

El Seminario de Mitocrítica Cultural organizado por ACIS, Grupo de Investigación de Mitocrítica que dirige el Dr. José Manuel Losada, junto con el ICCRR (Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones) de la Universidad Complutense de Madrid, fue celebrado, en esta ocasión, los pasados días 11, 18 y 25 de abril de 2023. En cada jornada, especialistas en la materia –doctores y doctorandos- analizaron en sus comunicaciones la pervivencia de alguno de los mitos grecorromanos y judeocristianos en la Literatura Moderna y Contemporánea, sus procesos de mitificación y desmitificación, así como su readaptación actual en soportes digitales. La metodología de base usada en cada comunicación fue la que expone el Dr. Losada en su ensayo *Mitocrítica cultural. Una definición del mito* (2022), es decir, la que considera a la mitocrítica cultural como ciencia autónoma.

La sesión del día 11 se inauguró con la reflexión del propio Dr. Losada acerca de la adaptación del mito en el mundo posmoderno, seguida de la exposición de la profesora María Flores en relación con el mito de Melusina, y de la comunicación de la doctoranda Carolina López sobre los procesos de desmitificación en el mito de Progne y Filomena. Por su parte, la sesión del día 18 se abrió con el mito de Orfeo y Eurídice desarrollado por la Dra. Laura Navajas, al que siguió la comunicación del Dr. José Manuel Correoso referente al mito judeocristiano de la caída y redención de la humanidad, y la exposición sobre la readaptación y reinterpretación del mito de Aquiles en los videojuegos de la investigadora Begoña Cadiñanos. El ciclo de sesiones se clausuró el día 25 con tres comunicaciones dedicadas al tema de “Brujas y Gorgonas”: la primera, a cargo la Dra. Xiana Sotelo, en relación con los principales aspectos mitológicos en la figura de las brujas desde la mitología griega y celta hasta las autodenominadas brujas modernas en redes sociales, seguida del análisis efrástico del mito de Medusa en dos composiciones líricas por parte de la profesora Maya Zalbidea, y de la exposición de la Dra. Isabel González Gil acerca de dos reescrituras de Medea en la poesía contemporánea.

“Análisis de un tiempo nuevo para el mito”. José Manuel Losada.

En su exposición inaugural, el Dr. Losada reflexionó sobre el mito en nuestro tiempo posmoderno tomando la definición del mismo de su libro *Mitocrítica cultural. Una definición del mito* (2022). El profesor insistió en la imperiosa necesidad de una definición del mito y desarrolló diferentes aspectos de su adaptación a nuestro tiempo como son: el “presentismo” absoluto contemporáneo y de qué manera este afecta a la

visión del mito en el mundo actual; el imperativo de recurrir a otras disciplinas coadyuvantes por el carácter multidisciplinar e interdisciplinar del mito, pero la urgencia de concebir la mitocrítica como ciencia autónoma; la necesaria distinción entre la trascendencia del relato mítico y otros correlatos del imaginario; el análisis mítico estructural en mitemas y la heurística de los factores configuradores y distorsionadores del mito, así como la difícil aceptación del misterio en la posmodernidad por el cataclismo moral que supone el desprestigio de la trascendencia (concepto esencial en mitocrítica cultural) y la diferencia abismal entre el cronotopo mítico y el actual.

Especialmente interesante resultó el énfasis que el Dr. Losada dio a la aparición del cristianismo y en cómo este ha detenido el devenir de los dioses olímpicos: la encarnación de Cristo, su posterior catábasis a los Infiernos tras su muerte y anábasis a los Cielos tras su resurrección supusieron un antes y un después en la concepción de los mitos antiguos en la cultura occidental, al tiempo que fue el detonante que hizo surgir otros nuevos mitos como Fausto, Hamlet, Don Juan, Frankenstein o Drácula, todos ellos marcados por el cristianismo en cuanto que sus protagonistas representan una rebelión abierta de raigambre diabólica hacia Dios. Este aspecto se expone en numerosas ocasiones en *Mitocrítica cultural* (pp. 63, 237, 370, 400 y 413) y reviste una capital importancia “dada la relevancia que la mitocrítica cultural concede a la mitología bíblica para la comprensión de la teoría y definición del mito” (p. 367).

