

HAERÉTICVS

LA REVISTA DE MEDIEVAL.CL

ENSAYOS E INVESTIGACIONES

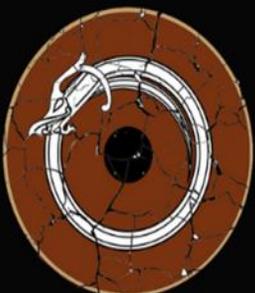
- DEMOSTRANDO LA EXISTENCIA DE DIOS EN EL MEDIEVO:
Laura López.
- COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE DE JORGE MANRIQUE:
Benjamin Castro.
- MUERTE VOLUNTARIA DE UN SAMURAI, EN EL JAPÓN MEDIEVAL:
Franco Casoni.
- CONTEXTO Y TIPOLOGÍA DE LAS SAGAS ISLANDESAS:
Martín Fernando Coronel.
- LENGUAJE RUNICO:
Elizabeth Rey.
- PRINCIPIOS DE JACOBSSON SOBRE POMOS VIKINGOS.

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

OPINAN LOS LÍDERES Y REPRESENTANTES DE GRUPOS DE RECRECIÓN MEDIEVAL DE CHILE:

- SKOD NORPAEN (Región de Coquimbo)
- JÖRMUNDGANDR (Región Metropolitana)
- NYRDAGA (Región del Maule)
- KULTUR (Región del Biobío)
- GIGANTE BERGRISI (Región de Los Lagos)

latindex

WWW.MEDIEVAL.CL

WWW.FACEBOOK.COM/REVISTAHERETICVS

REVISTA HÆRÉ†ICVS

Edición: diciembre de 2020, Talca, Chile

Consejo Editorial

Jorge Adrián Pérez Fuentes
Director/Editor General

Comité Editorial

Denis Carlos Yianatos Gómez.

Juan Diego Machuca Carrasco

Constanza Andrea Romero Santibáñez

Jorge Luis Campos Rojas

Benjamín Castro Espinoza

Periodista

Judith Herrera Cabello

Conoce a nuestro equipo en: www.medieval.cl/comite-editorial/

Todos los derechos reservados. Queda prohibida su copia total o parcial por cualquier medio de impresión o electrónico, en forme idéntica, extractada o modificada, en castellano o en cualquier otro idioma. No se autoriza su uso comercial. La inclusión del presente material al dominio público a través de internet tiene como fin facilitar el trabajo académico y docente, ante lo cual, la reproducción electrónica o copia impresa solamente se permite con indicación de la fuente.

Publicado originalmente en: www.medieval.cl/descarga-tomos/

Tomo V 12, 2020

Portada: Krampus - Modern Representation (Krampus Woodcut)

ISSN - 2452-428X

EDITORIAL

Estamos dando a luz el tomo cinco de nuestra revista, el cual nace en un periodo convulso a nivel mundial y nacional, donde hace varios meses que hemos sido testigos de una virtualización de nuestras vidas, las ferias y eventos medievales, en su mayoría han sido suspendidos o postergados, así como todo tipo de actividad que signifique una aglomeración masiva de personas.

No obstante, ha sido un periodo lleno de aprendizajes y nuevos desafíos, a pesar de que los ambientes culturales estén más limitados, se ha experimentado un mayor acceso a esta, y se han dispuesto muchas plataformas, que han logrado democratizar el conocimiento.

Por nuestro lado, cómo revista, nos alegramos que cada día más se nos acerquen autores, investigadores noveles, consagrados, estudiantes o con más entusiasmo que experiencia, y plasmen en un documento de formato simple, sus fundamentados planteamientos con respecto a la Edad Media.

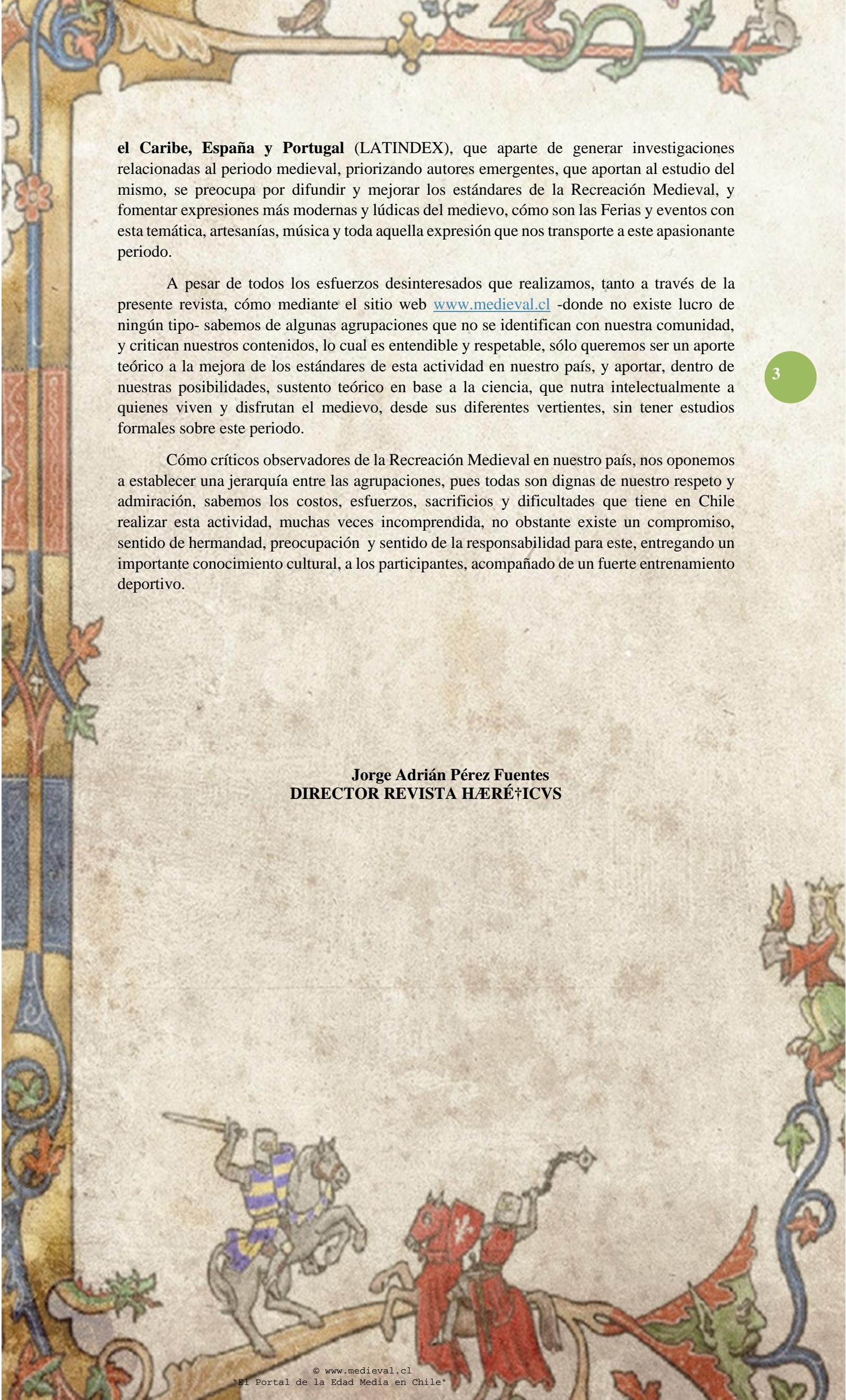
El presente tomo contempla artículos que van desde la ontología a la arqueología, pasando por el peso de la muerte medieval, a la lejana cultura oriental, que también vivió su propio medievo. Este tomo viene particularmente cargado de estudios nórdicos, lo que se deja manifiesto con una entrevista realizada a diversas agrupaciones de recreación medieval de nuestro país.

Con fecha 15 de noviembre del presente, realizamos un llamado abierto, por nuestras Redes Sociales, y lista de difusión, convocando todas las agrupaciones de Recreación Medieval de nuestro país, a participar en la entrevista que saldría en el presente tomo, dicho llamado fue para agrupaciones y clanes de distintos periodos y culturas del medievo, recibiendo más de 20 correos y mensajes, a los que se les remitió una pauta con una serie de preguntas abiertas relacionadas con distintos tópicos, sobre esta actividad en nuestro país.

No obstante lo anterior, sólo fueron cinco agrupaciones las que retornaron el documento con las preguntas desarrolladas *in extenso*, coincidentemente de diferentes regiones y zonas muy distantes y representativas, es por ello que agradecemos a los representantes y/o líderes, que se comprometieron con nuestra revista y nos remitieron sus entrevistas, de este modo saludamos fraternalmente a los siguientes Grupos de Recreación::

- ✓ **SKOD NORPAEN** (Región de Coquimbo)
- ✓ **JÖRMUNDGANDR** (Región Metropolitana)
- ✓ **NYRDAGA** (Región del Maule)
- ✓ **KULTUR** (Región del Biobío)
- ✓ **GIGANTE BERGRISI** (Región de Los Lagos)

Creemos importante destacar que HÆRÉ†ICVS es la única revista del país, indexada por el **Sistema de Registro para Publicaciones y Revistas Científicas, de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (CONICYT)**, y perteneciente al **Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América Latina,**

el Caribe, España y Portugal (LATINDEX), que aparte de generar investigaciones relacionadas al periodo medieval, priorizando autores emergentes, que aportan al estudio del mismo, se preocupa por difundir y mejorar los estándares de la Recreación Medieval, y fomentar expresiones más modernas y lúdicas del medievo, cómo son las Ferias y eventos con esta temática, artesanías, música y toda aquella expresión que nos transporte a este apasionante periodo.

A pesar de todos los esfuerzos desinteresados que realizamos, tanto a través de la presente revista, cómo mediante el sitio web www.medieval.cl -donde no existe lucro de ningún tipo- sabemos de algunas agrupaciones que no se identifican con nuestra comunidad, y critican nuestros contenidos, lo cual es entendible y respetable, sólo queremos ser un aporte teórico a la mejora de los estándares de esta actividad en nuestro país, y aportar, dentro de nuestras posibilidades, sustento teórico en base a la ciencia, que nutra intelectualmente a quienes viven y disfrutan el medievo, desde sus diferentes vertientes, sin tener estudios formales sobre este periodo.

Cómo críticos observadores de la Recreación Medieval en nuestro país, nos oponemos a establecer una jerarquía entre las agrupaciones, pues todas son dignas de nuestro respeto y admiración, sabemos los costos, esfuerzos, sacrificios y dificultades que tiene en Chile realizar esta actividad, muchas veces incomprensida, no obstante existe un compromiso, sentido de hermandad, preocupación y sentido de la responsabilidad para este, entregando un importante conocimiento cultural, a los participantes, acompañado de un fuerte entrenamiento deportivo.

Jorge Adrián Pérez Fuentes
DIRECTOR REVISTA HÆRÉ+ICVS

INDEX

EDITORIAL 2

ENSAYOS E INVESTIGACIONES

4

DEMOSTRANDO LA EXISTENCIA DE DIOS EN EL MEDIOEVO. 5
Laura Angélica López Méndez

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE DE JORGE MANRIQUE. 27
Benjamín Castro Espinoza

**MUERTE VOLUNTARIA DE UN SAMURÁI EN EL JAPÓN
MEDIEVAL: EL CASO DEL TAIHEIKI** 38
Franco Casoni

CONTEXTOS Y TIPOLOGÍA DE LAS SAGAS ISLANDESAS 69
Martín Fernando Coronel

LENGUAJE RÚNICO, UNA EXPRESIÓN TALLADA EN EL TIEMPO. 81
Elizabeth Rey.

**PRINCIPIOS DE JAKOBSSON SOBRE LA EMPUÑADURA DE
ESPADAS VIKINGAS** 121

REPORTAJES Y ENTREVISTAS

**ENTREVISTAMOS A LÍDERES Y REPRESENTANTES DE GRUPOS
DE RECREACIÓN MEDIEVAL DE CHILE.** 59
Judith Herrera Cabello.

DEMOSTRANDO LA EXISTENCIA DE DIOS EN EL MEDIOEVO.

Laura Angélica López Méndez

*Egresada de la Facultad de Filosofía y Letras (UNAM)
Diplomados sobre filosofía de la religión, antropología e historia de las religiones,
coordinadora de proyectos de divulgación sobre filosofía y metodología analítica de la
investigación interdisciplinaria.*

5

Resumen

El objetivo de este artículo es exponer los argumentos sobre la existencia de Dios que tienen origen en la corriente filosófica escolástica. Para ello se expondrán las formulaciones más representativas de dichos argumentos, cuyo principal representante fue Anselmo de Canterbury, con el argumento ontológico, y la tradición islámica con el argumento *Kalam*.

Palabras clave: Filosofía, Escolástica, argumento ontológico, *Kalam*

Abstract

The objective of this article is to explain the arguments in favor of God's existence originated in the Scholasticism Philosophy's trend. To this end, these arguments' most representative formulations have been corroborated and contextualized, whose leading exponents were Anselm of Canterbury with his ontological argument and the islamic tradition with its *Kalam* argument.

Keywords: Philosophy, scholasticism, ontological argument, *Kalam*

INTRODUCCIÓN

Este artículo presenta los argumentos a favor de la existencia de Dios que fueron formulados por la corriente filosófica escolástica. Mediante la traducción al español de las colecciones de estos argumentos disponibles en lengua inglesa, contextualización filosófica y división en *a priori* y *a posteriori*, se pretende que esta investigación sea útil para comprender cuál era una de las grandes ocupaciones de los filósofos medievales, en medio de la tradición griega y el reciente auge del cristianismo.

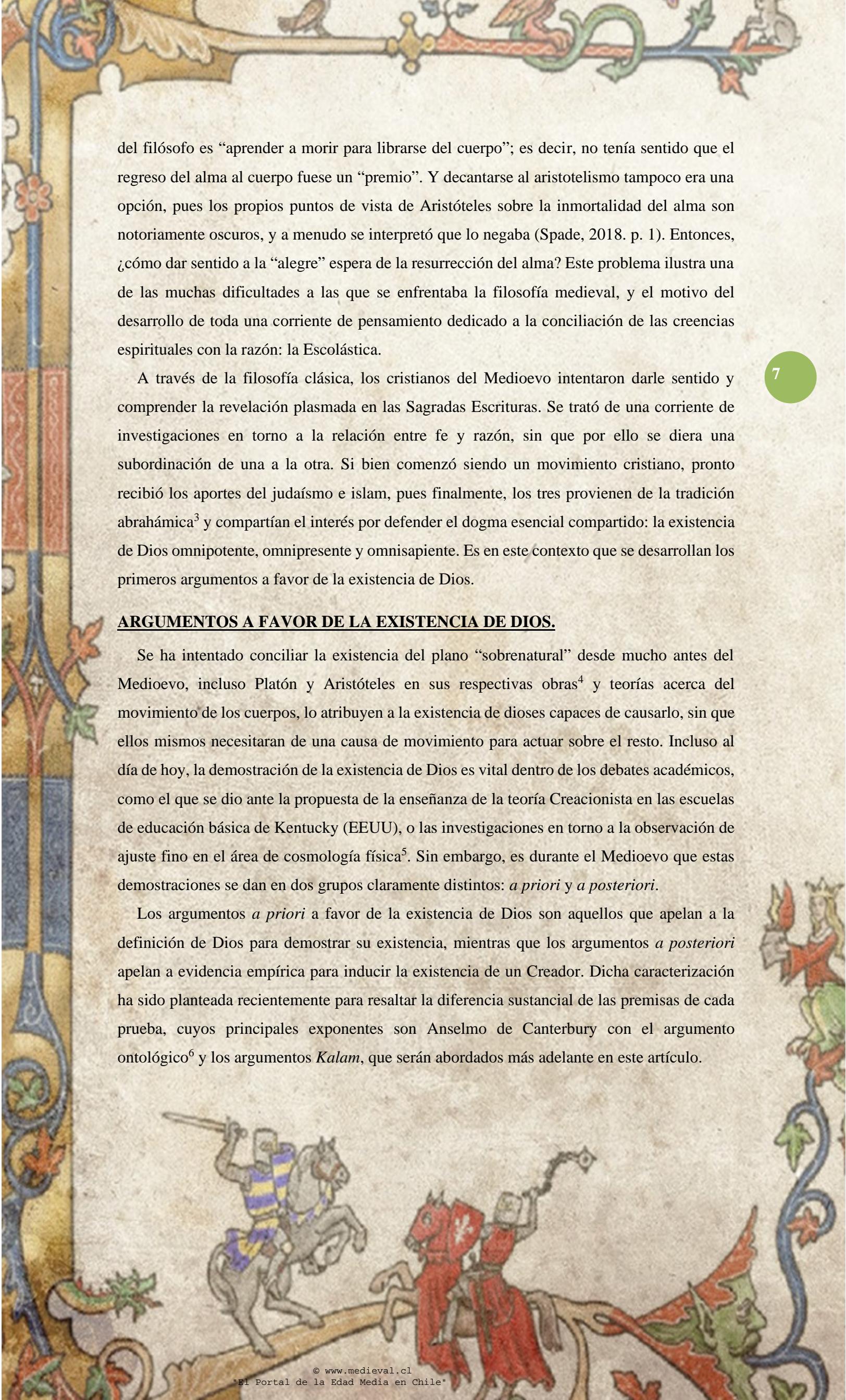
FILOSOFÍA MEDIEVAL Y RELIGIÓN.

Los siglos III, IV y V fueron testigos de los grandes concilios ecuménicos¹ (Nicea, Efeso, Constantinopla y Calcedonia), que moldearon desde un inicio la ortodoxia cristiana. En el siglo IV los emperadores comenzaron a simpatizar con el cristianismo y le dieron privilegios sobre la orientación espiritual del Imperio, además de que castigaron las prácticas paganas; esto culmina con el Edicto de Tesalónica del año 380, decretado por Teodosio, con el cual toda religión ajena al cristianismo fue considerada herejía y, por lo tanto, prohibida. Después fue natural la cristianización del Imperio, aunque no por esto menos notable, dado que el cristianismo es de origen rural y llegó a proliferar en las urbes. La caída del Imperio Romano fue el proceso que completaría la infiltración del cristianismo en el pensamiento medieval.

...He aquí una receta para producir la filosofía medieval: combine la filosofía clásica pagana, principalmente griega pero también en sus versiones romanas, con la nueva religión cristiana. Sazone con una variedad de aromas de la herencia intelectual judía e islámica. Bata y cocine a fuego lento durante 1300 años o más, hasta que esté listo...² (Spade, 2018, p.1)

Con el auge del cristianismo, los eruditos cristianos se esforzaban en acoplar sus creencias espirituales con la filosofía clásica que estudiaban. Primero se intentó conciliar la doctrina del alma con el platonismo, que no fue problemático, pues la tradición platónica se ocupaba del desarrollo moral del alma; se logró sostener que el objetivo más alto del humano era alcanzar la unión del alma con una especie de “forma del bien”, y que el alma existía independientemente del cuerpo después de la muerte —cosa muy importante para los cristianos, que creen en la “otra vida”—.

No obstante, la doctrina de la resurrección al final de los tiempos del cristianismo no tenía sentido dentro del platonismo, que considera al cuerpo como “la prisión del alma”, y la tarea

del filósofo es “aprender a morir para librarse del cuerpo”; es decir, no tenía sentido que el regreso del alma al cuerpo fuese un “premio”. Y decantarse al aristotelismo tampoco era una opción, pues los propios puntos de vista de Aristóteles sobre la inmortalidad del alma son notoriamente oscuros, y a menudo se interpretó que lo negaba (Spade, 2018. p. 1). Entonces, ¿cómo dar sentido a la “alegre” espera de la resurrección del alma? Este problema ilustra una de las muchas dificultades a las que se enfrentaba la filosofía medieval, y el motivo del desarrollo de toda una corriente de pensamiento dedicado a la conciliación de las creencias espirituales con la razón: la Escolástica.

A través de la filosofía clásica, los cristianos del Medioevo intentaron darle sentido y comprender la revelación plasmada en las Sagradas Escrituras. Se trató de una corriente de investigaciones en torno a la relación entre fe y razón, sin que por ello se diera una subordinación de una a la otra. Si bien comenzó siendo un movimiento cristiano, pronto recibió los aportes del judaísmo e islam, pues finalmente, los tres provienen de la tradición abrahámica³ y compartían el interés por defender el dogma esencial compartido: la existencia de Dios omnipotente, omnipresente y omnisapiente. Es en este contexto que se desarrollan los primeros argumentos a favor de la existencia de Dios.

ARGUMENTOS A FAVOR DE LA EXISTENCIA DE DIOS.

Se ha intentado conciliar la existencia del plano “sobrenatural” desde mucho antes del Medioevo, incluso Platón y Aristóteles en sus respectivas obras⁴ y teorías acerca del movimiento de los cuerpos, lo atribuyen a la existencia de dioses capaces de causarlo, sin que ellos mismos necesitaran de una causa de movimiento para actuar sobre el resto. Incluso al día de hoy, la demostración de la existencia de Dios es vital dentro de los debates académicos, como el que se dio ante la propuesta de la enseñanza de la teoría Creacionista en las escuelas de educación básica de Kentucky (EEUU), o las investigaciones en torno a la observación de ajuste fino en el área de cosmología física⁵. Sin embargo, es durante el Medioevo que estas demostraciones se dan en dos grupos claramente distintos: *a priori* y *a posteriori*.

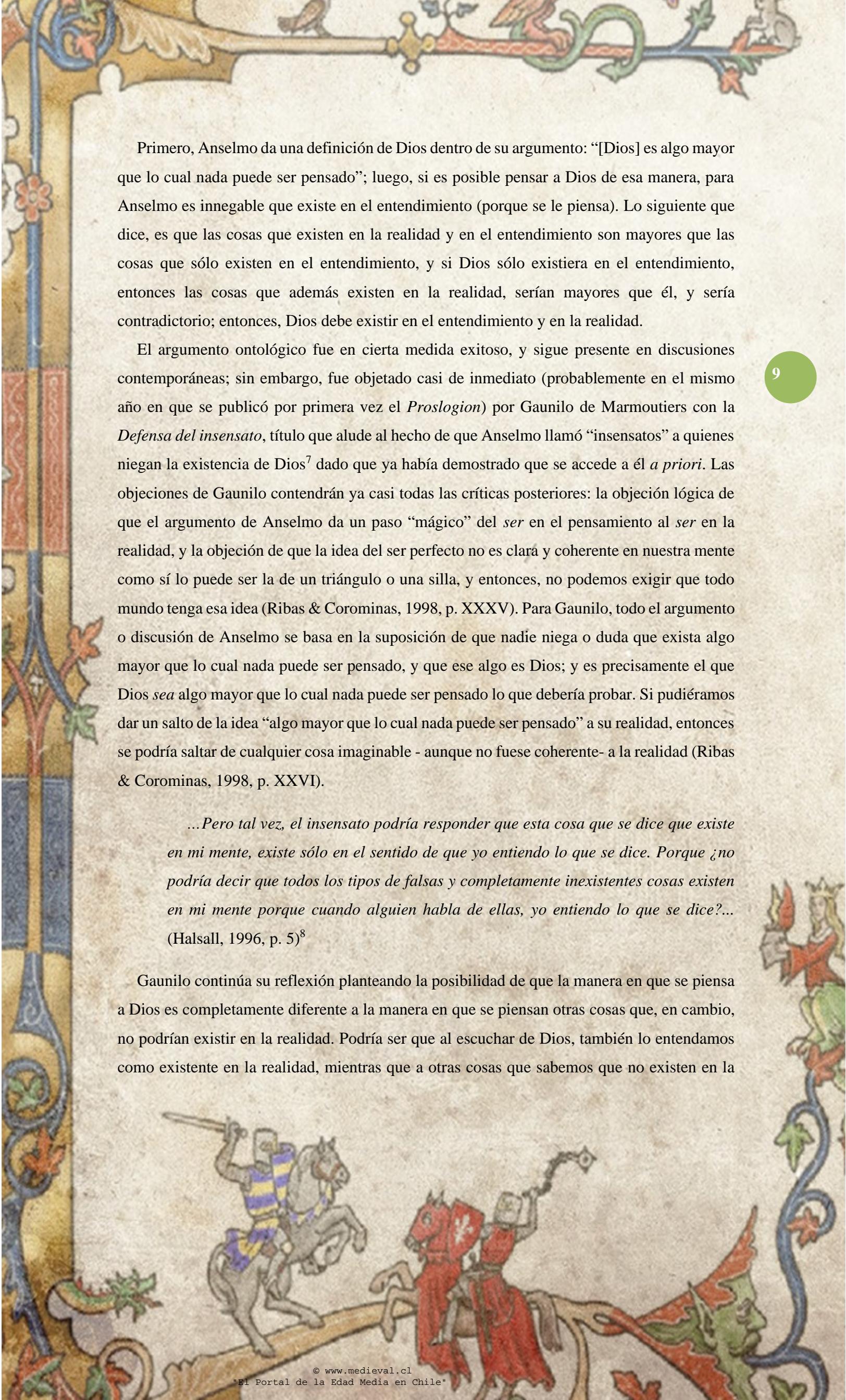
Los argumentos *a priori* a favor de la existencia de Dios son aquellos que apelan a la definición de Dios para demostrar su existencia, mientras que los argumentos *a posteriori* apelan a evidencia empírica para inducir la existencia de un Creador. Dicha caracterización ha sido planteada recientemente para resaltar la diferencia sustancial de las premisas de cada prueba, cuyos principales exponentes son Anselmo de Canterbury con el argumento ontológico⁶ y los argumentos *Kalam*, que serán abordados más adelante en este artículo.

ARGUMENTO ONTOLÓGICO

Nuestra travesía comienza en el Medioevo con el *Proslogion* (escrito en el año 1078) de Anselmo de Canterbury, un texto que es producto de una serie de meditaciones alrededor del por qué le era evidente la existencia de Dios, y que en sus primeros cuatro apartados incluye su argumento ontológico. Anselmo define a Dios como “algo mayor que lo cual nada puede ser pensado”, y razona que por definición debe existir necesariamente, pues las cosas que existen necesariamente son mayores que las cosas que existen de manera contingente, y como no hay nada mayor a Dios, entonces éste necesariamente existe (Oppy, 2019, p. 1). Tiempo después, Tomás de Aquino leería a Anselmo y sostendría que la existencia de Dios es evidente en sí misma, seguido de Inocencio V y Ockham (Ribas & Corominas, 1998, p. XXX).

A continuación, presento el fragmento que contiene el argumento ontológico de Anselmo:

..Así pues, Señor, tú que das la inteligencia de la fe, concédeme —en la medida en que sabes que me conviene— que entienda que existes como lo creemos y que eres lo que creemos. Y creemos ciertamente que eres algo mayor que lo cual nada puede ser pensado. Pero ¿y si no existe una naturaleza tal? pues «el insensato ha dicho en su corazón: Dios no existe». Sin embargo, el propio insensato cuando oye esto mismo que digo: «algo mayor que lo cual nada puede ser pensado», entiende lo que oye, y lo que entiende está en su entendimiento, aunque no entienda que esto exista. Pues una cosa es que algo exista en el entendimiento, y otra entender que esto existe. Así cuando el pintor piensa de antemano lo que va a hacer, lo tiene en el entendimiento, aunque no entienda que exista lo que todavía no ha hecho. Cuando efectivamente ya lo ha pintado, lo tiene en el entendimiento y entiende que existe lo que ya ha realizado. Por tanto, el insensato debe admitir que existe al menos en su entendimiento algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, ya que cuando lo oye lo entiende, y todo lo que se entiende está en el entendimiento. Y, ciertamente, aquello mayor que lo cual nada podemos pensar no puede existir solamente en el entendimiento. Si existiese sólo en el entendimiento, se podría pensar que existiese también en la realidad, lo cual es mayor. Por tanto, si aquello mayor que lo cual nada puede ser pensado estuviera sólo en la inteligencia, esto mismo mayor que lo cual nada puede ser pensado sería algo mayor que lo cual podemos pensar algo. Pero esto no puede ser. Existe, pues, sin género de duda, algo mayor que lo cual no cabe pensar nada, y esto tanto en la inteligencia como en la realidad... (De Canterbury, s. f., pp. 101-102)

Primero, Anselmo da una definición de Dios dentro de su argumento: “[Dios] es algo mayor que lo cual nada puede ser pensado”; luego, si es posible pensar a Dios de esa manera, para Anselmo es innegable que existe en el entendimiento (porque se le piensa). Lo siguiente que dice, es que las cosas que existen en la realidad y en el entendimiento son mayores que las cosas que sólo existen en el entendimiento, y si Dios sólo existiera en el entendimiento, entonces las cosas que además existen en la realidad, serían mayores que él, y sería contradictorio; entonces, Dios debe existir en el entendimiento y en la realidad.

El argumento ontológico fue en cierta medida exitoso, y sigue presente en discusiones contemporáneas; sin embargo, fue objetado casi de inmediato (probablemente en el mismo año en que se publicó por primera vez el *Proslogion*) por Gaunilo de Marmoutiers con la *Defensa del insensato*, título que alude al hecho de que Anselmo llamó “insensatos” a quienes niegan la existencia de Dios⁷ dado que ya había demostrado que se accede a él *a priori*. Las objeciones de Gaunilo contendrán ya casi todas las críticas posteriores: la objeción lógica de que el argumento de Anselmo da un paso “mágico” del *ser* en el pensamiento al *ser* en la realidad, y la objeción de que la idea del ser perfecto no es clara y coherente en nuestra mente como sí lo puede ser la de un triángulo o una silla, y entonces, no podemos exigir que todo mundo tenga esa idea (Ribas & Corominas, 1998, p. XXXV). Para Gaunilo, todo el argumento o discusión de Anselmo se basa en la suposición de que nadie niega o duda que exista algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, y que ese algo es Dios; y es precisamente el que Dios *sea* algo mayor que lo cual nada puede ser pensado lo que debería probar. Si pudiéramos dar un salto de la idea “algo mayor que lo cual nada puede ser pensado” a su realidad, entonces se podría saltar de cualquier cosa imaginable - aunque no fuese coherente- a la realidad (Ribas & Corominas, 1998, p. XXVI).

...Pero tal vez, el insensato podría responder que esta cosa que se dice que existe en mi mente, existe sólo en el sentido de que yo entiendo lo que se dice. Porque ¿no podría decir que todos los tipos de falsas y completamente inexistentes cosas existen en mi mente porque cuando alguien habla de ellas, yo entiendo lo que se dice?...
(Halsall, 1996, p. 5)⁸

Gaunilo continúa su reflexión planteando la posibilidad de que la manera en que se piensa a Dios es completamente diferente a la manera en que se piensan otras cosas que, en cambio, no podrían existir en la realidad. Podría ser que al escuchar de Dios, también lo entendamos como existente en la realidad, mientras que a otras cosas que sabemos que no existen en la

realidad las entendamos como sólo existentes en el entendimiento; sin embargo, de ser así, se dan dos problemas; el primero, ¿cómo diferenciar entre algo que se concibe en la mente, y algo que se entiende que existe? En este caso, recurre al ejemplo del pintor que plantea Anselmo: para Anselmo, cuando el pintor piensa de antemano lo que va a hacer, lo tiene en el entendimiento, aunque no entiende que exista en la realidad lo que todavía no ha hecho, y Gaunilo responde que bajo ese razonamiento, el pintor tendría la pintura en el entendimiento, y tal vez podría pensarla como existente, entonces, ¿existiría la pintura en la realidad? (Halsall, 1996, p. 5), y así con otras cosas que se conciben en el entendimiento. Gaunilo se pregunta: si Dios no puede pensarse como no existente, entonces ¿cuál es el punto de formular todo un argumento contra alguien que negara que algo de esa naturaleza exista? El segundo problema de pensar que sólo puede entenderse a Dios como existente, se deriva del primero: es que esto debería ser probado por algún argumento incuestionable, y no por el que ofrece Anselmo, ya que a Gaunilo no le parece evidente el salto que da de *entender* lo que se escucha, a la *existencia* de ello que se entiende (Halsall, 1996, p. 5).

Gaunilo también reflexiona que, sin enfocarse en la naturaleza de la mente y sus funciones, las cosas que se perciben como verdaderas en el entendimiento, guardan una diferencia con el objeto mismo. Aunque sea verdadero que existe algo mayor que lo cual nada puede ser pensado, independientemente del cómo sea entendido, sería diferente a la pintura que el pintor tiene en la mente, ya que la existencia de un objeto es diferente al hecho de que sean entendidos de una u otra manera (Halsall, 1996, p. 5).

La crítica de Gaunilo continúa:

Por otra parte, está el punto ya sugerido previamente; es decir, que cuando escucho de algo mayor que todas las cosas que pueden ser pensadas - y que algo puede ser nada más que Dios mismo- no puedo más concebir un pensamiento de este ser en términos de especies o géneros familiares para mí de lo que puedo concebir un pensamiento tal de Dios mismo, y por esta razón soy capaz de pensar que él no existe. Porque no he conocido la cosa en sí y no puedo formar una similitud de esta a partir de otras cosas. Porque si yo escucho sobre un hombre completamente desconocido para mí, quien ni siquiera sé que existe, podría al menos pensar sobre él mediante ese específico y genérico saber por el cual yo sé qué es un hombre o cómo son los hombres. (Halsall, 1996, p. 5)⁹

Es decir, que Gaunilo plantea la dificultad de entender qué (o quién) es Dios, en el sentido de que no tengo recursos imaginativos para hacerlo; al pensar en cosas que no conocemos de primera mano, podemos acceder a ellas a través de descripciones, y experiencia de cosas que se le asemejan; sin embargo, “algo mayor que lo cual nada pueda ser pensado” representa una gran dificultad, pues no tenemos elementos para hacer la comparación. Además, Gaunilo tampoco concede que Dios exista en alguna manera diferente a los objetos de los cuales podemos formarnos imágenes mentales (Halsall, 1996, p. 6). Es decir, que si no hay manera en que me apoye de elementos imaginativos para representarme a Dios en la mente, no hay manera en que lo conciba, y bien puedo dudar de su existencia.

Gaunilo incluso se mofa del argumento de Anselmo con su objeción conocida como “La isla de Gaunilo”, tal como se muestra en el siguiente fragmento:

Por ejemplo, se dice que en el océano hay una isla en la que, dada la dificultad (o mejor dicho, la imposibilidad) de encontrar lo que en realidad no existe, se llama "La Isla Perdida". Y se dice que esta isla tiene todo tipo de riquezas y deleites, más incluso que las Islas de la Bendición, y no tener dueño o habitantes la hace superior en la abundancia de sus riquezas en comparación a todas las tierras habitadas por el hombre. Si alguien me dijera que ese es el caso, encontraría fácil de entender lo que él dice, ya que no hay nada difícil de entender. Pero, supongamos que después él añada, como si estuviera declarando una consecuencia lógica: "Bueno entonces, ya no puedes dudar más que esta isla más excelente que todas las demás realmente existe en algún lado, ya que no dudas de que está en tu mente; y ya que es más excelente existir no sólo en la mente pero en la realidad también, la isla debe necesariamente existir, porque de no ser así, cualquier otra isla que realmente existiera será más excelente que ésta, y por ende, esa isla pensada por ti como más excelente, no será tal". Si yo digo, alguien trata de convencerme de que el argumento de la isla existe realmente y que debería de no haber duda de ello, pensaré que está bromeando o bien, tendré un mal rato decidiendo quién es el tonto mayor: yo, si le creo, o él por creer que ha probado su existencia sin haberme convencido primero que esta excelencia es algo indudablemente existente en la realidad y no sólo algo falso o incierto existiendo en mi mente. (Halsall, 1996, p. 6)¹⁰

La isla de Gaunilo es semejante a la idea de Dios que plantea Anselmo, siguiendo el argumento ontológico, es la mejor isla que pueda imaginarse, y como existe en el

entendimiento, entonces seguro también existe en la realidad, porque las islas que existen en la realidad son mejores a las que existen sólo en el entendimiento, y de la que hablamos, es de la mejor isla de todas. Podríamos cambiar a Dios o la isla por unicornios, si nos place; la mofa de Gaunilo es la ejemplificación de su objeción, y Anselmo no logró salvar su argumento de ella, aunque pensó sí haberlo hecho y continuó respondiendo con la convicción de tener la razón.

Por último, Gaunilo objeta que cuando se dice que este ser no puede pensarse como no existente, sería mejor decir que su *no ser* (o la posibilidad de que *nos sea*) es ininteligible, teniendo en cuenta que las cosas falsas son ininteligibles a pesar de que se pueden considerar de la misma manera en que el insensato pensó que no existe Dios (Halsall, 1996, p. 6); es decir, así como se piensa que la isla (o Dios) existe en la realidad, también podría pensarse que no, pero que si se piensa que la isla (o Dios, de nuevo) puede entenderse como un objeto inexistente en cualquier sentido, entonces parece contradictorio.

Anselmo responde a Gaunilo:

Yo digo en respuesta que, si un "ser mayor que aquello que no puede ser pensado" no es comprendido ni pensado, ni está en nuestro entendimiento o nuestro pensamiento, entonces Dios no es más grande que aquello que no puede ser pensado, o él no es entendido o pensado, ni está él en el entendimiento o la mente. Al probar que esto es falso, apelo a tu fé y conciencia. Por lo tanto un "ser mayor que aquello que no puede ser pensado" es realmente entendido y pensado y realmente está en nuestra comprensión y pensamiento. Y es por eso que los argumentos por los cuales intentas comprobar lo contrario no son ciertos o lo que crees que se desprende de ellos realmente no lo hace en lo absoluto. (Halsall, 1996, p. 7)¹¹

En el fragmento anterior Anselmo plantea que, si Dios no puede ser pensado, entonces es igual o menor que cualquier otra cosa que no puede ser pensada, y apela a "la fé y el entendimiento" de Gaunilo (o el insensato), para demostrar que eso es falso; es decir, que asume que Gaunilo negaría que no puede pensar a Dios en los términos en que él lo hace. No da un argumento como respuesta, sólo sostiene su postura de que es evidente e innegable que todos pensamos a Dios como él lo hace, y se defiende de esa manera.

Anselmo continúa de manera repetitiva, y al fin, nota una importante diferencia entre lo que él quiere decir y cómo lo interpreta Gaunilo:

Usualmente se me piensa ofreciendo este argumento: Porque aquello que es mayor que todas las otras cosas existe en el entendimiento, también debe de existir en la realidad, de otra forma, el ser que es mayor que todos los otros no sería tal. Nunca en mi entero tratado yo digo esto. Porque hay una gran diferencia entre decir: “mayor que todas las cosas” y “un ser mayor que todo aquello que no puede ser pensado”. Si alguien dice que “un ser mayor que todo aquello que no puede ser pensado” no es algo realmente existente o es algo que posiblemente podría no existir, o es algo que ni siquiera pudiera ser comprendido, serían afirmaciones fácilmente refutables. Porque aquello que no existe es capaz de no existir y lo que es capaz de no existir puede ser pensado como inexistente. Pero lo que sea que pueda ser pensado como inexistente, realmente existe. Si realmente existe, no es un “ser mayor que todo aquello que no se puede pensar”. (Halsall, 1996, p. 7)¹²

Anselmo acepta que no es fácil demostrar la existencia de Dios por esta vía; no es, como parece, tan fácil demostrar la existencia de “aquello que es mayor que todas las demás cosas”, porque no es tan obvio que algo que no puede ser pensado como inexistente, sea mayor que todas las cosas que realmente existen (Halsall, 1996, p. 8).¹³ Aquí termina la discusión entre Anselmo y Gaunilo, que comenzó con una tradición argumentativa que prevalece en nuestro tiempo, y puede que Bertrand Russell esté en lo correcto cuando dice que es mucho más fácil ser persuadido de que los argumentos ontológicos (*a priori*) no son buenos, que decir exactamente lo que está mal con ellos (Oppy, 2019, p. 1), y eso es precisamente lo que ha tenido fascinados a los filósofos por casi mil años.

Descartes, en sus *Meditaciones Metafísicas* (1641), habla del principio de causalidad por el cual debe haber tanta realidad en la causa como en el efecto; entonces, la idea de Dios (que es innata y se refiere a una sustancia infinita) debe tener por causa a Dios (porque yo, que lo pienso, soy un ser finito, y no puedo ser causa de esa idea, sino que debe serlo un ser, igualmente, infinito). Al argumento de Descartes le sigue la crítica de Leibniz (en la *Monadología*, de 1714), de acuerdo con la cual, el argumento de Descartes fracasa a menos que se demuestre que es coherente pensar en la existencia de un ser supremamente perfecto, es decir, que si se demostrara que no es posible pensar en ello con coherencia, entonces tampoco lo sería pensar en las causas; en cambio, Leibniz dirá que la existencia de Dios se deriva del simple análisis del concepto “Dios”, que en su absoluta perfección, es sin duda existente, y Spinoza lo seguirá en esto (Ribas & Corominas, 1998, p. XXXII).

En la *Crítica a la Razón Pura* (1781), Kant mostró que los argumentos tradicionales para demostrar la existencia de Dios son falaces, sin embargo, no negó la existencia de Dios, sólo supuso que no podía conocerse científicamente, sino sólo a través de la “fe racional”. Es decir, para Kant, no es posible el conocimiento objetivo o científico de la existencia de Dios, pero es necesario postularla para que la experiencia moral tenga sentido. Luego, Hegel (en la *Fenomenología del espíritu*, de 1807) le responderá que *pensamiento* y *ser* no son distintos, que al hablar de Dios se habla de un objeto de naturaleza distinta al de una representación, puesto que Dios no es finito; Dios debe expresamente ser lo que sólo puede ser pensado como existente, en el cual, el concepto envuelve la existencia. Para Hegel, la unidad de *concepto* y *ser* constituye el concepto de Dios (Ribas & Corominas, 1998, p. XXXIII).

En tiempos más recientes, Kurt Gödel, Charles Hartshorne, Norman Malcolm, Alvin Plantinga (1967), Lewis (1970), Adams (1971), Barnes (1972), Oppenheimer y Zalta (1991), han presentado otros argumentos *a priori*, todos son movimientos de la razón para llegar a alguna conclusión acerca de la existencia de Dios, y no han cambiado sustancialmente a lo largo de la historia. Han sido propuestos y reformulados en numerosas ocasiones, pero siempre tendrán la misma estructura establecida en el Medioevo, y por lo tanto, padecerán las mismas objeciones que Gaunilo sostuvo.¹⁴ Incluso considerando las diferentes interpretaciones que pueden darse al argumento ontológico, difícilmente escaparía de los ojos “insensatos”.

Una crítica general a los argumentos ontológicos y lecturas de ellos que han aparecido hasta ahora, es que ninguno es convincente; es decir, ninguno de ellos ofrece a quienes no aceptan la existencia de Dios (y que son ateos razonables, reflexivos y bien informados) razones contundentes para aceptar la conclusión de que Dios existe (Oppy, 2019, p. 5). De esta manera, podemos decir que los argumentos *a priori* no demuestran contundentemente la existencia de Dios, independientemente del contexto medieval en el que se planteó, pues Gaunilo no fue convencido. Sin embargo, este tipo de argumentos siguen siendo formulados e incluidos en grandes discusiones, al igual que el otro tipo de argumentos que exploraremos a continuación: los argumentos *Kalam*.

ARGUMENTO KALAM

A diferencia del argumento ontológico de Anselmo de Canterbury, que apela al “correcto” razonamiento del individuo, el argumento *Kalam* apela a evidencia empírica (*a posteriori*), a observaciones del mundo como la belleza de la naturaleza, su complejo funcionamiento,

observaciones de ajuste en las constantes físicas a-dimensionales u otras características similares, y las atribuye a la creación de Dios.

