

El arte grabado en imágenes religiosas

Marcia Moya R.*

RESUMEN

Sin el arte no se podría imaginar el pasado. A la luz del arte religioso, se puede entender la manera de concebir la forma de vida de una época y los códigos que regían en la vida cotidiana de determinada cultura.

La dimensión esencial, entre el artista y el espectador se funde por medio de las imágenes, que les identifica y los convoca al gran misterio, de encontrarse con lo sagrado plasmado entre colores y figuras específicas que le visibilice, para tener algún tipo de respuesta ante sus búsquedas espirituales.

El potencial de inspiración es accesible en las pinturas, y estimulan el inconciente colectivo, realizando transferencias de significados simbólicos de generación en generación, ya que el arte posee su propio lenguaje narrativo, las imágenes se entretajan para contar una historia, es una forma de expresar ideas y de incorporar creencias.

Las religiones se han expresado por medio de la creación artística, con sus modelos doctrinales, y han utilizado el arte como medio pedagógico para la evangelización de los pueblos.

Palabras claves: imágenes – sagrado – religioso – arte – modelos – creencias.

A arte gravada em imagens religiosas

RESUMO

Sem a arte não se poderia imaginar o passado. À luz da arte religiosa, se pode entender a maneira de conceber a forma de vida de

uma época e os códigos que regiam a vida cotidiana de determinada cultura.

A dimensão essencial, entre o artista e o espectador se funde por meio das imagens, que os identifica e os convoca ao grande mistério, de encontrar-se com o sagrado plasmado entre cores e figuras específicas que o visibiliza, para ter algum tipo de resposta ante suas buscas espirituais.

O potencial de inspiração é acessível nas pinturas e estimulam o inconciente coletivo, realizando transferências de significados simbólicos de geração em geração, já que a arte possui seu próprio linguajar narrativo, as imagens se entretêm para contar, narrar uma história, é uma forma de expressar idéias e de incorporar crenças.

As religiões se expressam por meio da criação artística, com seus modelos doutrinários, e utilizam a arte como meio pedagógico para a evangelização dos povos.

Palavras-chave: imagens – sagrado – arte religioso – modelos – crenças.

The art printed in religious images

ABSTRACT

Without art there is no way we could imagine the past. By the light the religious art gives, it can be understood and comprehended the life style of a specific age or the cotidian life codes of a culture.

The essential dimension, between the artist and the spectator, is melted trough the images, wich identify and summon them to the big mistery of meeting with the holyness reflected in colors and shapes that make it visible in order to acquire any sort of answer to spirituals searches.

The inspiration potencial is accessible within the paints and stimulates the colective inconcient, making simbolic menaings transference from generation to generation due to the narrative lenguaje of the art. The images interwine themselves to tell history, it's a way

* Co-fundadora y directora de Anudando (espacio de formación integral de las mujeres). Doctora en Odontología, por la Universidad Central del Ecuador, Posgrado en Ciencias Religiosas en la Universidad Politécnica Salesiana. Autora de libros en perspectiva de género, y poeta.

to xpress ideas and incorporates believes. The religions have xpressed themselves by the artistic creation, with their doctirnal models, and have used the art as pedagogic way to evangelize the people.

Keywords: Images – holy – religious art – models – believes.

Desarrollo y servicio del arte religioso

Las religiones con mayor riqueza entre su repertorio iconográfico artístico se encuentran la cristiana y budista, con menor cantidad la judía y musulmana¹.

La iniciación del arte cristiano se dio en el medio Oriente, luego se extiende hacia occidente, los vestigios que se encontraron en las catacumbas romanas donde los primeros cristianos se reunían como una comunidad minoritaria, data del II siglo aunque se mira con mucho recelo la expresión artística, es apenas en el siglo III que se propaga con más deseo y necesidad de recrear las historias relatadas en la Biblia con mayor énfasis. La infinidad de obras que fue apareciendo en las diferentes épocas del arte, en gran parte fue de uso comprensible para evangelizar, para entronizar templos de peregrinaje y ganar devotos.

La palabra iconografía viene de los vocablos ícono – imagen y graphia descripción, lo que lleva a entender que es el estudio de las imágenes con sus significados. La iconografía estaba más representada en oriente, el arte de pintar se desarrolló más en occidente.

