

**CONGRESO INTERNACIONAL
MAGIA Y PENSAMIENTO
2ª EDICIÓN
25, 26 y 27 de noviembre 2024**

* Portada de la edición de la Historia Mundi Naturalis de Plinio el Viejo (Cayo Plinio Segundo) publicada en Fráncfort del Meno por Sigmund Feyerabend en 1582

RESÚMENES

**Organizan: GI HUM404 y C-HUM 302
Universidad de Granada**

SESIÓN PLENARIA

Magia y Religión en la Grecia Antigua.

Dr. José Luis Calvo Martínez, Catedrático de Filología Griega. Universidad de Granada.

El objeto de esta conferencia es un estudio general sobre la magia en Grecia primero, y luego en el Egipto grecorromano, basado especialmente en los papiros mágicos que fueron traducidos en el año 87 por parte de quien les habla y de M. Dolores Sánchez. Hasta entonces, tratar sobre el tema estaba prácticamente prohibido: en la Universidad había que enmascararlo bajo el título de Religión antigua. Después de esta traducción, sin embargo, y por supuesto de la publicada en Estados Unidos por Hans D. Betz, empezaron a publicarse trabajos y estudios sobre la magia en todas partes.

En la conferencia comienzo hablando de las ideas sobre la magia que habían expresado los antropólogos, como Frazer, Malinowski, Levy Strauss y otros, que ya hacen diferentes distinciones entre la naturaleza de la Magia y de la Religión.

A continuación, comenzamos tratando de la magia tal como la refleja la Literatura, que es la única manera que se conoce en Grecia. Primero, en Homero demostrando que ya existían prácticas mágicas complejas; después, hablaré de la prohibición de la magia maléfica en época clásica; y de la continuidad de la misma en el helenismo.

Después pasaré a hablar especialmente sobre el Drama, que es el género literario predominante de la época y que trata el tema con más amplitud. Y dentro del Drama, de la feminización de la magia, como se ve en Sófocles y Eurípides.

Finalmente, hablaré de la época helenística donde Teocrito trata el tema en el Idilio segundo; y de la Literatura latina, especialmente de Horacio y Lucano que la describe en la Farsalia.

Luego pasamos a estudiar el tema en el Egipto Greco romano, primero dentro del Marco religioso y después del Marco científico en el que se inscribe. En el Marco religioso vemos la fusión de divinidades griegas con otras que siempre fueron astrales y especialmente divinidades orientales.

En fin, terminamos hablando del Marco científico en el que se inscribe la magia, que es el del dinamismo.

La conclusión es que, con ello, se ve que la magia constituye un entramado de creencias y prácticas muy diferentes de lo que veíamos en la Literatura. Así, los agentes de la magia no son mujeres, las circunstancias generales son muy diferentes y también los objetos materiales utilizados no solo son hierbas medicinales; cualquier objeto puede tener entidad mágica.

Finalmente, terminamos con una descripción de la finalidad y estructura de las prácticas mágicas. Hay prácticas para uso exclusivo del mago y prácticas con vistas principalmente a la mántica y el sometimiento sexual.

En fin, terminamos describiendo la estructura del ritual que es sumamente compleja: en este, la parte central suele ser un logos que parece un himno, pero contiene numerosas palabras mágicas: a veces son las siete vocales que simbolizan al conjunto de los dioses planetarios; a veces son términos creados por el mago o procedentes de otras lenguas y desfigurados por la tradición; o palíndromos que, en su circularidad simbolizan el ciclo cósmico.

Lo importante es que la Magia acabó limitando con la goetia grosera o la sublime teurgia. Al final el Cristianismo o bien la suprimió o la cristianizó cambiando los personajes por Jesús, los ángeles y los santos.

Magia y astrología en el Círculo de Petosiris

Dr. Aurelio Pérez Jiménez, Catedrático de Filología Griega. Profesor Emérito. Universidad de Málaga.

En esta contribución trataré sobre algunos tratados de la antigüedad tardía en los que magos y astrólogos hacen prácticas de adivinación a partir del valor numérico de los nombres griegos, aprovechando la equivalencia entre las letras y los números (*isopsephia*). Son pequeños escritos en forma de carta de un sabio a su discípulo o, en el caso más evolucionado que aquí me ocupa, de un sacerdote (Petosiris) a un rey (Nequepso). En ellos se explica cómo aplicar el método acompañando el texto con tablas y esferas en que los números del mes lunar tienen un valor positivo o negativo según su posición en la parte (o hemisferio) superior o inferior. En mi exposición trataré sobre las presumibles fuentes antiguas, sobre los tres documentos principales (el *Método de Pitágoras*, la *Esfera de Demócrito* y los *Círculos de Petosiris*) y sobre cómo el procedimiento adivinatorio evolucionó desde una forma puramente aritmológica en la que las referencias astrales son mínimas (Pitágoras) hasta las esferas atribuidas al prestigioso astrólogo egipcio donde se incorporan cada vez más elementos cósmicos y astrológicos, a saber: los elementos, una determinada orientación para los centros y finalmente los planetas. Así, a propósito de la incorporación a la esfera de estos últimos, responsables del nombre de los días de la semana, observamos en las ilustraciones de los manuscritos medievales posiciones y órdenes distintos con los que se percibe la importancia que para este tipo de adivinación tuvieron las religiones astrales (Mitra y Cristo) y determinadas doctrinas astrológicas de finales de la Antigüedad.

El Ilusionista como mago, tahúr y poeta.

Roberto Mansilla. Ilusionista-Lic. Comunicador Social. Universidad Nacional de La Plata.

“¿Cuidado que te roba la cartera?” “¿Me haces aparecer dinero? Seguro que te lo metiste en la manga”. Estos son los típicos comentarios que escuchamos quienes nos dedicamos a la magia-ilusionista. Pero ¿qué están diciéndonos con eso? ¿qué están poniendo de manifiesto esos lugares comunes? En esta charla responderé esas preguntas buscando revelar el valor simbólico, cultural y artístico que tiene la magia-ilusionista.

El pensamiento ‘alquímico’ en Heráclito

Dr. Raúl Caballero Sánchez, Profesor Titular de la Universidad de Málaga.

En varios fragmentos Heráclito compara el fuego con el oro y sugiere que el camino a la virtud pasa por una purificación del alma de su tendencia a humedecerse en contacto con los fluidos de donde aquella nace y se alimenta (B 12 DK, B 117 DK). Hay también en las fuentes doxográficas indicios suficientes para atribuir a Heráclito, como hace tiempo propuso Lebedev, el símil de los granos o limaduras de oro (*ψήγματα*) que, al fundirse y enfriarse, se compactan entre sí (F 5C Mouraviev = Arist., Cael. 3.5, 304 a20). El uso de esta imagen de resonancia alquímica resulta congruente con su predilección por equiparar el fuego con el metal más noble y valioso: los buscadores de oro remueven sin descanso la arena de los lechos fluviales o excavan la tierra en busca de vetas en las minas, pero solo encuentran granos minúsculos del metal preciado, pues solo lo que es raro y difícil

de obtener tiene un valor precioso para ellos (B 22 DK); el fuego se intercambia por todas las cosas y estas por fuego, igual que el oro por mercancías y las mercancías por oro (B 90 DK). El problema fundamental de atribuir o no a Heráclito la cita de Aristóteles reside en cómo interpretar el símil de las limaduras de oro según los propios términos y nociones de Heráclito, sobre todo si tenemos en cuenta las duras críticas que en la tradición posterior recibió el Efesio en la reconstrucción doctrinal que Aristóteles y Teofrasto habían inferido de esa comparación.

El pensamiento mágico “primitivo” en la obra de José Ortega y Gasset. Algunos ejemplos etnográficos.

Dr. Alejandro De Haro Honrubia. Profesor Titular de la Universidad de Castilla-La Mancha .

Esta ponencia versa sobre el pensamiento mágico primitivo en la obra José Ortega y Gasset. A partir de los años 20, el pensamiento de Ortega adquiere un carácter marcadamente etnográfico, dialogando el filósofo español con algunos de los principales antropólogos de la época, como es el caso de Malinowski, a quien cita aquel en múltiples ocasiones, y que también se ha ocupado del pensamiento mágico primitivo. Un pensamiento cuya lógica interna es para el filósofo madrileño tan válida como aquella que nosotros nos arrogamos. Ortega se opondrá a la pretendida ilogicidad del denominado hombre primitivo, como afirmaba Lévy-Bruhl. Dice el pensador español que los primitivos, “vieron en el azar el primer dios, un dios atroz, sin alma, ciego —un dios sin figura al cual no tenía sentido dirigirse con la plegaria ni intentar sobornarlo con el sacrificio. Frente a este pavoroso e irracional dios, sólo cabía emplear otro poder irracional, automático, que lo subyuga—creían los primitivos—:la magia”.

Palabras significantes en los anillos nupciales cristianos desde el siglo V hasta al siglo VII. Motivos ornamentales y pensamiento mágico.

Antonio Pío di Cosmo. Universidad de Módena y Reggio Emilia.

Esta investigación propone una revisión filológica del contexto de producción de los anillos nupciales, decorados con efigies de los novios combinadas con la silueta de Cristo, su santo rostro o la cruz sola. Este trabajo permite comprender mejor la dinámica que vincula los signos cristianos a las creencias compartidas por los hombres y mujeres de los siglos IV-VII, que consideraban los anillos dotados de poderes apotropaicos y confieren a las palabras significantes colocadas en sus decoros un valor comparable al de las voces *magicae*. Pues, se intenta de proponer una nueva interpretación del fenómeno y de reconsiderar la relación entre fe, práctica religiosa y expedientes del pensamiento mágico, que caracterizan el menaje matrimonial en la cronología de referencia.

Prácticas mágicas de los pueblos de Rusia: conjuros, amuletos, rituales curativos.

Dra. Svetlana Borísovna Adónieva. Catedrática de Filología Rusa. Universidad de San Petersburgo.

МАГИЧЕСКИЕ ПРАКТИКИ УСТНОЙ ТРАДИЦИИ (В ЗАПИСЯХ XXI ВЕКА)

1. Фиксация и исследование магических практик

Фиксация заговорной традиции в Архангельской и Вологодской областях велась фольклористами, принимавшими участие в полевых исследованиях Санкт-Петербургского государственного университета, много лет. В 1983 году местом проведения полевых исследований стал бассейн реки Сухоны (Вологодская область). С этого времени фольклорные экспедиции в севернорусские деревни – часть моего научного и жизненного опыта, что позволяет мне рассказать о том, как и почему менялись наши подходы к исследуемому материалу, и как их изменение меняло границы объекта фиксации - магии.

2. ТЕЛО, РЕЧЬ И ПРОСТРАНСТВО: СО-РАЗМЕРНОСТЬ, СО-ПРИЧАСТНОСТЬ, СО-БЫТИЙНОСТЬ

Магические практики, которые мы наблюдаем, фиксируем и описываем, основаны на нескольких обязательных принципах: телесное соприсутствие, особое качество речи и создаваемых в процессе ее произнесения смыслов, а также особое качество отношений между целителем и его пациентом. Я покажу видео- и аудиозаписи магических ритуалов и на примерах постараюсь показать названные принципы.

PANEL MAGIA DE LA EDAD ANTIGUA Y DE LA ANTIGÜEDAD TARDÍA

Antesterie, tra rito e magia. I morti tra i vivi.

Vincenzo Quadarella. Università di Messina. Universidad de Málaga.

