hermes subterráneo -Thoth phôkensepseu earektathou misonktaich, y al gran Anubis psêriphtha, que guarda las llaves , y con los espíritus subterráneos (y) los dioses , y con los que sufren y han muerto hace poco , niños y vírgenes , año tras año , mes a mes, día a día , noche a noche, hora a hora. Os conjuro ,a todos los espíritus de este lugar ,para asistir al espíritu (fantasma) . Despierta solo para mi ,*

⁴ *Textos de Magia en Papiros Griegos, Introducción, traducción y notas por J. L. Calvo y D. Sánchez Romero, Madrid: Gredos, 1987; Sobre magia en la Antigüedad en general: LUCK, G.: Arcana Mundi. Magia y Ciencias Ocultas en el Mundo Griego y Romano, Madrid: Gredos, 1995.*

fantasma , quien quiera que seas, seas hombre o mujer , y ve a todos los lugares , a cada ciudad, a cada casa y ata a Kopria, a la que parió su madre r Taesis , de la que tienes cabello de su cabeza , por Ailourion, al que su madre llamada Kopria parió, que no pueda tener relaciones sexuales ni vaginales ni anales , que no encuentre ninguna satisfacción con ningún otro joven u hombr más que con Ailourion , al que su madre llamada Kopria parió ,y que no pueda descansar ni comer ni beber y alegrarse ni dormir ni tener buena salud ni paz en su alma o pensamiento en su deseo por Ailourion, al que su madre Kopria parió , hasta que Kopria, hija de Taesis ,cuyo cabellos tienes ,.....No desobedezcas mis órdenes, espíritu maléfico,.....rápido, rápido, actua, porque yo soy barbadônaiai barbadônai que oculta las estrellas, que preserva los cielos que establece el cosmos en la verdad . Iattheoun iatreoun salbiouth aôth aôth sabbathiouth iattherath Adônaiai isar suria bibibe bibiouth nattho Sabaoth aianapha amourachthê satama Zeus atheresphilauô⁵).

Esta elaborada *defixio* , única por su tamaño y complejidad que hemos abreviado en la parte central, contiene el elemento esencial al que queremos hacer referencia: Aquel al que llama “Espíritu maléfico“, al que conmina a obra rápidamente y nombra a diversos *aori* o muertos maléficos (niños, jóvenes vírgenes) de cuyo resentimiento se puede servir para hacer daño a los humanos:, (⁶) Las Larvae o Lemures (singular *lemur*) los espectros o espíritus de los muertos en la mitología romana , una versión maligna de los Lares que salían por la noche de las tumbas para molestar a los vivos. Su fiesta se celebraba los días 9,11 y 13 de mayo, las Lemuria (⁷).

⁵ 17 Cfr. MARTINEZ, D.G.: *PMich 757: A Greek Love Charm from Egypt*, Ann Arbor, 1991; También BRODERSEN , K.- KROPP, A. (HRSG.): *Fluchtafeln .Neue Funde und neue Deutungen zum antiken Schadenzauber* Dez. 2004

⁶ Son los difuntos resentidos , OGDON, op.cit. pp.225 y nota 21. Se distinguen los *Bij[ai]oathanatoi*, los muertos por violencia, suicidios, batallas o accidente, *los Ataphoi o atelestoi* o *insepulti* y los *aoros-aori*, niños y adolescentes de ambos sexos, muertos antes de contraer matrimonio.Cfr. VRUGT-LENTZ,J.T.: *Mors inmatura, Groningen 1960*

⁷ JOBBE-DUVAL E. *Les morts malfaisants Larvae, Lemures Daprès le Droit et les croyances populaires romains* , Ed Librairie Sirey 1924, reed. Pierre D´Angle 2000. Thaniel, G. "Lemures and Larvae" *The American Journal of Philology* 94.2 [Summer 1973, pp. 182-187] p 182) remarca que el nombre ordinario para los difuntos a fines de la Republica y comienzos del Imperio era *Manes* o *Di Manes*, y otras veces se las denominaba *umbrae*, *immagines*, *species* y otros nombres. La primera vez que se cita a los Lémures es en Horacio, *Epístolas*, II , i.2.209. Cfr. asimismo See Curse Tablets of Roman Britain, <http://curses.csad.ox.ac.uk/> (accessed 25-12-2006)

Fig. 72. Esqueleto humano en un mosaico romano de Pompeya. Nápoles, National Archaeological Museum. Barbara McManus, 2003

Fig. 73 .*Tabella defixionis* de Eyguières (Bouches-du-Rhône)

2.2. Conclusiones sobre las Tabellae Defixionum y demás elementos de magia negra citados

A pesar de las evidentes diferencias de los ejemplos citados arriba, de los que ya se dijo que no se pretendía más que hacerse una especie de “muestreo”, remitiéndonos a las publicaciones especializadas citadas en las notas, todos ellos tienen en común una serie de elementos que nos interesan. Uno de ellos será el directamente relacionado con la inmortalidad: Los espíritus de los muertos.

1. Son las denominadas Larvas o Manes, los *aori* o *insepulti*, sobre todo, a los que los hechiceros, brujos y brujas se dirigen, conminan y amenazan para que actúen rápidamente.

Para que no se equivoquen al hacer el daño y los enemigos sufran el daño que se les desea, se les indica con claridad y precisión a los espíritus maléficos qué es lo que tienen que hacer y las partes de las personas sobre las que tienen que actuar: Manos, pies, ojos, vientre, sexo etc...También la filiación de los embrujados, siempre materna, la más segura. Y qué efecto tienen que producir : Enfermedades, dolores, destrucción total, muerte, insatisfacción sexual, pérdida de voz, y, sobre todo LA terrible ligadura, expresada por medio de la acción: "Yo te ato "...Una ligadura mágica acompañada de las fórmulas mágicas a las que el espíritu no puede resistirse, siendo movido por el brujo o la hechicera como si se tratase de una mera marioneta sin voluntad propia. Porque resentidos contra los vivos por haber muerto antes de tiempo, pueden volver contra ellos su resentimiento si un brujo les conmina con encantamientos, dirigiéndoles contra aquellos a los que él les ordena dirigirse por medio de los conjuros indicados y fórmulas mágicas apropiadas , unos conjuros que se deben pronunciar de la forma debida, en el lugar y momento precisos y con la entonación adecuada para que surtan el efecto deseado.

Fig. 74 Tablilla de Mainz(*Mogontiacum*) con un hueso dentro que solía ser humano, más poderoso si era de un *aoros*.

2. Un segundo elemento mágico común a todos los actos de magia, sea cual sea el documento que genera, es la la ligadura o atadura mágica, material o imaginada , materializada a veces en el clavo que la realiza físicamente, que fija el hechizo con su poderosa magia a la que nadie puede resistirse (⁸) . Y que no solo se utiliza

⁸ Sobre los nudos y la magia cfr.VÁZQUEZ HOYS,A.M^a:"Aspectos mágicos de la antigüedad" I..... Se simula con nudos los lazos del amor ",VIRGILIO, Egl.VIII,77; *Cirid.* 368 ss.; sobre otros usos del mismo símbolo cfr. FRAZER, *La rama dorada I*, págs. 394 y ss,n.2 y 3. En la mitología india, los textos védicos presentan a Varuna como dios supremo que reina sobre el mundo, los dioses (*devas*) y los hombres, por tanto, rey universal y también mago. H. Petersen ha explicado su nombre a partir de la raíz indoeuropea **uer*,ligar. Señor y soberano terrible, verdadero dueño "de las ataduras",tiene el poder mágico de atar a distancia a sus víctimas, pero también el de desligarlas. Se le representa con una cuerda en la mano y en las ceremonias, todo lo que él ata, empezando por los nudos, se llama varúnico. Entre los israelitas,la magia de los nudos debió una práctica corriente. En Deuteronomio XVIII se los menciona como "magos anudadores de nudos" y se han descubierto en Tell-Sandahanna, en Palestina, entre Belén y Gaza,diez y seis estatuillas rudimentarias, hechas de plomo, cuyos cuerpos, brazos, manos y piernas estan anudados con hilos del mismo metal(Fig.en CONTENAU, op.cit. p.273). En Egipto, los collares y brazaletes actuan como ligaduras y a menudo contienen signos mágicos, como el ojo. Cfr.FRAZER,S.J.:La Rama dorada,Ed.F.C.E .España,Madrid 1984, págs.111,213,284-6;286; 288-9;616; FRAZER, S.J.:La Rama dorada. cit.,p.213 y 290; II.Un papiro mágico griego(PGM P XV,Papiro Griego 491 del Museo de Alejandría, Textos de magia en papiros griegos

en las *tabellae defixionum*, para mantenerlas cerradas sobre sí mismas y fijadas al ataúd del difunto sino que también lo vemos en algunas las voodoo dolls, que están atadas formando nudos con sus extremidades. (⁹) (Fig. 34 y 44) de una forma que parece materializar de una manera más gráfica y real la acción del daño que se intenta producir al embrujado y la inmovilidad a que le conduce el encantamiento que solo podrá desligar quien conozca el contraencantamiento (¹⁰)

cit., p.313, comienza diciendo: "Te ataré a ti, Nilo, al también llamado Agato Daimón, al que parió Demetria, con grandes males..." En el Papiro Griego de la Biblioteca de la Universidad de Oslo se lee: " CHMG. Hor, Hor, phôr__phôr, Iao, Sabaot, Adonais, Salaman. Yo te ato, escorpión artemisio 315 ,315 veces; guarda esta casa y a sus habitantes de todo mal; de todo hechizo de los espíritus aéreos y del ojo humano y de la terrible enfermedad y de la mordedura del escorpión y de serpiente, por el nombre del señor altísimo. Guárdame, Señor, hijo de David según la carne, el nacido de la Santa Virgen María santo, Dios altísimo, del Santo Espíritu , Gloria a ti, Rey celestial. Amén".

⁹ MIRCEA ELIADE: "Le dieu lieur et le symbolisme des noeuds". *Revue d'Histoire des Religions* CXXXIV, 1945, págs. 5-36. Los "Dioses que atan" son aquellos que utilizan sus nudos mágicos para vencer a sus enemigos. El "Soberano Terrible" de las mitologías indoeuropeas, que se opone al "Soberano Jurista", tiene el monopolio de la utilización de la magia. Así, Varuna (que se opone al jurista Mitra y al guerrero Indra), tiene como gran arma su *'maya d'Asura'*, su magia de Soberano, en la forma de lazo o nudo, que se representan de forma figurada o a los que se alude simplemente en los textos, haciéndose estos eco de su poder de encadenar. A él se opone Indra, que salva a las víctimas atadas por Varuna, cfr. MIRCEA ELIADE: *Historia de las creencias y de las ideas religiosas I. De la Prehistoria a los misterios de Eleúsis*. Ed. Cristiandad 1978, págs. 216-219. En Grecia se observa también esta oposición. Así, mientras que Zeus combate y sostiene las guerras difíciles, Urano, no combate sino que lia, ata y encadena a los Infiernos a sus rivales., cfr. DUMÉZIL, G.: *Ouranos-Varuna*, París 1934, *passim*; id.: *Mythes et Dieux des Germains*. París 1939, p.21 ss. ; id.: *Mitra-Varuna*. París 1940, p.79 ss.; id.: *Jupiter, Mars, Quirinus*. París 1941, p.79 ss. En Roma, Júpiter interviene en la batalla como el gran mago. Sobre la equivalencia Romulus-Varuna-Ouranos-Júpiter , cfr. MIRCEA ELIADE: "Le dieu lieur..." cit. p. 6. Existe, pues, para Dumézil y Eliade, un Soberano mágico indoeuropeo, señor de los lazos mágicos o de los nudos, aludiendo a un texto de Plutarco (*Romulus* 26), en el que dice que delante de Rómulo avanzaban hombres armados de correas para atar lo que él les ordenase. Yahvé, "maestro terrible de los lazos", es descrito con nudos en la mano, como arma para castigar a los culpables de los delitos. En el mundo griego, Hefastos se ayudaba de estas prácticas . Sus lazos, como en el caso de los que llevaba la trampa para sorprender a Venus y Marte, eran indisolubles, cfr. DELCOR, M.: *Héphaistos ou la légende du magicien*. París 1957, p.22 ss.; también LÓPEZ DE LA ORDEN, M.D.-PEREZ LOPEZ, I.: "A propósito de un nudo hercúleo encontrado en Cádiz", *Anales de la Universidad de Cádiz*_II, Cádiz 1985, págs. 83-97.

¹⁰ Sobre los nudos ,la ligadura , los nudos de Varuna, etc...cfr. VAZQUEZ HOYS, A.Mº : *Arcana magica* cit s.v., también '**La Gorgona y su triple poder mágico (Aproximación a la magia, la brujería y la superstición en el Antigüedad II)**', *Espacio, Tiempo y Forma*, serie II, nº 3, 1991, pp. 117-181; '**Aproximación a la serpiente como motivo religioso y mágico en el Próximo Oriente y Egipto**', 3è. *Congrès International des Études Phéniciennes et Puniques*. Tunez, 11-16 Novembre 1991. Centre d'Études phéniciennes et puniques et des Antiquités libyques. Ministère des Affaires Culturelles. Institut National d'Archéologie et d'Art, pub. en Tunez, Institut National du Patrimoine, 1995, vol.II, pp.424-442, en relación al nombre mismo de la serpiente en semítico que significa atar, embrujar, hechizar. La serpiente se convierte así en una "cuerda viviente", un

Fig.75-76. *Tabella* y clavo mágico. Cartago. Figurita moderna de vudú con clavo

3 .La ubicación en tumbas de muertos antes de tiempo .La tablilla de Hadrumetum y numerosas *tabellae* hispanas se han encontrado en tumbas, clavadas a ataúdes de muertos de otras épocas, a menudo niños, cuyo espíritu resentido permanecerá en la tumba hasta el momento en que debería haber terminado el curso de su vida si no hubiese sido truncada por la fatalidad. Obviamente, todas estas manipulaciones no se producirían si no se creyese en la existencia latente de los difuntos, es decir, en esa forma sutil de inmortalidad que les permite llevar a cabo sus intervenciones en el añorado mundo de los vivos, cuyas delicias añoras, una delicias y placeres de los que gozaban en la compañía de los vivientes de los que les ha privado la mano cruel de la Parca , el Destino o la Fatalidad..

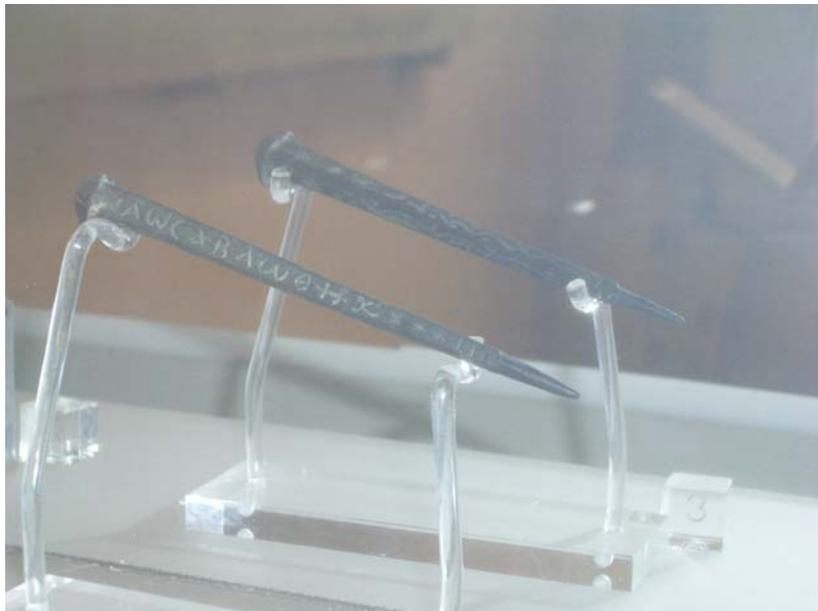

Fig. 77. Clavos mágicos. Palacio Maximo alle Terme.Roma

4. Las palabras mágicas , aliteraciones, reduplicaciones, onomatopeyas como algunas de las que vemos arriba, acompañadas o no de signos y figuras mágicas variadas.

"vínculo viviente", como viene específicamente definido en el *Atharva Veda* 14,3. Muchas lenguas presentan también la evolución semántica "ligar" = encantar, fascinar

aeêiouô-triangulo, iaeôbaphrenemoun-etc.-triangulo, ôuoiêea-triangulo, akrammachamarei-triangulo, dos vocales -columnas. (Abajo) aberamenthô oulerthexa n axethreluo ôthnemareba,

5. Otro de los elementos, pero no por ello el menos poderoso, es la ayuda que se solicita de algunos dioses o demonios especialmente maléficos, como en la tablilla de arriba encontramos *Adônaiai isar suria bibibe bibiouth nattho Sabaoth aianapha amourachthê satama Zeus atheresphilauô Plutón y Kore uesemmeigadôn y Koure Persephone Ereschigal, y Adonis, también llamado barbaritha, y Hermes subterráneo -Thoth phôkensepseu earektathou misonktaich, y al gran Anubis psêriphtha, que guarda las llaves*

Además de aquellos otros a los que se puede dirigir la súplica o la ofrenda, como a Proserpina, Sulis, Hécate, Nemesis, las aguas de un determinado lugar, Mercurio, Marte etc...o la citada Ana Perenna en Roma, ligada también a las aguas y las fuentes como abajo veremos.

. Todos estos elementos mágicos unidos contribuyen al resultado mágico que se pretende. Pero los principales actores "son los inmortales": Los espíritus de los difuntos, sin cuya ayuda y actuación, todos los demás elementos resultarían superfluos. Unos espíritus malignos unas veces pero otras benéficos que salen del Hades por las puertas gemelas, pero diferentes como veremos, del Sueño.

Fig.78.Elementos del Santuario de Anna Perenna en Roma
Museo Nazionale Romano Sezione Epigrafica.

Figurita antropomorfa de arcilla con inscripciones griegas en el pecho y espalda que se encontró en el caldero de cobre (caccabus) dentro de unos contenedores de plomo encontrado en la Plaza Euclides de Roma sg.Vázquez Hoys, 2006 (**La Magia en Roma.una forma soterrada de violencia**)

Fig.79 Muñeca de vudú actual,

Fig. 80 Rito de magia negra. Una hechicera clava diversas agujas en una muñeca mágica.

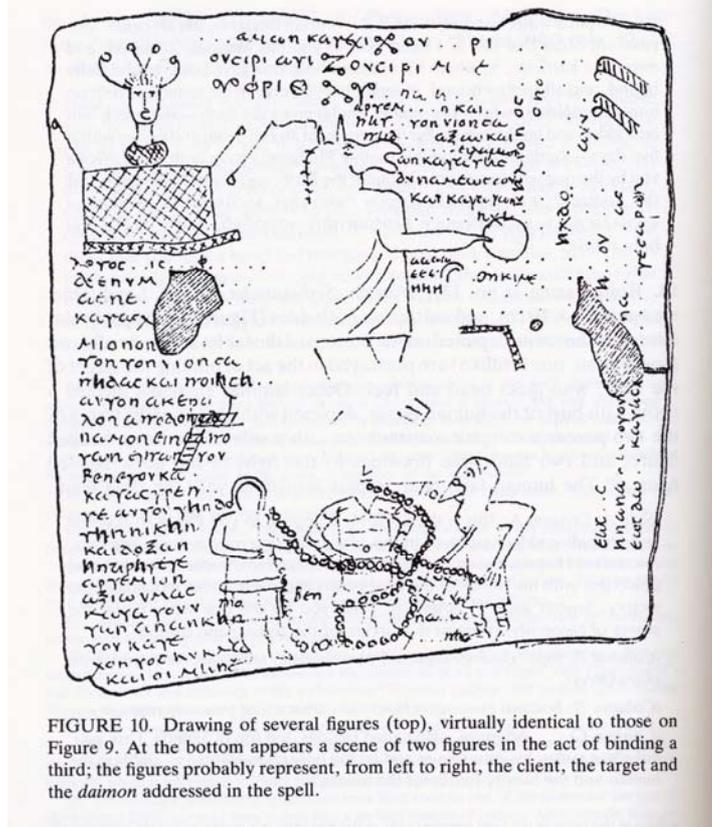

Figura: 81 Dibujo en una *tabella defixionum* .Roma. En la parte inferior un personaje atado con cadenas materializando la acción mágica de la *defixio* .

o podemos dejar de citar un reciente y extraordinario descubrimiento arqueológico que ofrece información sobre la utilización de magia negra en Roma, dado que algunas de las figuras de magia descubiertas evidencian la violencia de los métodos mágicos empleados por los brujos/brujas romanos, no solo “idealmente”, sino que, como veremos en los textos y se continua haciendo en las prácticas de vudú actuales, incluían

el martirio de sus víctimas, a las que manipulaba y torturaba para obtener partes de su cuerpo especialmente mágicas debido a los sufrimientos que les habían causado y se metían dentro de las *defixiones* o las figuritas mágicas, como se aprecia en los restos hallados en dicha fuente de Ana Perenna.

Pero, además, existía el lamentable agravante de que estas víctimas o “mediums” solían ser niños impúberes, usados también para utilizar sus despojos, en la creencia de que al morir tan pronto, les faltaban muchos años para cumplir su ciclo vital y su fuerza mágica sería muy duradera. Un prueba de estas prácticas, además de la frase citada en la *defixio* superior, en la que conmina a “*los espíritus subterráneos (y) los dioses, y los que sufren y han muerto hace poco, niños y vírgenes*”, se conserva en el epitafio, hallado en el monte Esquilino, en Roma, de *Iucundus*, un niño de cuatro años que murió víctima de las manipulaciones mágicas de una hechicera:

*La mano cruel me ha arrancado la vida (Eripuit me saga manus crudelis),
mientras que ella esté sobre la tierra y dañe con su arte, ¡vosotros, padres,
proteged a vuestros hijos! (¹¹)*

La inscripción evoca la realidad de la dura escena que Horacio describe en el Epodo V en la que Canidia y Sagana atormentan a un niño para aprovechar sus restos para hacer sus pócimas, en la creencia de que los despojos mortales serán más poderosos mágicamente cuanto más sufra el niño, sobre todo si este muere de hambre a la vista del alimento que cruelmente se le deniega.

Y las palabras que el poeta pone en la boca del niño torturado reflejan la misma creencia en la inmortalidad sutil de los difuntos en la tumba a la que nos venimos refiriendo, que pueden volver al mundo de los vivos para vengarse de sus torturadoras, triste consuelo de la atormentada criatura que gime, se lamenta, maldice y amenaza a sus torturadoras sin poder conmover los duros corazones de las horribles brujas:

“Los venenos pueden alterar lo bueno y lo malo, pero no pueden alterar los designios humanos. Yo las maldigo, y esta maldición no podrá ser expiada con víctima alguna. Es más, cuando haya muerto obligado a perecer, volveré como un Furor nocturno y buscaré como una sombra sus rostros con curvas uñas, porque esto es propio de los dioses Manes. Y sentado sobre sus inquietos corazones, llevaré el pavor a sus sueños. La turba de barrio en barrio y por todas partes la golpeará lanzándole piedras a ustedes, viejas obscenas, y los lobos (¹²) y las águilas dispersarán sus miembros después de

¹¹ CIL VI, 3, 19747, cit. por MONTERO HERRERO, S.: *Diosas y adivinas, Mujer y adivinación en la Roma antigua*. Madrid 1994, ed. Trotta, p. 173

¹² Sobre los lobos y los hombres-lobo cfr. MAINOLDI, C.: *L’image du loup et du chien dans la Grèce ancienne, d’Homère à Platon*, París 1984; id.: “Somno e morte in Grecia antica”, en RAFAELLI, R.(ed.): *Rappresentazione della morte* 7-46, Urbino 1987, DIEZ DE VELASCO, F.: *Los caminos de la muerte: religión, rito e iconografía del paso al más allá en la Grecia antigua*, ED.Trotta 1995; también . AGOSTINO, B.: D’ «Società dei vivi, comunità dei morti: un rapporto difficile» *D’Arch* 1985, 3, 47-58.; BÉRARD, C.: *Anodoi: Essai sur l’imagerie des passages chtoniens*, Neuchâtel 1974; Bianchi 1984: U. Bianchi (ed.) *Transition Rites*, Roma, 1986 (Roma, 1984).

desenterrarlos, para que mis padres, pobrecitos -que me sobrevivirán-, no se pierdan este espectáculo.”

La casualidad ha querido que se diesen a conocer los restos mágicos conservados durante siglos enterrados en el fuente recientemente descubierta en Roma dedicada a Anna Perenna , la hermana de Dido, reina de Cartago amada por Eneas que llegó al Lacio y tras diversas vicisitudes se convirtió en diosa de la fertilidad y ninfa protectora del río Nímico .

Esta fuente se ha encontrado en 1999 durante las excavaciones de un parking entre la plaza Euclides y la calle G. Dal Monte, en el barrio Parioli al norte de Roma. La excavación se efectuó a una profundidad de entre 6 y 10 metros del plano de la calle y ha sacado a la luz restos de una fuente de forma rectangular con inscripciones murales con el nombre de la diosa . Anna Perenna , una antigua diosa romana de los orígenes, cuya fiesta se celebraba el 15 de marzo , el primitivo comienzo del año romano según el testimonio de Ovidio en los Fastos.

Su uso está atestiguado desde el siglo I a.C hasta fines del siglo VI y en su área se han encontrado, además de inscripciones, una serie de objetos utilizados para prácticas mágicas y rito religiosos: Laminillas de plomo con execraciones, estuches de plomo con figuritas antropomorfas sometidas a diversas mutilaciones y distorsiones a las que a veces se ha añadido un hueso, como en el caso de Mainz citado arriba , un caldero de cobre con una defixión dentro , así como setenta lucernas en algunas de las cuales se habían introducido también defixiones y diversas monedas de as de la época que hacen pensar en la costumbre actual de tirar monedas a la Fontana de Trevi y otras fuentes y manantiales, tal vez como ofrendas a sus ninfas.

Los objetos están expuestos en la Sección Epigráfica del Museo Nazionale Romano cerca de la Termas de Diocleciano (¹³).

¹³ PIRANOMONTE, M. *Il Santuario della musica e il bosco sacro de Anna Perenna*. Ed. Electa, Roma 2002. Sobre la magia y la poesía latina cfr. TUPET. *La Magie dans la Poésie Latine*. Les Belles Lettres. Paris. 1976

Fig.82-83.Figuritas mágicas del Santuario de Anna Perenna, Roma, con indicios de violencia. Palacio Maximo alle Terme. Roma

.3. Las fórmulas *ex visu/ex viso /ex iussu* y la magia

Esta fórmula latina , *ex visu* ,que significa « por mandato de un sueño », se encuentra veces explícita en algunos monumentos , de los que podemos citar algunos en la Península Ibérica.

Así , de la ciudad de Orense, en Galicia (¹) , un ara de granito (83x45x28) dedicada a las Ninfas, aparecida en 1802 en una huerta junto a las Burgas (manantiales termales) de Orense al abrir una cimentación para reparar el edificio moderno:

*Nymphis /
Calpurnia Abana /
Aeboso(ca) / ex visu /
v(otum) s(olvit) l(ibens) [m(erito)]*

Fig.84.Dedicación *ex visu* a las Ninfas

La fórmula *ex visu* se relaciona con una práctica de terapéutica onírica sobrenatural que es la *incubatio* (²), que podía tener lugar tanto en el domicilio del enfermo como en las proximidades de los templos o lugares terapéuticos *ex profeso*. En *Aquae Flaviae* (Caldas de Vizella) existe en torno al manantial un complejo de carácter salutífero-médico-

¹ *CIL* II 2527; Osaba 1948 n°1; *IRGIV*, 78; *ILER* n°619; *AF* n°56 foto FERNÁNDEZ FUSTER , “La fórmula *ex visu* en la Epigrafía hispánica “, *AEA* 80, 1950 n°4, VÁZQUEZ HOYS, A.Mª: *La religión romana en Hispania. Fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas*, Tesis Doctoral , Madrid Universidad Complutense, 1974(pub.1982) ,capítulo VII: Divinidades de las aguas,(*Aquae, Fons* y Fontana, Ninfas, Neptuno, Oceano) pp.373- 415; ; id. 'Cultos y ritos de fecundidad y su simbología: " Las aguas en la Hispania romana", en *Universidad y Sociedad* 1, Madrid, 1981, pp. 167-184; id.: 'La religión romana en Hispania. Análisis estadístico I', en *Hispania Antiqua* VII, Valladolid 1977, pp. 4-45 ; 'La religión romana en Hispania. Análisis estadístico II', en *Hispania Antiqua* IX, Valladolid 1979, pp. 57-125 id.: 'Consideraciones estadísticas sobre la Religión Romana en Hispania', *Simposio sobre la Religión romana en Hispania*. Madrid, Ministerio de Cultura, 1981, pp. 165-176. en dos ocasiones en el material que estudiamos (en *Aquae Flaviae*: y Orense) en que se utiliza la fórmula *ex visu* en relación con las ninfas y el poder curativo de las aguas.

² *Común en el culto de Asclepio-Esculapio: Gil , L. Therapeia , 1969, 358ss. en general Martín-Artajo A. :En torno a la incubatio, en : Sexo, muerte y religión en el mundo clásico / coord por BLANQUEZ ,PEREX, C.-ALVAR EZQUERRA,J.- G. WAGNER, C., 1994, , pags. 135-144, recoge los contenidos presentados a ARYS. Encuentro-Coloquio (3, 1991. Cáceres)*

religioso donde pudo realizarse una *incubatio*, pidiendo al dios el consejo por medio de un sueño, aunque en el caso de la utilización de *ex iussu* tal vez no se puede inferir una *incubatio* (3)

En el caso de Orense, al tratarse la dedicante de una mujer indígena, es probable que la visión hubiese tenido lugar en su domicilio, indicándole la necesidad del desplazamiento al balneario para conseguir la curación tomando las aguas, como se debió hacer en la que citamos de Sulis (Bath, en el Reino Unido), haciendo en este caso la dedicación a Némesis, una divinidad en principio no considerada como salútfera sino que, en la mitología griega, Némesis (llamada Ramnusia, la «diosa de Ramnus» en su santuario de Ramnus) es la diosa de la justicia retributiva, la venganza y la fortuna. Pero tampoco era una divinidad específicamente mágica Proserpina-Ataecina, a la que vimos se dedicaba la *tabula execratoria* de Mérida, que apareció en un pantano y Ana Perenna, una diosa de las aguas a la que se hacían llegar materiales mágicos, embrujos y sortilegios..

Parece, pues, que las aguas están especialmente ligadas a la magia y tal vez a los espíritus de los muertos y su consulta -necromancia, tal vez, por dos motivos esenciales:

- A) Por su relación con la Tierra Madre, de la que reciben su poder curativo mágico

³ Las inscripciones votivas son las que están dedicadas a una divinidad. Su estructura es sencilla: aparece el nombre de la divinidad (normalmente en dativo), seguido del término *sacrum* ("consagrado"), el dedicante (en nominativo), y, en ocasiones, hace referencia a la circunstancia que da pie a la inscripción (*ex uoto* -promesa-, *ex uisu* -por un sueño-, *ex iussu* -por orden de la divinidad), o a una petición del oferente (*pro salute* -por la salud-, *pro reditu* -por el regreso-. LOPEZ BARJA, P. *Epigrafía Latina*, Santiago de Compostela, 1993. Cfr. IGLESIAS GIL-SANTOS YANGUAS; *Vademecum para la epigrafía y numismática latinas*. Santander, 2002. De Bormanicus, un dios indígena al que se hacen dedicaciones en Calzas de Vizella, Portugal, se han encontrado dos testimonios epigráficos, ambos relacionables con el balneario de Caldas de Vizella (nº3.7/2). 1/1) Ara de granito (50x22x15) encontrada en 1841 en el «Baño del médico» en Caldas de Vizella (Braga, Portugal), hoy en el Museo Martins Sarmiento de Guimarães (nº22) con el texto siguiente: *Medam/us Camali | Bormani/co v(otum) s(olvit) l(ibens) m(erito)*, (CIL II 2402; ILS nº4514a; ILER nº768; CMMS, 26 foto; RPH, 172 fig.73; DIP, 145 foto 18; RAP nº37). 1/2) Bloque de granito (166x44x55) encontrado entre 1787 y 1792 en el lugar de Lameira (Caldas de Vizella) hoy en el Museo Martins Sarmiento de Guimarães (nº76), el texto está en la actualidad muy deteriorado; cuya inscripción dice: *(aius) Pompeius | Gal(eria tribu) Caturo/nis f(ilius) Me/ugenus Ux/samensis | D^oeo Borma/nico v(otum) s(olvit) m(erito libens) | quisquis ho/norem agi/tas ita te tua | gloria servet | praecipias | puero ne | linat hunc | lapidem*. (CIL II 2403=5558: ILS nº4514b; ILER nº769=5753; CMMS, 27 foto; RPH, 171 fig. 72; DIP, 144 foto 17; RAP nº38; el poema se recoge en CLE nº876. Las lecturas más completas son las del siglo pasado que sigue Hübner en CIL, hay fotografías de la pieza cuando era bastante legible en su parte central e inferior (por ejemplo la que aparece en RPH), Cardozo (en CMMS) presenta una lectura demasiado incompleta, al seguir criterios de lectura muy estrictos; García (en RAP) ofrece un texto más completo

- ---B) y por la presencia en ellas de divinidades y/o espíritus de los muertos de conocen el futuro.

-
Esas divinidades que moran o se manifiestan en las fuentes, que pueden ser bien genios, ninfas o dioses menores o divinidades mayores como Mercurio, Apolo, Esculapio, Fortuna, Némesis, Isis, Cibele etc... pueden ser utilizadas mágicamente para perseguir a ladrones, vengar ofensas, o conseguir diversos favores a la par que causar males o, al contrario, curar diversas enfermedades, cuya terapia podían o no revelar a los enfermos por medio de la incubatio inducida o sueños espontáneos, en sus santuarios, en los balnearios o en las proximidades de las cuavas, antros, etc., dependiendo de la fama que el lugar “santo” hubiese obtenido debido a las curaciones.