Clemente de Alejandría situaba al arte como un recurso para la comprensión y como táctica para excitar la memoria. Los creyentes que se convertían al cristianismo, estaban influenciados por las doctrinas de las religiones más antiguas y corrientes filosóficas de la época, lo que ayudó a los primeros cristianos conversos a encontrar recursos para recrear sus imágenes simbólicas sagradas.

El arte religioso estaba en todos los santuarios, y también es llevado hasta la casa al igual que las estatuillas de los dioses familiares de la antigüedad, el objetivo era aumentar la devoción familiar

con los nuevos referentes religiosos y de la sociedad en general.

Los artistas se afanan en realizar combinación de formas, colores, y sobre todo hacer una obra que sirva de ilustración (RÉAU, 1999b: 12) sobre un tema definido y al mismo tiempo puede responder al dominio ideológico (TEJADA, 2000: 11) del momento histórico.

Dentro de los ritos católicos hay imágenes que cumplen las funciones de rendir homenaje, veneración (latreútico) y de instruir en la fe e incitar a la devoción (sotérico). Así las imágenes pueden cumplir dos funciones a la vez, o pueden estar conformando un grupo de imágenes de ilustración y otras de culto.

Las imágenes de culto, son las que llevan a la piedad y a la devoción por medio de las oraciones, celebraciones litúrgicas, o rituales místicos. Las de ilustraciones sirven dar refuerzo a los espectadores de determinada escena religiosa.

En el aspecto artístico, también es una demostración del ingenio que el ser humano pone y tiene para crear la imagen de lo sagrado, el artista en tiempos pasados no solo estuvo para plasmar sus propias inspiraciones, sino era contratado para hacer determinadas obras con temáticas de interés del comprador o de todo un colectivo. De igual forma toda obra tiene la influencia ideológica y técnicas propias del artista.

Las tradiciones religiosas han utilizado las ilustraciones detalladas para el adoctrinamiento de sus creyentes utilizando el sentido de la vista como un acumulador de elementos de reconocimiento de distintivos sagrados. Con la repetición de la imagen y sus detalles, se fueron creando patrones comunes que permitían reconocer, a un santo de otro. En épocas pasadas, la gran mayoría de la gente que conformaba el pueblo, no sabía ni leer, ni escribir, convirtiéndose el arte en un medio didáctico de los creadores ideológicos dominantes.

El arte religioso también ha respondido a una ideología que se impone sobre otras maneras de concebir los mismos fenómenos. Así para ciertas culturas ancestrales las imágenes sagradas están más representadas por algo tangible y constatable como es la naturaleza, en cambio dentro del cristianismo, las imágenes son creadas, reproducidas

¹ Réau, 1999: 10.

por medio de la pintura para imponer una visión uniforme, así los espíritus para una cultura pueden estar representados en los elementos de la naturaleza, para la concepción católica es una paloma y es parte de una trinidad masculina.

Los miedos, sentimientos y las concepciones culturales de mayor preocupación están colocadas en el arte de cada época y sus expresiones, así la iglesia congregó al arte con fines ajustados a sus moldes doctrinales y preocupaciones existenciales.

La iglesia protestante o de la reforma, no pretendían que era necesario el culto a las imágenes creadas por el arte plástico, sus ritos estaban acompañados de música y canto, en cambio el catolicismo utilizó el arte para reforzar la predicación de la palabra, por la utilización de éste método la iglesia protestante ha sido muy crítica hacia la católica haciendo memoria de lo que dice en las escrituras;

Levítico: “No os hagáis ídolos, ni pongáis imágenes o estelas, ni coloquéis en vuestra tierra piedras grabadas para postraron ante ellas, porque yo soy Yaveh vuestro Dios” (26, 1).

La contrarreforma que es el movimiento católico de reacción y defensa frente a la reforma protestante a mediados del siglo XVI y terminando alrededor de 1648, se hizo una exhaustiva elección de imágenes para no dar argumento a los de la Reforma protestante que cuestionaba la adoración de ídolos. Los padres conciliares del concilio de Trento “De Sacris imaginibus”, en sus decretos expresaron que hay imágenes que son indispensables en los templos católicos, como las de Jesús y de la Virgen María, y los santos, para que los fieles imiten sus vidas (DENZINGER, 2000: 1824). El culto que se les tributa a estas imágenes es en honor al prototipo que ellos representan y eliminaron otras escenas de apreciación populares como el rechazo de José a la Virgen embarazada, las Dudas de la partera que atendió a María, que apoyándose en su experiencia personal se niega a creer en el milagro de una maternidad virginal (RÉAU, 1999c: 18).