Kalam significa “discurso” en árabe, y designa a una de las divisiones de la filosofía islámica¹⁵ producto de la inevitable introducción de la ciencia al mundo musulmán, que llevó a los eruditos a tratar de conciliar a las observaciones del mundo físico con sus creencias del mundo espiritual. Tiene como antecedente la filosofía griega con el platonismo y aristotelismo, que fueron estudiados por los pensadores árabes de los siglos IX a XII; dado que la filosofía árabe se enfocaba en un inicio al estudio dogmático del Islam, el pensamiento clásico griego fue el ingrediente que faltaba para el desarrollo de la Escolástica musulmana, que posteriormente adoptaría el nombre de *Kalam* (Evans y Evans, 2008, p. 95).

Dado que en la Escolástica musulmana se pretendía establecer una relación entre el mundo físico y las creencias espirituales, se apeló a la evidencia empírica para plantear argumentos que lo demostraran; en particular, plantearon que la belleza de la naturaleza, la complejidad de los procesos que ocurren en ella, entre otras observaciones, se deben a la creación de Dios. Me refiero específicamente a estos argumentos porque: 1) la base de las creencias espirituales en las religiones abrahámicas es la existencia de Dios, 2) los argumentos a favor de la existencia de Dios que apelan a evidencia empírica, transgreden al conocimiento secular no religioso (como el conocimiento científico), y 3) en la actualidad son los argumentos más convincentes para demostrar la existencia de Dios, apelando, por ejemplo, al modelo *Big Bang* de origen del universo.¹⁶ A continuación, presento una colección de argumentos tipo *Kalam* que se dieron durante la Escolástica medieval; el punto clave de todos ellos es buscar una causa o razón para la existencia del universo, y por ello se dice que tienen una base cosmológica.¹⁷

AL-KINDI

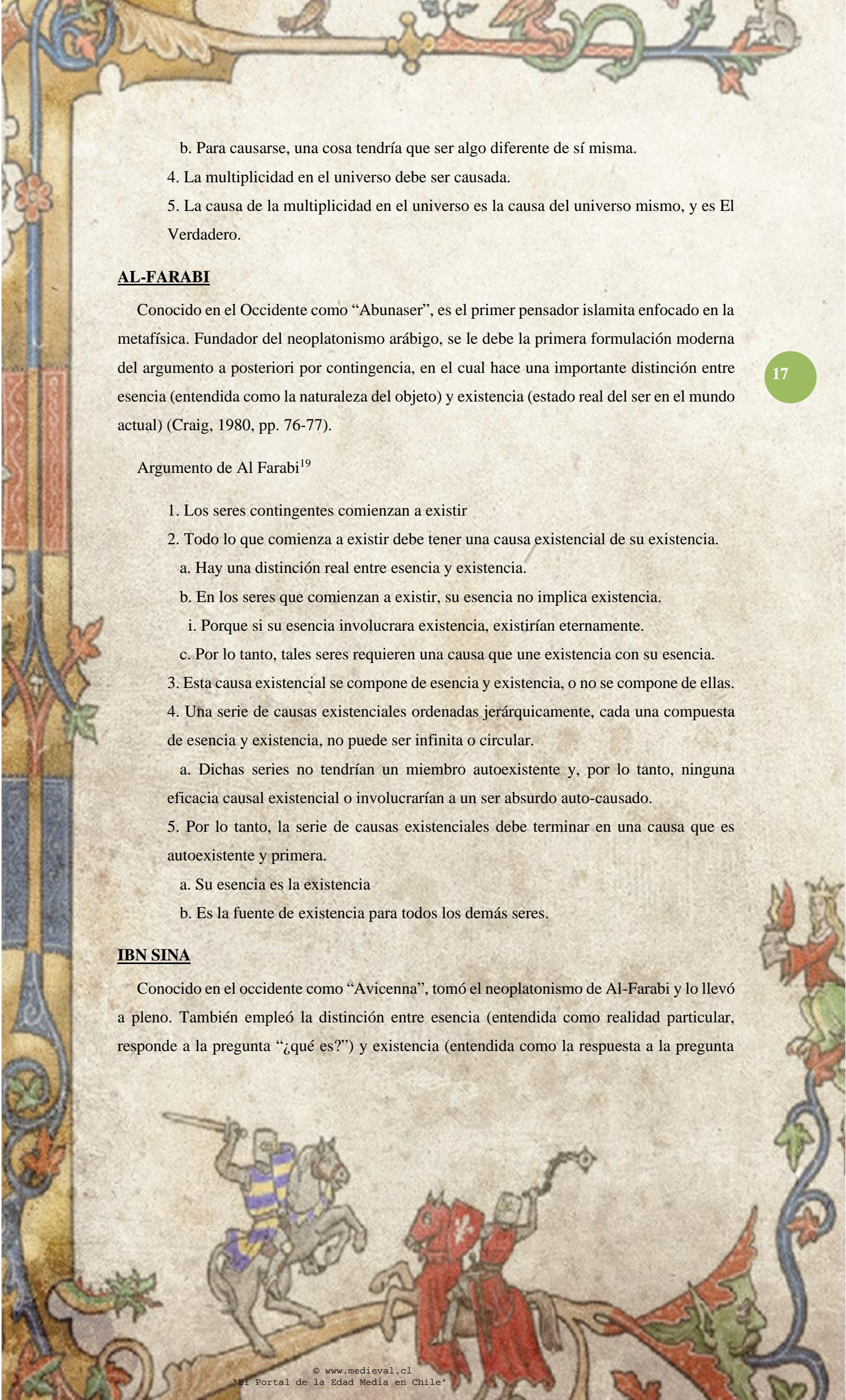
Desarrolló una filosofía que podría caracterizarse como “aristotelismo neoplatonizado”, y se mantiene entre el *Kalam* y el *Falsafa*. Mientras que su concepto de Dios es neoplatónico, Al Kindi creyó necesario demostrar la existencia de Dios mediante la demostración de la creación del Universo como un momento en el tiempo. Es el único filósofo árabe que no cree en la eternidad del Universo, y sostiene que éste fue creado *ex nihilo* (a partir de la nada). El siguiente es un esquema del argumento que puede encontrarse a lo largo de su tratado *Primera Filosofía* (Craig, 1980, p. 61).

Argumento de Al Kindi¹⁸

1. Hay varios principios evidentes.
2. El universo tuvo un comienzo en el tiempo
 - a. El tiempo es finito
 - i) Argumento de cantidad infinita
 - a. No puede existir una cantidad infinita real
 - b. El tiempo es cuantitativo
 - c. Por lo tanto, el tiempo infinito no puede existir.
 - ii) Argumento de la selección del momento dado.
 - a. para seleccionar un momento dado en el tiempo, debemos saber qué momento es.
 - b. Si sabemos qué momento es, entonces sabemos cuánto tiempo ha pasado desde el momento dado hacia atrás hasta la eternidad.
 - c. Por lo tanto, sabemos cuánto tiempo transcurrió.
 - d. Por lo tanto, el tiempo debe ser finito.
 - iii) Argumento de la llegada del momento dado.
 - a. Antes de que cualquier momento dado en el tiempo pudiera llegar, una infinidad de momentos anteriores tendría que haber pasado si el tiempo fuera infinito.
 - b. Pero el infinito no puede pasar.
 - c. Por lo tanto, ningún momento dado podría llegar.
 - d. Pero esto es absurdo.
 - b. El universo no puede existir sin tiempo.
 - i). Si el tiempo es simplemente duración, entonces el universo no podría existir sin duración.
 - ii) Si el tiempo es la medida del movimiento, el universo no podría existir sin el tiempo.
 - a. El universo no puede existir sin movimiento.
 - (i) Si el universo estuviera completamente en reposo desde la eternidad, no podría comenzar a moverse.
 - (ii) Por lo tanto, ahora no habría movimiento.
 - (iii) Pero esto es absurdo
 - c. Por lo tanto, el universo debe haber tenido un comienzo en el tiempo.
3. El universo no podría haber causado su propia existencia.
 - a. Nada no puede hacer que algo exista.

-
- b. Para causarse, una cosa tendría que ser algo diferente de sí misma.
 4. La multiplicidad en el universo debe ser causada.
 5. La causa de la multiplicidad en el universo es la causa del universo mismo, y es El Verdadero.

AL-FARABI

Conocido en el Occidente como “Abunaser”, es el primer pensador islamita enfocado en la metafísica. Fundador del neoplatonismo arábigo, se le debe la primera formulación moderna del argumento a posteriori por contingencia, en el cual hace una importante distinción entre esencia (entendida como la naturaleza del objeto) y existencia (estado real del ser en el mundo actual) (Craig, 1980, pp. 76-77).

17

Argumento de Al Farabi¹⁹

1. Los seres contingentes comienzan a existir
2. Todo lo que comienza a existir debe tener una causa existencial de su existencia.
 - a. Hay una distinción real entre esencia y existencia.
 - b. En los seres que comienzan a existir, su esencia no implica existencia.
 - i. Porque si su esencia involucrara existencia, existirían eternamente.
 - c. Por lo tanto, tales seres requieren una causa que une existencia con su esencia.
3. Esta causa existencial se compone de esencia y existencia, o no se compone de ellas.
4. Una serie de causas existenciales ordenadas jerárquicamente, cada una compuesta de esencia y existencia, no puede ser infinita o circular.
 - a. Dichas series no tendrían un miembro autoexistente y, por lo tanto, ninguna eficacia causal existencial o involucrarían a un ser absurdo auto-causado.
5. Por lo tanto, la serie de causas existenciales debe terminar en una causa que es autoexistente y primera.
 - a. Su esencia es la existencia
 - b. Es la fuente de existencia para todos los demás seres.

IBN SINA

Conocido en el occidente como “Avicenna”, tomó el neoplatonismo de Al-Farabi y lo llevó a pleno. También empleó la distinción entre esencia (entendida como realidad particular, responde a la pregunta “¿qué es?”) y existencia (entendida como la respuesta a la pregunta

“¿es?”), mostrando comprensión de la naturaleza ontológica de las distinciones (Craig, 1980, p. 86).

Argumento de Ibn Sina²⁰

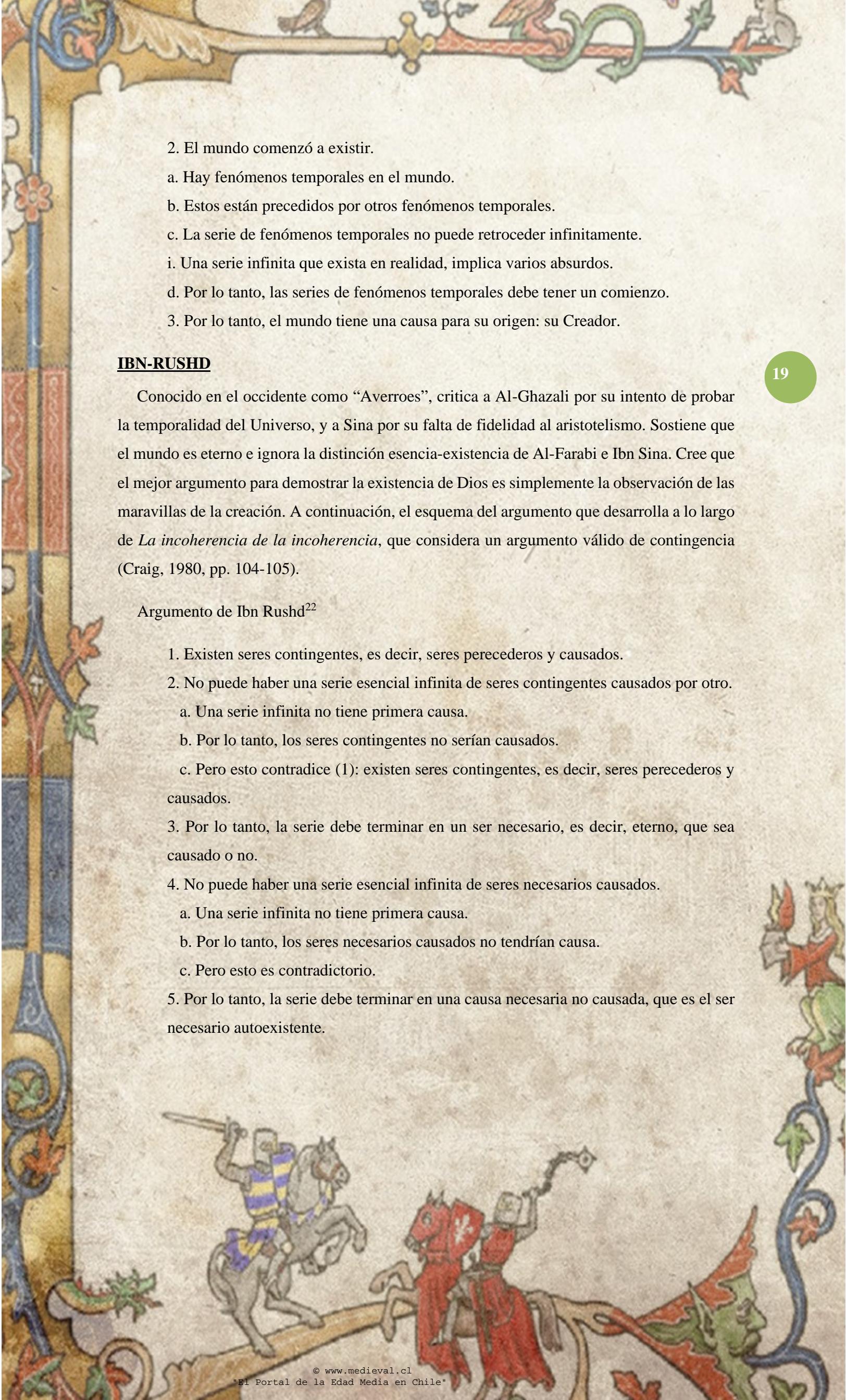
1. Definiciones:
 - a. Ser contingente: un ser compuesto de esencia y existencia, que por lo tanto requiere una causa existencial.
 - b. Ser necesario: un ser no compuesto de esencia y existencia, que por lo tanto no requiere una causa existencial.
2. Todo ser es contingente o necesario.
3. Si es necesario, entonces existe un ser necesario.
4. Si es contingente, entonces existe un ser necesario.
 - a. Un ser contingente requiere una causa existencial.
 - b. Si esta causa también es un ser contingente, entonces se forma una serie causal existencial.
 - c. Una serie causal existencial no puede ser infinita.
 - i) Una serie infinita no tiene primera causa.
 - ii) Por lo tanto, no habría causa de existencia.
 - iii) Por lo tanto, el ser contingente no podría existir.
 - iv) Pero esto es absurdo.
 - d. Por lo tanto, la serie causal existencial debe terminar en un ser necesario.
5. Por lo tanto, existe un ser necesario.

AL-GHAZALI

Conocido en el occidente como “Algazel”, en él encontramos el triunfo del *Kalam* sobre el *Falsafa*. Para él, la tesis de que el Universo es eterno equivale a ateísmo; en sus textos no encontraremos una defensa al teísmo, pero sí la argumentación del inicio del Universo como momento en el tiempo, lo cual constituye una prueba de la existencia de Dios bajo el contexto en que se desarrolla su argumento. A continuación, un esquema del argumento que Al-Ghazali desarrolla a lo largo de *La incoherencia de los filósofos* (Craig, 1980, pp. 98-99).

Argumento de Al-Ghazali²¹

1. Todo lo que comienza a existir requiere una causa para su origen.

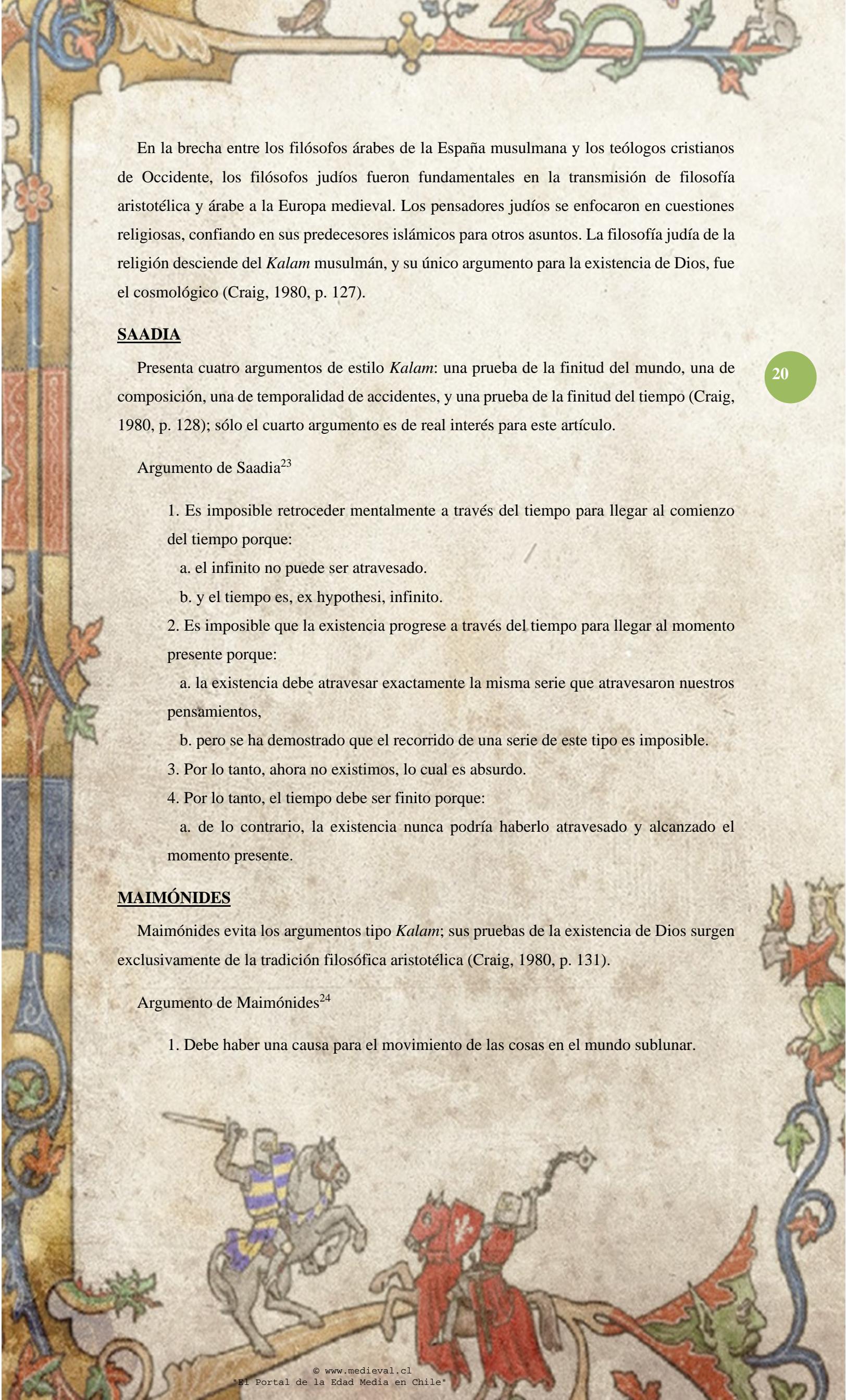
-
2. El mundo comenzó a existir.
 - a. Hay fenómenos temporales en el mundo.
 - b. Estos están precedidos por otros fenómenos temporales.
 - c. La serie de fenómenos temporales no puede retroceder infinitamente.
 - i. Una serie infinita que exista en realidad, implica varios absurdos.
 - d. Por lo tanto, las series de fenómenos temporales debe tener un comienzo.
 3. Por lo tanto, el mundo tiene una causa para su origen: su Creador.

IBN-RUSHD

Conocido en el occidente como “Averroes”, critica a Al-Ghazali por su intento de probar la temporalidad del Universo, y a Sina por su falta de fidelidad al aristotelismo. Sostiene que el mundo es eterno e ignora la distinción esencia-existencia de Al-Farabi e Ibn Sina. Cree que el mejor argumento para demostrar la existencia de Dios es simplemente la observación de las maravillas de la creación. A continuación, el esquema del argumento que desarrolla a lo largo de *La incoherencia de la incoherencia*, que considera un argumento válido de contingencia (Craig, 1980, pp. 104-105).

Argumento de Ibn Rushd²²

1. Existen seres contingentes, es decir, seres precederos y causados.
 2. No puede haber una serie esencial infinita de seres contingentes causados por otro.
 - a. Una serie infinita no tiene primera causa.
 - b. Por lo tanto, los seres contingentes no serían causados.
 - c. Pero esto contradice (1): existen seres contingentes, es decir, seres precederos y causados.
 3. Por lo tanto, la serie debe terminar en un ser necesario, es decir, eterno, que sea causado o no.
 4. No puede haber una serie esencial infinita de seres necesarios causados.
 - a. Una serie infinita no tiene primera causa.
 - b. Por lo tanto, los seres necesarios causados no tendrían causa.
 - c. Pero esto es contradictorio.
 5. Por lo tanto, la serie debe terminar en una causa necesaria no causada, que es el ser necesario autoexistente.
-

En la brecha entre los filósofos árabes de la España musulmana y los teólogos cristianos de Occidente, los filósofos judíos fueron fundamentales en la transmisión de filosofía aristotélica y árabe a la Europa medieval. Los pensadores judíos se enfocaron en cuestiones religiosas, confiando en sus predecesores islámicos para otros asuntos. La filosofía judía de la religión descende del *Kalam* musulmán, y su único argumento para la existencia de Dios, fue el cosmológico (Craig, 1980, p. 127).

SAADIA

Presenta cuatro argumentos de estilo *Kalam*: una prueba de la finitud del mundo, una de composición, una de temporalidad de accidentes, y una prueba de la finitud del tiempo (Craig, 1980, p. 128); sólo el cuarto argumento es de real interés para este artículo.

20

Argumento de Saadia²³

1. Es imposible retroceder mentalmente a través del tiempo para llegar al comienzo del tiempo porque:
 - a. el infinito no puede ser atravesado.
 - b. y el tiempo es, ex hypothesi, infinito.
2. Es imposible que la existencia progrese a través del tiempo para llegar al momento presente porque:
 - a. la existencia debe atravesar exactamente la misma serie que atravesaron nuestros pensamientos,
 - b. pero se ha demostrado que el recorrido de una serie de este tipo es imposible.
3. Por lo tanto, ahora no existimos, lo cual es absurdo.
4. Por lo tanto, el tiempo debe ser finito porque:
 - a. de lo contrario, la existencia nunca podría haberlo atravesado y alcanzado el momento presente.

MAIMÓNIDES

Maimónides evita los argumentos tipo *Kalam*; sus pruebas de la existencia de Dios surgen exclusivamente de la tradición filosófica aristotélica (Craig, 1980, p. 131).

Argumento de Maimónides²⁴

1. Debe haber una causa para el movimiento de las cosas en el mundo sublunar.
-

2. Esta serie causal de movimiento no puede ser infinita y cesará en la primera esfera celestial, que es la fuente de todo movimiento sublunar.

a. No puede ser infinito.

i) En una serie de causas del movimiento, todas las causas existen simultáneamente.

ii) Un número infinito de cosas no puede existir realmente.

iii) Por lo tanto, el número de causas y efectos debe ser finito.

b. Cesará en la primera esfera celestial.

i. Las cosas en movimiento son movidas por otras o se mueven a sí mismas.

ii) Las cosas movidas por otras son finalmente movidas por una esfera.

a. Las cosas movidas por otras en última instancia derivan su movimiento de factores ambientales determinados por la esfera.

iii) Las cosas que se mueven por sí mismas finalmente son movidas por la esfera.

a. Las cosas que se mueven por sí mismas se mueven al estímulo de factores externos.

b. Estos factores están determinados por la esfera.

c. Por lo tanto, los movimientos de uno mismo en última instancia son causados por la esfera.

iv) Por lo tanto, todo movimiento sublunar es en última instancia causado por la esfera.

3. Debe haber una causa para el movimiento de esta esfera.

4. Esta causa puede ser un objeto corporal sin la esfera, un objeto incorpóreo separado de la esfera, una fuerza divisible extendida a través de la esfera o una fuerza indivisible dentro de la esfera.

5. No puede ser un objeto corporal sin la esfera.

a. Un objeto corpóreo se mueve en sí mismo cuando pone en movimiento a otro objeto.

b. Este objeto corpóreo debe tener otro objeto corpóreo como causa de su movimiento, y así sucesivamente.

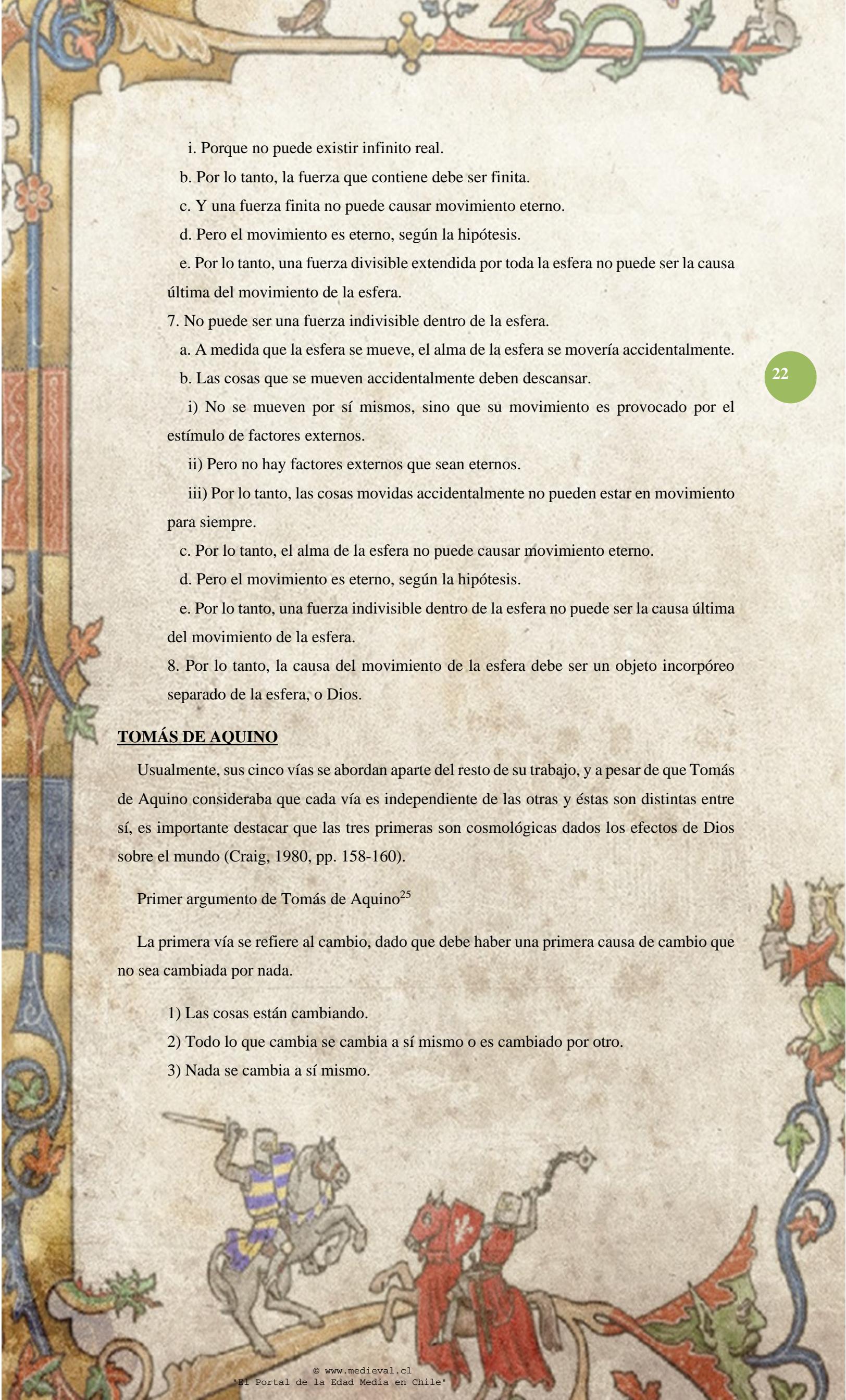
c. Esta serie causal no puede ser infinita.

d. Por lo tanto, un objeto corporal sin la esfera no puede ser la causa última del movimiento de la esfera.

6. No puede ser una fuerza divisible extendida por toda la esfera.

a. La esfera debe ser finita.

-
- i. Porque no puede existir infinito real.
- b. Por lo tanto, la fuerza que contiene debe ser finita.
- c. Y una fuerza finita no puede causar movimiento eterno.
- d. Pero el movimiento es eterno, según la hipótesis.
- e. Por lo tanto, una fuerza divisible extendida por toda la esfera no puede ser la causa última del movimiento de la esfera.
7. No puede ser una fuerza indivisible dentro de la esfera.
- a. A medida que la esfera se mueve, el alma de la esfera se movería accidentalmente.
- b. Las cosas que se mueven accidentalmente deben descansar.
- i) No se mueven por sí mismos, sino que su movimiento es provocado por el estímulo de factores externos.
- ii) Pero no hay factores externos que sean eternos.
- iii) Por lo tanto, las cosas movidas accidentalmente no pueden estar en movimiento para siempre.
- c. Por lo tanto, el alma de la esfera no puede causar movimiento eterno.
- d. Pero el movimiento es eterno, según la hipótesis.
- e. Por lo tanto, una fuerza indivisible dentro de la esfera no puede ser la causa última del movimiento de la esfera.
8. Por lo tanto, la causa del movimiento de la esfera debe ser un objeto incorpóreo separado de la esfera, o Dios.

TOMÁS DE AQUINO

Usualmente, sus cinco vías se abordan aparte del resto de su trabajo, y a pesar de que Tomás de Aquino consideraba que cada vía es independiente de las otras y éstas son distintas entre sí, es importante destacar que las tres primeras son cosmológicas dados los efectos de Dios sobre el mundo (Craig, 1980, pp. 158-160).

Primer argumento de Tomás de Aquino²⁵

La primera vía se refiere al cambio, dado que debe haber una primera causa de cambio que no sea cambiada por nada.

- 1) Las cosas están cambiando.
- 2) Todo lo que cambia se cambia a sí mismo o es cambiado por otro.
- 3) Nada se cambia a sí mismo.

- a) El cambio está haciendo real cierta potencia.
- b) Ninguna potencia puede hacerse real a sí misma.
 - i) Para hacer esto, tendría que ser real.
 - ii) Pero nada puede ser tanto real como potencial en el mismo aspecto.
- c) Por lo tanto, nada se cambia a sí mismo.
- 4) La serie de cosas cambiadas por otras no puede ser infinita.
 - a) En una serie esencialmente subordinada, las causas intermedias no tienen eficacia causal propia.
 - b) En una serie infinita, todas las causas son intermedias.
 - c) Por lo tanto, una serie infinita de causas esencialmente subordinadas no puede tener eficacia causal.
 - d) Pero esto contradice (1): las cosas están cambiando.
 - e) Por lo tanto, el cambio no es causado por una serie infinita de causas esencialmente subordinadas.
- 5. Por lo tanto, la serie de cosas cambiadas por otro debe ser finita y terminar en una primera causa de cambio inmutable; Todos entienden que esto es Dios.

Segundo argumento de Tomás de Aquino²⁶

La segunda vía se basa en la naturaleza de la causalidad, dado que en una serie de cosas causadas por otras debe haber una primera causa, no causada (Craig, 1980, p. 175).

- 1. Las cosas que existen son causadas
- 2. Todo lo causado es autocausado o causado por otro.
- 3. Nada puede ser autocausado.
 - a. Para causar la existencia de uno, uno tendría que ser anterior a sí mismo.
 - i) Ninguna esencia implica un acto de existir.
 - ii) En un ser auto causado, la esencia tendría que involucrar el acto de existir.
 - b. Pero esto es contradictorio y, por lo tanto, imposible.
 - c. Por lo tanto, nada es autocausado.
- 4. La serie de cosas causadas por otro no puede ser infinita.
 - a. En una serie esencialmente subordinada, la existencia de las causas posteriores depende de una primera causa.
 - b. En una serie infinita, no hay una primera causa.

- c. Por lo tanto, tampoco existen causas posteriores.
 - d. Pero esto contradice (1): las cosas que existen son causadas.
 - e. Por lo tanto, las cosas no son causadas por una serie infinita de cosas esencialmente subordinadas causadas por otras.
5. Por lo tanto, la serie de cosas causadas por otras debe ser finita y terminar en una primera causa no causada de todas las cosas existentes; esto todos lo llaman "Dios".

Tercer argumento de Tomás de Aquino²⁷

La tercera vía apela a la diferencia entre contingencia y necesidad, dado que existen seres que podrían no existir, pero debe haber uno cuya existencia sea necesaria y del cual dependen los demás (Craig, 1980, p. 181).

1. Existen seres contingentes.
 - a. Porque los vemos entrar y salir del ser.
2. No todos los seres pueden ser contingentes.
 - a. Si una cosa es contingente, en algún momento no existe.
 - b. Si todos los seres fueran contingentes, entonces, dado un tiempo infinito, todos los seres dejarían de existir; No habría nada.
 - c. Pero si nada existiera en algún momento, entonces nada existiría ahora.
 - i) Algo que no existe no puede hacerse existir
 - d. Y esto contradice (1): existen seres contingentes.
 - e. Por lo tanto, no todos los seres son contingentes; Hay algo que es necesario (que siempre existe).
3. Un ser necesario es causado por otro que lo hace existir, o es autoexistente.
 - a. Un ser compuesto de esencia y existencia recibe su existencia de otro.
 - b. Un ser autoexistente es aquel en el que su esencia es la existencia.
4. Una serie de seres necesarios causados por otro, no puede ser infinita.
 - a. En una serie esencialmente subordinada de causas de existencia, la existencia de cualquier miembro depende de una primera causa.
 - b. En una serie infinita no hay primera causa.
 - c. Por lo tanto, nada existe.
 - d. Pero esto contradice (1): existen seres contingentes.
 - e. Por lo tanto, la serie de seres necesarios causados por otro, no puede ser infinita.

5. Por lo tanto, debe haber un ser absolutamente necesario en el que la esencia y la existencia sean idénticas y que sea la causa de la existencia de todo lo demás.

El argumento *Kalam* en la actualidad apela a pruebas más especializadas y minuciosas, así como sus opositores han desarrollado excelentes objeciones en distintas materias. Actualmente, estos argumentos son los más convincentes para demostrar la existencia de Dios, ya que apelan a evidencia empírica del mundo en el sentido de racionalizar la religión, lo cual sigue las intenciones de la Escolástica medieval.

CONCLUSIÓN

Con el auge del cristianismo, combinado con el estudio de la filosofía clásica durante el Medioevo, se originó la Escolástica. Primero, fue una tarea cristiana de conciliar las creencias espirituales con las verdades conocidas acerca del mundo; luego, en vista de las complicaciones por las que pasaban los otros hijos de Abraham, el judaísmo y el Islam contribuyeron a la causa. Como uno de los muchos productos de esta unión, surgieron los argumentos a favor de la existencia de Dios, cuya colección fue traducida en este artículo. Dichos argumentos tienen alguna de estas dos formas: *a priori* u ontológica (que apela a la definición de Dios para demostrar su existencia), y *a posteriori* o *Kalam* (que apela a la evidencia empírica para demostrar que Dios creó al Universo). Ambas presentaciones siguen vigentes, aunque el *Kalam* es el más convincente, y presente incluso en debates científicos.

COPLAS A LA MUERTE DE SU PADRE

DE JORGE MANRIQUE:

EL INEVITABLE PASO DEL TIEMPO.

*Licenciado en Lingüística y Literatura con mención en Literatura, Universidad de Chile.
Magíster © en Literatura, Universidad de Chile.*

Resumen: En el siguiente artículo, se intentará mostrar de qué manera los tópicos medievales *Tempus Fugit* y *Ubi Sunt*, sostienen el poema *Coplas a la Muerte de su padre* de Jorge Manrique. Además, analizaremos de qué manera Manrique se sitúa frente a la tradición medieval, llegando a diferenciarse de sus propios contemporáneos. De esta manera, veremos la crítica al “adormecimiento” de sus contemporáneos, a la cual ofrece una solución a la par que homenajea la figura de su padre Don Rodrigo.

Palabras Clave: Muerte, Ubi Sunt, Tempus Fugit, Manrique, Tiempo.

Abstract: In the following article, we will try to show how the medieval topics *Tempus Fugit* and *Ubi Sunt*, they hold the poem *Verses on the death* of Don Rodrigo Manrique, his Father by Jorge Manrique. In addition, we will analyze how Manrique stands in front of the medieval tradition, coming to differentiate himself from his own contemporaries. In this way, we will see the criticism of the “sleepiness” of his contemporaries, to which he offers a solution while paying homage to the figure of his father Don Rodrigo.

Keywords: Death, Ubi Sunt, Tempus Fugit, Manrique, Time.

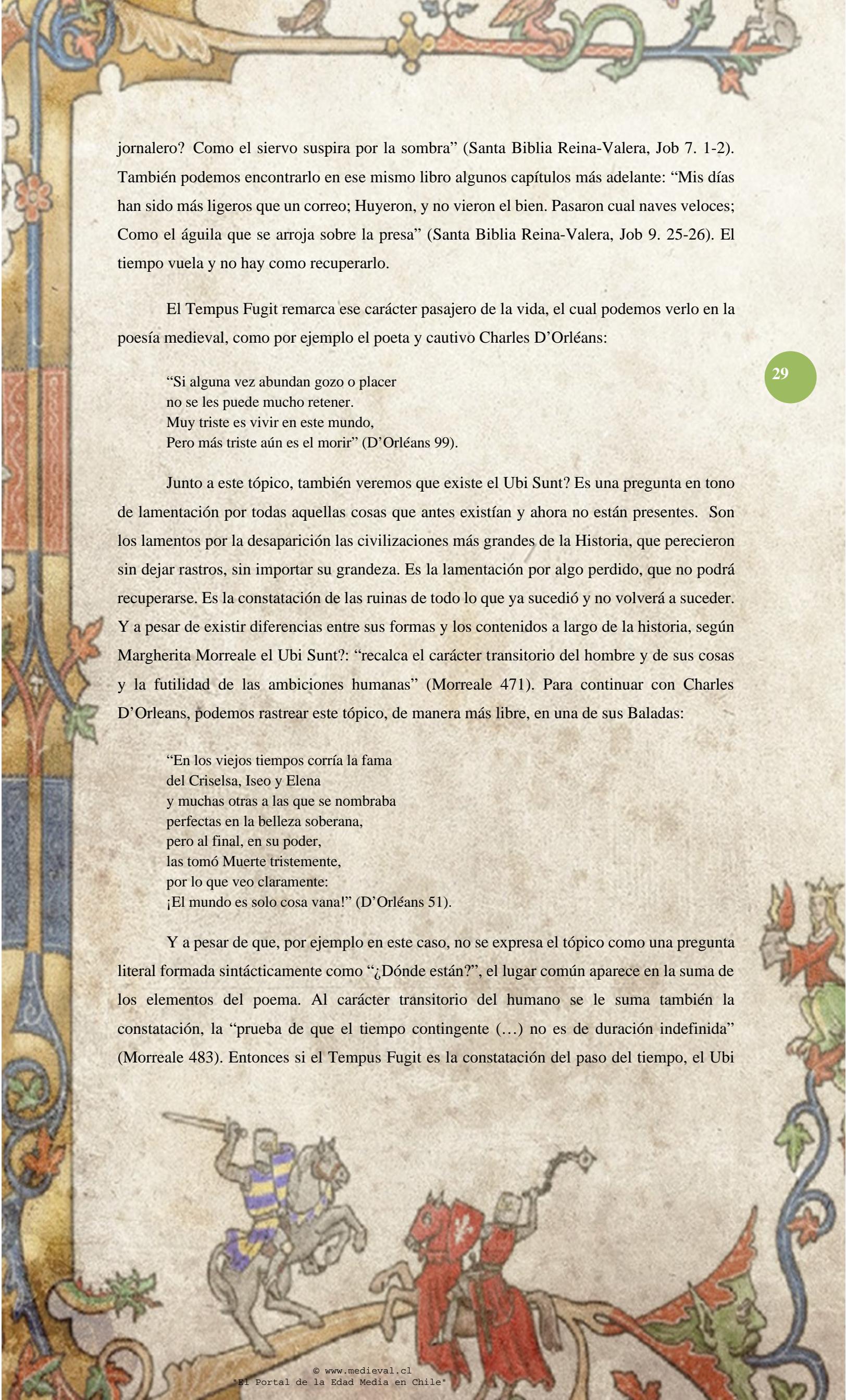
INTRODUCCIÓN

La muerte y sus implicancias han sido un tema recurrente durante toda la historia de la literatura. En nuestra tradición en español, el poema Coplas a la Muerte de su Padre de Jorge Manrique (1440-1479) debe ser una de sus máximas expresiones. Estas coplas fueron escritas aproximadamente en 1477, a causa del fallecimiento de Don Rodrigo Manrique, padre del autor, fechada en el año 1476 según Vicenç Beltrán en Jorge Manrique y su poesía (Beltrán 155-156). En estas Coplas se aprecian una gran cantidad de tópicos medievales pues: “el contenido doctrinal de las Coplas procede enteramente de la tradición medieval. Su tema central, la muerte, era, como vimos, omnipresente en su época” (Beltrán 159). Esta idea en torno a la muerte tenía una fuerte carga cristiana, por lo menos en lo que respecta al mundo de nuestro poeta: “En la Baja Edad Media, el papel central de la muerte en el pensamiento cristiano no había cambiado: era el momento de reencuentro con la eternidad, el momento de la salvación o de la condenación eterna” (Beltrán 159). Aunque la muerte y el catolicismo estuvieran de la mano, con la esperanza de aquella vida eterna, esto tampoco lograba abatir del todo aquel sentimiento melancólico que se había apoderado los medievales contemporáneos a Manrique, pues según Johan Huizinga en El otoño de la Edad Media: “Hacia el fin de la Edad Media el tono fundamental de la existencia es una amarga melancolía” (43).

TEMPUS FUGIT Y UBI SUNT

¿A qué nos referimos cuando hablamos de “tópico”? Entenderemos la idea expresada por Ernst Robert Curtius en su capítulo 5 de su libro *Literatura europea y Edad Media Latina (I)* titulado “Tópica”: “En el antiguo sistema didáctico de la retórica, la tónica hacía las veces de almacén de provisiones; en ella se podían encontrar las ideas más generales, a propósito para citarse en todos los discursos y en todos los escritos” (Curtius 122). Es, entonces un repositorio de ideas, una frase o expresión que logra englobar dentro de ella una tradición y un conocimiento que puede develarse.

El tópico del *Tempus Fugit* indica o engloba la idea de que el tiempo huye, el tiempo se va y no lo podemos atrapar. Puede rastrearse en nuestra tradición occidental en obras muy antiguas, como por ejemplo en el Libro de Job, cuando este malaventurado personaje conversa con Dios: “¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra, Y sus días como los días del

jornalero? Como el siervo suspira por la sombra” (Santa Biblia Reina-Valera, Job 7. 1-2). También podemos encontrarlo en ese mismo libro algunos capítulos más adelante: “Mis días han sido más ligeros que un correo; Huyeron, y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces; Como el águila que se arroja sobre la presa” (Santa Biblia Reina-Valera, Job 9. 25-26). El tiempo vuela y no hay como recuperarlo.