Pensamos, pues, que lo importante en estos ritos-cultos-creencias eran no tanto el poder de los dioses sino también las aguas y sus propiedades terapéuticas, de las que ya señalamos en Hispania su relación con la fecundidad y el aparato genito-urinario femenino (⁴) y también la presencia en estos lugares de genios o divinidades autóctonas adoradas en forma de serpientes que se sincretizaron con las divinidades clásicas griegas y romanas, que las asimilaron al estilo de lo que sucedió, por ejemplo, con el culto de la serpiente autóctona de la Acrópolis de Atena, Erichonio, la de los cultos de Juno en Lanuvio etc...y a eso se debe tal vez, la relación de estas fuentes con diversas divinidades no propiamente “sanadoras” que se encuentran en relación con las aguas termales, al menos en Hispania (tales como Tutela y el Genio del lugar, que vemos en la inscripción encontrada en Alhama de Aragón (*Aquae Bilbilitanorum*, Zaragoza, España, nº 1.7/5), hoy desaparecido (⁵)

Deo Tutel(ae) / Genio loci

Y recordemos que en Roma el *Genius Loci* era representado en forma de serpiente, en Grecia era el Agathos Daímon (⁶).

⁴ VAZQUEZ HOYS, A.Mª.: 'Cultos y ritos de fecundidad y su simbología: Las aguas en la Hispania romana', en *Universidad y Sociedad* 1, Madrid, 1981 pp. 167-184. Ya señalamos entonces la importancia de las propiedades de las aguas termales en la Península y los componentes químicos de los diferentes manantiales donde habían aparecido dedicaciones a divinidades romanas.: Aguas cloruradas en Caldas de Mombuy (Barcelona), adecuadas para el aparato genital femenino, los huesos y articulaciones, tuberculosos óseos; las sulfuradas-sódicas de Baños de Motemayor, (Cáceres) y Caldas de Cuntis, Pontevedra, que con su gran temperatura tiene un efecto estimulante general sobre el organismo y que por acción descongestionante se recomiendan en los casos de inflamación del aparato genital femenino (baños asiento y vaginales) y las de Alanje (Badajoz), que son radiactivas, estimuladoras de la función ovárica, sedantes del sistema nervioso y especiales para los procesos genitales femeninos, p.170-172, según especificaciones del Manual de Terapéutica física y Radiológica, de BELLOCH-ZARAGOZA-CABALLÉ, Valencia 1968,

⁵ *CIL* II 3021 que se comprende en relación a las aguas salutíferas de Bilbilis, Calatayud y el Genio del lugar, una serpiente (genius loci o agathos daimon), VÁZQUEZ HOYS, *La religión romana en Hispania* cit. 1974, p.579, nº 11, VIVES 493; otras dedicaciones al Genio en Hispania, cfr. VÁZQUEZ HOYS cit. capítulo IX, *Abstracciones divinizadas*, pp.550 (Cuadro sinóptico), pp.547-551, 577-582, et...

⁶ El *Genius loci* era una entidad supranatural ligada a un lugar o a un objeto, y se asimiló a los Lares a partir de la época de Augusto. Según Servio, *nullus locus sine Genio* (ningún lugar sin su Genio, *Ad Aen.* 5, 95. A los citados en Hispania podemos añadir los de *genius loci* (*CIL*, VI, 247; 30884; 30885)

Tal vez no debamos olvidar a este respecto otras dos cosas muy importantes:

-La relación de todos ellos con la serpiente y la presencia de este animal como expresión de los poderes sanadores de los dioses-próximo orientales de la salud y los infiernos y sus atributos, como la vara de Esculapio, el caduceo de Mercurio o la vara de Moisés (⁷).

Genius horreorum (CIL, VI, 235; 236; 237; 238) ; *Genius loci et stationis* (CIL, VI, 36779) ; *Genius venalici* (CIL, VI, 399); *Genius stationis aquarum* (CIL, VI, 36781) ;; *Genius Caeli Montis* (CIL, VI, 334) ; *Genius fori vinarii* (Ostia: CIL, X, 543) ; *Genius curiae* (CIL, VI, 5996) ; *Genius decuriae* (CIL, VI, 244) ; *Genius familiae monetalis* (CIL, VI, 239) ; *Genius pagi livi* (CIL, V, 4909) ; *Genius pagi Arusnatium* (CIL, V, 3915) ; *Genius colonae aquiliae* (AE, 1934, 234) ; *Genius coloniae Florentiae* (CIL, XI, 7030) ; *Genius coloniae Ostiensis* (CIL, XIV, 9; *G. c. Ostiensium* CIL, XIV, 8) ; *Genius corporis pellionum Ostiensium* (CIL, XIV, 10); *Genius corporis splendidissimi nportantium et negotiantium vinariorum* (AE, 1955, 165) ; *Genius municipi cultorum* (AE, 1965, 193) ; *Genius municipi Segusini* (CIL, V, 7234; 7235) ; *Genius municipi Castrimoeniensis* (CIL, XIV, 2454); *Genius municipi Praenestini* (CIL, XIV, 2889), cfr.

⁷ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a : .. 'La Gorgona y su triple poder mágico (Aproximación a la magia, la brujería y la superstición en el Antigüedad II)'Espacio, Tiempo y Forma, serie II, nº 3, 1991, pp. 117-181 ;36.1990. 'Los cistóforos y su significado', Boletín de la Asociación española de Amigos de la Arqueología, nº 29, Julio-Diciembre 1990, pp. 48-61; id.: 'La serpiente en la antigüedad: ¿Genio o demonio?', I Encuentro-Coloquio de Arys. Jarandilla de la Vera, Dic. 1989, Madrid 1992, pp. 81-134 ; id.: 'Perduración y cambio del significado de la serpiente en las monedas antiguas', II Congreso de Arys, Jarandilla, 1990, Madrid, Universidad Complutense 1993, pp. 159-168 ; id.: 'Isis-Osiris en forma de serpiente', Homenaje a F. Presedo. Universidad de Sevilla 1991, pp. 99-119 ; id.: 'Aquella que ama el silencio: La serpiente en el Antiguo Egipto', Espacio, Tiempo y Forma, Serie II (Historia Antigua), nº 4. Madrid 1991, UNED, Departamento de Prehistoria e Historia Antigua, pp. 37-72 , id. . 'Aproximación a la serpiente como motivo religioso y mágico en el Próximo Oriente y Egipto', 3è. Congrès International des Études Phéniciennes et Puniques. Tunes, 11-16 Novembre 1991. Centre d'Études phéniciennes et puniques et des Antiquités libyques. Ministère des Affaires Culturelles. Institut National d'Archéologie et d'Art, pub.en Tunes, Institut National du Patrimoine, 1995, vol.II, pp.424-442; 48.1992. 'La serpiente en el Egipto Antiguo', Aegyptiaca Complutensia I, Alcalá de Henares 1992, pp. 93-113 ; id. : 1994. 'La serpiente en las monedas griegas', Espacio, Tiempo y Forma serie II, Hª Antigua, Madrid, UNED, 1994, nº 5, pp. 59-98; id.: 1995. 'Serpiente y Atis en una nueva lápida sepulcral extremeña', Homenaje a Schubart, Madrid 1995, pp. 245-250. Con Julio Muñoz y Carmen Poyato ; 'Atis y las serpientes. A propósito de una lápida funeraria extremeña', Congreso Internacional de Epigrafía, Sintra, 16-18 Marzo 1995, con Carmen Poyato y Julio Muñoz.

Estos *Genii loci* eran también dioses terapéuticos e infernales (⁸), como el citado Bormanico, asimilado a Apolo , adorado en la Galia con diversos epítetos(⁹), y también dioses sanadores , no solo el Esculapio romano o su equivalente griegoAsclepio, sino también el fenicio Shmun, el babilonio Nergal (¹⁰) y Ningizzida, como parece indicar la serpiente que les acompaña, a ellos y a diosas como Inanna-Isthar, de los que deriva el símbolo de caduceo y la vara de Esculapio conocidos en Occidente como hemos escrito tantas veces al estudiar los

⁸ ; MAINOLDI, C.: *L'image du loup et du chien dans la Grèce ancienne d'Homère à Platon*, Paris. 1984 ; MAINOLDI , C.: «Sonno e morte in Grecia antica» R. Raffaelli (ed.) *Rappresentazioni della morte*, Urbino,1987, 9-46 ; METCALF, P. /HUNTINGTON , R.: *Celebrations of Death. The Anthropology of the Mortuary Ritual*, Cambridge,1991, 2ª edición.; y tantas veces hemos señalado en nuestros trabajos sobre el culto de la serpiente en el Mundo Anitguo como 'The representation of serpent in Ancient Iberia', *International Conference on Archaeology and Fertility Cult in Ancient Mediterranean*. Malta, 2-5 Septiembre, 1985, ed. Malta 1986. pp. 305-314, 1989 **From earth to heaven: The snake and the indoeuropean religious change'**,', *The Transformation of European and Anatolian culture, 4500-2500 B.C.*, organised by the Indo-European Studies Program, University of California, Los Angeles in conjunction with University College, Dublin. 15-21 Sep. 1989.; 34.1991. [\[PDF\]](#) , [Representaciones de serpientes en la iconografía mitraica](#) Colaboración junto con Julio Muñoz García-Vaso. *Espacio, Tiempo y Forma*. Serie II, nº 3, 1991, pp. 85-116 ; Formato de archivo: PDF/Adobe Acrobat - [Versión en HTML](#)

⁹ Bormanico era equivalente a Apolo (médico?) y aparece como patrono de diversos santuarios acuáticos. En el de Bourbonne-les Bains (Haute-Marne) se le venera en compañía de Damona, y en Aix-les-Bains aparece asociado a Hércules, mientras que en Die (Drôme) Bormanus aparece asociado a Bormana. venerada en la Galia bajo el nombre de Borvo, Bormo, Bormanus o derivados similares, todos ellos sobre el radical *bher (v), “hervir, agitar, bullir”.

¹⁰ Nergal era a veces asociado con Hercules. Era un dios del inframundo, esposo de Ereshkigal y curaba a los hombres de la peste y le protegía en la guerra. Perera, Sylvia 1981. *Descent to the Goddess: A Way of Initiation for Women*. Toronto: Inner City. Jacobsen, Thorkild 1976. *The Treasures of Darkness: A History of Mesopotamian Religion*. New Haven, CT: Yale University. Wolkstein, Diane and Samuel Noah Kramer 1983. *Inanna, Queen of Heaven and Earth: Her Stories and Hymns from Sumer*. NY: Harper & Row. Bienkowski, Piotr and Alan Millard, ed. 2000. *Dictionary of the Ancient Near East*. Philadelphia: University of Pennsylvania Black, Jeremy and Anthony Green 2003 (1992). *Gods, Demons and Symbols of Ancient Mesopotamia: An Illustrated Dictionary*. Austin, TX: University of Texas.; VAZQUEZ HOYS, A.Mª: *Historia de las religiones antiguas*. I. Las religiones del Póximo Oriente. Madrid , editorial Sanz y Torres , 2003. Samuel Noah Kramer. *Sumerian Mythology: A Study of Spiritual and Literary Achievement in the Third Millennium B. C.* [Revised edition]. Philadelphia. University of Pennsylvania Press. 1961. 1972. reprint 1997. ISBN 0-8122-1047-6. ; Stephen Herbert Langdon. *The Mythology of All Races, Semitic*. Vol. 5. Marshall Jones Company. Boston. 1931.; Gwendolyn Leick. *A Dictionary of Ancient Near Eastern Mythology*. London. Routledge. 1991, 1996, 1997. Henrietta McCall. *Mesopotamian Myths*. London. British Museum Press, in co-operation with University of Texas Press, Austin. 1990, 1993.; N. K. Sandars. *Poems of Heaven and Hell from Ancient Mesopotamia*. London. Penguin Books. 1971.

cultos a la serpiente desde el Próximo Oriente a su significación en el culto de los diferentes dioses y diosas (¹¹)

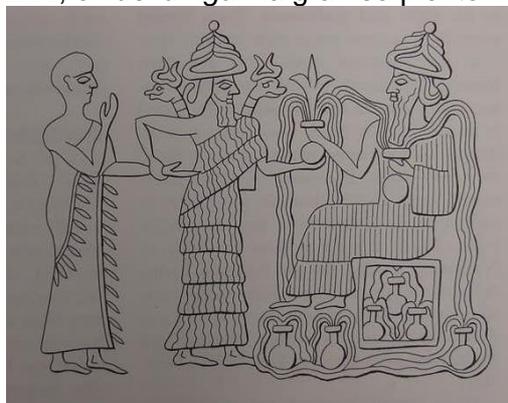

Fig.85-86-Vaso de Gudea, Louvre, con las serpientes de Ningizzida, el dios de la salud mesopotámico y figura de Istar con serpientes en un colgante de Ugarit

¹¹ . VAN BUREN , E. D. : «Entwined Serpents» *Archiv für Orientforschung*, 10, 1935-36, 53-65; .; WAELE , F. J. M. de : *The Magic Staff or Rod in Graeco-Italian Antiquity*, Gante 1927; . FROTINGHAM, A.: «Babylonian Origin of Hermes the Snakegod and the Caduceus» *AJA* 20, 1916, 175-211. ; KRAPPE, A.H. «Teiresias and the Snakes» *AJPH* 49, 1928, 267-275; : KAROUZOU , S. P.:«Hermes Psychopompos» *AM* 76, 1961, 91-106; :: KRAUSKOPF , I.:«Gorgo» *LIMC* IV, 1, 1988, 285-330; 2, 163-188.; KRAUSKOPF I. «Gorgones (in Etruria)» *LIMC* IV, 1, 1988, 330-345; 2, 188-195; KÜSTER ,E. *Die Schlange in der griechischen Kunst and Religion* (RGVV 13, 2), Giesen 1913.; LANATA, G.: *Medicina Magica e religione popolare in Grecia fino alletà di Ippocrate*, Roma 1967; ; LISSARRAGUE ,F.:«La stèle avant la lettre» *AION* 10 (Actas coloquio de Capri *La parola, l'immagine, la tomba*), 1988, 97-106.; : LURKER, M.: «Snakes» *ER* 13,1987, 370-374 ; MAINOLDI, C.: «Cani mitici e rituali tra il regno dei morti e il mondo dei viventi» *QUCC* n. s. 8,1981, 7-41

Fig. 87-88. Dibujo y detalle de un cilindro-sello de Ningishzida , señor del Arbol de la Vida, con serpientes en la espalda, presentando al rey Gudea , rey de Lagash (ca. 2100 B.C.) en Sumer a Enki, el *ushumgal* "la gran serpiente -dragón de Eridú

Estos dioses llevan a estos animales como símbolo de sus poderes curativos y oraculares , unos animales que viven en sus santuarios y les acompaña y existe la posibilidad de que también fuesen consultados *ex visu*, sus fieles les dedicasen inscripciones *ex iusu* , como vemos en las diferentes dedicaciones que de forma no exhaustiva citamos aquí a modo de ejemplo y su serpiente – acompañante fuese, no solo un animal profético y sanados (¹²) sino también el alma de los difuntos o expresión de su conexión con la muerte, que en este caso, es también inmortalidad, es decir: La serpiente representa la esperanza terapéutica que las aguas confieren por su contacto con la tierras a la par que , por su contacto con los muertos, que conocen el

¹² Cfr. CHRISTIDES, V.: " Heracles-Nergal in Hatra." *Berytus Archaeological Studies* XXX : 1982, 105-115 y en un cilindro-sello; PAGELS , El.: : Adam, Eve, and the Serpent, Vintage Books, New York 1989 ; WEST J. A., "Serpent in the sky: the high wisdom of Ancient Egypt", Wheaton, ill., 1993.; LEISEGANG, H.. "The Mystery of the Serpent" en *Pagan and Christian Mysteries: Papers from the Eranos Yearbook*, edited by Joseph Campbell. New York: The Bollingen Foundation/Harper & Row Publishers 1955, 26-27.

porvenir, pueden proporcionar oráculos a los fieles que lo soliciten y un castigo o una maldición a quienes lo paguen, ya que, como los santuarios modernos que conocemos, Fátima o Lourdes entre ellos (y salvando las distancias de la utilización para la magia negra de estos santuarios marianos), los grandes complejos religiosos de la antigüedad eran también tanto centros terapéuticos como religiosos y económicos ⁽¹³⁾

Fig. 89-90. Nergal de Hatra, dios del Infierno en Babilonia, con serpientes y el perro de varias cabezas. El centro de su culto era la ciudad sumeria de **Kutha** (moderna *Tell Ibrahim*). Probablemente del siglo II d.C. (sg. Colledge 1967 : 159, fig. 46).

Enki divulges the secret of the Deluge

Estaríamos, pues, en los casos de los santuarios termales no solo ante balnearios simplemente terapéuticos laicos sino ante santuarios de amplias funciones :terapéuticas laicas, religiosas y oraculares y, por supuesto, mágicas, lo que parece desprenderse de las defixiones halladas en Sulis (Gran Bretaña) o las numerosas defixiones halladas en fuentes o corrientes de agua, pantanos, etc..

¹³ Podemos utilizar por su similitud la palabra moderna “banco” que ya utilizamos al estudiar el santuario de Melkart en Gades, que además de banco era un santuario oracular donde las serpientes de Heracles-Nergal ofrecerían las respuestas a las sacerdotisas que las manipulaban, similares a las cercanas del Jardín de las Hespérides y posiblemente un centro de talasoterapia y balneario terapéutico además de centro religioso y de estudio. O el santuario de Endovellico, en Alandroal, Lusitania, donde se han descubierto numerosas inscripciones dedicadas ex visu como vemos en otro lugar de este trabajo.

Fig. 91.El *Genius Loci*, Ostia , Regio I - Insula VIII - Piccolo Mercato (I,VIII,1)

Fig. 92-93 Dos representaciones del Agathodaimon, Alejandría. Museo grecorromano y catacumbas de Khon-es-Shufaga

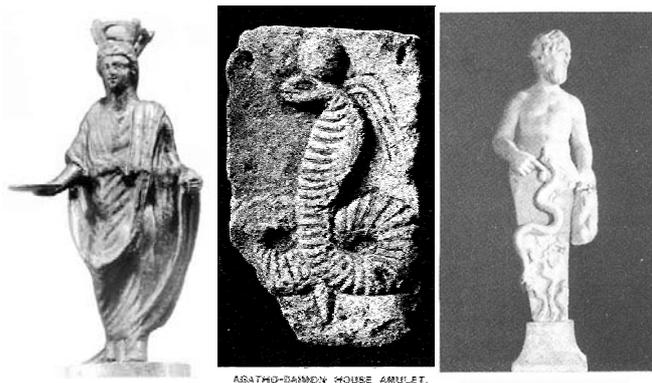

Fig.94-95-96.Estatuilla del *Genius loci*, en bronce, Hof der Alten Universität ,Salzburgo y una placa –amuleto con el figura del Agathodiamon y [Priapo con una serpiente](#).

Fig.97. Sacrificio a una divinidad en forma de serpiente. de, Sialesi (Eteonis), Boeotia. ~350 a.C.

Fig. 98. Moneda de Alejandría, Nerón, 54-68. d.C. Tetradracma (12.88 g, 12h) fechado en 56/7. Cabeza laureada del Emperador y serpiente Agathodaimon a derecha con corona pschent crown, espigas de trigo y adormidera.

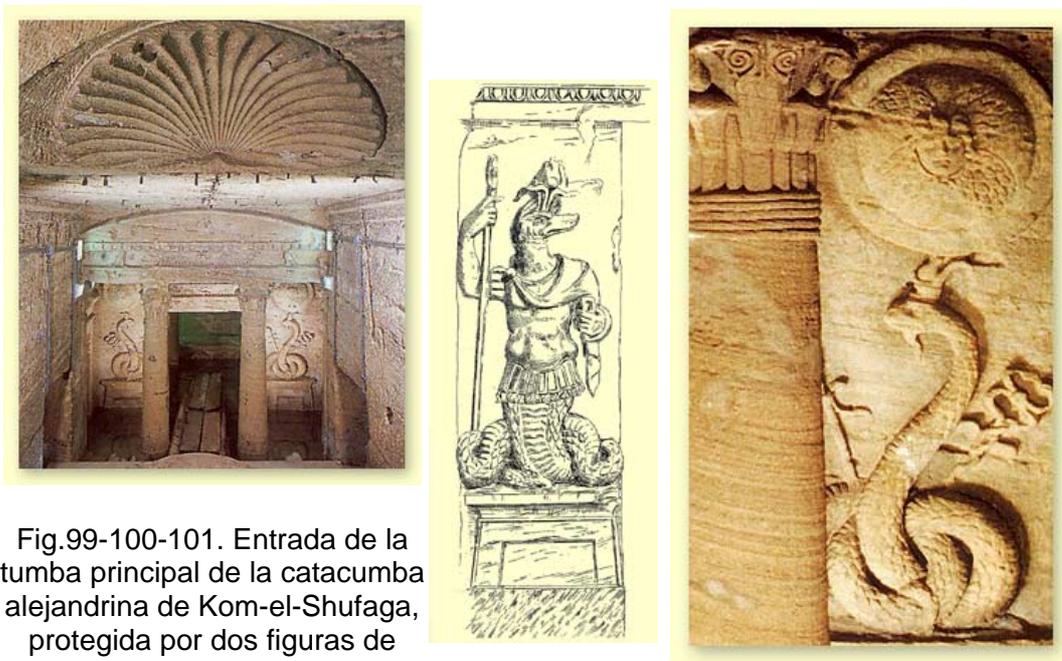

Fig.99-100-101. Entrada de la tumba principal de la catacumba alejandrina de Kom-el-Shufaga, protegida por dos figuras de Agathodaimon y detalle de uno de ellos y Anubis

con cola de serpiente, de la misma catacumba

Fig.102.Pompeya.Casa del Criptoportico, peristilo – Larario con el busto de Hermes-Mercurio , una ara con una serpiente que se acerca aun huevo y el Agathos Daímon o Genio del Lugar en forma de serpiente Agathodaimon.

Fig.103. Dedicación a Juno *ex iussu ...*
Weidesheim (Kalhausen) en Moselle

I/H/D/D
DEAEIV
NONI
COLO
NI/APE

RIENSES
EXIVSSU
*In honorem Domus Divinae Deae
Iunoni Coloni Aperienses ex iussu*

Ex iussu Matris Deum pro salute Imperii tauribolium fecit Publicius

Valerius Fortunatus, thalamas suscepit crionis Porcia Bassemia, sacerdote Aurelio

Stephano. Dedicata VIII kal(endas) april(is), Pio et Proculo co(n)s(ulibus)¹⁴)

En este ara de Córdoba, para Blanco, apa rece como factor determinante el mandato de la *Mater* expresado por la fórmula *ex iussu*, comparable a la fórmula *ex imperio* de la inscripción de Lugdunum, del 160 d.C.:

Taurobolio Matris D(eum) M(agnae) Id(aeae), quod factum est ex imperio Matris D(ivinae) Deum pro salute imperatoris Caes(aris) T(iti) Aeli(i) Hadriani Antonini Aug(usti) Pii P(atris) P(atriciae) liberorumque eius et status Coloniae Lugdun(ensis). L(ucius) Aemilius Carpus, sevir aug(ustalis), item dendrophorus, vires excepit et a Vaticano transtulit, ara(m) et bucranium suo impendio consecravit, sacerdote Q(uinto) Sammio Secundo ab quindecimviris occabo et corona exornato, cui sanctissimus ordo Lugdunens(is) perpetuitatem sacerdoti decrevit, App(io) Annio, Atlio Bradua, T(ito) Clod(io) Vibio Varo Co(n)sulibus. Loco dato decreto decurionum. CIL XIII, 1, 1751.

y consecuencia seguramente de una experiencia onírica (aunque parece no haber existido fecha determinada para los taurobolios, éste de Córdoba coincide con la fiesta de la Pannychis, en que los devotos velaban el cadáver de Attis en la víspera de su resurrección) (¹⁵)

---Como lugar de habitación de ninfas-diosas-dioses, cuyo poder las hace especialmente mágicas, lo que sería el caso también de las aguas salutíferas-termales e incluso las aguas del mar, como parece deducirse de la defixio de Baelo Claudia, hallada en el templo de Isis que ya citamos arriba, a propósito del robo de las prendas .

Este templo de se encuentra a la izquierda del templo imperial. Su posición, en un podium elevado, desde el que sería divisable el mar, podría permitir la celebración de rituales relacionados con la *Navigium Isidis*. Esta festividad

¹⁴ BLANCO FREIJEIRO, A: "Documentos metroacos de Hispania", en *Archivo Español de Arqueología* 41, n.º 117-118, 1968, 91-100, p.3 inscripción de Córdoba.

¹⁵ Según HARRIS, W.V en *The Journal of Roman Studies* 2003 (cfr.nota 13 *supra*), p. 20 y nota 15, el número de estas inscripciones *ex visu* es de unas 400 según la recopilación de GIL RENBERG 2003. Sobre las religiones orientales en Hispania cfr. VERMASEREN : *Die Orientalischen Religionen in Romerreich*. EPRO. 93. Leyden 1981, p. 96-120. Sobre Isis ALVAR

EZQUERRA, J. : "El culto y la sociedad: Isis en la Bética", en GONZÁLEZ ROMÁN, C. (ed.): *La sociedad de la Bética: Contribuciones para su estudio*. Universidad de Granada, 1994, p. 9-28.

mencionada por autores clásicos (16) pudo muy bien celebrarse en una población costera como *Baelo*, dedicada tradicionalmente a la pesca y la industria de la salazón desde época prerromana y con grandes contingentes de población oriental que en un momento determinado, hace a Isis partícipe de sus problemas, como en el caso del robo que se cita en la tablilla de defixión de plomo conservada en el museo Arqueológico de Cádiz. Dimensiones: 9,5x5,9x0,1 cm.

Fig.104. La diosa Isis Pelagia ante el faro de Alejandria en una moneda de esta ciudad

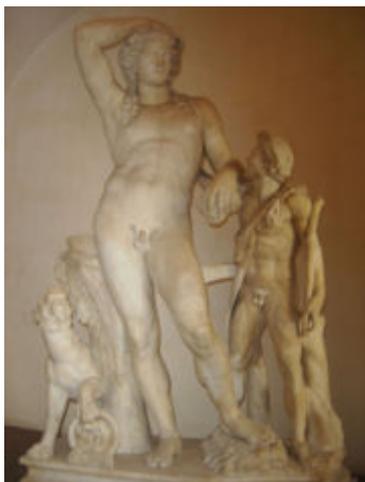
Isis Muromem/ tibi commendo/ furtu(m) meu(m) mi fac/ tuto numini maes/tati exemplaria/ ut tu euide(s) inmedi/o qui fecit autulit/ aut (h)eres opertotu(m)/albu(m) nou(um) lodices duas me(o)?/ usu rogo Domina/ per maiestate(m) tua(m)/ ut (h)oc furtu(m) repri/ndas.

Isis *Muromem* (la de los diez mil nombres) te confío el robo del cual he sido víctima. Para que lleves a cabo para mí los actos ejemplares conforme a tu divinidad y a tu majestad sin demora (haz) de forma que arrebatas la vida a aquel que haya hecho, o haya ocultado, o a su heredero, el robo de una manta de cama blanca, una colcha nueva, y dos cubrecamas de mi propio uso. Yo te ruego, ¡oh mi soberana!, que castigues este robo.

-Como elemento que procede de la tierra y vuelve a la tierra, morada de los muertos, que de ella obtienen el poder oracular, ya que conocen el futuro y símbolo de la inmortalidad , como vemos en algunas tumbas

¹⁶ APULEYO, *Met.* XI

Fig.105.Pozzuoli, Columbario del fondo de Fraia.
Detalle de la decoración en estuco .Figura femenina
que abre la cubierta de la *cista* mística de la que sale
una serpiente, símbolo de renacimiento o el alma del
difunto, s.I d.C. Fig. 106. Pinake de. Locri Epizefiria,
s.VI-V a.C. Fig.107. Dionyso y sus pies la cista mística
de la que sale una serpiente.Roma

Son, pues, las aguas camino de ida y vuelta de y hacia el Hades , al que llegan las
almas de los difuntos y del que salen en forma de serpiente (¹⁷) (en el caso de los

¹⁷ Que sale de la cesta mística que se muestra en los misterios de Eleusis, donde se representaba el rapto de Perséfone por el Zeus Ctónico o subterráneo o Dionisio Zagreo en forma de serpiente, en el que la cesta mística con la serpiente era un objeto del ritual, como la granada . Cfr. METCALF, P. /HUNTINGTON , R.: *Celebrations of Death. The Anthropology of the Mortuary Ritual*, Cambridge,1991, 2ª edición.; MOTTE, A.: «Mort et renaissance dans les mystères d'Eleusis» *Mort et fécondité dans les mythologies. Travaux et mémoires. Actes du colloque de Poitiers*

personajes vivos que excepcionalmente lo consiguieron) por el agua y las cuevas especialmente, como veremos al examinar la geografía sagrada de la muerte, además de la salida especial a la que aludíamos al referirnos a las Puertas del Sueño. Esta relación especial con las divinidades oraculares se aprecia especialmente en los oráculos, en cuyas proximidades suele haber una fuente, como en el oráculo de Apolo en Delfos la conocida fuente Castalia, de la que bebía la Pitonisa antes de profetizar o la que existía en el Oráculo de Apolo en Claros, en Colofón, en la que el sacerdote bebía antes de pronunciar el oráculo en verso ¹⁸, unos lugares en los que aún existen numerosos elementos como nichos, asas pétreas, absidiolos, pilas para la recogida de agua, que se encuentran no solo en las grutas anexas a los santuarios como el de la Sibila de Cumas(¹⁹),

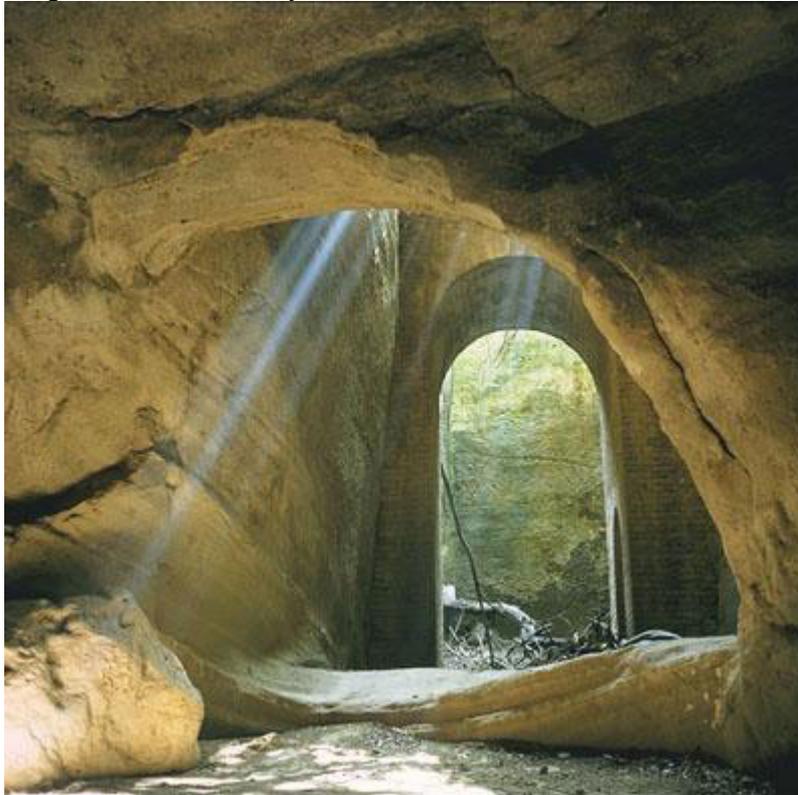
13/14 mai 1983, Paris, 71-82.; MUTHMANN ,F.: *Der Granatapfel. Symbol des Lebens in der alten Welt*, Bern.1982 También aparece la cista mística en la tumba de Bebia Megale, de doce años, citada por Fita,F. , de Murviedro, cerca de Sagunto.MRAHistoria 8, 1852, nº 108 p. 55, Inscripciones y antigüedades del reino de Valencia, con dibujo en en la lámina 11

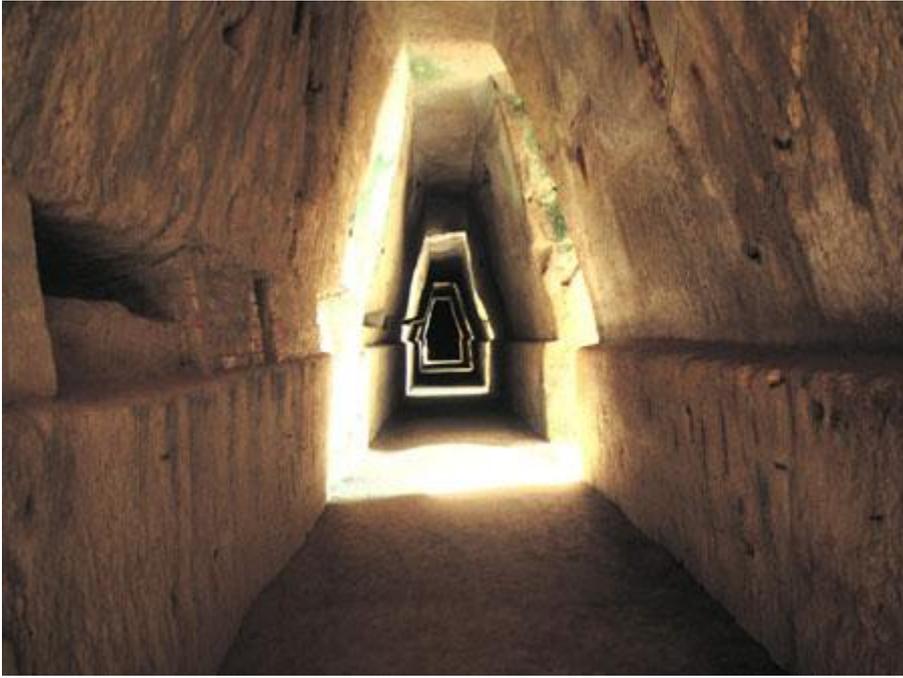
¹⁸ Citado por PAUSANIAS VII, 5,1,ESTRABON XIV P.642; TACITO, *Ann.* XII, 22. Según este mismo autor, , *Ann.* II, 54 : *Non femina illic,.... aut apud Delphus..tum in specum degressus, hausta fontis arcani aqua, ignarus plerumque litterarum et carminum edit responsa versibus compositis* Cfr. MAIURI , A. - *I Campi Flegrei. Dal sepolcro di Virgilio all'antro di Cuma*. Roma 1958.; AA. VV. - *I Campi Flegrei, un itinerario archeologico*. A cura del Progetto Eubea. Marsilio Editore, Napoli 1990.