Le Antesterie, feste dedicate a Dioniso, duravano tre giorni e sono la rappresentazione plastica della visione dell'aldilà del mondo greco. Durante il terzo e ultimo giorno delle feste i greci consideravano che i morti "camminassero" tra i vivi, consideravano cioè che i due mondi, il mondo reale e quello dell'aldilà, in qualche modo si collegassero, si sovrapponevano, consentendo agli abitanti dell'uno di interagire con gli altri. Allo stesso modo imponeva che al calar della sera, attraverso offerte e preghiere rituali a Hermes, i vivi "ricacciassero" i morti nella loro dimensione. Per farlo bisognava seguire una ritualità precisa, gesti e frasi da pronunciare, libagioni da sacrificare, atti e gesti al limite con la magia, che permettevano ai due mondi di tornare a essere separati. L'aspetto su cui vorrei soffermarmi è appunto quello rituale: quali erano i gesti, le azioni, le parole che i greci eseguivano per gestire la "visita" dei defunti? Questo tipo di atteggiamento, che sfocerà poi nelle feste carnevalesche e in quella dei defunti entrambe giunte fino a noi, innescava nell'uomo greco la credenza di poter davvero comunicare (e esercitare una qualche forma di "gestione") con l'aldilà? Qual è allora il limite tra rito e magia?

El tópico de la mujer: maga a la luz de los textos.

Dra. María del Amor López Jimeno. Profesora Titular. Universidad de Valladolid.

Tradicionalmente se ha atribuido a la mujer un papel activo en la práctica de la magia maléfica, desde la antigüedad, aunque carecemos de pruebas efectivas. Esta imagen estereotipada, cargada de connotaciones negativas, procede, básicamente, de las fuentes literarias. Veremos, a partir de fuentes primarias como son las defixiones -griegas y latinas- si esta afirmación se puede confirmar o, por el contrario, rebatir y de dónde viene esta idea.

Talismanes y amuletos en la mitología griega: la Atenea Pártenos de Fidias como caso de estudio.

Dra. Minerva Alganza Roldán. Catedrática de Filología Griega. Universidad de Granada

Esquema-resumen:

1. Introducción. 1.1. Entre “religión y “magia”: concepto y funciones de “talisman” y “amuleto” a través del vocabulario; fuentes y metodología de estudio. 1.2. Los amuletos grecorromanos: soportes, materiales y representaciones (símbolos anicónicos; divinidades y monstruos; filacterias). 1.3. Los dioses como “talismanes”: el culto a las imágenes en la religión griega; tipología, materiales, denominación y funciones. Las divinidades políadas: el Paladio.

2. Un caso de estudio: Palas Atenea, el “talisman” de Atenas. 2.1. Las estatuas de Atenea de la Acrópolis: las “ateneas” de Fidias; el “xóanon” o “paladio” del Partenón. 2.2. Análisis y comentario del programa mitológico e iconográfico de la estatua de Atenea Pártenos: simbología cosmológico-política de los episodios mitológicos del escudo, las sandalias y el pedestal. Los amuletos colocados en la estatua y su función apotropaica: elementos no visibles (armazón y objetos consagrados) y signos visibles (égida, gorgóneos, ceñidor, esfinge y grifos); algunos correlatos en la tradición mitológica. 2.3. Conclusiones.

PANEL PAPIROS MÁGICOS GRIEGOS: MAGIA Y TEÚRGIA EN EL MUNDO HELENÍSTICO GRECORROMANO

The Presence of Apollo in Divinatory Magical Recipes of Greco-Roman Egypt.

Dra. Eleni Chronopoulou. Universidad de Florencia.

Apolo, en el panteón griego, era venerado como el dios de la adivinación y sus santuarios en Grecia y Asia Menor consolidaron su culto en el mundo helénico. No obstante, en la época grecorromana, su presencia en Egipto fue relativamente limitada. A pesar de ello, su nombre aparece en varias recetas adivinatorias preservadas en algunos de los manuales más destacados de los papiros mágicos.

En esta presentación, analizaré estas recetas, identificando los elementos comunes que las caracterizan y explorando la tradición que explica su inclusión. Asimismo, abordaré un caso particular de sincretismo inesperado en el que Apolo se asimila con Osiris, el dios egipcio de la muerte, la resurrección y el más allá, en uno de estos manuales. Examinaré los fundamentos y las razones por los que estas figuras divinas, aparentemente opuestas, convergen en un mismo ritual, así como la función que cumple esta asimilación.

From Apollonian Divination to the Greek Magical Papyri: a cognitive explanation of the successful formula for future-telling.

Dra. Giulia Frigerio. Universidad de Oslo.

This paper examines the predictive formula utilized within the PGM, focusing specifically on PGM I.262-347; PGM II.1-64; PGM II.64-183; and III.282-409. These sections reveal that successfully predicting the future consistently involves the use of

laurel. The study aims to demonstrate that the material culture within these rites carries significant cognitive associations rooted in Apolline divination. Analyzing the role of laurel at Delphi, the paper explores its impact on the cognition of the Pythia and pilgrims facilitating their connection with Apollo. It further elucidates how the physical elements involved in Delphic divination are intrinsically linked to future predictions, offering salient cues for accurate divination. The acquisition of pre-existing associations is more efficient for the brain, requiring fewer neurons and less energy. The PGM evidences how laurel, over time, has accumulated strong, pre-made associations, enhancing its link to successful future predictions.

Divine epithets in the Greek Magical Papyri: the compounds.

Dr. José Marcos Mariani de Macedo. Universidad de São Paulo.

Divine epithets are ubiquitous in the Greek Magical Papyri (PGM). A sizable amount of them is made up of compounds of various types (possessive, determinative, verb-final, verb-initial, with three or more constituents, etc.). Many of them are innovative while others are traditional. This paper will focus on the innovative ones, analyzing and quantifying in some detail (i) the hapax legomena, (ii) epithets attested only in the PGM, (iii) epithets first attested in the PGM, (iv) epithets attested as divine epithets only in the PGM, and (v) epithets attested earlier but addressed or referring to a different deity. These will be briefly compared with traditional epithets attested earlier and related to the same deity, in order to better assess the interplay between innovation and traditional when addressing or referring to the gods in this particular collection of magical texts.

PANEL LA MAGIA EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS RACIONAL AL ESTUDIO DE LA MAGIA

Psychosomatic Art. Consciousness Speaks in Flesh

Ana Iribas Rudín. Universidad Complutense de Madrid.

The video Psychosomatic Art. Consciousness Speaks in Flesh lasts 1 hr. 26 min. It is an art-therapy artwork in the form of an autobiographical docufiction, on the mutual influence of mind/consciousness and the body, alternating audiovisual visual artistic language (with ingredients of body-art, traditional visual art and digital art), interspersed with a classical, verbal, interview format, in which various aspects of the mind-body relationship are explained.

The documentary shows how desires, fears and beliefs are manifested in the body, which changes and produces phenomena that symbolically incarnate those (mainly unconscious) motivations, although the conscious mind can think otherwise and believes to be in control. But there are ways to bring those two together, to become aware of the unconscious that speaks body language, and to consciously influence the unconscious body by means of various symbolic operations.

The video oscillates between carnality and concept, and its mood alternates between objective analysis, surrealism, tragedy, comedy and mystery.

Notas para una teoría del encanto (o encantada).

Claudia Rodríguez-Ponga Linares y Ana Ramo Affonso. Universidad Nebrija, Universidad Autónoma de Madrid, IE University y SUR Escuela.

Proponemos una reflexión conjunta entre disciplinas diferentes y entre dos aguas. Por un lado, Ana Ramo como doctora en psicología y antropología y, por otro, Claudia Rodríguez-Ponga como doctora en artes. Entre ambas, se proponen una reflexión que pone lado a lado, pero evita en todo momento solapar, las relaciones entre lo visible y lo invisible que se dan en la cultura amerindia y en la cultura occidental. Estructuradas por medio de la idea de “encanto”, ambas tratarán de asir la idea de que aquello que no se percibe o que aún solo es en potencia tiene, no obstante, agencia. Se instala la pregunta: ¿Cómo actuar sobre aquello que todavía no existe? El deseo es el hilo conductor que recorre esta interrogante y su posible respuesta. El deseo actúa en función de un futuro posible o encauzándose en pro de ciertas potencialidades. El deseo podría ser entendido como el arte de encajar cuerpos, con encanto, sin que ninguno predomine sobre el otro, sin que haya solapamiento: aproximando no a fuerza de fagocitar o de confundir, mostrando y magnificando el poder de las diferencias. Para ello, se buscará compartir dos tipos de trayectorias “ancestralizantes” o “arcaizantes”: las primeras vinculadas a la cultura amerindia y las segundas a la occidental, tratando en este ir y venir la conjura de lo visible y lo invisible y, por extensión, el conjuro como práctica política del deseo.

La Incubación de Sueños: Tradición Antigua y Perspectivas Modernas.

Natalia Gómez Ruiz. Universidad de Cantabria.

Las culturas de la antigüedad creyeron en una forma de comunicación producida entre deidades y sujetos, y una de las formas en que se ocasionaba era a través de los sueños. En torno a esta actividad onírica se crearon una serie de ritos para abordar su significado y usos. El más característico fue la incubatio, definida como el proceso de trasladarse a un santuario para recibir, a través de sueños o de visiones, la asistencia terapéutica de una divinidad, y lograr una curación u obtener una pauta de acción frente a diferentes vicisitudes vitales. A pesar de sus milenarios orígenes, esta praxis tiene eco en la actualidad, tiempo en el que se llegan a entrelazar los pensamientos mágicos, y la psicología.

Esta ponencia pretende explorar la interpretación y significado de los sueños, así como su evolución desde los sucesos que tenían lugar en los templos de Asclepio en la antigua Grecia hasta su adaptación en terapias psicológicas modernas y estudio por parte de disciplinas como la neurociencia o la psicología profunda (Tiefenpsychologie). De la misma manera remarca la trascendencia del fenómeno como parte de un continuum cultural.

PANEL LA MAGIA EN LA SOCIEDAD CONTEMPORÁNEA: APLICACIÓN DEL ANÁLISIS RACIONAL AL ESTUDIO DE LA MAGIA

Qaḍīb al-Bān and the Power Known as Himma.

Dra. Dunja Rašić. University of Religions and Denominations.

In 1195 AD, a celebrated Sufi scholar, poet and philosopher Muḥyī al-Dīn Ibn ‘Arabī quit Muslim Spain for Africa. There, he first became acquainted with ‘uzābīyyah, which he

described as the dark arts rooted in the soul's power over mind and matter. Ibn 'Arabī referred to this power as *himma*. The Sufi shaykh Qaḍīb al-Bān, as well as the North African sorcerers Ibn 'Arabī encountered, could use this power to maim and kill humans. They were also said to be capable of creating new life forms with *himma*. The present study examines the specific types of *himma* they used and determines the supposed loci of this power in the body and soul. It also describes the standard methods used in Akbarian circles and North Africa to make oneself worthy of *himma* and identifies advantages and disadvantages of using this power to turn dreams into reality.

Black Magic, White Colonialism.

Jahia LaSangoma. University of Sustainable Development.

From the stance of assessing European colonialism as a political ideology, the ethno-fiction of “magic” has been used as a racist trope to validate European imperialism and the racial hierarchy of White over Black in the African continent and in Latin America the Caribbean. Simultaneously, Afro-disaporic practices have been used by people of African descent as a tool for resistance against white violence and colonization in places as varied and in movements as strong as the Haitian Revolution (1791-1804), the self-freed Maroons of Jamaica (1655 ca.), and in the clandestine gatherings of enslaved and free Black people in New Orleans under the leadership of Marie LaVeau (blessed be her name) [1800s ca.].

Through the lens of ethno-fiction films and texts by white narrators such as *Les Maitres Fous* (1955), *The Serpent and the Rainbow* (1988), and with a counterbalance of case studies from Black-led resistance movements grounded in African heritage spirituality, I will analyze how the demonization of African spiritual practices under the label of “black magic” was used as a tool for colonization and continues to be used to marginalize African culture as “uncivilized”. More positively, I will also examine how African spiritual practices have been and continue to be used to create a Black Nationalist/Afrofuturist political ideology among people of African descent. This presentation examines the following questions: How have African-disaporic heritage spiritual practices been contorted or fictionally realized by white narrative makers for the construction of a superior white ethnic identity? In what ways has the political ideology of European colonialism been legitimized by the creation of the negative stereotype of “black magic”. In what ways does the continuance of the binaries of black magic as evil, and white magic as serving good, perpetuate anti-Black racism in today's times?