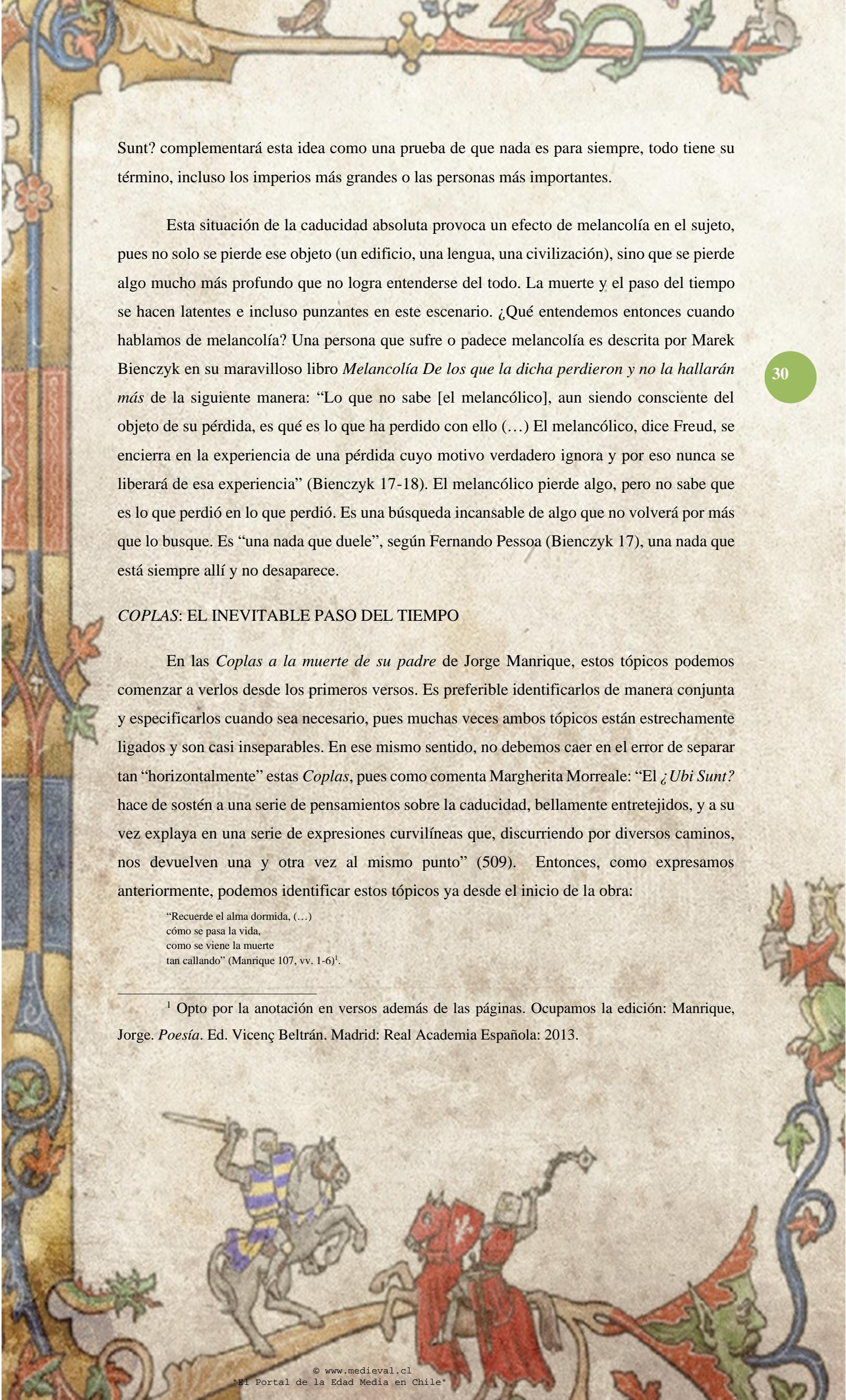
El Tempus Fugit remarca ese carácter pasajero de la vida, el cual podemos verlo en la poesía medieval, como por ejemplo el poeta y cautivo Charles D’Orléans:

“Si alguna vez abundan gozo o placer
no se les puede mucho retener.
Muy triste es vivir en este mundo,
Pero más triste aún es el morir” (D’Orléans 99).

Junto a este tópico, también veremos que existe el Ubi Sunt? Es una pregunta en tono de lamentación por todas aquellas cosas que antes existían y ahora no están presentes. Son los lamentos por la desaparición las civilizaciones más grandes de la Historia, que perecieron sin dejar rastros, sin importar su grandeza. Es la lamentación por algo perdido, que no podrá recuperarse. Es la constatación de las ruinas de todo lo que ya sucedió y no volverá a suceder. Y a pesar de existir diferencias entre sus formas y los contenidos a largo de la historia, según Margherita Morreale el Ubi Sunt?: “recalca el carácter transitorio del hombre y de sus cosas y la futilidad de las ambiciones humanas” (Morreale 471). Para continuar con Charles D’Orleans, podemos rastrear este tópico, de manera más libre, en una de sus Baladas:

“En los viejos tiempos corría la fama
del Criselsa, Iseo y Elena
y muchas otras a las que se nombraba
perfectas en la belleza soberana,
pero al final, en su poder,
las tomó Muerte tristemente,
por lo que veo claramente:
¡El mundo es solo cosa vana!” (D’Orléans 51).

Y a pesar de que, por ejemplo en este caso, no se expresa el tópico como una pregunta literal formada sintácticamente como “¿Dónde están?”, el lugar común aparece en la suma de los elementos del poema. Al carácter transitorio del humano se le suma también la constatación, la “prueba de que el tiempo contingente (...) no es de duración indefinida” (Morreale 483). Entonces si el Tempus Fugit es la constatación del paso del tiempo, el Ubi

Sunt? complementará esta idea como una prueba de que nada es para siempre, todo tiene su término, incluso los imperios más grandes o las personas más importantes.

Esta situación de la caducidad absoluta provoca un efecto de melancolía en el sujeto, pues no solo se pierde ese objeto (un edificio, una lengua, una civilización), sino que se pierde algo mucho más profundo que no logra entenderse del todo. La muerte y el paso del tiempo se hacen latentes e incluso punzantes en este escenario. ¿Qué entendemos entonces cuando hablamos de melancolía? Una persona que sufre o padece melancolía es descrita por Marek Biencyk en su maravilloso libro *Melancolía De los que la dicha perdieron y no la hallarán más* de la siguiente manera: “Lo que no sabe [el melancólico], aun siendo consciente del objeto de su pérdida, es qué es lo que ha perdido con ello (...) El melancólico, dice Freud, se encierra en la experiencia de una pérdida cuyo motivo verdadero ignora y por eso nunca se liberará de esa experiencia” (Biencyk 17-18). El melancólico pierde algo, pero no sabe que es lo que perdió en lo que perdió. Es una búsqueda incansable de algo que no volverá por más que lo busque. Es “una nada que duele”, según Fernando Pessoa (Biencyk 17), una nada que está siempre allí y no desaparece.

30

COPLAS: EL INEVITABLE PASO DEL TIEMPO

En las *Coplas a la muerte de su padre* de Jorge Manrique, estos tópicos podemos comenzar a verlos desde los primeros versos. Es preferible identificarlos de manera conjunta y especificarlos cuando sea necesario, pues muchas veces ambos tópicos están estrechamente ligados y son casi inseparables. En ese mismo sentido, no debemos caer en el error de separar tan “horizontalmente” estas *Coplas*, pues como comenta Margherita Morreale: “El *¿Ubi Sunt?* hace de sostén a una serie de pensamientos sobre la caducidad, bellamente entretejidos, y a su vez explaya en una serie de expresiones curvilíneas que, discurriendo por diversos caminos, nos devuelven una y otra vez al mismo punto” (509). Entonces, como expresamos anteriormente, podemos identificar estos tópicos ya desde el inicio de la obra:

“Recuerde el alma dormida, (...)
cómo se pasa la vida,
como se viene la muerte
tan callando” (Manrique 107, vv. 1-6)¹.

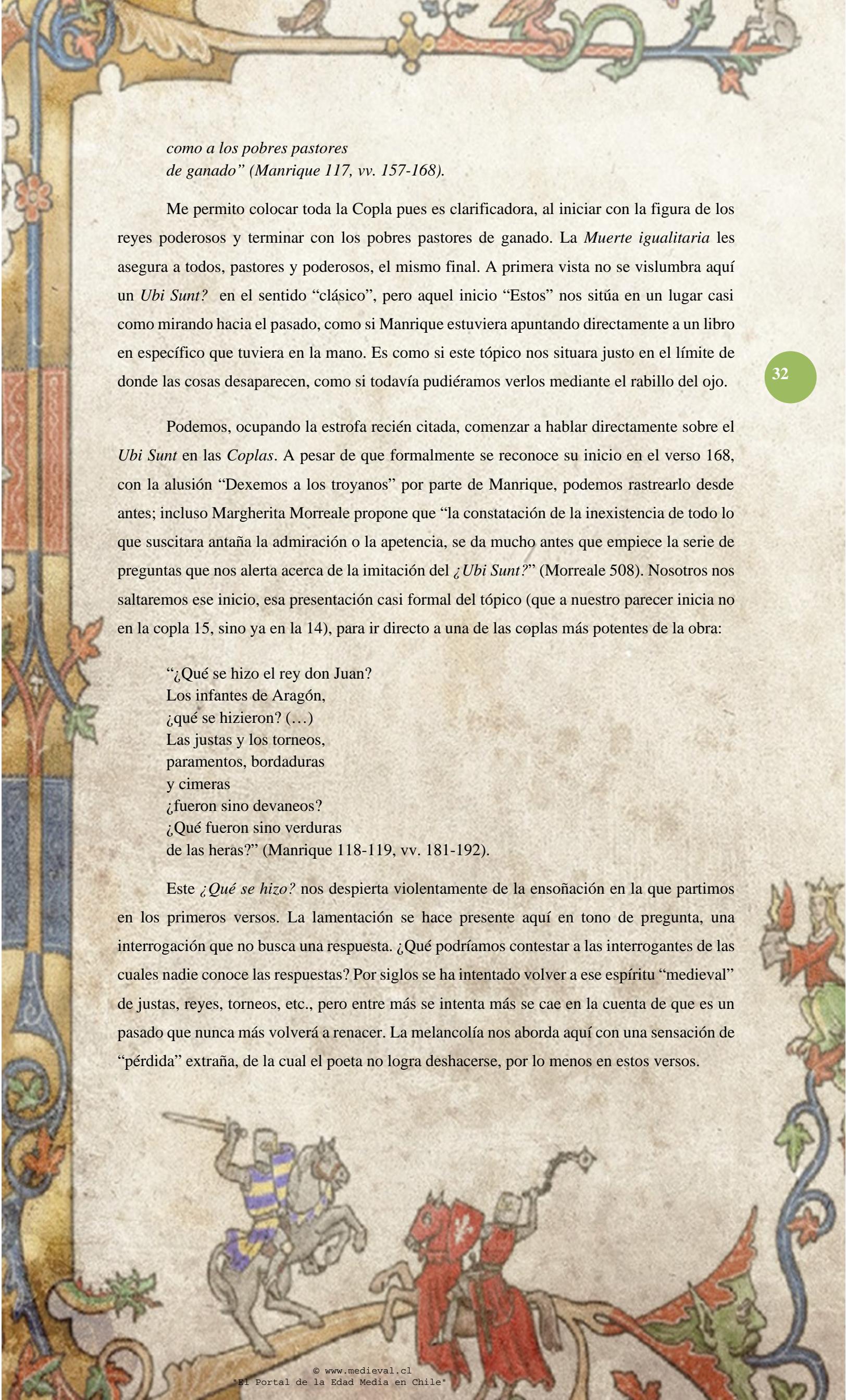
¹ Opto por la anotación en versos además de las páginas. Ocupamos la edición: Manrique, Jorge. *Poesía*. Ed. Vicenç Beltrán. Madrid: Real Academia Española: 2013.

“Recuerde” con el sentido de “despertar”, pues el alma vive durmiendo, vive en este estado de ensoñación sobre su propia existencia. El poeta hace un llamado casi desesperado para que la gente se dé cuenta de la forma en que la vida pasa frente a nuestros ojos y cómo la muerte llega sin dar aviso, callada. Comenta Morreale que: “quien se guía por la soberbia, ha de rendirse a la evidencia y renunciar a su ceguera” (490). Somos ciegos todos aquellos que vivimos sin pensar en que el tiempo pasa y las cosas se van, en un abrir y cerrar de ojos. Podemos citar aquí también aquellos bellos versos de la tercera copla, en donde la idea del *Tempus Fugit* se ve mucho más marcada en tanto se compara a la vida con un río que fluye hasta el mar:

“Nuestras vidas son los ríos
que van a dar en el mar
que es el morir (...)
allí, los ríos caudales,
allí, los otros, medianos,
y más chicos;
allegados son iguales (...)” (Manrique 110, vv-25-34).

Aquí también se deslinda la idea de que independientemente lo que uno realice en esta vida, de todas maneras nuestros ríos, nuestras vidas, van a dar al mismo mar que es el morir. Se entremezcla con el *Tempus Fugit* la idea de la *Muerte Igualadora*, otro tópico medieval presente en este poema. Esta idea de la *Muerte Igualadora* estará muy ligada al *Ubi Sunt*, y será aquello que lo une con el *Tempus Fugit*. ¿Por qué? El tiempo fluye y no se detiene por nada ni por nadie, lo que desencadena naturalmente la muerte de todas las personas, independiente de su condición de reyes o su condición de campesinos; todo esto da pie a la idea de que incluso aquellos grandes de la antigüedad (más o menos lejana) también perecieron. Entonces aquel tópico que une ambos tópicos es efectivamente la *Muerte Igualadora*. Un ejemplo de esto se da en la copla XIV:

“*Estos reyes poderosos
que vemos por escrituras
ya pasadas,
con casos tristes, llorosos,
fueron sus buenas venturas
trastornadas,
así que no ay [hay] cosa fuerte,
que a papas y emperadores
y perlados,
así los trata la muerte*”

como a los pobres pastores
de ganado” (Manrique 117, vv. 157-168).

Me permito colocar toda la Copla pues es clarificadora, al iniciar con la figura de los reyes poderosos y terminar con los pobres pastores de ganado. La *Muerte igualitaria* les asegura a todos, pastores y poderosos, el mismo final. A primera vista no se vislumbra aquí un *Ubi Sunt?* en el sentido “clásico”, pero aquel inicio “Estos” nos sitúa en un lugar casi como mirando hacia el pasado, como si Manrique estuviera apuntando directamente a un libro en específico que tuviera en la mano. Es como si este tópico nos situara justo en el límite de donde las cosas desaparecen, como si todavía pudiéramos verlos mediante el rabillo del ojo.

Podemos, ocupando la estrofa recién citada, comenzar a hablar directamente sobre el *Ubi Sunt* en las *Coplas*. A pesar de que formalmente se reconoce su inicio en el verso 168, con la alusión “Dexemos a los troyanos” por parte de Manrique, podemos rastrearlo desde antes; incluso Margherita Morreale propone que “la constatación de la inexistencia de todo lo que suscitara antaño la admiración o la apetencia, se da mucho antes que empiece la serie de preguntas que nos alerta acerca de la imitación del *¿Ubi Sunt?*” (Morreale 508). Nosotros nos saltaremos ese inicio, esa presentación casi formal del tópico (que a nuestro parecer inicia no en la copla 15, sino ya en la 14), para ir directo a una de las coplas más potentes de la obra:

“¿Qué se hizo el rey don Juan?
Los infantes de Aragón,
¿qué se hicieron? (...)
Las justas y los torneos,
paramentos, bordaduras
y cimeras
¿fueron sino devaneos?
¿Qué fueron sino verduras
de las heras?” (Manrique 118-119, vv. 181-192).

Este *¿Qué se hizo?* nos despierta violentamente de la ensoñación en la que partimos en los primeros versos. La lamentación se hace presente aquí en tono de pregunta, una interrogación que no busca una respuesta. ¿Qué podríamos contestar a las interrogantes de las cuales nadie conoce las respuestas? Por siglos se ha intentado volver a ese espíritu “medieval” de justas, reyes, torneos, etc., pero entre más se intenta más se cae en la cuenta de que es un pasado que nunca más volverá a renacer. La melancolía nos aborda aquí con una sensación de “pérdida” extraña, de la cual el poeta no logra deshacerse, por lo menos en estos versos.

LA INNOVACIÓN DE MANRIQUE

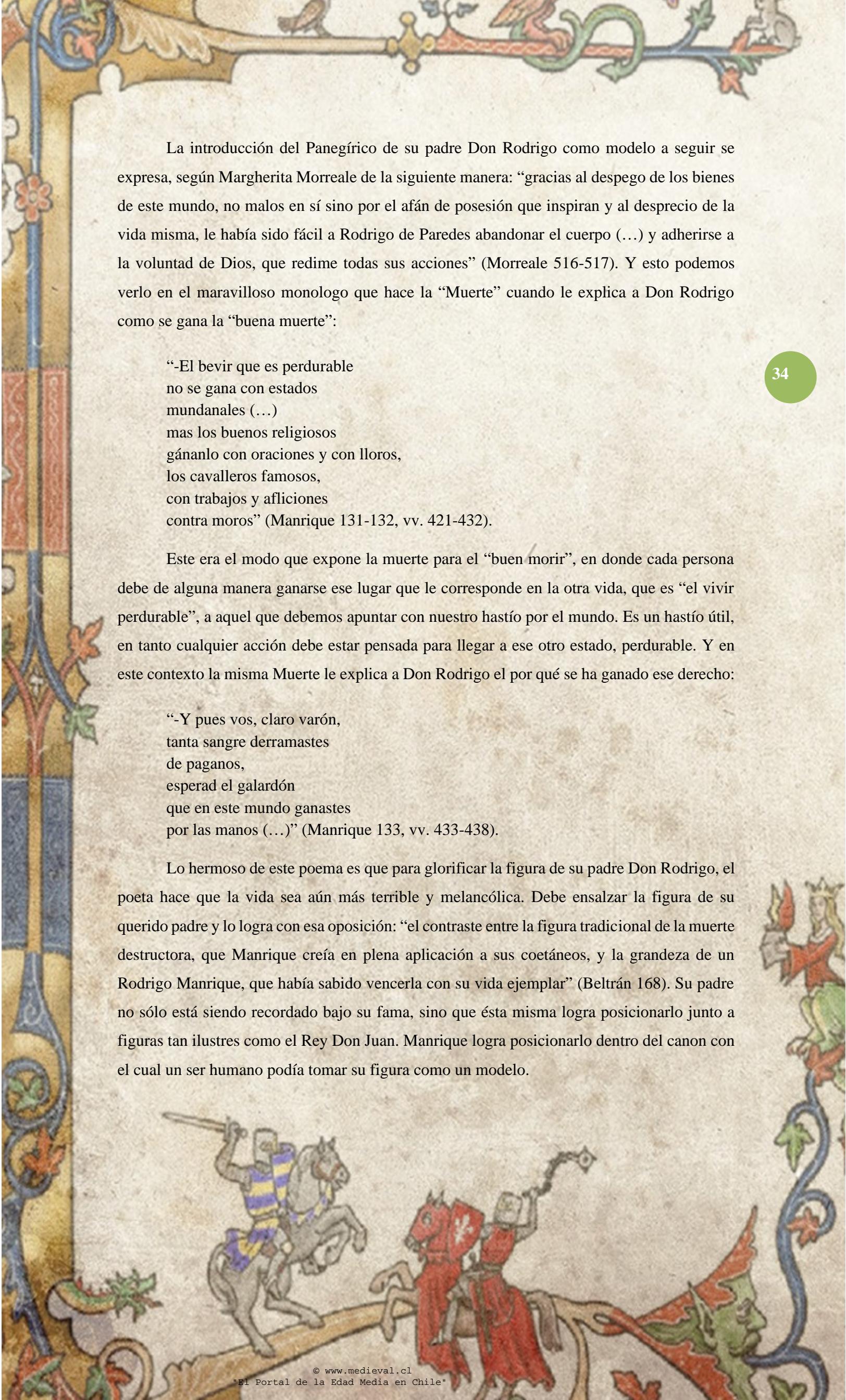
En este punto, luego de explicar de manera general los tópicos expuestos en esta obra, podemos abordar uno de los temas más importantes y que más relevancia ha tenido en la interpretación de este poema. Si dijimos que la muerte es el tema principal de estas Coplas, la innovación que realiza Manrique en éstas es que la muerte igualadora, presente también en sus coetáneos, puede ser “compensada” mediante una vida ejemplar, de la cual su Padre Don Rodrigo era el modelo propuesto: “El eje ideológico del poema estriba, pues, en el contraste entre la figura tradicional de la muerte destructora (...) y la grandeza de un Rodrigo Manrique, que había sabido vencerla con su vida ejemplar” (Beltrán 168). El primer indicio que tenemos de esta innovación viene de manera general en Manrique:

“Este mundo es el camino
para el otro, que es morada
sin pesar,
mas cumple tener buen tino
para andar esta jornada
sin errar (...)” (Manrique 111, vv. 49-54).

¿Por qué este pasaje es innovador? Porque la tradición medieval estaba sumida en una visión pesimista de la vida terrenal, en donde, según lo expresa Johan Huizinga, el elemento religioso era débil en estos “hombres saturados, decepcionados, hastiados” (Huizinga 48). Podemos ejemplificar con versos de Jean Meschinot sobre el hastío de la época:

“Y yo, pobre letrado,
Con el corazón triste, débil y vano,
Viendo de todos y cada uno el duelo,
Inquietud me tiene en sus manos
Siempre hay lágrimas en mis ojos,
No quiero más que morir” (Cit. en Huizinga 47).

Manrique, en cambio, da vuelta la situación para desligarse de su propia tradición y volver a mirar las doctrinas que se originaron con los ascetas, la cual: “tiende a afirmar la nulidad de la vida terrena, cuyo único valor estriba en facilitar el acceso a la salvación” (Beltrán 161). Entonces, el poeta está aceptando la nulidad de la vida terrenal, pero ésta servía y debía ser ocupada para ganarse el acceso a la vida eterna. El único valor que debía tener la vida era buscar la siguiente.

La introducción del Panegírico de su padre Don Rodrigo como modelo a seguir se expresa, según Margherita Morreale de la siguiente manera: “gracias al despego de los bienes de este mundo, no malos en sí sino por el afán de posesión que inspiran y al desprecio de la vida misma, le había sido fácil a Rodrigo de Paredes abandonar el cuerpo (...) y adherirse a la voluntad de Dios, que redime todas sus acciones” (Morreale 516-517). Y esto podemos verlo en el maravilloso monólogo que hace la “Muerte” cuando le explica a Don Rodrigo como se gana la “buena muerte”:

“-El bevir que es perdurable
no se gana con estados
mundanales (...)
mas los buenos religiosos
gánanlo con oraciones y con lloros,
los cavalleros famosos,
con trabajos y afliciones
contra moros” (Manrique 131-132, vv. 421-432).

Este era el modo que expone la muerte para el “buen morir”, en donde cada persona debe de alguna manera ganarse ese lugar que le corresponde en la otra vida, que es “el vivir perdurable”, a aquel que debemos apuntar con nuestro hastío por el mundo. Es un hastío útil, en tanto cualquier acción debe estar pensada para llegar a ese otro estado, perdurable. Y en este contexto la misma Muerte le explica a Don Rodrigo el por qué se ha ganado ese derecho:

“-Y pues vos, claro varón,
tanta sangre derramastes
de paganos,
esperad el galardón
que en este mundo ganastes
por las manos (...)” (Manrique 133, vv. 433-438).

Lo hermoso de este poema es que para glorificar la figura de su padre Don Rodrigo, el poeta hace que la vida sea aún más terrible y melancólica. Debe ensalzar la figura de su querido padre y lo logra con esa oposición: “el contraste entre la figura tradicional de la muerte destructora, que Manrique creía en plena aplicación a sus coetáneos, y la grandeza de un Rodrigo Manrique, que había sabido vencerla con su vida ejemplar” (Beltrán 168). Su padre no sólo está siendo recordado bajo su fama, sino que ésta misma logra posicionarlo junto a figuras tan ilustres como el Rey Don Juan. Manrique logra posicionarlo dentro del canon con el cual un ser humano podía tomar su figura como un modelo.

Acá podemos diferenciarlo con otro tópico que podría aparecer, como es el tópico de la consolación. Ernst Robert Curtius expresa este tópico de la siguiente forma: “Ovidio dice que hasta los más grandes poetas de la Antigüedad tuvieron que morir (...) Marco Aurelio, el emperador filósofo, dice que el mismo Hipócrates, que tantas enfermedades sanó, cayó enfermo un día y pagó su tributo a la muerte” (Curtius 123). Manrique intenta lograr el efecto contrario, no intenta hacer que el soldado cristiano piense que debe morir “porque Don Rodrigo también lo hizo”, sino que lo impulsa a que despierte, como indica desde la primerísima palabra de las Coplas, para que dentro de su campo aquella persona se gane, así como su padre, su lugar en la vida perdurable.

CONCLUSIONES

Finalmente, podemos decir que en las Coplas de Jorge Manrique aparecen aquellos tópicos medievales antes tratados y que son ellos los que sostienen toda la obra. Podemos encontrar el *Tempus Fugit* y el *Ubi Sunt?*, a veces mezclados y otras un poco más difusos entre ellos; pero unidos inequívocamente cuando a la ecuación se le suma el lugar común de la Muerte Igualadora, sin la cual los otros dos tópicos no se desarrollarían con la fuerza en que lo hacen. Así, Manrique se hace parte de la tradición medieval, pero le agrega una innovación: ensalza a su padre Don Rodrigo ante la situación de hastío en la que vive el humano su vida terrenal. Es un poema que nos interpela a no quedarnos quietos, pues si permanecemos “dormimos” la muerte de todas manera vendrá por nosotros, así como los ríos que van a dar al mar.

Así, el problema es aún más profundo, pues como comenta Richard Burton en su libro *Anatomía de la Melancolía*: “Y aunque tenemos la esperanza de una vida mejor, de la felicidad eterna después de estos dolorosos y miserables días, sin embargo no somos capaces de prepararnos voluntariamente para morir” (Burton 304). El despertar al que nos invita Manrique implica prepararse para enfrentar la muerte y llegar a ella de la mejor manera, así como su padre Don Rodrigo. Para ganarse la vida eterna, hay que asumir que se debe perder esta vida, pues hay que “gastarla” intentando ganarse la siguiente basado solo en la esperanza. Y tener esperanza significa estar sumido en un estado melancólico, ambas cosas están estrechamente relacionadas ¿o alguien tendría esperanza de sin estar desesperado? Manrique nos invita a aceptar la futilidad de nuestra vida y aprovecharla para ganarnos un espacio en la siguiente, pero aun así todo esto basado en una esperanza, la cual es el consuelo para la pérdida de sentido de nuestra existencia. Tener la esperanza de una vida eterna y sin sufrimientos se paga con la melancolía de la pérdida de sentido en nuestra vida terrenal.

BIBLIOGRAFÍA

-) Beltrán, Vicenç. “Jorge Manrique y su Poesía”. *Poesía*. Madrid: Real Academia Española, 2013. 138-180.
-) Bińczyk, Marek. *Melancolía. De los que la dicha perdieron y no la hallarán más*. Barcelona: Acantilado, 2014.
-) Burton, Richard. *Anatomía de la Melancolía*. Madrid: Alianza, 2006.
-) Curtius, Ernst. *Literatura europea y Edad Media Latina (1)*. México: Fondo de Cultura Económica, 1995.
-) D’Orleans, Charles. *Poesías*. Trad. Ana María Holzbacher. Madrid: Ediciones Universidad Autónoma de Madrid, 2012.
-) Huizinga, Johan. *El otoño de la Edad Media*. Madrid. Alianza Editorial, 2003.
-) Manrique, Jorge. *Poesía*. Ed. Vicenç Beltrán. Madrid: Real Academia Española, 2013.
-) Morreale, Margherita. “Apuntes para el Estudio de la trayectoria que desde el ¿Ubi Sunt? Lleva hasta el ‘Qué le fueron sino...?’ de Jorge Manrique”. *Thesaurus* 30/3 (1975): 471-519.
-) Santa Biblia. Ed. Reina-Valera. 1960. Londres: Bibles.org.uk, 2005.

MUERTE VOLUNTARIA DE UN SAMURÁI EN EL JAPÓN MEDIEVAL: EL CASO DEL TAIHEIKI

Licenciado en Literatura y Lengua Hispánica por la Universidad de Chile
Magister en Literatura y el Magister en Teoría e Historia del Arte la Universidad de Chile
Ha trabajado en conjunto con la embajada de Japón para la difusión de la cultura japonesa
Creador de las primeras jornadas de literatura y representaciones culturales de Japón,
Universidad de Chile

38

Resumen: En esta investigación se estudiará el significado y valoración de la muerte voluntaria entre los guerreros japoneses retratados en el *Taiheiki* o *La Crónica de la Gran Pacificación* y como esta idea se vincula con el código que rige a esta clase social. Entre las páginas del relato se muestran suicidios individuales y colectivos que opacan las grandes batallas por su crudeza y determinación. La muerte voluntaria del guerrero se muestra como un valor central entre los protagonistas de la historia. Siguiendo esta idea, se revisará también los fenómenos sociales y políticos que determinaron el auge de esta clase social y, en la misma línea, el ritual del seppuku o muerte voluntaria.

Abstract: This investigation will study the meaning and the value of the voluntary death among the Japanese Warriors in the *Taiheiki*, also named *The Chronycle of Great Peace*, and how this idea connects with the code of the this social class. In the pages of this story, appears a series of individual and colective suicides that overshadows, with a display of determination, the battles of the war. The voluntary death of the warrrios shows it self as a central value among the characters of the story. Following this idea, this investigations will also study the Social and Politics processes that rised to the top of the society the warrior class and, in the same line of study, the ritual called seppuku.

Palabras clave: Suicidio, Bushid , Seppuku, Bushi, Harakiri, Japón Medieval., Literatura Japonesa.

INTRODUCCIÓN

Los samurái -o *bushi* como se denominan en Japón- pertenecen a la clase guerrera histórica del país. El *Taiheiki* o *La Crónica de la Gran Pacificación*, fue escrita en 1698, y en ella se

narran los acontecimientos que rodean al emperador Godaigo y su afán por restablecer el poder imperial en la región. Por su parte, el bakufu Kamakura², se presenta como el principal antagonista de la historia al oponerse a la restauración imperial de Godaigo.

Uno de los temas más interesantes de este relato, es la presencia de la muerte voluntaria del guerrero, o *seppuku*. En el *Taiheiki* abundan los suicidios, incluso se retratan suicidios colectivos de guerreros. Es por esto por lo que, en esta investigación, analizare principalmente los determinantes del seppuku y su importancia dentro de la clase guerrera del *Taiheiki* como los elementos que determinaron su nacimiento y desarrollo; un elemento importante a considerar en esta investigación son los vínculos de la clase guerrera con el budismo y el confucianismo.

El comportamiento de la clase militar, y la importancia de la muerte voluntaria como ritual, son los elementos que más llaman la atención al leer esta crónica. No es casualidad que dentro de esta clase social haya florecido con tanta fuerza la devoción del vasallo por su señor y el desprendimiento a la vida. *La Crónica de la Gran Pacificación o Taiheiki*, se hace cargo de un momento histórico del periodo medieval de Japón, es por esto que, como primer momento, es necesario revisar el contexto histórico que rodea a esta narración y el auge de la clase militar en Japón.

Contexto histórico del *Taiheiki*: el bakufu de Kamakura y el gekokujo.

Una de las características más atractiva de la historia de Japón para nosotros, los lectores occidentales, es la constante presencia de la guerra. Los gobiernos militares en Japón están presentes en una considerable parte de la historia total del país, ocupando casi 800 años de dominio militar en total entre los tres grandes bakufu. Uno de los más notables, es el shogunato de Kamakura, el cual gobernó desde finales del siglo XII hasta el siglo XIV y el cual se representa como enemigo de la casa imperial dentro del *Taiheiki*.

La clase militar en Japón toma protagonismo en la historia del país desde finales de la era Heian (794-1185) con la victoria del clan Minamoto (Genji) y la consolidación de este clan expresado en el bakufu de Kamakura. La guerra entre el clan Minamoto (Genji) y el clan Taira (Heike) por el control de la corte imperial Heian, sin embargo, una vez resuelta esta guerra,

² Los bakufu, o shogunatos como son conocidos en occidente, consistían en un clan militar que gozaba del mayor poderío en la región. Por lo tanto, su influencia se extendía entre los otros clanes.

Minamoto no Yoritomo y las posteriores cabezas del clan, deciden gobernar desde el Este: la ciudad de Kamakura. Con esto se buscó descentralizar el poder de la corte imperial. Incluso, el shogunato permitió a las dos líneas imperiales -la mayor y la menor- gobernar simbólicamente con turnos entre cada una de ellas. En 1221 el emperador Gotoba, el cual en 1198 fue forzado a abdicar, levanta una rebelión en contra del shogunato de Kamakura. Esta revuelta falla y Gotoba es exiliado a las islas Oki (misma zona que exilian al emperador Godaigo durante la narración del *Taiheiki*).

Según la creencia budista japonesa después de la muerte de buda vienen tres periodos de tiempo: Sh b (periodo de ley verdadera), Z b (periodo de la ley falsificada o imitada) y Mapp (ley tardía o periodo de degradación). En la época contemporánea al shogunato de Kamakura se cree que ya había comenzado el periodo Mapp y por esto se viven tantas guerras en el país:

La gente del palacio se movía inquieta, cabizbaja y con el ceño fruncido. Sabían que eran tiempos cuando los espíritus flaqueaban y los corazones eran presa del terror. Si por la ventura alzaban la cabeza, era para preguntarse unos a otros: << ¿Quién será el siguiente de nosotros sobre el que se abatirá la desgracia que reina en este mundo en descomposición? (Taiheiki p. 66)

Sumado a esto, en 1274 los mongoles que ya habían conquistado China deciden invadir Japón y sucede el tan famoso episodio del viento divino³. Para Carlos Rubio, en su Introducción al *Taiheiki* (2016) la presencia del *gekokujo*, o la idea del que los de abajo se imponen por sobre los de arriba, presente a lo largo de toda la narración, alimentan la noción de una época de caos y degradación (p. 14). La clase guerrera, que se supone debía servir a la corte y al emperador, ahora se había hecho con el poder desafiando la voluntad divina de los cielos⁴. Es así como los samuráis se hacen principales protagonistas de toda la historia de Japón hasta la restauración Meiji en 1870.

³ El viento divino, o *kamikaze* fue un tifón que hundió la mayoría de la flota mongol que se disponía a invadir Japón. Esta palabra se populariza en occidente con los aviones homónimos de la segunda guerra mundial en Pearl Harbor.

⁴ Es común encontrar dentro de toda la obra el epíteto "hijo de los cielos" para referirse al emperador. Según la religión sintoísta, el emperador es heredero directo de la diosa Amaterasu. Para más información sobre la cosmología sintoísta es recomendable revisar cualquier edición del *Kojiki* (712), texto emblemático de esta religión.

La historia del *Taiheiki* relata la rebelión del emperador Godaigo contra el gobierno de Kamakura. Si bien este relato abarca todo el proceso bélico entre las fuerzas del shogunato y las imperiales, en algunas ediciones o recopilaciones se agregan los sucesos posteriores o algunas batallas locales. Godaigo al intentar restaurar el poder imperial con la introducción de nuevas reformas, la clase samurái se opone a esto, con Ashikaga Takauji a la cabeza de esta resistencia. Esto trajo como consecuencia la derrota de Godaigo, su fuga al sur y la creación de una nueva corte imperial, quedando Japón por un tiempo con la corte del norte y con la del sur (la de Godaigo) y un nuevo shogunato llamado el de Ashikaga⁵ (1336-1573).

Si bien la historia vuelve recurrentemente a Godaigo, son los samuráis aliados de este o del shogun los verdaderos protagonistas del relato. Los ideales de esta clase guerrera son expresados a lo largo de toda la historia: el honor y la fidelidad al señor. Sin embargo, es en este relato en que uno de los rituales más emblemáticos de esta clase social, el seppuku o harakiri, toma protagonismo y sobrecarga las páginas de esta historia. Es quizás en este momento donde el suicidio ritual de los samuráis florece con más intensidad, apareciendo suicidios de vasallos, guerreros, señores y/o colectivos.

La devoción al señor y el código de los bushi.

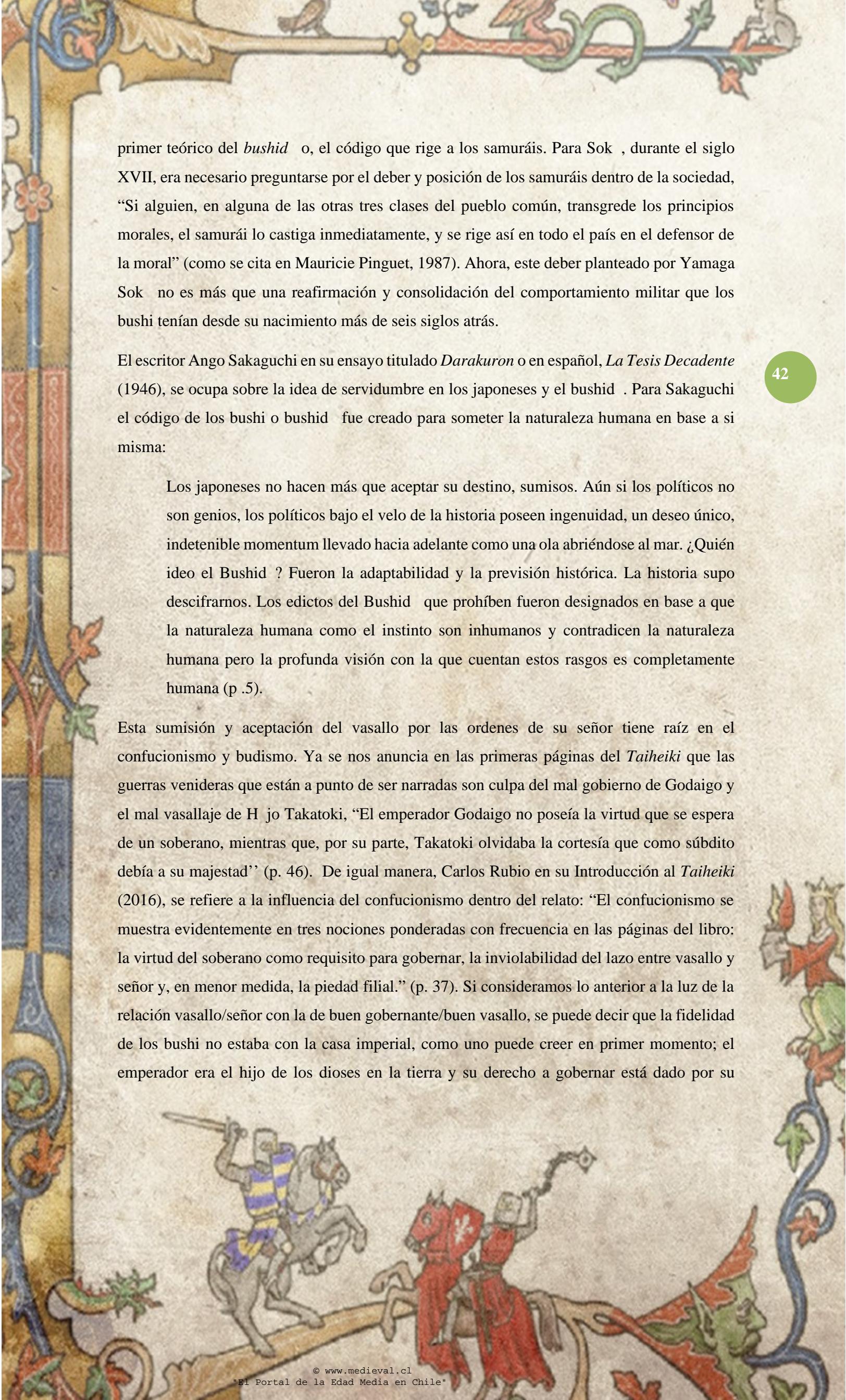
La clase guerrera -o samurái como se popularizó en occidente- en Japón recibe el nombre de *bushi*. Estos ocuparon un lugar central en el desarrollo político y social del país desde su consolidación en el siglo XII hasta la caída del bakufu de Tokugawa. El termino *bushi*, a diferencia de la palabra samurái, tiene una connotación de clase. Tal como señalé con anterioridad, la clase guerrera luego del siglo XII se consolidó como la clase social dominante en Japón, por lo que la palabra *bushi* hace referencia a una valoración social de este grupo. En el caso de la palabra *samurái*, esta quiere deriva de *saburou*, que quiere decir servir. Por esto, la palabra samurái apunta a todos los subordinados que sirven a un señor y bushi pone énfasis en la condición de clase.

Los valores samuráis fueron desarrollándose dentro de los primeros años del poderío de los *daimy* ⁶ creando un sistema de valores que todo guerrero debía tener. Yamaga Sok es el

⁵ Este Shogunato cae a las manos del famoso Oda Nobunaga en 1573 y da paso al shogunato de Tokugawa (1600-1868).

⁶ Si pensamos esta palabra desde nuestro prisma occidental, los daimyō se asemejaban a los señores feudales europeos.

primer teórico del *bushidō*, el código que rige a los samuráis. Para Sokō, durante el siglo XVII, era necesario preguntarse por el deber y posición de los samuráis dentro de la sociedad, “Si alguien, en alguna de las otras tres clases del pueblo común, transgrede los principios morales, el samurái lo castiga inmediatamente, y se rige así en todo el país en el defensor de la moral” (como se cita en Mauricie Pinguet, 1987). Ahora, este deber planteado por Yamaga Sokō no es más que una reafirmación y consolidación del comportamiento militar que los bushi tenían desde su nacimiento más de seis siglos atrás.

El escritor Ango Sakaguchi en su ensayo titulado *Darakuron* o en español, *La Tesis Decadente* (1946), se ocupa sobre la idea de servidumbre en los japoneses y el bushidō. Para Sakaguchi el código de los bushi o bushidō fue creado para someter la naturaleza humana en base a sí misma:

Los japoneses no hacen más que aceptar su destino, sumisos. Aún si los políticos no son genios, los políticos bajo el velo de la historia poseen ingenuidad, un deseo único, indetenible momentum llevado hacia adelante como una ola abriéndose al mar. ¿Quién ideó el Bushidō? Fueron la adaptabilidad y la previsión histórica. La historia supo descifrarnos. Los edictos del Bushidō que prohíben fueron designados en base a que la naturaleza humana como el instinto son inhumanos y contradicen la naturaleza humana pero la profunda visión con la que cuentan estos rasgos es completamente humana (p. 5).

Esta sumisión y aceptación del vasallo por las ordenes de su señor tiene raíz en el confucionismo y budismo. Ya se nos anuncia en las primeras páginas del *Taiheiki* que las guerras venideras que están a punto de ser narradas son culpa del mal gobierno de Godaigo y el mal vasallaje de Hōjō Takatoki, “El emperador Godaigo no poseía la virtud que se espera de un soberano, mientras que, por su parte, Takatoki olvidaba la cortesía que como súbdito debía a su majestad” (p. 46). De igual manera, Carlos Rubio en su Introducción al *Taiheiki* (2016), se refiere a la influencia del confucionismo dentro del relato: “El confucionismo se muestra evidentemente en tres nociones ponderadas con frecuencia en las páginas del libro: la virtud del soberano como requisito para gobernar, la inviolabilidad del lazo entre vasallo y señor y, en menor medida, la piedad filial.” (p. 37). Si consideramos lo anterior a la luz de la relación vasallo/señor con la de buen gobernante/buen vasallo, se puede decir que la fidelidad de los bushi no estaba con la casa imperial, como uno puede creer en primer momento; el emperador era el hijo de los dioses en la tierra y su derecho a gobernar está dado por su

condición divina. Sin embargo, los samuráis son vasallos de sus señores locales y, por lo tanto, responden exclusivamente ante estos.