¹⁹ El autor romano Varrón (116-27 aC) cita diez, repartidas por todo el mundo (Sibila de Samos, Herófila de Troya, Sibila del Helesponto, frigia, cimeria, délfica Sibila de Cumas, Sibila libica, tiburtina, babilónica o persa), entre las que destacaba la de Cumas en Campania , que ocupa una zona de actividad volcánica, los Campi Flegrei, o ardientes , al oeste de Nápoles, donde acudían los romanos patricios atraídos por las caldas construidas alrededor de los manantiales termales de Baia. Y al igual que el oráculo de Delfos, la Sibila de Cumas guardaba relación con Apolo,

Fig.108-109-Interior y escalera al antro de la Sibila, Cumas

Figs.110-111-Efectos de luz en la Galería del Antro de la Sibila, Cumas

Fig. 112. Entrada al Antro de la Sibila, Cumas

en la Campania romana, un célebre santuario oracular , en el que al realizarse excavaciones (en los años 20) se descubrió una enorme galería de 183 m. con agujeros para la iluminación y cisternas de agua adosadas, galería que atravesaba la colina de parte a parte que se identificó con unas instalaciones militares construidas por (63-12 a.C). En 1932 se descubrió en las cercanías otra caverna, que los arqueólogos identificaron como la de la Sibila. Se accede a ella a través de una galería principal de 107 m de longitud; que termina en un vestíbulo con bancos y hay, además, otras 12 galerías laterales más cortas, que se abren en la ladera de la colina y que sirven de iluminación y podían producir los "efectos especiales" que describe Virgilio en la gruta de entrada al Hades, la morada de los muertos :

"Una gran ladera taladrada y perforada cien veces, con cien bocas de voces susurrantes que transmiten las respuestas de la Sibila."

En los santuarios terapéuticos de Asclepio como el de Pérgamo, en cambio, era el dios el que ofrecía la curación por medio de sueños nocturnos ,acompañados comúnmente de ceremonias y ritos religiosos y oraculares , pero además, sus sacerdotes ejercían la medicina con prácticas de onirotterapia-psicoterapia y meloterapia que se llevaban a cabo en amplios pórticos y aireadas habitaciones a las que el agua llegaba por

Fig. 113.Asclepeion.Pérgamo, Turquía

canalillos abiertos en las paredes y en el suelo que aún pueden verse en las ruinas del santuario, unos ritos y prácticas que el cristianismo heredó, atribuyendo las virtudes curativas a diversos santos o vírgenes, como sucede en los santuarios de Fátima o Lourdes.

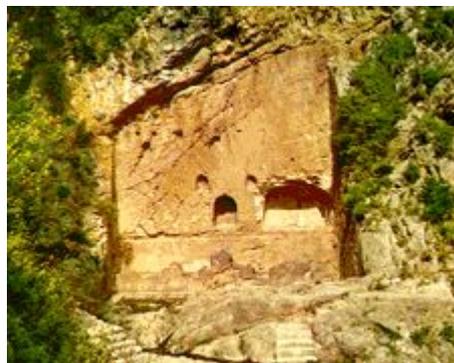

Fig.114. Fuente Castalia, Delfos

Respecto a los oráculos, los principales santuarios paganos de la antigüedad tenían salas oraculares.^(20), como el de Delfos, cuya divinidad debía sus poderes proféticos a la serpiente Pitón. Aunque según la leyenda, el dios la mató, no le quedó más remedio que hacer se oír por medio de la Pitia, posiblemente manipuladora de las serpientes oraculares del santuario, a las que se debe la leyenda de Pitón.

Fig. 115. Apolo la serpiente de Delfos. Rubens

²⁰ Muy extendidos también por el Próximo Oriente y Canaán. En Siria eran famosas sus adivinas, consultadas por los emperadores romanos y templos oraculares como el de Apolo en Dafne (Strab. XVI, 2, 6), Zeus Belos en Apamea (Dio Cass., LXXVII, 8.40), Zeus Helios en Hierápolis (Macrob., Sat., I, 23, 13-15), Zeus Cassios al norte de Ugarit (Strab. XVI, 1, 1. 2) y Zeus Kikephoros en Nikephorion-Raqqa (Spart., Hadr., 2)

. Es necesario observar que el rito de la consulta a los oráculos no estaba reglamentado por ningún dogma concreto y cada divinidad determinaba los procedimientos específicos que debían seguirse para obtener sueños, revelaciones , curaciones y oráculos en el ámbito de su Santuario . De aquí que no puedan aplicarse leyes generales a los procedimientos oraculares , muy poco conocidos por otro lado.

Se sabe que las grutas situadas dentro del *períbolos* del santuario eran lugares idóneos para la obtención de oráculos, ya que el contacto directo con la Madre Tierra era un requisito básico para obtener los frutos del poder profético de la divinidad.

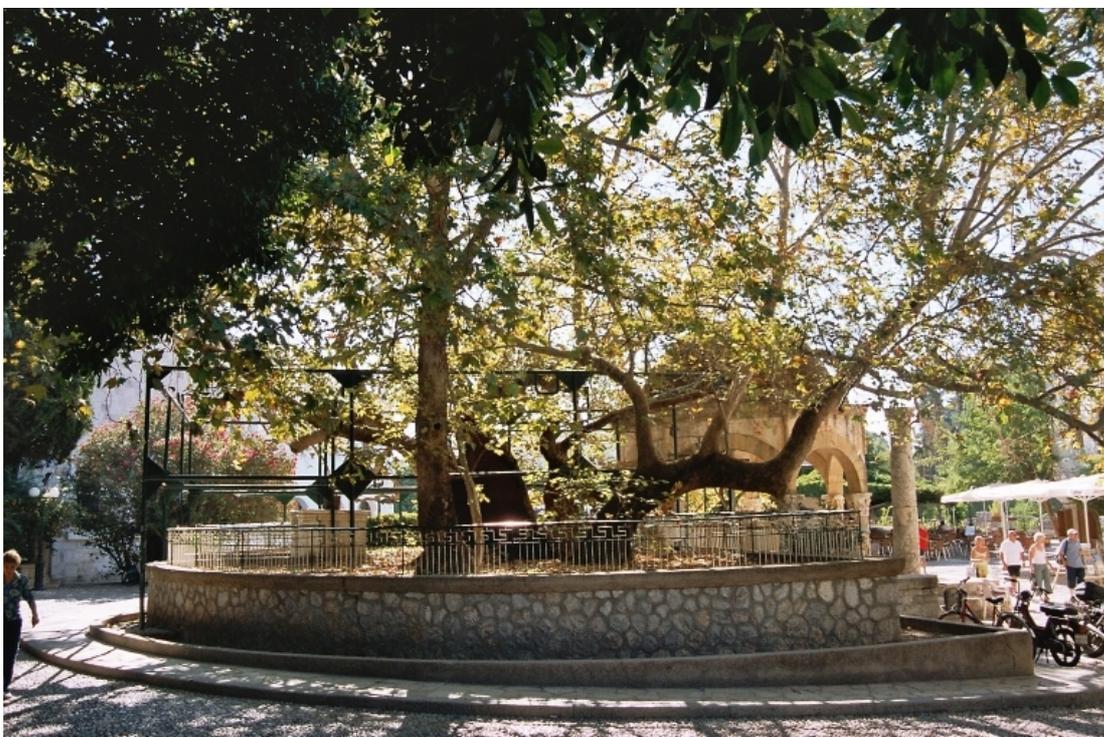

Fig.116.Plátano de Hipócrates,Cos

Fig.117. Asclepeion, Cos

y así, el *aditon* del templo de Apolo en Claros, al norte de Éfeso, era una gruta subterránea y Livio (²¹ refiere que el general romano Emilio Paulo viajó al templo de Lebadea-Livadia para consultar a los muertos en la caverna oracular de Trofonio, uno de los oráculos más famosos del mundo griego de tal manera que tenía una sucursal en Siria, que prueba el hallazgo de una curiosa inscripción griega hallada en el pueblo sirio de Khereibe, a 30 kms al noreste de Isreye-Seriane, que se refiere a una caverna donde se manifestaba el oráculo de Trofonio venerado en Lebadea.

Son frecuentes también las asas de piedra o la utilización de piedras milagrosas y cadenas para encadenar a enfermos “endemoniados”, tal vez epilépticos, que se suponía poseídos por el demonio y otras enfermedades convulsivas en espera de curación. Tal es la práctica que aún se sigue en el Líbano en las cuevas anejas al santuario de San Charbel, Makhlouf el maronita, ermitaño, Conocido también como Sharbel, en las que se cura a los enfermos con una piedra negra que se pasa por el cuerpo y están las cadenas para atar a los enfermos, lo que aún sucede en el santuario de san Tito (²²)

²¹ TITO LIVIO XLV, 27

²² San Charbel Makhlouf el maronita, ermitaño. Conocido también como Sharbel. Nació en Béquaa-Kafra, Líbano, en 1828; murió en Annaya en 1898.; fue beatificado durante el Concilio Vaticano II en 1965; y canonizado en 1977. Después de su muerte se consiguieron muchos milagros y favores a través de su intercesión en el cielo. Hoy su tumba es visita por una gran cantidad de gente, no solo de Libaneses Maronitas y no sólo cristianos. Fue también necesario para las autoridades de Roma, investigar el fenómeno de un tipo de "sudor de sangre" que salía de su cuerpo durante un periodo hasta 1927 y otra vez en 1950. Algunos meses después de su entierro, el cuerpo estaba fresco e incorrupto y fue colocado en un nuevo féretro en donde se observó una transpiración rojiza que causó que los monjes tuvieran que cambiarle la ropa dos veces a la semana. En 1927, el patriarca inició una investigación y el cuerpo fue vuelto a enterrar. En 1950, después de que se observó líquido en las paredes de la tumba, el cuerpo fue encontrado fresco e incorrupto de nuevo. Se reportaron curaciones instantáneas y milagrosas. Algunos de los beneficiarios eran no- cristianos. El cuerpo fue enterrado otra vez bajo concreto. Este extraordinario fenómeno dio una prueba moderno y verificable de eventos que ocurrían frecuentemente en los santos medievales (como Enero) y que eran tomados como supersticiones (Attwater, Bentley y Farmer).

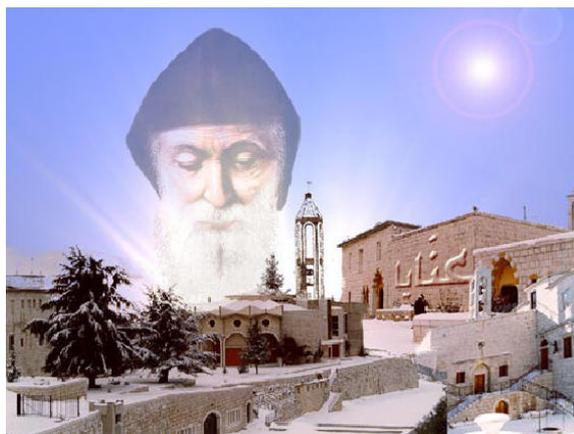

Fig. 118 .Santuario de San Marón de Annaya, Líbano, que guarda la tumba milagrosa de San Charbel

El ayuno junto con los baños rituales y el sacrificio de animales eran algunas de las ceremonias preparatorias para lograr sueños, oráculos, revelaciones y curaciones. La abstención de alimentos provocaba, según la creencia de los antiguos, sueños, visiones y alucinaciones. En algunos templos oraculares y templos-sanatorios el consultante quedaba en la gruta sin alimentos hasta tener alucinaciones. Refiere Estrabón que en la cueva de Acharaca los enfermos permanecían varios días sin alimentos: “Los sacerdotes llevan a los enfermos al antro, les cierran como en una madriguera, les obligan a estar tranquilos y les dejan varios días sin comer”

Con el fin de estimular los sueños y visiones se usaban determinadas plantas o productos derivados de ellas como estupefacientes y fumigaciones. En el Nekromanteion de Efira, Grecia, se han descubierto trozos negruzcos de hachís que los consultantes consumían para entrar en un estado que favorecía el sueño

El agua era otro elemento capaz de producir la inspiración oracular. En la Grecia pagana los manantiales, los antros y las grutas eran sitios idóneos donde se rendía culto a las ninfas, pues se consideraban estas divinidades como autoras de inspiración. También los cananeos reconocían en los manantiales que fecundaban la tierra manifestaciones de la presencia divina. En Siria eran célebres el manantial sacro de Palmira, el estanque de Atargatis, la diosa de las aguas, la lluvia y la fertilidad, en Hierápolis, y la fuente de Afqa en Fenicia. Estos usos fueron cristianizados en el período bizantino. Así, en el santuario de S. Menas en Egipto un grafito invita a beber el agua de la fuente santa: “Bebe el agua maravillosa de Menas y el dolor desaparecerá”.

Recordemos que en las grutas de culto cristianas hay pequeñas pilas circulares para recoger el agua filtrada de las paredes. La tradición del agua como elemento terapéutico se ha perpetuado hasta nuestros días, en Siria. En el santuario de Santa Tecla en Ma'lula hay una gruta sacra de cuyo techo cae, gota a gota, agua a una cavidad excavada en el suelo. Los devotos de la Santa creen que el líquido posee virtudes terapéuticas (²³)

²³ PEÑA, I.: Dos santuarios oraculares en Siria: Wadi Marthun y Banasra (Ignacio Peña, ofm Custodia de Tierra Santa, Jerusalén) www.christusrex.org/www1/ofm/sbf/Books/LA43/43387IP.pdf

Fig.119.Santa Tecla, Malula

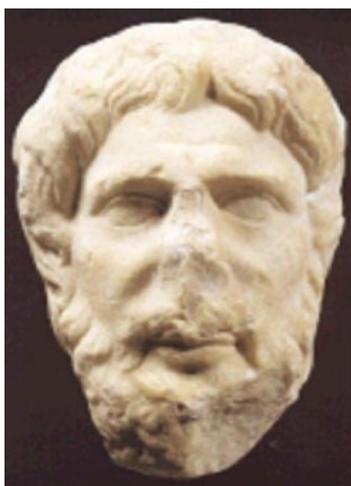
Fig.120. El can Cerbero. Vaso griego

Fig.121. Antigua Ramnus: Templo de Némesis.

También al dios prerromano de Iberia, Endovellico, estaba relacionado con los sueños oraculares . Era una divinidad galaico-lusitana documentada en cerca de setenta inscripciones. Su culto se debió desarrollar en ambas orillas del Guadiana extendiéndose al sur hasta la provincia de Huelva donde existe un topónimo relacionado etimológicamente, el Monte Andébal.

El teónimo estaría compuesto por el prefijo de superlativo indoeuropeo *nde* que evolucionaría en celta en la forma *Andei-*, y el indoeuropeo *uellos*, "bueno", o el celta "uailo" "lobo". Las inscripciones contienen símbolos de inspiración clásica (jabalíes, ramas de pino, coronas de laurel o genios alados) relacionados con el mundo de ultratumba, por lo que se considera a Endovellico como una deidad de los infiernos, como lo era Dionisos o Hermes Psicopompo (²⁴). Los textos de los epígrafes aluden en su mayoría a la práctica de la *incubatio*, rito presente en numerosas religiones, consistente en la manifestación divina a través del sueño del devoto.

²⁴ Sobre el Dionisos funerario cfr. METZGER, H.: «Dionysos chtonien d'après les monuments figurés de la période classique» *BCH* 68-69, 1944-1945, 296-333.

Fig.122. Cabeza del dios lusitano Endovélico

Su santuario principal debió estar en el yacimiento de S. Miguel de Mota , Alandroal (Alentejo, Portugal), donde se localizaron numerosas inscripciones formando parte de los muros de una capilla cristiana. Con Endovellico se ha relacionado el dios Vaelicus, cuyo centro cultural debió estar en el yacimiento de Portoloboso (Ávila) (²⁵).

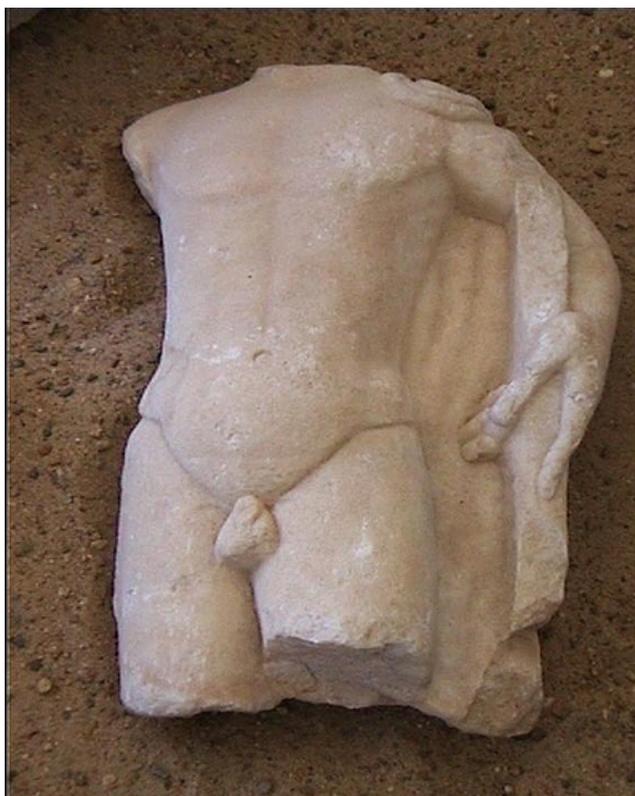

Fig. 123. Endóvelico

La epigrafía del santuario de San Miguel de Mota, dedicado a Endovélico, documenta unos procedimientos oraculares, que, a tenor de las fórmulas existentes (*ex uisu, ex iussu numinis, ex responsu...*) parece apuntar a procedimientos de *incubatio*, como han indicado diversos autores , no solo para este santuario o dios sino para diferentes divinidades relacionadas con las aguas (²⁶) y es obvio que un centro de estas

²⁵ " RENERO, M.: *Diccionario del Mundo Celta*

²⁶ Sobre las aguas y su culto en época romana cfr. VÁZQUEZ HOYS, A.Mª: *La religión romana en Hispania, Fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas*, Madrid, 1974, Tesis Doctoral (pub.Madrid,Universidad Complutense 1982, Colección Tesis Doctorales. Universidad Complutense, Madrid, nº 114/82.Depósito legal M-18177-1982.), muy utilizada por diversos autores sin citar la procedencia de este trabajo, el primero que recogió exhaustivamente las fuentes epigráficas, arqueológicas y numismáticas sobre las divinidades romanas en Hispania;también 'La religión romana en Hispania. Análisis estadístico I', en *Hispania Antiqua* VII, Valladolid 1977, pp. 4-45; id.: 'La religión romana en Hispania. Análisis estadístico II', en *Hispania Antiqua* IX, Valladolid 1979, pp. 57-125. También sobre las dedicaciones a las aguas y su valor terapéutico cfr. De

características, en el que han aparecido docenas de inscripciones, requería de un sacerdocio bien organizado.

Fig. 124. Braccara Augusta (Braga, España) Fonte do Idolo y el dios Tongoenabiagus (dios de la Fuente del Juramento en la mitología lusitana).

Dicho sacerdocio produciría los himnos en honor de la divinidad que diversos fragmentos epigráficos dejan entrever, unos servidores del culto que en opinión de Vázquez Hoys podría tratarse de sacerdotisas, dada la gran cantidad de pruebas de la relación de lo que parecen mujeres sagradas (o chamanas) con los animales, principalmente caballos (²⁷) lobos (²⁸) y serpientes, símbolos de inmortalidad y animales que las acompañaban en la Iberia prerromana (²⁹), en santuarios

la misma autora 'Cultos y ritos de fecundidad y su simbología: Las aguas en la Hispania romana', en *Universidad y Sociedad* 1, Madrid, 1981, pp. 167-184

²⁷ Sobre el caballo cfr. MITROPOLOU, E.: *Horses' Heads and Snakes in Banquet Reliefs and their Meaning*, Atenas 1976; también, del mismo autor: *Deities and Heroes in the Form of Snakes*, Atenas. 1977; B. MUNDKUR, B.: *The Cult of the Serpent*, Albany 1983

²⁸ Cfr. MAINOLDI, C.: «Cani mitici e rituali tra il regno dei morti e il mondo dei viventi» *QUCC* n. s. 8, 1981, 7-41.; id.: MAINOLDI, C.: *L'immagine del lupo e del chien dans la Grèce ancienne d'Homère à Platon*, Paris. 1981

²⁹ MARCO SIMÓN, F.: «La religión indígena en la Hispania indoeuropea»; en «Historia de las Religiones de la Europa antigua.» Ed. Cátedra, 1994; VÁZQUEZ HOYS, A.M.^a: "Las mediadoras con lo divino en la Iberia prerromana" (**POWER POINT**), Congreso Internacional sobre Historia de las religiones: "Homo religiosus. Mediadores con lo divino en el mundo mediterráneo antiguo". Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears, Palma de Mallorca (España), 13-15- octubre 2005.; id.: "Las mediadoras culturales en la Iberia prerromana"; (Power point) II Incontro di studio del "Gruppo di Contatto C.N.R. per lo studio delle religioni mediterranee" GLI OPERATORI CULTURALI, Roma, 10 maggio 2005, Consiglio Nazionale delle Ricerche, P.le Aldo Moro 7 (Aula Marconi), Roma, 11 maggio 2005, Università di Roma "La Sapienza", P.le Aldo Moro 5, (Facoltà di Scienze

oraculares donde existían serpientes que incluso los romanos respetaron y asimilaron al culto de sus divinidades y más tarde los cristianos como en Caravaca de la Cruz(Murcia) o la Cueva Negra de Fortuna (³⁰), de la que en su momento señalamos la importancia de las serpientes . en sus cultos , puesto que en ella se encuentra uno de los escasos testimonios de la serpiente en epigrafía(³¹), mientras que en el sur de Portugal ha aparecido una pequeña terracota con una serpiente en la parte delantera del torso que sus descubridora relaciona con una divinidad similar a Shmun ()

Umanistiche, Aula Partenone del Museo dell'Arte Classica).id.: "¿Donde empezó la escritura?, Transoxiana ,Revista Libre de Estudios Orientales, 11, junio 2006 ; CHAPA BRUNET, T.: "La caja funeraria de Villargordo(Jaen)", *Trabajos de Prehistoria* 36,1979, pp. 445-455. En realidad, la misma figura de la denominada Pornia Theron o Diana responde también e estas concepciones de la relación mujeres-animales símbolos de la diosa de la fertilidad, la muerte y la vida eterna,cfr, VÁZQUEZ HOYS, A.Mª: *Diana en la religiosidad hispanorromana*. Tomo I. Las fuentes. Las diferentes diosas. Ed. U.N.E.D., colección Aula Abierta, Madrid 1995. I.S.B.N. 84-362-3327-1 ; id.: *Diana en la religiosidad hispanorromana*. Tomo II. Roma, Cuenca y Segóbriga. Ed. U.N.E.D., Madrid 1996

³⁰ GONZÁLEZ BLANCO, A., y otros, "Las inscripciones romanas de Cueva Negra (Fortuna, Murcia)". *Historia de un descubrimiento*, MHA, 3, 1979, 277-284.; SERRANO, D., "Materiales del Castillico de los Baños de Fortuna", XVI Congreso nacional de arqueología, Zaragoza, 1983, 669-675.; GONZÁLEZ BLANCO, A. (Ed.), *La Cueva Negra de Fortuna (Murcia) y sus tituli picti*. Un santuario de época romana, Murcia, 1987, 315 páginas (Antigüedad y Cristianismo, IV); GONZÁLEZ BLANCO, A., y otros, "La Cueva Negra (Fortuna, Murcia). Memoria-informe de los trabajos realizados en la campaña de 1984", *Memorias de Arqueología*, I, Murcia, 1989, 149-154; MAYER, M., "La pervivencia de cultos púnicos. El documento de la Cueva Negra (Fortuna, Murcia)", *L'Africa romana. Atti del VII Convegno di studio*, Sassari, 1990, 695-702; GONZÁLEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M., RAHTZ, Ph., WATTS, L., "El balneario de fortuna y la Cueva Negra (Fortuna, Murcia)", *Espacio, Tiempo y Forma, Serie II, Historia Antigua*, V, 1992, 421-454; GONZÁLEZ BLANCO, A., "La interpretación de la Cueva Negra de Fortuna (Murcia)", *I Simposium internacional Sociedad y Cultura púnica en España (Cartagena, 1990)*, Murcia, 1994, 159-168; GENOVÉS CARDONA, I., SENENT ALONSO, M., "Génesis geológica e hidrogeológica de la surgencia de aguas termales en los Baños de Fortuna", *AntigCrist*, XIII, Murcia, 1996, 225-248; GONZÁLEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M., RAHTZ, PH., WATTS, L., "Primer acercamiento a los restos arqueológicos del Balneario Romano", *AntigCrist*, XIII, Murcia, 1996, 153-178; GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, R., MATILLA SÉIQUER, G., FERNÁNDEZ MATALLANA, F., "La recuperación arqueológica del Balneario Romano de Fortuna", *AntigCrist*, XIII, Murcia, 1996, 179-220; RAHTZ, Ph., WATTS, L., AMANTE SÁNCHEZ, M., GONZÁLEZ BLANCO, A., "Excavaciones arqueológicas en Fortuna. Diciembre 1990", *Memorias de Arqueología*, 5 (1990), Murcia, 1996, 383-391; GONZÁLEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M., "Trabajos arqueológicos en Baños y Cueva Negra de Fortuna", *Memorias de Arqueología*, 6 (1991), Murcia, 1997, 167-175; GONZÁLEZ BLANCO, A., y otros, "El balneario de Fortuna. Un caso arquetípico de continuidad cultural", *Termalismo antiguo. I Congreso peninsular*, Actas. Arnedillo (La Rioja), 3-5 octubre 1996, Logroño, 1997, 319-328.; GONZÁLEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M., "Baños romanos de Fortuna (Fortuna, Murcia). Campaña de 1992", *Memorias de Arqueología*, 7 (1992), Murcia, 1998, 189-198.; GONZÁLEZ BLANCO, A., AMANTE SÁNCHEZ, M., "Baños romanos de Fortuna (Fortuna, Murcia). Campaña de 1993", *Memorias de Arqueología*, 8 (1993), Murcia, 1999, 249-256.; MATILLA SÉIQUER, G., GALLARDO CARRILLO, J., EGEA VIVANCOS, A., "Intervención arqueológica en el Balneario romano de Fortuna. Campaña de diciembre de 1999", *Antigüedad y Cristianismo* XVI, Murcia, 1999, 369-376.

³¹ VÁZQUEZ HOYS, A.Mª: 54.1995. '[La serpiente en la cerámica ibérica de Elche](#)', XXIII Congreso Nacional de Arqueología, Elche, 8-11 Marzo 1995 ; id.: '[La serpiente en las fuentes epigráficas hispanas](#)',', *L'Afrique, la Gaule, la Religion à l'époque romaine. Mélanges à la mémoire de Marcel Le Glay*, Latomus, Bruxelles 1994, pp. 568-582: id.: ¿Donde empezó la escritura?, *Transoxiana , Journal Libre de Estudios Orientales* 11, junio 2006.

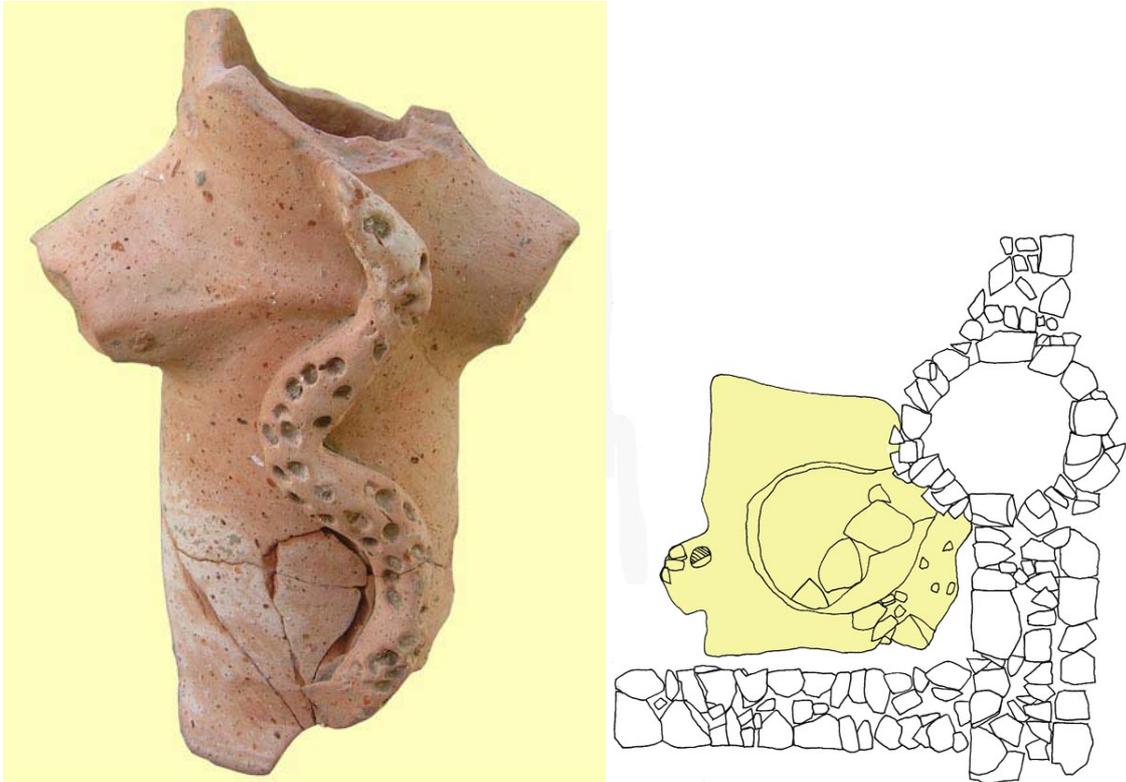

Fig.125-126. Pivinidad con serpiente y altar en forma de lingote al lado del que
Tavira, Portugal, al lado mismo del río.possiblemente relacionado con los altares en
, serpientes y sus sacerdotisas de toda la Península Ibérica. Associação Campo Arqu
www.arqueotavira.com

Este animal acompañaba también a la diosa de la venganza, Némesis, a la que se ofrecían también inscripciones *ex visu* pidiéndole la resolución de problemas a continuación de una visión, como se especifica en el texto de las inscripciones explícitamente:

Nemesi

Aug(ustae) sac(rum)

C(aius) Turranius

Sozomenus.

5 (sex)vir ex visu.

Traducción Consagrada a Nemesis Augusta, Gaio Turrano Sozomeno, sevir, como resultado de una visión. CIL³².

Figuras 127-128. Vaso de Salchite con mujer entre lobos, lobo y serpiente rodeando la cabeza de una chamana o sacerdotisa, en la pátera de Perotitos, (Santisteban del Puerto, Jaén), símbolos de renacimiento junto con las bellotas en la pátera y Tivissa (Castellet de Bayoles, Tarragona), España, entre otros muchos ejemplos

Figuras 129-130-131. La Dama de Elhe, la Gorgona Medusa, abuela de Gerión según la Mitología griega y la Dama oferente del Cerro de los Santos (¿sacerdotisas o chamanas ibéricas que Grecia y Roma callaron?)

³² Bibliografía: CIL V, 813; Inscr. Aq., 325. Ara votiva en piedra calcarea. Inv. n. 473. Dim.: 75 x 42 x 36. Datación: II siglo d.C. Encontrada en 1932 en Aquileia, cerca de la fuente de S. Felix.

Fig. 132. Antro ibérico de las serpientes bajo el pórtico de la iglesia de Caravaca de la Cruz, Murcia, España

Fig. 133. Pozo Moro, ¿tumba de una sacerdotisa ibera de las serpientes?, con la base en forma de lingote

Fig. 134-135-136-Las Hespérides, cuidadoras de serpientes, sacerdotisas de los muertos

Fig.137.Cueva Negra, Fortuna, santuario oracular y terapéutico de Esculapio por medio de las serpientes, que se cita en su epigrafía

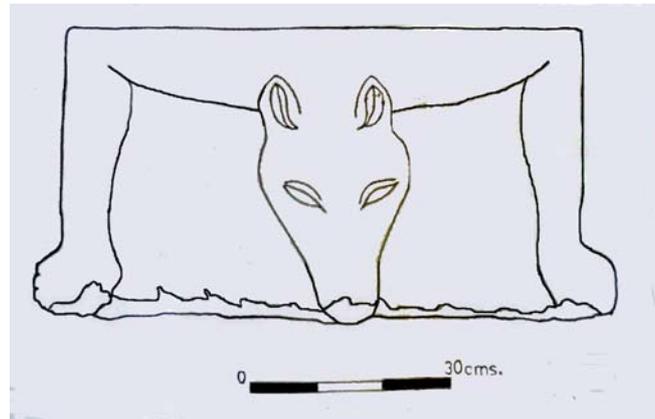

Fig.138. Tapa con relieve animalístico en forma de lobo con manos humanas de la caja funeraria de Villargordo(Jaén) sg.Chapa,T.

Fig.139-140.Tesoro de El Carambolo, Sevilla, y Aliseda (Cáceres) que tradicionalmente se han considerado de un sacerdote y pueden ser de una sacerdotisa-chamana relacionada con las serpientes

Fig.141- Detalle de un amuleto en forma de cabeza de serpiente , colgante del collar de Aliseda;Madrid, MAN

Fig. 142. Némesis. Col P.Getty

Fig.143.Némesis, Museo del Louvre

**DEAE
NEMESIS
SEXT. MARCIANUS
EX VISU**

Fig.144.Némesis con una serpiente.Denario de Claudio.