Elementos simbólicos en la cartografía histórica: religión, folklore y la magia de lo desconocido.

Vicente Ocaña Guzmán. Universidad de Granada.

Desde los albores del pensamiento simbólico, la complejidad de los códigos socioculturales ha marcado la iconografía de estas sociedades. Sus huellas se pueden rastrear a través de distintas producciones materiales y abstractas tales como la literatura, la música o la pintura. Pero de todos los elementos que mueven el pensamiento simbólico, uno de los más importantes es el concepto de lo desconocido, donde siempre se intenta llenar el vacío que genera con elementos mitológicos, religiosos o folklóricos, dejando volar la imaginación, las esperanzas, y por supuesto los miedos. En el plano geográfico,

el desconocimiento que por lo general se ha tenido de cómo es el planeta Tierra en profundidad ha dado como resultado una innumerable lista de mitos, elementos mágicos y miedos asociados a todo lo desconocido, tanto en tierra como en el mar. Es por ello que centramos esta digresión en cuanto a la función que ejercen los elementos simbólicos en la cartografía histórica, los cuales en muchas ocasiones se distancian de la simple ornamentación y se les otorga una dimensión mágica, mitológica o simplemente comunicativa de los peligros que se podían encontrar. Para ello, compararemos diversas fuentes cartográficas enfocándonos en el apartado iconográfico y su relación simbólica con aspectos socioculturales como la religión, el folklore o la convivencia con lo desconocido, que en esencia son motivos comunes para la presencia de elementos fantásticos en los mapas. Tras esto, profundizaremos en las relaciones sostenidas entre los elementos iconográficos religiosos, y aquellos folklóricos, observando si existió cierta convivencia o si hubo una sustitución gradual.

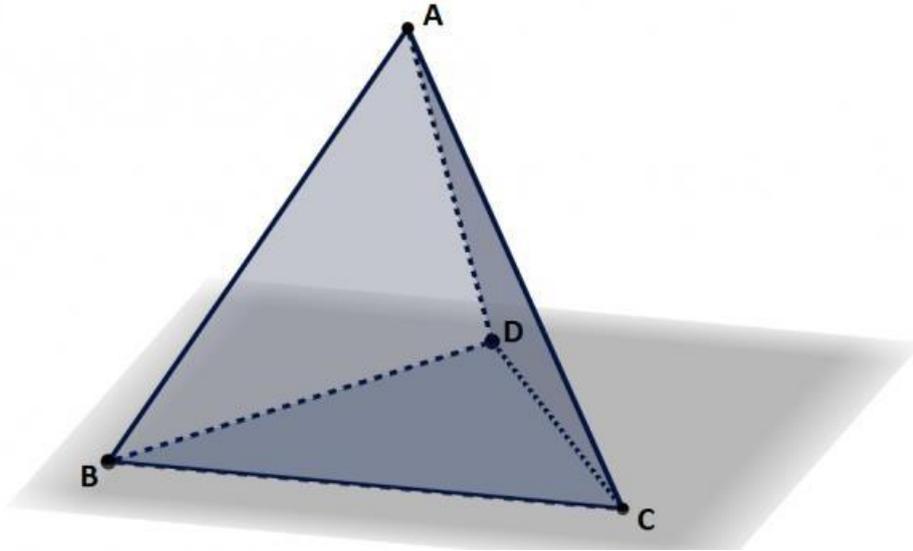
Mongolia: Entre tradición y globalización.

Dra. Tatiana Chaikheva Trofimova. Universidad de Granada.

Mongolia compagina cuatro concepciones del mundo y de la vida, también diríamos cosmogonías vitales. Históricamente se han venido desarrollando y conviviendo en cierto grado. Hablo de chamanismo, budismo, comunismo y globalización. Lo mágico es como han venido conviviendo sin notables fricciones entre ellas. Hay una especie de sincretismo vital tal que cada persona apela a la que necesite o considere conveniente. Hay elementos diferentes y diferenciales pero también comunes, aceptado por lo general, como una concepción de síntesis, una sincretismo especial; por ejemplo: la tierra, el fuego y el cielo como sagrados, el respeto a los padres, la igualdad entre géneros pero con exaltación del falo, la baja natalidad, la dieta lacto-cárnica con ausencia de frutas y verduras, aversión al pescado, desconsideración del dinero, muy limitadas prácticas agrícolas, el mantenimiento de estructuras político-administrativas heredadas del marxismo-leninismo soviético incluido el alfabeto cirílico de su peculiar idioma, el orgullo como pueblo.

Pero lo mágico es cómo Mongolia ha pervivido como unidad nacional en medio de tres potencias, China, Rusia y Japón, tras la independencia de China en 1946. La globalización se presiente inevitable con la aceptación de recursos tecnológicos (yurtas con teléfonos móviles y televisión). No sería aventurado pronosticar que la magia de este país y sus gentes se disuelva arrastrada por los vientos exteriores de la modernidad.

Propongo como marco conceptual de una cosmogonía no ya sincrética, sino ecléctica del fenómeno abordar la integración de estas cuatro cosmogonías con este tetraedro:

- A. Globalización
- B. Comunismo
- C. Chamanismo
- D. Budismo

Toda interpretación de este país y su gente debe considerar esta figura, para llegar a un conocimiento de un grupo humano cuya pervivencia y evolución bien puede calificarse de mágica.

La pervivencia de las prácticas animista-politeístas en las culturas sino-nipona.

Catalina Cheng-Lin, José Enrique Narbona Pérez. Universidad de Salamanca.

El chamanismo es una de las prácticas apotropaicas más antiguas del mundo, y todavía se utiliza en muchas culturas en la actualidad. Se le reconoce como una herramienta con propósitos curativos, purificadores y espirituales. Para esta ocasión, pretendemos destacar algunas características chamánicas más relevantes en las tradiciones de china y Japón indagando en sus orígenes, así como su pervivencia en sus respectivas sociedades de hoy día.

PANEL MAGIA Y ESOTERISMO

Módulo Esoterismo helenístico y medieval

It's Alive! Animated Statues as Theurgic Symbola in Late Platonic Ritual Practice.

Marios Koutsoukos. University of Liverpool.

This paper examines the theoretical and ritual frameworks surrounding animated statues (ἀγάλματα ἔμψυχα) in Late Antiquity through the lens of Neoplatonic theurgical

philosophy and ritual praxis. Drawing primarily from Iamblichus's *De Mysteriis* and Proclus's *On the Priestly Art*, we analyze how Neoplatonic philosophers conceptualized the animation of cultic statues as a manifestation of the divine (ἐπιφάνεια) through the “perfection of “ material receptacles. The study demonstrates how late antique theurgists reconciled traditional Egyptian temple practices with Platonic metaphysics, positioning animated statues as intermediary vessels that bridge the sensible and intelligible realms and understood divination not just as a means of learning about future event but as a means of soul-ascension. In this context, we also examine the difference between iconic and aniconic animated statues, i.e., anthropomorphic statues (such as the ones described in various PGM formulae) vs. the omphaloi or naturally occurring sacred stones “sent down from Zeus” (βαίτυλοι / διοπετεῖς λίθοι).

The Science of Magic: Atomistic Spells in Bolus of Mendes. Technion.

Enrico Piergiacomì. Israel Institute of Technology.

Several sources, such as Pliny and Columella, attribute medical-magical writings to Democritus, although these works were actually authored by the Egyptian Bolus of Mendes. This body of evidence is often dismissed as inauthentic and inconsistent with the atomist's philosophy of nature. In this talk, I will take a more dialectical approach by suggesting that certain genuine Democritean elements can be identified within Bolus' magical treatises, which justified their attribution to Democritus. I will focus on the atomistic theory of simulacra; the well-documented study of the medical properties of plants by the atomist; and the materialistic principle of the attraction between similar things. Extensively, this paper will cautiously explore the hypothesis that there may have been a “science of magic”. Bolus might have derived the rational basis for magical phenomena by elucidating them through a scientific understanding of the motion of atoms.

Teúrgia en los PGM y Picatrix, un estudio comparativo.

Dra. Flor Herrero Valdés. Universidad de Granada.

Es una cuestión muy controvertida la de si los papiros mágicos pueden considerarse una fuente de documentación de prácticas teúrgicas. Si bien el pensamiento teológico neoplatónico se percibe en la terminología y las concepciones espirituales que sostienen la base epistemológica de consecución de los procesos mágicos atestiguados en ellos, el esfuerzo por parte de los filósofos teúrgos y teólogos de otras tradiciones espirituales de la época, como el cristianismo, por mantener una distancia y diferenciación entre sus prácticas y las de los magos, goetes y taumaturgos, ha dominado la discusión académica desde entonces hasta nuestros días.

Sin embargo, documentos posteriores como *Picatrix*, titulado originalmente *Ghayat al-Hakim* o *El fin del sabio y el mejor de los dos medios para avanzar*, da por hecha la identidad entre teúrgia y toda actividad ritual que se valga de la palabra y el conocimiento de los nombres secretos o inefables de lo divino para conseguir un estado de unión con la esfera de lo superior que permita, ya no solo actos de constricción en la esfera de lo material, sino conocimiento de todo tipo, como verdadero y último medio para el filósofo de alcanzar la perfección.

En mi comunicación trataré no solamente de recopilar la tipología ritual coincidente entre los PGM y el grimorio árabe-andaluz más famoso de la España de Alfonso X. Mi interés es abordar el problema de la falta de testimonios acerca de la actividad teúgica neoplatónica, partiendo de un punto de vista diferente al que se ha estado dando a este problema.

Por su naturaleza, hemos considerado los papiros mencionados como testimonios de magia y, como tales, los hemos definido una y otra vez desde el punto de vista tradicional de la división entre magia y religión, como acercamiento a lo divino con y sin constricción, fuera y dentro de la esfera de lo común y la oficialidad, situando a la teúrgia neoplatónica como engarce de unión entre ellos, en un momento histórico en el que la filosofía pareció tener que empezar a justificarse como medio de salvación del alma. Sin embargo, los mismos papiros, reunidos de fuentes diversas a lo largo del Nilo, no refieren ser brujería, goetia, teúrgia ni taumaturgia. Por otro lado, sí que utilizan terminología de los misterios y la iniciación para referir a los practicantes y aprendices y sus actividades. Solamente aparece la mención al arte mágica en dos papiros.

Mis cuestiones investigadoras para este trabajo son, pues ¿por qué partir de la concepción de que magia y religión son dos cosas diferentes si tienen los mismos objetivos y se valen de las mismas prácticas? Desde el punto de vista cognitivo, refieren a los mismos procesos mentales, psicológicos y emocionales. Y ¿por qué hemos de considerar los papiros mágicos como testimonio de lo que los filósofos neoplatónicos consideraban inferior a su actividad de perfeccionamiento y no al revés?

En el mundo árabe, heredero directo de la sabiduría griega, encontramos ejemplos de teólogos y filósofos reconocidos, como es el caso de Abu-l-Casim Maslama Ben Ahmad, que consideran que el hombre de conocimiento debe haber alcanzado la maestría en todos los ámbitos del saber y niveles de existencia de lo real, justificando así un acercamiento al mundo de las simpatías, los talismanes y la astrología. Por su parte, los filósofos neoplatónicos no sólo enseñaron y perfeccionaron la filosofía y el conocimiento atesorados por Platón, sino que son herederos y transmisores de rituales apolíneos de adivinación y *manía*, pues es manifiesto que eran sacerdotes de Apolo, si bien desconocemos su actividad práctica.

Todo esto tiene un punto de encuentro ineludible en los PGM que se debe estudiar con detalle: la base de la actividad ritual que testimonian supone procedimientos para adquisición de *gnosis*, visión directa de la divinidad o *autopsía* y comunicación y unión con el dios o *systasis*; son documentos de transmisión de una rama más personal de adivinación apolínea, entre otras tradiciones místicas y mágicas; y, aunque están recopilados de manera anticuaria o enciclopédica (lo cual ha permitido que los encontráramos y pudiéramos estudiarlos), refieren a iniciaciones, iniciados, maestros y discípulos, y actividades por lo general secretas y transmitidas aún en nuestros días en comunidades cerradas, principalmente porque requieren de un componente práctico, experimental, que ninguna explicación teórica puede abarcar.