Por otro lado, el budismo aportó al código del bushi la idea de dominio de sí mismo y la noción de consecuencias en cada acto, es decir, la noción del karma y la disciplina. Cada acción del bushi tiene una reacción, es por esto que la disciplina y la fidelidad crecieron bajo el alero del budismo en la clase guerrera japonesa⁷. Junto con este ideario aparece la idea de la nada o del *sunyata*. Keiji Nishitani, filósofo de la escuela de Kioto⁸, trabaja esta noción del budismo zen -fuertemente anclada a la tradición de los bushi- como punto de partida en su reflexión sobre la nihilidad y la vacuidad del ser -la existencia individual- en su libro *La religión y la nada* de 1982:

Pero, de nuevo, la representación de la nada no es la cuestión, más bien lo es la nihilidad que encontramos revelada ante nosotros en el fondo de la propia existencia cuando tomamos posición en ella, una nihilidad que se extiende realmente como un abismo sobre el que la existencia del yo se mantiene en suspenso (p. 150).

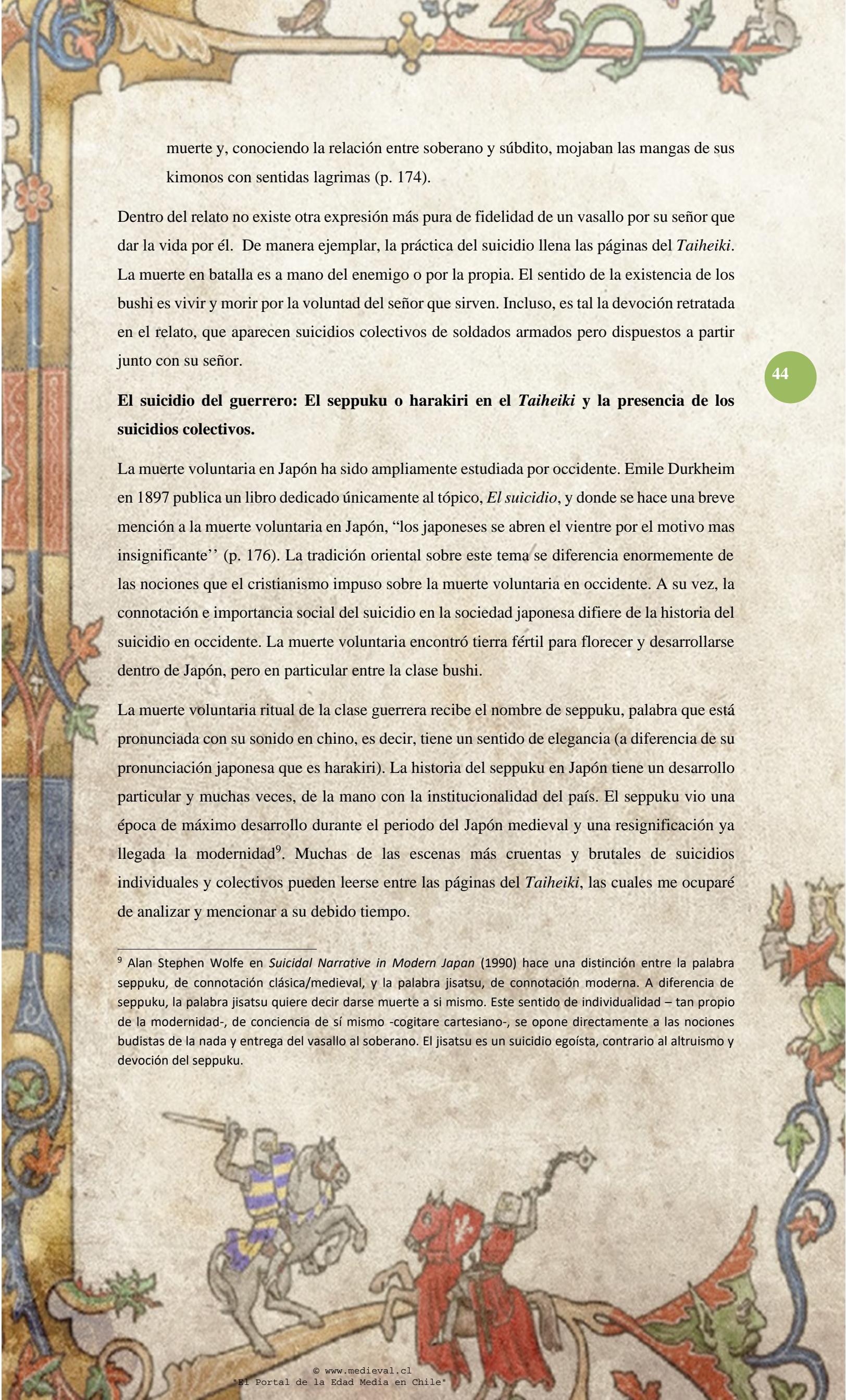
La idea de Nishitani del vacío es similar a lo planteado por Sakaguchi sobre el comportamiento bushi y la dependencia que estos expresan frente al señor feudal. La devoción al señor, la entrega y el vaciamiento del ser individual conducen al sujeto -al bushi- a una renuncia individual del si mismo. Los samuráis son educados para despreciar la vida y a estar dispuestos a renunciar en cualquier momento a ella en favor o por orden de su señor. Este valor -la fidelidad entre señor y vasallo- es glorificado y visto con admiración cuando aparece relatado en *Taiheiki*, como por ejemplo cuando Tomoyuki cae prisionero del bando de Kamakura:

Años atrás cuando el exemperador Godaigo era príncipe, este hombre, Kitabatake Tomoyuki, lo servía día y noche, sobresaliendo en el celo de su servicio como concejero y escolta personal. Por eso fue promocionado por el soberano que depositó en él, su confianza llegando a ser su privado. ¡Cuánto abría sentido Godaigo la muerte de Tomoyuki de haberse enterado! La gente de la capital se dolía igualmente de esta

⁷ Hay casos de monasterios de monjes budistas que participaban en conflictos armados, estos eran llamados *bonzos*.

⁸ La escuela de Kioto fueron filósofos japoneses que contaron con gran influencia de la filosofía continental alemana. Algunos de ellos eran partidarios del Japón imperialista de la segunda guerra mundial. Nishitani fue discípulo de Martin Heidegger y defensor del régimen imperial.

muerte y, conociendo la relación entre soberano y súbdito, mojaban las mangas de sus kimonos con sentidas lagrimas (p. 174).

Dentro del relato no existe otra expresión más pura de fidelidad de un vasallo por su señor que dar la vida por él. De manera ejemplar, la práctica del suicidio llena las páginas del *Taiheiki*. La muerte en batalla es a mano del enemigo o por la propia. El sentido de la existencia de los bushi es vivir y morir por la voluntad del señor que sirven. Incluso, es tal la devoción retratada en el relato, que aparecen suicidios colectivos de soldados armados pero dispuestos a partir junto con su señor.

El suicidio del guerrero: El seppuku o harakiri en el *Taiheiki* y la presencia de los suicidios colectivos.

La muerte voluntaria en Japón ha sido ampliamente estudiada por occidente. Emile Durkheim en 1897 publica un libro dedicado únicamente al tópico, *El suicidio*, y donde se hace una breve mención a la muerte voluntaria en Japón, “los japoneses se abren el vientre por el motivo mas insignificante” (p. 176). La tradición oriental sobre este tema se diferencia enormemente de las nociones que el cristianismo impuso sobre la muerte voluntaria en occidente. A su vez, la connotación e importancia social del suicidio en la sociedad japonesa difiere de la historia del suicidio en occidente. La muerte voluntaria encontró tierra fértil para florecer y desarrollarse dentro de Japón, pero en particular entre la clase bushi.

La muerte voluntaria ritual de la clase guerrera recibe el nombre de seppuku, palabra que está pronunciada con su sonido en chino, es decir, tiene un sentido de elegancia (a diferencia de su pronunciación japonesa que es harakiri). La historia del seppuku en Japón tiene un desarrollo particular y muchas veces, de la mano con la institucionalidad del país. El seppuku vio una época de máximo desarrollo durante el periodo del Japón medieval y una resignificación ya llegada la modernidad⁹. Muchas de las escenas más cruentas y brutales de suicidios individuales y colectivos pueden leerse entre las páginas del *Taiheiki*, las cuales me ocuparé de analizar y mencionar a su debido tiempo.

⁹ Alan Stephen Wolfe en *Suicidal Narrative in Modern Japan* (1990) hace una distinción entre la palabra seppuku, de connotación clásica/medieval, y la palabra jisatsu, de connotación moderna. A diferencia de seppuku, la palabra jisatsu quiere decir darse muerte a si mismo. Este sentido de individualidad – tan propio de la modernidad-, de conciencia de sí mismo -cogitare cartesiano-, se opone directamente a las nociones budistas de la nada y entrega del vasallo al soberano. El jisatsu es un suicidio egoísta, contrario al altruismo y devoción del seppuku.

Los principios que movían a la clase guerrera de Japón promueven la devoción incondicional del vasallo por su señor. El buen vasallaje se reduce a una obediencia ciega y absoluta del samurái por su señor feudal y, al tomar raíces dentro del ideario budista zen, la subjetividad del sujeto queda reducida y/o anulada. Volviendo a las ideas de Sakaguchi, en *La Tesis Decadente* (1946), la figura de autoridad dentro de la sociedad japonesa -sea señor local o emperador- sirve como limitante a la subjetividad del vasallo. A su vez, para este, el seppuku se ocupa de preservar la pureza de los seres antes de ser corrompidos por las leyes del mundo y los placeres terrenales:

Uno de los motivos por los que el shogun Tokugawa se rehusó a perdonar a los cuarentaisiete leales guerreros, condenándolos a cometer seppuku, fue, fuera de discusión, porque si se los hubiese permitido vivir lo habrían hecho vergonzosamente, debido a que hubiese sido inaceptable que alguien apareciera a ensuciar sus nombres. Esta clase de emoción humana no existe en nuestro sistema legal moderno. De todas formas, imagino que esta tendencia aún vive en los corazones de muchos de nosotros (p. 2)

Esta noción planteada por Sakaguchi hace alusión a los conceptos budistas sobre la época Mappō o de ley tardía del budismo japonés. El rechazo al cuerpo y el posterior abandono de este junto con la preservación de la pureza frente a las maculas de la existencia, son nociones budistas que encontraron su máxima expresión en la muerte voluntaria. Por esta razón el seppuku fue tan practicado por los bushi, ya que parecía para estos nefasto y deshonroso la mera idea de no morir en combate y caer prisioneros del enemigo. Según Maurice Pinguet, en *La muerte voluntaria en Japón* (1984), el corte se hacía en el estómago porque según la creencia budista, era ahí donde se encontraba el ser del sujeto, contrario al rostro, que representa la apariencia:

Según la anatomía moral de la época, el vientre era el sitio de la vida y de la voluntad. La cara obedece al decoro, la boca habla y puede mentir- pero abajo se encuentra la verdad, es decir, la fuerza actuante (p. 132)

La narración del *Taiheiki* está plagada de episodios sobre suicidios. No es atrevido decir que este texto, es entre las narraciones y/o crónicas medievales de Japón uno de los que más se hace cargo del asunto. La muerte voluntaria no se hace esperar dentro del relato, y acompaña desde las primeras batallas la pugna entre las fuerzas del bakufu y las del emperador. El primer

suicidio de un guerrero en el relato es el del arquero Magoroku, el cual después de dar una gran batalla, decide acabar con su vida:

Un dardo de doce palmos y tres dedos salió zumbando hasta clavarse en la parte frontal del yelmo del primer jinete que se acercaba, un samurái llamado Kinuzuri Sukehusa al servicio de Kano Shimotsuke. La punta de la flecha le atravesó la tabla de protección del interior del yelmo y Sukehusa se desplomó del caballo. Fue la primera víctima de la puntería de Magoroku. De la atalaya salían flechas en todas direcciones, lanzamientos certeros que se clavaban en brazos, piernas y yelmos. En un abrir y cerrar de ojos mató a veinticuatro soldados. Sacó del carcaj la última flecha que le quedaba, arrojó la aljaba vacía y mirando las flechas se dijo: “esta me la llevaré para defenderme en ultratumba”. Se la colgó de la cintura y, dirigiéndose a los enemigos, exclamó: - ante vuestros ojos tenéis al guerrero con más valor de todo Japón, un hombre que va a poner fin a su vida por haber jurado ser fiel al emperador. Con mi muerte, mi nombre quedará inscrito en los anales de la historia.

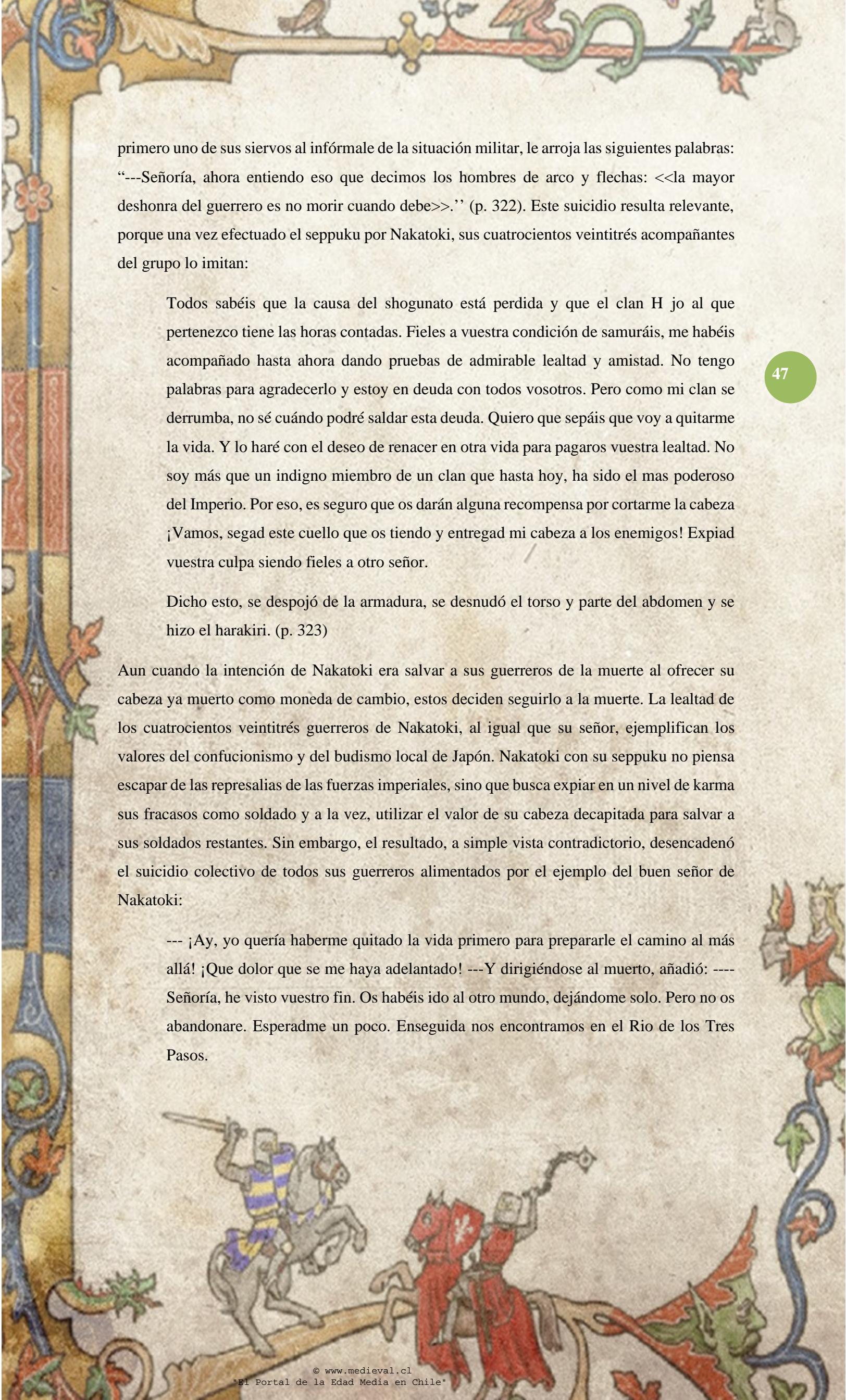
Tan pronto como Magoroku acabó de hablar, se metió la punta de la katana en la boca y se arrojó desde lo alto de la atalaya. Al caer, el sable le perforó la cabeza, pereciendo en el acto (p. 63)

La muerte de Magoroku acentúa los valores del guerrero: la devoción y la maestría con el arco. No hay que olvidar que Hachiman, el dios de la guerra japonés domina sobre el arco y la flecha. Además de estos valores bélicos, aparece la renuncia al cuerpo una vez comenzada la batalla. Magoroku se suicida para no caer presa del enemigo al verse rodeado, pero en vez de morir por el seppuku (abrirse el estómago), opta por morir de una manera más dramática. También es importante señalar que Magoroku no dispara su última flecha porque como dicta una vieja tradición guerrera, esta cuidará al guerrero en la otra vida¹⁰

Quizás uno de los episodios más emblemáticos del *Taiheiki*, es el suicidio colectivo efectuado por el bando del bakufu de Kamakura. Ya al final del relato, uno de los jefes del clan del bakufu, Nakatoki, se da a la fuga con el segundo emperador designado por el gobierno militar en reemplazo del desterrado Godaigo. Al verse rodeados, sumado a rumores de una derrota por todos los frentes, este señor decide quitarse la vida. La situación escala abruptamente,

¹⁰ Esta información aparece dentro de las anotaciones de la presente edición de *Taiheiki*, editada por Carlos Rubio.

primero uno de sus siervos al infórmale de la situación militar, le arroja las siguientes palabras: “---Señoría, ahora entiendo eso que decimos los hombres de arco y flechas: <<la mayor deshonra del guerrero es no morir cuando debe>>.” (p. 322). Este suicidio resulta relevante, porque una vez efectuado el seppuku por Nakatoki, sus cuatrocientos veintitrés acompañantes del grupo lo imitan:

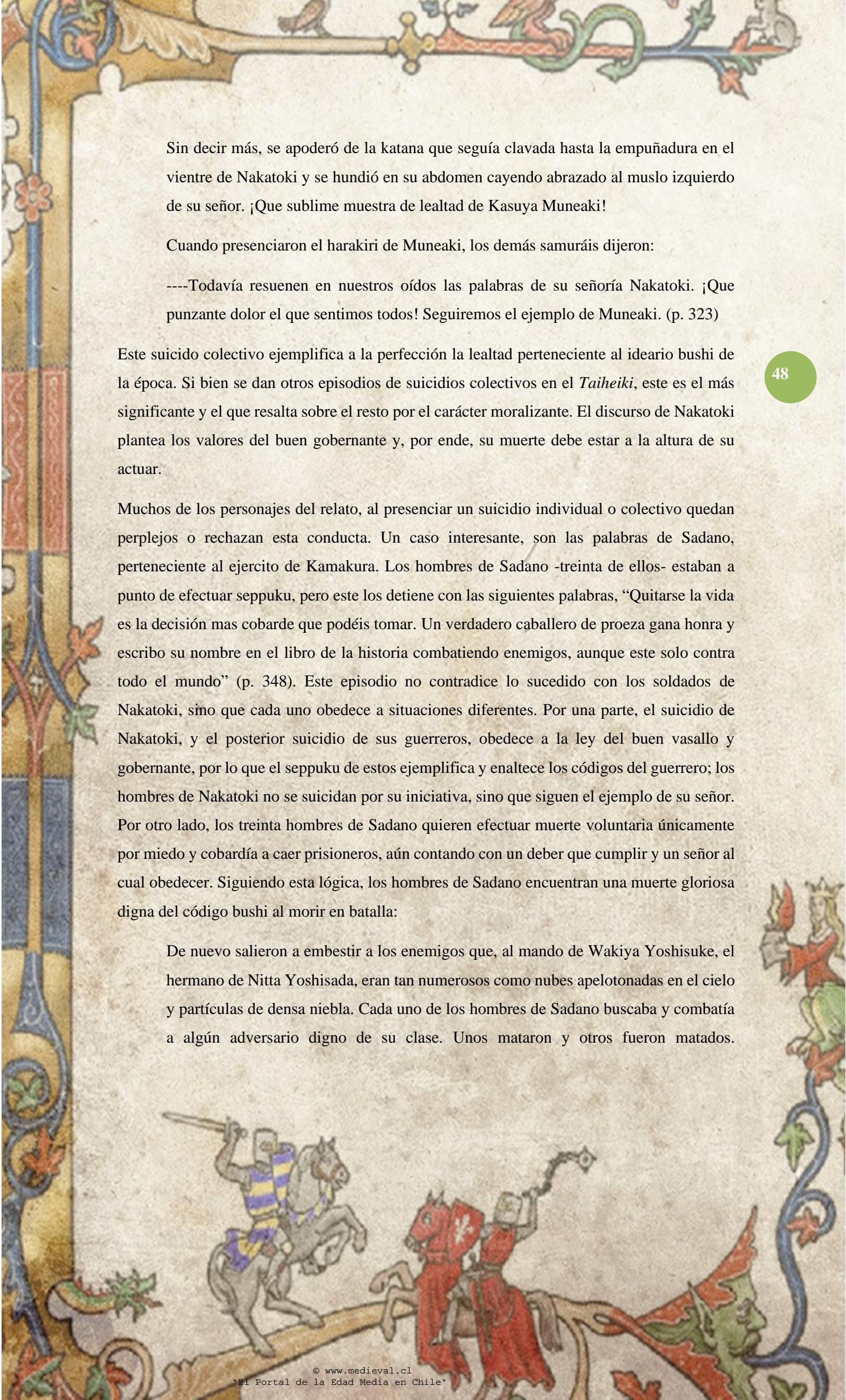
Todos sabéis que la causa del shogunato está perdida y que el clan H jo al que pertenezco tiene las horas contadas. Fieles a vuestra condición de samuráis, me habéis acompañado hasta ahora dando pruebas de admirable lealtad y amistad. No tengo palabras para agradecerlo y estoy en deuda con todos vosotros. Pero como mi clan se derrumba, no sé cuándo podré saldar esta deuda. Quiero que sepáis que voy a quitarme la vida. Y lo haré con el deseo de renacer en otra vida para pagaros vuestra lealtad. No soy más que un indigno miembro de un clan que hasta hoy, ha sido el mas poderoso del Imperio. Por eso, es seguro que os darán alguna recompensa por cortarme la cabeza ¡Vamos, segad este cuello que os tiendo y entregad mi cabeza a los enemigos! Expiad vuestra culpa siendo fieles a otro señor.

Dicho esto, se despojó de la armadura, se desnudó el torso y parte del abdomen y se hizo el harakiri. (p. 323)

Aun cuando la intención de Nakatoki era salvar a sus guerreros de la muerte al ofrecer su cabeza ya muerto como moneda de cambio, estos deciden seguirlo a la muerte. La lealtad de los cuatrocientos veintitrés guerreros de Nakatoki, al igual que su señor, ejemplifican los valores del confucianismo y del budismo local de Japón. Nakatoki con su seppuku no piensa escapar de las represalias de las fuerzas imperiales, sino que busca expiar en un nivel de karma sus fracasos como soldado y a la vez, utilizar el valor de su cabeza decapitada para salvar a sus soldados restantes. Sin embargo, el resultado, a simple vista contradictorio, desencadenó el suicidio colectivo de todos sus guerreros alimentados por el ejemplo del buen señor de Nakatoki:

--- ¡Ay, yo quería haberme quitado la vida primero para prepararle el camino al más allá! ¡Que dolor que se me haya adelantado! ---Y dirigiéndose al muerto, añadió: --- Señoría, he visto vuestro fin. Os habéis ido al otro mundo, dejándome solo. Pero no os abandonare. Esperadme un poco. Enseguida nos encontramos en el Rio de los Tres Pasos.

Sin decir más, se apoderó de la katana que seguía clavada hasta la empuñadura en el vientre de Nakatoki y se hundió en su abdomen cayendo abrazado al muslo izquierdo de su señor. ¡Que sublime muestra de lealtad de Kasuya Muneaki!

Cuando presenciaron el harakiri de Muneaki, los demás samuráis dijeron:

---Todavía resuenen en nuestros oídos las palabras de su señoría Nakatoki. ¡Que punzante dolor el que sentimos todos! Seguiremos el ejemplo de Muneaki. (p. 323)

Este suicidio colectivo ejemplifica a la perfección la lealtad perteneciente al ideario bushi de la época. Si bien se dan otros episodios de suicidios colectivos en el *Taiheiki*, este es el más significativo y el que resalta sobre el resto por el carácter moralizante. El discurso de Nakatoki plantea los valores del buen gobernante y, por ende, su muerte debe estar a la altura de su actuar.

Muchos de los personajes del relato, al presenciar un suicidio individual o colectivo quedan perplejos o rechazan esta conducta. Un caso interesante, son las palabras de Sadano, perteneciente al ejército de Kamakura. Los hombres de Sadano -treinta de ellos- estaban a punto de efectuar seppuku, pero este los detiene con las siguientes palabras, “Quitarse la vida es la decisión más cobarde que podéis tomar. Un verdadero caballero de proeza gana honra y escribo su nombre en el libro de la historia combatiendo enemigos, aunque este solo contra todo el mundo” (p. 348). Este episodio no contradice lo sucedido con los soldados de Nakatoki, sino que cada uno obedece a situaciones diferentes. Por una parte, el suicidio de Nakatoki, y el posterior suicidio de sus guerreros, obedece a la ley del buen vasallo y gobernante, por lo que el seppuku de estos ejemplifica y enaltece los códigos del guerrero; los hombres de Nakatoki no se suicidan por su iniciativa, sino que siguen el ejemplo de su señor. Por otro lado, los treinta hombres de Sadano quieren efectuar muerte voluntaria únicamente por miedo y cobardía a caer prisioneros, aún contando con un deber que cumplir y un señor al cual obedecer. Siguiendo esta lógica, los hombres de Sadano encuentran una muerte gloriosa digna del código bushi al morir en batalla:

De nuevo salieron a embestir a los enemigos que, al mando de Wakiya Yoshisuke, el hermano de Nitta Yoshisada, eran tan numerosos como nubes apelotonadas en el cielo y partículas de densa niebla. Cada uno de los hombres de Sadano buscaba y combatía a algún adversario digno de su clase. Unos mataron y otros fueron matados.

Finalmente, todos perecieron en combate y sus cadáveres quedaron abandonados en el campo de batalla (p. 438)

El episodio de los hombres de Nakatoki y los de Sadano ejemplifican dos valores del bushid que permean constantemente la narración del *Taiheiki*. Si bien, la historia se pone en marcha por las acciones de Godaigo, es la clase guerrera de Japón los verdaderos protagonistas de esta crónica. El buen vasallaje o la buena gobernación se ponen en manifiesto en toda relación de poder presente en la historia. Sin embargo, son los valores de cada uno de los actantes los que le dieron forma a la historia de Japón.

CONCLUSIONES.

Es imposible pensar la historia de Japón sin la presencia y participación de la clase guerrera. El desarrollo de una gran parte de la historia de este país estuvo dictado por las intervenciones y protagonismo de esta en el acontecer japonés.

El suicidio en Japón es un tema tremendamente complejo, y abordable desde una serie de aristas que alcanzan a llegar hasta la actualidad. Por su parte, tal como ha sido expuesto en este trabajo, su historia y desarrollo dentro de la institucionalidad y tradición de los samuráis, obedece a códigos sociales y a creencias religiosas que van desde el sintoísmo, hasta el neo-confucianismo del siglo XVII¹¹. En ningún caso la muerte voluntaria del guerrero es símbolo de cobardía, sino que, todo lo contrario, esta exalta los valores inmaculados del budismo y de la subordinación al señor feudal. El sujeto se entrega al gran vacío budista, es decir, se desprende de toda subjetividad y apego individual y se funde en una colectividad guiada por la voluntad y devenir de su señor.

La Crónica de la Gran Pacificación, o *Taiheiki* en japonés, es un relato histórico sobre el intento de restauración imperial a manos del emperador Godaigo. Este relato, no solo nos sirve para aprender sobre la época medieval de Japón, sino que también, para observar los valores de la clase guerrera y su relevancia en este acontecimiento. Por otro lado, es importante observar como el seppuku toma un rol activo en las acciones de los soldados y como las batallas, muchas veces, se resolvían con la muerte del soldado por sus propias manos. Sin olvidar que -tal como se cuenta en esta investigación- en cualquiera de estos dos casos, el seppuku obedece al propio código del guerrero.

¹¹ Existe un texto muy recomendable sobre este asunto titulado *Thought and Behavior in Modern Japanese Politics* (1969) de Masao Maruyama. En el se hace una revisión de la institucionalidad guerrera y política en Japón y su relevancia en el siglo XX, particularmente durante la segunda guerra mundial. Para Maruyama la institucionalidad imperial, expresada en la devoción, limita el pensamiento subjetivo de los sujetos y por ende, los lleva hacia el fascismo (p. 7).

BIBLIOGRAFÍA.

Durkheim, E. (1897). *El suicidio*. Titivillus.

Encyclopaedia Britannica: Mappo. (s. f.). Encyclopaedia Britannica. Recuperado 10 de octubre de 2020, de <https://www.britannica.com/topic/mappo>

Maruyama, M. (1969). Theory and Psychology of Ultra-Nationalism. En I. Morris (Ed.), *Thought And Behavior in Modern Japanese Politics* (pp. 1-25). Oxford University Press.

Nishitani, K. (1999). *La religión y la nada*. Siruela.

Pinguet, M. (2016). *La muerte voluntaria en Japón*. Adriana Hidalgo.

Rubio, C. (Ed.). (2016). *Taiheiki*. Trotta.

“. (Ed.). (2016a). Introducción. En *Taiheiki* (pp. 11-45). Trotta.

“. (Ed.). (2008). *Kojiki: crónicas de antiguos hechos de Japón*. Trotta.

Sakaguchi, A. (s. f.). *La tesis decadente*.

<https://grupotadaima.files.wordpress.com/2012/10/sakaguchi-ango-la-tesis-decadente.pdf>

Wolfe, A. S. (1990). *Suicidal Narrative in Modern Japan*. Princeton University Press.

NOTAS

1. Del latín *concilium*, que significa “asamblea”. Se refiere a la reunión de las Iglesias cristianas para seleccionar los elementos que integran la doctrina.
2. Traducción del original inglés: “Here is a recipe for producing medieval philosophy: Combine classical pagan philosophy, mainly Greek but also in its Roman versions, with the new Christian religion. Season with a variety of flavorings from the Jewish and Islamic intellectual heritages. Stir and simmer for 1300 years or more, until done.” (Spade, 2018. p.1)
3. Las religiones abrahámicas son las derivadas de la religión de Abraham, que actualmente engloban al Cristianismo, Judaísmo e Islam, las tres grandes religiones monoteístas.
4. Platón con *Las Leyes* y *El Timeo*, y Aristóteles con la *Física* y *Metafísica* (Craig, 1980. pp. 1-21)
5. Sugiero la consulta de los siguientes artículos para ahondar en el tema: Friederich, Simon, "Fine-Tuning", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Winter 2018 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/win2018/entries/fine-tuning/>> Ratzsch, Del and Jeffrey Koperski, "Teleological Arguments for God's Existence", *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2020 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = <<https://plato.stanford.edu/archives/sum2020/entries/teleological-arguments/>>
6. Entiéndase por “argumento ontológico” aquel que contiene una verdad analítica dentro de sus definiciones como única premisa. En este caso, dentro de la definición de Dios está la prueba de su existencia, y por ello suele usarse “argumento ontológico”, “argumento *a priori*”, y “argumento de método *a priori*” para referir al mismo argumento.
7. “¿Por qué entonces ha dicho el insensato en su corazón que Dios no existe, si es tan patente para el alma racional que tú tienes el ser por encima de todo? ¿Por qué sino porque es necio e insensato!” (De Canterbury, p.103).
8. Traducción del original inglés: “But perhaps the fool could reply that this thing is said to exist in my mind only in the sense that I understand what is said. For could I not say that all sorts of false and completely nonexistent things exist in my mind since when someone speaks of them I understand what is said?” (Halsall, 1996, p. 5)
9. Cito el texto inglés original: “Moreover, there is the point already suggested earlier, namely that when hear of something greater than all other things which can be thought of - and that something can be nothing other than God himself - I can no more entertain a thought of this being in terms of species or genera familiar to me than I can entertain such a thought of God himself, and for this reason I am able to think he does not exist. For I have not known the thing itself and I cannot form a similitude of it from other things. For if I hear about some man completely unknown to me, whom I do not even know exists, I could at least think about him through that specific and generic knowledge by which I know what a man is or what men are like.” (Halsall, 1996, p. 5)
10. Cita del original: “For example, they say there is in the ocean somewhere an island which, due to the difficult (or rather the impossibility) of finding what does not actually exist, is called "the lost island". And they say that this island has all manner of riches and delights, even more of them than the Isles of the Blest, and having no owner or inhabitant it is superior in the abundance of its riches to all other lands which are inhabited by men. If someone should tell me that such is the case, I will find it easy to understand what he says, since there is nothing difficult about it. But suppose he then adds, as if he were stating a logical consequence, "Well then, you can no longer doubt that this island more excellent than all other lands really exists somewhere, since you do not doubt that it is in your mind; and since it is more excellent to exist not only in the mind but in reality as well, this island must necessarily exist, because if it didn't, any other island really existing would be more excellent than it, and thus that island now thought of by you as more excellent will not be such." If, I say, someone tries to convince me though this argument that the island really exists and there should be no more doubt about it, I will either think he is joking or I will have a hard time deciding who is the bigger fool, me if I believe him or him if he thinks he has proved its existence without having first convinced me that this excellence is something undoubtedly existing in reality and not just something false or uncertain existing in my mind.” (Halsall, 1996, p.6)

11. Cito el original inglés: "I say in reply that if "a being greater than which cannot be thought of" is neither understood nor thought of, nor is it in our understanding or our thought, then God either is not that greater than which cannot be thought of or he is not understood or thought of, nor is he in the understanding or mind. In proving that this is false I appeal to your faith and conscience. Therefore "a being greater than which cannot be thought of" is really understood and thought of and it really is in our understanding and thought. And that is why the arguments by which you attempt to prove the contrary either are not true or what you think follows from them does not follow from them at all." (Halsall, 1996, p. 7)

12. Cito el original inglés: " You often picture me as offering this argument: Because what is greater than all other things exist in the understanding, it must also exist in reality or else the being which is greater than all others would not be such. Never in my entire treatise do I say this. For there is a big difference between saying "greater than all other things" and "a being greater than which cannot be thought of." If someone says "a being greater than which cannot be thought of" is not something actually existing or is something which could possibly not exist or something which cannot even be understood, such assertions are easily refuted. For what does not exist is capable of not existing, and what is capable of not existing can be thought of as not existing. But whatever can be thought of as not existing, if it does actually exist, is not 'a being greater than which cannot be thought of.'" (Halsall, 1996, p. 8)

13. "It is not, it seems, so easy to prove the same thing of "that which is greater than all other things," for it is not all that obvious that something which can be thought of as not existing is not nevertheless greater than all things which actually exist." (Halsall, 1996, p. 8)

14. Para consultar más a fondo una colección de formulaciones, recomiendo el artículo de Graham Oppy, *Ontological Arguments*, citado en este texto.

15. La filosofía islámica se divide en *Kalam* ("palabra", "discurso") y *Falsafa* ("filosofía"); *Kalam* es el área que se encarga exclusivamente de la investigación de las verdades del Islam, mientras que *Falsafa* incluye otras ramas conocidas de la filosofía occidental, como la ética, política, lógica, entre otras (Craig, 1980, p. 49).

16. En el año 2014, el *Greer-Heard Forum* presentó el debate entre William Lane Craig (filósofo cristiano) y Sean Carroll (cosmólogo ateo) cuyo tema central fue Dios y la cosmología; en él, se discutió el argumento *Kalam* con sus actuales puntos de apoyo, así como sus objeciones. La discusión queda en términos abierta, es decir, que en la actualidad no se ha llegado a un veredicto científico u objetivo acerca de la existencia de Dios, pero tampoco se ha descartado por estos medios. El debate entre Craig y Carroll está disponible para consulta en: Craig, W. L., Carroll, S. M., & Stewart, R. B. (2016). *God and cosmology: William Lane Craig and Sean Carroll in dialogue*. Fortress Press.

17. La cosmología es la rama del conocimiento que estudia al universo, incluyendo sus condiciones originarias.

18. Argumento cosmológico de Al-Kindi, traducción de:

- “1. There are several self-evident principles.
2. The universe had a beginning in time.
 - a. Time is finite
 - i. Argument from infinite quantity
 - a. No actual infinite quantity can exist
 - b. Time is quantitative
 - c. Therefore, infinite time cannot exist.
 - ii. Argument from the selection of the given moment.
 - a. to select a given moment in time, we must know what time it is.
 - b. If we know what time it is, then we know how long it has been from the given moment back to eternity.
 - c. Thus, we know how much time transpired.
 - d. Therefore, time must be finite.
 - iii. Argument from the arrival of the given moment.
 - a. Before any given moment in time could arrive, an infinite moment of prior times would have to be traversed if time were infinite.
 - b. But the infinite cannot be traversed.
 - c. Therefore, no given moment could arrive.
 - d. But this is absurd.

- b. The universe cannot exist without time
 - i. If time is simply duration, then the universe could not exist without duration.
 - ii. If time is the measure of motion, the universe could not exist without time.
 - a. The universe cannot exist without motion
 - (i) If the universe were fully at rest from eternity, it could not begin to move.
 - (ii) Therefore, there would now be no motion.
 - (iii) But this is absurd
 - c. Therefore, the universe must have had a beginning in time.
- 3. The universe could not cause itself come into existence.
 - a. Nothing cannot cause something to exist.
 - b. To cause itself, a thing would have to be something other than itself.
- 4. Multiplicity in the universe must be caused.
- 5. The cause of multiplicity in the universe is the cause of the universe itself, and it is the True One.”

(Craig, 1980, pp. 74-75)

19. Argumento cosmológico de Al-Farabi, traducción de:

- “1. Contingent beings begin to exist
- 2. Anything that begins to exist must have an existential cause of its existing.
 - a. There is a real distinction between essence and existence.
 - b. In beings that begin to exist, their essence does not involve existence.
 - i. For if their essence involved existence, they would exist eternally.
 - c. Therefore, such beings require a cause which conjoins existence with their essence.
- 3. This existential cause is composed of essence and existence or it is not.
- 4. A hierarchically ordered series of existential causes each composed of essence and existence cannot be infinite or circular.
 - a. Such series would either have no self-existent member and, hence, no existential causal efficacy or involve an absurd self-caused being.
- 5. Therefore, the series of existential causes must end in a cause which is self-existent and first.
 - a. Its essence is existence
 - b. It is the source of existence for all other beings.” (Craig, 1980, p. 85)

20. Argumento cosmológico de Ibn-Sina, traducción de:

- “1. Definitions:
 - a. Contingent being: a being composed of essence and existence, which therefore requires an existential cause.
 - b. Necessary being: a being not composed of essence and existence, which therefore does not require an existential cause.
- 2. Every being is either contingent or necessary.
- 3. If it is necessary, then a necessary being exists.
- 4. If it is contingent, then a necessary being exists.
 - a. A contingent being requires an existential cause.
 - b. If this cause is also a contingent being, then an existential causal series is formed.
 - c. An existential causal series cannot be infinite.
 - i. An infinite series has no first cause.
 - ii. Therefore, there would be no cause of existence.
 - iii. Therefore, contingent being could not exist.
 - iv. But this is absurd.
 - d. Therefore, the existential causal series must terminate in a necessary being.
- 5. Therefore, a necessary being exists.” (Craig, 1980, pp. 100-101)

21. Argumento cosmológico de Al-Ghazali, traducción de:

- “1. Everything that begins to exist requires a cause for its origin.
- 2. The world began to exist
 - a. There are temporal phenomena in the world.
 - b. These are preceded by other temporal phenomena.
 - c. The series of temporal phenomena cannot regress infinitely.
 - i. An actually existing infinite series involves various absurdities.

3. Therefore, the world has a cause for its origin: its Creator.” (Craig, 1980, p. 104)

22. Argumento cosmológico de Ibn Rushd, traducción de:

- “1. Contingent beings, that is, perishable and caused beings, exist.
2. There cannot be an infinite essential series of contingent beings which are caused by another.
 - a. An infinite series has not first cause.
 - b. Therefore, contingent beings would be uncaused.
 - c. But this contradicts (1): contingent beings, that is, perishable and caused beings exist.
3. Therefore, the series must end in a necessary, that is, eternal, being, which is either caused or uncaused.
4. There cannot be an infinite essential series of caused necessary beings.
 - a. An infinite series has not first cause.
 - b. Therefore, caused necessary beings would be uncaused.
 - c. But this is self-contradictory.
5. Therefore, the series must end in an uncaused necessary cause, which is the self-existent necessary being.” (Craig, 1980, p. 110)

23. Argumento cosmológico de Saadia, traducción de :

- “1. It is impossible to mentally regress through time to reach the beginning of time because:
 - a. the infinite cannot be traversed.
 - b. and time is, ex hypothesi, infinite.
2. It is impossible for existence to progress through time to reach the present moment because:
 - a. existence must traverse exactly the same series that our thoughts traversed,
 - b. but the traversal of such a series has been shown to be impossible.
3. Therefore, we do not now exist, which is absurd.
4. Therefore, time must be finite because:
 - a. otherwise existence could never have traverse it and reached the present moment.” (Craig, 1980, p. 129)

24. Argumento cosmológico de Maimónides, traducción de:

- “1. There must be a cause for the motion of things in the sublunary world.
2. This causal series of motion cannot be infinite and will cease at the first heavenly sphere, which is the source of all sublunary motion.
 - a. It cannot be infinite.
 - i. In a series of the causes of motion, all the causes exist simultaneously.
 - ii. An infinite number of things cannot actually exist.
 - iii. Therefore, the number of causes and effects must be finite.
 - b. It will cease at the first heavenly sphere.
 - i. Things in motion are either moved by another or self-moved.
 - ii. Things moved by another are ultimately moved by a sphere.
 - a. Things moved by another ultimately derive their motion from environmental factors determined by the sphere.
 - iii. Things self-moved are ultimately moved by the sphere.
 - a. Self-movers move only at the stimulus of external factors.
 - b. These factors are determined by the sphere.
 - c. Thus, self-movers ultimately are caused to move by the sphere.
 - iv. Therefore, all sublunary motion is ultimately caused by the sphere.
3. There must be a cause for the motion of this sphere.
4. This cause may be either a corporeal object without the sphere, an incorporeal object separate from the sphere, a divisible force extended throughout the sphere, or an indivisible force within the sphere.
5. It cannot be a corporeal object without the sphere.
 - a. A corporeal object is itself moved when it sets another object in motion.
 - b. This corporeal object must have another corporeal object as a cause of its motion, and so on.
 - c. This causal series cannot be infinite.
 - d. Therefore, a corporeal object without the sphere cannot be the ultimate cause of motion of the sphere.
6. It cannot be a divisible force extended throughout the sphere.