Fig.145 a, b, c,.Aras dedicadas ex visu a Nemesis,Mercurio Arverno y sin nombre de divinidad

*Mercurio
Arverno
Ædem Irmidius
Macro Ex Iussu (?)*

[CIL xiii 5373\]](#)

**DEO
TARANUCNO**

**VERATIVS PRIMVS
EX IVSSV**

[\[CIL xiii 6478\]](#)

Fig.146-147- Dos vistas del ara del Museo Vaticano dedicada ex viso a Asclepio por Tiberius Fabius Antilyus

Fig.148. Anverso y reverso de un tetradracma de Pérgamo (cistóforo) con dos serpientes en el reverso y la cesta mística en anverso

O la del Museo Vaticano, en la que cuatro serpientes pareadas, una de ellas con cresta, se acercan a un recipiente con huevos y una piña, símbolo de renacimiento, desde los lados a la parte central del ara dedicada EX VISO a Esculapio por C.Flavius Antilius (³³)

³³ Esculapio era representado a menudo con una vara rodeada con una serpiente y un perro. (*Paus.* III. 27. § 2.) Las serpientes estaban conectadas con el culto de este dios, probablemente como símbolo de sus poderes curativos y símbolo de renovación y vida eternas. , además de creerse en Grecia que estos animales tenían poderes especiales para descubrir hierbas medicinales.o incluso que devolvían la vida a los muertos, como sucede en la historia de Glauco.Estos animales eran también los guardianes de las fuentes con poderes curativos . Por esa razón, abundaban en Epidauro (*Paus.* II. 28. § 1), y además porque el dios mismo era representado en forma de serpiente según Pausanias (*Paus.*IIIi. 23. § 4; *Val. Max.* I. 8. § 2 ; *Liv. Epit.* 11 .

Fig. 149-150. Esculapio y la vara con una serpiente. MAN, Madrid

El elemento perenne , constante y mágico es aquí, una vez más, la serpiente (³⁴), bien representación del dios mismo o bien su ayudante sobrenatural inmortal que tomaría la figura de este animal para mostrarse a los fieles.(³⁵). A los que llega la

³⁴ Además de los anteriormente citados cfr. PADOUX, A.: «*Kuṇḍalīnī*» *ER* 8, 1987, 402-403; SCHOUTEN, J.: *The Rod and Serpent of Asclepius*, Amsterdam-London-New York. 1967; ; Silburn 1983: SILBURN, L. *La Kuṇḍalīnī: l'énergie des profondeurs*, Paris.: VERNANT, J.P. *La mort dans les yeux*, Paris. 1985; . WHALEY, J.:(ed.) *Mirrors of Mortality: Studies in the Social History of Death*, London. 1981; WOODROFFE, J.: (A. Avalon) *The Serpent Power*, Madras 1928 ED.; KAROUZOU, S. P.:«Hermes Psychopompos» *AM* 76, 1961, 91-106; ; KRAPPE, A.H. «Teiresias and the Snakes» *AJPH* 49, 1928, 267-275; . FROTINGHAM, A.: «Babylonian Origin of Hermes the Snakegod and the Caduceus» *AJA* 20, 1916, 175-211. Sobre los cistóforos cfr.VÁZQUEZ HOYS,A.M^a:
36.1990. 'Los cistóforos y su significado', *Boletín de la Asociación española de Amigos de la Arqueología*, nº 29, Julio-Diciembre 1990, pp. 48-61 ; id.: La serpiente en la antigüedad: ¿Genio o demonio?', *I Encuentro-Coloquio de Arys. Jarandilla de la Vera*, Dic. 1989, Madrid 1992, pp. 81-134 ; id.: Perduración y cambio del significado de la serpiente en las monedas antiguas', *II Congreso de Arys, Jarandilla*, 1990, Madrid, Universidad Complutense 1993, pp. 159-168

³⁵ CHAPMAN, R.: «Mortuary Practices: Society, Theory Building and Archaeology» A. BODDINGTON Y OTROS (eds.) *Death, Decay and Reconstruction. Approaches to Archaeology and Forensic Science*, Manchester 1987 ; ; CHAPMAN, R. /KINNES, I./RANDSBORG,K. (eds.) *The Archaeology of Death*, Cambridge 1981; COLLISON MORLEY, I.: *Greek and Roman Ghost Stories*, Chicago, 1968 (reimp. de: J. Cors ,J.:*El viatge al món dels morts en l'Odyssea*, Barcelona; 1984 ; ; CUSUMANO, N.: «Nota sulla fortuna dello sciamanismo greco» *Seia* 1, 87-92. ; WAELE, F. J. M. de :*The Magic Staff or Rod in Graeco-Italian Antiquity*, Gante 1927; . KÜSTER ,E. *Die Schlange in der griechischen Kunst and Religion* (RGVV 13, 2), Giesen 1913.; LANATA, G.: *Medicina Magica e religione popolare in Grecia fino alletà di Ippocrate*, Roma 1967; LISSARRAGUE ,F.:«La stèle avant la lettre» *AION* 10 (Actas coloquio de Capri

divinidad para indicarles la terapia a seguir, por medio de un sueño que a veces vemos deificado: El sueño eterno, el sueño de la muerte. Un sueño hecho dios que ofrece a los mortales su consuelo final o transitorio o los sueños engañosos, que de todo hay y llega a los mortales por las Puertas del Hades, a las que nos referiremos a continuación, pues ellas son una prueba arqueológica más de que los antiguos romanos posiblemente ya creían en la inmortalidad, antes de sufrir la influencia del Próximo Oriente y el mundo helénico

,Fig.151-152 Klimt, Higia (detalle de La medicina) Fig. 121. Higia en una tabla de marfil

Fig. 153. Esculapio e Higia

Fig.154.Ex voto a Esculapio. Fig. 155. Escena de *incubatio*. Atenas, Museo Arqueológico Nacional

Fig.156-157-. Asclepio en un estátero de Epidauro.Monaco, Staatliche Münzsammlung y ex voto a Asclepio del santuario de Epidauro

Fig.158. Sarmizegetusa (Ulpia Traiana), Rumania.Templo de Esculapio e Hygia

Fig.159-60-- Estatuas de Higia procedentes de la zona de Mileto , Museo de Esmirna, Turquía

Fig.161 Base de columna con serpientes Asclepeion, Pérgamo

Fig.162. Fresco de una procesión funeraria a la tumba de un médico hallada cerca de la Puerta Capena. Roma; a la derecha, unas sacerdotisas lleva elementos funerarios, a la izquierda la esposa y los hijos del difunto y otros miembros de la familia. Fines del S. I d.C. Paris, Museo del Louvre

4. Las Puertas gemelas del Sueño y el tránsito de los difuntos

Fig. 163. Las Puertas gemelas del Sueño Sarcófago. Roma, Museo Vaticano, Foto Bárbara McManus, 2003

El ara que originó el comienzo de esta ya largo estudio, una lápida votiva de Córdoba, lleva la siguiente inscripción:

*Aram Portis geminis. L(ucius) Iunius Plato et Iunia Lycias filia, ob
Servilios Patricium et Patriciensem et Neponthinam parentes vot{um} lib(entes) sol(verunt).*

Según la comunicación de presentación de F.Fita a la Academia de la Historia, (¹).' el ara que comentamos es de piedra caliza y está en gran parte desprovista de su coronamiento, midiendo

¹ “No ha mucho, junto á la antigua muralla de Córdoba en la puerta de Gallegos, al abrirse los cimientos de una casa, descubrieron los alhamíes, á cuatro, metros de hondura, un sepulcro trisomo, que destrozaron. Noticioso del hallazgo, acudió á salvar lo que pudo del monumento D. Enrique Romero de Torres, Correspondiente de nuestra Academia y Director del Museo de Pinturas, recogiendo algunos huesos de los difuntos que estuvieron allí sepultados, y el ara votiva, inédita, que expresaba sus nombres y los de las personas que erigieron este exvoto notabilísimo. El Sr. Torres Romero, que la posee, ha sacado y me ha proporcionado la fotografía de la faz epigráfica”

actualmente 46 cm. de alto por 25 de ancho. Sus letras elegantísimas son, á lo más tardar, del tiempo del emperador Hadriano (²)

Traducción:

Fig. 164. Ara de Córdoba dedicada a las Puertas Gemelas del Sueño .Foto F.Fita

Ara a las Puertas Gemelas . Exvoto que pusieron gustosos Lucio Junio Platón y su hija Junia Licias en obsequio filial a los tres Servilios, Patricio, Patriciense y Nepontina.

Esta lápida sepulcral estuvo dedicada al Sueño fatídico, que preside las Puertas Gemelas de los campos Elisios, por donde armados con la virtud de aquel numen, salen de noche las almas de los finados á esparcirse sobre la tierra y vuelven á su morada subterránea, no bien asoma la claridad del día. Virgilio describió estas puertas en el libro VI, v. 893-898 de su admirable poema épico, *La Eneida*:

*Sunt geminae Somni portae, quarum altera fertur / cornea, qua veris facilis
datur exitus umbris; / altera candenti perfecta nitens elephanto, / sed falsa ad
caelum mittunt insomnia Manes. / His ubi tum natum Anchises unaque
Sibyllam / prosequitur dictis, portaque emittit eburna, / ille viam secat ad
naves sociosque revisit: /*

² HÜBNER, E.: *Exempla scripturae epigraphicae latinae* núms. 432 y 43o. Berlín, 1885.

Fig. 165. Sarcófago de las Cuatro Estaciones. En el centro, las Puertas gemelas del Sueño. Museos Capitolinos. Mediados siglo III d.C.

El supremo recurso literario del ambiguo sueño en que retornarían la Sibila y el héroe Eneas de aquel descenso a los Infiernos que sólo fue permitido a unos cuantos mortales

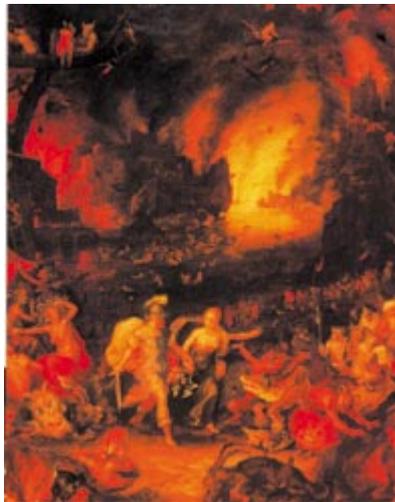

Fig.166.La Sibila y Eneas

“Hay dos puertas gemelas del Sueño, una de cuerno, por la cual tienen fácil salida las visiones verdaderas ; la otra es de blanco y nítido marfil, primorosamente labrada , pero por la cual envían los Manes al cielo las imágenes falaces. Prosiguiendo en sus pláticas con su hijo y la Sibila, despídelos Anquises por la puerta de marfil, desde

la cual toma Eneas derecho el camino hacia las naves y vuelve a ver a sus compañeros”

Fig. 167.Hipnos_Somnus

Se sigue en este pasaje una rica tradición literaria en torno a los diversos géneros de sueños que se presentan en el poema, todo un *katalhipnon*, tema que se repite, entre otros muchos ejemplos (³), en el sueño de la reina cartaginesa Dido, a quien su propio esposo asesinado y todavía insepulto, le hizo saber desde su ignorado paradero la identidad del asesino, le indicó las señas de un gran tesoro y la instó a huir del peligro en que se encontraba viviendo su inconsolable viudez junto al criminal:

Fig.168. Dido y Eneas

³ Cfr. GRILLONE A.: *Il sogno nell' epica latina*. Palermo, Andè editori 1967, distinguiendo en ellos los autoinducidos de los inspirados externa y libremente, y los ejemplos en las obras de Enio, Virgilio, Ovidio, Lucano, Valerio Flaco, Silio Itálico y Claudiano etc. O la antigua obra de WETZEL, J. G.: *Quomodo poetae epici et Graeci et Romani somnia descripserunt*. Berlin 1931

*Hasta que a Dido en sueño apareciendo/La imagen del marido aún no enterrado,
El rostro en fea amarillez trayendo,/Con visaje espantable demudado,
Del traspasado pecho el cuento horrendo/Ante el cruel altar el hierro dado,
Y aquella historia mísera y funesta/Le hizo de secreta manifiesta.
Tras esto en huida acelerada/Le amonestó que su ciudad dejase
Y la moneda, que él tenía enterrada/Ya mucho tiempo había, desenterrase
(una gran suma hasta allí ignorada/De plata y oro) con que se ayudase
En su camino. Dido, persuadida,/percibe criados y huida.*

Fig. 169. El suicidio de Dido

*Tiempo después, Eneas, por imposición del destino y de los dioses debe abandonar a la enamorada reina Dido , y zarpar en busca de un lugar de destino, Italia, donde fundar el germen del futuro estado de Roma. Dido encaja muy mal el abandono, y se suicida. Tiempo después (ya en el libro VI de la *Eneida*), Eneas desciende a los Infiernos, donde se encuentra con el espíritu de Dido. Le dirige a ella una larga alocución, intentando disculparse. Y ella, por toda respuesta, le contesta muy *elocuentemente* con la Retórica del silencio. He aquí el emotivo pasaje (*Eneida* 4.450-476):*

Fig. 170. Dido, Eneas y Elisa .Mosaico romano

*inter quas Phoenissa recens a vulnere Dido
errabat silva in magna; quam Troius heros
ut primum iuxta stetit agnovitque per umbras
obscuram, qualem primo qui surgere mense
aut videt aut vidisse putat per nubila lunam,
demisit lacrimas dulcique adfatus amore est:
«infelix Dido, verus mihi nuntius ergo
venerat exstinctam ferroque extrema secutam?
funeris heu tibi causa fui? per sidera iuro,
per superos et si qua fides tellure sub ima est,
invitus, regina, tuo de litore cessi.
sed me iussa deum, quae nunc has ire per umbras,
per loca senta situ cogunt noctemque profundam,
imperii egere suis; nec credere quivi
hunc tantum tibi me discessu ferre dolorem.
siste gradum teque aspectu ne subtrahe nostro.
quem fugis? extremum fato quod te adloquor hoc est.»
talibus Aeneas ardentem et torva tuentem
lenibat dictis animum lacrimasque ciebat.
illa solo fixos oculos aversa tenebat
nec magis incepto vultum sermone movetur
quam si dura silex aut stet Marpesia cautes.
tandem corripuit sese atque inimica refugit
in nemus umbriferum, coniunx ubi pristinus illi
respondet curis aequatque Sychaeus amorem.
nec minus Aeneas casu percussus iniquo
prosequitur lacrimis longe et miseratur euntem.
nec minus Aeneas casu percussus iniquo
prosequitur lacrimis longe et miseratur euntem.*

*”Entre ellas, la fenicia Dido, abatida por herida reciente,
erraba en el inmenso bosque; tan pronto el héroe troyano
se plantó junto a ella y la reconoció, oscura, entre las sombras,
como la luna que, al principio del mes,
alguien percibe o cree haber percibido que aparece entre nubes,
estalló en llanto y le habló con dulce amor:
”¡Desdichada Dido!, ¿así que era verdad la noticia
que me había llegado: que habías alcanzado tu postrer destino,
apagada a hierro? ¡Ay, fui yo causa de tu muerte? Juro por las estrellas,
por los dioses y por cuanto lealtad exista bajo las entrañas de la tierra,
que contra mi voluntad, reina, partí de tu costa.
Pero a mí las órdenes de los dioses, que ahora me fuerzan a avanzar entre
sombras,
por parajes erizados de podredumbre, por la noche profunda,
me empujaron con sus dictámenes; y no pude imaginar
que con mi partida yo te deparara tamaño dolor.
Detén tu paso y no te robes a mi mirada.*

*¿A quién huyes? Por culpa del destino, ésta es la última palabra que te dirijo."
 Con tales palabras Eneas intentaba consolar a un espíritu que
 ardía y miraba torvamente, mientras derramaba lágrimas.
 Ella mantenía sus ojos clavados en el suelo, sin mirarlo, que está fijo el duro
 pedernal o la roca marpesia.
 Al fin, se recogió y con expresión hostil escapó
 a un húmedo bosque, donde su anterior esposo,
 Siqueo, atiende a sus penas y le corresponde en amor.
 Y Eneas, no menos conmovido por el injusto azar,
 la acompaña desde lejos con sus lágrimas y la compadece mientras ella se va.
 y su rostro no se conmueve más, por la alocución emitida,*

El gran poeta latino se remite también a La Odisea (XIX, 560-579) de Homero; a cuyos testimonios se pueden adjuntar numerosos ejemplos literarios posteriores cuya recopilación sería prolija (4), por lo que citaremos a modo de ejemplo el de Estacio (libro IV. eleg. VII, 87 y 88), donde narra la aparición, que en sueños tuvo el poeta de su amada Cintia,

⁴ *Sobre la interpretación de los sueños véase Artemidoro de Daldis, o de Éfeso, que escribió el más antiguo libro de los sueños que se conserva es su obra Oneirokritiká o La Interpretación de los sueños. Artemidoro llegaría a reunir más de 3.000 sueños de quienes le consultaban, interesándose no solo en el contenido onírico sino también en la psicología humana, anticipándose a Sigmund Freud. Según Artemidoro, la clave para entender el funcionamiento y significado de los sueños es el Simbolismo, anticipándose con ello y, en cierto modo, a las teorías psicoanalíticas más contemporáneas. Los Discursos Sagrados de Elio Aristides, también del siglo II, el Comentario al Sueño de Escipión de Cicerón de Macrobio, a finales o comienzos del siglo V, y el De Insomnis de Sinesio de Cirene, elaborado también a principios del siglo V, constituirán otras tres obras representativas del arte de la oniromancia. Cfr. asimismo incubatio, o nombre del acto religioso por el que se provocaba la aparición en sueños de una divinidad para que revelase al enfermo la curación de la enfermedad, en DAREMBERG-SAGLIO-POTTIER, s.v., pp. 458 ss., MARTIN-ARTAJÓ, A.: En torno a la "incubatio", en *Sexo, muerte y religión en el mundo clásico* / coord. por Jaime Alvar Ezquerro, Carmen Blázquez Pérez, Carlos G. Wagner, 1994. Se practicaba sobre todo en los santuarios de Asclepio-Esculapio y el mensajero del dios era una serpiente. Sobre la incubatio cristiana cfr. N. F. MARCOS, Los Thaumata de Sofronio. Contribución al estudio de la incubatio cristiana», Revue de l'histoire des Religions, 1/1980.*

Fig. 171. Hermes, Hipnos, Tánatos y el cadáver de Sarpédon (Il. 16.666-675), . Detalle de cáliz-cratera ática de figuras rojas de Eufronio (pintor) y Euxíteos (ceramista). Data: c. -515. New York, The Metropolitan Museum of Art.

Esta, brillante de hermosura divina, hablando con él, le dictó los versos del epitafio que había de consagrar á su dulce memoria, prediciéndole que los cuerpos de ambos amantes habían de reposar en una misma tumba, y añadiendo:

*Noctus perne piis venientia somnia portis,
Cum pia venerunt somnia pondus habent.*

Fig. 172. Adormidera

Fig. 173.Hipnos_Somnus

Para Fita, el motivo principal de la erección del ara cordobesa fue que los Manes divinos de los tres Servilios, hablarían en sueños á Platón y á su hija Licias, indicándoles que erigiesen esta lápida y ellos, creyendo que la visión les había venido por las Puerta del Sueño ó del oráculo piadoso, que allí reside, cumplieron su mandato, que en otras lápidas latinas se expresa por la expresión *ex visu* o *ex iussu* a la que arriba aludíamos

Fig. 174. Ara de Altea. Museo San Pío V, Valencia.Foto F.Vázquez Camañas

Concuerdando esta explicación con el símbolo de la cabeza de adormidera y el de la serpiente que sale del pozo avernal, esto es, el Genio de Columba para Fita⁵, en el ara de Altea, en la que el símbolo material del alma de la difunta, Columba, representada por la paloma, sería la serpiente y del sueño eterno la adormidera (5), mientras que la pátera y el jarro, que resaltan en las caras laterales de semejantes aras, evidencian el rito de los Parentalia, en los que celebraba en Roma a los difuntos, del 13 al 21 de febrero, que en el libro II de los Fastos. (II, 533-548) describió el poeta Ovidio:

Fig.175.Lápida sepulcral con las figuras de los Manes

Fig. 176. Sarcófago con la figura de un espíritu saliendo del Hades por las Puertas del Sueño, s. III d.C. Roma Santa Sabina

⁵ FITA, F. en *Boletín de la Academia de la Historia* tomo LJI, , pág. 375. ,Madrid, 24 de abril de 1908. Cfr. también Gordon T. Cockburn : "Aeneas and the Gates of Sleep: An Etymological Approach , *Phoenix*, Vol. 46, No. 4 (Winter, 1992), pp. 362-364. Tb. Hay una inscripción de Caldas de Vizella Hispania), CIL II 24076, dedicada al dios Sueño, en compañía de Esculapio, Lux, Venus, Cupido y los Castores, cfr. VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: *La religión romana en Hispania*, Tesis Doctoral, Madrid ,Universidad Complutense 1974 (pub.1982), p. 455; id. 'La religión romana en Hispania. Análisis estadístico I', en *Hispania Antiqua* VII, Valladolid 1977, pp. 4-45 ; 'La religión romana en Hispania. Análisis estadístico II', en *Hispania Antiqua* IX, Valladolid 1979, pp. 57-125 ; 'La serpiente en el mundo antiguo I. La serpiente en las religiones mediterráneas', en *Boletín de la Asociación de Amigos de la Arqueología* n° 14, Dic. 1981, pp. 33-39 ; Id.: 'Consideraciones estadísticas sobre la Religión Romana en Hispania', *Simposio sobre la Religión romana en Hispania*. Madrid, Ministerio de Cultura pp. 165-176 .También LEVIN, H.: *The Ivory Gate* , *Yale French Studies*, No. 13, Romanticism Revisited (1954), pp. 17-29

Fig.177. Relieve funerario de madre e hijo; Roma, h. 110-20 d.C.
 “Petronia Hedone hizo este monumento para sí, su hijo Lucius Petronius Philemon, los libertos y libertas y sus descendientes.”.Boston, Museum of Fine Arts. Barbara McManus, 2003

Fig. 178-179-.Figuras de Genio y uno de los Penates

Fig.180. Togado Barberini con las máscaras fúnebres de los antepasados

(2,533) *Est honor et tumulis, animas placare paternas,*
 (2,534) *parvaque in exstructas munera ferre pyras.*
 (2,535) *parva petunt manes: pietas pro divite grata est*
 (2,536) *munere; non avidos Styx habet ima deos.*
 (2,537) *tegula porrectis satis est velata coronis*
 (2,538) *et sparsae fruges parcaque mica salis,*
 (2,539) *inque mero mollita Ceres violaeque solutae:*
 (2,540) *haec habeat media testa relicta via.*
 (2,541) *nec maiora veto, sed et his placabilis umbra est:*
 (2,542) *adde preces positis et sua verba focus.*
 (2,543) *hunc morem Aeneas, pietatis idoneus auctor,*
 (2,544) *attulit in terras, iuste Latine, tuas.*
 (2,545) *ille patris Genio sollemnia dona ferebat:*
 (2,546) *hinc populi ritus edidicere pios.*
 (2,547) *at quondam, dum longa gerunt pugnacibus armis*
 (2,548) *bella, Parentales deseruere dies.*

Fig. 181-182. Hypnos y Thanatos

Fig.183. Escena de culto romano, posiblemente unas Compitalia. Pintura pompeyana

“Las Ferialia el último día de las Parentalia, 21 de marzo.

“Es un testimonio de respeto el tratar de aplacar en sus sepulturas a las almas de los antepasados y llevarles modestas ofrendas a las tumbas que se les han levantado. Los Manes exigen pequeñas cosas: La piedad les resulta más grata que los ricos presentes. La profunda Estigia no posee dioses ávidos. Una teja velada por las coronas votivas, unas semillas desparramadas, unos pocos

granos de sal , dones de Ceres empapados en vino y algunas violetas esparcidas :que una vasija dejada en medio del camino contenga estos presentes. No prohíbo ofrendas mayores; pero con las mencionadas puede aplacarse las sombras de los muertos Después de levantar el hogar para el sacrificio, añadid las plegarias y las fórmulas apropiadas. Esta costumbre, justo Latino, la trajo a tus tierras , el más acabado modelo de piedad Él solía presentar solemnes ofrendas al Genio de su padre De aquí aprendió el pueblo estos piadosos rituales. Pero en el pasado tiempo...olvidaron la celebración del día de los difuntos

Fig.184.Las Puertas Gemelas del Sueño en un sarcófago romano, Santa Sabina. Roma

Este olvido, prosigue narrando el poeta, originó que las almas de los antepasados saliesen de sus tumbas y comenzasen a gemir en medio del silencio de la noche, atemorizando a los vivos, cesando los prodigios al realizarse de nuevo los ritos fúnebres en las tumbas en honor de los antepasados(6)

-
- 6 OVIDIO. *Fastos*, Editora Nacional, Madrid 1984, ed. preparada por M.A. Marcos Casquero. Existen diversas opiniones sobre la significación del *genius*, recogidas por ROSE, H.J.: “On the Original Significance of the Genius”, *The Classical Quarterly* vol.17. nº 2, Apr.1923, pp.57-60 y este autor de decanta por la de que se trata de una suerte de *mana* o fuerza vital del *paterfamilias*.

Fig.185. La serpiente en círculo, símbolo del tiempo infinito entre los fenicios , en un anillo romano

BOYCE, G.K. *Corpus of the Lararia of Pompeii*, *Mem.Amer.Acad.Rom.* XIV, 1937, *id. Significance of the Serpents on Pompeian House Shrines*, *American Journal of Archaeology* vol.46, n° 1, Jan.-Mar, 1942, pp.13-22, parece opinar, si no he entendido mal, que la serpiente en estos *Lararia* es el *Genius Loci*, no haciendo diferencias si hay una o dos serpientes en ellos . Cfr. asimismo HOLLAND, L.A.: “The Shrine of the Lares Compitales”, *Transactions and Proceedings of the American Philological Association* vol.68, 1937, pp.428-441 Tampoco comprende el significado de inmortalidad del huevo y la piña o la granada, que hemos señalado como indicación de que se trata de un signo de la “fuerza vital” de los Manes que protege el lugar, las capillas domésticas, las encrucijadas, con los Lares Compitales o Viales, fiestas más importantes eran las **Compitalia**. En Macrobio, *Saturnalia*, I, VII, 34 se lee que en su origen bajo el reinado de Tarquinio el Soberbio se ofrecían sacrificios humanos de niños a la diosa Mania, y después el cónsul Junio Bruto ordenó que se ofrecieran a la diosa cabezas de ajo o de amapola en vez de cabezas humanas. La noche anterior a la celebración, el cabeza de familia colgaba tantas pelotas de lana(*pilae*, v. *Festo Lexicon XIV*) y muñecos (*maniae et effigies*, v. *Festo, Lexicon XI*) del mismo material como esclavos y personas libres, respectivamente, había en cada casa, para que la diosa Manía (la muerte) se contentara con estos objetos y respetara las vidas de las personas. El día de la fiesta los campesinos colgaban en estos templetes sus herramientas de trabajo, y ofrecían sacrificios de cerdos o pasteles, según la situación económica de cada uno. Después se celebraba un festín en el que participaban todos los miembros de la familia, incluidos los esclavos, a los que se dejaba descansar ese día y se daba doble ración de vino. Catón. De Agricultura, 57. Cfr. RAMOS CRESPO, J.M^a: “*Pilae*, *effigies* y *maniae* en las *Compitalia* romanas”, *Helmantica: Revista de filología clásica y hebrea*, Tomo 39, N° 118-119, 1988, pags. 207-222: Un huevo se ofrece también a los fantasmas al consultarlos, cfr. OGDEN, *Nekromancy* cit. p. 72.

Estos difuntos que podían volver a la tierra, materializados de alguna forma , en condiciones excepcionales, por una puerta de hueso o de marfil, como vimos en el texto citado, conocían el futuro, por su contacto con la madre Tierra. Por ello, se les podía consultar, no solo en sueños (oniromancia) sino también en vigilia, en el ritual o en la práctica adivinatoria que se conoce con el nombre de necromancia, sobre la que abajo volveremos.

Parece evidente que solo pueda existir esta práctica si se cree en esa forma de “inmortalidad” o vida latente de la que no se duda en las fuentes romanas, tanto en las literarias como en la epigrafía funeraria. Y la creencia en los poderes proféticos de los difuntos , y su aprovechamiento por los vivos era tan antigua como la civilización misma y era practicada ya en los primeros tiempos de su existencia como pueblo , antes sin duda a los contactos con el Próximo Oriente (⁷), de lo que inferimos su antiguo anclaje en la religiosidad popular, muy anterior , suponemos , a la influencia de ideas alóctonas que se harán evidentes en las época tardorrepublicana e imperial a nivel intelectual.

Fig.186.Morfeo, Reynolds

¿Quién es este dios del Sueño al que en Córdoba se ofrece un ara ? . ¿El dios griego Morfeo ? . ¿Sabrían en Córdoba, los dedicantes Platón y su hija Licias la historia del griego Μορφεύς, de μορφή *morphê*, ‘forma’), la **deidad onírica**., el principal de los

⁷ La bibliografía sobre este tema es amplísima, no solo sobre las puertas del Hades en si sino sobre el extraño hecho de que Eneas salga del Hades por la puerta de marfil por la que salen los sueños falsos. Cfr. REED, N.: “The Gates of Sleep in *Aeneid* 6”, *The Classical Quarterly* , New Serie, vol.23, nº 2, noviembre 1973, pp. 311-315, analiza el momento en que se producen los sueños y remite a la abundante bibliografía anterior. También MOLYVIATI-TOPTSIS, U.: “*Sed falsa ad caelum Mittunt Insomnia Manes (Aen.6.896)*”, *The American Journal of Philology* vol. 116., nº 4 , ,(Winter 1995), , pp. 639-652 Sobre el término *insomnia* usado por Virgilio en este texto cfr el clásico trabajo de GETTY,R.J.: “*Insomnia in the Lexica*”, *The American Journal of Philology* vol.54, n1 1, 1933, pp. 1-28

Oniros, los mil hijos engendrados por **Hipnos** (el Sueño) y **Nix** (la Noche), hermanastro de **Tánatos** (la Muerte), un ser alado que , volando , iba velozmente a cualquier rincón de la Tierra y se encargaba de inducir los sueños de quienes dormían y de adoptar una apariencia humana para aparecer en ellos, especialmente la de los seres queridos (de ahí su nombre), permitiendo a los mortales huir por un momento de las maquinaciones de dioses?. A juzgar por el nombre de estos dedicantes, su origen parece griego u oriental, por lo que no sería extraño que esta creencia procediese de su familia y fuese importada a la Hispania romana o que en el área de Córdoba se practicase la oniromancia en algún santuario prerromano o romano , tal vez en relación con las aguas y las serpientes como hemos indicado .?.

La existencia de este ara indica esta posibilidad, así como el sarcófago con las dos Puertas del Sueño hallado en Córdoba y conservado en la Alcazaba

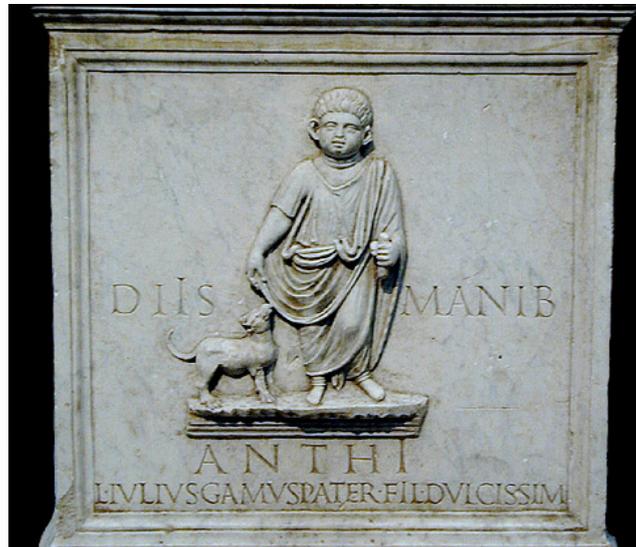

Fig. 187. Lápida funeraria de un joven. Roma, h. 50-70 d.C. Lectura: A los Dioses Manes de Anthus; su padre , Lucius Julius Gamus [hizo este monumento para] su dulce hijo" Anthus está figurado vistiendo la toga con un rollo en la mano y un perro a sus pies., Museum of Fine Arts. Barbara McManus, 2003

Fig. 188. Eneas y la Sibila en el Más Allá. Bruselas, , Royal Museum of Ancient Art of Belgium. Barbara McManus, 2003

Fig.189.El lugar de la cremación del cadáver de César, en el Foro romano, siempre con flores frescas.

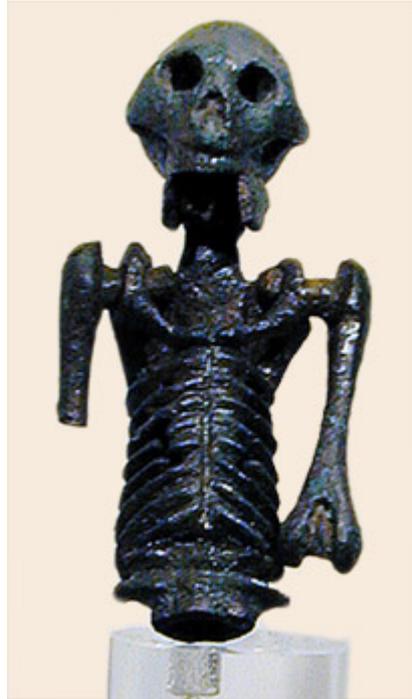

Fig. 190. Larva *Convivalis*. Roma (nombre tomado del convite de Trimalción del Satiricón de Petronio .Roma, Palazzo Massimo alle Terme (National Museums).: Barbara McManus, 2003

Fig.191. Brazaletes de oro en forma de serpiente. S.I d.C. Hallado en el brazo de una mujer en Agro Murecino (moderna Moregina) cerca de Pompeya; lleva grabada la inscripción " Del dueño a su esclava " (*DOMINUS ANCILLAE SUAE*). Napoles, National Archaeological Museum ("Stories from an Eruption" exhibit). Barbara McManus, 2003

Fig.192. Copa de plata con esqueletos. Tesoro de Boscoreale, cerca de Pompeya. S.I d.C. Paris, Museo del Louvre, París Barbara McManus, 1999

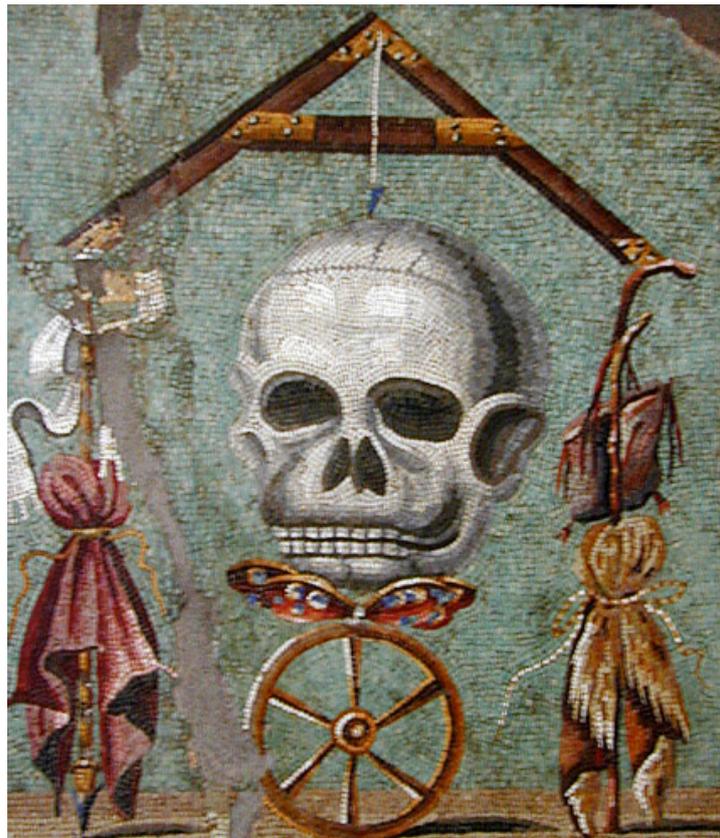

Fig. 193. Mosaico de Pompeya. S.I d.C.Nápoles. National Archaeological Museum
La muerte iguala a todos puede ser el tema de este mosaico .Nápoles,. Barbara McManus, 2003.