Desde este punto de vista, me gustaría ofrecer toda aquella luz que puedan contener estos dos testimonios de práctica mágica al peliagudo tema de la filosofía neoplatónica y sus actividades rituales como medio de acceso al conocimiento, el bien o felicidad y las esferas celestiales o arquetípicas donde habitan las formas perfectas.

Esoterismo islámico y onto-epistemología: Reflexiones filosóficas contemporáneas desde Ghayat Al-Hakim y Al-Dhahab Al-Ibriz.

Dr. Antonio de Diego. Universidad de Málaga.

Esta ponencia estudia y reflexiona, desde la filosofía contemporánea, sobre una interpretación de la ontología y epistemología del esoterismo islámico a partir de dos obras clave de este género: *Ghāyat al-Hakīm*, también conocida como *Picatrix*, y *Dhahab al-Ibrīz*. La primera, compuesta en el Al-Ándalus califal, y la segunda, en el Marruecos neosufí del siglo XVIII, exploran cómo podrían encajar prácticas denominadas secretas (astrología, el mundo intermedio, las palabras mágicas, los encuentros con espíritus y *jinn*, etc.) dentro de la *episteme* islámica. Sus autores realizan unos interesantes ejercicios de interculturalidad, dialogando con el mundo de la antigüedad tardía y con los mundos islámicos indígenas, que acaban convergiendo en la definición de un sistema ontológico muy cercano a la idea de ontología relacional contemporánea. Es decir, se trata de una ontología no esencialista ni antropocéntrica, mucho más cercana a la que se desarrolla en el Corán y, de forma inconsciente, en las primeras generaciones de musulmanes hasta el advenimiento del sistema metafísico aristotélico. La *khilafīya* que se encomienda al hombre no es un dominio técnico ni voluntarista de la creación, sino el conocimiento profundo (*ma'rifa*) de cómo los entes se relacionan unos con otros. En este sistema onto-epistemológico, se concibe a la magia y a las prácticas esotéricas como la constatación de esas relaciones de agencia entre entes, abriendo así el camino hacia un universo más complejo: de entes aljamiados, de una cosmopolítica y, por último, de un pluriverso donde, bajo el *qadr*, pueden acontecer infinitos mundos.

La iniciación como herramienta onto-epistémica para la preservación de la magia.

Ignacio Vázquez Andrades. Universidad de Málaga.

Las prácticas mágicas han perdido relevancia en los últimos siglos, más concretamente en occidente, donde lo único que podemos encontrar son pequeños rincones donde todavía resisten algunos espacios que posibilitan su desarrollo. Asimismo, teniendo en cuenta el proceso de secularización que atraviesa occidente, y la falta de espiritualidad como consecuencia que ha tenido dicho proceso, ha llevado el plano esotérico y mágico a las manos de estafadores.

Lo que planteamos con este trabajo es ver de qué manera es posible preservar la magia en un mundo secularizado. Y por tanto nuestros objetivos giran en torno a esta misma cuestión que puede plantearse en forma de pregunta. ¿De qué manera preservar la magia? Esto, directamente nos lleva a hablar de la iniciación como una herramienta onto-epistémica que posibilita generar espacios donde la magia puede llevarse a cabo. Son esos lugares donde tiempo y espacio se difuminan, allí donde las garras de la moralidad no tienen forma de quebrantar las puertas sagradas de los templos, y todo esto porque la ontología es el fundamento de nuestro estudio.

En estos tiempos que corren, es de extrema urgencia replantearnos hacia dónde vamos. La Ilustración como *episteme* de la modernidad ha hecho estragos en el conocimiento y ha llevado al ser humano a la obsesión por el dato y la semiótica. Tras haber superado el s. XX, parece ser que la gente empieza a darse cuenta de las terribles consecuencias de las ontologías logo-céntricas, ahora cabe plantearse, progreso o tradición, cuál es el camino a seguir. Asimismo, este siglo es el que nos servirá de eje para poder comprender con el caso de Martines de Pasqually, de qué modo el conocimiento y la práctica mágica (teúrgia en este caso) se combinan para dar lugar a espacios del pensamiento fascinantes.

Por lo tanto, en este trabajo abordaremos inicialmente la cuestión con unos antecedentes históricos de la secularización del mundo, para continuar con la propuesta y respuesta a la pregunta sobre cómo preservar la magia, allí trataremos la iniciación, tradición e implicaciones socio-morales de la magia.

El Libro del 19 de Ibn Arabí

Dr. Pablo José Beneito Arias. Profesor Titular. Universidad de Murcia.

Esta presentación analiza el contenido y la estructura de una obra poco conocida del sufí Muḥyī l-Dīn Ibn ‘Arabī de Murcia, titulada *Kitāb Manzil al-manāzil al-fahwāniyya*, "La mansión que reúne [las llaves de todas] las mansiones en las que desciende el discurso directo" (o, alternativamente, "El Libro del 19"), dedicada a la hermenéutica coránica y estructurada sobre principios simbólicos derivados de la ciencia de los números y del sistema alfanumérico *abġad*. En este escrito, el autor establece una correlación única entre 114 'estaciones' y las 114 suras del Corán, clasificándolas en 19 mansiones principales, según la expresión con que comienza el texto de cada sura. Se abordará especialmente, desde diferentes perspectivas, la significación del número 19 con relación al tema central de la *fawhāniyya* o 'directo Discurso divino'. Concebido como un viaje de ascensión (*mi'rāġ*) a través de las 'ciudadelas' del Corán, este libro está íntimamente relacionado con el capítulo 22 de la obra capital de Ibn ‘Arabī, *al-Futūḥāt al-makkiyya*. El autor emplea conscientemente en su escritura una estratégica ambigüedad que incluye omisiones deliberadas.

PANEL MAGIA Y ESOTERISMO

Módulo Esoterismo helenístico y medieval

Testimonios arqueológicos de prácticas mágicas en al Ándalus y el Magreb durante la Edad Media.

José Manuel Pérez Rivera. Instituto de Estudios Ceutíes.

Nuestro conocimiento de las prácticas mágicas en al-Andalus y el Magreb durante el periodo medieval se ha basado durante mucho tiempo en el análisis de fuentes religiosas, principalmente del Corán; en el rastreo del contenido de la literatura árabe medieval; en el estudio de obras de historia y geografía; y, principalmente, en el examen pormenorizado de los tratados de magia y "ciencias ocultas". Para arrojar luz al mundo mágico en un contexto religioso contrario al paganismo y a la idolatría se emprendieron durante las primeras décadas del pasado siglo XX trabajos antropológicos muy interesantes durante la presencia colonial en el norte de África, como los realizados por Émile Mauchamp, Edmond Doutté o Edward Westermarck. La última fuente histórica en incorporarse a la investigación de la magia medieval islámica en al-Andalus y el Magreb ha sido la arqueología.

Las primeras publicaciones sobre amuletos y talismanes islámicos elaborados en su mayoría en plomo salieron a finales de los años ochenta y tuvimos que esperar a los primeros años del presente siglo veintiuno para las primeras propuestas de clasificación tipológica de este tipo de singulares piezas arqueológicas. En los años sucesivos

continuaron el hallazgo de talismanes y de los moldes de pizarra que sirvieron para su fabricación. Por desgracia, la inmensa mayoría de estos objetos arqueológicos carecen de contexto arqueológico al estar asociados con hallazgos casuales o expolios con detectores de metales. Sin embargo, en el año 2015 sucedió un hecho insólito durante una intervención arqueológica de urgencia en el centro histórico de Ceuta. Lo que en un principio parecía uno de los frecuentes silos medievales excavados en el nivel geológico resultó ser una de las dos cámaras de una gruta artificial asociada a prácticas mágicas. El derrumbe natural o intencionado de la cámara inferior de la gruta -en la que pudo practicarse la incubación sanadora- selló un depósito ritual sin paralelos hasta la fecha en el contexto andalusí y magrebí medieval. Lo que pudimos documentar fue el contenido de un hoyo central en el que se distinguían dos unidades estratigráficas. En la inferior hallamos restos de dos ovejas, de un gallina y de peces con evidentes huellas de haber estado expuestos al fuego, junto a los carbones y cenizas de un holocausto practicado como parte de un ritual que incluyó sacrificios de animales. En este nivel aparecieron restos de varias vasijas, una de ellas con epigrafía, que permitieron datar este depósito en la segunda mitad del siglo XIII.

El relleno del hoyo central fue cubierto con un segundo nivel arqueológico del que recuperamos dos ejes de huso elaborados en hueso para labores textiles, un par de pendientes, un clavo de hierro, un candil y dos mandíbulas de ovejas perfectamente orientadas siguiendo el eje principal de la cámara inferior. Por último, situaron bocabajo la pieza más destacada de este depósito votivo: un colgante de plomo de 7 x 4 cm en el que aparece representada una figura femenina desnuda, con los brazos en posición oferente y las piernas arqueadas entre las que se distingue un elemento floral. Algunos rasgos iconográficos, como el peinado de la representación femenina o la posición elevada de los brazos recuerdan a la habitual en diosas de la antigüedad como Isis, Astarté o Venus.

El hallazgo de Ceuta que acabamos de resumir ha sido objeto de una publicación monográfica en la que, además de ofrecer una descripción arqueológica pormenorizada, exponemos una interpretación arqueológica sustentada, en parte, en los trabajos sobre el principio femenino iniciados por Carl Gustav Jung y continuados por Erich Neumann o, en tiempos más recientes, por las aportaciones de Anne Baring y Jules Cashford. Por otra parte, el análisis iconográfico nos ha llevado a proponer que el talismán representa al planeta Venus y está vinculado a las diosas que simbolizan al mencionado astro, como son Ishtar e Isis. En conjunto, todo este conjunto arqueológico parece estar asociado a la astromagia y guarda significativas semejanzas con los rituales de magia talismánica descritos en conocidos tratados de magia medieval islámica, como el Picatrix. A partir del singular contexto arqueológico documentado en Ceuta hemos podido avanzar de manera notable en el origen y características de los rituales de magia en los que se utilizaron talismanes antropomorfos como el recuperado en Ceuta. De esta forma, se ha podido establecer un puente entre la información de las fuentes religiosas, literarias y los tratados de magia medievales islámicos y una fuente primaria fundamental para el conocimiento histórico, como es la arqueología. En este trabajo vamos a exponer el estado actual de nuestras investigaciones sobre los talismanes antropomorfos y la perduración del arquetipo del anima en los cultos femeninos en el Magreb occidental merced a nuevos testimonios arqueológicos hasta ahora inéditos.

Magia de letras, números y geometrías sagradas: entre la antigüedad y el presente, ejemplos tomados del arte

Dra. Giorgia Rubera. Universidad de Granada. Consiglio Nazionale delle Ricerche, CNR.

En el esoterismo islámico, las ciencias de las letras y de los números guardan tesoros ocultos, ayudan a desvelar y descifrar los significados profundos del Corán y del Corán viviente, que es la misma vida, asumiendo al mismo tiempo el papel de ciencias de la contemplación.

En las relaciones entre letras y números se vislumbran cosmogonías y cosmologías; estas ciencias describen las leyes subyacentes a la totalidad de la existencia. Las letras y los números y sus cualidades, permiten interactuar con los mundos invisibles que unen el plano material con el espiritual de las esencias más sutiles. A través de fórmulas de oración, recitaciones de los Nombres de Dios (dikr), el uso mágico de los suras del Corán, de los nombres divinos, de cuadrados mágicos, hasta el uso de amuletos y talismanes, el sufí intenta acceder a planos de comunicación más altos con lo divino, buscando alcanzar la unidad en un proceso alquímico de transformación continua.