- a. The sphere must be finite.
 - i. For no actual infinite can exist.
- b. Therefore, the force it contains must be finite.
- c. And a finite force cannot cause eternal motion.
- d. But motion is eternal, according to the hypothesis.
- e. Therefore, a divisible force extended throughout the sphere cannot be the ultimate cause of the motion of the sphere.
- 7. It cannot be an indivisible force within the sphere.
 - a. As the sphere moves, the soul of the sphere would move accidentally.
 - b. Things that move accidentally must come to rest.
 - i. They do not move of their own accord, but are caused to move by the stimulus of external factors.
 - ii. But no external factors are eternal.
 - iii. Therefore, things moved accidentally cannot be in motion forever.
 - c. Therefore, the soul of the sphere could not cause eternal motion.
 - d. But motion is eternal, according to the hypothesis.
 - e. Therefore, an indivisible force within the sphere cannot be the ultimate cause of the motion of the sphere.
- 8. Therefore, the cause for the motion of the sphere must be an incorporeal object separate from the sphere, or God.” (Craig, 1980, pp. 139-140)

25. Primer argumento cosmológico de Aquino, traducción de:

- “1. Things are changing.
- 2. Everything changing is either self-changed or changed by another.
- 3. Nothing is self-changed.
 - a. Change is actualising some potential.
 - b. No potential can actualise itself.
 - i. To do this it would have to be actual.
 - ii. But nothing can be both actual and potential in the same respect.
 - c. Therefore, nothing is self-changed.
- 4. The series of things changed by another cannot be infinite.
 - a. In an essentially subordinated series, intermediate causes have no causal efficacy of their own.
 - b. In an infinite series, all the causes are intermediate.
 - c. Therefore, an infinite series of essentially subordinated causes can have no causal efficacy.
 - d. But this contradicts (1): Things are changing.
 - e. Therefore, change is not caused by an infinite series of essentially subordinated causes.
- 5. Therefore, the series of things changed by another must be finite and terminate in a first unchanging cause of change; everyone understands this to be God.” (Craig, 1980, pp. 174-175)

26. Segundo argumento cosmológico de Aquino, traducción de:

- “1. Things are caused to exist.
- 2. Everything caused to exist is either self-caused or caused by another.
- 3. Nothing can be self-caused.
 - a. To cause one’s existence, one would have to be prior to himself.
 - i. No essence involves an act of existing.
 - ii. In a self-caused being, the essence would have to involve the act of existing.
 - b. But this is self contradictory and hence impossible.
 - c. Therefore, nothing is self-caused.
- 4. The series of things caused by another cannot be infinite.
 - a. In an essentially subordinated series the existence of the subsequent causes depends on a first cause.
 - b. In an infinite series, there is no first cause.
 - c. Therefore, no subsequent causes exist either.
 - d. But this contradicts (1): Things are caused to exist.
 - e. Therefore, things are not caused to exist by an infinite series of essentially subordinated things being caused by another.
- 5. Therefore, the series of things being caused by another must be finite and terminate in a first uncaused cause of all existent things; this everyone calls ‘God’.” (Craig, 1980, p. 180)

27. Tercer argumento cosmológico de Aquino, traducción de:

- “1. Contingent beings exist.
 - a. For we see them coming into and going out of being.
2. All beings cannot be contingent.
 - a. If a thing is contingent, then at some point in time it does not exist.
 - b. If all beings were contingent, then, given an infinite time, all beings would cease to exist; there would be nothing.
 - c. But if nothing existed at any point in time, then nothing would exist now.
 - i. Something that does not exist cannot cause itself to exist
 - d. And this contradicts (1): Contingent beings exist.
 - e. Therefore, not all beings are contingent; there is something that is necessary (that always exist).
3. A necessary being is either causes to exist by another or is self-existent.
 - a. A being composed of essence and existence receives its existence from another.
 - b. A self-existent being is one in which its essence is existence.
4. A series of necessary beings caused to exist by another cannot be infinite.
 - a. In an essentially subordinated series of causes of existence, the existence of any member is dependent upon a first cause.
 - b. In an infinite series there is not first cause.
 - c. Therefore, nothing exists.
 - d. But this contradicts (1): Contingent beings exist.
 - e. Therefore, the series of necessary beings caused by another cannot be infinite.
5. Therefore, there must be an absolutely necessary being in whom essence and existence are identical and which is the cause of the existence of everything else.” (Craig, 1980, p. 194)

BIBLIOGRAFÍA

-) Craig, W. L. (1980). *The cosmological argument from Plato to Leibniz*. Macmillan.
-) De Canterbury, A. (s. f.). *Proslogion* (J. Ribas & Jordi Corominas, Trads.; 1998. a ed.). Tecnos.
-) Evans, John H. y Michael S. Evans (2008). "Religion and Science: Beyond the Epistemological Conflict Narrative". *Annual Reviews*. No. 34. Páginas 87-105 DOI: 10.1146/annurev.soc.34.040507.134702
-) Halsall, P. (1996, enero). *Anselm on God's existence* (D. Burr, Trad.). Fordham University. <https://sourcebooks.fordham.edu/source/anselm.asp>
-) Oppy, G. (2019). *Ontological Arguments*. En E. N. Zalta (Ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Spring 2019). Metaphysics Research Lab, Stanford University. <https://plato.stanford.edu/archives/spr2019/entries/ontological-arguments/>
-) Ribas, J., & Corominas, J. (1998). *La historia del argumento Anselmemiano*, en *Estudio preliminar*. En *Proslogion*, Anselmo de Canterbury (pp. XXV-XXXII). Tecnos.
-) Spade, P. V. (2018, Junio 21). *Medieval Philosophy*. *Stanford Encyclopedia of Philosophy*, (Verano 2018). <https://plato.stanford.edu/archives/sum2018/entries/medieval-philosophy/>

REPORTAJE

AÚN CON LA PANDEMIA, LAS AGRUPACIONES MEDIEVALES APUNTAN A SEGUIR CRECIENDO Y FORTALECIÉNDOSE EN EL PAÍS EL PRÓXIMO AÑO

59

Entre la adaptación a la crisis, reuniones virtuales, proyectos a futuro y también diagnóstico del escenario actual, cuatro grupos recreacionistas comentan sus visiones de la escena nacional.

Quedan tan solo días para que finalice 2020 tras meses que, seguro, para todos se han hecho extremadamente largos. Y es que la pandemia del coronavirus que llegó a Chile en marzo ha provocado paralizaciones de actividades, restricción en los desplazamientos, y por supuesto, una preocupante cantidad de fallecidos y enfermos.

Pero ya se acerca 2021 y con este nuevo año la campaña de vacunación que debería al menos facilitar el retorno a la normalidad, o lo más cerca que estaremos de esto.

Es así como incluso actualmente todo tipo de eventos, y actividades han debido adaptarse a las medidas y crisis sanitaria. Entre estos, las recreaciones medievales, práctica que en los últimos años ha crecido en las regiones del país.

Oscar Segovia, líder de Skod Norpaen, que está activa en La Serena, Coquimbo, desde 2018, comenta que se han visto también afectados por la epidemia. La agrupación, que se dedica al combate medieval del siglo XI, única en centrarse en los estilos Eastern y Western en la región nortina, tuvo que suspender sus entrenamientos y los pudo retomar recién en noviembre.

“Durante el tiempo de inactividad, se fue madurando la idea del nuevo guerrero que la agrupación quiere representar y se continuó trabajando con los artesanos que nos ayudan en la confección de cascos y armamento para ir ampliando la armería de Skod Norpaen. También trabajamos en los planos de lo que será nuestro campamento de campaña para los futuros eventos”, explica.

Añade que “una vez que pudimos volver a entrenar en este último mes, nos hemos centrado más que nada en retomar la rutina y preparar la agrupación para un pronto llamado a reclutamiento”.

Y es que para estos grupos el reunirse presencialmente suele ser crucial. Ernesto Núñez, de Kultur Agrupación Medieval que funciona en Chiguayante, Biobío y que se destaca por no solo apuntar a la recreación vikinga sino que varios períodos y culturas medievales, dice que el impacto de la crisis sanitaria ha sido “bastante, el último evento que tuvimos como grupo fue la primera feria medieval de San Pedro, el fin de semana antes de que comenzara el aislamiento en todo el territorio”.

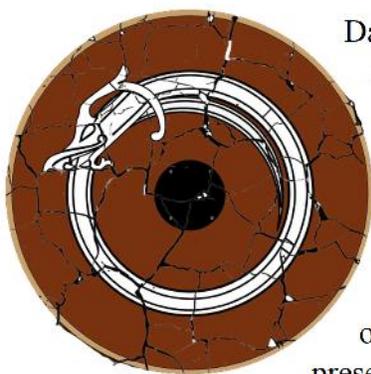
Reflexiona en que “si bien las primeras semanas han sido difíciles para todos los miembros del grupo, entendemos que esta medida ha sido y es necesaria para resguardarnos tanto nosotros como nuestros seres queridos. Por otro lado, muchos tenemos ya la idea fija de volver a entrenamiento apenas se pueda salir con confianza a entrenar”.

De hecho, menciona al anuncio de la vacuna como un pequeño aire de esperanza, pero enfatiza en que “de lo único que se está seguro es que este año definitivamente cerró en marzo la temporada de recreación histórica”.

Andreas Becker, líder de Bergrisi, grupo que opera en Los Lagos, Puerto Montt desde el año pasado apuntando a recrear los siglos IX y X, también coincide en que la pandemia congeló sus entrenamientos y participación “en ferias, torneos y el reclutamiento de nuevos miembros”. Sin embargo, afirma, que “como la familia que somos, el confinamiento ha fortalecido el lazo que nos mantiene unidos para superar todo esto y ser aún más fuertes que antes, también el encierro ha dado paso a la exploración de nuevas ocupaciones y destrezas para la agrupación y nuevos conocimientos en el tema”.

En esa línea dice que cuando termine la pandemia se reencontrarán tanto su agrupación como con otras para seguir “creciendo con fuerza, con nuevos objetivos y proyectos para seguir con lo que nos apasiona y ponernos al día con las ceremonias internas en conmemoración a nosotros y a los Aesir y Vanir”.

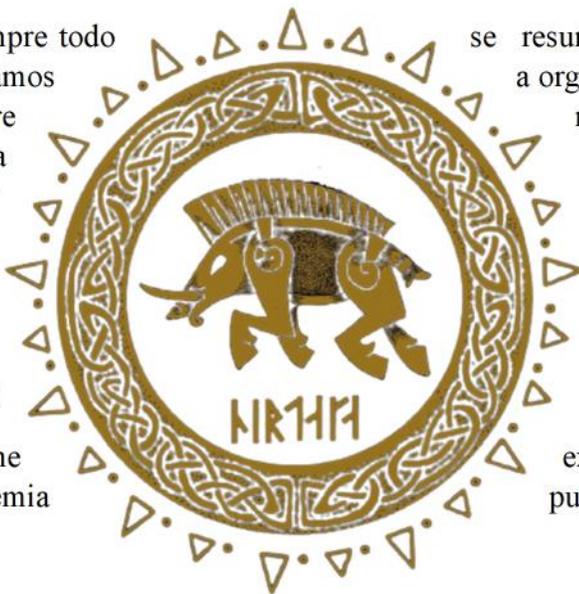
Daniel Burgos, vocero de Jormungandr, que desde 2018 se encuentra activa en Santiago y que se caracteriza por la juventud de sus integrantes quienes recrean a la Dinamarca entre los siglos X a XII, la pandemia, aunque también los afectó un poco no logró detener sus espíritus puesto que “logramos hacer reclutamientos online y charlas por zoom, manteniendo nuestra difusión”.

“El tema de la pandemia nos golpeó duro a nivel estructural y organizativo, nos vimos obligados de cancelar nuestras juntas presenciales, entrenamientos y talleres lo cual mantuvo a nuestra

agrupación durante un breve 'stand by", cuenta Ignacio González de Nyrdaga Recreación y Combate Histórico Vikingo, ubicada en Talca, que destaca la creación de sus propios utensilios y equipos con una alta manufactura.

Eso sí, asegura que "siempre todo morir, por lo que empezamos clases de historia entre mantener esta chispa se pueda lo que dio muy Todos tuvimos la educar y ser educados, fortalezas y reforzó debilidades, y los más mantener viva nuestra

Es por esto que tiene cuando termine la pandemia sobra y para rato".

se resume en adaptarse o a organizar juntas online y nosotros para tratar de encendida lo que más buenos resultados. oportunidad de lo que nos dio más algunas de nuestras importante, hermandad".

expectativas para pues "habrá Nyrdaga de

ESCENARIO

Más allá de la pandemia y la contingencia que ha marcado este año, las agrupaciones concuerdan en que, aprovechando el interés que generan sus actividades y el aumento que ha habido en el país, hay todavía camino para mejorar.

Una de estas situaciones son los espacios donde llevar a cabo los eventos. Andreas Becker, líder de Bergrisi, puntualiza que "casi siempre tenemos que recurrir a eventos financiados por privados en los cuales no se nos toma tan seriamente como quisiéramos, donde casi siempre se nos paga con favores y bienes materiales, y la mayoría de las veces tenemos que desenvolver de nuestros propios bolsillos, cuando les estamos entregando una de las experiencias más importantes a los asistentes de los eventos".

Gigante Bergrisi. Protectores del sur, Recreacion Historica Vikinga

Sígalos en: www.facebook.com/GiganteBergrisi
IG: @Bergrisi_

En relación a esta problemática, también suma otros factores que inciden en que no se haya solucionado hasta ahora y son “La falta de interés de las autoridades regionales en cuanto la temática medieval y su desarrollo local; las relaciones entre grupos de recreación a nivel nacional son algo tensas constantemente ya que hay mucha competencia entre estas y son comunes las luchas de ego en lo que desemboca en muchos conflictos y divisiones”. En su opinión “una de las grandes razones de porque en este país hay un gran número de agrupaciones a lo largo y ancho del territorio, lo cual de cierta manera es algo positivo para la difusión de esta disciplina, pero también desemboca en la distancia entre estas”.

Su visión igual ofrece una solución: “Puede sonar muy utópico, pero sería algo muy positivo que la mayoría de agrupaciones se movilizaran para lograr financiamientos estatales o exigirle al estado que regule, legisle, y ayude para el desarrollo de nuestra disciplina, con el solo acto de ser promovidos por la entidad estatal considero que sería una victoria para todos”.

Este punto es reiterado por otros voceros como Oscar Segovia, líder de Skod Norpaen, quien dice que hay un problema relacionado con “la falta de estandarización de las normas y reglamentos que se emplean en los torneos. Bien es sabido por todas las agrupaciones que practican combate medieval que existen variados tipos de combates, a saber, estilos Eastern, Western, Huscarle y el formato HMB, este último es una disciplina totalmente distinta a lo que se desarrolla en el ámbito del combate – recreación”.

Skod Norpaen

Comenta que es necesario que queden claras y bien reglamentadas las normas “por las que se regirán los torneos que se hacen en el ámbito del combate-recreación para que la competencia entre agrupaciones sea sana, de calidad y muestre la disciplina cohesionada sin importar la ubicación en donde se lleve a cabo el torneo”, y que de hecho las bases que sentó el torneo realizado en la comuna de Peñaflo, en Santiago, “pueden servir para estandarizar la temática de los torneos en general”.

Sígalos en: www.facebook.com/Skodnorpaen
IG: @skodnorpaen

Mientras, el factor, ya mencionado, sobre las relaciones interpersonales entre los grupos y las rencillas también genera complejidades. “En algunas ocasiones las relaciones entre miembros de diversas agrupaciones pueden ser o a veces hostiles o en otros casos simplemente haber indiferencia”, plantea Ernesto Nuñez, de Kultur Agrupación Medieval.

Kultur Agrupación Medieval

Daniel Burgos, líder de Jormungandr, también apunta a la “competitividad innecesaria entre agrupaciones y en varias situaciones, grandes problemas de ego”.

Es por esto que Nuñez propone que una forma de unificar o al menos lograr mejores relaciones es “crear una especie de sociedad de entre todas las agrupaciones, donde pueda velar por el actuar en ciertas situaciones además de apoyo para aquellos que estén interesados en entrar al mundo de la recreación. En cierto modo, crear un ambiente nacional de recreación histórica”.

Sígalos en: www.facebook.com/kulturmedieval
IG: @kulturmedieval

DESAFÍOS

¿Qué hacer a corto o largo plazo? Los líderes de los grupos también han reflexionado sobre esta materia. “La petición estaría orientada a poder tener más difusión, acceso a los lugares públicos y que se considere la actividad de la recreación como un modo más de hacer cultura. Las agrupaciones, artesanos y amantes de lo medieval, como grupos intermedios están llamados a poder desarrollarse libremente y en base a eso muy bueno sería para potenciar la comunicabilidad entre todos”, opina Oscar Segovia, líder de Skod Norpaen, sobre qué se le podría solicitar a las autoridades regionales y gubernamental.

Mientras que Andreas Becker, líder de Bergrisi apunta a que “para nosotros como una agrupación del sur, nos beneficiaría bastante obtener facilidades como espacios para poder entrenar durante el invierno y gran parte del tiempo en lo que las lluvias, más que impedirnos entrenar, oxida bastante los accesorios que utilizamos”.

Además, agrega que, en conclusión, de las necesidades nacionales, se debe buscar que “se nos reconozca como agrupaciones serias y con trasfondo histórico y cultural del que nos preocupamos por recrear responsablemente y con esto el apoyo económico, en espacios y de infraestructura para la manifestación y mejora de estas disciplinas, con lo que nos desenvolvemos también deportivamente”.

A juicio de Daniel Burgos, vocero de Jormungandr, lo primero que se necesita es que se reconozca a la “esgrima como deporte, obviamente refiriéndome a esgrima medieval HEMA que es la que nosotros realizamos”. Junto a eso señala más apoyo en la cultura, dando a conocer nuestro oficio”.

- Jörmundgandr - Recreación y Combate escandinavo-

PERFIL

Los grupos que participaron en esta edición se destacan por méritos propios en las zonas donde se encuentran activos. Educación, deporte, cultura, son muchas las áreas en las que se han concentrado y que siguen explorando.

66

Sígalos en:

www.facebook.com/Jörmundgandr-Recreación-y-Combate-escandinavo-2347988362153905/photos/?ref=page_internal

IG: @jormundgandrchile

“Como agrupación creemos que tenemos un importante trabajo en nuestras manos, en cuanto a educar a nuestra población tan diversa, por lo que cumplimos de cierta manera con un rol orientado a la educación y el cual queremos darle un carácter docente, el cual puede ser correlacionado a las actividades y experiencia docente de algunos de nuestros miembros”, dice Ignacio González de Nyrdaga Recreación.

Nyrdaga recreación y combate histórico vikingo

Oscar Segovia, líder de Skod Norpaen, explica que cuentan con dos aspectos importantes: “Por un lado, tenemos la rama del combate medieval enfocado a lo deportivo, cultural y recreativo, abierto a la comunidad, donde se enseña las técnicas básicas del arte del combate”, incluyendo talleres de manualidades.

67

Sígalos en: www.facebook.com/Nyrdaga
IG: @nyrdaga

Mientras, la otra área está enfocada en “nuestro compromiso social y educativo al visitar colegios, centros culturales y juntas de vecinos en lo que denominamos actividad de ‘museo vivo’. La agrupación ha participado en muestras a colegios de la ciudad de La Serena y Coquimbo, llevando su indumentaria que consta de una muestra de armaduras desde la época romana hasta la edad moderna, en un afán de poder mostrar a la comunidad un acercamiento más didáctico y ofreciendo una experiencia en tiempo real”.

Para Ernesto Nuñez, de Kultur Agrupación Medieval, su principal valor está en brindar un espacio “entre personas que comparten un gusto en común, así como también ser un espacio de difusión multicultural que aporta al conocimiento histórico de tal periodo a modo tal que también puede generar interés a público de distintas edades”.

Por su parte, Daniel Burgos, vocero de Jormungandr, aduce que su mayor aporte está en la “cultura; haciendo charlas por zoom, las cuales son completamente abiertas a quienes quieran participar; también en los entrenamientos donde semanalmente recibimos gente a la que le interesa combatir por deporte y también pudiendo hacer charlas o presentaciones en diversos lugares como colegios o empresas.”

Andreas Becker, líder de Bergrisi, concluye que en su caso “a participación en ferias y torneos a nivel local y nacional son de gran ayuda para nosotros, tanto para darnos a conocer como para el reclutamiento de futuros miembros, de la misma forma retribuimos a la sociedad moderna con la creación de un espacio interactivo, haciendo participar y enseñando a la gente sobre la cultura vikinga, uniéndose a nuestras filas para luchar e intercambiando productos elaborados por algunos de nuestros miembros, ampliando así el margen del entretenimiento y nuevas experiencias para las personas ajenas a este mundo, de la cuál muchos consideramos más que un estilo de vida”.

CONTEXTOS Y TIPOLOGÍA DE LAS SAGAS ISLANDEASAS

Martín Fernando Coronel

Profesor en Letras por la Universidad Nacional de Jujuy, Argentina
Maestrando en Lingüística por la Universidad Nacional de San Juan, Argentina

69

Resumen

El presente trabajo pretende exponer el contexto histórico-social y de producción de las sagas islandesas, como así también la clasificación de sus diversos tipos. Partiendo de la definición del término *saga* y de un breve desarrollo de la organización societal vikinga y del contexto de producción literaria islandesa, se busca proporcionar una serie de datos y conceptos que permitan una mayor comprensión tanto de la clasificación tipológica de las sagas como del universo ficcional del género en cuestión.

Palabras claves: Islandia – sagas – alþing – goðar

Abstract

This job pretend to expose the socio-historical context and the production context of icelandic sagas and also to make a clasification of theirs types. Starting with the definition of the word *saga*, a brief development of the viking social organization and an explanation of their production context. The objective is to provide concepts for improve the understanding of the tipological clasification of sagas and the fictional universe of this genre.

Keywords: Iceland – sagas – alþing – goðar

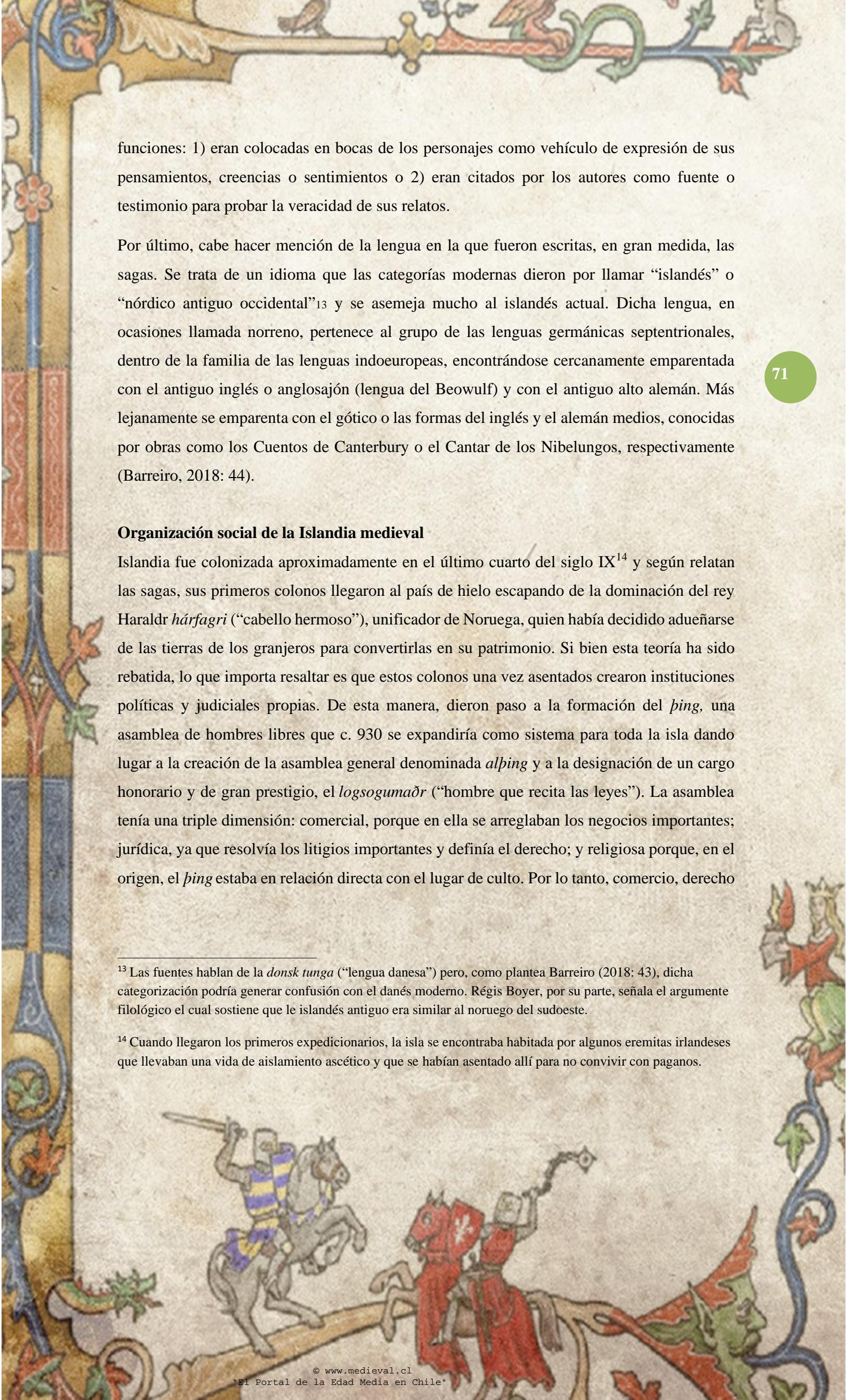
LAS SAGAS ISLANDESAS

Las sagas constituyen, sin lugar a dudas, el género literario más conocido y exclusivo de la Islandia medieval. El término *saga* (pl. *sögur*) proviene del verbo *segja* que significa decir, contar. Refiere, por lo tanto, a “lo dicho” o “lo contado” y puede traducirse, según los filólogos, como narración (González, 2014: 319). Fueron producidas entre los siglos XIII y XIV y se caracterizan por ser obras en prosa que no distinguen entre lo ficticio y lo histórico, ya que en ellas encontramos elementos que nos remiten a acontecimientos históricos como mitológicos y hechos fantásticos que van mixturando las tramas de los relatos. Tal como señala Enrique Bernárdez, generalmente la acción de estas narraciones “transcurre en torno a la época de la colonización de Islandia, hasta la conversión del país al cristianismo (en torno al año 1000) y en la que se cuenta la vida de un personaje islandés” (Bernárdez, 1984a: 7). Este personaje puede ser de diversa índole: rey, poeta, guerrero, campesino, jefe terrateniente, etc. y realizar diversos tipos de hazañas (matar un dragón, enfrentar otras dinastías, vengar a un familiar) o actuar de formas determinadas. Un ejemplo de poeta y guerrero es Egill Skalla-Grímsson, cuya saga lleva su nombre. Hijo de una familia aristocrática establecida en Islandia, se embarcó de muy joven en expediciones de saqueo y conquista y mantuvo enfrentamientos contra la corona noruega. Fue mago, gran bebedor, pero sobre todo escritor y excelente poeta. En lo que respecta a las bases hipotextuales, Bernárdez esgrime que

[...] se trata de una creación que se apoya en multitud de fuentes, entre ellas algunas orales (probablemente anécdotas, narraciones populares, historias, recuerdos y tradiciones familiares y locales...), otras de carácter, quizá, aún oral, pero altamente «literalizadas» (los poemas escáldicos) y, como núcleo fundamental, obras escritas, tanto de la propia literatura islandesa como de la latina medieval o la clásica, o las literaturas en lengua «vulgar», que por entonces eran conocidas en Islandia (especialmente la anglosajona) (Bernárdez, 1984b: 7).

En cuanto a la estructura interna, conviene señalar que en la mayoría de las sagas aparecen poemas escáldicos intercalados en la prosa. Esta técnica, llamada prosimetrum, podía presentarse mediante lausavísur (poemas sueltos) o formaban parte de una composición más extensa como la drápa (pl. drápur) o el flokkur (pl. flokkur)¹². Cumplían generalmente dos

¹² Edel Porter (2017: 54) señala que “las principales funciones de la poesía escáldica, además de la de procurar a los escaldos un honrado medio de subsistencia, era la de conmemorar por medio de largos poemas panegíricos, *drápur*, y de grupos de estrofas o *flokkur*, las hazañas de sus reyes o señores”.

funciones: 1) eran colocadas en bocas de los personajes como vehículo de expresión de sus pensamientos, creencias o sentimientos o 2) eran citados por los autores como fuente o testimonio para probar la veracidad de sus relatos.

Por último, cabe hacer mención de la lengua en la que fueron escritas, en gran medida, las sagas. Se trata de un idioma que las categorías modernas dieron por llamar “islandés” o “nórdico antiguo occidental”¹³ y se asemeja mucho al islandés actual. Dicha lengua, en ocasiones llamada norreno, pertenece al grupo de las lenguas germánicas septentrionales, dentro de la familia de las lenguas indoeuropeas, encontrándose cercanamente emparentada con el antiguo inglés o anglosajón (lengua del Beowulf) y con el antiguo alto alemán. Más lejanamente se emparenta con el gótico o las formas del inglés y el alemán medios, conocidas por obras como los Cuentos de Canterbury o el Cantar de los Nibelungos, respectivamente (Barreiro, 2018: 44).

Organización social de la Islandia medieval

Islandia fue colonizada aproximadamente en el último cuarto del siglo IX¹⁴ y según relatan las sagas, sus primeros colonos llegaron al país de hielo escapando de la dominación del rey Haraldr *hárfagri* (“cabello hermoso”), unificador de Noruega, quien había decidido adueñarse de las tierras de los granjeros para convertirlas en su patrimonio. Si bien esta teoría ha sido rebatida, lo que importa resaltar es que estos colonos una vez asentados crearon instituciones políticas y judiciales propias. De esta manera, dieron paso a la formación del *þing*, una asamblea de hombres libres que c. 930 se expandiría como sistema para toda la isla dando lugar a la creación de la asamblea general denominada *alþing* y a la designación de un cargo honorario y de gran prestigio, el *logsogumaðr* (“hombre que recita las leyes”). La asamblea tenía una triple dimensión: comercial, porque en ella se arreglaban los negocios importantes; jurídica, ya que resolvía los litigios importantes y definía el derecho; y religiosa porque, en el origen, el *þing* estaba en relación directa con el lugar de culto. Por lo tanto, comercio, derecho

¹³ Las fuentes hablan de la *donsk tunga* (“lengua danesa”) pero, como plantea Barreiro (2018: 43), dicha categorización podría generar confusión con el danés moderno. Régis Boyer, por su parte, señala el argumento filológico el cual sostiene que el islandés antiguo era similar al noruego del sudoeste.

¹⁴ Cuando llegaron los primeros expedicionarios, la isla se encontraba habitada por algunos eremitas irlandeses que llevaban una vida de aislamiento ascético y que se habían asentado allí para no convivir con paganos.

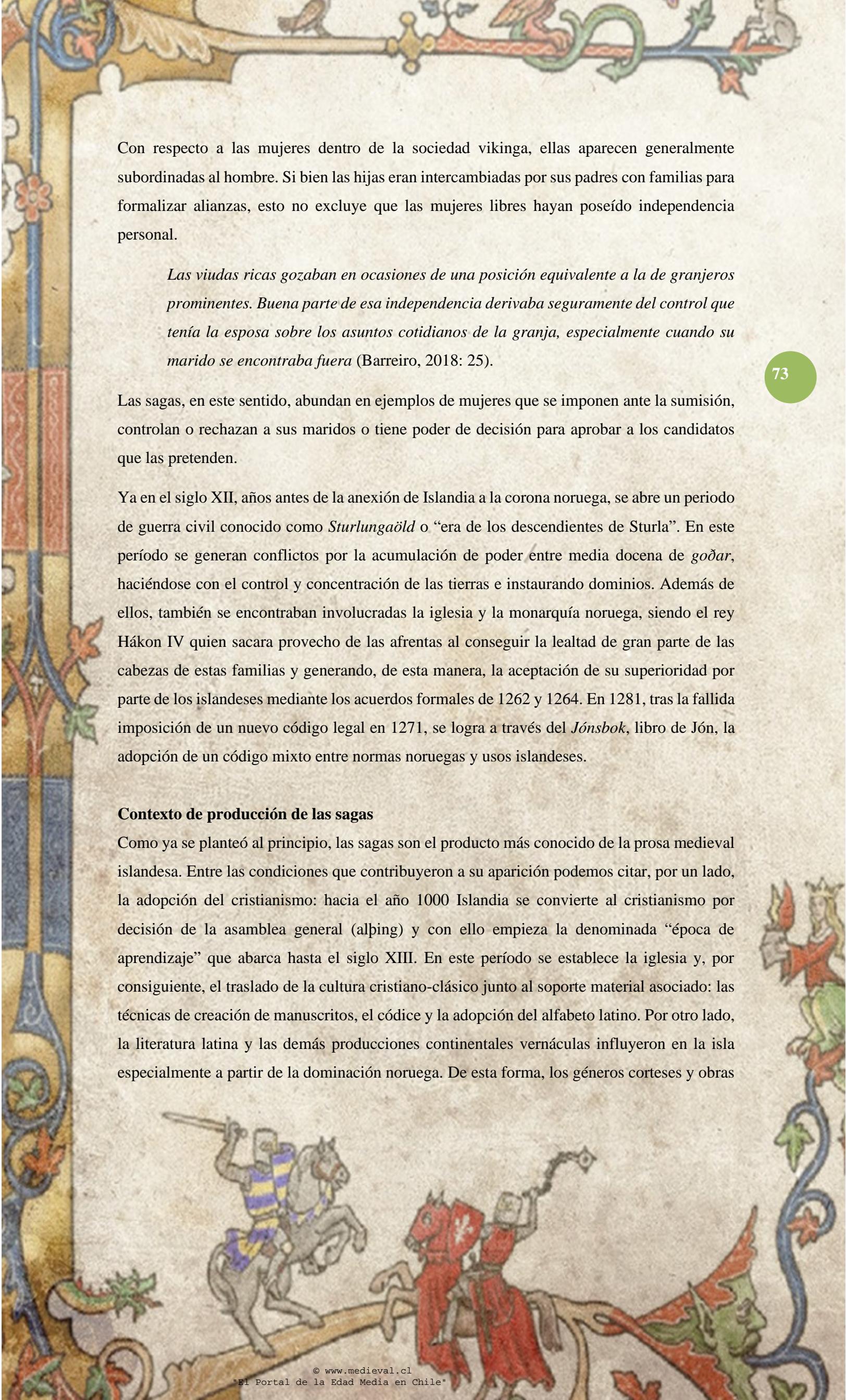

y religión conformaban los tres grandes aspectos de la vida pública de los vikingos (Boyer, 2002: 289).

Otro cargo de cierta formalidad y poder era el *goði* (pl. *goðar*) que podría traducirse como “jefe”. El *goði* era un granjero prominente que había obtenido por herencia o compra dicho cargo, llamado *goðorð*, que lo habilitaba para representar a otros hombres durante la asamblea. Los *goðar*, por ende, tenían influencia sobre los demás hombres libres, categoría mayoritaria de la población, que convivían con otras figuras como el esclavo (*þraell* o *ámbatt*) y el liberto (*leysingi*). Estos hombres libres eran granjeros (*boendr*, sing. *bóndi*) y, en efecto, cabezas de sus familias. Los había de varios tipos: algunos eran prósperos y tenían una o varias granjas; otros conseguían un “ascenso social”; también estaban los *smáboendr* (pequeños granjeros) menos favorecidos por su nacimiento, la suerte o el trabajo, e incluso podían ser esclavos manumisos y no participaban de la vida pública o administrativa; por último, estaban los *einhleypingar*, especie de vagabundos o indigentes que no tenían domicilio fijo, pero que sin embargo eran “libres”. Los esclavos, a diferencia de los del mundo grecolatino, si bien no poseían derechos civiles, se les reconocían su humanidad y tenían la posibilidad de ser manumitidos pudiendo lograr, en el transcurso de algunas generaciones, una posición respetable dentro de la sociedad local.

Volviendo a la figura de los *goðar*, estos contaban con la asistencia de seguidores (*þingmenn*, sing. *þingmaðr*) quienes adherían a él a través de juramentos y se debían ayuda y protección mutua. Por lo tanto, un *goði* para mantener su prestigio y no caer en desgracia debía proporcionar apoyo legal o ayuda material a sus *þingmenn*.

Entre las formas existentes para acrecentar su prestigio, los *goðar* recurrían a mecanismos de obtención y distribución de riqueza mediante la organización de grandes festines a los cuales invitaban a aliados, parientes y, en ocasiones, enemigos. Se comía, bebía y repartían regalos: a mayor festín ofrecido, mayor prestigio. Conocer esta lógica de la distribución del poder resulta fundamental para comprender los textos de las sagas ya que el mérito se encuentra no tanto en la acumulación de la riqueza, sino en buena medida en su distribución. Otro recurso para la obtención y acrecentamiento del prestigio era el éxito en la conducción de los pleitos judiciales de sus aliados o seguidores. También acumulaban riqueza mediante la dote impuesta a las novias o hacían uso de ella a través del pago del “precio de las novias”. Por último, poseían privilegios comerciales que les permitían acceder a bienes importados de noruega o artículos lujosos provenientes de Europa como ropas finas, armas o joyas.

Con respecto a las mujeres dentro de la sociedad vikinga, ellas aparecen generalmente subordinadas al hombre. Si bien las hijas eran intercambiadas por sus padres con familias para formalizar alianzas, esto no excluye que las mujeres libres hayan poseído independencia personal.

Las viudas ricas gozaban en ocasiones de una posición equivalente a la de granjeros prominentes. Buena parte de esa independencia derivaba seguramente del control que tenía la esposa sobre los asuntos cotidianos de la granja, especialmente cuando su marido se encontraba fuera (Barreiro, 2018: 25).

Las sagas, en este sentido, abundan en ejemplos de mujeres que se imponen ante la sumisión, controlan o rechazan a sus maridos o tiene poder de decisión para aprobar a los candidatos que las pretenden.

Ya en el siglo XII, años antes de la anexión de Islandia a la corona noruega, se abre un periodo de guerra civil conocido como *Sturlungaöld* o “era de los descendientes de Sturla”. En este período se generan conflictos por la acumulación de poder entre media docena de *goðar*, haciéndose con el control y concentración de las tierras e instaurando dominios. Además de ellos, también se encontraban involucradas la iglesia y la monarquía noruega, siendo el rey Hákon IV quien sacara provecho de las afrentas al conseguir la lealtad de gran parte de las cabezas de estas familias y generando, de esta manera, la aceptación de su superioridad por parte de los islandeses mediante los acuerdos formales de 1262 y 1264. En 1281, tras la fallida imposición de un nuevo código legal en 1271, se logra a través del *Jónsbok*, libro de Jón, la adopción de un código mixto entre normas noruegas y usos islandeses.

Contexto de producción de las sagas

Como ya se planteó al principio, las sagas son el producto más conocido de la prosa medieval islandesa. Entre las condiciones que contribuyeron a su aparición podemos citar, por un lado, la adopción del cristianismo: hacia el año 1000 Islandia se convierte al cristianismo por decisión de la asamblea general (alþing) y con ello empieza la denominada “época de aprendizaje” que abarca hasta el siglo XIII. En este período se establece la iglesia y, por consiguiente, el traslado de la cultura cristiano-clásico junto al soporte material asociado: las técnicas de creación de manuscritos, el códice y la adopción del alfabeto latino. Por otro lado, la literatura latina y las demás producciones continentales vernáculas influyeron en la isla especialmente a partir de la dominación noruega. De esta forma, los géneros cortesés y obras

latinas empezaron a ser traducidas al antiguo nórdico y dieron lugar al desarrollo de géneros imitativos como las “sagas de caballería”.

La cultura escrita empieza a ser accesible también a los laicos como ser los hombres ricos o granjeros con acceso a la educación. En este sentido, la literatura empieza a ser sinónimo de “capital cultural” como también símbolo y herramienta en la lucha por el status social.

A partir de 1133 con la construcción del primer monasterio de Islandia, empiezan a surgir otros que participaron de manera decisiva en la actividad cultural, siendo los lugares de formación y producción literaria las sedes episcopales de Skáholt y Hólar y las escuelas de Oddi y Haukadal. Como señala Mortensen Mariné (2017), es difícil mantener por separado la situación de Islandia con la de Noruega no sólo por motivos políticos e históricos, sino también lingüísticos:

En efecto, durante los dos primeros siglos de cultura escrita, es difícil diferenciar una lengua de la otra, y la dependencia islandesa de la coronal noruega a partir de 1262-4 hizo que gran parte de la producción de manuscritos por mano de escribas islandeses llegara a depender de esa monarquía (p. 128).

El contacto entre Noruega e Islandia produjo en el siglo XIII la creación de un manuscrito híbrido común a los dos países con la presencia de letras insulares y la adición de caracteres especiales que adaptaban la letra latina a la lengua nórdica. Ya en los manuscritos noruegos se podía evidenciar claramente la inclusión de caracteres originalmente anglosajones como la fricativa dental sonora /ð/ y la fricativa dental sorda /þ/.

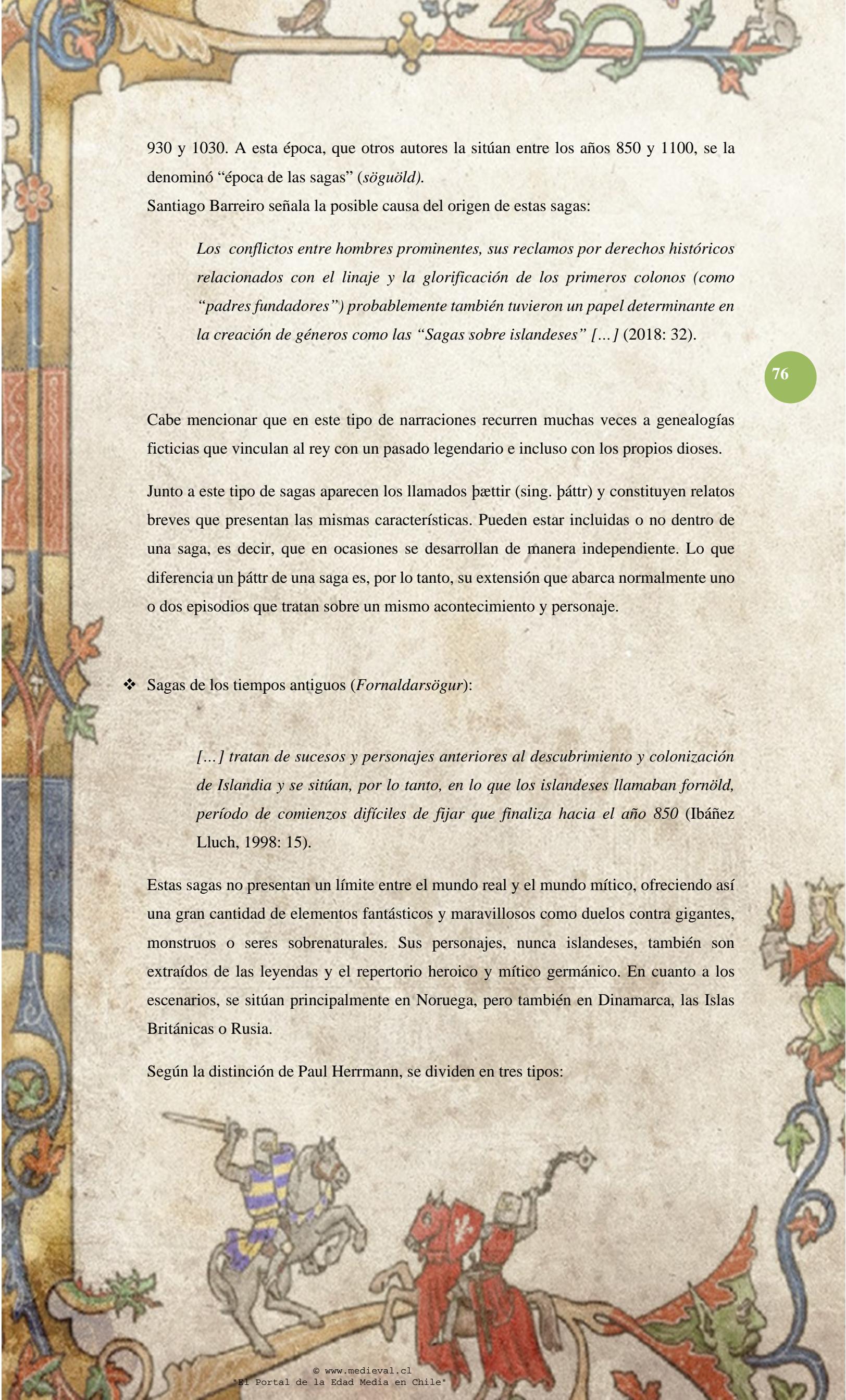
En cuanto a su elaboración, los manuscritos nórdicos eran oscuros y pocos decorados por el empleo de piel de ternero y una tinta negra elaborada a partir de agalla de roble, mientras que las tintas de colores tenían que ser importadas del sur. Otro aspecto a destacar es que las particulares condiciones climáticas de la isla dificultaban a su vez la obtención de la piel de ternero, lo que obligaba a explorar al máximo los espacios disponibles para escribir.