5. Necromancia e inmortalidad

5.1. Definición de necromancia

La **Necromancia** o forma de adivinación consultando al espíritu de los difuntos era una práctica muy popular en el mundo antiguo, tanto en su vertiente de invocación con fines mágicos como de adivinación del futuro, ya que se creía que los difuntos conocían el porvenir y su espíritu podía revelarlo a los humanos si se les consultaba de la forma conveniente. Se trataba de una forma de adivinación particularmente macabra que se servía de los cadáveres o de partes de ellos para obtener respuestas a cuestiones sobre el futuro más o menos próximo, del consultante.

Se trata de una de las ramas más sórdidas del ocultismo y la magia negra y fue generalmente muy perseguida, aunque las prácticas de necromancia se hacían a veces de forma oficial

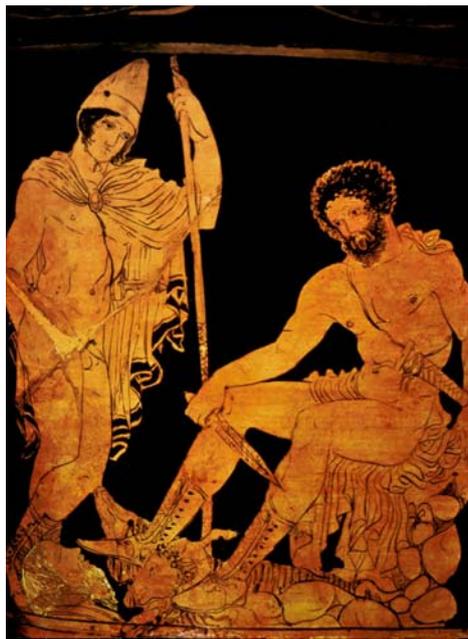

Fig.194.Consulta de Odiseo al espíritu de Tiresias, cerámica suditálica de figuras rojas, fines s.V a.C. Detalle: *Odiseo con un cuchillo ensangrentado en la mano, sentado. Ante él, el espíritu de Tiresias saliendo del suelo. Escena de La Odisea XI, Biblioteca Nacional, Paris.*

Esta práctica era conocida en Grecia como *nekromanteia*, "adivinación por los muertos", (del griego *nekrós*, νεκρός (*nekrós*), "muerto", y *μαντεία* (*manteía*), "adivinación"). Una significación subsidiaria se remarca en una forma alternativa y arcaica del término, *nigromancia*, (que procede de una etimología popular fundada

sobre el término latino *Niger*, "negro"). Esta forma de adivinación está estrechamente unida a la oniromancia u adivinación por los sueños (⁸).

En Grecia se decía que había sido importada de Persia (⁹) y fue estudiada por Pitágoras. Otros nombres con los que se la conocía era *nekuomanteia*, *nekromanteia*, *psychomanteia*, *skiomanteia* o revelación obtenida por las sombras de los muertos.

5.2. El principio del rito

La necromancia propiamente dicha comienza con las «evocaciones» mágicas (*psychagôgia*) que suprimen las dos principales características de la oniromancia: La espontaneidad y el sueño del consultante(¹⁰). Literalmente significa conducir del alma y se utiliza en el *Fedro* de Platón para definir el papel del retórico entendiéndola como el arte de conducir las almas por medio de las palabras. En su contexto original esta palabra describió un ritual de llamar o evocar las almas de los muertos. En *La Farsalia*, tras la selección de cadáver al que suministra virus lunar (*virus largue lunare ministrat*) y otros extraños ingredientes como *parte de un feto deforme, espuma de un perro rabioso, vísceras de lince, médulas de ciervo alimentado con carne de serpiente y, serpiente voladora de los árabes y víbora propia del Mar Rojo* (*fetu genuit natura sinistro inmiscetur: nos spuma canum quibus unda timori est, viscera non lyncis, non durae nodus hyenae defuit et cervi pastae serpente medullae, [non Arabum volucer serpens innataque rubris aequoribus custos pretiosae vipera conchae [...]*

Y como la serpiente es signo de vida y renovación, será una serpiente lo que utilice Erichtho como látigo para estimular el cadáver, provocándole así la resurrección, que casi nunca es deseada por el muerto, sino que son el brujo o la hechicera quien los fuerzan a volver a ocupar su cuerpo mortal, como sucede en el caso del muerto cuya revitalización describe Apuleyo en *Las Metamorfosis*. (¹¹), en la escena en la que le

8 DAREMBERG-SAGLIO, *Dictionnaire des Antiquités grecques et romaines*. S.v. *Divination*; también TSAGARAKIS, O.: “**Homer and the cult of the dead in Helladic times**”, *Emerita: Revista de lingüística y filología clásica*, Vol. 48, Nº 2, 1980, pags. 229-240; id.: *Studies in Odyssey II*. (*Hermes Einzelschriften* 82.), pp. 114. Stuttgart: Franz Steiner Verlag, 2000; también AGUIRRE CASTRO, M.: “Fantasmas trágicos. Algunas observaciones sobre su papel, aparición en escena e iconografía”, *Estudios griegos e indoeuropeos* 2006, 107-120.

⁹ Esquilo en "Los Persas", ofrece un ejemplo en el episodio del alma de Darío II, en el que el operador, gracias a fumigaciones, sacrificios e invocaciones, hacer volver a la tierra al alma del muerto para responder a sus preguntas. Cfr. SCAZZOSSO, P.: Il rito regale dell' evocazione di Dario nei Persiani di Eschilo « , *Dionisio* 15, 1952, pp. 287-295. La Ley Mosaica prohibía la necromancia expresamente, *Levítico 19:31; 20:6, 20, 7, Deuteronomio 18:11, 12*, y *1 Samuel 28:9*

¹⁰ BOUCHÉ-LECLERQ, en Daremberg-Saglio_Pottier s.v. *Divinatio* cit

¹¹ APUL, *Met. II*, 29,3

pide ; “Déjame, te lo suplico, dejame y permite que regrese a mi descanso (*desine ac me in meam quietem permittite*), mientras que Erichtho , en La Farsalia, no consigue hacer volver a morir al soldado resucitado para la necromancia éste debe encaminarse a la hoguera para conseguir su eterno descanso.

5.3. Universalidad atemporal de la creencia en el contacto de los difuntos con los vivos

Se trata pues, de un arte adivinatorio basado en la creencia de la existencia de vida más allá de la muerte y de los contactos de los vivos con los difuntos común en la Antigüedad en el área helena, Egipto y todo el Próximo Oriente antiguo que sobrevive en cierta forma en la actualidad. Así en Babilonia , los necrománticos eran llamados *Manzazuu* o *Sha'etemmu*, y los espíritus que se aparecían recibían el nombre de *Etemmu* . La necromancia, en la verdadera acepción de la palabra, ha debido ser, sin duda alguna, uno de los primeros medios empleados en tratar de descifrar lo futuro. ...

Fig. 195.Saúl y la nigromante de Endor

En el antiguo Israel , en el Antiguo Testamento se citan varios casos , el más conocido el de la denominada “pitonisa” de Endor,¹² en el episodio en el que esta mujer invocó al espíritu de Samuel en presencia de Saúl, aunque esta forma de consulta

¹² 1 Samuel 28, 5-25 . Sobre este tema SCHMIDT, B.B.: “The Witch of En-Dor, 1 Samuel 28 and Near Eastern Necromancy”, en MEYER-MIRECKI (Eds.): *Ancient Magic and Ritual Power* , Lieden 1995, 111-129. También SMELIK, K.A.D. : “The Witch of Endor : 1 Samuel 28 in Rabbinic and Christian Exegesis till 800 A.D. , VC, 33, pp. 160-178 ; también SCURLOCK, J.A.: “Magical Means of Dealing with Ghosts in Ancient Mesopotamia”, Dissertation in Uni. of Chicago 1988; id.: “Magical Uses of Ancient Mesopotamian Festivals of the Dead”, en MEYER-MIRECKI cit. 93-107.

estaba prohibida expresamente en el Deuteronomio(XVIII 9–12), en el que se previene contra la costumbre cananea de practicar la adivinación mediante la consulta a los muertos, una práctica también rechazada por los Padres de la Iglesia cristiana, que la atribuían a los demonios(¹³). En el episodio bíblico, la nigromante no reconoció al rey y consiguió de él la promesa de que no la denunciaría por adivinación, actividad que estaba prohibida, y convocó a petición de Saúl el espíritu del profeta Samuel. Explicó al rey Saúl lo que veía: y los espíritus salieron de la tierra, y luego apareció un viejo sacerdote que Saúl reconoció como Samuel. De él supo Saúl, que había sido abandonado por Dios, que perdería su reino a manos de David y que Israel caería en manos de los filisteos.

En la Hélade, en cambio, la práctica era muy popular y entre los casos más conocidos por las fuentes literarias se pueden citar la visita de Ulises al Hades relatada en la *Odisea*,(XI,) cuando el héroe invoca a los espíritus de los muertos mediante ofrendas y hechizos que le enseñó Circe para averiguar el camino a su casa .

“Allí Perimedes y Euríloco sostuvieron las víctimas y yo saqué la aguda espada de junto a mi muslo e hice una fosa como de un codo por uno y otro lado. Y alrededor de ella derramaba las libaciones para todos los difuntos, primero con leche y miel, después con delicioso vino y, en tercer lugar, con agua. Y esparcí por encima blanca harina.

«Y hacía abundantes súplicas a las inertes cabezas de los muertos, jurando que, al volver a Itaca, sacrificaría en mi palacio una vaca que no hubiera parido, la que fuera la mejor, y que llenaría una pira de obsequios y que, aparte de esto, sacrificaría a sólo Tiresias una oveja negra por completo, la que sobresaliera entre nuestros rebaños.

«Luego que habe suplicado al linaje de los difuntos con promesas y súplicas, yugulé los ganados que había llevado junto a la fosa y fluía su negra sangre. Entonces se empezaron a congregarse desde el Erebo las almas de los difuntos, esposas y solteras; y los ancianos que tienen mucho que soportar; y tiernas doncellas con el ánimo afectado por un dolor reciente; y muchos alcanzados por lanzas de bronce, hombres muertos en la guerra con las armas ensangrentadas. Andaban en grupos aquí y allá, a uno y otro lado de la fosa, con un clamor sobrenatural, y a mí me atenazó el pálido terror.

«A continuación di órdenes a mis compañeros, apremiándolos a que desollaran y asaran las víctimas que yacían en el suelo atravesadas por el cruel bronce, y que hicieran súplicas a los dioses, al tremendo Hades y a la terrible Perséfone. Entonces saqué la aguda espada de junto a mi muslo, me senté y no dejaba que las inertes cabezas de los muertos se acercaran a la sangre antes de que hubiera preguntado a Tiresias

Además de estas poéticas y narrativas mitológicas, los historiadores citan varios casos de prácticas necrománticas. Así, en el Cabo Tænaro, Callondas evoca el alma de Arquíloco, a quien había matado (¹⁴). Periandro, tirano de Iete sabios de envió mensajeros al oráculo del Aqueronte. El fantasma, según Heródoto, se apareció dos veces y en la segunda dió la información requerida (¹⁵). Otro caso que se cita es el de

¹³ BOUCHÉ-LECLERCQ: *Histoire de la divination dans l' Antiquité* , 1879; HALLIDAY, W. R. *Greek Divination: A Study of its Methods and Principles* (1913). LUCK, G. . *Arcana Mundi: Magic and the Occult in the Greek and Roman Worlds*, (Second Edition, 2006 , . The Johns Hopkins University Press: Baltimore ; OGDEN, D.: *Greek and Roman Necromancy* . Princeton University Press, Princeton, New Jersey 2001; VÁZQUEZ HOYS, A.Mª: *Arcana Magica*, Madrid, UNED, 2003

¹⁴ PLUTARCO, " ", XVII

¹⁵ HERÓDOTO, V, XCI

Pausanias, rey de Esparta, que había matado a Cleonice, a quien había confundido con el enemigo durante la noche, y en consecuencia no podía encontrar ni descanso ni paz, y su mente se llenó de extraños temores .

Después de intentar muchas purificaciones y expiaciones, , fue al *psychopompeion* de Phigalia, o evocó su alma, y recibió la garantía de que sus sueños le dejarían tan pronto como hubiese regresado a Esparta. Y a su llegada allí, murió (¹⁶). Después de su muerte, los espartanos enviaron a Italia a por psychagogues para evocar y apaciguar a sus Manes (¹⁷).

La Necromancia se unía a veces con la oniromancia o adivinación por los sueños, como vimos , y así, Plutarco refiere el caso de Elysius de Terina en Italia, que deseaba saber si la muerte súbita de su hijo se había debido a un envenenamiento Fue al oráculo de los muertos y, mientras dormía en el , tuvo una visión de su padre y de su hijo que le dio la información deseada (¹⁸). Estrabón (,XVI . 2, 39, νεκρομαντία) se refiere a la nigromancia como la forma principal de adivinación entre los habitantes de Persia y también se encuentra en Mesopotamia y Etruria (¹⁹).

¹⁶ PAUSANIAS III, XVII, 8, 9; PLUTARCO, "Desera núm. Vind.", X; "Vita Cimonis" VI

¹⁷ PLUTARCO, "Desera núm. Vind.", XVII

¹⁸ PLUTARCO , "Consolatio anuncio Apollonium", XIV

¹⁹ CLEMENT ALEX., *Protrepiticum* , II, En MIGNE, P. G., VIII, 69; THEODORET, *Græcarum affectionum curatlo*, X, in P. G., LXXXIII, 1076; sobre la adivinación en Mesopotamia cfr. SCURLOCK, J.A.: *Magical Means of Dealing with Ghosts in Ancient Mesopotamia*", Dissertation, University of Chicago; id. "Magical Uses of Ancient Mesopotamia Festivals of the Dead", en MEYER-MIRECKI 1995 cit. 93-107.

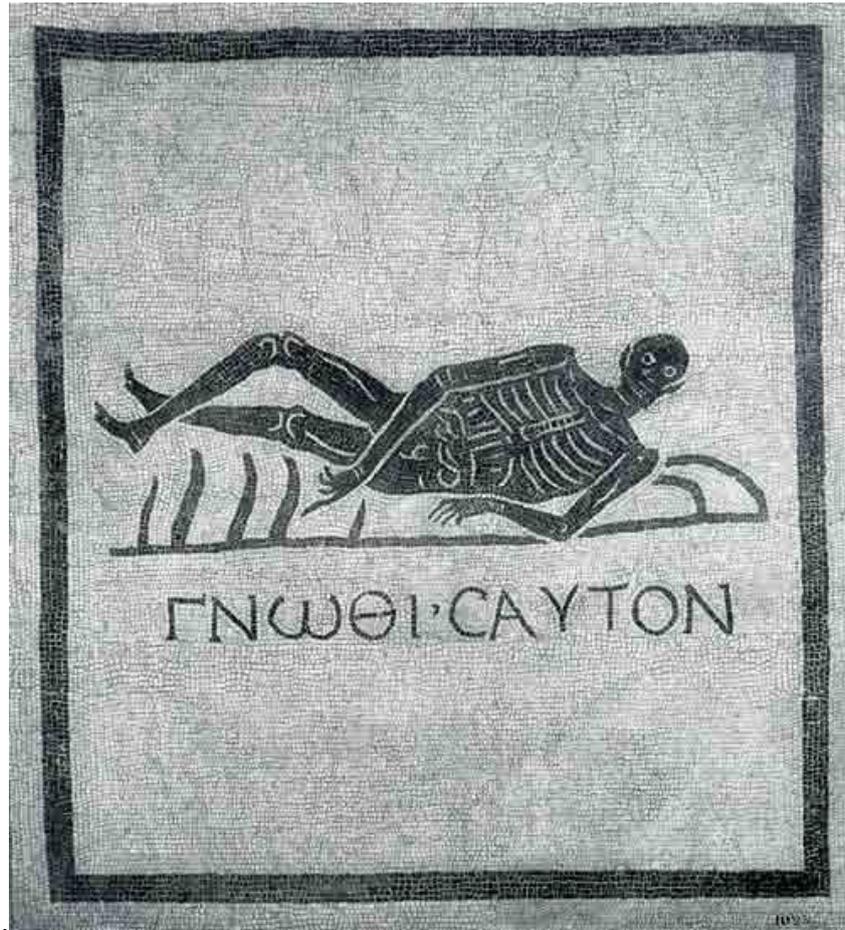

Fig. 196. *Larva Convivialis* en un mosaico

. Ovidio, por su parte, escribe una famosa consulta en sus *Metamorfosis* (²⁰), mientras que son numerosos los casos reales recogidos por las fuentes de la consulta a los muertos o el mismo temor a los *insepulti*, (²¹), creencia recogida por las diversas fiestas precristianas y los ritos y ceremonias que se celebran en diversas culturas para aplacar y contener a las almas de los difuntos maléficos o no: Lemuria, Samain, Halloween o el mismo Día de los Difuntos cristiano. Las fuentes recogen datos de su práctica en Roma, no solo a nivel literario sino como práctica extendida entre la alta sociedad. (²²). Nada cierto se puede decir acerca de los ritos utilizados o los

²⁰ *Metamorfosis* 4.444; *Tristia* 4.10.87–88

²¹ JOBBE DUVAL, E.: *Les morts malfaisants. Larves lémures d'après le droit et les croyances populaires des Romains* Paris, 1924, reimp. Exergue, 2000, pp.60-66 « *Insepulti* »

²² . Entre los escritores romanos, Horacio alude varias veces a la evocación de los muertos (cfr. especialmente *Satiras*, I, viii, 25 sq). escribe que su amigo Appius practicaba la Necromancia (*Tuscul. quæst.*, Xvi). Los mismo que se afirma de Drudo (*TACITO*, *Ann* II, XXVIII , Nerón (*SUETONIO*, *Nero* XXIV , *PLIN*. *NH* XXX, V) Y Caracalla (*DION CASIO* LXXXVII, XV) El gramático Apion pretendió haber evocado al alma de Homero, cuyo país y el de sus padres deseaba determinar (*Plinio*, "*Hist. Nat.*", XXX, vi) y Sexto Pompeyo consultó a la famosa maga tesalia Erichtho para que los muertos le revelasen el resultado de la lucha entre su padre y César (*LUCAN*, *Phars.*, VI)

encantamientos , complejos y variados , que se llevarían a cabo. En La Odisea, Ulises cava una zanja, vierte libaciones en torno a ella, y ofrece los sacrificios de ovejas negro cuya sangre las sombras beberán antes de hablar con él.

“...y yo saqué la aguda espada de junto a mi muslo e hice una fosa como de un codo por uno y otro lado. Y alrededor de ella derramaba las libaciones para todos los difuntos, primero con leche y miel, después con delicioso vino y, en tercer lugar, con agua. Y esparcí por encima blanca harina”

Lucano (²³) describe en detalle muchos encantamientos de Erichtho, la maga tesalia , una tierra que producía tantas hierbas como piedras capaces de comprender a los magos cuando entonan arcanos funestos:

Thesala quin etiam tellus herbasque nocentes rupibus ingenuit sensuraque saxa canentes arcanum fere magos.

, y se habla de cálida sangre que vuelve con los exorcismos a las venas del cadáver del joven muerto como si se tratase de restaurarle a la vida.

Por su parte, Cicerón (²⁴) refiere que Vatinius, en relación con la evocación de los muertos, ofreció a los Manes las entrañas de un niño y San niños y).

Fig. 196. Comida para los muertos. México

También existen casos de nigromancia en la mitología nórdica, con el dios Odín llamando a los muertos para que realicen predicciones sobre el futuro. En la actualidad,

²³ *Farsalia* , VI, 507—830; sobre este tema cfr. RAMIREZ LÓPEZ, B.: “El pensamiento antiguo y la magia en el mundo romano: El ritual de necromancia en La Farsalia de Lucano”, *Euphoros* 5, 63- 90

²⁴ *De Div.* VI

²⁵ *Orat. I contra Iulianum*, XCII, en PG, XXV 624

la nigromancia, sobre todo en su forma de invocación de los espíritus de los muertos con propósitos adivinatorios, es práctica común en los cultos procedentes de África como el voodoo, el palo mayombe y ciertas ramas del espiritismo y la santería, así como en las creencias en vampiros y zombis (²⁶)

Fig. 197. Fórmula funeraria moderna inusual

5.4. Otras formas de contacto de los difuntos con los vivos

Esta práctica está conectada también con la de las citadas *tabellae defixionum* (en griego *kathadesmos-kathadesmoi*), laminillas de plomo en las que se escribían conjuros que se depositaban en las tumbas para aprovechar el resentimiento de los difuntos “especiales” conocidos como *aoros-aori* (²⁷), mientras que en el Antiguo Egipto se puede relacionar r con las conocidas “cartas a los difuntos”, que permanecían en el Amenti (Occidente) convertidos en espíritus luminosos y gozaban de una amplia libertad de movimiento, liberado de sus ataduras terrenas, dueño de sí mismo , que podían moverse tanto en el mundo terrenal como en el Más Allá., tomando para ello la forma que deseasen, siempre que conociesen la fórmula mágica necesaria para lograrlo.

²⁶ LECOUTEUX, C.: *Fantômes et revenants au Moyen Âge*, Paris, Imago, 1986. Cfr. la traducción de numerosos textos latinos al francés en LECOUTEUX, C.- MARCQ, PH. : *Les esprits et les morts, croyances médiévales*, Paris, Champion, 1990 (Essais, 13). Para los " vampiros ", cf. LECOUTEUX, C.: *Les vampires : autopsie d'un mythe*, Paris, Imago, 1999; id.: : “Typologie de quelques morts malfaisants”, en *Cahiers slaves* n°3 : *La mort et ses représentations (monde slave et Europe du Nord)*, París 2001.

²⁷ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a : "Aspectos mágicos de la Antigüedad III: La magia en las *tabellae defixionum* hispanas", *Boletín de la Asociación de Amigos de la Arqueología* 21, Junio 1985, pp. 35-45; VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: 'Aspectos mágicos de la antigüedad' II. "Los espejos mágicos", en *B.A. E. A. A.* 19, junio 1984, páginas 50-54; Id.: ': 'Aspectos mágicos de la antigüedad II. Los espejos mágicos'. En *B.A. E. A. A.* 20, diciembre 1984, págs. 50-54 ; en general: Riviere, J.: *Amuletos, talismanes y pantáculos*. Barcelona, 1974 (Payot, Paris, 1924); AUDOLLENT, A.: *Defixionvm tabellae*. Paris, 1904. Las *tabellae defixionvm* contenían al principio solamente los nombres de las personas que se entregaban a los dioses (s. V a.C.) y luego fueron complicándose para llegar a contener al fin gran cúmulo de palabras y frases, símbolos e imágenes de valor puramente mágicos (s. III-IV d. C.).

Así , la rúbrica final del Capítulo 68 del Libro de los Muertos dice que

“quien conozca este libro podrá salir al día y pasearse por la tierra entre los vivos y nunca jamás podrá perecer. Esto se ha revelado eficaz millones de veces”.

Y los fantasmas salían a la luz por la puerta falsa de su tumba, una puerta maciza, usualmente de piedra, que solamente podía ser traspasada por el espíritu del difunto luminoso . Los seres de luz, dotados de poderes mágicos, podían atravesar esas puertas de piedra y acceder a nuestro mundo siempre que lo deseaban.

Fig.198. Falsa puerta egipcia. Reino Antiguo

Fig. 199. A.-B.Tabellae defixionum de Ampurias, nº 23 y 21

Y del mismo modo que los difuntos tenían a su disposición multitud de fórmulas que facilitaban su vuelta a la tierra como deseasen, a veces para molestar a los vivos, éstos atemorizados por las apariciones , utilizaban asimismo conjuros para protegerse , como el que se conserva en el Papiro Mágico de Leyden :

“¡Atrás, tú que traes tu rostro, tu alma y tu cadáver y vosotros, que embrujáis con vuestros rostros y con vuestras imágenes! ¡Oh, espíritu, muerto, muerta, enemigo, enemiga durante el viaje de la noche! ¡Mirad a vuestro alrededor y

veréis al Señor del universo... Atum y a Uadyet en la gran barca divina, al divino niño, señor de la Verdad y la Justicia, compañero de Atum en la ruta celeste, señor del cielo! ¡La tierra está en llamas, el cielo está en llamas, los hombres y los dioses están en llamas! Si recitas estos conjuros contra las visiones malignas, los dioses vendrán con su verdadero nombre y ellos te darán (en tu ayuda) las llamas del horizonte. Decir estas palabras sobre la imagen que hay en este libro, dibujada sobre un trozo de tela fina y colocarlas en el cuello del hombre. Después ya no volverá a ver espectros”.

A través de las cartas a los difuntos se hacían en Egipto variadas peticiones como el alivio para una enfermedad o para tomar una decisión o ganar un pleito, y a veces se amenazaba a los muertos con dejar abandonado el culto funerario de su tumba en el caso de que no accediesen a prestar la ayuda solicitada por los vivos (²⁸).

Fig.200.Diospolis Parva (Hu), Carta a un muerto, de su viuda que pide ayuda para su hija

<http://www.digitalegypt.ucl.ac.uk/hu/letterdead.html>

Una esposa escribe así a su esposo , pidiendo ayuda contra unos espíritus que cree se han dirigido contra su hija:

²⁸ GARDINER , A.H. -SETHE , K. Egyptian Letters to the Dead. London 1928; también WENTE, E.F.: . Letters from Ancient Egypt. Atlanta 1990

Fig.201.El primer vuelo del espíritu vital del difunto

“ La solitaria Nefersefki. [a su esposo]

¡ Escucha mi grito de pena ¡ ¿ ¿Te preguntas por qué me lamento? Busco tu ayuda por los crímenes cometidos contra mi hija, evilly, evilly, (3) aunque no he hecho nada contra él y no he atentado contra su propiedad. Él no ha dado nada a mi hija. Se han hecho ofrendas al espíritu (4) para que actúe contra los vivos. Ayúdame a protegerla (5) con tu poder , porque mi voz es verdadera contra cualquier hombre o mujer muertos (6) que está haciendo esas cosas contra mi hija (²⁹).

²⁹ GARDINER-SEHTE 1928, 5, 20-21, pls. IV-IVa. El Museo Petrie de Londres de Arqueología egipcia, del University College de Londres, conserva dos de estas cartas, de las que solo se conservan unas veinte, del Reino Antiguo o Primer Periodo Intermedio., publicadas por Gardiner y Sethe:

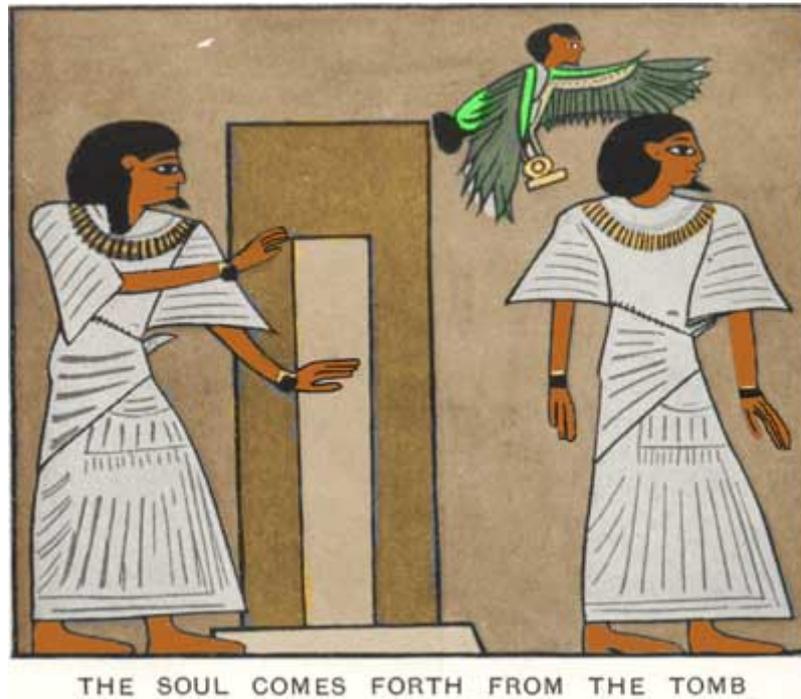

Fig.202. El difunto ante la puerta de la tumba y sobre él su alma-pájaro con cabeza humana.. Detrás su sombra o *khabit*.. Papiro de Ani, British Museum.

evidencias de que se creía, y posiblemente no solo en Egipto, sino también en todos los países en que conocemos esta práctica, que la acción de venganza la podía llevar a cabo el difunto en el mundo de los vivos, cuando se necesitaba su ayuda o, en el caso de la profanación de una tumba, la ira del difunto se lanzaba contra sus profanadores, a los que contenía con la amenaza de horribles maldiciones que incluían hasta la violación de los profanadores y su familia y que podía ser realizada con demonios malignos o por el difunto mismo cuya tumba había sido profanada (³⁰).

³⁰ Los ejemplos más antiguos son de la Dinastía XXII y se encuentran en monumentos de Sheshonk III, fechados en el año 30-32 de su gobierno, hacia el 794 y 792 a.C. En uno se lee: " *Aquel que viole [este monumento] , el Asno le violará... El Asno violará a su esposa y a aquel que viole este monumento...* ". Una estela de Tefnakht, faraón de la Dinastía XXIV (727-720 a.C.), registra una execración parecida, aunque: " *A aquel que desplace esta (estela), la fuerza de Neit estará sobre él eternamente y por siempre. Su hijo no será conservado en su sitio. El Asno le violará; el Asno (violará) a su esposa e hijos, y caerá en la llama de la boca de Sejmet [...]* ". También las kudurrus babilónicas de época casita eran estelas mágicas, protegidas por la magia y las execraciones de las fórmulas escritas en ellas y las figuras de los dioses y demonios que las podían llevar a cabo. En Roma, los límites los protegían Terminus y Silvano.

Fig 203. .La danza del alma.

Fig.204. Un necromante moderno

Y el interesante caso del texto execratorio encontrado en la mastaba de Anjmahor en Saqqara, fechado en la Dinastía VI:

- *"... Anjmahor, cu yo nombre bello es Zezi, dice: [...] En cuanto a toda cosa que hagáis por esta mi tumba de la necrópolis del Oeste [...] Soy yo, que soy un sacerdote lector perfecto... [quien conoce] todos los secretos de la Magia... Toda persona que entre en esta tumba estando impuro y tras haber comido lo que está prohibido... que se purifique para mí como se purifica para un espíritu radiante perfecto, que hace lo que es alabado*

por Su Señor... (de lo contrario) [lo agarraré] como a un pájaro de modo que tema ver a los espíritus radiantes, y que quienes están sobre la tierra teman a un espíritu radiante perfecto

•
Pero no sólo los reyes recurrían a esta clase de execraciones , sino que también los particulares podían hacer uso de ellas, como indica una inscripción rupestre en Uadi En:

“ *Ahora, en cuanto a aquel que tome estas piedras que han sido extraídas (? de la montaña) , el Asno le violará, el Asno violará a su esposa... Montuankh pone a Thot como su protector... ”.*

Posiblemente, el asno mencionado en estos textos sea s Set, el dios que en épocas tardías adoptaba esa forma en su culto. La violación era un acto atribuido al dios desde el Reino Nuevo, por lo menos, y se encuentra en el Conflicto de Horus y Set, como uno de sus recursos para apoderarse del trono egipcio.

Un ostracón de la época ramésida hallado en el Ramesseum confirma tan temprana fecha para el empleo de este tipo de maldiciones: “ *¡Que el pastelero del templo Usermaat-jau sea violado por el Asno!...* ”. Como puede notarse, las disputas privadas también podían usar estas maldiciones, que invocaban al temible dios Set y una carta incluso pide al pariente difunto, en este caso una mujer, que se muestre en un sueño luchando a favor del remitente de la carta , una prueba más de la realidad de la existencia de los difuntos en la que los egipcios creían firmemente (³¹) y que volveremos a encontrar en multitud de ejemplo en el mundo grecolatino., donde uno de los aspectos más espectaculares es su utilización para revelar a los vivos el futuro

³¹ SAUNERON, S. “ *Aspects et sort d'un theme magique égyptien: les menaces incluant les dieux* ” en *BSFÉ* 8 (1951), 11-21.. ZABKAR, L.V.: *A Study of the Ba Concept in ancient Egyptian Texts*, Chicago, 1968 , 53 ss.; OTTO, E.: : "Ach" en *Lexicon der Ägyptologie* I, Wiesbaden, 1972 , 49-52; ENGLUND, R. :*Akh: une notion religieuse dans l'Égypte pharaonique*, Uppsala, 1978 ; DEMARÉE, R.J. : *The Ax iqr n Ra-stelae. On Ancestor Worship in ancient Egypt* , Leiden, 1982, SCHULMANN, A.R.: "Some Observations on the Ax iqr n Ra-stelae" en *Bibliotheca Orientalis* 43 (1986), 302-48; FRIEDMAN, F.M.: "On the Meaning of Akh (Ax) in Egyptian Mortuary Texts" en *Dissertation Abstracts International (A)* 42/6 , *Ann Arbor*, 1981 , 2.649-50; Id. "The Root Meaning of Ax. Effectiveness or Luminosity" en *Serapis* 8 , 1985 , 39-46; Id. "Ax in the Amarna Period" en *Journal American Research Center in Egypt* 23 1986 , 99-106;. TOSI, B. M.: *La spiritualità dell'antico Egitto. Il concetti dei Akh, Ba e Ka*, Rimini, 1997.