A través de la descripción de obras de arte contemporáneas que sirven como intermediarios entre los mundos, veremos cómo los artistas herederos de antiguas tradiciones esotéricas rememoran estas ciencias esotéricas ancestrales.

Módulo Esoterismo renacentista

La magia órfica de Pico della Mirandola y la filosofía hermética del Renacimiento.

Dr. Luis Gonzaga Roger Castillo. Universidad Oberta de Catalunya.

Pico della Mirandola escribió en 1486 sus célebres "Conclusiones philosophicae, cabalisticæ et theologicae", más conocidas como las 900 tesis, verdadero compendio de su filosofía concordista y del hermetismo renacentista. En el penúltimo apartado de esta obra da algunas indicaciones sintéticas sobre un sistema de magia natural basado en los Himnos Órficos, colección de 87 himnos a los dioses provenientes de la Antigüedad Tardía. Pico apenas esboza el sistema en las conclusiones, remitiéndose de modo genérico a la importancia de los nombres de los dioses, la música con la que se los interprete, la intención del mago y "las demás circunstancias conocidas por los sabios". La presente investigación intenta realizar una reconstrucción de este sistema de magia órfica. Para ello se recurre al cotejo y análisis crítico de fuentes primarias: En primer lugar, de la propia obra de Pico della Mirandola, con el propósito de explicar unas proposiciones mediante otras. En segundo lugar, de autores coetáneos, como por ejemplo Marsilio Ficino, de quien probablemente Pico recibió el sistema de magia órfica. En tercer lugar, de otros discípulos y epígonos renacentistas.

Urbanismo utópico en la filosofía hermética renacentista: la ciudad del sol de Tomás de Campanella.

Agustín Castillo-Martínez. Universidad de Jaén.

Durante el Renacimiento, y siguiendo la estela dejada por Tomás Moro, se popularizó dentro del pensamiento filosófico una corriente que deseaba influir en la configuración del Estado moderno desde los fundamentos filosóficos. Esta concepción del Estado se plasmaba en el diseño de una ciudad ideal, que representaba alegóricamente las virtudes y características de su organización, así como de la forma de pensar de sus mandatarios y ciudadanos. Dentro de este urbanismo utópico, es de particular interés el que tiene sus orígenes en la filosofía hermética, cuyo máximo representante es Tomás de Campanella (1568-1639), uno de los últimos exponentes, junto con Giordano Bruno, de la escuela hermética renacentista de Marsilio Ficino.

La presente comunicación describe las características urbanísticas propuestas por Campanella en su obra más famosa, *La Ciudad del Sol*, y realiza un análisis comparativo de su significado hermético a la luz de la concepción actual de las disciplinas técnicas urbanísticas. Por último, se analizan posibles influencias de sus escritos, tanto en la literatura como en la concepción popular de la configuración urbana.

PANEL MAGIA REAL Y MAGIA LITERARIA

Módulo Mito y Magia en el folclore y las literaturas romances

Magic and Scapegoating in Apuleius' *Metamorphoses*: The Story of Thelyphron.

Dra. Marsha McCoy. Texas, EE.UU.

In a new interpretation, this paper sets the magical story of Thelyphron in Apuleius' *Metamorphoses* (2.21-30) within the sociological framework of "scapegoating," and situates this interpretation within theories of the social function of ancient literature. Thelyphron volunteers to guard a corpse overnight against mutilations by witches. However, after he is tricked into slumber, he wakes in a terror at his lapse of vigilance, but the corpse is curiously intact. When the corpse is temporarily brought back to life, he asserts that he was only spared the witches' mutilations because Thelyphron himself was mutilated in his place. Thelyphron belatedly realizes that the witches have disguised their mischief by creating wax nose and ears for him, to the raucous laughter of the funeral attendees. The sociologist Emile Durkheim (1912) describes scapegoating as a practice whereby individuals are punished in order to regain stability in a society experiencing social disintegration. In Thelyphron's tale, he himself is punished for the magical and destructive practices of the witches. By transferring this awful consequence of death onto to an outsider like Thelyphron, the group can regain its sense of control, evidenced by the laughter at Thelyphron. Discussing the social function of ancient literature, Winkler and Zeitlin (1990) view the continual retelling of Thelyphron's story as affirming his social importance as a scapegoat to suffer and thereby contain the malevolent forces threatening the community, thus ensuring its well-being.

Pervivencia del mito griego en la magia como elemento transformador en la novela *Desengaño amando, y premio de la virtud*.

María Salmerón Amorós. Universidad de Granada.

Esta propuesta analiza la presencia de la mitología clásica en los elementos mágicos de la novela «Desengaño amando, y premio de la virtud» de María de Zayas. Se parte de la versión homérica de Circe y de las Medeas de Eurípides y Apolonio de Rodas para ponerlas en diálogo con el personaje de Lucrecia de la novela. El trabajo demuestra que la autora utiliza la tradición clásica como contraejemplo para transmitir sus ideas religiosas.

Mujeres, letras y magia: Medea en la poesía de sor Juana y su identificación como mujer sabia.

Delia Peralta Muñoz. Universidad de Granada.

Desde la Antigüedad, el personaje de Medea fue asociado a la sabiduría, la culpa y la locura. A propósito de la mención de la hechicera en un romance de la poeta novohispana sor Juana Inés de la Cruz, en el que vincula su poesía con la magia y la hechicería, este trabajo propone que la comparación con la mítica hechicera no es una elección arbitraria, sino una decisión consciente que juega con las opiniones alrededor de su condición de mujer sabia.

Mito griego y brujería en Cervantes: la presencia del beleño en la Novela de la española inglesa.

Ainara Martínez Bocharán. Universidad de Granada.

A lo largo de la historia se ha estudiado la figura de Medea atendiendo a diferentes perspectivas. Esta propuesta analiza la presencia del beleño (*Hyoscyamus L.*), planta empleada para pócimas y ungüentos, en la literatura clásica y su pervivencia en la Novela de la española inglesa de Cervantes. Con esta investigación podremos demostrar que existe una influencia del mito griego y de la brujería de tradición clásica en la obra de este autor.

Un paseo hacia el inframundo.

Alberto De la Guardia García. Universidad de Granada.

La catábasis es un elemento que muchos autores han utilizado para escribir sus historias sobre héroes que han derrotado a numerosas bestias y han rescatado a cientos de personas de las manos del diablo y la muerte. Aquí veremos tanto el mito de Orfeo y Eurídice como el de Baco y Semele, dos catábasis muy importantes en la tradición clásica. Sin embargo, Quevedo en su obra "Sueño de la Muerte" lleva a cabo también una descenso al inframundo a través del sueño sin tener que luchar contra ninguna bestia, con lo que se intentará ver cómo el amor y la magia tienen una fuerte relación siempre con la experiencia de la muerte y del sueño.

Módulo Mito y Magia en el folclore y las literaturas romances.

«Me hui más adientro por ver lo que abía»: el pensamiento mágico en torno a la muerte en el romance “Me casó mi madre”.

Leonor Cara Iáñez. Universidad de Granada.

¿Qué direcciones toma el pensamiento folklórico en torno a un tema tan universal como lo es la muerte? ¿Cómo se representa su fluctuación entre las dimensiones real y mágica? ¿Qué se señala sobre el pensamiento mágico y las actitudes de los cantores hacia la muerte? ¿Cuál es la especificidad de su tratamiento en el Romancero Pan-Hispánico? Reflexionaremos sobre estas cuestiones principalmente a través del romance “Me casó mi madre” desde las siguientes líneas de estudio: a) las diferentes codificaciones y simbolizaciones de la muerte en los motivos del cerrojo y la personificación de la muerte en “Blancaniña”, b) el progresivo desocultamiento de lo mágico en el tránsito del yo poético desde el espacio del “afuera” hacia el espacio del “adentro” y el relevo del animismo como simbolismo indicial de la magia en versiones modernas y, como conclusión, c) la evolución del pensamiento mágico y las creencias de los cantores sobre la muerte en el proceso de creación oral del romance.

«Yerran quienes dicen que la brujería no existe». Teoría y práctica de la philocaptio en el Malleus Maleficarum y en La Celestina.

Silvia-Alexandra Ștefan. Universidad de Bucarest.

Tanto el Malleus Maleficarum (1486) de los inquisidores Heinrich Kramer y Jacobo Sprenger, como la Tragicomedia de Calisto y Melibea (1502) de Fernando de Rojas reflejan la existencia a principios de los quinientos de una preocupación cada vez más apasionada por la hechicería. Una de las acusaciones a menudo invocadas en contra de las brujas era la inducción de la pasión amorosa por medio de acciones mágicas. Se trata de un elemento enraizado en la amplia tradición del fin’amors, en cuyos albores Tristán e Isolda habían sido las antiguas “víctimas” de un amor-pasión inducido a través de la magia. El presente estudio se propone analizar el “delito” de la philocaptio, tal y como se desprende, por un lado, de las reflexiones teóricas del manual de los inquisidores, y, por el otro lado, de su actualización estética en la práctica literaria del género celestinesco.

El personaje de Blimunda en memoria al Convento de José Saramago: Resignificación desde la perspectiva de la magia.

Juan Ignacio Torres Montesinos. Granada.

La propuesta de Comunicación analiza el libro Memorial del Convento del escritor portugués y Premio Nobel de Literatura José Saramago. La novela relata la construcción del Convento de Mafra y, en paralelo, la ideación de una máquina voladora. El análisis indaga en el personaje de Blimunda, quien es capaz de ver en el interior de los seres humanos y, en ocasiones, de la tierra mientras se encuentra en ayunas. Se acude para ello a la perspectiva de la magia y el pensamiento, entendiendo que, en la caracterización de Blimunda, concurren elementos narrativos que describen prácticas de magia. Se considera que la actuación del personaje a lo largo de la trama vincula la magia con procesos de conocimiento. Por consiguiente, la propuesta de Comunicación incorpora una resignificación del personaje atendiendo a criterios de estudio de la magia a un nivel estético.

Magia propiciatoria en el ritual de la boda de las zonas rurales de Andalucía y su tratamiento en “Las bodas de sangre” de F. García Lorca.

Eduardo Ruiz Baena. Investigador, escritor. Gulnaz Abdyusheva Minnibaeva. Universidad de Granada.

Con *Bodas de Sangre*, Federico García Lorca inicia lo que él mismo denominó como las “tres tragedias rurales”, en las que nos muestra la cruda realidad de la sociedad rural de la época y la alienación que sufría la mujer. En estas obras se observan una serie de tradiciones, muchas de las cuales se han perdido con el tiempo. Si en *La casa de Bernarda Alba* se hace una descripción perfecta de los rituales funerarios, *Bodas de Sangre* nos ofrece la visión, desde la perspectiva lorquiana, una interpretación simbólica y poética de la ceremonia del matrimonio.

Este trabajo se centra en identificar y analizar los sortilegios invocados a través de las canciones epitalámicas presentes en la obra, explorando sus raíces y significados. A lo largo de la investigación, se explora la literatura científica y popular, complementada con entrevistas a lugareños del entorno lorquiano, donde Federico García Lorca vivió sus primeros encuentros con estos rituales ancestrales. El análisis revela cómo, detrás de cada verso, subyacen sortilegios antiguos que han perdurado y evolucionado desde los clásicos griegos hasta la actualidad.

Connotaciones filosófico-morales del adagio astrológico del 'Sapiens dominabitur astris' en *El dueño de las estrellas*, de Ruiz de Alarcón, y en *La vida es sueño*, de Calderón.

Dr. Manuel Delgado Morales. Bucknell University.

De acuerdo con el quinto aforismo del tratado astrológico de Ptolomeo, o Pseudo Ptolomeo (atribuido también a Ahmad ibn Yusuf), el *Centiloquium*, “Sapiens dominabitur astris”, (=“la persona sabia dominará las estrellas”). Al igual que la astrología, este aforismo fue objeto de larga discusión y controversia durante la Edad Media y el Renacimiento, discusión que giró en torno al concepto de sabio y del dominio y control ejercido por las estrellas sobre el ser humano. Gracias a las discusiones teológicas, filosóficas y literarias, el término “sapiens” –que significó en su origen sabio, ingenioso o diestro--, llegó a adquirir con el tiempo el significado de sabio en el sentido ético o moral.