Las primeras sagas en aparecer son las sagas de islandeses cuyo primer testimonio es un fragmento del siglo XIII de la Saga de Egill Skallagrimson; en el siglo XIV empiezan a surgir obras íntegras de este género. Más tardías son, por ejemplo, las sagas de los tiempos antiguos: fueron producidas hasta la segunda mitad del siglo XIV y su interés fue puesto en el pasado de las naciones nórdicas (particularmente sueca y danesa) con contenido mitológico.

TIPOLOGÍA DE LAS SAGAS

Diversos autores han intentado establecer clasificaciones para el estudio de las sagas atendiendo fundamentalmente a criterios cronológicos o de contenido. Quizás la clasificación más conocida sea la de Christian Rafn, quien en el siglo XIX las dividió de la siguiente manera:

- ❖ Sagas de Obispos (*Biskupasögur*): relatan la vida de obispos cristianos islandeses como también la de algunos santos. Fueron escritas en latín y al ser contemporáneas constituyen una fuente histórica que ofrece una visión panorámica de la sociedad islandesa y la vida eclesiástica del siglo XII. Al tratarse obispos, las sagas dan cuenta de la elevada posición que éstos y la iglesia tenían dentro de dicha sociedad. Un claro ejemplo es Thorlák Thórhallsson, obispo de Skálholt, que muerto en 1193 es canonizado en 1199 y convertido posteriormente en protagonista de este tipo de sagas.
- ❖ Sagas de reyes (*Konungasögur*): estas sagas datan de los siglos XII y XIII. Como su nombre lo indica, tratan de las hazañas de los reyes de Noruega y Dinamarca. El primero en escribir este tipo de obras fue Saemund Sigfusson el Sabio (1056-1133), pero su obra se perdió llegando hasta nosotros menciones posteriores de las mismas. Otra obra, quizás la más antigua, fue el llamado *Hryggjarstykki* de Eirík Oddsson, también perdida y mencionada por Snorri en la *Heimskringla*. Una obra que sí se ha conservado es la llamada Saga de Sverrir (*Sverris saga*) escrita por el abad islandés Karl Jónsson. Éste la redactó siguiendo las indicaciones del propio rey Sverrir, clérigo aventurero que terminó por coronarse como soberano de Noruega entre 1184 y 1202 tras proclamarse hijo del rey Sigurd Haraldsson. Pero el punto álgido en la creación de estas sagas se alcanza de la mano de Snorri Sturluson (1179-1241), siendo su composición más significativa la ya mencionada *Heimskringla* en la cual habla de la vida y hechos de los reyes de Noruega desde sus orígenes hasta el año 1177.
- ❖ Sagas de islandeses (*Íslendingasögur*): son las más conocidas y constituyen obras anónimas que tratan siempre de un personaje islandés ya sea pagano o recientemente cristianizado. Se remontan al período de colonización de Islandia y narran la vida y los hechos más destacados de los individuos o miembros de una misma familia entre los años

930 y 1030. A esta época, que otros autores la sitúan entre los años 850 y 1100, se la denominó “época de las sagas” (*söguöld*).

Santiago Barreiro señala la posible causa del origen de estas sagas:

Los conflictos entre hombres prominentes, sus reclamos por derechos históricos relacionados con el linaje y la glorificación de los primeros colonos (como “padres fundadores”) probablemente también tuvieron un papel determinante en la creación de géneros como las “Sagas sobre islandeses” [...] (2018: 32).

76

Cabe mencionar que en este tipo de narraciones recurren muchas veces a genealogías ficticias que vinculan al rey con un pasado legendario e incluso con los propios dioses.

Junto a este tipo de sagas aparecen los llamados þættir (sing. þáttir) y constituyen relatos breves que presentan las mismas características. Pueden estar incluidas o no dentro de una saga, es decir, que en ocasiones se desarrollan de manera independiente. Lo que diferencia un þáttir de una saga es, por lo tanto, su extensión que abarca normalmente uno o dos episodios que tratan sobre un mismo acontecimiento y personaje.

❖ Sagas de los tiempos antiguos (*Fornaldarsögur*):

[...] tratan de sucesos y personajes anteriores al descubrimiento y colonización de Islandia y se sitúan, por lo tanto, en lo que los islandeses llamaban fornöld, período de comienzos difíciles de fijar que finaliza hacia el año 850 (Ibáñez Lluch, 1998: 15).

Estas sagas no presentan un límite entre el mundo real y el mundo mítico, ofreciendo así una gran cantidad de elementos fantásticos y maravillosos como duelos contra gigantes, monstruos o seres sobrenaturales. Sus personajes, nunca islandeses, también son extraídos de las leyendas y el repertorio heroico y mítico germánico. En cuanto a los escenarios, se sitúan principalmente en Noruega, pero también en Dinamarca, las Islas Británicas o Rusia.

Según la distinción de Paul Herrmann, se dividen en tres tipos:

lugares exóticos y mediterráneos, pero no siguen un texto en lengua extranjera específico. Además, se toman la libertad de mezclar en diversos grados material más típico de otros géneros de la literatura islandesa (pp. 182-183).

Para finalizar, cabe exponer las clasificaciones propuestas por Sigurdur Nordal y Kurt Schier. El primero hace foco en el tiempo transcurrido entre el momento en que suceden las acciones narradas y el momento en que éstas son puestas por escrito, distinguiendo tres tipos de sagas:

- ❖ Sagas contemporáneas: son aquellas no anteriores al año 1100 cuyos autores vivieron durante los acontecimientos narrados. En ellas están incluidas las sagas de obispos (*biskupasögur*), la *Saga de los Descendientes de Sturla* (*Sturlunga saga*) y la *Saga de Sverrir* (*Sverris saga*).
- ❖ Sagas del pasado: narran los sucesos acaecidos entre los años 850 y 110 e incluyen las sagas de islandeses (*íslendingasögur*) y la mayoría de las sagas de reyes (*kunungasögur*).
- ❖ Sagas de la antigüedad o del pasado remoto: describen los hechos anteriores al año 850 e incluyen en su totalidad a las sagas de los tiempos antiguos (*fornaldarsögur*) como también la *Saga de los Ynglingos* (*Ynglinga saga*) de Snorri Sturluson.

Por su parte, Schier atiende al contenido y distingue entre sagas en sentido estricto (de reyes, de islandeses, de los tiempos antiguos y de los descendientes de Sturla) y sagas en sentido amplio (de caballerías, de mentiras, de santos y de la antigüedad).

CONSIDERACIONES FINALES

A lo largo de este trabajo se ha intentado desarrollar, en la medida de lo posible, el panorama de una porción de la literatura del Medioevo escandinavo. Se considera imprescindible conocer la realidad histórica y social (pero también política y jurídica) de los pueblos vikingos a fin de poder enfrentarse, de manera más óptima, al género literario de las sagas islandesas. Conocer todos estos trasfondos permitirán no sólo derribar los prejuicios y estereotipos contruidos, a decir de Boyer, en virtud de un romanticismo impenitente alimentado por vagas reminiscencias medievales sacadas de contexto (2002: 9) y exacerbadas en el mundo globalizado a través de series, películas, videojuegos, etc.; sino que predispondrán una mirada más crítica para el análisis literario de las distintas obras que conforman este corpus europeo poco explorado en lengua castellana.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

-) Barreiro, S. (2018). Tres relatos medievales nórdicos: la saga de Þórir, la saga de *Olkofri* y *el cuento de Brandr*. IMHICIHU – Instituto Multidisciplinario de Historia y Ciencias Humanas.
-) Bernárdez, E. (1984a). *Sagas Islandesas*. Ed. Espasa-Calpe.
-) Bernárdez, E. [Ed.] (1984b). *Saga de Egil Skalla-Grimsson*. Madrid, Editora Nacional.
-) Boyer, R. (2002). *Los Vikingos*. Ed. El Ateneo.
-) González González, J. A. (2014). Las sagas nórdicas. En M. Espinar Moreno y A. Robles Delgado (Coords.), *Los vikingos en la historia*. Ed. Nativola.
-) Ibáñez Lluch, S. [Ed.]. (1998). *La Saga de Ragnar Calzas Peludas*. Ediciones Tilde.
-) Lavender, P. (2017). Las sagas legendarias y los romances. En S. Barreiro y R. Birro (Eds.), *El mundo nórdico medieval: una introducción* (pp. 179-199). Sociedad Argentina de Estudios Medievales.
-) Mortenssen Matiné, S. (2017). La tradición manuscrita. En S. Barreiro y R. Birro (Eds.), *El mundo nórdico medieval: una introducción* (pp. 117-139). Sociedad Argentina de Estudios Medievales.
-) Porter, E. (2017). Poesía escáldica. En S. Barreiro y R. Birro (Eds.), *El mundo nórdico medieval: una introducción* (pp. 53-82). Sociedad Argentina de Estudios Medievales.

LENGUAJE RUNICO,

UNA EXPRESIÓN TALLADA EN EL TIEMPO.

Por Elizabeth Rey.

Escritora e Investigadora de la cultura e historia nórdica.

Lenguaje Rúnico, una expresión tallada en el tiempo, hace mención al desenvolvimiento del lenguaje rúnico, desde Futhark antiguo a Futhark Joven, al trabajo realizado por el runemaster o maestro cantero en hacerla parte de una estela rúnica.

El proto-nórdico, en su variante simbólica como FUTHARK ANTIGUO y posteriormente FUTHARK JOVEN, formaron parte del apasionado trabajo que el runemaster debió aplicar para formar las estelas rúnicas que vemos hoy en día. Pero el lenguaje rúnico en piedra no fue solo eso, le acompañaron diferentes estilos y puntos de vista, según la zona nórdica donde se tallasen o el maestro que las hiciese.

Desde unas simples estelas con mensajes claros surgieron en la Era de Vendel (450 – 793 dC.) mayormente en Suecia, Noruega y Dinamarca para luego, con la Era de expansión vikinga (793 – 1100 aprox.) desplegarse en vastas regiones imponiendo su propio estilo.

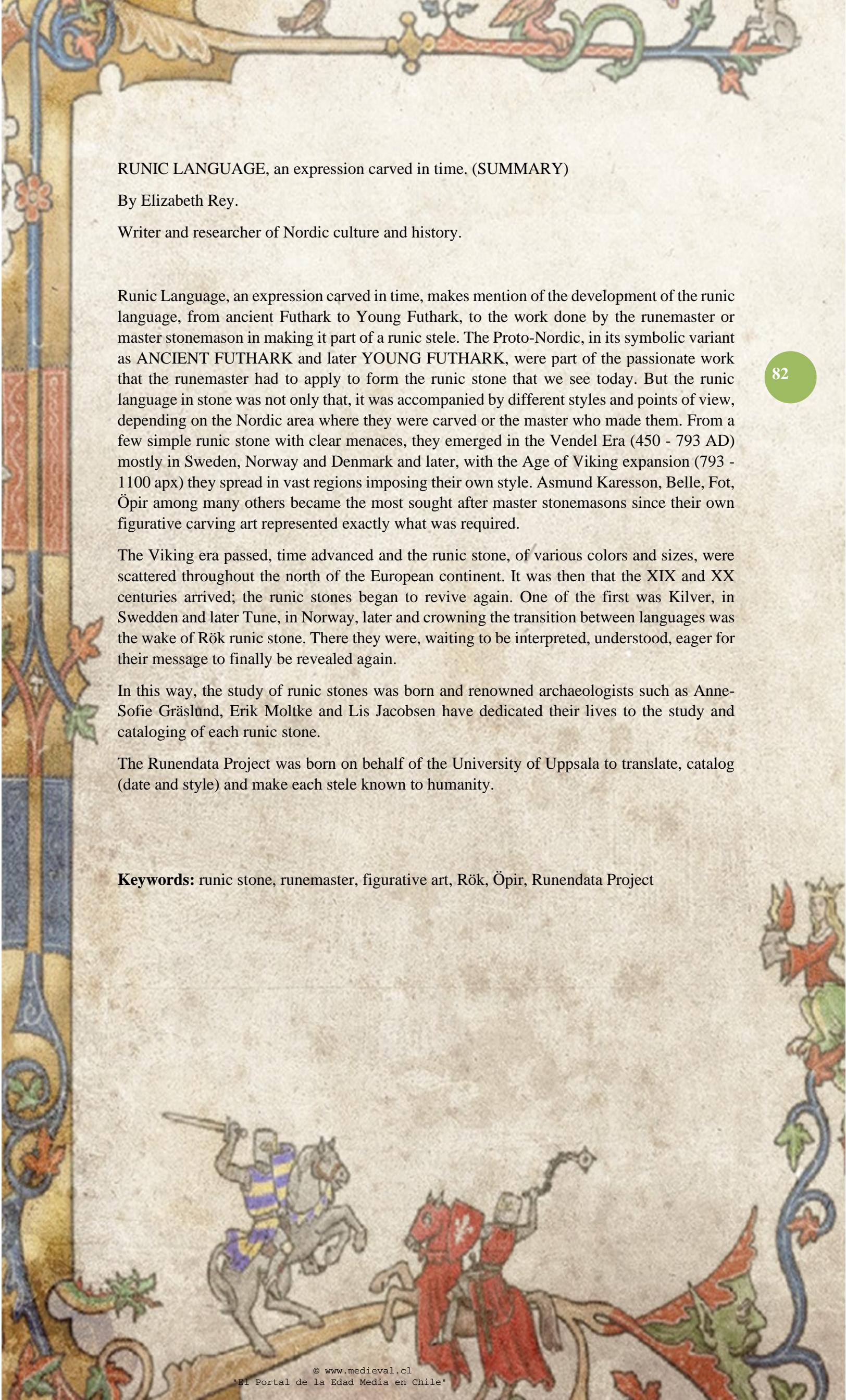
Asmund Karesson, Belle, Fot, Öpir entre tantos otros se convirtieron en los maestros canteros más requeridos dado que su propio arte figurativo de tallado representaba exactamente lo que se requería.

La era vikinga paso, el tiempo avanzo y las estelas, de variados colores y tamaños, quedaron diseminadas por todo el norte del continente europeo. Fue entonces que llegado el siglo XIX y XX las estelas comenzaron a revivir otra vez. Una de las primeras fue Kilver, en Suecia y posteriormente Tune, en Noruega; más tarde y coronando la transición entre lenguajes fue la estela de Rök. Allí estaban, aguardando a ser interpretadas, comprendidas, ávidas de que su mensaje al fin fuera revelado otra vez.

Nació de esta forma el estudio de las estelas rúnicas y arqueólogos de renombre como Anne-Sofie Gräslund, Erik Moltke y Lis Jacobsen han dedicado su vida al estudio y catalogación de cada estela.

El Proyecto Runendata nació de parte de la Universidad de Uppsala para traducir, catalogar (fecha y estilo) y dar a conocer cada estela a la humanidad.

Palabras claves: estela rúnica, runemaster, arte figurativo, Rök, Öpir, Proyecto Runendata

RUNIC LANGUAGE, an expression carved in time. (SUMMARY)

By Elizabeth Rey.

Writer and researcher of Nordic culture and history.

Runic Language, an expression carved in time, makes mention of the development of the runic language, from ancient Futhark to Young Futhark, to the work done by the runemaster or master stonemason in making it part of a runic stele. The Proto-Nordic, in its symbolic variant as ANCIENT FUTHARK and later YOUNG FUTHARK, were part of the passionate work that the runemaster had to apply to form the runic stone that we see today. But the runic language in stone was not only that, it was accompanied by different styles and points of view, depending on the Nordic area where they were carved or the master who made them. From a few simple runic stone with clear messages, they emerged in the Vendel Era (450 - 793 AD) mostly in Sweden, Norway and Denmark and later, with the Age of Viking expansion (793 - 1100 apx) they spread in vast regions imposing their own style. Asmund Kareson, Belle, Fot, Öpir among many others became the most sought after master stonemasons since their own figurative carving art represented exactly what was required.

The Viking era passed, time advanced and the runic stone, of various colors and sizes, were scattered throughout the north of the European continent. It was then that the XIX and XX centuries arrived; the runic stones began to revive again. One of the first was Kilver, in Sweden and later Tune, in Norway, later and crowning the transition between languages was the wake of Rök runic stone. There they were, waiting to be interpreted, understood, eager for their message to finally be revealed again.

In this way, the study of runic stones was born and renowned archaeologists such as Anne-Sofie Gräslund, Erik Moltke and Lis Jacobsen have dedicated their lives to the study and cataloging of each runic stone.

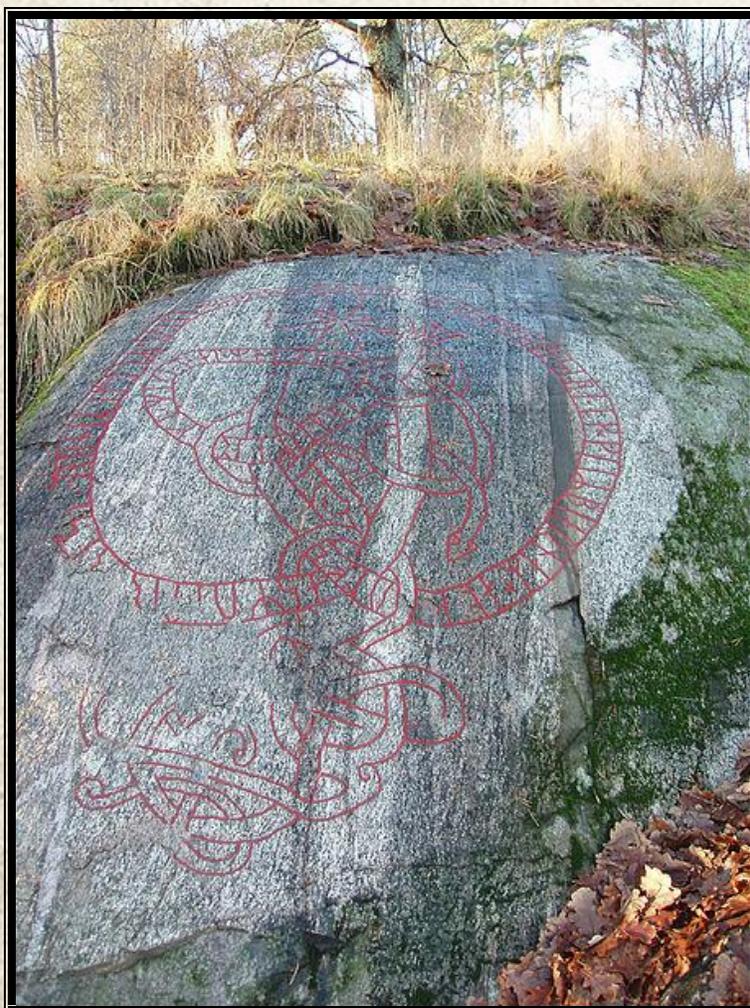
The Runendata Project was born on behalf of the University of Uppsala to translate, catalog (date and style) and make each stele known to humanity.

Keywords: runic stone, runemaster, figurative art, Rök, Öpir, Runendata Project

LENGUAJE RUNICO, una expresión tallada en el tiempo.

“...Para los hombres importantes, debería levantarse un montículo en su memoria, y para todos los demás guerreros que se habían distinguido por su virilidad, un monolito, una costumbre que se mantuvo mucho después de la época de Odín...”

Ynglinga saga

Runenadata codigo: U Fv 1986; 84

Runemaster: Åsmund Kareson

Locacion: Bo gard, Uppland, Suecia

Texto en nordico antiguo: “Ásmu[n]dr ris[ti] rúnar eptir Stein, f ðurf ður sinn, ok f ður Sibba ok Geirbjarnar ok Ulfs. Hér merki mikít at mann góðan...”

Translation: “...Ásmundr carved the runes in memory of Steinn, his father’s father, and the father of Sibbi and Geirbjörn and Ulfr. Here (stands) a great landmark in memory of a good man...”

Traducción: “...Asmund talló estas runas en memoria del padre de su padre y del padre de Sibbi y Geirbjorn y Ulfr. Aquí permanece esta estela en memoria de un buen hombre...”

Diseminadas a lo largo de la extensa península se hallan los testimonios de grandes héroes, valientes guerreros, honrados granjeros, reyes suiones y gautas quienes, sin temor al tiempo, nos legaron su historia, simple o compleja y la tallaron en piedra para permanecer en el recuerdo de todos los que vendrían.

Las piedras o estelas rúnicas son el testimonio más fiel de la historia medieval nórdica, comenzando tímidamente en la era de Vendel (450 – 790 d.C) para avanzar con fuerte presencia hacia el siglo VIII-IX.

¿Quién fue el primero?, no se sabe, pero si es cierto que las tallas testimoniales comenzaron en las granjas contando historias reales de la vida cotidiana para luego relatar hazañas de héroes mitológicos y reyes valientes.

La historia nórdica está repleta de historias reales combinadas con ficción, cuentos orales que avanzaron de generación en generación para luego formar las eddas, la mitología nórdica y la fusión de reyes terrenales con poderes divinos que con la ayuda de los ases, podían hacer lo que fuera.

¿PERO COMO SE TOMABA LA DECISIÓN DE TALLAR UNA ESTELA?

Los primeros testimonios fueron hallados en granjas, allí, las estelas simples que se han encontrado en buen o mediano estado de conservación mencionan textos como: “Sigurd hizo un puente sobre el pantano, las vacas no se atascan más” por ejemplo o como sucedió en el interior de la tapa ceremonial de una tumba más conocida como “piedra de Kilver” donde se halló evidencia rúnica de las 24 runas originales pertenecientes al Futhark antiguo lo que la hace ser el testimonio rúnico más antiguo del que se tenga data hasta el momento.

Al entrar al siglo VIII y comenzar la era de expansión hacia el continente, los vikingos llevaron sus costumbres a los territorios que visitaban y es por ello que se han encontrado estelas en Inglaterra, Irlanda, Escocia, Groenlandia, Estambul y Rusia entre otras.

Al regresar de sus campañas, el rey o Jarl que había invertido en la misión y quería ser recordado por haber sido “el gran productor” contrataba a un maestro cantero, un runemaster, este era un artista muy detallista en el arte del lenguaje rúnico y con punzón de hierro y tintas de colores, dejaba impresa en la piedra la historia que su mecenas le había encargado contar para la posteridad y arrogancia hacia sus vecinos con poder quienes no tardaban demasiado en contratar al artista y hacer lo mismo.

PROTO NORDICO, NORDICO ANTIGUO y ALFABETO RUNICO.

El proto-nórdico fue una lengua hablada en la zona peninsular escandinava durante los primeros siglos de nuestra era. Muchos académicos creen que tuvo su nacimiento derivado del proto-germánico hablado en la zona alrededor de los siglos II a V. El sistema de escritura que derivó el proto-nórdico fue el Futhark antiguo con evidencia de estelas rúnicas como las de Einang, 400 d.C. o la Estela de Tune, que coinciden con el final de la edad de hierro romana para dar pie a la edad de hierro germánica donde comenzaría la Era de Vendel, es decir, la antesala de la historia vikinga que conocemos.

Este lenguaje antiguo avanzó hasta crear el dialecto “nórdico antiguo” cuyo sistema de escritura recaería en el Futhark Joven. (750 – 1100 dc)

85

El NORDICO ANTIGUO utilizo dos sistemas de escritura:

- el alfabeto rúnico, interpretado por su variante Futhark joven
- alfabeto latino, el cual se unió al lenguaje con la incorporación del cristianismo en el siglo IX.

ALFABETO RUNICO.

Muchas veces las estelas presentan conjunto de símbolos los cuales pueden ser gramaticales o figurativos. Cundo hablamos de “símbolos gramaticales” estamos haciendo referencia a las letras del alfabeto Futhark.

Este alfabeto primordial estuvo compuesto primeramente por 24 símbolos o letras, divididas en tres aettires o generaciones rúnicas; las cuales, al ir pasando los siglos y como todo pueblo navegante y comerciante, hacia mediados de 750 d.C., comenzó su declinación hacia una estructura más moderna, las 24 runas se convirtieron el 16 y de esa transmutación gramatical y fonética nació el Futhark Joven, alfabeto con el cual se tallaron la mayoría de las runas halladas en Escandinavia y alrededor del mundo.

Su nombre fue dado por las primeras seis letras del primer aettir o generación rúnica:

Fehu, **U**rz, **T**horn, **A**nsur, **R**aido y **K**en.

El primer aettir de 8 runas estaba dedicado a los vanires, familia asgardiana que compartía poder e importancia con los ases. Incluía las runas de la infancia y todo lo correspondiente a la familia y protección del hogar, las ganancias identificadas con el ganado y todos los frutos de la tierra.

La segunda serie, también de 8 runas, dedicada a Hagall, el granizo, y todas las runas de esa serie indican un fuerte compromiso con el crecimiento y el arduo trabajo, culminando con la runa Sigel, el sol.

La tercera serie de 8 runas está dedicada al aessir Tyr, dios manco hijo de Odin, quien representa a los guerreros valientes que enfrentan el campo de batalla, la palabra otorgada y cumplida, la lealtad como ley noble cerrando el ciclo la runa antagónica y ancestral, Othel, el sabio, una de las runas de Odin. Culmina el ciclo de las 24 runas con el aprendizaje.

FUTHARK ANTIGUO.

Futhark Antiguo								
1er aett								
	F	U	TH	A	R	K	G	W
2º aett								
	H	N	I	J	AE	P	Z	S
3er aett								
	T	B	E	M	L	NG	D	O

La expansión al continente por parte de los vikingos entre los siglos VIII y XI ayudo a que el Futhark continuara sus variaciones acomodándose a símbolos propios de las zonas que visitaban, de esta forma nació el FUTHORC, alfabeto utilizado por los frisonos y anglosajones, los cuales tomaron del Futhark antiguo, una raíz madre para crear uno propio.

Tuvo su pleno desarrollo entre los siglos V –XI y llego a sumar unos 33 caracteres rúnicos. De este alfabeto derivó, muchos siglos después, el inglés y frisón antiguo.

FUTHORC FRISON-ANGLOSAJON.

ƿ	ᚋ	᚛	ᚠ	ᚱ	ᚦ	ᚨ	ᚨ	
ƿeoh - ƿ "wealth"	ur - u "cattle"	þorn - þ "thorn"	os - o "mouth"	rad - r "ride"	cen - c "torch"	gifu - Ʒ "gift"	pyrn - ƿ "joy"	hæzi - h "hail"
ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ
nyd - n "need"	is - i "ice"	year - j "year"	eeoh - eo "yew"	peorð - ƿ "game"	eolxecƷ - x "elk-sedge"	stȝel - s "sun"	tyr - t "Tyr"	boorc - b "birch"
ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ
eoð - e "horse"	man - m "man"	lagu - l "lake"	ing - ŋ "Ing"	œðel - œ "estate"	dæg - d "day"	ac - a "oak"	æsc - æ "ash"	
ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ	ᚋ
yr - y "bow"	ear - ea "earth"	iar - ia "serpent"	kalc - k "chalice"	kalc - kk "chalice"	gar - g "spear"	creorð - cp "fire"	stan - st "stone"	

FUTHARK JOVEN.

Dada la expansión hacia el continente por los vikingos, los cuales llevaban también comerciantes e inversores, el lenguaje tomo otra bifurcación, lo cual hizo que el Futhark joven se dividiera en dos ramas:

-RAMA LARGA O LONG BRANCH: compuesto por 16 runas las cuales 10 variaron desde el alfabeto original. Las estelas halladas con estas runas se han encontrado mayormente en Dinamarca, islas aledañas y norte de Alemania. Esta topología era utilizada para textos de carácter real o de importancia, muchos de los cuales se tallaban sobre piedra.

-RAMA CORTA O SHORT BRANCH: misma composición que la anterior pero la diferencia era que las estelas halladas con esta variante derivaban de Suecia y Noruega. Esta topología era utilizada para textos de carácter cotidiano, ameno, muchos de los cuales eran tallados en madera.

FUTHARK JOVEN.

Runas de rama larga

ƿ f ŋ u þ þ ƿ a R r ƿ k * h † n
| i † a 4 s † t B b ƿ m † l † R

Runas de rama corta

ƿ f ŋ u þ þ ƿ a R r ƿ k † h † n
| i † a ' s † t ƿ b † m † l , R

88

En Noruega y Suecia las runas del Futhark joven tuvieron, además, otra clasificación compuesta de 15 runas.

Las “RUNAS DE HELSINGIA”, más conocidas como las runas “sin poste o eje vertical”, y las “RUNAS ISLANDESAS” quitan los lineamientos propios del alfabeto y son reemplazados por puntos.

Las runas Marcomanas, Medievales y Dalecarlianas sobrevivieron hasta el siglo XI pero ya mezclándose con alfabetos góticos.

ARTE FIGURATIVO.

La mayoría de las piedras que podemos encontrar hoy nos muestra una cara zafia, lisa, de un solo color, pero, al momento de tallarlas, los maestros solían utilizar color para destacar las runas o las figuras más representativas.

El rojo “Falun” era el color más utilizado para pintar las runas talladas. Su nombre proviene de la mina de cobre que hoy día se halla en la ciudad de Falun, provincia de Delecarlia, Suecia, existente desde el siglo X hasta la actualidad, pero no se utiliza más y fue nombrada Patrimonio de la Humanidad.

En los tiempos en los cuales las estelas eran la moda, los maestros canteros denominaban “fa” al arte de pintar runas, por ende, asociado al color rojo, “faihan”, en proto-nordico significaba “pintar”.

Cito:

“...Odin dice: "Yo también escribo / y coloreo las runas"

Hávamál

“...En la copa había runas de todo tipo / Escritas y enrojecidas, no podía leer ellos”

Guðrúnarkviða II,

Muchas de las estelas o partes de piedras talladas fueron conservadas muy bien debido a que fueron utilizadas como parte de construcción o decoración en los patios de las iglesias o de algunas casas.

Un ejemplo de esto se halló en el patio de la iglesia de Köping en Öland, Suecia, allí la estela estaba pintada casi en su totalidad y sus colores alternaban entre el rojo Falun y el negro.

En Södermanland hay otra que dice "...Aquí estarán estas piedras, enrojecidas con runas", y otra dicta "...Ásbjörn cortó la piedra, pintado como un marcador, encuadrado con runas..."

Estas runas son especiales porque mantienen mucho de los colores originales, especialmente los colores ocres rojizos impregnados en las letras rúnicas.

Los materiales más utilizados por los artistas fueron el plomo rojo, el hollín, el carbonato de calcio, colores derivados de la arcilla ligados a la combinación de grasa y agua. Se ha encontrado evidencia de importación de plomo blanco, malaquita verde y azurita azul seguramente desde Constantinopla traído hasta ello a través de las diversas rutas de la seda que atravesaban desde oriente, la India hasta Novgorod y desde allí hasta el reino Suion.

Cito:

"...] Mediante el uso de un microscopio electrónico, los químicos han podido analizar rastros de colores en piedras rúnicas y, en un caso, descubrieron rojo bermellón brillante, que era un color de lujo importado. Sin embargo, los colores dominantes fueron el blanco y el rojo plomo. Incluso hay relatos donde las runas se enrojecieron con sangre como en la saga de Grettis, donde la Völva Þuríðr cortó runas en la raíz de un árbol y las coloreó con su propia sangre para matar a Grettir, y en la saga de Egils donde Egill Skallagrímsson cortó runas y las pinto con su propia sangre, luego bebió cerveza de un cuerno solo para saber si la bebida había sido envenenada..."

(Fuente: Harrison & Svensson 2007:209).

¿QUE CONTABAN ESTAS PIEDRAS?

El propósito principal de un Jarl o rey al erigir una piedra rúnica era delimitar su territorio, su poderío y nombre. Al hacerlo sus vecinos y extranjeros conocían su mote y el de sus antepasados, quien era y quien era su familia, que había hecho y lo que podría hacer.

En Uppland, corazón del reino suion y lugar donde se han encontrado la mayoría de las estelas rúnicas, las piedras parecen haber servido como indicadores de poderío económico, no olvidemos que al este del reino se hallaba el gran puerto de Roslagen y la ciudadela de Birka, la cual daba status y firmeza al reino.

Cito:

“...Prácticamente todas las piedras rúnicas de finales de la época vikinga utilizan la misma fórmula. El texto cuenta en memoria de quién se levanta la piedra rúnica, quién la levantó y, a menudo, cómo el difunto y el que levantó la piedra rúnica están relacionados entre sí. Además, la inscripción puede indicar el estatus social de la persona fallecida, un posible viaje al extranjero, el lugar de la muerte y también una oración, como en el siguiente ejemplo, la piedra rúnica de Lingsberg U 241:

“...Y Danr, Húskarl y Sveinn hicieron erigir la piedra en memoria de Ulfríkr, el padre de su padre. Había recibido dos pagos en Inglaterra. Que Dios y la madre de Dios ayuden a las almas del padre y del hijo...”

(Fuente: Harrison & Svensson 2007:209).

La mayoría de las estelas rúnicas fueron encargadas por hombres a sus padres, hermanos, hijos o guerrero de renombre que salvo su honor y pellejo. Según estudios, una menor parte, una de cada ocho, fue encargada por una mujer. En estos casos solía ser una viuda, madre o hermana del hombre al cual le era erigida la estela.

La evidencia encontrada ha sido hallada en Uppland, Södermanland y Öland al este de Suecia.

Cito:

“...Una gran mayoría, el 94%, se crían en memoria de los hombres, pero, contrariamente a la percepción común, la gran mayoría de las piedras rúnicas se crían en memoria de personas que murieron en casa. Las piedras rúnicas más famosas y en las que la gente tiende a pensar son las que hablan de viajes al extranjero, pero solo comprenden c. 10% de todas las piedras rúnicas, y fueron criadas generalmente en memoria de quienes no habían regresado de las expediciones vikingas y no como tributo a quienes habían regresado. Estas piedras rúnicas contienen aproximadamente el mismo mensaje que la mayoría de las piedras rúnicas, que es que la gente quería conmemorar a uno o varios parientes muertos...”

(Fuente: Harrison & Svensson 2007:209).

También las piedras ayudaron a los arqueólogos a rellenar la información faltante en sus investigaciones, esto fue posible a que muchas de las estelas indicaban el origen del fallecido, que le había ocurrido y donde había muerto.

Un caso es el de la Estela rúnica de Kälvesten del siglo IX, donde cuenta que el fallecido, de nombre Eyvindr, cayó en el este; el epitafio dice:

“...Styggr / Stigr hizo este monumento en memoria de Eyvindr, su hijo. Cayó en el este con Eivísl. Víkingr coloreado y Grímulfr...”

Otras estelas relatan sobre algún guerrero que murió ahogado, asesinado y bien que huyo hacia otras partes del reino. Por ejemplo:

“Cayó en Holmgarðr, el líder del barco con los marineros”.

“Bergviðr se ahogó durante un viaje a Livonia” piedra de Ada

“Gotlander Hróðfúss fue asesinado de forma traicionera” piedra de Sjonhem

“levanta la piedra en memoria de Jôrundr, su hijo, que estaba en el oeste con Ulfr, el hijo de Hákon”

Otras en cambio, fueron erigidas con toda intención de hacerse notar. Las estelas de autopromoción superan los 100 ejemplos, veamos algunos:

U 1011: "Vigmund mandó tallar esta piedra en memoria de sí mismo, el más inteligente de los hombres. Que Dios ayude al alma de Vigmund, el capitán del barco. Vigmund y Áfrid tallaron este monumento mientras él vivía".

Piedra rúnica de Frösö: "El hijo de Östman Gudfast hizo el puente y cristianizó Jämtland"

Dr 212: "Eskill Skulkason hizo levantar esta piedra para sí mismo. Siempre resistirá este monumento que hizo Eskill";

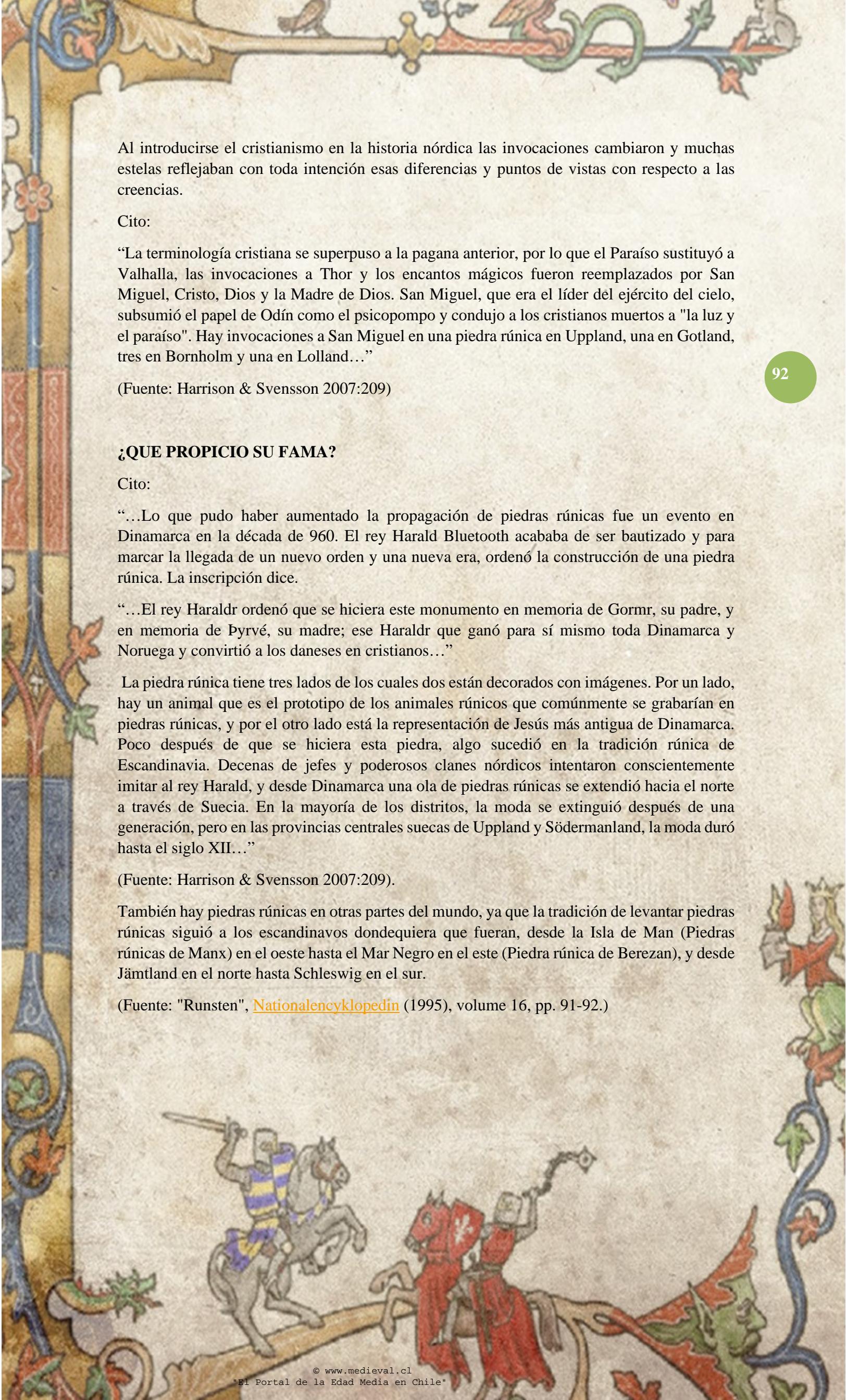
U 164: "Jarlabanki hizo colocar esta piedra en su propia vida. E hizo esta calzada por el bien de su alma. Y era dueño de todo Täby por sí mismo. Que Dios ayude a su alma".

Muchas estelas también se erigieron por los nórdicos nuevos cristianos para congraciarse con su nueva congregación. Por ejemplo:

U 160: "Ulvshattil, Gye y Une ordenaron que se erigiera esta piedra en memoria de Ulv, su buen padre. Vivía en Skolhamra. Dios y la Madre de Dios salvan su espíritu y alma, lo dotan de luz y paraíso".

U 160 en Risbyle dice "Que Dios y la madre de Dios ayuden a su espíritu y alma; concédale luz y paraíso".

Piedra rúnica de Bornholm también apela a San Miguel: "Que Cristo y San Miguel ayuden a las almas de Auðbjörn y Gunnhildr hacia la luz y el paraíso."

Al introducirse el cristianismo en la historia nórdica las invocaciones cambiaron y muchas estelas reflejaban con toda intención esas diferencias y puntos de vistas con respecto a las creencias.

Cito:

“La terminología cristiana se superpuso a la pagana anterior, por lo que el Paraíso sustituyó a Valhalla, las invocaciones a Thor y los encantos mágicos fueron reemplazados por San Miguel, Cristo, Dios y la Madre de Dios. San Miguel, que era el líder del ejército del cielo, subsumió el papel de Odín como el psicopompo y condujo a los cristianos muertos a "la luz y el paraíso". Hay invocaciones a San Miguel en una piedra rúnica en Uppland, una en Gotland, tres en Bornholm y una en Lolland...”

(Fuente: Harrison & Svensson 2007:209)

92

¿QUE PROPICIO SU FAMA?

Cito:

“...Lo que pudo haber aumentado la propagación de piedras rúnicas fue un evento en Dinamarca en la década de 960. El rey Harald Bluetooth acababa de ser bautizado y para marcar la llegada de un nuevo orden y una nueva era, ordenó la construcción de una piedra rúnica. La inscripción dice.

“...El rey Haraldr ordenó que se hiciera este monumento en memoria de Gormr, su padre, y en memoria de Pyrvé, su madre; ese Haraldr que ganó para sí mismo toda Dinamarca y Noruega y convirtió a los daneses en cristianos...”

La piedra rúnica tiene tres lados de los cuales dos están decorados con imágenes. Por un lado, hay un animal que es el prototipo de los animales rúnicos que comúnmente se grabarían en piedras rúnicas, y por el otro lado está la representación de Jesús más antigua de Dinamarca. Poco después de que se hiciera esta piedra, algo sucedió en la tradición rúnica de Escandinavia. Decenas de jefes y poderosos clanes nórdicos intentaron conscientemente imitar al rey Harald, y desde Dinamarca una ola de piedras rúnicas se extendió hacia el norte a través de Suecia. En la mayoría de los distritos, la moda se extinguió después de una generación, pero en las provincias centrales suecas de Uppland y Södermanland, la moda duró hasta el siglo XII...”

(Fuente: Harrison & Svensson 2007:209).

También hay piedras rúnicas en otras partes del mundo, ya que la tradición de levantar piedras rúnicas siguió a los escandinavos dondequiera que fueran, desde la Isla de Man (Piedras rúnicas de Manx) en el oeste hasta el Mar Negro en el este (Piedra rúnica de Berezan), y desde Jämtland en el norte hasta Schleswig en el sur.

(Fuente: "Runsten", [Nationalencyklopedin](#) (1995), volume 16, pp. 91-92.)