“Mélusine, hada fundadora o *genitrix*: del mito a la ecocrítica”. María Flores.

En su comunicación, la profesora Flores hizo una presentación detallada del mito de Melusina en *Mélusine de los détritius* (2002) de Marie de La Montluel desde una lectura ecocrítica y ecofeminista del mismo. La profesora expuso de qué manera Melusina pasó de ser la mujer-serpiente, figura benefactora de la Madre, a convertirse en una extraña fusión de tres seres malditos para la Iglesia en el imaginario medieval: Eva-serpiente/dragón respecto de la prohibición, la violación del pacto y la transgresión del conocimiento y la imposición del castigo y escarmiento. Para finalizar, la profesora Flores expuso tres de las características más sobresalientes de este mito: su poder sobrenatural, el conocimiento de la sabiduría femenina y su carácter *genitrix* en cuanto a la fecundidad y riqueza del hada.

En mi opinión, la evolución de este mito (de figura benefactora a ser maldito) habría sufrido el mismo desarrollo que otros mitos antiguos durante el “tiempo de la transmisión”, uno de los tiempos intrahistóricos expuestos en *Mitocrítica cultural* en el

que se modula el mito original “enriqueciéndolo o empobreciéndolo, alargándolo o acortándolo, ilustrándolo o desdibujándolo” (p. 248), al tiempo que confirmaría la tesis mantenida por el Dr. Losada de que los mitos antiguos sufren una evolución con el cristianismo y su posterior interpretación por parte de los Padres de la Iglesia.

“Procesos de desmitificación en el mito de Progne y Filomena”. Carolina López.

La doctoranda Carolina López expuso, en primer lugar, la visión original del mito de Progne y Filomena en *Biblioteca Mitológica* de Pseudo-Apolodoro. Seguidamente, desarrolló las diferencias entre el mito original y su reescritura actual en *The tent* (2006) de Margaret Atwood a través del análisis de la desmitificación de sus principales mitemas: la boda, los crímenes de Tereo, la revelación de la verdad, la venganza y la metamorfosis final, siguiendo los presupuestos del análisis de mitemas propuestos en *Mitocrítica cultural*. A través de este análisis la doctoranda López llegó a la conclusión de que la desmitificación del mito de Progne y Filomena en *The tent* se debe a la pérdida de “valencia mítica” en cuanto a tres factores: las variaciones del mito sobre las coordenadas espaciotemporales, las variaciones sobre los temas y los mitemas, y las variaciones del propio mito como topos literario. Por último, Carolina López, enfatizó en el hecho de que los procesos de desmitificación no solo tienen lugar en nuestro mundo contemporáneo, sino que ya se daban en el mundo antiguo como –ejemplificó– ocurre en *Descripción de Grecia* de Pausanias en el siglo II. Un aspecto que también se contempla en *Mitocrítica cultural*: “la subversión mitológica no comienza en la Edad Media ni en el Renacimiento. La Grecia clásica ofrece ejemplos palmarios de este tipo de desmitificación” (p. 295).

La exposición de la doctoranda resultó especialmente útil en cuanto al análisis detallado de los mitemas y su transgresión actual, al tiempo que vino a corroborar la tesis mantenida por el Dr. Losada en cuanto que, en mitocrítica cultural, las nuevas formulaciones contemporáneas de mitos antiguos tienen una “tendencia, siempre acuciante, a vaciar los relatos de su valencia mítica” (p. 299).

“La literatura como transgresión necesaria: el mito de Orfeo en Blanchot”.

Laura Navajas.

En su comunicación la Dra. Navajas trató los conceptos de “mito”, “literatura” y “trascendencia” en el escritor francés Maurice Blanchot, al tiempo que resumió el mito original de Orfeo y Eurídice, y de cómo este se convierte en paradigma de su Teoría Literaria en cuanto a la equiparación del canto de Orfeo a la literatura. La comunicación

se dividió en tres partes que analizaron: 1. El concepto de “habla literaria” en Blanchot, 2. El espacio literario como ausencia de tiempo y 3. La muerte, “el morir”, como parte de la escritura del escritor francés. En cuanto al habla literaria, la profesora incidió en la imposibilidad, según Blanchot, de describir el enigma como algo impenetrable y cambiante, es decir, el mito como ausentamiento o fuga, la literatura, ese “habla” que el escritor francés asocia a la muerte y a la “Eurídice diurna” (la obra de arte), y que es incapaz de aprehender la trascendencia del mito.