Bajo estos parámetros, en el presente trabajo me propongo analizar dos grandes obras del Siglo de Oro español, *El dueño de las estrellas* (1620-23), de Ruiz de Alarcón, y la obra maestra de Calderón de la Barca, *La vida es sueño* (1630?). Mi argumento principal es que mientras en *El dueño de las estrellas*, su protagonista, Licurgo, y el rey de Creta creen que se puede dominar estrellas recurriendo a su pericia y a su “sabiduría” legal y astrológica, en *La vida es sueño*, por el contrario, su protagonista Segismundo vence el influjo de las estrellas gracias al uso sabio y oportuno de su libre albedrío y eligiendo lo que moralmente es mejor y más conveniente para el propio Segismundo y para el reino de Polonia.

El mago Scarame' en la comedia *Il Candelaio* de Giordano Bruno.

Agnese Benaglia. Universidad de Granada.

PANEL MAGIA REAL Y MAGIA LITERARIA

Módulo Mito y magia en el folclore y las literaturas hispanoamericanas

La ritualidad mágico-religiosa de los curanderos nahuas en relación con los *ehkameh* (espíritus del viento).

Germán Bonilla Sánchez. Universidad Nacional Autónoma de México.

Los antiguos pueblos nahuas hablaban de la existencia de los *ehkameh* (espíritus del viento), asociados al dios Ehecatl y a Quetzalcóatl, y que eran los causantes de ciertas enfermedades. En el código Florentino, por ejemplo, se dice que, tras el arribo de los españoles, Moctecuhzoma envió a magos y hechiceros para que les “soplaran un aire” con la intención de dañarlos.

En la actualidad esas creencias aún perduran en comunidades indígenas, donde los *tepahtiani* (curanderos) “limpian” el *ehekat* que las personas pueden contraer al dañar la naturaleza, al recibir un fuerte golpe en lugares específicos del campo, o al recibir maldiciones de otras personas. En estos rituales juegan un papel fundamental objetos de protección, métodos de curación, pero, sobre todo, los rezos y la fe en Cristo. Todo esto es resultado de la mezcla de dos largas tradiciones, por un lado, las costumbres indígenas y por el otro, la influencia de concepciones religiosas de origen europeo.

La filosofía mágica de *ayuuk* (mixe).

Delia Citlalli Benítez Lorenzo. Universidad Nacional Autónoma de México.

La magia comprometida: el caso de Nicolás Guillén.

Dra. Alice Poust. Bucknell University.

El poema “Sensemayá” de Nicolás Guillén se inscribe en la filosofía y el movimiento de la Negritude que empezó a formularse en las últimas décadas del siglo XIX y que tuvo su apogeo en las décadas de los 1920 y 1930. En este poema Guillén evoca la magia como un poder especial arraigado en las culturas africanas en general, y específicamente en la cultura afrocubana. La magia también figura en algunos poemas posteriores de Guillén, tales como “Son número 6”, “El largo lagarto verde”, “Mujer nueva” en los que el poeta la pone a servicio de la lucha anti-capitalista y anti-imperialista. En estos poemas la magia, como acto o como actuación, sigue produciéndose por medio de la compenetración de la naturaleza indomada y la identidad étnica, pero ahora Guillén hace más explícito su compromiso con las ideas marxistas-leninistas de su época.

Elementos mágicos en los “Cuentos Negros de Cuba” de Lidia Cabrera.

Laura Sánchez Martín. Universidad de Granada.

Se trata de una breve presentación sobre la aproximación a las estéticas mágicas desde la obra de Lydia Cabrera, presentando el interés de la autora por el folclore mágico así como

su intención al escribirla y en qué se transforman el folklore y la magia al pasar de la realidad a la literatura.

SONIC GEOMETRY

Laura Mema, Artista Investigadora

El conjunto de creencias que en la historia occidental se denomina “magia”, lejos de haber sido erradicado por la ciencia, sigue presente en nuestra sociedad actual. Sin embargo, la división del conocimiento en áreas estancas y la fe en el progreso de la modernidad han dificultado el análisis de las redes de flujos en que vivimos inmersos (magnéticos, auráticos, energéticos o cuánticos).

Antes del capitalismo, los seres humanos creaban - canciones, arte, danza, esculturas, poesía, rituales - por el mero hecho de crear, sin ningún premio de ascenso profesional o prestigio o reconocimiento institucional.

Porque queríamos reconocer algo divino que estaba más allá de nosotros.

Porque profundizaba nuestra relación con nosotros mismos y con los demás.

Si deseas magia, primero observa la magia.

En esta presentación abordaré como el conocimiento esta oculto en los elementos de la naturaleza a través de una breve presentación de la investigación en mi obra y una acción/performance para hacer visible algunas maneras de decodificar ese saber.

PANEL MAGIA REAL Y MAGIA LITERARIA

Módulo Mito y Magia en el folklore y las literaturas de Europa Occidental y el Mundo Esloveno

The German, Polish, Kashubian Magical-healing Ideas and Rituals in Pomerania over the Last Three Centuries.

Dr. Krzysztof Ulanowski. University of Gdańsk.

Folk healing based on magic constitutes one of the most ancient human-related phenomena. Within healing rituals, magic, science and religion are complementary and mutually interdependent in terms of their respective potential. Magical veneration of a holy being - in Christian tradition the God - is part and parcel of that process. What is now called folk medicine, from the historical point of view encompassed a much wider area of knowledge, including beliefs, human orientation towards the world, as well as knowledge about the reality, views of religious, mythological, and magical nature. I discuss issues related to magical healing practices used to ensure good health and protection against evil spells from the end of 18th century to the contemporary times. The first stage of my project involved anthropological research, i.e., in-depth interviews using a purposefully designed questionnaire. Based on these results, I consulted much earlier textual sources, dating back to the end of 18th century, to enable comparative analysis of a number of surviving contemporary magical culture phenomena that originate directly from distant past.

I also present material that suggest the magical-healing views described here have originated in much earlier times (the Middle Ages), which can be demonstrated using Kashubian lexical resources and their Slavic origins.

La unidad compleja mágico-agraria eslava y las estéticas jocoserias en el pensamiento de M. Bajtín.

Dra. Natalia Arséntieva. Universidad de Granada.

En sus reflexiones sobre las primeras formas de vida cultural humana, Bajtín señala que, para la existencia colectiva y la interacción del ser humano con la naturaleza y la cultura, la magia —concebida como una cosmovisión primitiva— y las relaciones de producción se fusionaban en una unidad compleja mágico-agraria. Según el filósofo, la magia, entendida como una actividad primordial vinculada a la agricultura, influyó profundamente en la estructura y el desarrollo del lenguaje literario. Este vínculo permitió idealizar la realidad y transformar la vida cotidiana en una experiencia simbólicamente enriquecida.

En el folclore eslavo, como ocurre con los villancicos ucranianos, la magia no solo cumplía una función práctica —invocar el bienestar material y la prosperidad agrícola—, sino que también ejercía una función idealizadora. Mediante imágenes de abundancia, riqueza y fertilidad, buscaba materializar esos anhelos en una realidad tangible. Esta capacidad idealizadora fue esencial para la creación de utopías y la expresión de deseos colectivos en la literatura popular.

Con la llegada del cristianismo, los antiguos dioses agrarios y las prácticas eslavas politeístas fueron reemplazados por figuras cristianas. Así, en los villancicos, las imágenes de los santos sustituyeron a los antiguos dioses de la fertilidad. Sin embargo, Bajtín destaca que la magia continuó desempeñando un papel simbólico significativo en la cultura popular. La transformación de la magia, degradada en el contexto de la cultura carnavalesca, dio lugar a la risa como un fenómeno cultural único. Lejos del sincretismo mágico-religioso, las festividades populares incorporaron parodia y subversión como formas de desacralización, trasladando las antiguas creencias mágicas a un plano de libertad y transgresión. De este modo, surgió la cultura de la risa como una forma de resistencia y celebración colectiva.

Pese a esta evolución, la función mágica de la palabra poética permaneció activa. Las formas mágicas se adaptaron a las nuevas estructuras religiosas y culturales, convirtiéndose en una fuerza literaria y simbólica capaz de conectar las creencias populares con las formas estéticas más complejas en la historia de la literatura. La tradición oral mágica, con sus fórmulas de glorificación y amenaza, dejó una huella profunda en el estilo literario moderno. Las imágenes verbales de los textos mágicos, especialmente presentes en los cantos rituales, han influido en la literatura al proporcionar estructuras lingüísticas esenciales para la creación literaria.

La ponente subraya que la interrelación entre magia, folclore y literatura señalada en la no es exclusiva de una cultura particular, sino que tiene un carácter universal. Su análisis es aplicable a otras tradiciones literarias, como la japonesa, donde también se observa un vínculo entre lo mágico y lo estético. Esto resalta la influencia global de la magia en la formación de mitologías y estilos literarios a lo largo de diferentes culturas, consolidándola como un fenómeno universal en la historia de la humanidad.

La recepción de la magia real en el cuento maravilloso ruso.

Dra. Tamara Gorozhánkina. Universidad de Granada.

Las amplias posibilidades de la actividad humana, según M. M. Bajtín, contribuyen a la formación de un diverso y multidimensional abanico de géneros discursivos, que se

multiplican a medida del desarrollo de las esferas de la actividad humana. Para el estudio del complejo problema de la relación entre el lenguaje, la ideología (o la cosmovisión) y la misma naturaleza del enunciado, es de mera importancia el estudio de las relaciones que se establecen entre los géneros primarios y secundarios (según los clasificó M. M. Bajtín) y el proceso de la formación histórica de éstos últimos. Los géneros primarios que se van desarrollando sufren una metamorfosis y empiezan a formar parte de los géneros más complejos se transforman y adquieren un carácter especial, es decir, pierden su relación directa con la realidad real y con las declaraciones reales. Partiendo de esta idea, la magia puede ser considerada un género primario, que se generó en las condiciones de la comunicación verbal directa, mientras que el cuento mágico puede ser clasificado como un género secundario, que proviene del género primario, se ha absorbido y ha reelaborado las características principales del género primario. Para corroborar esta idea, se ha hecho un recorrido por diferentes obras literarias rusas y los cuentos mágicos para poder observar cómo la idea de la protección y el patrocinio de las fuerzas superiores une el cuento mágico como género secundario con su género primario: el conjuro. El cuento mágico puede ser considerado una especie de hermenéutica de la magia, su interpretación artística para apoyar la creencia en lo maravilloso, para afirmar la percepción mágica del mundo a través de la trama, el sistema de personajes y la poética del misterio.

El llanto de Yaroslavna: una invocación en el “Cantar de la hueste de Ígor”.

Francisco Miguel Vera Cervero. Universidad de Granada.

El Cantar de la hueste de Ígor, además de ser la primera gran obra rusa, es un texto literario que contiene en su composición y estructura una cosmovisión mágica, dotada de un marcado carácter animista y totémico. En este sentido, el pasaje conocido como “El llanto de Yaroslavna” introduce dentro del argumento una escena de invocación a los antiguos dioses, un ritual mágico en el que la princesa pide la intervención sobrenatural para que le sea devuelto su amado. Las palabras de Yaroslavna declama en su soliloquio vendrían, por tanto, a presentar los rasgos distintivos del género del conjuro (o zagovor en ruso), entre los que destacan la realización del rito al alba, la mención a las fuerzas naturales o la importancia de un código numérico muy específico. Este análisis nos permitiría comprender el trasfondo mágico y ritual de una de las imágenes artísticas fundacionales de la literatura rusa, como es el llanto de la princesa Yaroslavna por su esposo Ígor.

La magia en el poema El triunfo de la Agricultura de N. Zabolotski.