ESTADO DE CONSERVACIÓN

Las piedras rúnicas expuestas enfrentan varias amenazas a la superficie de la roca inscrita. En Suecia, el líquen crece a aproximadamente 2 mm (1/16 de pulgada) por año. En condiciones más ideales, puede crecer considerablemente más rápido. Muchas piedras rúnicas se colocan a lo largo de las carreteras y el polvo de las mismas hace que los líquenes crezcan más rápido, lo que los convierte en un problema importante. Las pequeñas hebras de la raíz del líquen rompen la roca y despegan pequeños pedazos, haciendo que la roca sea porosa y, con el tiempo, degradan las inscripciones. Las algas y el musgo también hacen que la roca se vuelva porosa y se desmorone. [69] El agua que ingresa a las grietas y hendiduras de la piedra puede hacer que secciones enteras se caigan, ya sea por congelación o por una combinación de suciedad, materia orgánica y humedad, lo que puede causar un efecto de vaciado debajo de la superficie de la piedra. [69] Las técnicas de conservación adecuadas ralentizan la velocidad de degradación. Un método para combatir el problema de los líquenes, las algas y el musgo es untar toda la piedra con arcilla húmeda de grano fino. Esto luego se deja reposar durante unas semanas, lo que sofoca la materia orgánica y la mata.

(Fuente: Snaedal & Åhlen 2004:33-34 (conservación de las piedras)

ESTILOS DE DECORACION VIKINGA.

Cuando hablamos de decoración vikinga hacemos referencia al arte figurativo que se aprecia, a simple vista, al momento de observar una estela rúnica.

El arte zoomórfico vikingo desarrollado entre los siglos VIII y XII consta de 6 estilos que corresponden a la flora y fauna reinante, abrazada a la mitología e historia nórdica. Estos estilos fueron aplicados en las estelas, barcas, casas, espadas, hachas, cascos, y también iglesias.

Comenzando desde el primer estilo, OSEBERG\BROA, cercano al 800 y culminando la era de Vendel con el segundo estilo BORRE, se realiza un hincapié importante en los detalles de animales y criaturas que habitan en Yggdrasil. Al comenzar la era de expansión al continente y más tarde, hacia América, los trazos comienzan a variar y tres estilos de transición entre odinismo y cristianismo, se imponen JELLING, MAMMEN y RINGERIKE. En estos los trazos rúnicos son más fuertes, el simbolismo más recargado e influenciado como se puede ver en las estelas danesas las cuales comienzan con una pequeña cruz cristiana al final de la estela y en menos de doscientos años la cruz abarca la piedra completamente.

La trenza anillada típica del estilo BORRE es suplantada por triángulos, leones, dragones y zarcillos anillados formando grandes enredaderas.

Culminando la era vikinga el ESTILO URNES rota totalmente descartando las figuras intimidantes por las estilizadas y con contornos suaves, muchos de los cuales se pueden observar en la iglesia de Urnes, en Noruega.

Ahora conozcamos en detalle, cada estilo:

+**OSEBERG\BROA:** Abarca la primera mitad del siglo VIII y IX. Lleva el nombre del imponente hallazgo conocido como “barca de Oseberg” que no solo contenía material funerario sino elementos decorativos como animales indefinidos contorsionándose simulando bestias informes. Lienzos pintados, cuerpos curvos y extremidades prensiles que se sujetan a si mismo o a otro cuerpo, brazos extensos a modo de zarcillos o enredaderas.

También este estilo, que lleva mucho de la Era de Vendel, toma como ejemplo la tumba de Broa, en la Isla de Gotland, Suecia. Ambos ejemplos muestran bestias estilizadas con cabezas pequeñas rizadas, dedos a modo de hojas y presencia de garras, lo que le da nombre al estilo decorativo.

Detalles de enredaderas en la Barca de Oseberg y figuras estilizadas.

+**ESTILO BORRE:** le continúa al estilo Oseberg\Broa abarcando desde la primera mitad del siglo IX hasta siglo X, lo cual lo hizo ser contemporáneo con el estilo JELLING.

Su nombre es debido al barco funerario hallado en el cementerio de Borre, Vestfold, Noruega.

El estilo destaca por el patrón de trenzado en las líneas, simulando eslabones de cadenas que forman figuras simétricas.

La “trenza anillada” es su tópico de referencia al estilo Borre, consiste en dos bandas trenzadas con aros en los puntos de unión. Muchos broches y piezas de madera encontradas en Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia muestran manejo en el arte metalúrgico logrando excelencia en la técnica del granulado y la filigrana.

Este estilo tuvo su máxima popularidad en Gran Bretaña donde podemos ver ejemplos en la inscripción rúnica de la piedra de Kirk y varias en la Isla de Man, donde los vikingos sentaron

la base de uno de sus reinos al comenzar la etapa de expansión alrededor de la isla de Gran Bretaña e Irlanda.

95

Piedra de Kirk, detalle de “trenza anillada”

+ESTILO JELLING: Esta fase zoomórfica abarca plenamente el siglo X. Su nombre, como mencionamos anteriormente, se debe a la piedra de Jelling, en Jutlandia, Dinamarca, la cual marca el periodo de transición de las creencias nórdicas odinísticas a la instauración del cristianismo por el rey Harald “Diente azul” Gormsson. Aunque el conjunto de piedras rúnicas y túmulos funerarios fueron catalogados por el estilo MAMMEN el cual le continuo.

En si el estilo JELLING destaco por un ejemplo de copon real de plata que se hallo en un ajuar funerario en las cercanías de la comuna de Jelling. Este copon muestra características muy determinadas como figuras de animales en forma de “S” y con el perfil simulando un dragón. Detalle de mandíbulas abiertas y colmillos grandes.

Muchas de estas figuras son estilizadas con presencias de zarcillos, hojas y la aparición de figuras geométricas como triángulos, círculos y algunos espirales, los cuales también se pueden apreciar, no solo en las piedras rúnicos sino también en manuscritos irlandeses del siglo X.

El estilo de Jelling debe su nombre a los animales en forma de S de la copa de plata procedente de la cámara mortuoria real, en el túmulo del norte de Jelling Dinamarca. Estos animales en forma de cinta están entrelazados, formando un dibujo entremezclado. El estilo de Jelling floreció durante la primera mitad del siglo X, coincidiendo parcialmente con el estilo de Borré y el posterior de Mammen.

Copón real

+ESTILO MAMMEN: Le siguió al estilo Jelling extendiéndose desde finales de siglo X hasta el siglo XI. Aquí se incluye el conjunto de piedras rúnicas de Jelling más el ajuar real de los túmulos funerarios del rey Gorm y su esposa.

Destaca un hacha de plata grabada, hallada en un ajuar funerario cerca de Mammen, Jutlandia, en el cual en uno de sus lados lucía un ave muy estilizada con largas extremidades las cuales se enrollan a lo largo de su cuerpo. También presencia de leones, los cuales se pueden ver en las piedras rúnicas de Jelling.

El estilo Mammen destaca por la fuerte presencia de formas vegetales como enredaderas y hojas muy delineadas.

Estelas rúnicas de Jelling + hacha vikinga de Mammen, la cual le dio nombre al estilo.

+**ESTILO RINGERIKE:** Le siguió al estilo Mammen conviviendo la última parte del siglo X y comienzo del siglo XI.

Toma su nombre de las canteras al norte de Oslo (antiguo reino de Vestfold) Allí se encontró serie de estelas rúnicas con decoraciones zoomórficas y vestigios de flora, las cuales se desarrollaron entre los siglos X y XI.

Cito:

“...Los motivos más comunes del estilo son leones, aves, y animales en forma de banda y en espiral, como serpientes y dragones, con la cabeza de perfil y los ojos redondos. Muchos de sus elementos aparecen ya en el arte escandinavo anterior, tales como diferentes tipos de cruces, terminaciones en forma de palmera y sogas formando circunvoluciones que unen varios elementos, notándose la influencia de los estilos contemporáneos del [arte anglosajón](#) y [arte otoniano](#)...”

(Fuente: Enciclopedia Nacional Sueca)

Estela rúnica Ög 111 y Estela rúnica de Vang con ejemplos del estilo

+**ESTILO URNES:** Finaliza el periodo de transición entre los últimos tres estilos extendiéndose durante la segunda parte del siglo XI y comienzo del siglo XII.

Toma su nombre por la talla en las puertas de madera de la iglesia noruega en Sognefjord. Presenta un estilo muy elegante, impactante en las figuras de animales esbeltas y delgadas.

Este periodo logra su cometido al lograr cambiar las figuras de bestias toscas y poderosas por unas elegantes y afinadas. Los patrones vegetales desaparecen dejando solo extensiones delgadas y laxas.

Destacan las figuras zoomorfas de serpientes y dragones, vistos de perfil con ojos delgados, menos intimidantes a los estilos anteriores. Muchos suelen tener protuberancias rizadas sobre la nariz y cuello.

El estilo **URNES** se dividió en tres etapas:

1): **ESTILO URNES INICIAL**: La datación del comienzo del estilo se basa principalmente en las piedras U 343, U 344 y un cuenco de plata de 1050, que fue encontrado en Lilla Valla, Suecia.

La versión temprana del estilo se encuentra en las piedras rúnicas inglesas que aluden a los Danegelds, Canuto el Grande y las obras de Åsmund Kåresson.

Ejemplos de estelas al estilo Urnes temprano o inicial U 343, U 344, U 241, Sö 46, Portal iglesia de Urnes, Noruega, por quien lleva nombre el estilo.

2): **ESTILO URNES MEDIO**: El estilo Urnes medio ha recibido una datación muy segura debido a la aparición de sus temas en las monedas de Harald Hardrada (1047-1066) y de Olav Kyrre (1080-1090). Dos tallas en madera de Oslo han sido datadas entre 1050-1100 y la tabla Hørning se dató por dendrocronología entre 1060-1070. Sin embargo hay algunas evidencias que sugieren que el estilo Urnes medio se desarrolló antes de 1050 en las obras de los runemasters Fot y Balle.

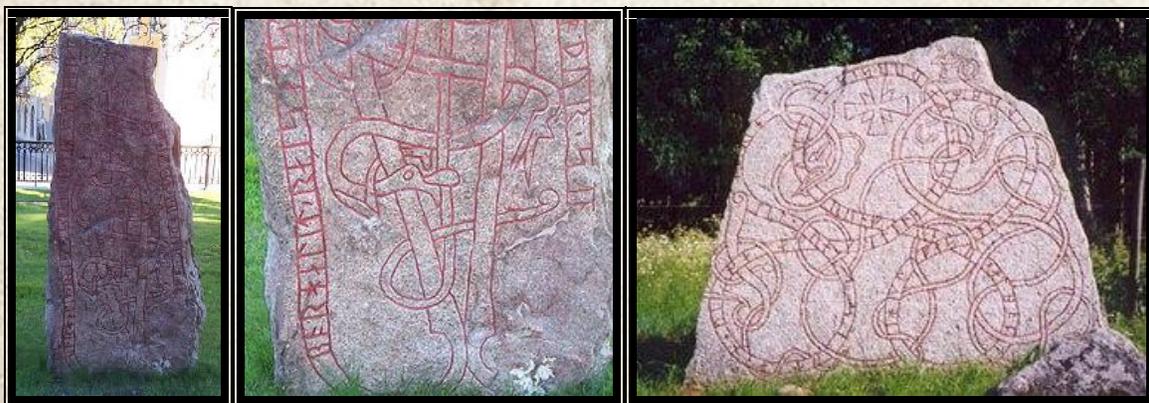

U 647 by Belle y U 167 by Fot

3): ESTILO URNES TARDIO o REFINADO: El estilo Urnes medio siguió siendo popular al mismo tiempo que se desarrollaba el estilo Urnes tardío o refinado por el maestro grabador Öpir. Se hizo famoso porque en su estilo los animales son extremadamente delgados y hacen dibujos circulares en composiciones intrincadas. Este estilo no fue exclusivo de Öpir y los maestros suecos, sino que pronto apareció también en obras como la tabla Bølstad y en la silla en Trondheim, Noruega, extendiéndose por toda Escandinavia. Este será el estilo definitivo que tendrán las piedras rúnicas de Uppland hasta que dejen de erigirse.

En las [piedras rúnicas de Jarlabanke](#) aparecen rastros de ambos estilos, medio y refinado, en las obras de Fot y Balli, y será este estilo mixto Fot-Balli el tipo de estilo que luego se mezclará con el [estilo románico](#) en el siglo XII.

99

U 933 estela del runemaster Öpir más detalles en el inferior de la piedra; U 961

TRABAJAR LA PIEDRA.

La piedra generalmente de granito, no siempre era elegida por su tamaño o firmeza, sino por el mensaje, que tanto el Jarl o rey, deseaba que el maestro cantero tallara allí. Las han hallado de medio metro, un metro y hasta más de dos, con tallas en ambas caras y hasta en los laterales.

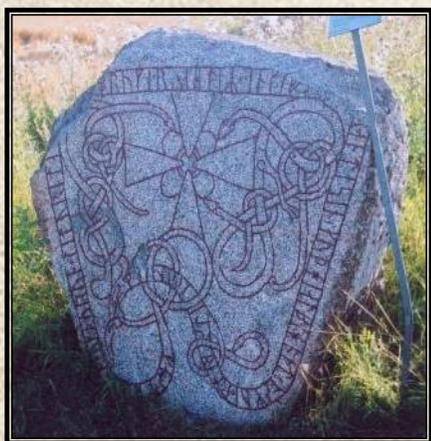
El maestro sobre la estela tallaba de una forma denominada “bustrófedon” significaba que la estela se podía interpretar de derecha a izquierda y de izquierda a derecha alternativamente comenzando cada línea donde finalizaba la anterior.

Un grabador de runas, tallador o experto en arte rúnico, era un maestro cantero especializado. Debía ser cuidadoso con el trazo y por supuesto conocer las runas (actual alfabeto rúnico) muy bien y no solo eso, debía dominar la mitología, la política reinante y tener talento propio. Tallar en hueso o madera era más accesible pero no había muchos maestros que tallaran en piedra, por lo dificultoso y arduo que era, por ello, y más aún, cuando los encargos fueron creciendo, los maestros canteros se convirtieron en “especialistas” contratados y muy bien remunerados, firmaban debajo de su obra para que se supiera quien la había realizado, como un artista con su obra.

La explosión de tallar runas se dio mayormente entre el siglo X y XI. Los arqueólogos que las estudian en la actualidad han podido detectar, en muchas piedras, la firma o “seño” que los maestros dejaban en su obra para ser reconocidos. Se han identificado más de cien, pero estos diez son los que han perpetuado y su trabajo ampliamente reconocido:

ASMUND KARESSON: se encuentra entre los principales. Tuvo su época de esplendor a principios del siglo XI en la zona de Uppland y Gastrikland, Suecia. Su trabajo se identificaba por delinear muy fuerte las runas, nudos o broches en las gráficas, uniendo líneas de texto en Furhark joven, que finalizaban con cabezas de serpientes de perfil, lo que lo hace pertenecer al estilo de decoración zoomórfica de Urnes temprano.

Se le han podido atribuir unas treinta estelas rúnicas dentro de las cuales la U 859, destaca por su impactante contenido gráfico y rúnico que se ha mantenido casi en su totalidad hasta hoy. La U 871 conocida como la “estela pintada en Skansen” (Estocolmo) es una restauración de la estela de Asmund Karesson donde se refleja todo el estilo Urnes en su totalidad. Rojo Falun en los trazos gruesos, blanco en las líneas finas y en negro las runas bien marcadas al contorno de la estela. La Gs 13 es un ejemplo de estela hallada en Gastrikland y la U 194 muestra una inclinación al lenguaje más que al gráfico, donde se puede apreciar una naciente cruz cristiana como ejemplo en la estela y una culminación de nudo o broche serpenteante en la cúspide estelar.

U 859

U 871

Gs 13

U 194

BALLE: fue un runemaster representante del estilo Urnes medio o sea la segunda mitad del siglo XI. Su área de trabajo se focalizo al oeste de Uppland, Västmanland y norte de Södermanland, en Suecia.

Se le han podido otorgar, hasta el momento, unas 24 estelas rúnicas a través de su sello distintivo el cual constaba de tallar un punto “.” entre palabra y palabra dentro de la inscripción rúnica. También solía tallar runas determinadas como “e” y “g” con puntos.

Veamos algunos de sus ejemplos, la estela rúnica U 647 es notablemente visible su marca, los puntos rojos entre las palabras abarcan todo el contorno de la piedra. Los nudos son delgados, serpenteantes coronados por una cruz cristiana en su parte superior.

La U 792 presenta caramente la forma de una serpiente en toda la estructura de la estela, inclusive su pueden notar los ojos de perfil de la misma en la parte inferior. Los puntos característicos de Belle, y secciones de texto rúnico dentro del contorno de la línea fijada. En su centro, una cruz cristiana de tamaño mayor a sus ejemplos anteriores.

La estela Sö207 es uno de los ejemplos de Belle en Södermanland, allí la estela es una gráfica cristiana muy obvia, la cruz abarca prácticamente toda la estela y el texto simple alrededor con runas delgadas y puntos identificatorios al estilo Belle.

La U 873 y la Al U1161 son dos de los ejemplos de Belle en su impronta al estilo Urnes medio, la fusión entre mitología nórdica con presencia cristiana, se puede observar en estos dos trabajos.

La U 873 es una estela de granito de más de 2 metros, donde Belle explaya su pasión por la mitología y las formas serpenteantes donde indico, muy claramente, el nudo o abrazo entre las serpientes y la cruz, la cual está siendo mostrada al centro. En la parte superior laxas formas de serpientes intentan cubrir todo el contorno y algunas llegan incluso a tocar partes de la cruz. El texto y los puntos son claramente visibles y, además, se puede vislumbrar las runas con su firma, B, G, I.

La Al 1161 es claramente una estela monolito claramente con sentido mitológico, se refiere a la lucha entre el as del rayo Thor y la serpiente Gjormungander al momento del Ragnarok. Destaca el rojo Falun en todo su trabajo.

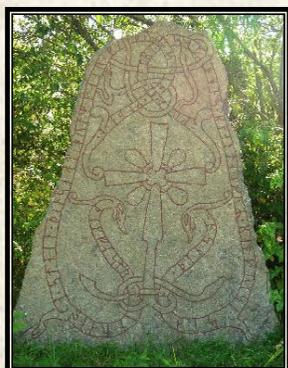
U 647

U 792

Sö 207

U 873

AI U 1161

FOT: fue otro runemaster que destaco en el estilo Urnes medio. Su área de trabajo se focalizo al sur de Uppland en Suecia, donde se han podido catalogar unas 40 piedras de su autoridad.

Su seño distintivo era colocar una “x” entre la separación de las palabras.

Su diseño, mostrar animales delgados, ojos almendrados, boca fina, cuello elegante y runas delgadas y largas, como se ve en la estela U 164.

Fot destaco por ser un artista muy dedicado, sus figuras animalescas siempre tenían un sentido armonioso, delicado, fuera de todo lo tallado anteriormente. Las serpientes estilizadas eran su característica primordial, como se ven en la estela U 945.

El sentido de transición nórdica a cristiana se ve claramente en su trabajo U 678, donde un jinete lleva la cruz y se enfrenta con los ojos de una gran serpiente intimidante, que muchos estudiosos destacan el sentido político de esta estela donde los ojos de la serpiente, son mayores a la cruz, dejando Fot en claro su sello nórdico, con la “x” cercana a los ojos, prevaleciendo sobre el cristiano.

U 164

U 945

U 678

HALVDAN: fue otro gran runemaster o maestro cantero que tallo sus obras durante la primera mitad del siglo XI, en la región sueca de Södermanland. Al igual que sus predecesores, dejo su seño, cada palabra era separada por dos puntos “:” bien marcados y en color rojo Falun.

Manteniendo un estilo Urnes inicial al igual que Asmund Kareson, sus estelas, quince catalogadas, eran reconocidas por su preferencia por las serpientes gruesas, un simple trazo con runas bien remarcadas y pocos dibujos referenciales. Uno de sus trabajos la Sö 270 muestra el simple trazo en las runas, la serpiente delineada al estilo Urnes (boca delgada y

ojos almendrados) y los dos puntos. Una cruz cristiana naciente y sobre ella, un gallo, que bien podría ser similitud con el que cada mañana despierta a Odin desde la copa de Yggdrasil.

La Sö 292 muestra un trabajo exquisito, la estela de dos metros extiende su diseño claro, un trazo de única serpiente formando un ocho, típico del estilo Urnes, una mediana cruz cristiana en su parte superior y cruzando la formación, dos hebillas o nudos con la clara firma de Halvdan, los dos puntos y las runas alargadas.

Sö 270

Sö 292

ULF DE BORRESTA: fue, además de un importante runemaster, un vikingo que logro acumular gran suma de dinero gracias a cuantiosos “Danegeld” como premio por su valía al regresar vivo desde Danelow (hoy Gran bretaña) hasta su hogar en Orkesta, Estocolmo. Pertenecía a una familia de vikingos, muchos de los cuales pelearon en Europa y Constantinopla. Por ello, sus estelas reflejan historias que le ocurrieron a un pariente varego, a un vikingo rus en el mar, al rey Canuto el grande, etc.

Es uno de los pocos runemaster en el cual su obra se puede bifurcar hacia un estilo Ringerike tardío y un estilo Urnes inicial. Esto se destaca al utilizar el fonema “Ansuz” del Futhark antiguo y no el correspondiente al Futhark joven. Estamos hablando de la primera parte del siglo XI.

Todo su trabajo se pudo hallar en Orkesta y alrededores en Uppland. No son muchas sus obras pero cada una poseía un fuerte significado, con toque personal, Ulf se involucraba en las historias que tallaba, dejando su marca al utilizar ambos alfabetos y estilos.

La estela U 336 es su trabajo mas reconocido, se encuentra aun en la parroquia de Orkesta. Fue erigida en memoria de su tío Ónæmr, en estilo RAK (Ringerike). Solo menciona que fue su tío y que tanto su padre como el vivían ambos en Borrestan.

Esta estela simple, al estilo Ringerike, se puede ver claramente la runa “Ansuz” en su parte inferior. El resto del texto mantiene un estilo Futhark joven con pequeñas cruces a modo de separación entre palabras.

En la U 344, se nota el trabajo de Ulf al poder leerse la estela de derecha a izquierda, sistema que existía antes del Bustrófedon (derecha a izquierda e interlineado) y la presencia del

fonema rúnico “Ansz” del Futhark antiguo seño del maestro cantero. Se nota, además, el trazo grueso en la serpiente, tanto en sus ojos como orejas.

Su trabajo posterior se enmarca en el periodo Urnes inicial en sus graficas delgadas y la presencia de cruces cristianas, pero mantuvo la runa Ansz en Futhark antiguo como su seño. U 328, U 160, U 161, con presencia en el centro de la estela de la “cruz del este” típica de los varegos en servicio del sultán en Constantinopla.

U 336

U 334

U 328

U 160

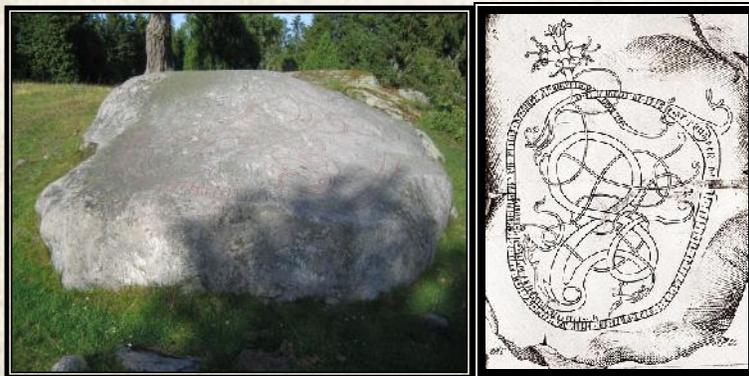

U 161

VISÄTE: uno de los representantes del estilo Urnes tardío, dejó su huella en Uppland con siete estelas a finales del siglo XI. Sus obras estaban completas de líneas serpenteantes, sin presencia de cruces cristianas, runas finas y alargadas en Futhark joven. Espirales en los contornos de la piedra, y la particularidad de escribir en la línea de texto fijada como en la inferior, solo en ocasiones. La estela U 337 es un ejemplo de esto.

Esta estela es conocida como “The Granby Runestone” (la runa de los Granby) obra dedicada a una familia local de Granby a la cual Visäte parece tener afecto, ya que en su parte superior figura su seño o firma. También su trabajo era reconocido por cambiar la letra “o” por la “u”, dándole mayor importancia que a las restantes y como otros colegas suyos separaba cada palabra con un gran punto rojo dentro del texto rúnico.

Las ramificaciones figurativas en esta estela y su gran tamaño (3 metros de ancho por 5 de largo) la hacen ser uno de los ejemplos de Urnes tardío más antiguos de los que se haya constatado hasta ahora y la estela rúnica más grande jamás tallada.

U 337 “the Granby Runestone”

U 614

Fv 1946; 258

ÖPIR: es considerado otro de los últimos maestros canteros en la historia nórdica vikinga. Sus trabajos cierran la última etapa del estilo Urnes, conocido como “tardío o refinado”, alcanzando prácticamente la mitad del siglo XII.

Su área de influencia se mantuvo en Uppland, en la costa este del reino suion, específicamente en Roslagen, corazón de los rus, que partían hacia el este y otros puntos de oriente. También en Gastrikland y Södermanland. Se le han atribuido entre cincuenta a cien estelas rúnicas, llevándose el mote del “estilo Urnes refinado”

Öpir fue aprendiz del maestro Visäte por ende, mucho de lo aprendido fue aplicado, como las largas extensiones o ramificaciones y el refinamiento en los caracteres rúnicos y delicadeza en las figuras.

Su seño era utilizar una única serpiente en forma de ocho estirándola hasta cubrir la estela completamente. Utilizaba solo Futhark joven de rama larga, tallando con fuerza la letra “

” en vez de la “

U 489

U 961

U 933

GUNNBORGA: “den goda” (la buena) es considerada la única runemaster mujer e la que se tenga evidencia propiamente. Su área de influencia fue Hälsingland, al norte de Uppland.

La única estela que se le atribuye es la HI 21, de estilo RAK (Rigerike), a finales del siglo X. Muestra un texto simple con connotaciones mitológicas talladas en Futhark joven. Pintada las runas en rojo Falun. La estela esta parcialmente conservada y por ende mucho de su descripción se ha perdido.

HI 21.

PROYECTO RUNDATA.

El Proyecto Rundata consiste en una base de datos escandinava de texto rúnico (en sueco Samnordisk runtextdatabas) el cual implica catalogar y mantener el estado legible de las piedras o estelas rúnicas para poder continuar su estudio a lo largo de los años.

La base de datos está disponible gratuitamente a través de Internet. Cada entrada incluye el texto original, su formato, ubicación, traducciones al inglés y al sueco, información sobre la piedra consultada.

Las piedras se identifican con un código que consta de tres partes:

1) ORIGEN DE LA INSCRIPCION: Para las inscripciones suecas, contiene un código para la provincia y, para las inscripciones extra nórdicas, un código para el país.

-Códigos provinciales:

Bo - Bohuslän

D - Dalarna

G - Gotland

Gs - Gästrikland

Hs - Hälsingland

J - Jämtland

Lp - Lappland

M - Medelpad

Nä - Närke

Sm - Småland

Sö - Södermanland

U - Uppland

Vg - Västergötland

Vr - Värmland

Vs - Västmanland

Ög - Östergötland

Öl - Öland

-Códigos extra nórdicos:

BR - British Islands

DR - Denmark (incluyendo Skåne, Halland, Blekinge y Southern Schleswig).

FR - Faroe Islands

GR - Greenland

IR - Ireland

IS - Iceland

N - Norway

X - Other areas

2) NUMERO DE SERIE o método previo a la catalogación.

3): EDAD HISTORICA (PERIODO DE VENDEL – ERA DE EXPANSION):

Aquí también se incluye el momento específico dentro de la Edad Media o si la inscripción se perdió o se volvió a traducir.

Los códigos son los siguientes:

- Inscripción perdida, luego reemplazada por símbolo †

\$ - Recién traducido

M - Inscripción de la Edad Media

U - Inscripción en proto-nórdico, (Futhark antiguo) antes de 800 dc ERA DE VENDEL o Inscripción de la época vikinga, también reconocida como ERA DE EXPANSIÓN, (Futhark Joven) aun si el código M o U no están presentes.

Por ejemplo: el código U 88 significaría que la estela estudiada es de Uppland y es la número 88 en ser catalogada.

CATALOGACION SEGÚN ESTILO DE ORNAMENTACION DE LA ESTELA. (Modelo de Anne-Sofie Gräslund, abarca desde 980 dc hasta 1130 dc.)

ESTILOS:

- +ESTILO RAK – (980-1015 d.C)
- +ESTILO Fp - - (1010-1050 d.C)
- +ESTILO Pr1 – (1010-1040 d.C)
- +ESTILO Pr2 – (1020-1050 d.C)
- +ESTILO Pr3 – (1050 en adelante)
- +ESTILO Pr4 – (1060-1100 d.C)
- +ESTILO Pr5 – (1100-1130 d.C)

+ESTILO RAK: es el más antiguo, cubre el periodo 980-1015 dc. Este estilo no tiene cabezas de dragón talladas y los extremos de las bandas rúnicas son rectos.

El ejemplo mas característico de este estilo es la renombrada estela de Rök, (Ög 136) de la cual se han servido los académicos para estudiar y analizar las estelas rúnicas. De granito fino, color gris y una altura de 2,4 metros de alto por 2 de ancho apx; más un metro extra en su base, es la estela mas estudiada en el ámbito académico.

Posee tallas rúnicas en todos sus lados, muchas de sus líneas son en Futhark antiguo y otras, menores, en Futhark joven. 280 inscripciones en su cara frontal, 450 en su cara posterior y más de 80 diseminadas en las laterales y nuevas interpretaciones.

Data del s. IX, y el runemaster es desconocido, si se sabe que fue un encargo de un Jarl de nombre Varinn para su hijo fallecido.

El trabajo runico del maestro cantero es considerado el mas cuantioso de las estelas halladas, contiene no solo mensaje dedicatorio al difunto sino que incluye runas cifradas (conjunto de runas con doble significado) y acrósticos (estructura de interpretación de texto vertical)

cara frontal

cara posterior

Otros ejemplos del estilo RAK fueron las estelas de Karlevi Öl 1 y la Ög 165.

Öl 1

Ög 165.

ESTILO Fp: abarca el período c. 1010/1015- 1040/1050, cuando apareció Pr3. Se caracteriza por bandas rúnicas que terminan con cabezas de animales vistas desde arriba.

Ej: Sö 194, Sö 179

Sö 194

Sö 179

ESTILO Pr: (estilos de perfil) En los estilos llamados Pr1, Pr2, Pr3, Pr4 y Pr5, las bandas rúnicas terminan con cabezas de animales vistas de perfil.

ESTILO Pr1 (estilo Ringerike) Este estilo es contemporáneo con Fp que data de c. 1010- c. 1050 cuando fue sucedido por Pr3.

Ej; U 324, U 201

U 201

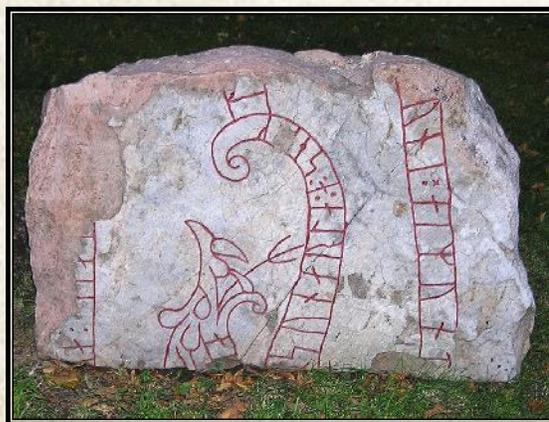
U 324

ESTILO Pr2: (estilo Ringerike) Este estilo es solo algo más joven que el estilo anterior y está fechado en c. 1020- c. 1050, y también fue sucedido por Pr3.

Ej; U 165, Sö 279

U 165

Sö 279

ESTILO Pr3 (estilo Urnes) Este estilo sucedió a FP, Pr1 y Pr2 y está fechado en c. 1050- c. 1080.

Ej; U 240, U 256

U 240

U 256

+ESTILO Pr4 (estilo Urnes) Este estilo apareció algo más tarde c. 1060/1070 y duró hasta c. 1100.

Ej; U Fv 1976; 107, U 647

U Fv 1976; 107

U 647

ESTILO Pr5: (estilo Urnes) Este estilo fue el último antes de que dejaran de levantarse las piedras rúnicas. Surgió entre 1080/1100 y duró hasta c. 1130.

Ej: U1014, U104

U 1014

U 104

ESTILO KB: Este estilo es utilizado por el proyecto Rundata, aunque no lo atribuye al modelo de Gräslund. El estilo es común en el oeste de Södermanland y se caracteriza por cruces bordeadas.

Ej: Sö 363, Sö 84

Sö 363

Sö 84

¿QUE SUCEDIÓ CON LAS ESTELAS PREVIAS A ESTA CATALOGACIÓN?

Las piedras que se erigieron durante la Era de Vendel fueron escasas y simples, ejemplo de ello fueron la Estela de Tune, en Noruega, la Piedra de Kilver, Istaby e Stentofen, en Blekinge, Suecia, Gummarp en Copenhagen, Haerulf en Jutlandia, Dinamarca.

Todas ellas tenían en común la simpleza en el trazo fino, las runas talladas y bien estiradas pertenecían al alfabeto Futhark antiguo. Escasa cantidad de palabras, texto simple.

La estela o piedra de Tune en Noruega, fue erigida entre el 200 al 450 d.C., lo que la hace parte de la Era de Vendel. Esta tallada en Futhark antiguo aplicando el sistema bustrofedon. Se cree que su maestro o runemaster fue un hombre local, Wiwaz.

Se lo considera uno de los testimonios más antiguos acerca del ritual funerario y la posterior herencia.

Hoy día es parte de la colección de objetos vikingos hallados en noruega lo cuales descansan en el museo de historia cultural en Oslo.

113

N KJ72 U

La Piedra de Kilver data del 400 d.C., lo que la hace ser una de las estelas primogénitas en la Era de Vendel. Logro su popularidad en la historia nórdica por poseer cada una de las 24 runas talladas del Futhark antiguo, lo que sirvo para un posterior estudio del lenguaje rúnico.

La piedra fue descubierta durante la excavación en un cementerio cercano a Kylver (Gotland) y por ello tomo su nombre.

Cito:

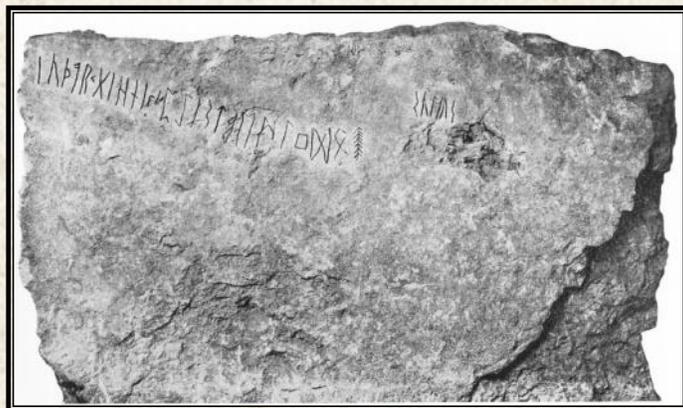
“...La piedra era una piedra caliza plana que se usaba para sellar una tumba y la inscripción rúnica estaba escrita en la parte inferior, por lo que no se podía leer desde arriba. La datación de la piedra del año 400 EC se basa en la datación arqueológica de las tumbas...”

(Fuente: Spurkland, Terje (2005). Norwegian Runes and Runic Inscriptions. Boydell Press. pp. 2, 16. ISBN 1-84383-186-4.)

Además del elemento rúnico, posee runas ligadas en uno de sus extremos; la runa Tyr, la cual representa al guerrero valiente, se la puede apreciar en repetición continua de seis veces, una sobre otra.

A escasos centímetros se encuentra otra palabra, ξNMNξ, muchos académicos creen que pueda hacer referencia a la tribu de los Suiones tal vez a la cual el guerrero pertenecía, porque no hay que olvidar que en Gotland era más probable, en esa época, encontrar indicaciones sobre guerreros Gautas.

También se cree que pueda llegar a ser una invocación o rito seidr mágico, muy común en las estelas previas al estilo RAK y el cambio de lenguaje.

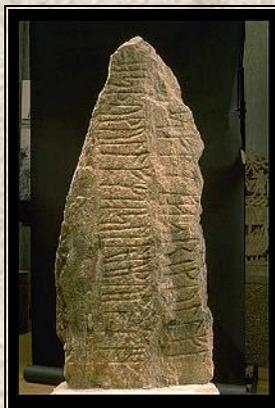

G88 Kilver runic Stone

Otros ejemplos de estilo simple en Futhark antiguo fue la estela de Istaby (DR 359), (500-700) con una dedicatoria familiar de padre a hijo. Hallada en Blekinge, sur de Suecia que, durante la Era de Vendel, pertenecía a Dinamarca.

Otro ejemplo que se halló en Blekinge fue la estela Stentoften (DR 357) (500-700) que presenta la particularidad de ser una de las piedras con transición del Futhark antiguo al joven. El texto, en pocos trazos, reza sobre un pedido a los ases por la buena cosecha.

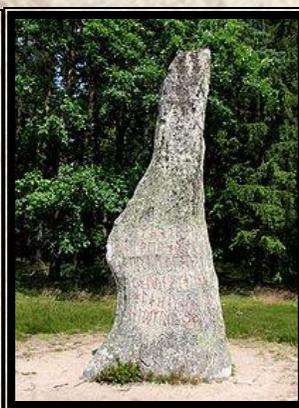
La estela Björketorp (DR 360 U) (500-700) de más de 4 metros de altura, es parte de un conjunto de menhires de 3 piedras formando un círculo sagrado (stone circle) está cubierta por runas pertenecientes al Futhark antiguo con pequeños cambios de letras lo que la hacen acercarse al Futhark joven.

DR 359

DR 357

DR 360 U

CATALOGACION SEGÚN ESTILO DE ARTE EMPLEADO POR EL MAESTRO CANTERO.

Para algunas inscripciones danesas de Jacobsen & Moltke se da un subperíodo más preciso. Los períodos utilizados son:

- 1)-PERIODO PRE-JELLING (750 - 900)
- 2)-PERIODO POST JELLING (S. -XI) AÑOS 1000 – 1050-
- 3)-PERIODO CRISTIANO POST JELLING (PRIMERA MITAD DEL SIGLO XI)

Lis Jacobsen & Erik Moltke, arqueólogos, runólogos, escritores y catedráticos del Museo Nacional de Dinamarca, toman como punto de partida histórico el momento en el cual es erigida la Estela de Jelling por el rey Harald “Bluethooth” en honor a su padre, el rey Gorm de Dinamarca, quien tenía su asiento real en Jelling, península de Jutlandia. Esta ocasión marca un corte en la historia nórdica ya que se inicia la era del cristianismo con discusiones a favor y en contra.

Según los estudios arqueológicos, las piedras de Jelling fueron erigidas en el siglo X, momento en el cual Gorm “the old” (936-958) era rey de Dinamarca y consigue así también serlo de Noruega. Gorm ordena tallar la primera piedra en honor a su esposa Thyra, luego su hijo, posteriormente rey Harald “Bluetooth” Gormsson ordena hacer lo mismo y la mayor piedra rúnica del conjunto es dedicada a su padre, el rey Gorm.

Cuando Harald asume el cristianismo venía imponiéndose al sur de su reino, la Germania traía consigo un nuevo dios, y Harald supo que su reino sería invadido en breve. Según estudiosos del rey Harald, era un hombre práctico, y antes de perder todo lo que se padre y el habían conseguido, en 960 decidió bautizarse e instalar la nueva fe en todo su reino, la cual más tarde se trasladaría hacia Noruega e Islandia. Tomó la decisión de trasladar el cuerpo de su padre, el cual estaba en un túmulo nórdico, siguiendo la tradición de sus antepasados y enterrarlo en el patio de la primera iglesia cristiana en el reino cercana a la actual Jelling. Y para reforzar su decisión ordenó erigir la piedra a su padre con esta inscripción:

En nórdico antiguo:

“...Haraldr konungr bað g rva kumbl þausi aft Gorm faður sinn auk aft Þórví móður sína. Sá Haraldr es sér vann Danm rk alla auk Norveg auk dani gærði kristna...”

“...El rey Harald ordenó que se hicieran estos monumentos en honor a Gorm, su padre, y Thyra, su madre. El Harald que ganó toda Dinamarca y Noruega y convirtió a los daneses al cristianismo...”

Volviendo a la catalogación de Jacobsen & Moltke toman como referencia un primer periodo, al cual llaman “periodo pre Jelling”, que abarca la franja etaria, desde 750 al 900, la cual podría incluir, según la base Rundada, al estilo RAK, el cual incluía estelas rúnicas del periodo Vendel (450 – 800 apx) y algunas más modernas a la era de expansión (800 – 1050apx). En

este periodo podría estar ubicada temporalmente la estela de Jelling, ya que Harald ordeno erigirla cerca del 960 aproximadamente.

Un segundo periodo conocido como “post Jelling” (s. XI – 1000 – 1050) que podría abarcar el estilo Fp hasta el estilo Ringerike (Pr 1, Pr2,)

Un tercer periodo conocido como “periodo cristiano post Jelling” que abarcaría la primera mitad del siglo XI el cual coincidiría con el estilo Urnes dado por Runendata.

DISTRIBUCION Y CANTIDAD DE LAS ESTELAS RUNICAS EN ESTOS PAISES:

116

Al momento de escribir este artículo, Rundata afirma que hay 6751 inscripciones rúnicas constatadas y fechadas de las cuales, 6269 son estelas rúnicas halladas en Noruega, Suecia y Dinamarca.

-Dinamarca: 846 (360 en isla de Seelandia, 338 en las islas de Fyonia y alrededores, incluyendo Hedeby y 152 en la península de Jutlandia)

-Noruega: 1213 (113 en la zona aledaña a Oslo, antiguo reino de Vesfold y Tunsberg, 689 en los alrededores de Bergen al oeste, 181 cercano a Vestfold y 230 en Trondheim antigua capital Niaros.

-Islandia: 0

-Suecia: 3.558- El distrito sueco de Uppland tiene la mayor concentración de estelas 2866, mientras que la provincia de Södermanland e isla de Gotland ocupa el segundo lugar con 692.

Divide la lista en estelas talladas en Futhark antiguo y Futhark joven:

Las estelas catalogadas en Futhark antiguo son 9:

Einang stone (s. IV)

Tune Runestone (s. III - IV)

Kylver Stone (s. V)

Möjbro Runestone (s. V pc- VI)

Järsberg Runestone (s. VI-estela de transición)

Björketorp Runestone (s. VII-estela de transición)

Stentoften (s. VII –estela de transición)

Eggjum stone (s. VIII)

Rök runestone (s. IX-estela de transición)

- Gran Bretaña: (Inglaterra + Escocia + Isla de Man): 111
- Irlanda: 16
- Islas Feroe, Orkney y Shetland: 18
- Groenlandia: 1
- Ucrania: 1
- Italia: 2
- Turquía (Estambul): 1

Líneas simples, runas complejas, textos valientes, dolorosos, victoriosos y hasta ridículos, todos ellos tuvieron un propósito y una razón de existir. El proto nórdico fue, gracias al Futhark antiguo, el primer idioma en el norte en ser tallado; 24 runas significativas que posteriormente se convertirían en la madre de las lenguas germánicas.