Fig. 205. Texto de Execración escrito sobre una estatuilla atados los brazos detrás del cuerpo . 1er Periodo Intermedio . Egipto. Museo del Louvre,París.

Fig.206 Necromante

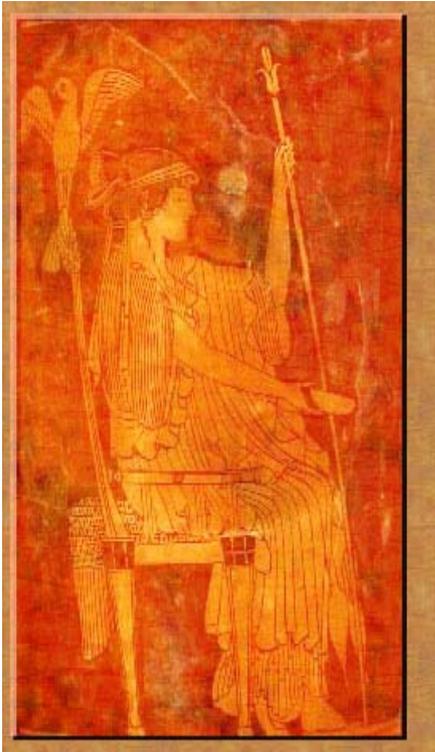
La forma que se espera que actúen los muertos es igualmente interesante y refleja las creencias de la época en el más allá.

Figs.207-208. Diversas formas de representar los fantasmas

Fig.209.Hécate Trivia, la diosa de las encrucijadas

: Una forma más de demostrar que iban unidas en estas antiguas creencias las prácticas de magia y la inmortalidad, unión que también hemos visto y veremos abajo, existía en el mundo romano . Sin esa creencia en la inmortalidad, los ritos de la necromancia hubiesen sido, cuanto menos, impensables.

Fig.210.Proserpina, diosa de los muertos

211. Funerales romanos .Placa de calcárea, Amiterno-S. I d.C.

Fig. 212. Sibila de Cumas, Domenichino. Museo Vaticano

5.5. Los oráculos de los muertos (¿vivos ?)

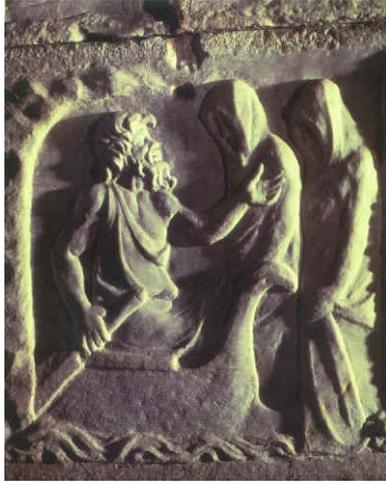

Fig. 213. La barca de Caronte. Sarcófago romano

.Así llegamos al final de lo que iniciamos refiriéndonos a la estancia de los muertos en una suerte de anticámara de su lugar permanente de descanso , un lugar de transición del mundo de los vivos al de los muertos pero también del de los muertos al de los vivos , que se manifestaba en una puerta al Más Allá que a veces se representaba en los sarcófagos , por la que salían los difuntos materializados a veces en forma de serpiente.

La puerta abierta al mismo Hades que en Roma se representaba doble , las Puertas Gemelas del Sueño, adorado como un dios en el Ara de Córdoba y en los sarcófagos citados arriba o el magnífico ejemplar hallado en España, que se conserva en el Alcazar de Córdoba, un extraordinario sarcófago romano, obra del siglo III d.C. cuyo motivo principal es son las Puertas gemelas del Sueño que separan el Hades o el más allá de la tierra de los vivos, que aparecen entreabiertas, por las que salen los sueños o los espíritus de los muertos que los producen, según vimos arriba. Se trata de una obra de superior calidad y gran belleza que denota la calidad artística de su autor, extraordinario escultor y retratista del arte pagano. Apareció en la Huerta de San Rafael del Brillante de Córdoba en 1958.

Fig. 214. Sarcófago de Córdoba con las Puertas gemelas del Sueño entreabiertas

Estas puertas, como vimos arriba, así como la serpiente que representa el alma del difunto y también está asociada a las divinidades de la tierra (ctónicas), son sin duda una prueba más de la creencia de los antiguos en una forma de inmortalidad del ser humano, que encontramos en todas las civilizaciones antiguas. Y la evidencia de la creencia y la utilización de determinados ritos para mantener aplacados a los espíritus, unos seres a los que, por cuya fuerza y conocimiento del futuro se podía utilizar de varias formas:

-1. Haciéndoles aparecerse para consultarles, en provecho de los vivientes en ritos denominados de "necromancia", para adivinar el futuro o pedir consejos o soluciones a problemas. Esta sería la verdadera necromancia.

-2. Manejándolos y conminándolos por medio de conjuros para utilizar su fuerza mágica contra quienes se desease, generalmente con fines maléficos, por medio de las *defixiones*.

3. Obteniendo consejos o curaciones mediante sueños (*incubatio*), ofrendas a las aguas, fuentes, cuevas, etc...a veces por medio o con ayuda de una **serpiente**, que podía ser:

- O bien alma del muerto
- o expresión material de la fuerza mágica-curativa de las divinidades del Oráculo-santuario-templo-sanatorio etc...
- o el Agathos Daímon o Genio del lugar, femenino o masculino

Que la necromancia posiblemente se realizaba también en cualquier tumba que reuniese la especial característica de albergar los despojos de un muerto "inmaduro" es algo indudable, puesto que en esas tumbas permanecían sus espíritus resentidos hasta el momento en que su tiempo se cumplía, en una especie de "purgatorio" y lograban el eterno descanso en lo que los griegos denominaban *Elisyom*, el lugar final de descanso de los héroes y las personas virtuosas. Pero además, existían lugares especiales y muy conocidos, con un cuerpo especializado de sacerdotes y ceremonias, en los que se consultaba a las almas de los muertos invocándolos (¹) que Ogden(²) divide para el mundo grecorromano en tres clases aunque yo creo haber encontrado algunos más con solo consultar un Diccionario del Mundo antiguo.

¹ Oráculo de la muerte, donde se llamaba a los fantasmas [Hdt.5.92](#). ê, Cic. [Tusc.](#)1.16.37, [D.S.4.22](#), [Plu.Cim.6](#), [Paus.9.30.6](#): en pl., [PMag.Lond.](#)121.285

² *Necromancy cit. p. 17 y ss. Según A Dictionary of Greek and Roman Antiquities* (1890) (eds. *William Smith, LLD, William Wayte, G. E. Marindin, s.v. ORACULUM (manteion, chrêstêrion)*) Henry George Liddell. Robert Scott. *A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie.* Oxford. Clarendon Press. 1940., ISBN: 0198642261.

(³). Para que existiese un verdadero Oráculo de los muertos era necesaria la existencia de un cuerpo de sacerdotes (⁴). Por exclusión, al menos los Oráculos de Dodona y Delfos no parecen ser Necromanteia, al menos no se conoce que en ellos se vocasa a los muertos aunque Delfos debiera su poder oracular a una serpiente, siempre relacionada con la adivinación no se dice que en Delfos se evocase a los muertos y Dodona estuviese muy influenciado por cultos egipcios según Pausanias (x. 12, § 5) y Herodoto (II, 54-57) no es evidente que se practicase la evocación de los difuntos.. Para estos autores, los oráculos de los muertos son subterráneos y se denominan nekuomanteion o psuchopompeion (⁵).

“El más antiguo oráculo de los muertos es el cercano al lago Aornos, en Thesprotia. (⁶) Periandro, el sabio y tirano de Corinto, recurrió a él. Y también otro griego famoso, el rey de Esparta, Pausanias t, consultó por un problema m oral el de Figalia, en Arcadia, evocando el espíritu de Cleonice, a la que había matado por error (⁷). Tenaro, en el sur de Laconia, tenía otro en una cueva, consultado por el poeta Arquíloco,

³ Para Ogden, *Necromancy* cit., existían muy numerosos oráculos y no distingue entre propiamente de los muertos “privados”, por denominarlos de una manera diferente a los “héroes” o a los mismos dioses, por lo que trataré de hacer alguna distinción más ajustada de lo que son propiamente *Necromanteia* o lugares donde se consultaba a los muertos, que incluyen los lugares por donde se entraba al Hades (y se salía, en los escasos personajes que conocemos lo hicieron), dificultad de clasificación que ya expresan los autores del citado Diccionario.

⁴ Según dicha fuente, *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities* (1890) (eds. William Smith, LLD, William Wayte, G. E. Marindin, s.v. *ORACULUM* (*manteion*, *chrêstêrion*) Henry George Liddell. Robert Scott. A Greek-English Lexicon. revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones. with the assistance of. Roderick McKenzie. Oxford. Clarendon Press. 1940., ISBN: 0198642261. :” A scarcely less necessary feature of an oracle was that it should have an organised body of ministers. Without priests and sacrifice, there could be no solemnity of approach to the [p. 285] divine power. In an oracle, the intercourse between God and man was thought to be at its highest.”

⁵ *Necromanteion: a place where departed souls are conjured up*, Plu.2.560e, denominados de otras formas que OGDEN, op.cit. recoge, capítulo 2, y notas, como psuchomanteion, psychomanium, psuchopompeion, nekuorion, o nekromanteion, que se usa por influencia del latín, etc. así como los diferentes nombres para sus sacerdotes: como *psuchagogus*, “evocador” en el siglo V usado por Esquilo etc, OGDEN, op. cit. capítulo 2 y notas 1-2- e introducción, p. XXXI.

⁶ HEROD. v. 92, § 7; DIODOR. iv. 22; PAUSAN. ix. 30, § 3.

⁷ PAUSAN. III. 17, § 8, 9

enviado por el oráculo de Delfos (⁸). Heraclea , en la Propontide tenía otro según Plutarco (⁹). En ellos eran necesarios sacrificios y ciertos ritos apropiados (Hom. *Od.* xi. 23-37).

Examinemos al menos lo que sí conocemos, siguiendo la división de Ogden en citados por las fuentes literarias, los que están basados en el poder oracular de un héroe o lo que son una entrada al Hades, aunque para él los cuatro “grandes” o más importantes son los del Aqueronte en Tesprotia, Averno en Campania, Heraclea Póntica en la Propóntide y Tenaro en Laconia

1.Citados por las fuentes literarias

1.1.Figalia en la Arcadia

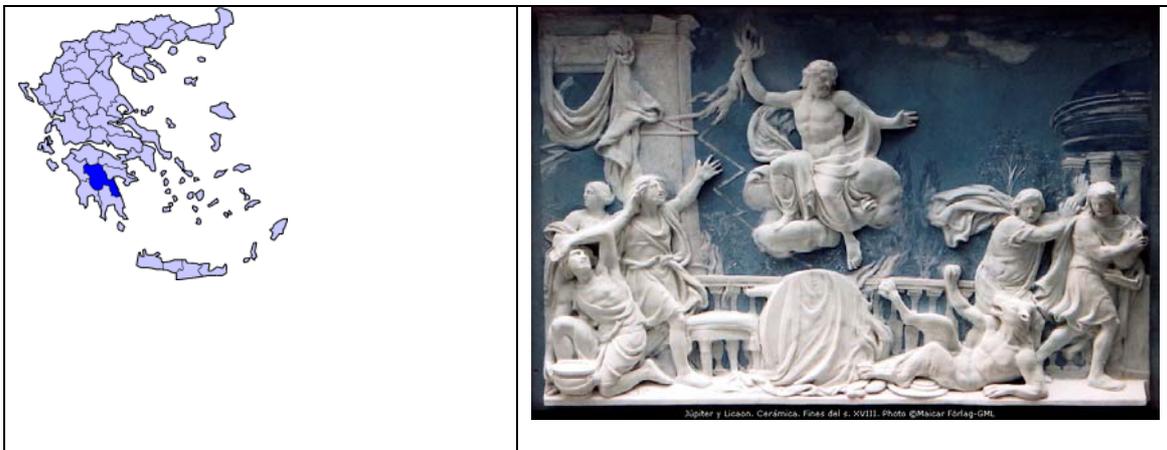

Fig.215-216. Ubicación de la región de Arcadia ,donde está Figalia y relieve de Zeus y Lycaon

Figalia es una ciudad del sudeste de la Arcadia fundada por Figalo, hijo del impío Lycaon según Pausanias (¹⁰). que sacrificó un niño a Zeus y causó con ello su destrucción y su conversión en lobo. Pausanias el rey de Esparta, del mismo nombre que el historiador , lo consultó, llamando en su ayuda al espíritu de Cleonice a la que había matado sin querer(¹¹).

⁸ PLUT. *de sera num. vind.* 17

⁹ PLUT. *Cimon*, 6).

¹⁰ PAUS.8.3.2, 8.39.1

¹¹ PAUS. III. 17, § § 8, 9. Cleonice era una bella muchacha de clase alta que o tuvo la mala fortuna de atraer la atención del espartano Pausanias, quien estaba al mando de una unidad de la flota griega en el Helesponto, tras la batalla de Platea Cleonice fue brutalmente apartada de sus padres, y llevada a su cuarto una noche. En ese momento él estaba dormido, y, despertado por el ruido, imaginó que alguien había entrado en su cuarto para matarle, y, tomando una espada, la mató. Luego de esto, su fantasma se le aparecía todas las noches, diciéndole: "Ve hacia el destino que el orgullo y la lujuria te preparan". Se dice que él visitó un templo consagrado a Heracles en donde hizo invocar su espíritu y le pidió perdón. Ella apareció y le dijo "Pronto serás liberado de todos tus problemas, cuando vuelvas a Esparta" - una forma ambigua de predecir su muerte, que ocurrió poco después.

2. Datos por héroes :

2.1. El oráculo de Trofonio en Lebadea

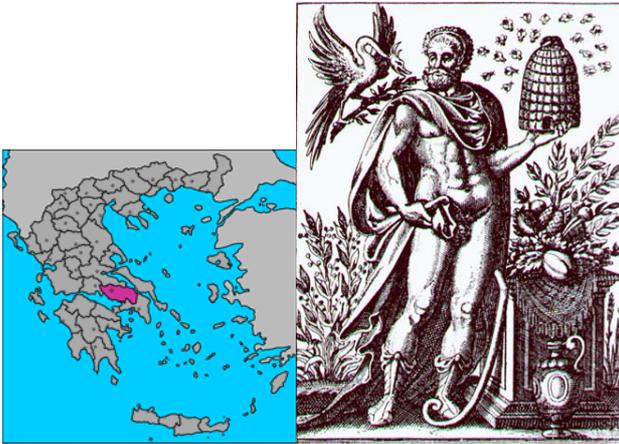

Fig. 217-218-.Ubicación de Beocia y Lebadea e imagen de Trofonio

Lebadea o **Lebaida** (Λεβάδεια) fue una ciudad de Beocia en la parte occidental del país, cerca de la frontera, entre el monte Helicón y Queronea. En la zona estuvo la ciudad homérica de Midea (Μίδεια), cuyos habitantes se trasladaron a la plana y fundaron Lebadea o Lebadeia. La ciudad ganó importancia porque el oráculo de Trofonio, posiblemente una divinidad serpentiforme, asimilado a Zeus Meilichios que fue consultado por Creso y por Mardonio, y fue el último oráculo en ser consultado en Beocia. Se redescubrió gracias a una abeja. Pausanias (9.39), dice que quien quisiera consultar el oráculo debía vivir en un santuario del *agathodaimon* del lugar (serpiente) durante unos días, bañarse en el río Herkina y comer sólo carne procedente de sacrificios. Entonces debía realizar, de día, un sacrificio a una serie de dioses, incluyendo a Kronos, Apolo, el rey Zeus, Hera la auriga, y Deméter-Europa, que le había amamantado. De noche, debía sacrificar un animal negro en un pozo consagrado a Agamedes, beber de dos ríos llamados Lete (Λήθη *Léthē*, ‘olvido’ u ‘ocultación’, uno de los ríos del Hades) y Mnemósine (nombre de un río del Hades, opuesto al Lete, de acuerdo con una serie de inscripciones funerarias griegas del siglo IV a.C escritas en hexámetros dactílicos. (¹²) Las almas de los muertos bebían del Lete para así no poder recordar sus vidas anteriores cuando se reencarnaban. Los iniciados eran animados a beber del río Mnemósine cuando morían, en lugar de hacerlo del Lete. Estas inscripciones podrían estar relacionadas con una religión mística secreta, o con la poesía de Orfeo. Tras los prolegómenos, se descendía a una cueva, llevando en las manos sendos pasteles de miel, posiblemente para alimentar a las serpientes que le daban el oráculo, según mi opinión., ya que nunca se reveló nada de lo que allí ocurría, porque la mayoría de los consultantes estaban mortalmente asustados, y olvidaban toda la experiencia en cuando volvían a subir a la luz del día., porque quedaban tan aterrados

¹² ZUNTZ, G.:*Perséfone*, Cambridge, 1971.

que debían sentarse en una silla de Mnemósine, donde los sacerdotes del templo interpretaban sus desvaríos y componían un oráculo a partir de ellos (¹³). Epaminondas consultó el Oráculo antes de la batalla de Leuctra, y recibió allí el escudo de Aristomenes, el héroe mesenio (¹⁴). Aún tenía cierta reputación en la época de Plutarco (¹⁵), y fue consultado por Sila y otros personajes romanos (¹⁶).

Con respecto a lo dicho de la serpiente en este oráculo, resulta revelador que en él se adorase también a una divinidad femenina, Hercyna (Herkuna), una divinidad del mundo inferior, el respeto de la cual se dice que formaba parte del cortejo de Kore-Proserpina y era hija de Trofonio y en la gruta del oráculo existían dos estatuas de ambos dioses con serpientes, parecidas a las estatuas de Trofonio y Hercyna, parecido a las estatuas de Asclepio y Hygeia. (Pausanias IX. 39. § 2.) y también a ella se la adoraba allí y también a Zaeus (Liv. xlv. 27.)

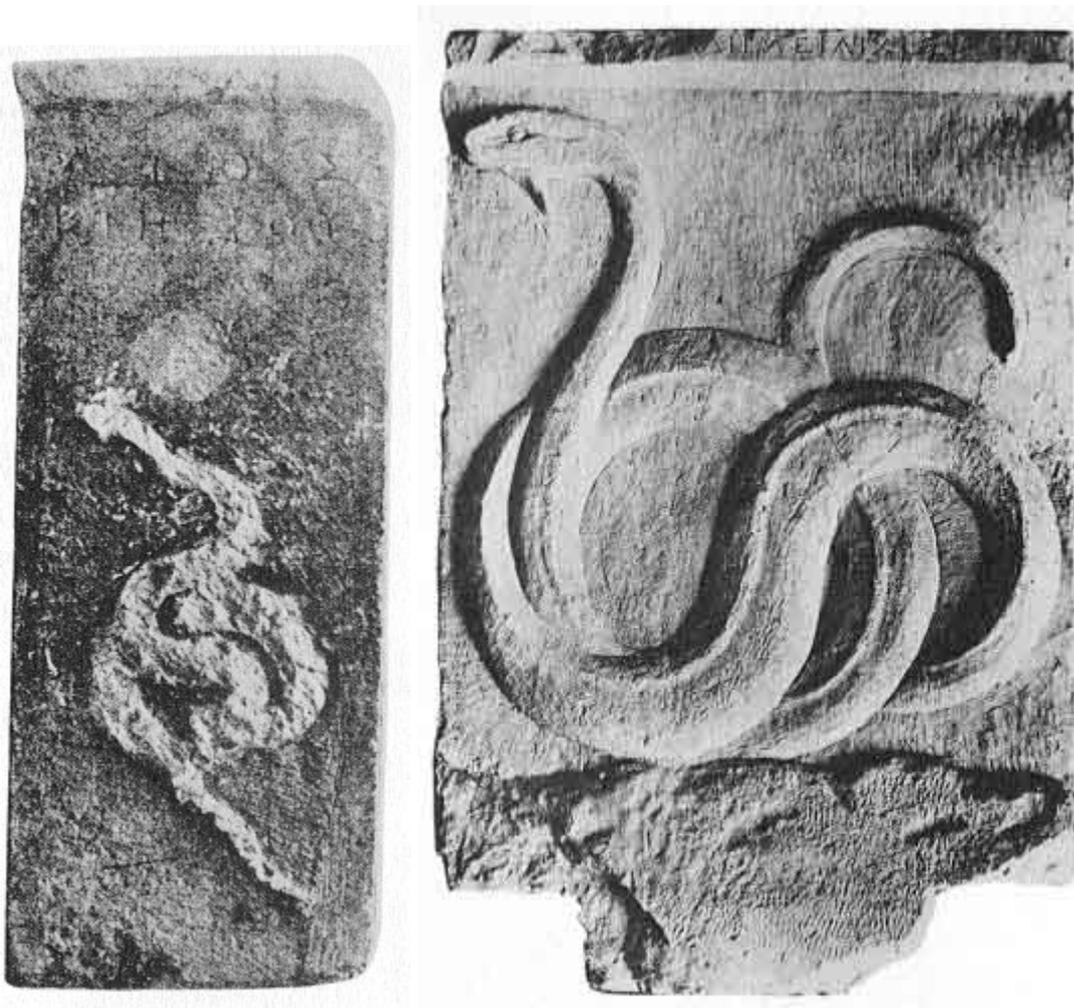

Fig.219-220-221. Zeus Meilichios, adorado en Lebadea

¹³ Pausan. ix. 39, § 3 *sqq.*: cf. Philostr. *Vit. Apoll.* viii. 19

¹⁴ Pausan. iv. 32, § § 5, 6

¹⁵ *de Orac. Defect.* 5

¹⁶ Origen, c. *Celsus*, vii. p. 355

2.2 .Oráculo de Anfiarao en Oropo en el límite entre el Ática y Beocia (¹⁷)

Fig. 222-223. Situación de Oropia y figura de Anfiarao y su auriga en su carro.

¹⁷ Oráculos de **Amphiaraus**, Anfiarao en español, había dos, el de Tebas y el de Oropo (en el Euripo) . El de Tebas y Potniae estaba en un valle, cerca del mar, entre Oropo y Psaphis (Estrabon , ix. 1, § 22). Fue consultado por Creso(Herod. i. 46, 49). El de Tebas poseía el escudo de oro y la espada regalados por Creso (Herod. i. 52) al oráculo que el rey había regalado el templo de Apolo Ismenio Pausanias (ix. 8, § 2) dice que el oráculo era sede continua de prodigios . El oráculo se recibía en sueños a los consultantes, que dormían en el templo (Herod. VIII. 134): tras haber cumplido una serie de prescripciones rituales (Philostr. *Vit. Apoll.* II. 37).

En este lugar oracular había dos fuentes sagradas y un altar de características especiales, muy elaborado según Pausanias (¹⁸). En la mitología griega **Anfiarao** (en griego antiguo Ἀμφιάραος, *Amphiáraos*), era hijo de Ecles (rey de Argos) y de Hipermnestra (hija de Testio). Reinó en Argos y participó en la expedición de los siete contra Tebas, y acabó poseyendo un oráculo en el noreste del Ática. En un principio se negó a participar en la expedición de los siete contra Tebas, pero su esposa Eurifile, sobornada por Polinices con el collar de la diosa Harmonía, le hizo cambiar de parecer. Acudió a la guerra sabiendo que iba a perecer en ella, y pidió a sus hijos, Alcmeón y Anfíloco, que vengaran su muerte. En el combate, cuando era perseguido por Poriclimeno, Zeus envió un rayo que abrió una brecha en la tierra y por ella desaparecieron Anfiarao y su carro. Desde entonces se cuenta que Anfiarao y su auriga Batón son los únicos vivos que habitan en el mundo de los muertos, aunque tras su desaparición, su hijo Alcmeón vengó la muerte de su padre matando a su propia madre, y fue perseguido por las Erinias por haber incurrido en parricidio

En la ciudad de Oropo, en la costa noreste del Ática, (¹⁹) era venerado como un héroe sanador y tenía un oráculo. El carácter mágico del personaje se debe a su antepasado Melampo (²⁰), al que unas serpientes habían concedido el poder oracular, al entender el lenguaje de los animales.

Era especialmente visitado por los enfermos que ofrecían monedas en la fuente que estaba ante el santuario, dentro del cual debían dormir, en un rito de *incubatio*, recibiendo en sueño la terapia, que los sacerdotes interpretaban, de formas diversas. Su dominio era discutida por las dos regiones entre las que se encontraba, Beocia y Ática, y ocasionó en discurso de Hipérides *Pro Euxenippo* (²¹).

¹⁸ Pausan. i. 34, § 2 sqq

¹⁹ **Oropo** (griego *Ορωπός*, latín *Oropus*) fue una ciudad en el límite entre Beocia y el Ática, capital del distrito de Oropia. Estaba en la desembocadura del Asopo, en la costa situada enfrente de Eubea. Su nombre está ligado al famoso santuario de Anfiarao.

²⁰ **Melampo** (en griego Μέλαμπος, 'de pies negros') es un adivino griego. Hesíodo le habría dedicado un poema, la *Melampodia*, hoy desaparecido. Siendo niño, Melampo mandó a sus servidores salvar a dos serpientes que estos últimos habían capturado. En señal de reconocimiento, las serpientes otorgaron al joven muchacho el don de hablar con los animales. Convertido en adulto, Melampo fue un adivino y curandero reputado. Apolodoro *Biblioteca mitológica* i.9.11-13, ii.2.2; Diodoro Sículo, *Biblioteca histórica* iv.68; Herodoto, *Historias* II.49; Propercio, *Elegías* II.3, v.51 y sigs.; Virgilio, *Geórgicas* iii.550.

²¹ **Oráculos de Amfiarao.** Tebas de Beocia y Oropo (en el Euripo) se enfrentaban por el honor de poseer un vínculo más importante con el héroe, Estrabon, IX. 1, § 22). Herod. I. 46, 49, 52, Pausanias, IX. 8, § 2, refiere los continuos milagros que en él se sucedían y Herodoto la *incubatio*, Herod. VIII. 134, : mientras que Filostrato se refiere a las diversas prácticas, Philostr. *Vit. Apoll.* ii. 37). *A Dictionary of Greek and Roman Antiquities* (1890), eds. William Smith, LLD, William Wayte, G. E. Marindin) s.v. *oraculum*

Una vez más, hallamos unidas en esta forma de adivinación los sueños, la curación, las profecías, el agua y posiblemente, la serpiente que se aparecía y vivían en los santuarios, la cita de cuya presencia suele omitirse, lamentablemente, por lo que muchas veces debemos suponerla.

Fig.224.Monedas en las fuentes: Una antigua creencia que sobrevive, desacralizada

2. 3.El Oráculo por la sombra de Fauno en Tibur, Lacio, cerca de Roma (²² En la mitología romana, Fauno, el griego Pan, era una de las más antiguas divinidades romanas, uno de los Indigetes, un buen espíritu de los bosques y las arboledas

²² La antigua **Tibur**, o actual **Tivoli**, es una ciudad del **Lacio**, en **Italia**, en la **provincia de Roma**, con unos 80.000 habitantes. Está en la orilla izquierda del río Aniene (antiguo Anio) al noreste de **Roma**. Fue una ciudad romana de gran belleza por sus cascadas y paisaje, lo que la convirtió en lugar favorito de veraneo. En ella tuvieron sus villas muchos personajes romanos, entre los que cabe mencionar al poeta **Quinto Horacio Flaco** (65-8 adC). Su nombre latino (Tibur o Tiburis) originó el actual. Estaba a un lado del llamado Monte Ripoli y se extendía desde el Anio hasta el Monte Catillo, en la parte norte del río donde se formaba una famosa cascada, si bien la ciudad estaba principalmente en la parte sur y quedaba rodeada por el Aniene (Anio).

consultado por los poderes proféticos de su espíritu bajo en nombre de Fatuus, en los oráculos de los bosques sagrados de Tibur, alrededor de la fuente Albunea, el nombre de la Sibila de Tibur, tal vez una divinidad autóctona de las fuentes termales de agua sulfurosa y las grutas de la que heredó el poder oracular, y en la colina del Aventino, en Roma (Peck 1898).

Fig.225. Cascada de agua,Tivoli-Fig. 226.Augusto y la Sibila de Tibur,Antoine Caron

■ ■

227-228-229- 230.La roca de Tivoli, el templo redondo de Vesta y el cuadrado de la Sibila.

Fig.231.La Sibila Tiburtina

Fig.232-233.Ubicación de Tibur y figura de Faunus

Las respuestas del oráculo estaba en versos saturnios, según Varrón (Varro, *L. L.* vii. 36). La sombra de Faunus revelaba el futuro en dos bosques, (²³), uno en Tibur, cerca de la fuente de Albúnea, y otro en el monte Aventino en Roma, por medio de los sueños y las voces que se escuchaban en sus templos, acostados sobre la piel de los corderos sacrificados al dios (²⁴). W. Warde Fowler sugiere que Faunus es idéntico a Favonius,^[2] uno de los dioses-vientos de Roma. Los vaticinios se daban en versos saturnios que se conservaban en colecciones hasta fines de su existencia (²⁵).

Fig. 234. Fuente de Anna Perenna en Roma y parte de las inscripciones .Cfr.*supra* para las taqbellae defixionum y las figuritas de vudú.Fig. 235. La Sibylle Agrippa-Museo del Louvre, París.Dimensions : 9 cm x 9 cm x 10 cm
Materiales:Piedra pintada y dorada., h. 1539 -1540 d.C.

²³ Virg. *Aen.* VII.81, &c.; Ovid, *Fast.* IV.650,

²⁴ Para el Faunus oracular cfr.Virgil, *Aeneid* VII.81; Ovid, *Fasti* iv.649; Cicero, *De Natura Deorum* II .6, III.15 y *De Divinatione* I.101; Dionysio de f Halicarnaso v.16; Plutarch, *Numa Pompilius* xv.3; Lactantius *Institutiones* i.22.9; Servius , ad. *Aeneid*]] VIII.314. W. Warde Fowler, A.: ((1899). *The Roman Festivals of the Period of the Republic: An Introduction to the Study of the Religion of the Romans*. London: Macmillan and Co., p. 259. Reimpresión 2007-06-07; Peck, Harry Thurston, 1898. *Harpers Dictionary of Classical Antiquities* ([1] On-line) ; HAMMOND, N.G.L. - SCULLARD, H.H. (Eds.) 1970. 'The Oxford Classical Dictionary (*Oxford: Oxford University Press*

²⁵ Aurel. Vict. *De Orig. gent. Rom.* c4

Fig.236. La Sibila Tiburtina. grabado de Philip Galle, según dibujo de Antonius Bloelandt, Antwerp,(Amberes) 1575.

d

Fig.237-238-Sibila Tiburtina
Fresco parietal , capilla del Cardenal
Ippolito D'Este
(Villa D'Este)

Fresco parietal
(Palazzo Comunale di Tivoli)

Según la leyenda cristiana, la Sibila Albunea profetizó el nacimiento de Cristo, con estas palabras que no me resisto a dejar de citar, como prueba del sincretismo forzado-inventado por los cristianos:

"Nascetur Christus in Bethlem, annuntiabitur in Nazareth, regnante tauro pacifico fundatore quietis. Oh felix illa mulier cuius ubera ipsum lactabunt".(²⁶)

Aunque hay que tener en cuenta la opinión de Ovidio, *Fast.* III. 295 sqq., de que el rey Numa Pompilio sacrifica, no a Faunus, sino a la fuente que hay en el bosque, es decir, a la divinidad de las aguas termales, por lo que tal vez no se pueda hablar de un oráculo de Fauno en el Aventino

3. Entradas al Hades

En ciertos lugares de la geografía mítica de los antiguos, se suponía que se entraba al mundo de los muertos, es decir, estaban las famosas Puertas del Sueño a las que antes aludíamos, por las que los difuntos entraban y salían de su lugar de descanso y reposo eterno y por tanto, lugares apropiados para consultarlos y hacerles salir para responder a las preguntas de los consultantes.

“Oficialmente”, los cuatro lugares por donde se entraba-salía del Hades eran los Nekromanteia del Aqueronte, de Hades y Perséfone, en Tesprotia, el de Heraclea Póntica, el de Poseidón en el cabo Tenaro en Laconia y el del lago del Averno, en Campania.

3.1. El Averno, en Campania

Fig.239-240..El Lago Averno y su situación geográfica

²⁶ En la estancia llamada de St. Bernardino, del Palacio Comunale de Tivoli está representado el episodio, según el relato de Suetonio, en el que Octavio Augusto, consultando a la Sibila si estaba permitido que fuese adorado como dios y la contestación que le auguraba un dios al que los cristianos identificaron con el suyo al que Augusto debía sacrificar. El altar que lo conmemora está en la iglesia del Ara Coeli, Roma

Uno de los más celebrados Nekromanteia era el que estaba cerca del Lago Averno, en Campania

Fig.241. Templo de Apolo, lago Averno

Averno era el nombre antiguo que se le daba, tanto por griegos como por romanos, a un cráter cerca de Cumas, Campania. Se creía que era la entrada al inframundo. Posteriormente, la palabra pasó a ser simplemente un nombre alternativo para éste.