Olga Tíkhonova. Universitat Pompeu Fabra.

El pensamiento mágico ha acompañado a la humanidad a lo largo de su historia. En la antigüedad, constituía la principal herramienta para interpretar el mundo y los fenómenos naturales, y de él surgieron los primeros rituales, supersticiones y corrientes paganas que formarían la base de las mitologías de diversas culturas. En particular, el pueblo ruso poseía una tradición cultural que rendía un profundo culto a las deidades agrarias. Con el tiempo, la concepción mágica del pueblo ruso y la visión sagrada de las herramientas agrarias empezaron a transformarse con la llegada del cristianismo. A pesar de que esta nueva religión rechazaba las prácticas paganas y los rituales tradicionales, algunos de estos elementos se incorporaron a la fe cristiana. Aunque modificados, continuaron transmitiendo las antiguas tradiciones de generación en

generación. De esta forma, la tradición ancestral no desapareció, sino que se transformó mediante un sincretismo religioso que permitió al pueblo ruso seguir venerando a las fuerzas de la naturaleza. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la agricultura rusa permanecía rezagada a pesar del progreso tecnológico, y carecía de una organización científica adecuada en la labor campesina.

En esta etapa surgió un grupo de poetas campesinos que reflexionaban sobre el futuro de la vida rural y su mejora, la cual, según ellos, debía estar vinculada a una revolución.

Así, en el siglo XX, tras la Revolución de Octubre de 1917 y la creación de la Unión Soviética, se instauró un Estado ateo que prohibía cualquier forma de religión, promoviendo la primacía del materialismo. Esta visión secular, junto con los problemas en el sector agrario, influyó profundamente en la percepción del trabajo campesino. Mientras la vida urbana se desvinculaba de la naturaleza y asimilaba con mayor rapidez las tendencias estatales, el sector agrario experimentó dificultades para adaptarse a esta visión radicalmente distinta. Con la revolución literaria llegó una nueva generación de poetas que confiaba en el progreso tecnológico y cuyos ideales se alineaban con las políticas de la Unión Soviética. Entre estos autores destacaba Nikolái Alekséievich Zabolotsky, quien reflejó una visión agraria renovada que se centraba en la ciencia y en la armonía entre naturaleza y humanidad. Zabolotsky, fascinado por la representación de la naturaleza en la literatura y en el arte, compartía con el pintor Pavel Filónov una visión utópica campesina en la vida rural que, aunque modernizada e industrializada, seguía conectada con el entorno natural. En el caso de Zabolotsky, su fe en la ciencia superó las influencias religiosas tradicionales del campesinado, sustituyéndolas por una visión que abogaba por una unión entre humanos, animales y plantas, lo que, en cierta medida, evocaba un regreso al paganismo. El año 1929 marcó un cambio radical en el sector agrario ruso. La Nueva Política Económica (NEP), propuesta por Lenin en 1922, fue reemplazada por una política de industrialización acelerada y colectivización forzada.

En este contexto, Zabolotsky comenzó a trabajar en uno de los poemas más importantes de su carrera.

El triunfo de la agricultura, una obra estrechamente relacionada con la nueva política agraria y las experiencias de su infancia entre campesinos, que lo llevaron a reflexionar sobre las transformaciones en la vida rural. La obra expresa de manera clara la siguiente idea central: la transición del caos al orden científico, la transformación del egoísmo en sabiduría colectiva y la superación del instinto animal mediante la primacía de la razón en el mundo contemporáneo. Lo que resulta particularmente interesante en esta obra es la transformación del pensamiento mágico, que parte de las supersticiones campesinas y culmina en un himno contemporáneo al hombre nuevo;. Así, el personaje lírico encarna la filosofía de un ser transformador que, al dominar la naturaleza mediante nuevas herramientas, ha abandonado la visión tradicional del campesinado. Sin embargo, al romper con el pasado, este personaje conserva aún la estructura de los conjuros, como se evidenciará en el análisis posterior.

Módulo Mito y magia en el folclore y las literaturas de Eurasia: Oriente Medio, los Urales y China.

Arte islámico y vivencia de la mística en el Sufismo

Ana Carolina Kerr. UMU. Puc Minas (Brasil)

Las diferentes manifestaciones artísticas han conformado las identidades de los distintos fenómenos religiosos desde sus orígenes, y es casi imposible separarlas. En el ámbito de la mística, el arte funciona a menudo como vehículo para el cultivo espiritual profundo, pero también como recurso para simbolizar y dar sentido a las experiencias personales. Por esta razón, muchos místicos de diferentes religiones a lo largo de la historia han utilizado la poesía, la literatura, la música, la danza, la pintura, la arquitectura y otras formas de manifestación artística para expresar sus profundas experiencias con lo Sagrado. En otras palabras, podemos decir que, en cierto nivel, el misticismo puede experimentarse y significarse a través del arte.

En el campo de la mística islámica, encontramos una gran diversidad artística presente desde su periodo formativo. Dado que la cultura musulmana no utiliza imágenes ni arte iconográfico para evitar la estratificación y la creación de mitos, la magnificencia del arte islámico encontró su expresión en la caligrafía, las iluminaciones, las artes plásticas, la música y las formas arquitectónicas que se encuentran, por ejemplo, en mezquitas, madrasas (escuelas sufíes) y tekkes, lugares de reunión para las ceremonias sufíes.

La belleza del arte islámico remite a la grandeza de la creación divina, transportando al sujeto a sí mismo como herramienta para expandir la conciencia. En esta presentación, abordaré conceptos y perspectivas sobre el arte islámico desde la perspectiva del misticismo en el sufismo, y cómo los diferentes caminos artísticos tienen lugar en el cultivo de la espiritualidad, la educación con el ego y la búsqueda de una conexión con Allah.

La magia verbal del pueblo de Udmurtia.

Dra. Natalia V. Kondrátyeva. Investigadora del Centro Federal de Investigación de Udmurtia de los Urales de la Academia de Ciencias de Rusia.

Доклад посвящен изучению одного из жанров удмуртского фольклора – жанра заговора. Согласно определению В.П. Аникина заговор можно рассматривать как «традиционную ритмически организованную формулу, которую человек считал магическим средством достижения различных практических целей». В русской фольклорной традиции выделяются следующие группы заговоров:

- 1) лечебные (от зубной боли, кровотечения, укуса змеи и т.д.);
- 2) хозяйственные (обеспечивающие урожай, здоровье скота, молочность коров и т.д.);
- 3) промысловые (способствующие успешной охоте, рыбной ловле, пчеловодству и т.д.);
- 4) любовные;
- 5) заговоры, защищающие от стихийных бедствий и демонов;
- 6) заговоры, регулирующие общественные отношения [Толстая, 1999].

Как отмечают ученые, независимо от группы заговоров, главной составляющей заговора является магия слова, под которым понимается вербальный способ

воздействия на реальность с целью изменить ее и реализовать намерение. Объектом нашего исследования послужили лечебные заговоры, собранные, в д. Ушур, Балезинского р-на Удмуртской Республики.

Мы выявили, что в заговорно-заклинательной практике удмуртов Балезинского района два антагонистических образа. Человека, который своими словами мог навлечь беду, называют «ведун», а способного своими заговорами излечить – «абыз». На основе собранных речевых практик можно сделать вывод, что любая заговорная практика состоит из таких компонентов как хронотоп, цели, стратегии, лингвистическое оформление.

Особенностью заговорных текстов является:

а) императивность Как правило, в текстах заговоров доминируют глаголы в императивной форме, в частности, если при падении человек поранился или получил травму, необходимо вылить на место падения соленую воду, заклиная: кийат-пыдад ба'сьты, йуаса-вераса эн вэ'тлы, кутны шэт'тит кэ, лэз'ны но шэт'ты;

б) синтаксический параллелизм:

шунды бэртэм, нунал бэртэм, ан'амы мил'ам вис'ыны куцкем, со вис'онйосыз мэт кошкоз (солнце зашло, день прошел, наша Аня заболела; ее болезни пусть проходят)

в) языковые клише: в частности, самым распространенным языковым клише является фраза: «Эмыз-юмыз мед луоз», что является своего рода пожеланием, чтобы от магических слов была только польза. Большинство удмуртских заговоров – это формулы невозможного. та тамак пушйис кэ, мэт пушйос соку ик йыдызы. или кукэ номыр гурэз' вылэ бэрлан' тубис кэ, соку ик мэд уэс потоз ' Когда червяк заползёт на гору задом на перёд, тогда и пусть у него (у человека) появится грыжа';

г) косвенное обращение: При произнесении заговорно-заклинательного текста не допускалось прямого обращения, оно заменялось формами 3-го лица Важную роль в заговорной практике удмуртов занимает цветовая символика. В частности, перечисление цветовых характеристик предполагает усиление эффекта заговора: с'ёд с'инмын учкэмын, чагыр с'инмын учкэмын вэрал'л'азы, кышномурт учкэмын, пиосмурт учкэмын. эмыз-йумыз мэд луоз, с'ин мэдам ус'ы вэрал'л'азы. Так нанизывание цветов подразумевало возможность упоминания (номинацию) всех виновников сглаза. Таким образом, абыз мог распознать источник болезни. Это являлось важным элементом, так как знание о причине болезни – это уже некоторая возможность излечить её. Чаще всего в текстах заговоров у удмуртов встречаются черный (сьёд), красный (горд), белый (тёдды) цвета. Все они несут определённую семантическую нагрузку и имеют своё символическое значение. Вместо с изучением лингвистических особенностей заговорных текстов, мы исследовали способы хранения информации. Считалось, что магией слова мог обладать седьмой ребенок: с'из'ымэти пинал майэ кэ но урод мар верас кэ – зэм луэ 'Если седьмой ребенок пожелал что-то плохое – так оно и будет'. Также особыми способностями обладают близнецы и люди с карими/тёмными глазами: с'от с'инмо ад'амиос ээч но, урод но карыны быгатыло вал. соослэн но макэ кылйоссы ван'. Но самым важным считалась внутренняя сила знахаря: лулэз мэт тупалоз. ' Должна быть духовная совместимость'. Человек заговаривающий обязательно должен быть духовно сильнее своего оппонента. Именно поэтому очень важно разграничивать такие понятия как «урт» и «лул». Один из респондентов разъяснил, что урт обычно находится не внутри человека, а возле него: над головой или на плече, а душа лул находится в теле. И, если лул уходит,

человек может умереть, а если тело покидает урт, он слабеет. Говоря о хранении информации, респонденты подчеркивают, что свои заговоры знахари могли передавать только письменно. Их ни в коем случае нельзя передавать другому устно, иначе сила произносившего уйдёт: сойзэ (эмъяськеммзэ) мон верай ке, мынам эм уз ни лу. Соосты уг яра вераны. Самыми опасными считались заговоры крови. Их ни в коем случае не произносили вслух, и передавали только письменно. На протяжении своей жизни абыз мог передать их только трём людям. И третьему только перед своей смертью, так как считалось, что при передаче последнему уходит сила самого знахаря. Таким образом, заговорно-заклинательные традиции удмуртского народа формировались на протяжении многих столетий и в отдельных районах Удмуртии являются неотъемлемой частью нашей жизни до сих пор.

Magia adivinatoria de la dinastía Shāng.

Dr. Gabriel García Noblejas. Departamento de Traducción e interpretación. Universidad de Granada.

Contextualizaremos la dinastía Shang en el espacio y en el tiempo. Mostraremos cuáles son los textos que la hacen la primera dinastía histórica de China (ss. XVIII a XI a.C.). Explicaremos la función, el contenido y el contexto en que se producían dichos textos oraculares dirigidos a las divinidades. Describiremos el ritual que los arropaba y las figuras principales de dicho ritual: el rey, los músicos, las mujeres y el interprete de la adivinación. Enumeraremos las divinidades receptoras de los mensajes humanos y consejeras del rey desde el Cielo. Analizaremos y traduciremos algunos de dichos textos.

PANEL EL ARTE DE LA ILUSIÓN: DE LA MAGIA REAL A LA MAGIA ILUSIONISTA.