La comunicación de la profesora Navajas fue compleja debido a la profundidad del tema y a la recurrente alegoría del mito de Orfeo traspasado a la Teoría Literaria. Compleja porque, según los presupuestos de *Mitocrítica cultural*, la alegoría “oculta y desvela a un tiempo el sentido de los relatos míticos” (p. 229), pero valiosa porque “se impone como un recurso literario de particular importancia para la interpretación mitológica” (p. 230).

“Mito en *The Scarlet Letter*: ángeles caídos, mesianismo y redención”. José Manuel Correoso.

El Dr. Correoso analizó en su comunicación de qué manera la obra cumbre de Nathaniel Hawthorne, *The Scarlet Letter* (1850), revisita el mito bíblico judeocristiano de la caída y redención de la humanidad a través de tres elementos: 1. La misma estructura narrativa de la obra (“una biblia en miniatura”, en palabras del propio José Manuel Correoso), 2. La glorificación de la tortura por la que pasa su protagonista, Hester, esto es, la imposición de la letra A de adúltera; y 3. Los símbolos de redención presentes en la obra: la propia letra escarlata como símbolo de la cruz y el fruto del adulterio, su hija Pearl, como elemento redentor. Por último, el profesor explicó cómo en la novela se produce, al mismo tiempo, la redención simbólica de la teóloga Anne Hutchinson (1591-1693) a través de un interesante proceso de mitificación y desmitificación históricas de su persona, y de su asimilación a la protagonista de *The Scarlet Letter*; una novela en la que, en este sentido, el heterodoxo Hawthorne puso en la picota, a modo de crítica social, todos los postulados del protestantismo y el calvinismo vigentes en la obra.

En la intervención del Dr. Correoso fue relevante, a mi parecer, la asimilación del personaje Roger Chillingworth, esposo de Hester, al mito del ángel caído: vuelto del mundo de los muertos (pues así se le creía), habiendo vivido entre “demonios” (indios salvajes) y con la sabiduría/locura adquirida de estos. Asimismo, resultó significativa y enriquecedora la ejemplificación del uso del palimpsesto bíblico como molde narrativo

(esa “biblia en miniatura” que es *The Scarlet Letter*) para la reelaboración del mito.

“Menis, Kleos y violencia del héroe griego en el mundo videolúdico: readaptación y reinterpretación del Aquiles Homérico”. Begoña Cadiñanos.

La comunicación de la investigadora Cadiñanos tuvo por objeto el estudio de dos videojuegos: *Total War Saga: Troya y Hades*, y cómo en ellos la figura del Aquiles homérico se ve distorsionada en su trasvase intermedial del papel al soporte digital y cronológico: del mito grecorromano a la actualidad. En este sentido, Begoña Cadiñanos analizó la transposición de estereotipos actuales al mito homérico en los citados videojuegos, es decir, de qué manera Aquiles aparece en estos videojuegos, no ya como un efebo guerrero, sino como un hombre musculado, maduro, irascible y violento. La comunicación resultó fructífera en su demostración de la pervivencia del mito hoy, aún entre un público que se supone muy joven (usuarios de videojuegos), porque, en efecto, según los presupuestos de *Mitocrítica cultural*, “el mito sigue siendo mito, pero ahora acomodado a un nuevo medio. Estamos en el terreno de la intermedialidad” (p. 219).

En el turno de preguntas la discusión académica entre tradición e innovación se centró en la valoración de las ventajas y desventajas de esta readaptación, reinterpretación y distorsión del mito de Aquiles en la actualidad, y hasta qué punto se subvierten las fuentes primarias para justificar la creciente tendencia a la violencia en medios interactivos como son los videojuegos. Un aspecto importante en el que reflexionar ya que, según afirma el Dr. Losada en su ensayo, “la mitocrítica cultural debe considerar, además, el nuevo marco psicológico en el que se desenvuelve el mito” (p. 61).