Según el escritor griego Diodoro Sículo, el Averno sería un lago. Relata como Heracles desde la llanura Flegrea, descendió hacia el mar y realizó unas obras a orillas del lago llamado Aorno, que se consideraba consagrado a Perséfone. *Áornos* significa 'sin pájaros', el lago al que no se acercan los pájaros; es el Averno (*Avernus*), que ocupa el cráter de un volcán apagado entre Miseno y Dickeyquia, antigua colonia samia. La palabra *averno* viene de los vocablos griegos *a*: 'sin' y *ornis*: 'ave'. Esta etimología se refiere a que las aves no cruzaban este lugar por ser un cráter que expulsaba gases tóxicos.

Antiguamente estaba separado de otro lago cercano, el Lucrino, pero en el 37 a.C, el cónsul Agripa construyó un puerto militar eliminando la franja costera entre el Lucrino y el mar, y abrió un canal navegable entre el Lucrino y el Averno y una galería subterránea entre el Averno y Cumas (²⁷). El primer establecimiento de esta ciudad estaba en la isla de Enaria, pero terremotos y una erupción volcánica aconsejaron trasladarse a tierra firme. Las modernas investigaciones sitúan la fundación hacia el año 750 a. C y hasta el final del siglo VI adC no paró de prosperar y se extendió por Campania incluyendo la llanura Flegrea y las colinas que la separaban de la bahía de Nápoles, donde se fundaron los puertos de Miseno y Dickeyquia, y más tarde la colonia de Neápolis. Probablemente también Abella y Nola fueron colonias de Cumas hacia el interior. Rivalizaba con Sibaris y Crotona en riqueza y prosperidad. El gobierno era

²⁷ **Cumas** (*Cumae* en italiano) ciudad de la costa de Campania en Italia situada a unos 10 km al norte del cabo Miseno. Fue la primera colonia griega establecida en Italia. La fecha tradicional de su fundación es el 1050 adC y aparentemente fue una colonia de Calcis (Eubea) y de Cime (Eolia) dirigidos por Hipocles de Cime y Megástenes de Calcis.

aristocrático. Estaba fortificada. Pronto se convirtió en un lugar de intenso comercio de donde partían importantes rutas marítimas y terrestres. Desde Cumas otros emigrantes fueron fundando otras ciudades por toda la costa. Nápoles fue una de ellas, llamada Parténope.

El incremento del poder de los etruscos llevó al enfrentamiento con este pueblo que tenía una marina superior. Los etruscos invadieron Campania aliados con los umbros y Daunis. El ejército de la ciudad fue confiado a Aristodemo, el cual también dirigió un cuerpo de ayuda a la ciudad de Aricia contra el ataque del etrusco Porsena. Cumas derrotó a los etruscos en 524 adC, pero en 505 adC Aristodemo usurpó el poder con la ayuda del partido democrático, y después ejerció la tiranía y gobernó durante unos 20 años cuando los descendientes de aquellos que había hecho matar se rebelaron y le derrocaron. El rey Tarquinio el Soberbio, expulsado de Roma, se refugió en Cumas donde murió en el 496 adC. En el 492 adC Aristodemo recibió una embajada romana para pedir grano para combatir el hambre de aquel año, pero cuando los barcos ya estaban cargados con el grano ofrecido por el pueblo, el tirano confiscó el cargamento alegando que su valor era equivalente a la propiedad confiscada de Tarquinio el Soberbio.

Según el escritor y geógrafo griego Estrabón, el Averno era un golfo, que formaba una península con el espacio de tierra comprendido entre el cabo Miseno, comenzando desde la línea transversal que une Cumas y el propio golfo.

Este término **Avernus** (plural **Averni**) se usaba también por los antiguos naturalistas para referirse a ciertos lagos, gruta o lugares cuyo aire tenía especiales características venenosas o malolientes o vapores, llamados también **mephites**, frecuentes en Hungría, por sus abundantes manantiales y minas cercanas a ellos. Mephitis era la dios romana de los vapores nocivos que protegía contra la malaria

Fig. 242. Antro de la Sibila, Cumas

.La Grotto dei Cani en Italy es uno de los más conocidos ejemplos, aunque el más conocido es este Lago Averno, del que se creía que era la entrada al Hades, del que

salían los malignos gases que emanaban del lago(²⁸), una zona llamada Los **Campos Flegreos** , n una vasta área volcánica situada al noroeste de la ciudad de Nápoles, cuya mayor parte está bajo el agua; la palabra *flegreos* deriva del griego que significa *ardientes*. Esta zona se caracteriza por sus solfataras. La mayor parte de la zona se extiende bajo el agua.

Fig.243.Solfataras en los Campos Flegreos

La zona aún tiene 24 bocas de cráteres, y muchas presentan manifestaciones gaseosas efusivas (área de la Solfataras de Pozzuoli) y también fenómenos de bradisismo (muy visible en el templo de Serapis en Pozzuoli).

Hace unos 40.000 años, la actividad volcánica explosiva alcanzó el clímax con la explosión del volcán Archiflegreo, erupcionando 200 km³ de magma, que diseminó en toda la región de Campania piroclastos que al sedimentar crearon toba volcánica, muy usada hasta el fin de la antigüedad como piedra constructiva.

Hace unos 12.000 años tuvo lugar otra gran erupción que formó una pequeña caldera dentro de la principal, centrada en la ciudad de Pozzuoli. La última gran erupción del 1538, generó el nacimiento de una nueva colina volcánica, el llamado Monte Nuovo. Se ha levantado del suelo 2 m desde 1970. Es un supervolcán aún en actividad (escala 8).

La caldera, que está esencialmente a nivel del suelo, es accesible a pie. Contiene muchas fumarolas, cuyo vapor puede ser visto siendo emitido, y varios estanques de

²⁸ Cfr. OGDEN, op.cip. pp. 61-74

barro hirviente. Algunos conos y cráteres subsidiarios se extienden dentro de la caldera. Uno de estos cráteres ha sido llenado por el lago Averno.

Actualmente el área de los Campos Flegreos comprende, en los alrededores, y barrios napolitanos de Agnano y Fuorigrotta, la superficie de Pozzuoli, Bacoli, Monte de Procida, Quarto, las islas Flegreas (Isquia, Procida, Vivara).

Tiene una enorme importancia histórica y territorial por los siguientes motivos:

- La playa de Miliscola, en Bacoli, era sede de la escuela militar romana.
- El lago Averno era para los antiguos la entrada del Infierno y también depósito militar de los navíos del Imperio Romano.

En Cumas está el famoso antro de la Sibila de Cumas. Cerca de la actual Cumas están las ruinas de la ciudad antigua. Debajo de estas ruinas existen varias cuevas y cuenta la leyenda que una de ellas es la sede donde se alojaba la famosa Sibila de Cumas, que guió a Eneas en el Hades.

Sibila de Cumas era natural de Eritrea, ciudad importante de Jonia (en la costa oeste de la actual Turquía). Su padre era Teodoro y su madre una ninfa. Se cuenta de ella que nació en una gruta del monte Córico. Nació con el don de la profecía y hacía sus predicciones en verso. Se la conocía como Sibila de Cumas porque pasó la mayor parte de su vida en esta ciudad situada en la costa de Campania (Italia).

Fig. 244. Eneas y la Sibila en el Inframundo, de Solimena

En la antigüedad se la consideró como la más importante de las diez Sibilas conocidas. A ésta se la llamaba también Deífoba, palabra que significa *deidad* o *forma de dios*. Apolo era el dios que inspiraba las profecías de las sibilas. A la sibila de Cumas le prometió concederle un gran deseo. La sibila cogió un puñado de arena en su mano y pidió vivir tantos años como partículas de tierra había cogido; pero se le olvidó pedir la eterna juventud, así es que con los años empezó a consumirse tanto que tuvieron que encerrarla en una jaula que colgaron del templo de Apolo en Cumas. La leyenda dice que vivió nueve vidas humanas de 110 años cada una.

Fig. 245. Eneas y la Sibila de Solimena, detalle F

También se cuenta de ella -y así lo recoge la *Eneida*- que en una ocasión guió a Eneas, príncipe troyano, a través del Hades para visitar a su padre Anquises.

En otra ocasión se presentó ante el rey romano Tarquinio el Soberbio como una mujer muy anciana y le ofreció nueve libros proféticos a un precio extremadamente alto. Tarquino se negó pensando en conseguirlos más baratos y entonces la sibila destruyó tres de los libros. A continuación le ofreció los seis restantes al mismo precio que al principio; Tarquinio se negó de nuevo y ella destruyó otros tres. Ante el temor de que desaparecieran todos, el rey aceptó comprar los tres últimos pero pagó por ellos el precio que la sibila había pedido por los nueve. Estos tres libros fueron guardados en el templo de Júpiter y eran consultados en situaciones muy especiales. En 83 adC el fuego destruyó los llamados *Libros Sibilinos* originales y hubo que formar una nueva colección que no ha llegado hasta nuestros días porque en 405 también se destruyeron.

Estos libros ejercieron gran influencia en la religión romana hasta el gobierno de Augusto(²⁹).

Fig.246. El área de los Campos Flegreos, Campania

3.2. Heraclea Póntica: El lugar donde Herakles bajó al Hades

29 PANE, G.: "La restauración arqueológica y los campos Flegreos", : [Arqueología, arte y restauración : actas del IV Congreso Internacional "Restaurar la Memoria", Valladolid 2004](#) / coord. por José Javier Rivera Blanco, 2006, ISBN 84-9718-360-6 , pags. 21-44 ; [Congreso Internacional "Restaurar la Memoria" \(4. 2004. Valladolid\)](#)

Fig.247.Ubicación de Heraclea Póntica

Heraclea Póntica (griego antiguo *Ἡράκλεια Ποντική*, latín *Heraclea Pontica*, turco Karadeniz Ereğli) fue una ciudad antigua en la costa de Bitinia, en el Asia Menor, en la desembocadura del río Kilijsu. Estaba en el sitio de la actual ciudad de Karadeniz Ereğli. Situada a unos 200 km al este del Bósforo, fue fundada hacia 560-558 a. C como colonia de Megara y de Beocia. Pronto fue sometida por los mariandinos, originarios de la región, quienes rápidamente ampliaron su poderío sobre un territorio considerable.

La prosperidad de la ciudad, severamente mermada por los gálatas y los bitinios, fue destruida completamente en las Guerras Mitridáticas contra Mitridates. Fue el lugar de nacimiento de Heráclides Póntico.

Fig. 248.Heráclides Póntico

La ciudad moderna es sobre todo conocida por sus minas de carbón de antracita, de las que Estambul recibe una buena parte de su producción

Heraclea (³⁰) era otro de los lugares donde existía un Nekromanteion según Plutarco (³¹). Aquí, eran necesarios los ritos y los sacrificios que movían a las almas o sombras de los difuntos a aparecerse a los vivientes que querían consultarles (³²).), al parece en el lugar donde según la mitología, el can Cerbero había vomitado la terrible y venenosa planta, el acónito, una planta vivaz que muere en otoño y renace en primavera, de raíces parecidas a zanahorias y muy venenosa, (³³) por cuyas

- ³⁰ Karadeniz Ereğli, en la provincia turca de Zonguldak, en el Mar Negro, es una ciudad de la antigua costa de Bitinia, en Asia Menor, en la desembocadura del río Lycus. Fue fundada por los colonos de Megara que vencieron a los Mariandinos nativos. [Wolfram Hoepfner: Herakleia Pontike – Ereğli. Eine baugeschichtliche Untersuchung.](#) Tituli Asiae minoris. Osterreichische Akademie der Wissenschaften, Philosophisch-Historische Klasse. Bd 89. Böhlau, Wien 1966 (Ergänzungsbände 1 = Forschungen an der Nordküste Kleinasien, 2 = Denkschriften). ; Lloyd Jonnes, Walter Ameling: *The inscriptions of Heraclea Pontica.* Inschriften griechischer Städte aus Kleinasien. Bd 47. Habelt, Bonn 1994. [ISBN 3-7749-2647-6](#). ; Sergei J. Saprykin: *Heracleia Pontica and Tauric Chersonesus before Roman domination. VI–I centuries B.C.* Hakkert, Amsterdam 1997. [ISBN 90-256-1109-5](#) ; Angela Bittner: *Gesellschaft und Wirtschaft in Herakleia Pontike. Eine Polis zwischen Tyrannis und Selbstverwaltung.* Asia-Minor-Studien. Bd 30. Habelt, Bonn 1998. [ISBN 3-7749-2824-X](#) ; También : Burstein, S.M. "Outpost of Hellenism: The Emergence of Heraclea on the Black Sea", University of California Publications: Classical Studies, 14 (Berkeley, 1976).

³¹ PLUT., *Cimon*, 6; sobre este Nekromanteio cf. OGDEN, op.cit. pp. 28-34,

³² *HOM. Od. XI. 23-37*

³³ El acónito es un género de plantas fanerógamas de la familia [Ranunculaceae](#). Hay más de 250 especies de *Aconitum*. Bastan 3 o 4 gramos de la raíz para matar a una persona adulta. Su nombre proviene del vocablo latino *acon*, que significa "dardo". Fue utilizada a lo largo de la historia por distintos pueblos, para envenenar las flechas empleadas en las cacerías. Los cazadores sajones del siglo VIII impregnaban sus flechas en el jugo de esta planta durante sus partidas de caza en procura de lobos, de ahí uno de sus nombres vulgares :Matalobos. Los griegos decían que esta planta había nacido de la espuma de Cerbero, cuando Hércules lo sacó de los infiernos. Y fue muy utilizada por brujos y druidas (mezclada con azafrán, áloes y ruda) en fumigaciones para alejar a los malos espíritus. Se le atribuía también la virtud de hacer renacer el pelo. Con fines terapéuticos se ha utilizado como analgésico, ya que modifica las terminaciones nerviosas. También se sabe que tiene ciertas propiedades antitusivas, febrífugas, descongestionantes y vasoconstrictoras, además de ser un sedante leve. Pero para que la ingesta de aconitina no produzca serias intoxicaciones debe administrarse en concentraciones muy bajas y rigurosamente controladas por personal cualificado.

virtudes excelentes era conocida la que allí se criaba, sin duda un buen negocio también para el santuario y los sacerdotes del dios , como señalamos para su

Fig.249-250-251. Acónito *carmichaelis* y Herakles y Cerbero en un vaso griego

directo competidor, el Melkart fenicio de Gades , en cuyo templo también había un oráculo que podría ser de los muertos sin ninguna duda aunque no existen pruebas

Entre sus virtudes terapéuticas, via externa, cabe mencionar que ayuda a aliviar las inflamaciones cuando éstas son congestivas y no microbianas

de estas actividades y en realidad de casi ninguna (³⁴). El oráculo estaba situado en el cabo denominado Archerusian promontory (Baba Burnu.) y se debió fundar Ogden hacia el año 497 aC.

252-253-24.Heraclea Póntica, ubicación de Nekromanteion y restos helenísticos

3.3.Tenaro (Laconia): El Nekromanteion de Poseidón

³⁴ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: 'El templo de Heracles-Melkart de Gades y su papel económico', *Estudis d'Historia Economica, Economia y Societat en la Prehistoria i món antic*, Palma de Mallorca 1993, 1, pp. 91-112

Fig.255-256.El cabo Tenaro, en Laconia.Situación y vista actual

Tenaro, el actual cabo Matapan , al sur de Laconia, es el punto más al sur de Europa, el central de tres cabos del sur del Peloponeso, en la Grecia continental. La península también es conocida como **Matapan**.

Fig.257.Poseidón en un mosaico romano

Matapan es probablemente otra forma de Μέτωπον, nombre alternativo dado antiguamente al promontorio. Está situado en la península de Mani, en Laconia. Separa el golfo de Mesenia en el oeste, del golfo de Laconia en el este. La península fue consagrada a Poseidón, pero más antiguamente había estado dedicada a Heliox. En el extremo de la península había un templo de Poseidón, Aquí se encontraba el oráculo de Poseidón, que se daba en una cueva, al lado del mar., consultado por Arquiloco, enviado por el Oráculo de Delfos (³⁵).

Se cree que fue construido por los aqueos antes de la conquista de los dorios, y donde los periecos e hilotas practicaban sus cultos. Cerca del santuario había una cueva en la que estuvo Heracles. El templo fue saqueado por los etolios en el siglo III a. C..

El nombre de Tainaron lo tomó, supuestamente, de Tainaros, hijo de Zeus o de Ícaro o de Elato.

Pausanias menciona dos puertos: Psamatos (Psamathus, Ψαμαθοῦς), y Puerto de Aquiles (ὁ λιμὴν Ἀχιλλεῖος). Escílax también los menciona. Estrabón menciona el

³⁵ Plut. *de sera num. vind.* 17

primero con el nombre de Amatos (Amathus, Ἀμαθοῦς). Los puertos probablemente corresponden a Kaio y Vathy.

Los restos del templo de Poseidón se pueden ver aún en Asomato o Cisternes, en la parte oriental del cabo. Hay restos de una antigua iglesia y una muralla helénica

Fig. 258-259 -260-261. Psychomanteion de Poseidón en Tenaro

<http://yessy.com/photokatanos/manteio.html?i=16797&pic=3>

Con parte de sus materiales se ha construido la actual iglesia de Agioi Asomatoi .

Aquí funcionaba un oráculo de los muertos y Poseidón era considerado el dios de los movimientos telúricos.

Cerca de la iglesia se encuentra la entrada al Hades, ahora cubierta con unas placas de piedra por razones de seguridad.

3.4. El Nekromanteions del Aqueronte, en Tesprotia

en la región de Thesprotia, , el lugar central de culto a Hades en Grecia (³⁶)

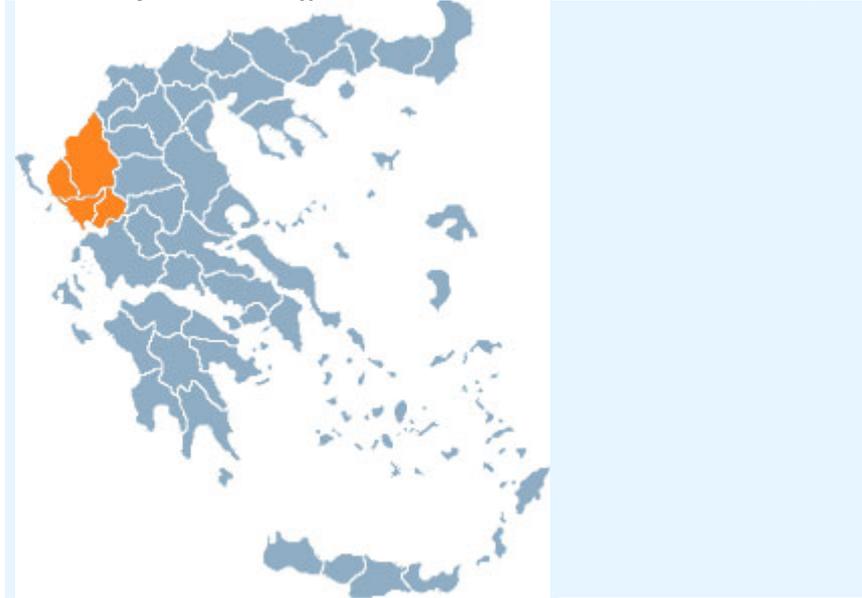

Fig.262-263. Situación de Épiro-Thesprotia

El Necromanteion -Nekromandio (Oráculo de la muerte)

La antigua ciudad de Ephyra que floreció en los siglos VI-V a.C. estaba cerca de la actual villa de Mesopotamos, en la confluencia del río Acheron-Aqueronte y su tributario, el Kokytos

³⁶ Diod. IV.22; Herod. V.92 §7; Paus. IX.30 §3).

264-65-66-67-68:Diferentes vistas de la ubicación del Nekromanteion, un fantasma, las gargantas del Aqueronte y la playa de Amoudia.

Fig.269-270-271-272. Gargantas del río Aqueronte , Acheron (Styx) y el Nekromanteion y la muralla

Fig.273. Viste del exterior y el laberinto

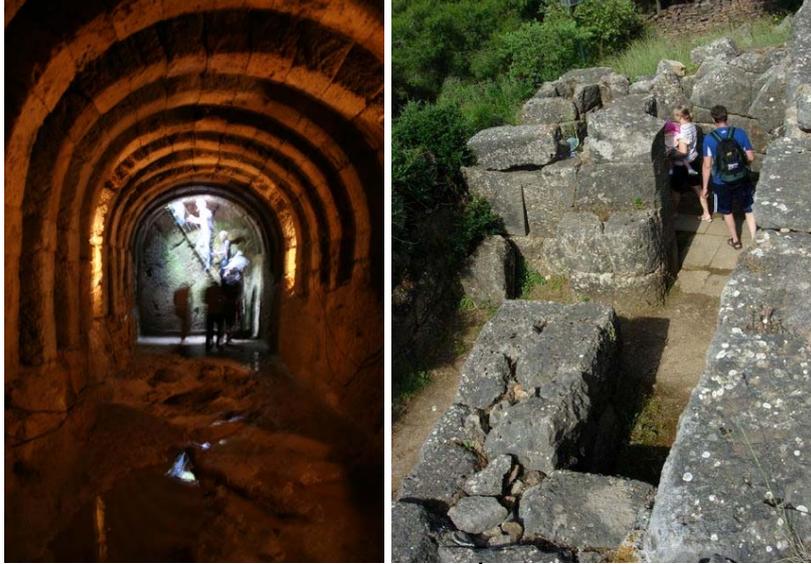

Fig.274-275-.Necromanteion de Éfira,bóveda y laberinto

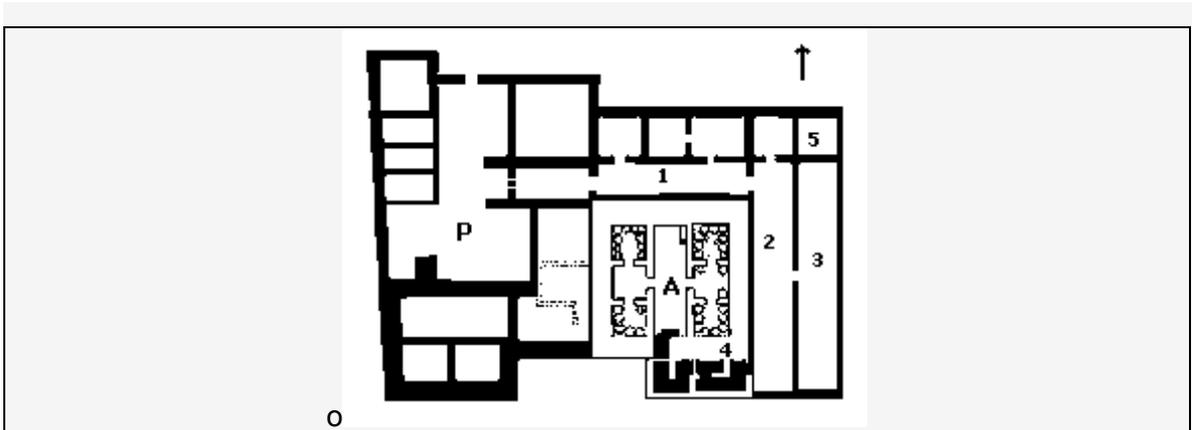

Fig.217

.Fig.276 F. Plano del *necromanteion de Éfira* . P: pátio de entrada; A: santuario principal en 3 bloques; 1: pasaje norte; 2: pasaje este; 3: pasaje externo; 4: laberinto; 5: sala de purificación.

Fig.277.Muro poligonal del Nekromateoin de Efira

Tal vez la más espectacular y antigua entrada al Hades según los autores antiguos , ya que no es única, sea la que se encuentra cerca del lago Aornos entre los Thesprotios, el Nekromanteion del Aqueron o Aqueronte, para Ogden uno de los cuatro principales. ^(37.)

Periandro, el famoso tirano de Corinto, recurrió (54 54. Heródot, v: 92.); y fue allí, según Pausanias, desde donde Orfeo bajó al mundo inferior en busca de Eurídice.

Fig.278. Necromanteion Akherontos, cerca de la antigua Efira (Mesopotamos actual), en Tesprotia o Épiro

 Fig.2790.Río Aqueronte, Tesprotia

El río **Aqueronte** o **Aquerón** (en griego *Αχέρων*, «temible») está situado en el Epiro, región noroccidental de Grecia. Aqueronte puede traducirse como «río de la tragedia» y se creía que era una bifurcación del río del inframundo Aqueronte, por el que en la mitología griega Caronte portaba las almas de los recién fallecidos hasta el Hades. Se cuenta que en sus aguas todo se hundía salvo la barca de Caronte, que accedía a pasar las almas de los difuntos a cambio del óbolo o moneda que se ponía a los muertos en la boca para pagarle.

El lago llamado *Αχηρουσία Acherousia* y el río aún llamado Aquerón con las cercanas ruinas del Necromanteion se encuentran cerca de Parga en el continente frente a Corfú.

Se creía que otra bifurcación del Aqueronte emergía en el cabo *Acherusian* (hoy llamado Eregli, en Turquía) y fue avistado por los Argonautas según Apolonio de Rodas.

Los griegos asentados en Italia identificaban el lago al que desembocaba el Aqueronte con el lago Averno.

Platón en su *Fedón* identificaba al Aqueronte como el segundo mayor río del mundo, sobrepasado sólo por el Océano. Afirmaba que el Aqueronte corría en dirección opuesta desde el Océano por debajo de la tierra bajo lugares desérticos.

En el Aqueronte del inframundo desembocaban los ríos Flegetonte y Cocito, considerado éste como una derivación de la misma laguna Estigia.

La palabra se usa también ocasionalmente como una metáfora del propio Hades.

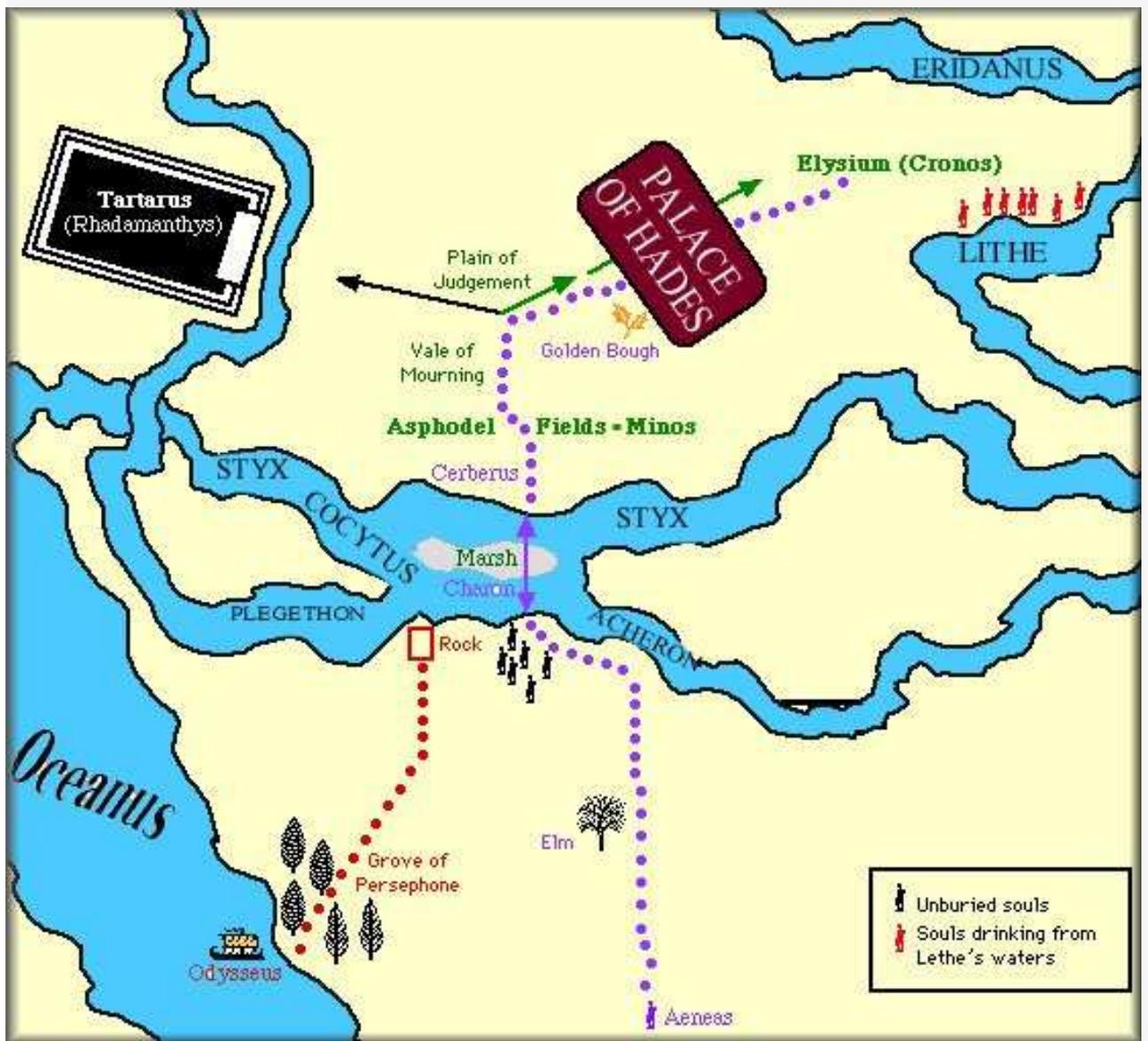

Fig.280. Mapa del Más Allá,

El *Necromanteion*, u "oráculo de los muertos" era un antiguo santuario dedicado a Pluton o Hades , localizado en la colina de Agios Ioannis (San Juan) , en la actual ciudad de Mesopotamos, a 150 metros de la confluencia de los rios Cócito y Aqueronte, **52 km al sur de Igoumenitsa, y 20 km al sur de Parga y cerca del antiguo lago de Aquerusia.** Una capilla que corona un peñasco recuerda el emplazamiento del Necromanteion, consagrado a Hades y a Perséfone, y reino de los Infiernos, al que los fieles acudían a consultar a los espíritus de los muertos por mediación del oráculo. Los vestigios actualmente visibles son helenísticos (s. III a.C.), pero se cree que el Necromanteion existía ya en época micénica (1550-1100 a.C.). Incluye una serie de galerías y de salas que conducen al santuario propiamente dicho.

Fig. 281. Parte subterránea del santuario principal.

FIG. 282. Bóveda inferior del Necromanteion. . sg. S. Dakaris, *The Nekomanteion of the Acheron*, Athens, Greek Ministry of Culture, 1993.

Fig. 283. Localización del Nekomanteio o Necromanteion de Éfira en relación a Dodona

Se creía que este lugar, ya citado por Homero, era la Puerta del Hades, la morada de los muertos, aunque en Roma la entrada se suponía estaba en el antro de la Sibila de Cumas. A este oráculo y al de la Sibila se acercaban quienes querían ponerse en contacto con sus antepasados, por diversos motivos, bien para pedirles ayuda para algún asunto bien para pedirles consejo o para adivinar el futuro, como hacían los brujos que utilizaban los cadáveres de los muertos recientes, el caso de la maga de La Farsalia de Lucano. Fue destruido en 167 a.C. por los romanos y sobre sus restos se construyó el actual monasterio de San Juan. Este era un lugar muy curioso en el que se hacía aparecer a los difuntos subiendo a quienes los representaban con cadenas de las que se han encontrado las ruedas para izarlos (Fig. 181)

Fig.285.Localización del Necromanteion de Efira

Fig.286.La laguna Estigia

Fig. 287. Odiseo en el Hades, John Flaxman

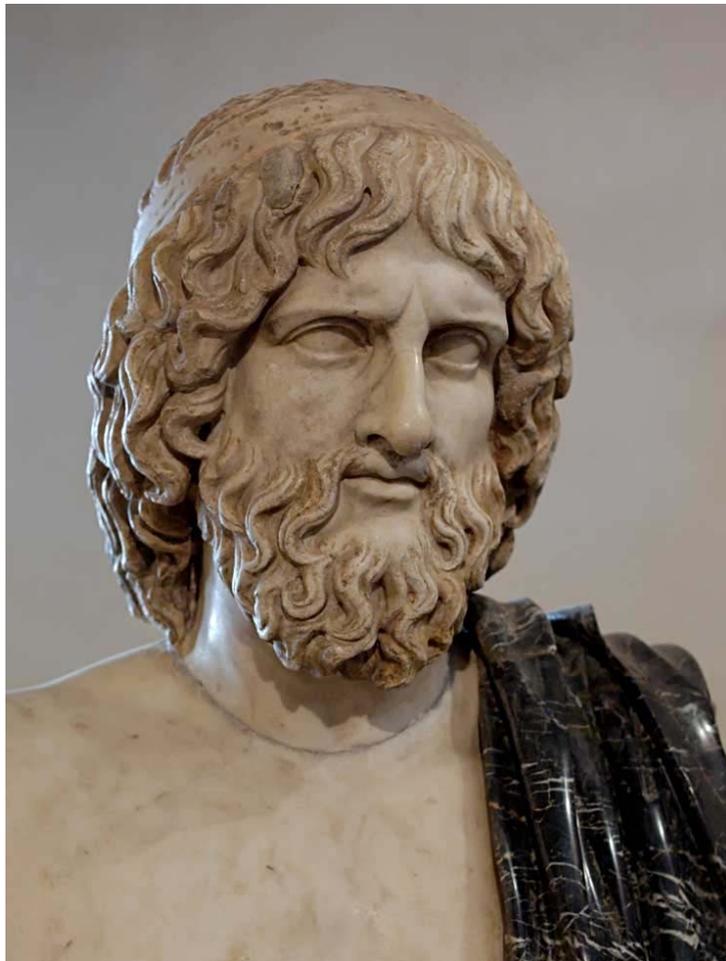

Fig.288.Hades,Palazzo Altemps (Museo Nazionale Romano), Rome, Italy

El lugar se encuentra a poca distancia de Mesopotamos, Su fama fue inmensa y llegaban a él miles de peregrinos, para consultar a las almas de sus seres queridos. Se encontraba sobre una caverna en la que se se creía que estaban las puertas del Hades,

construido sobre una colina al nordeste del antiguo lago Acherousia,, Αχηρουσία *Acherousia*, la entrada al Tártaro, **formada por la confluencia de tres ríos:**

1. El río **Aqueronte** o **Aquerón** (en griego Αχερων, «temible») .Su nombre puede traducirse como «río de la tragedia» y se creía que era una bifurcación del río del inframundo Aqueronte, por el que en la mitología griega Caronte portaba las almas de los recién fallecidos hasta el Hades. Se cuenta que en sus aguas todo se hundía salvo la barca de Caronte, que accedía a pasar las almas de los difuntos a cambio del óbolo o moneda que se ponía a los muertos en la boca para pagarle.