La Poética del Asombro.

Miguel Puga. Vicepresidente de la Federación Española de Sociedades Mágicas (F.E.S.M.A.)

LA MAGIA ILUSIONISTA EN LA ÉPOCA DE LOS TOTALITARISMOS.

Ramón Mayrata.

Presidente Asociación CANCAMUSA. Director de la revista de investigación de Historia de la Magia MAESE CORAL.

En los años veinte numerosas manifestaciones de vanguardia presentan al artista como un prestidigitador y aluden a los espectáculos de magia ilusionista en los que se podía acceder a lo maravilloso. El ascenso de los totalitarismos coincide con la proliferación de los espectáculos de mentalismo. Esta ponencia pretende mostrar, cómo el enrarecimiento del clima político y social provoca modificaciones muy significativas en el modo de percibir el ilusionismo a través de dos ejemplos reveladores. Por una parte, la transcripción que realiza Thomas Mann de las relaciones de poder en el fascismo italiano a través de una sesión de magia en su novela Mario y el mago. Y por otra, la adaptación de la práctica del ilusionismo a las consignas del realismo socialista en la Rusia soviética en tiempos de Stalin.

La percepción de la fantasía genera una realidad.

Miguel Ángel Gea Taranco. Sociedad Española de Ilusionismo (S.E.I.)

La magia es un arte y una científica que controla a atención como ninguna otra disciplina los magos, de forma intuitiva, hemos desarrollado nuestras técnicas a partir de profundizar en como funciona el cerebro. En los últimos años la relación de neurocientíficos y magos se ha hecho cotidiana. Como percibimos la realidad es esencial para percibir el imposible.

En los confines de la realidad aparente.

Francisco González. Director del Encuentro Nacional de Ilusionismo Arcano.

PANEL EL SIMBOLISMO Y EL OCULTISMO DE LO MÁGICO: HERMENÉUTICAS DESDE EL ARTE

La masonería y la magia...En busca de Merlín

Dr. David Martín López. Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada

La masonería desde sus orígenes filosóficos en el siglo XVIII ha buscado siempre el conocimiento a través del hermetismo. En esta delgada línea roja entre hermetismo, alquimia y magia, los primeros francmasones sintieron verdadero interés por comprender lugares mágicos de la Prehistoria, el antiguo Egipto y las culturas célticas. A medida que la masonería avanza en su carga ritualística, surgen modelos más complejos tanto simbólicos como herméticos, donde la magia tiene cabida. Este trabajo analiza los procesos herméticos de la masonería, especialmente a través de la preconización del romanticismo británico de dos figuras claves como Sir John Soane y Joseph Gandy. Maestro y discípulo, unidos por la filiación masónica y un cuadro hermético: *La tumba de Merlín* (1815).

Una aproximación a la ilustradora y ocultista Moina Mathers.

Dra. Ana Isabel Guzmán Morales. Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada.

La artista suiza de origen judío Mina Bergson — conocida como Moina Mathers — estuvo estrechamente vinculada con la Orden Hermética de la Aurora Dorada. Fue una de las jóvenes pioneras en formarse artísticamente en instituciones como la Slade School of Fine Art de Londres, lugar donde también estudió la famosa ilustradora Kate Greenaway o la pintora prerrafaelita Evelyn Morgan. Allí tomó contacto con la tradición esotérica occidental, trabó amistad con mujeres de la cultura como Beatrice Offor o Annie Horniman, y conoció a Samuel Liddell, que sería su marido y uno de los fundadores de la Aurora Dorada.

Su labor artística se fundió con su papel de vidente dentro de la Orden, haciendo de médium a través de sus dibujos. Como ilustradora colaboró en algunos de los libros que tradujo su marido, como *El Libro de la Magia Sagrada* de Abramelin el Mago, entre otros. No sólo eso, aunque Moina Mathers renunció a su carrera para convertirse en una suerte

de “ángel del hogar”, lo haría encarnando un papel divino para Liddell y ocupando el puesto de sacerdotisa de la diosa Isis canalizado a través de su arte.

La mujer y la magia en el imaginario victoriano. El caso de John William Waterhouse.

Dr. Pedro Ortega Ventureira. Universidad Autónoma de Madrid.

En la pintura victoriana la bruja no aparece vinculada estrictamente con lo demoníaco, sino que se muestra escondida bajo diversos atuendos. Vamos a ver, pues, una elipsis que circunda a la bruja relacionada con lo diabólico para ver prefiguraciones, como las bacantes romanas, personajes mitológicos, militantes del ciclo artúrico o agentes del mal cuya fuente es la literatura o la poesía (fundamentalmente los poemas de John Keats, entre otros). También nos detendremos en un pintor victoriano tardío, John William Waterhouse, que es el único que osó plasmar en sus lienzos a brujas sin ambages, además de otros temas relativos a la hechicería y la adivinación. Este autor está, además, bajo sospecha de haber pertenecido a alguna sociedad secreta, hecho que se pone de manifiesto en los temas de su imaginario.

El pensamiento mágico surrealista: de la alquimia a los nuevos mitos.

Dra. Carmen Sousa Pardo y Jéscica Domínguez Muñoz. Departamento de Historia del Arte. Universidad de Granada.

Los surrealistas veían en la alquimia una vía para la reconciliación: «ce qu’il y a d’admirable dans le fantastique, c’est qu’il n’y a plus de fantastique, il n’y a que le réel», así lo recogía Breton en *L’art magique*. Frente a la razón y el iluminismo que les había conducido a una sociedad cada vez más individualista y fragmentaria, confiaban en la vuelta a lo mítico y, con ello, a lo social.

Debido a ello, fue primordial el papel que lo mágico tuvo en la proyección de las utopías sociales surrealistas, así como elevado el número de quiénes entre sus filas se dedicaron al estudio y la práctica esotérica.

Nuestro objetivo, no obstante, no es estudiar de manera exclusiva determinados casos concretos sino entender, a partir de distintas obras y creadores, la magia como antídoto al pensamiento dualista y su papel tanto en la recuperación de viejos mitos como en la creación de otros nuevos. Aunque, como veremos, fueron las artistas las que le dedicaron un mayor espacio de reflexión en sus obras.

La captura de lo mágico en la obra de Maya Deren

Francisco Javier Fernández Pérez, Universidad de Castilla-La Mancha

Este trabajo propone un recorrido por la filmografía de la cineasta experimental Maya Deren, empleando como elemento conductor sus películas y escritos en torno a la magia. A lo largo de su carrera, Deren trató de contaminar sus imágenes del espíritu mágico intrínseco a las danzas y rituales africanos y caribeños. Consideraba —al igual que contemporáneos suyos afines al movimiento surrealista, como Charles Duit— que el dispositivo cinematográfico podía emplearse para capturar las fuerzas invisibles que regían al ser humano.

Persian Traditional Classical Music: A Spiritual Repertoire and a Journey.

Hanif Hanshenas. Georgia Tech Institute of Technology.

This paper draws on the notion of magic as described in the conference introductory webpage:

“...This approach will help unravel the psychological processes behind ancient magical rituals, aspects of which are preserved in modern archaeology and anthropology”. The goal is to provide an introductory paper on Traditional Persian Music and how it has been evolved around the relationship between modality and the human moods. In other words, how an entire system of music, the relationship among tones has evolved throughout history to match human feeling throughout the different times of the day, week, and year.

Persian Music in much the same way as some other ancient music is developed/evolved on a chromatic scale using a combination of sharp and flat as well as double sharp and flat tones. Unlike the Western Classical music which employs the tonal aspect of music and has two major scale of Major and Minor, Persian traditional classical music is a modal music. This musica culture has 7 major system called “Dastgah” and 5 “Avaz”. The connection between this musical culture and magic lies in the notion of modality and how musician in this oral tradition believe in the role of human moods and the different “Dastgah”. In other words, musician in this culture believe that a Dastgah such as “Nava” is making a better connection to audience during nighttime. Or a Dastgah such as “Shur” is more suitable to be played in the morning.

This Seven Systems include:

1. Shur
2. Mahoor
3. Segah
4. Chargah
5. Homayoon
6. Nava
7. Rast Panj Gah

Shur and Homayon have sub-systems which are called Avaz. The one Avaz belonging to Homayoon is called:

1. Bayat-e-Isfahan and the other 4 main Avaz of Shur are:
2. Dashti and Kord-e-Bayat
3. Bayat-e-Turk
4. Afshari
5. Abu Atta

Each of these Dastgah or Avaz provide a guideline of the relationship between each musical note and its next or prior tone as well as the range of movement in melodies. There are limitations or strong emphasis on certain notes and distances which is different of what we see in Western Classical Music. This is what gives a special flavor to this type of music.

For instance, the tradition suggests that Homayoon has a strong impact on the listener in the morning. Or other words, in melody or music piece composed using this system or Dastgah, will have a deeper impact if it played in the morning.

Melodies composed in Chargah have more heroic tone into them. They are believed to be played in the morning so they boost the moral and energy. These melodies were used to make Wartime marches or used to announce a very important message by the king to people.

Mahoor, which is very similar to Western music created in Major scale, is also a morning music.

Bayat-e-Turk is music to have a calming effect around the noon. Some of the call to prayers sung by mosques for noon and afternoon are in using this Avaz. Nava is more enjoyable to listen to in the evening and it has a more profound impact if it is played during this time.

In principle, the Persian Traditional Classical music is a modal music. In this model music, the focus is on the movement of the melody in 4 notes or half of the scale. We do not see long jumps from one note to any note more than 3 or 4 higher or lower in the scale. Each Dastgah or Avaz Starts with a melody called “DarAmad” or the opening. Epistemology of this word is explaining the Dar or Door or the entrance. Basically, this melody set the tone for rest of the Dastgah and the relationships among the notes. Usually, the movements are limited to 4 notes and as we progress throughout the Dastgah we start moving one note at a time to get to using the entire scale. For instance, the Daramad in Mahoor will use only the first 4-5 notes in a typical Western Major Scale: Do(C), Re(D), Mi (E), Fa (F), and Sol(G). As we progress throughout this Dastgah, gradually and usually in the next to, three melodies we can start hearing the use of a higher notes such as La(A) and sometimes that note gets double flatted to soften the change. This is all to ensure the audience is slowly getting embarked on a mystical journey together with the musician.

As mentioned, this music is a modal music which relies heavily on improvisation and modulation. The repertoire will usually change given the circumstances and the energy that the musician gets from the audience. The goal of a proficient musician with a good understanding of the audience’s spiritual mood is to transition from one mode or system to another. This way, the musician takes the listener on a spiritual journey. This tradition goes back to thousands of years ago where famous musician in the court of Persian emperor had organized the music into different melodies which were suited to be played on different day of the day and, month, and Year. One of the most prominent musicians of this time is called Barbad. Barbad has composed melodies and system for each day of the year and each time of the day. These 365 systems or so called Mogham were played by different musicians throughout the empire and in the kings’ courts. All remain from those comprehensive system is the current 7 Dastgah of Persian Traditional Classical music.

In this paper, we will describe how this oral tradition is kept alive to-date and been kept alive through musical performances and Poetry in the time of oppressive Islamic regimes and how still plays an important role in Persian culture.

The Aesthetic of Ancient Magic in Video Games.

Sarah Rohde. Warburg Institute.

Magic is often expected in video games: it can be central to the gameplay and it has cultivated a certain aesthetic. However, although classical images are also very present in popular imagination and in mass media, Greek and Roman magical practices are rarely represented. Indeed, ancient magic is usually assimilated with ancient religions, mythologies or modern esoteric iconography. Thus, this paper explores the eclectic aesthetic of ancient magic in video games and how it is linked to the need of this media for clear and simple visuals as well as engaging gameplay practices. I first explore this interplay by looking at the presence of magical elements in games set in the ancient world. Then, I question the association between ancient religions and magic, as well as the

mythological elements in video games not set in Antiquity. Finally, I look at how the interactivity of the media helps shape these aesthetic choices.