“Revisión de principales aspectos mitológicos en la figura de las brujas”. Xiana Sotelo.

En su exposición, la Dra. Sotelo exploró, a partir de la definición de mito del Dr. Losada en *Mitocrítica cultural*, la trascendencia mítica de la figura de la bruja. En primer lugar, abordó a dos diosas de la Antigüedad con poderes ancestrales y sobrenaturales asociados a las fuerzas de la naturaleza y del universo: 1. La griega Hécate, en su evolución de diosa benefactora, relacionada con la luna y la fertilidad, hasta su asimilación a reina de los fantasmas, siniestra e infernal y 2. La celta Morrigan, diosa de la muerte y la destrucción, con la misma evolución y características que Hécate. A continuación, desarrolló el mito de la bruja analizando las tres que aparecen en *Macbeth* de Shakespeare y su relación con las fases lunares (Maiden –luna media-, Mother –luna llena- y Crone –luna nueva), así como el énfasis en que, aunque la demonización de la bruja no comenzó

con la tradición judeocristiana, sí se acentuó con la Inquisición. Finalmente, la Dra. Sotelo expuso la pervivencia del mito en las autodenominadas brujas modernas cuya presencia se materializa hoy en redes sociales como Instagram, cuya capacidad transcendente de adivinación las convierte en un canal entre mundos heterogéneos.

No obstante, en mi opinión, hay un aspecto que se debería haber aclarado en la excelente exposición de la profesora Sotelo, esto es, si la presencia de la bruja actual en las redes sociales es un relato de ficción (característica indispensable para ser un relato mítico: ser un *relato* y ser *de ficción*) o es solo una *performance* que se materializa de forma virtual en las redes, en cuyo caso podría asimilarse a la experiencia mística y, según defiende el Dr. Losada, “no hay en mitocrítica cultural punto de fricción con la mística, experiencia real -o así interpretada- en personas- no en personajes-” (p. 59, nota 118).

“Un análisis comparativo de «Sobre la Medusa» de P. B. Shelley y «Aspecta Medusa» de Rossetti”. Maya Zalbidea.

La profesora Zalbidea realizó en su comunicación un análisis efrástico de los poemas «Sobre la Medusa de Leonardo Da Vinci, en la Galería Florentina» de Percy Bysshe Shelley y de «Aspecta Medusa» de Dante Gabriel Rossetti, atendiendo al terror que produce la Gorgona en los personajes masculinos de ambas obras. Una propuesta novedosa que consideró los fundamentos de la Teoría Literaria en cuanto a la relación de la literatura (en este caso el relato mítico) y las demás artes, atendiendo al tópico horaciano *ut pictura poesis*.

“Mito y lírica contemporánea”. Isabel González Gil.

Para cerrar el ciclo de comunicaciones del Seminario, la profesora González Gil analizó los mitemas de la tradición clásica y su reelaboración en el mito de Medea en dos de sus reescrituras líricas contemporáneas: «Medea» de Chantal Maillard (2020) y «Medea en Corinto» de Luz Pozo (2003). La Dra. González destacó en ellos la construcción del sujeto lírico como sujeto mítico.

Tanto la intervención de la Dra. Maya Zalbidea como la de la profesora Isabel González fueron originales porque, atendiendo a la mitopoética de las formas que vehiculan el mito y que se exponen en el Capítulo 3 de *Mitocrítica cultural*, aunque el relato mítico adopta prácticamente todas las formas “no abunda, sin embargo, en la lírica” (p. 208); y porque la poesía lírica moderna “tampoco ofrece un campo particularmente abonado para el mito” (p. 212). No obstante, en mi opinión, la exposición de la profesora González Gil resultó un tanto arriesgada porque, según los presupuestos de *Mitocrítica*

cultural, “en sí mismo considerado, el yo lírico, propenso a la connotación, no es mítico” (p. 208); y porque, además, los dos textos analizados, «Medea» de Ch. Maillard y «Medea en Corinto» de Luz Pozo, son poemas que se prestan a una lectura dramatizada (monólogo y diálogo respectivamente) y que, por tanto, se adentran más en el género teatral que en el propiamente lírico.

María del Carmen Lechosa Maldonado, Universidad Complutense de Madrid