2. Flegetonte En la mitología griega, el **Flegetonte** (en griego Φλεγέθων *Phlegéthôn*, ‘flamífero’) o **Piriflegetonte** (Πυριφλεγέθων *Puriphlegéthôn*, ‘llameando de fuego’) es un río de fuego que corre por el Hades. Es un afluente del Aqueronte, y se le considera hijo de Cocito. Era paralelo al río Styx.

Por él corría fuego que ardía pero que no consumía combustible alguno. En *La divina comedia* el Flegetonte estaba compuesto de sangre hirviendo y formaba parte del séptimo círculo del Infierno, conteniendo las sombras de los tiranos, los asesinos, los ladrones y los culpables de pecados relacionados con la violencia hacia los semejantes.

Virgilio menciona al Flegetonte con los otros ríos infernales en *La Eneida*, Libro VI, 265, 551.

3. El Cocito o Cocyto , considerado éste como una derivación de la misma laguna Estigia.

4. El río **Styx**" (Στυξ) era el que formaba la frontera entre la Tierra y el Más allá , el Hades. Junto con el Phlegethon, Acheron y Cocyto convergían en el centro del Hades, en una gran marisma.. Styx estaba guardado por Phlegyas, que pasaba las almas de un sitio a otro del río . En otra versión, Phlegyas guardaba el Phlegethon, y a veces el barquero era Caronte.

5. El río Lete: En la mitología griega, **Lete** o **Leteo** (en griego antiguo Λήθη *Léthê*, ‘olvido’ u ‘ocultación’) es uno de los ríos del Hades. Beber de sus aguas provocaba un olvido completo. Algunos griegos antiguos creían que se hacía beber de este río a las almas antes de reencarnarlas, de forma que no recordasen sus vidas pasadas.

Lete era también una náyade, hija de Eris (‘Discordia’ en la *Teogonía* de Hesíodo), si bien probablemente sea un personificación separada del olvido más que una referencia al río que lleva su nombre.

Algunas religiones místicas enseñaban la existencia de otro río, el Mnemósine, cuyas aguas al ser bebidas hacían recordar todo y alcanzar la omnisciencia. A los iniciados se enseñaba que se les daría a elegir de qué río beber tras la muerte y que debían beber del Mnemósine en lugar del Lete. Estos dos ríos aparecen en varios versos inscritos en placas de oro del siglo IV a. C en adelante, halladas en Turios al sur de Italia y por todo el mundo griego.

6. En mitología griega, el **Eridano** era uno de los ríos que cruzaba el Hades. En la antigüedad se solía identificar con el Po o con el Ródano. Don. En este río fue donde Faetón, después de su muerte causada por la incapacidad de conducir el carro de su padre (el sol), cayó y murió⁽³⁸⁾

Del Nekromanteion partía la barca que transportaba a través del río Acheron, a las almas de los muertos, conducida por la Muerte, o el barquero Caronte.

Fig. 289. Caronte

Y aunque solo sea por su triste trabajo, no está de más decir algo del pobre barquero, encargado de tan triste trabajo.

En la mitología griega, **Caronte** (en griego antiguo *Χάρων* *Khárôn*, ‘brillo intenso’) era el barquero del Hades, el encargado de guiar las sombras errantes de los difuntos recientes de un lado a otro del río Aqueronte si tenían un óbolo para pagar el viaje, razón por la cual en la Antigua Grecia los cadáveres se enterraban con una moneda bajo la lengua. Aquellos que no podían pagar tenían que vagar cien años por las riberas del Aqueronte, hasta que Caronte accedía a portearlos sin cobrar. ⁽³⁹⁾

Fig. 290. *La barca de Caronte, Sueño, Noche y Morfeo*, por Luca Giordano

Aunque con frecuencia se dice que llevaba las almas por el río Estix, como sugiere Virgilio en *La Eneida* (libro VI, 369), según la mayoría de las fuentes incluyendo a Pausanias (x.28) el río que en realidad traspasaba Caronte era el Aqueronte.

Fig. 291. *Hércules combate a Aqueloo*. Louvre, París, Francia.

Caronte era el hijo de Érebo y Nix. Se le representaba como un anciano flaco y gruñón de ropajes oscuros y con antifaz (o, en ocasiones, como un demonio alado con un

martillo doble) que elegía a sus pasajeros entre la muchedumbre que se apilaba en la orilla del Aqueronte, entre aquellos que merecían un entierro adecuado y podían pagar el viaje (entre uno y tres óbolos). En *Las ranas*, Aristófanes muestra a Caronte escupiendo insultos sobre la gente obesa.

Fig. 292. Orfeo y Eurídice saliendo del Averno, ante Hades y Perséfone

Era muy raro que Caronte dejara pasar a un mortal aún vivo. Heracles, cuando descendió a los Infiernos sin haber muerto, no hubiera podido pasar de no haber

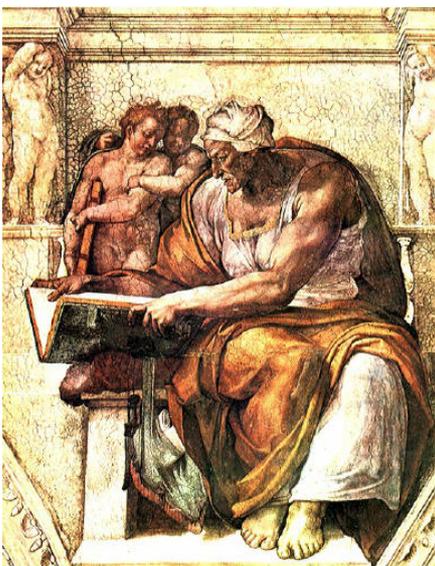

Fig. 293-294-La Sibila de Cumas y el Can Cerbero

empleado toda su fuerza para obligarle a cruzar el río, tanto a la ida como a la vuelta. Caronte fue encarcelado un año por haber dejado a pasar a Heracles sin haber obtenido el pago habitual exigido a los vivos: una rama de oro que proporcionaba la Sibila de Cumas. Virgilio narra en la *Eneida* (libro VI) el descenso de Eneas a los Infiernos acompañado de dicha sacerdotisa.

Fig.295. La Rama de Oro mágica

Otro mortal que logró «cruzar dos veces victorioso el Aqueronte» fue Orfeo, quien encantó a Caronte y a Cerbero para traer de vuelta al mundo a su amada muerta, Eurídice, a quien perdió definitivamente en su viaje de vuelta. Psique también logró hacer el viaje de ida y vuelta estando viva.

Homero y Hesíodo no hacen ninguna referencia al personaje como no infernal. La primera mención de Caronte en la literatura griega parece ser un poema Minio, citado por Pausanias. Dicho poema atribuye a la leyenda de Caronte un origen egipcio, como confirma Diodoro Sículo. Los etruscos mencionan también a un Caronte que acompañaba a Marte a los campos de batalla.

4.Sin clasificar

Además de los ya citados, existen otros muchos lugares donde hubo Oráculos de los muertos, como el de **Heracles**, en Hyettus en Beocia, citado por Pausanias (*Pausan.* IX. 36, § 6); otro en Bura, en Achaia, donde el oráculo se recibía por medio de una serie de figuras pintadas, interpretando su disposición (*Pausan.* VII. 25, § 6). Otro Oráculo de Herakles, aunque se ignora si se practicaba la necromancia, era el de Gades (Dio Cass. lxxvii. 20), del que defendimos hace años su utilización como banco (⁴⁰), y en un lugar determinado, en Tartessos, cita también Ogden un oráculo de los muertos , tal vez de Melkart⁽⁴¹⁾.

Fig. 296. Templo a Melkart en Adra, Málaga, España

A pesar de esta división inicial a la que en cierto modo nos hemos atenido , él mismo reconoce que no puede separarse el tema de los oráculos de la explotación mágica de los difuntos, a los que se consultaba en lugares especiales, de los que uno de los más importantes parece ser el de Trofonio en Lebadea, conocido por las excavaciones de Dakaris del que arriba hablamos(⁴²). Pero, como casi todos los temas de investigación del mundo antiguo, lo que más sorprende es la falta de información fiable sobre estos lugares, pues, como dice Ogden, no hay ni una sola pieza de epigrafía que pueda asociarse a un necromanteio (⁴³) y más allá de los “cuatro grandes “, como el llama a los de Aqueronte en Tesprotia, Averno en Campania, Heraclea Póntica en la costa sur del Mar Negro o Tainaro al sur del Peloponeso, son difíciles de atestiguar. Otros muchos más serán objeto de otro trabajo próximamente.

CONCLUSIONES

Se han tratado en este trabajo múltiples y variadas cuestiones, empezando por las consideraciones previas de las que partíamos acerca de la paradoja inicial citada por F.Cumont.

Aparentemente autónomas, tienen sin embargo en común más de lo que parece. Un nexo de unión es la serpiente. Otro la inmortalidad. Y sobre todo, la cuestión mágica y la manipulación de las almas de los difuntos mágicamente.

Una manipulación que no habría sido posible si los antiguos no hubiesen creído en los “muertos vivientes”., por lo que una cuestión lleva a la otra y la segunda a la primera: Están íntimamente conectadas: La muerte, la inmortalidad y la magia. Aunque parezca una paradoja.

Las historias de fantasmas que se recogen en la literatura clásica son variadas (¹) y parten de la arcaica creencia de la estancia de los difuntos en la tumba y su posibilidad de regresar a la Tierra, una creencia primitiva italiana, autóctona que sin duda coincidió con la misma idea que existía en Grecia y , como decíamos al principio, evolucionó con los influjos próximo-orientales, a medida que la cremación superó en número a los enterramientos , tomó forma la idea de que el alma debía tener una existencia propia, independiente del cuerpo, y le fue asignado un lugar para vivir en un lugar en el centro de la Tierra, en donde vivía eternamente con otras almas.

Cicerón (²) dice, en el siglo I a.C., que se creía que los muertos vivían bajo tierra, y se hacían provisiones especiales para ellos en toda ciudad latina en el *mundus*, una profunda zanja que se cavaba antes de trazar el *pomerium*, un lugar considerado como la entrada particular al mundo inferior de los muertos de la ciudad.. La zanja era abovedada para que se pareciese al cielo y se dejaba un hueco en la bóveda que era cerrado con la piedra de los “que se habían ido”, la *lapis manalis* (o "piedra de los Manes").(³)

¹ COLLISON-MORLEY, L. *Greek and Roman Ghost Stories*. Formerly scholar of st. John's College, Oxford, , b.h. Blackwell, Broad street, London, Simpkin, Marshall & co., Limited, MCMMXII

² *Tusc. Disp.*, I. 16.

³ En realidad es el nombre que se daba a DOS piedras mágicas o sagradas, usadas en la religión romana. Una cubría las puertas del Hades y Festo la llama *ostium Orci*, "la puerta del Orco ", un demonio del Infierno y la otra se utilizaba para producir la lluvia .y no se relaciona directamente con los Manes sino con el verbo *manare*. "llover". Festo , s.v. *manalis*, creía que eran dos piedras diferentes.

En Roma , a los pies del Capitolio, en el *Comitium*, se encontraba el que era uno de los monumentos mas arcaicos de Roma, el mundus. En origen se trataba de una fosa , el *mundus Cereris*, que era la entrada al mundo inferior , el Más Allá, que estaba cubierta, pero con el paso del tiempo se incluyó en el interior de un templete. No hay acuerdo sobre su origen ni sobre si era único o había varios. Las fuentes se refieren a él desde 3 puntos de vista: fundacional, infernal y agrícola.

Según Plutarco, esta costumbre procede del mundo etrusco y era el lugar donde se depositaban los primeros frutos de la tierra (⁴). El término latino *mundus* significaba simplemente "mundo ". Festus, siguiendo a Catón, dice que :

Mundo nomen impositum est ab eo mundo qui supra nos est.
(El mundus lleva este nombre porque el mundo está sobre él (⁵)

Según el primero se sitúa en un contexto etrusco y fue empleado en la fundación de Roma. A él se acercarían los pobladores de la nueva ciudad para arrojar las primicias agrarias y terrones de tierra procedentes de su lugar de origen. Esta explicación proviene de Plutarco y de Ovidio (⁶). Y si podían entrar y salir y se les abría la puerta...obviamente, salían. Que se les viese o no ya era otra cosa. A veces aparecían en forma de serpiente en las tumbas, donde como recogen Plinio y Eliano se creía que la médula espinal sobre vivía en forma de serpiente y era obvio que a los Manes se les representase con la forma de este animal.

Fig.297.Brazalete romano en forma de serpiente

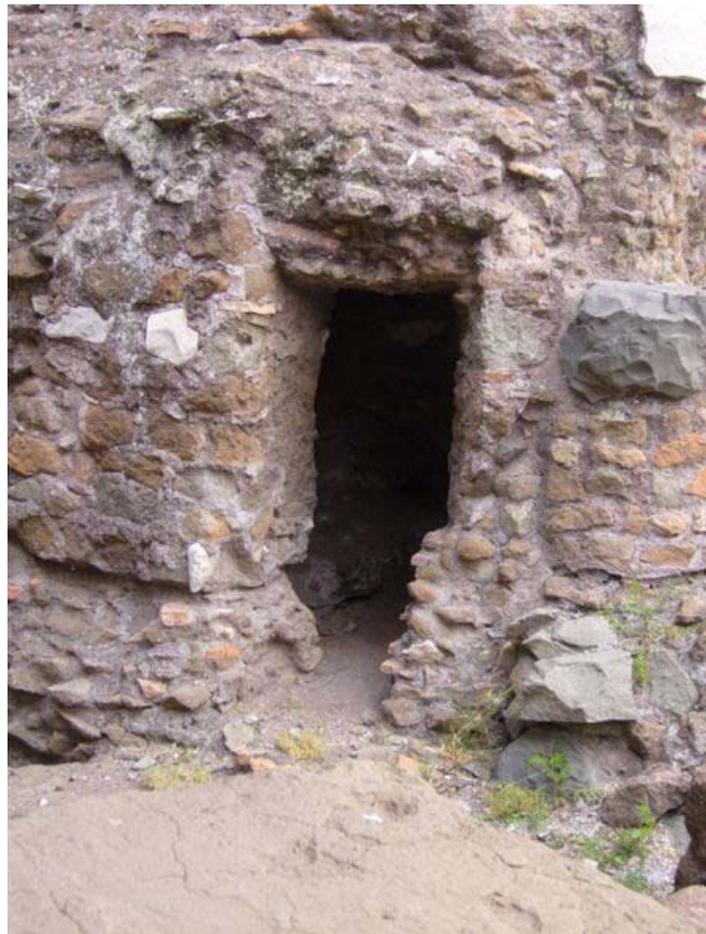
⁴ PLUTARCO, *Vida de Rómulo* 11

⁵ WARDE FOWLER, W. "[Mundus Patet](#)", *Journal of Roman Studies*, Vol. 2 (1912), pp 25-33.

⁶ ^ Sextus Pompeius Festus, *De verborum significatione*, sub. tit. manalis (Latin and French text) ; ^ PLUTARCH, *Life of Romulus* ch. 11.; ^ W. Warde Fowler, "Mundus Patet", *Journal of Roman Studies*, Vol. 2 (1912), pp 25-33. ; ^ LESLEY ADKINS, L.-ADKINS, R.A. :*Dictionary of Roman Religion* (Facts on File, 1996) ISBN 0-8160-3005-7 ; MACROBIUS, *Saturnalia* I 16.18 ; FRAZER, J., *The Golden Bough* ch. 5, "Magical Control of the Weather" (Abridged edition, MacMillan, 1922) ; ^ BAILEY, C.: *The Religion of Ancient Rome*, ch. 2 (Archibald, Constable & Co., London, 1907) :

Fig. 298-299. *El mundus*. Roma, Foro romano

El *mundus* se ajusta al simbolismo del centro, es la vía a través de la cual se ponen en comunicación los 3 niveles cósmicos representados por el cielo la tierra y los infiernos.

Manifestación de ello fue su identificación con el Umbilicus Urbis denominación mas corriente de este monumento del Foro y que se impuso.

El Mundus permanecía cerrado todo el año excepto tres días. La ceremonia de apertura era conocida con la expresión *mundus patet* y tenía lugar el 24 de agosto, día de la fiesta de Mania, la madre de los Manes, el 5 de octubre y el 8 de noviembre. Estos días eran temibles y se prohibía todo asunto público pues los espíritus de los difuntos, los manes, salían por la boca del pozo y se desplazaban por la ciudad. No en vano el lugar estaba también dedicado a los dioses infernales Proserpina y Vulcano. El carácter agrario del mundus lo delata también su cercanía al templo de Saturno que estaba en las proximidades. En uno de esos días, un niño descendía al interior del *mundus* para conocer como vendría la cosecha del año siguiente.

Se arrojaba trigo en la trinchera, que se rellenaba con tierra, y se erigía un altar sobre ella. En 3 días solemnes del año - 25 de agosto, 5 de octubre y 8 de noviembre -, la trinchera se abría y la piedra removida, así los muertos, una vez más, tenían acceso libre al mundo superior, en donde las ofrendas habituales se les hacían (⁷.)

Y no hay que olvidar los derechos de los difuntos. Los espíritus de los que se habían ido de esta vida aún pertenecían al pueblo que los había visto nacer y tenían interés por el mantenimiento su antiguo hogar. Y como dice Macrobio, podían incluso volver a él el día en que "*la zanja de los dioses de la oscuridad quedaba abierta y las mismas mandíbulas del Infierno se abrían amplias*" (⁸). Sus derechos debían ser respetados, si el mal iba a ser rechazado por el Estado. De hecho, los muertos eran dioses con altar propio, (⁹) y Cornelia, la madre de los Gracos, escribía a sus hijos expresando en sus palabras este sentimiento sobre el carácter divino de los muertos:

"*Me harán ofrendas e invocarán a su pariente como a un dios*" (¹⁰). "

. El culto a los Manes estaba íntimamente conectado con el de los Lares, dioses del hogar, que simbolizaban una vivienda fija en contraste con la vida nómada. Es más, prácticamente no hay distinción entre los Lares y los Manes, las almas de los muertos buenos. Pero los muertos tenían su fiesta propia, la *Dies Parentales*, y, en Grecia, la

⁷ 2. OVIDIO, *Fastos*, IV: 821; Fowler, "Roman Festivals", 211.

⁸ 3. MACROBIO, *Sat.*, i, 16.

⁹ 4. CICERÓN, "De Leg.", II: 22.

¹⁰ *Deum parentem*, CORN. NEP. *Frag.*, 12

Genesia, celebrada el 5 de Boedromion, hacia finales de septiembre, de la que se sabe muy poco y en Roma se celebraba entre el 13 y el 21 de febrero

Pero había cantidad de muertos que no han tenido la suerte de ser enterrado con unas honras fúnebres apropiadas. Y se creía que no podían ser admitidos en el mundo inferior, y estaban obligados a vagar cientos de años antes de poder subir a la barca de Caronte. Eneas les contempla sobre las orillas del Styx, estirando sus manos "*ripae ulterioris amore*".

La sombra de Patroclo describe su estado impotente a Aquiles, como hace la de Elpenor a Ulises, al encontrarse en el Hades. La importancia del enterramientos, de los ritos fúnebres, era capital para los antiguos tanto como ahora, y que prestasen la mayor importancia al hecho de enterrar a los muertos, dándoles así su descanso eterno. Por eso Pausanias maldice a Lisandro por no enterrar a los cuerpos de Filoclo y los 400 muertos tras la batalla de Egospotamos, la última batalla naval de la guerra del Peloponeso (¹¹) cuando los atenienses enterraron incluso a los enemigos persas que habían muerto, tras la batalla de Maratón (14 14. Paus., 9: 32.).

Los espíritus de los insepultos se consideraban atados al lugar donde yacían sus cuerpos y proclives a comunicar con los vivos con relativa facilidad; aún cuando realmente no les acechasen. De hecho, eran espíritus resentidos (aori) que debían ser propiciados y honrados en ritos especiales y su aparición entre los vivos no estaba reglada por la religión y vagaban a voluntad sobre la Tierra, no perteneciendo ni a este mundo ni al otro, sin descanso, como seres malditos, malignos, incapaces de escapar de los tormentos del mundo mortal en las alegrías de las cuales no tomaban parte. Así, en el "Fedón" (¹²) se lee que las almas

"deambulan por las tumbas y sepulcros, cerca de los cuales se ven ciertas apariciones fantasmales de almas que no han partido puras. Deben ser las almas, no de los buenos, sino de los malos, que son obligadas a vagar por tales lugares en pago de la penalidad de su previa mala manera de vivir".

Pero además de esta posibilidad, de comunicación muertos-vivos, y como decíamos en el resumen inicial, se estudian en las cinco partes de este artículo la conexión de la creencia en la inmortalidad en el mundo romano con las prácticas mágicas relacionadas con los difuntos maléficos, la representación de éstos en forma de serpiente y los elementos arqueológicos que evidencian la creencia en una forma de "permanencia" de los difuntos en la tumba que hace posible su manipulación mágica, tales como las fórmulas que indican comunicación y/o mandato en sueños (ex visu/ex iussu), los

¹¹ Cfr. VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: Grecia. El mundo heleno. Madrid, Ed. Sanz y Torres, Madrid 2007, passim.

¹² 15. 81 D.

lugares por los que volvían los espíritus al mundo de los vivos (Puertas Gemelas del Sueño) y la necromancia, solo posible si existe una creencia en la inmortalidad

En todos los elementos arqueológicos funerarios en los que se representa una serpiente, la figura del animal parece representar esa fuerza vital a la que aludían los autores latinos. Así, este animal es no solo la expresión de esa supervivencia sino también la manifestación material del difunto, una suerte de “alma” o “mana”, semejante al ba egipcio representado en contexto funerario. Una serpiente en un sarcófago será, pues, la fuerza vital del difunto, una forma de decir: Mi alma permanece en este lugar o “no me he ido para siempre” y estoy aquí con vosotros.

Su papel se enfatiza al juntarse iconográficamente con otros conocidos símbolos de inmortalidad como son el huevo, la granada o la piña. Y con tales elementos la vemos en aras y en los Lararios pompeyanos, donde suponemos que es más la fuerza vital del *paterfamilias* que un *genius loci* o *Agathodiamon*, aunque tampoco dudamos que puede haber casos distintos en que aparece representada en una pared o en una pintura con el Vesubio al fondo. En mi opinión, la serpiente es una figura que admite muchos significados y no se puede generalizar su significado, aunque si generalizamos no haríamos en el sentido de que se trata de un ente positivo, también cuando aparece en las estelas con caballos y el difunto heroizado tipo “caballero tracio”. Y es evidente su papel de “portadora de noticias” de los dioses, en los oráculos y en los sanatorios y templos de Esculapio.

Es evidente que parece que este animal, ctónico, era adorado anteriormente a la extensión en Grecia de los dioses telúricos indoeuropeos y puede ser un residuo de antiguos cultos prehistóricos relacionados con las entidades divinas autóctonas de lo que pueden ser, por ejemplo, la presencia de Pitón en Delfos, pre-apolínea y oracular anterior al dios, que la “mata” o sustituye en la importancia como titular del oráculo pero que, curiosamente, necesita manifestarse a través de una Pitia, también un elemento, el femenino que hallamos en relación con oráculos-serpientes-profecías- a lo largo de todo el Mundo Antiguo desde las época más arcaica.

Serpientes, huevos y otros elementos religioso-funerarios indican en los epígrafes la inmortalidad de unos espíritus a los que nigromantes, brujos, brujas, manipulan, haciéndoles aparecer aún en contra de su voluntad. Utilizando su resentimiento contra los vivos que gozan de la luz del sol: Y para eso se les envían cartas, y se les obliga metiendo en sus tumbas las *tabellae defixionum*. Que se fijan con un clavo mágico, lleno de signos y fórmulas mágicas, uniendo, ligando, « atando » con la magia de los nudos como se fijaba el *clavus annalis* o se impedía llevar nudos a diversos sacerdotes y sus esposas. En lo referente a las razones religiosas de estas prácticas tan peculiares, basadas en tabúes e interdictos muy arcaicos, algunas tienen una explicación clara, como la prohibición de nudos en la túnica, que guarda relación con la idea de que nada

debe atar a Júpiter en su soberanía (¹³). Estas defixiones eran tan frecuentes que y tan temidas que Plinio el Viejo dice q todo el mundo temía caer bajo uno de estos encantamientos (¹⁴). Los flámines mayores (los de Júpiter, Marte y Quirino, los tres dioses de la Tríada suprema romana anterior a la influencia etrusca en Roma) eran lo más parecido a encarnaciones de los dioses. (¹⁵)

Fig.300.Nudo mágico o hercúleo

Es posible que correspondan a un nivel muy arcaico de la religión romana, que no representaba a sus dioses con imágenes, y que exigían unas prescripciones muy estrictas. Entre las prohibiciones que tenía el Flamen Dialis de Roma, había una que le prohibía llevar anillos, salvo que estuvieran abiertos, y tener en sus vestiduras ningún nudo. De manera parecida, los peregrinos musulmanes de la Meca están en cierto estado de santidad o tabú y no pueden llevar sobre sus personas anillos ni nudos. Estas leyes son probablemente de significado similar y pueden ser convenientemente consideradas juntas. Empezando con los nudos, en diferentes partes del mundo mucha gente mantiene una fuerte resistencia a tener algún nudo alrededor de sus personas en ciertos momentos críticos, en particular, partos, casamientos y muerte (¹⁶).

¹³ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: *Arcana Magia*, s.verba nudo. Recordemos el problema del parto de Alcmena, la madre de Hércules,

¹⁴ NH 28, 2, 19.

¹⁵ Flamine : era un nombre que recibían los sacerdotes romanos dedicados al culto de una divinidad (Cic. *Leg.* II,8). Cada uno de los sacerdotes se distinguía por el nombre del dios qI eu servía (Varro, L.L. V, 84) ; así Dialis, flamine de Jupiter ; *Martialis*, de Mars ; *Quirinalis*, de Romulus. .La vestidura pontifical del flamine était la **laena**, sujeta por un broche cerca de la gargante , un bastón de olivo y un gorro llamado **apex**, (Serv. ad Virg. *Aen.*IV, 262).

¹⁶ VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: 'La Gorgona y su triple poder mágico (Aproximación a la magia, la brujería y la superstición en el Antigüedad II)', *Espacio, Tiempo y Forma*, serie II, nº 3, 1991, pp. 117-181. Con Javier del Hoyo. ; VÁZQUEZ HOYS, A.M^a: "La Gorgona Medusa, ¿Un posible mito tartésico?. *III Congreso español de Antiguo Oriente Próximo*, Huelva, 30 sept.-3 oct.2003 . id.: "La magia de Gorgona y la serpiente: Entre Oriente y Occidente": *Transeuphratène in the Persian Period : Powers, societies and religions*, Catholic Institute, 21, rue d'Assas, F-75006 Paris, November 6-8th, 2003. ;Transeuphratène 2995.

En relación con el sueño, las fórmulas *ex visu / ex viso* y *ex iussu* responden a la misma creencia en la inmortalidad de los difuntos y la posibilidad mágica de comunicación con ellos, mientras que las Puertas Gemelas del Sueño y el tránsito de los difuntos no son sino una consecuencia de esta paradójica vida de los muertos. De aquí a consultarles el futuro en los actos de necromancia, no hay más que un paso. Así se hizo en los Nekromanteia, santuarios especiales en los que unos complicados ritos hacían volver al mundo a los difuntos para ayudar a los vivos que los consultasen.

Que estos poderes oraculares de los lugares se debían posiblemente a su ubicación cerca de fuentes de aguas sulfurosas, cuevas en las que vivían serpientes o eran adoradas allí desde tiempo es algo que se puede considerar, dado los numerosos de estos lugares relacionados con serpiente o cuyo animal acompañante es uno de estos animales.

Fig.300. Medea y la serpiente-dragón de la Cólquide,

Y quiero acabar esta larga digresión con la lápida ya citada de Hygino, en la que su mujer le agradece sus consejos. Ella evidencia que lo de los espíritus de los muertos no era un mito. Y alguno si se aparecía. AL menos así lo atestigua una esposa agradecida en el siglo III d.C. en el norte de Hispania. Solo mide en cuadro 0,16 m. Y sobre ella la figura del finado *aparecido*, con los codos extendidos horizontalmente, y los antebrazos y manos elevados al cielo recuerda el hecho para los escépticos:

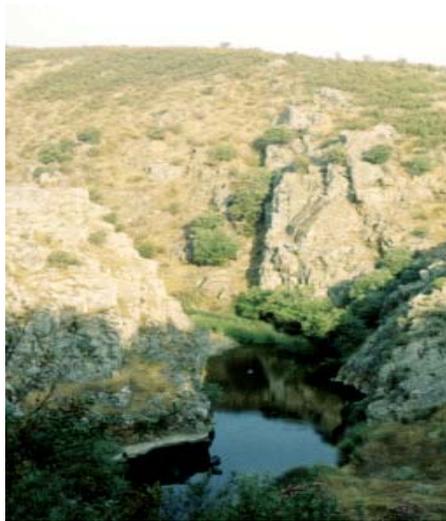
DIBVS M
YGINO NE
ORIA AVITA
CON EX VISV
CONSVLENTI F

Dibus M(anibus)./(H) Ygino. Ne/oria Avita/ con(iugi), ex visu/ consulenti f(ecit).

“A los Manes divinos de Higino. Neoria Avita consagra este monumento a su esposo que *apareciéndose* le dio buen consejo”

(Encima de la inscripción destaca la figura del finado "aparecido")

Neoria Avita, de la agreste ciudad de Amaya (Burgos) en el norte de Hispania, estaba bastante preocupada por cierto problema, y sabiamente decidió pedirle consejo a su querido esposo. Y recordemos que también en Hispania se conoce otra dedicada al dios Endovélico (Hübner, 140) entre las lápidas lusitanas conservadas en el santuario de de Nuestra Señora de la Asunción de la Buena Nueva , en Terena, Alandroal (¹⁷). Así pues, queremos repetir que si existe prueba epigráfica de la necromacia, puesto que al menos en la Península Ibérica conocemos dos, las recogidas por Fita en la publicación citada .

Santuario de Endovelico, San Miguel de Mota, Terena, Alandroal

Empezamos este trabajo aludiendo a una paradoja. Al final , la mezcla de numerosos elementos nos lleva a concluir la existencia entre los romanos de la creencia en la inmortalidad anterior a cualquier influencia ajena a su civilización, aunque lógicamente fue evolucionando conforme influencias religiosas y filosóficas se abrieron paso , sobre todo a nivel intelectual y literario.

Elementos iconográficos como la figuraa de la serpiente, los huevos y otros elementos religioso-funerarios explícitos en las lápidas funerarias , a los que se añaden la granada o la piña ponen de relieve que esta creencia era admitida popularmente,mientras que en las *tabellae defixonum* se « conmina mágicamente « a los difuntos a obedecer a las órdenes de los brujos/brujas y

¹⁷ Guerra,A.- Rui Almeida, A.C.- Schattner, Th.G.-Fabiao ,C.: *Novas investigações no santuário de Endovélico (S.Miguel da Mota, Alandroal): a campanha de 2002, Revista portuguesa de arqueologia, Vol. 6, Nº. 2, 2003 , pags. 415-480*

los llamados muertos malignos :Larvas , Lémures, *Aori* , *Insepulti* son elementos maléficos « activos » que salen de sus tumbas y del Hades si no se les atiende convenientemente, por las Puertas de hueso o marfil del Sueño Eterno.

La « realidad » de las apariciones se hace evidente en las dedicaciones de las lápidas, que debemos creer materializada por la misma manifestación de los oferentes, cuando hacen alusión a la « aparición « o a la « visión » material del difunto, como vimos en la lápida de Amaya citada por Fita.

Credulidad o incredulidad aparte, arqueológicamente , tanto las inscripciones que recogen la aparición de fantasmas como las ruedas halladas en el Necromanteion de Éfira parecen evidenciar, no solo la posibilidad de tales visiones (posibilidad que solo constatamos, obviamente, por medio de la arqueología , sin entrar en otras « certezas » inimaginables en este campo de la investigación) y la manipulación de tales creencias por parte de los sacerdotes del famoso santuario, al menos, que pretendían hacer emerger del Hades a los difuntos-fantasmas, en medio de teatrales ceremonias, precedidas de jornadas de ayuno, soledad , meditación , oscuridad, desconcierto y posiblemente sustancias psicotrópicas, en las que los difuntos (, es decir, quienes los « encarnaban ») se ponían en contacto visual « material »con los vivos que lo solicitaban y les daban mensajes o recomendaciones prácticas para solucionar sus problemas o les revelaban el futuro, que conocían , unas prácticas que hemos visto, no son específicas de la civilización romana sino que parecen encontrarse con mayor o menor intensidad en todas las civilizaciones antiguas y modernas. Tales ceremonias de consulta a los muertos o a las « sombras « no parecen ser exclusivas de los Necromanteia. La consulta a los dioses a menudo s viene seguida de la respuesta que trae una serpiente, a veces materialización de las « sombras » de los difuntos, de su fuerza vital que permence en el sepulcro. Y la consulta necromántica, que no solo se hacía resucitando el cadáver momentáneamente , como refiere Lucano, sino también posiblemente llamando a las almas de los difuntos, antes de la creación de la parafernalia de los grandes oráculos , se hacía en los cementerios o en algún lugar específicamente apropiado como las encrucijadas , lugar especial del culto a Hécate , aunque los Papiros Mágicos señalan diversos ámbitos para tales menesteres (¹⁸).

-
- ¹⁸ OGDEN,D.: *Greek and Roman Necromancy*. Princeton University Press 2001, RUDLOFF:, von R.: *Hekate in ancient greek religion* ; JOHNSTON, S.I.: *Hekate Soteira a study of Hekates role in the chaldean oracles and related literatur*. **American Classical Studies, No. 21** Aug 17, 2000; BURKERT, W.(1987). *Greek Religion: Archaic and Classical*, p. 171. Oxford 1987,; ↑ FARNELL, LEWIS R. (1896). «Hecate in Art», *The Cults of the Greek States*. Oxford University Press, Oxford. ; JOHNSTON, S. I.. *Restless Dead: Encounters Between the Living and the Dead in Ancient Greece*, 1991