Una Era de Vendel y trescientos años después el Futhark joven toma protagonismo para que, con sus nuevas letras y combinaciones, iluminar al hombre nórdico y hacerlo parte de una sociedad de navegantes viajeros, que llevaron el nórdico antiguo a todos los rincones del planeta.

El lenguaje, por supuesto, siempre ha sido para el hombre la mejor herramienta, los vikingos entre sus idas y vueltas a casa se encargaban, que cada viaje no quedara en el olvido. Allí aguardaba, un maestro cantero para cumplir la voluntad del nórdico que lo contratara. Según el contexto, familiar o militar, de festejo o bélico, de vida o muerte, el runemaster elegía con cuidado la piedra que llevaría su encargo, la preparaba como quien prepara la obra de su vida, corrigiéndole los daños, alisándola, dejándole una cara limpia y pronta para recibir color.

Los cinceles son afilados, los martillos ajustados para provocar el daño justo y necesario, las letras ansiosas se afirman a la piedra para nunca más salir de allí.

Zafia, clara y triste aguarda por más.

Las canteras aguardan por dejar de ser solo polvo para convertirse en rojo Falun, verde malaquita o calcio blanco. Los polvos se mezclan y los olores suben hasta la nariz del maestro, el cual sonríe cuando obtiene la textura deseada. Una vez el mensaje dibujado en la piedra y con pincel en mano, el maestro comenzara a darle vida a su obra. El rojo resalta al primer contacto con la piedra, se siente intimidada, sola, pronto, otras letras comenzaran a tomar color, al tiempo, todas estarán pintadas "Faihian" coloreadas, resta que el maestro haga lo propio con las figuras que han sido elegidas, enredaderas elegantes entre dragones y serpientes, nudos y figuras extrañas, trenzas anilladas que darán firmeza al trabajo y una boca de serpiente tenuemente abierta aguarda al final de la estela, mirando de costado con ojos de forma almendrada.

118

El maestro mira su obra y asiente, finalmente lo ha logrado, le resta solamente dejar su firma, toma uno de sus cinceles y marca, un punto entre palabras o dos puntos, una pequeña cruz o intercambia una letra por otra, pero al final de la obra ha dejado su seño, su firma, la piedra una vez sola y apartada se ha convertido en una estela llena de runas, de mensajes para la posteridad.

El runemaster mira su obra y sus herramientas, simples instrumentos para formar un mensaje, nosotros, los escritores, los investigadores, los que amamos el arte nórdico lo miramos a el, que, sin su talento, la piedra de granito seria solo eso y no un conjunto de historia, un legado para toda la humanidad.

A Balle, Asmund Kareson, Fot, Gunnborga, Halvdan, Ulf de Borresta, Visäte, Öpir y muchos otros maestros canteros, ¡tak bra allr!, muchas gracias por habernos heredado las estelas runicas.

Elizabeth Rey.

Escritora e Investigadora de la cultura e historia nórdica.

Vs 24

Runemaster: Red Balli

U 873

Estilo: Urnes refinado

Runemaster: Balle

Estilo: Urnes medio.

BIBLIOGRAFIA:

-) Daversa, Fabiana "El Libro mágico de las Runas, el oráculo vikingo" Buenos Aires-Editorial Grijalbo – 1999. Páginas de consulta: 15-26 \ Capitulo III El Alfabeto Futhark
-) Dick Harrison & Svensson Kristina; "Vikingaliv" 2007:209. Stockholm - Fälth & Hässler, Värnamo. 2009 - ISBN 91-27-35725-2
-) Nationalencyklopedin "Runsten" volume 16, pp. 91-92 – 1995.
-) "Nationalencyklopedin" (1995), volume 16. (Enciclopedia Nacional Sueca)
-) "Proyecto RUNDATA" - Universidad de Upsalla – Suecia
-) Snaedal & Åhlen; "Svenska Runor Riksantikvarieämbetet" Chapter 33&34 – 2004 ISBN 91-7209-366-8
-) Spurkland, Terje; "Norwegian Runes and Runic Inscriptions" Boydell Press. pp. 2, 16. ISBN 1-84383-186-4.) 1995.
-) Universidad de Oslo – Noruega

AGRADECIMIENTOS

- +ARTE VIKINGO – DEFINICIÓN Y ESTILOS DE ARTE NORDICO.
- +ENCICLOPEDIA NACIONAL SUECA
- +UNIVERSIDAD DE UPSALA – SUECIA
- +UNIVERSIDAD DE OSLO – NORUEGA
- +CENTRO DE INVESTIGACIONES RUNICA O PROYECTO RUNENDATA

LOS PRINCIPIOS DE JAKOBSSON SOBRE LA EMPUÑADURA DE ESPADAS VIKINGAS

Proyecto Forl Verzi
Recreación y ciencia.

121

El trabajo revolucionario de Jan Petersen De Norske Vikingesverd (1919) ha sido seguido por varios investigadores y arqueólogos especializados en la cultura nórdica, muchos han modificado, complementado o reemplazado, con esquemas propios la tipología de Petersen. En este sentido, quien ha hecho mayores aportes corresponde a Mikael Jakobsson, quien en su trabajo Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi (Estocolmo, 1992) introdujo un enfoque algo diferente. El presente artículo, está basado en el pomo de las espadas vikingas.

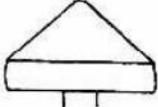
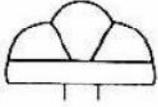
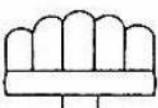
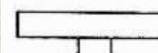
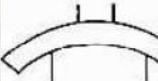
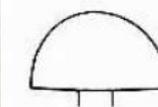

La tesis doctoral de Mikael Jakobsson, publicada en el año 1992, titulado “Krigarideologi och vikingatida svärdstypologi” (*Ideología guerrera y tipología de espadas de la época vikinga*), corresponde a un trabajo serio y muy sofisticado, cuya contribución radica en el análisis metódico, y actualización de los datos recopilados por Jan Petersen, basándose en los hallazgos de este, y otros posteriores, realizado en gran parte de Europa. Su objetivo no es criticar las clasificaciones de Petersen, sino que ha complementado la información, relativa a los pomos de espadas vikingas. Si bien Petersen estableció tres grupos diferentes (un grupo de múltiples cabezas, un grupo con una cabeza simplificada, un grupo de tipos no clasificables), Jakobsson realiza una división en 7 grupos o principios.

Para más información sobre la obra de Mikael Jakobsson, revisar el siguiente enlace:

<http://sagy.vikingove.cz/jakobssonovy-principy-jilcu/kniha/#main>

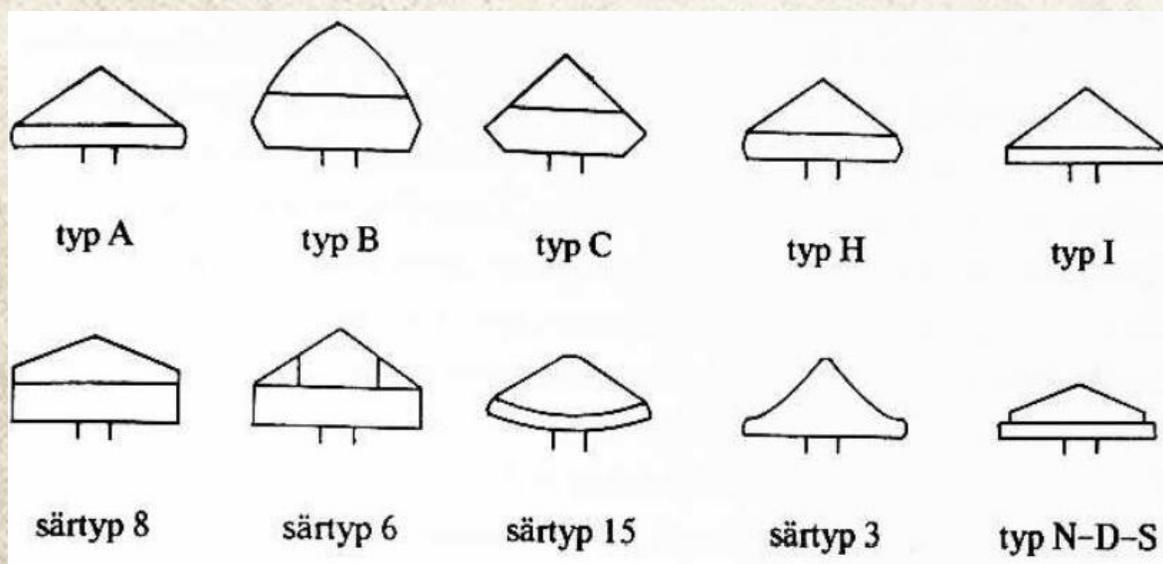
GRUPOS DE POMO DE ESPADAS VIKINGAS SEGÚN JAKOBSSON:

1-CABEZA TRIANGULAR		Trojúhelníková hlavice
2-CABEZA TRILOBULAR		Trojaločná hlavice
3-CINCO Y MÁS LÓBULOS		Pěti a více laločná hlavice
4-CABEZA AUSENTE		Absentující hlavice
5-ESCUDO CURVO		Zahnutá zástita
6-CABEZA DE UNA PIEZA		Jednodílná hlavice
7-NO CLASIFICADO		

PRINCIPIO 1: CABEZA TRIANGULAR

Corresponde a los tipos básicos A, B, C, H, I y tipos especiales 3, 6, 8 y 15 de Petersen. Las espadas que usan este principio constituyen una parte importante del material encontrado. Según Jacobson, de un total de 884 piezas (48% de los hallazgos), se distribuyen del siguiente modo: En Noruega, 529 (60%), Suecia 147 (17%), Finlandia 81 (9%), Dinamarca 4 (0,5%), Europa occidental 94 (11%) y Europa del Este 29 (3%). Su origen se remonta a las espadas continentales con cabeza de pirámide. En Escandinavia, este principio se remonta a mediados o finales del siglo VIII bajo la influencia de las primeras espadas carolingias, persistiendo en dicha península, hasta mediados del siglo X.

Tipología de espadas de Petersen, según el principio 1 de Jakobsson

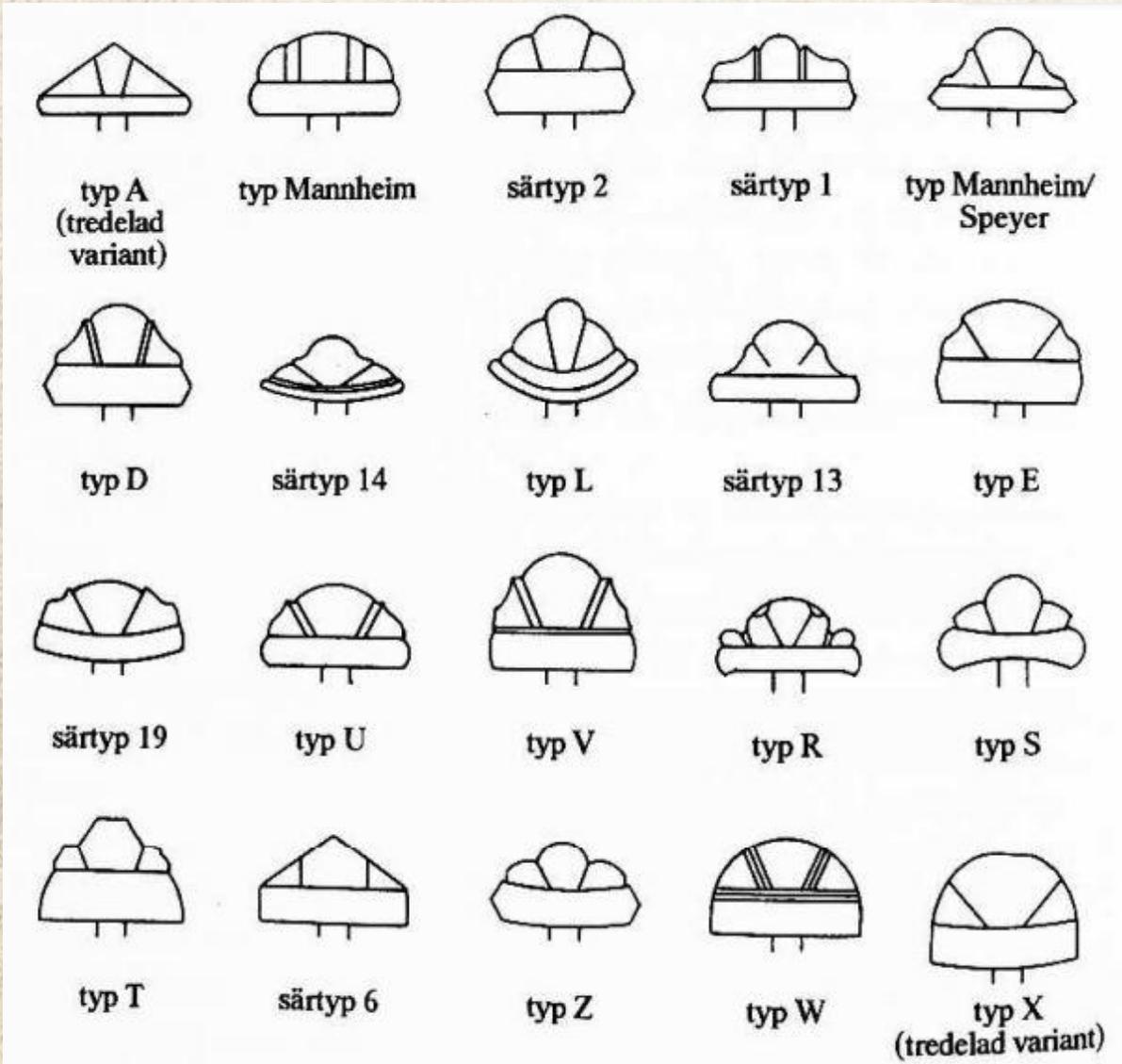

*Distribución de los pomos del principio 1.
Las áreas de hallazgos arqueológicos están ennegrecidas.*

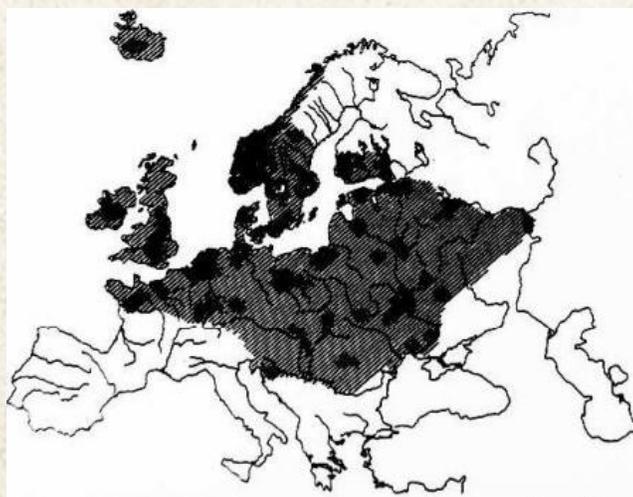

PRINCIPIO 2: CABEZA TRILOBAL:

Incluye Tipo A, Tipo Mannheim, Tipos Especiales 1 y 2, Tipo Mannheim / Speyer, Tipo D, Tipos Especiales 14 y 6, Tipo L, Anterior Tipo X, Tipo Especial 13, Tipo E, Tipo Especial 19, V, R, S, T y Z. Este principio se aplica a al menos en 492 espadas (26% de los hallazgos). Se distribuyen de la siguiente manera: En Noruega, 188 (37%), Suecia 58 (12%), Finlandia 43 (9%), Dinamarca 18 (4%), Europa occidental 75 (15%) y Europa del Este 110 (23%). El origen se encuentra en las espadas merovingias, cuyo pomo trilobal representaba la cabeza de un animal. Este principio llegó a Escandinavia a fines del siglo VIII bajo la influencia de las espadas carolingias tempranas, y el contacto con Inglaterra en el siglo IX. Se mantuvo en la Península escandinava hasta principios del siglo XI.

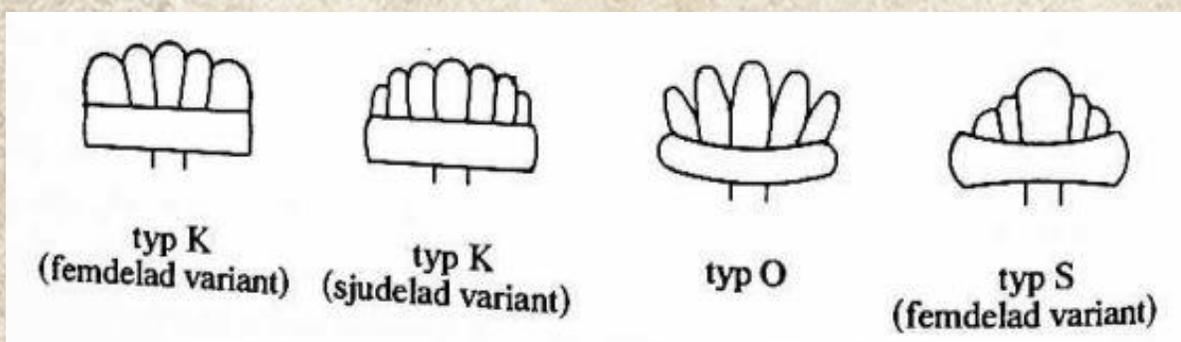
Tipología de espadas de Petersen, según el principio 2 de Jakobsson.

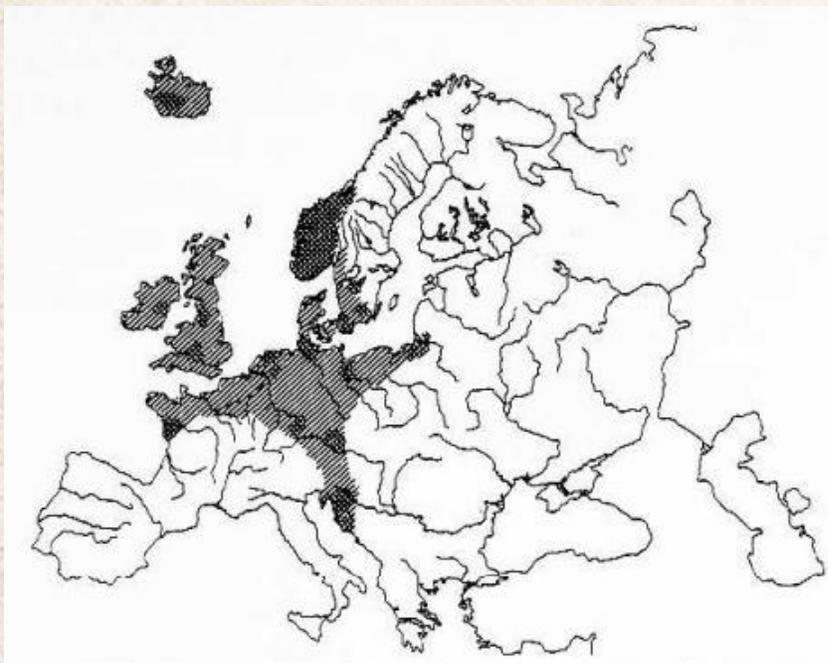
*Distribución de los pomos del principio 2.
Las áreas de hallazgos arqueológicos están ennegrecidas.*

PRINCIPIO 3: CINCO Y MÁS LÓBULOS.

Incluye el tipo K, O y la variante de 5 años S. Este principio es el más pequeño, al menos 88 espadas (5% de los hallazgos), teniendo relación con el Principio 2. Se distribuyen de la siguiente manera: En Noruega, 44 (49%), Suecia 4 (5%), Finlandia ninguna, 1 en Dinamarca (1%), en Europa Occidental 26 (30%) y en Europa del Este 13 (15%). Al igual que el principio 2, este tiene su origen en las espadas merovingias, cuyo pomo representa cabezas de animales en el centro y costados. Este principio llegó a Escandinavia a principios del siglo IX y sobrevivió hasta la mitad del siglo X.

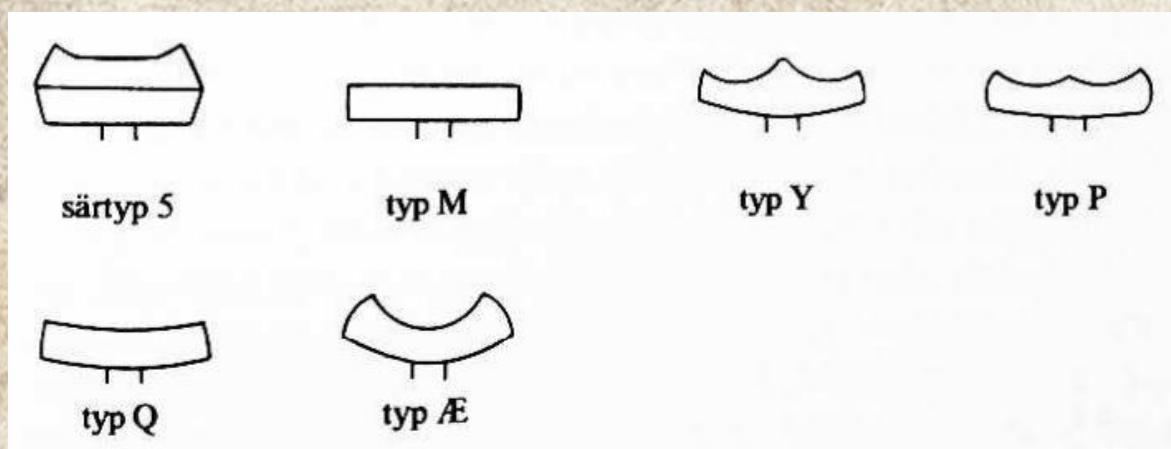
Tipología de espadas de Petersen, según el principio 3 de Jakobsson.

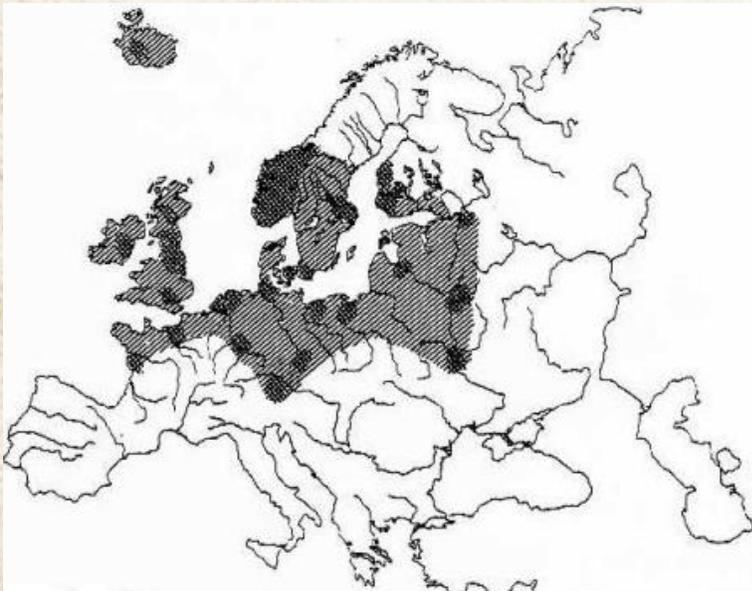
*Distribución de los pomos del principio 3.
Las áreas de hallazgos arqueológicos están ennegrecidas.*

PRINCIPIO 4: POMO AUSENTE

Este principio está caracterizado por una cubierta superior que reemplaza el pomo, incluye los tipos M, P, Q, Y, Æ y los tipos especiales 5, 17 y 18. Se sabe de al menos unas 712 espadas con este principio, que representan el 39% del total de los hallazgos. Cabe señalar que el tipo M es el tipo de espada más numeroso, con al menos unas 432 encontradas, que representan el 17%. En Noruega, este principio contempla 631 espadas (89%), Suecia 23 (3%), Finlandia 14 (2%), Dinamarca 2 (0,3%), Europa occidental 28 (4%) y Europa del Este. 14 (2%). El principio 4 apareció en el siglo IX y desapareció durante el siglo XI.

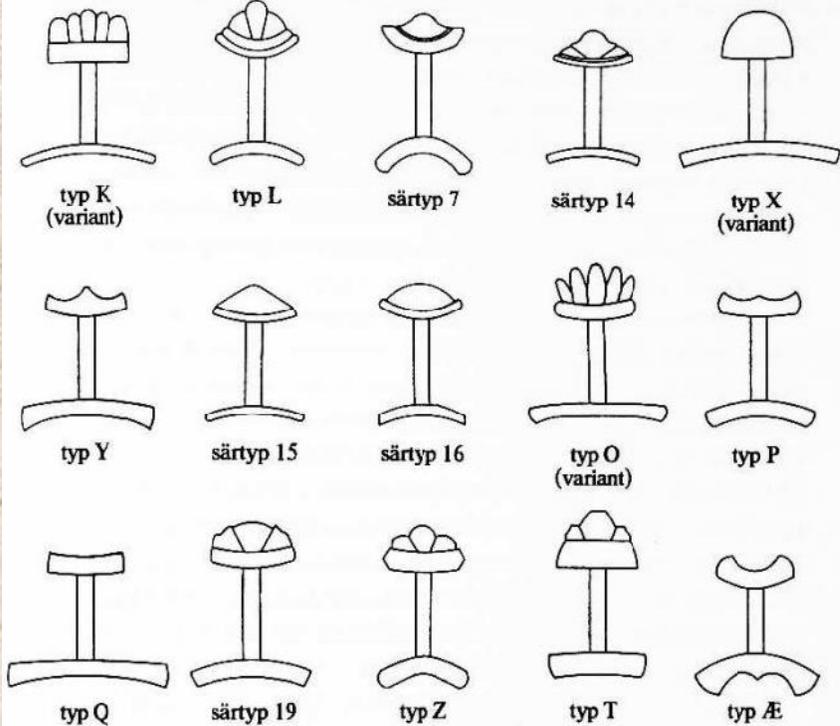
Tipología de espadas de Petersen, según el principio 4 de Jakobsson.

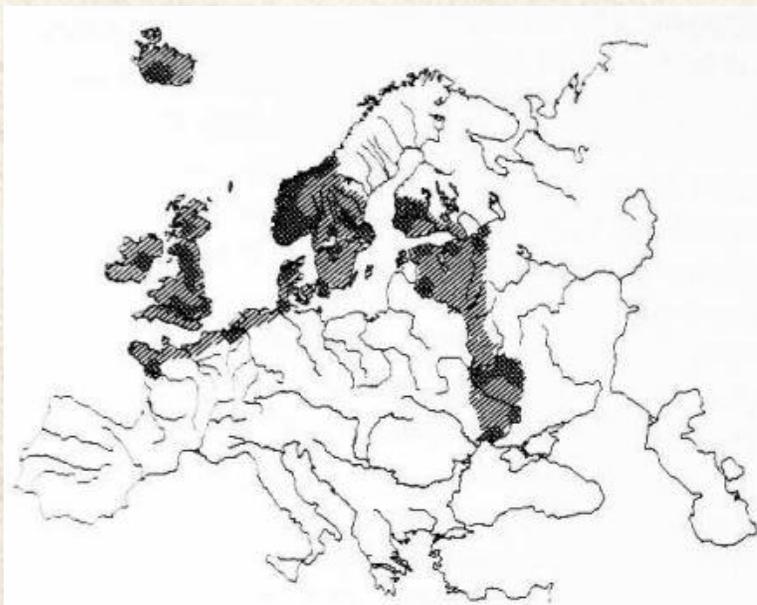
*Distribución de los pomos del principio 4.
Las áreas de hallazgos arqueológicos están ennegrecidas.*

PRINCIPIO 5: GUARDIA CURVA

Incluye tipo L, tipos O, K y X tipos Q, T, Y, Z, Æ, tipos especiales 7, 14, 15, 16, 17, 18 y 19. Las espadas que utilizan el principio 5 suman, al menos, 482 piezas, que representan el 26% del total. En Noruega se encuentran 312 (71%), Suecia 32 (7%), Finlandia 23 (5%), Dinamarca 3 (1%), Europa occidental 45 (10%) y Europa oriental 70 (6%). El principio 5 fue contemporáneo al principio 4, vale decir, desde principios del siglo IX hasta el siglo XI.

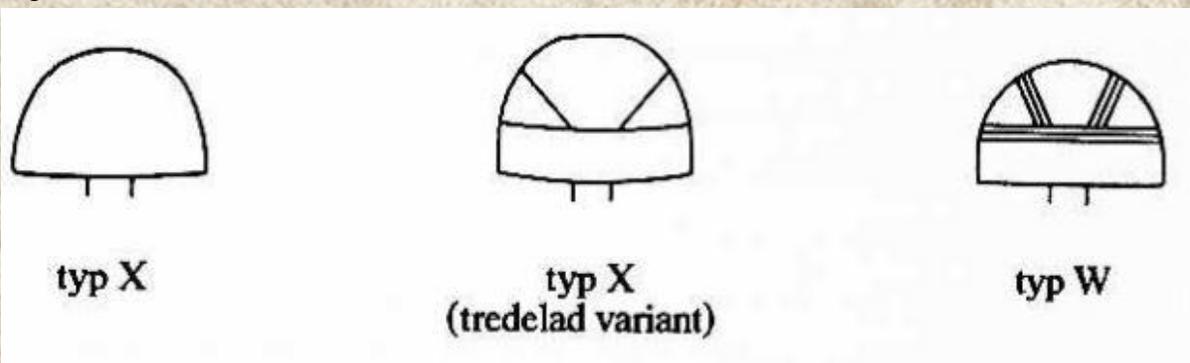
Tipología de espadas de Petersen, según el principio 5 de Jakobsson.

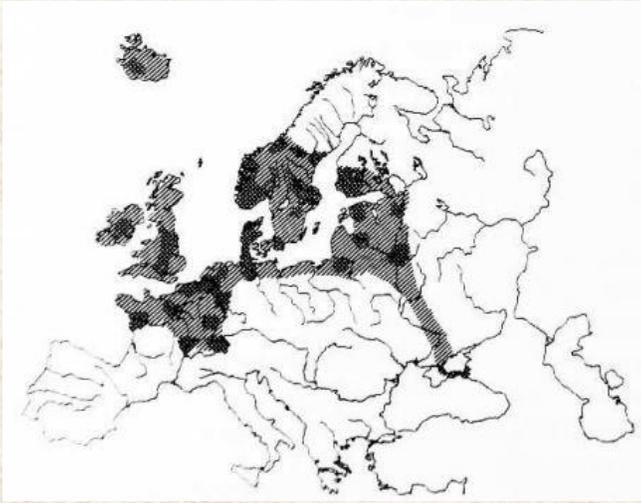
*Distribución de los pomos del principio 5.
Las áreas de hallazgos arqueológicos están ennegrecidas.*

PRINCIPIO 6: POMO DE UNA SOLA PIEZA

Este principio, caracterizado por un pomo de una pieza y una protección superior ausente, incluye los tipos X y W. Las espadas que usan este principio, suman, al menos 211 ejemplares, que equivalen al 11%. En Noruega, 6 corresponde a 69 (33%), Suecia a 25 (12%), Finlandia a 46 (22%), Dinamarca a 8 (4%), Europa occidental a 51 (24%) y Europa del Este (12.6%). Según Jakobsson, este Principio comenzó a utilizarse a fines del siglo IX, o principios del siglo X, no obstante. El investigador Jiří Kosta demostró, a través de un juego de espadas tipo X, encontrada en Mikulčice, en la región de Moravia. Este principio podría haber estado presente en Europa Central, ya en el siglo IX. El principio 6 fue fundamental para las siguientes armas utilizadas en el medievo.

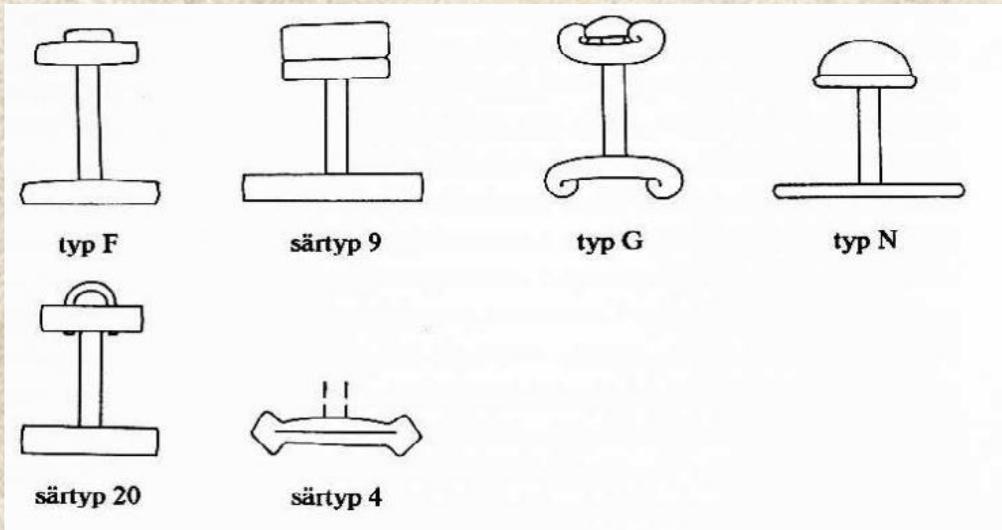
Tipología de espadas de Petersen, según el principio 6 de Jakobsson.

*Distribución de los pomos del principio 6.
Las áreas de hallazgos arqueológicos están ennegrecidas.*

SIN CLASIFICAR

De un total de 1900 espadas incluidas en el estudio, al menos el 97% de estas, están incluidas en los 6 principios anteriormente expuestos, lo que es equivalente al 3% por ciento, con un total de 60 espadas, que no pueden ser incluidas en la clasificación. Estos son los tipos F, G, N y los tipos especiales 4, 9, 10, 11, 12 y 20. Estos tipos mezclan diferentes principios, o bien, forman principios independientes.

Tipos inclasificables

Cómo se demuestra en la investigación, se puede percibir cierta evolución en los tipos de espadas, produciendo en cada principio, una nueva generación de espadas, no obstante, podemos apreciar que la clasificación de Jakobsson conforma un grupo más amplio de espadas, basadas en atributos claramente definidos. Las espadas se usaron de forma estándar durante más de 100 años, y algunos incluso hasta 200-250 años, vale decir. 6 a 8 generaciones. Estos usos prolongados, en los procedimientos de fabricación, supone una profunda significación debe ser más profundo. En el siglo X, todos los principios eran utilizados de

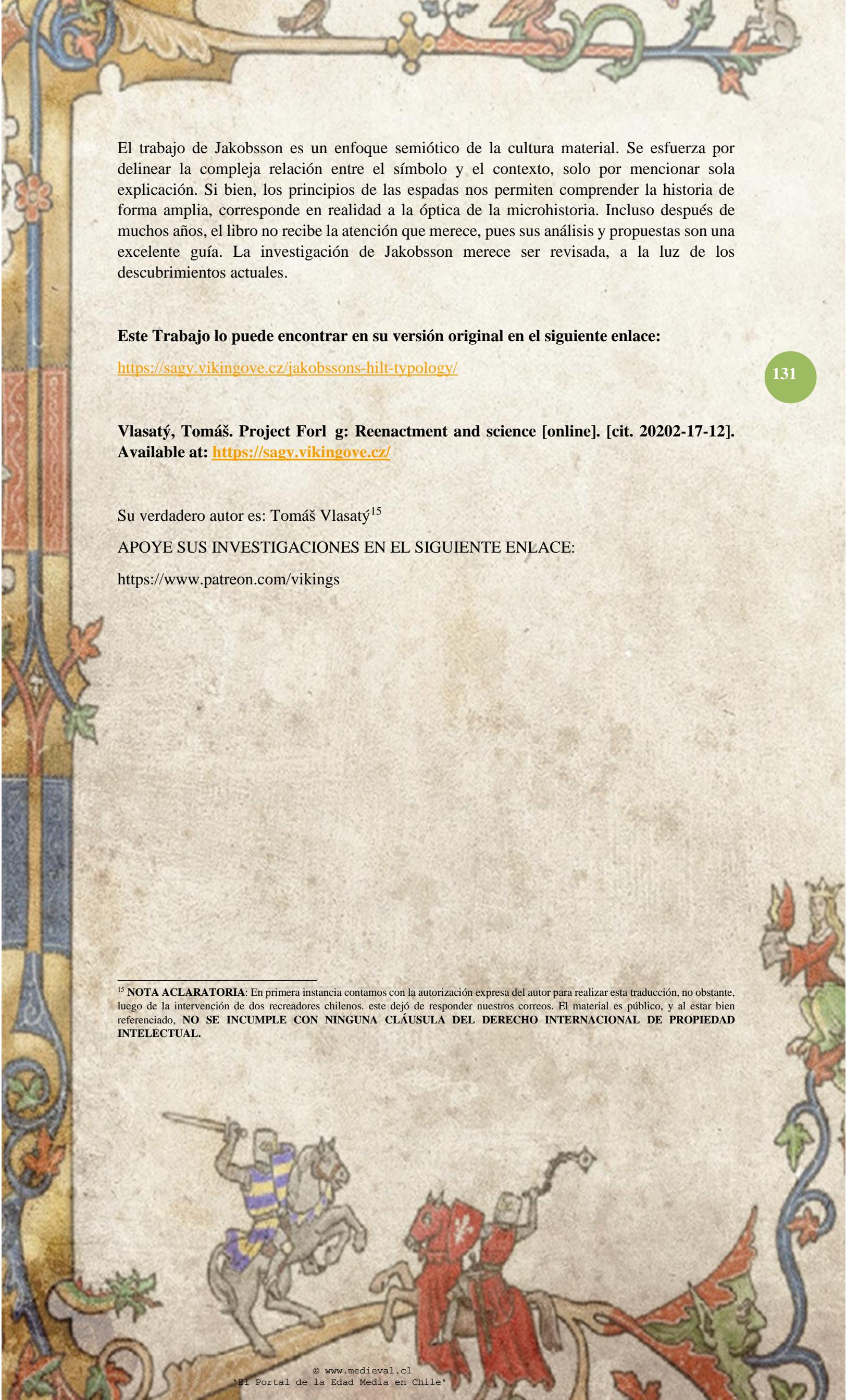
manera simultánea, en un entorno geográfico, no habiendo, en algunos casos vinculación entre el tipo de pomo y el tipo de hoja, pudiendo encontrar espadas de uno o dos filos. Es por esta razón que Jakobsson las clasifica entre los 6 tipos de espadas más populares. Diferentes estrategias para la reproducción del valor simbólico vinculado a la forma física.

El valor simbólico de las espadas está vinculado a sus propiedades y usos. El hecho de que los principios de las espadas se originaran en tiempos turbulentos, productos de las guerras, y que éstas se hallan encontrado, a menudo en tumbas, sugiere que sus dueños podrían haber sido líderes que murieron en combate. En este sentido, la espada sugiere diversa información, cómo su pertenencia a un estrato social, y un apego legítimo a una sociedad superior. Por supuesto, la condición social se reflejó en la apariencia de la espada, y algunos tipos o principios completos fueron más apropiados que otros para expresar ese mensaje. No obstante, encontramos algunos principios que hoy en día se nos hacen difícil de comprender.

Las espadas más comunes de los principios 1, 2, 3, tienen pomos más pesados, generalmente decorados y guardas cortas, muy adecuadas y resistentes para las peleas. Por otro lado, encontramos otras de modelo más conservador, cuyo origen lo encontramos en generaciones anteriores de armas germánicas, hay espadas más ligeras y menos decoradas, con pomos simples y guardas más largas, generalmente más adecuadas para el combate (Principio 6, especialmente el Tipo X). Se podría afirmar que sus dueños pertenecían a la aristocracia continental y la costumbre que promovía la élite local. Situación similar se puede aplicar al Principio 5, cuyo origen pareciese ser anglosajón, replicadas ampliamente en Escandinavia. El Principio 4 podría haber sido el más popular para la población, con cierta jerarquía pero que no podía costear los principios anteriores, por eso el tipo M de Petersen es la espada medieval más común.

Por último, pero no menos importante, señalar, que la distribución de armas en Escandinavia no fue uniforme, pareciendo existir grandes diferencias entre los pueblos del centro y la periferia. En sociedades cerradas, como Islandia o algunas regiones escandinavas, el uso de armas era frecuente, pero las espadas solo pertenecían a los más ricos, y en pequeñas cantidades. En centros cómo Upsala, las armas se estuvieron principalmente en manos de la nobleza guerrera, aproximadamente en una proporción de hasta 14 tipos de Petersen, por 100 espadas. La cuestión de la presencia y ausencia de armas entre la población en general es crucial para este modelo. Situación muy diferente ocurría en la periferia, cuya población no estaba muy estratificada, pero que intentaban demostrar su poder. Esta demostración se manifiesta por la acumulación de un gran número de armas (también un modelo de unificación de la compañía), cuya diferencia fundamental radica en la frecuencia y la calidad. Esto se puede constatar por la frecuencia de las espadas en el territorio noruego, que incluye varios miles de ejemplares, y el hecho de que la proporción de estas, en las regiones noruegas ricas es de 10 a 13 tipos de Petersen por cada 100 espadas. El vacío que surge de la ausencia de un gobernante central, genera un gran número de líderes pequeños que demostraba su poder mediante su armamento. Las sociedades guerreras generaron una mayor abundancia y circulación de espadas. En los grupos o milicias del pueblo noruego, abundaron las armas y todos los principios antes expuestos, según Jacobson, estos no fueron más que el reflejo de la realidad de este pueblo.

El trabajo de Jakobsson es un enfoque semiótico de la cultura material. Se esfuerza por delinear la compleja relación entre el símbolo y el contexto, solo por mencionar sola explicación. Si bien, los principios de las espadas nos permiten comprender la historia de forma amplia, corresponde en realidad a la óptica de la microhistoria. Incluso después de muchos años, el libro no recibe la atención que merece, pues sus análisis y propuestas son una excelente guía. La investigación de Jakobsson merece ser revisada, a la luz de los descubrimientos actuales.

Este Trabajo lo puede encontrar en su versión original en el siguiente enlace:

<https://sagy.vikingove.cz/jakobssons-hilt-typology/>

131

Vlasatý, Tomáš. Project Forl g: Reenactment and science [online]. [cit. 2020-17-12]. Available at: <https://sagy.vikingove.cz/>

Su verdadero autor es: Tomáš Vlasatý¹⁵

APOYE SUS INVESTIGACIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE:

<https://www.patreon.com/vikings>

¹⁵ **NOTA ACLARATORIA:** En primera instancia contamos con la autorización expresa del autor para realizar esta traducción, no obstante, luego de la intervención de dos re creadores chilenos, este dejó de responder nuestros correos. El material es público, y al estar bien referenciado, **NO SE INCUMPLE CON NINGUNA CLÁUSULA DEL DERECHO INTERNACIONAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL.**

¿QUIERES PUBLICAR EN LA REVISTA HÆRÉTICVS?

Se acepta cualquier artículo, trabajo o ensayo que esté orientado a algún aspecto de la Edad Media.

¿DEBO SER HISTORIADOR O TENER TÍTULO UNIVERSITARIO PARA PUBLICAR?

En lo absoluto, solo debes tener ganas de escribir y ser un apasionado por el medievo.

¿QUIERO PUBLICAR, PERO NUNCA LO HE HECHO?

¡¡¡Contáctate con nosotros y te ayudamos en el proceso ATREVETE!!!

132

REQUISITO FUNDAMENTAL:

1. Tener muchas ganas de publicar.
2. Tomar tu texto en serio, con el mayor profesionalismo.
3. No copiar total no parcial artículos o páginas de internet.
4. Respetar las normas y línea editorial expuestos en www.medieval.cl/revista

Estamos abiertos a artículos divulgativos, siempre y cuando sean abundantes en bibliografía, fuentes secundarias y sobre todo primarias. De orientación seria y científica.

DUDAS Y/O CONSULTAS CONTACTAR A:

revistahaereticus@gmail.com

SITIO WEB: www.medieval.cl