Para mantener el orden establecido la iglesia católica coloca dentro de sus códigos canónicos un control de su iconografía, desde el Concilio de Trento, y más tarde la Santa Sede coloca en el Código Canónico en los artículos 1.255, 1.276y 1.279 (RÉAU, 1999d: 13), lo que se debe exponer en una imagen religiosa, y lo desecha todo aquello que no esta dentro de sus dogmas.

La moral religiosa de la iglesia católica esta plasmada en toda obra de arte, así tenemos el modo de concebir el pecado, y la manera de motivar a la penitencia y a la obediencia de los preceptos de la institución religiosa. Un cuadro bien elaborado con símbolos que identifiquen a la multitud llama a la piedad, pero cada una de estas imágenes también está guardando una historia del imaginario social y cultural de cada región.

Los cuadros de los ángeles, de los Santos, han llenado los imaginarios de las personas, que incluso dan testimonio de haberlos visto, y lo describen como lo ven desde la pintura que ha sido creación de un artista que también posee ideas preconcebidas.

Los métodos de conquista de un pueblo hacia otro, de una cultura sobre otra, ha sido la imposición de sus imaginarios cinceladas o pintados. Que pasan luego a ser motivo de adoración y convocación de fieles.

Las grandes religiones aceptadas como históricas en el mundo, son religiones antropomórficas, siempre mantienen caracteres idénticos a los humanos, que la repetición de estos, se va volviendo ya una costumbre, así la concepción de que Dios es un viejo con pelo y barba blanca que una mano sostiene el mundo y en la otra el cetro, lo cual da la apariencia de un rey vitalicio, que el diablo tiene cachos y rabo y los ángeles tienen alas (RÉAU1999f: 12), tienen en común que son figuras humanas que permanecen vigente por dos mil años. Los dioses y diosas de las religiones politeístas estaban más representadas por la naturaleza, sus ritos tenían que ver con los ciclos de la tierra y las etapas de la vida humana.

Cada religión a sus personajes principales, les ajustan a determinados prototipos, que cuando el visitante los mira, le pueden identificar en cualquier templo. Pero los rasgos no siempre corresponden a la realidad del personaje, sino a la intensión del demandante. Teniendo en cuenta que el arte como profesión se ha desarrollado en ámbitos de mayor influencia ideológica, económica y de poder.

El arte cristiano y las creencias paganas

La religión cristiana, proviene del judaísmo y de las religiones anteriores del área del Oriente medio y del mediterráneo, para sus celebraciones religio-

sas tomó los elementos litúrgicos de los cultos (RÉAU, 1999g: 58) paganos.

Los primeros cristianos, sienten la necesidad de hacer visible sus creencias, para recrear sus símbolos que alimenta su espiritualidad, y lo hacen tomando las formas artísticas del paganismo (TEJADA, 2000: 14), su técnica para la pintura y el arte de la escultura, son las mismas que utilizan otros artistas del mundo clásico, los íconos de inspiración son de otras creencias religiosas que son predecesoras. Temas tomados de la mitología griega como el de Eros o el Cupido dentro de la mitología romana, se le conoce como el dios del amor y Psique (en latín *Psyche*, en griego *Psykhē*), divinidad griega y protagonista de un mito latino, representa la personificación del alma, pasarán a ser el tema del “amor de las almas”, dentro de la tradición cristiana.

El arte religioso muestra la cosmovisión tanto cultural como de la época sobre los imaginarios religiosos, el ser humano como tal no posee una imagen concretas del mal, o la imagen de Dios, sino que las imágenes han sido creadas para responder a las búsquedas personales. Así la recreación por medio del arte sobre el mal, el pecado, en la figura del demonio, es sustraída de otras cosmovisiones religiosas más antiguas. La imagen de un Dios antropomórfica es tomado de las religiones orientales, como el mazdeísmo persa, y el reino celeste que se mantuvo en la tradición cristiana es una reproducción de la corte del rey de Persia, que se encuentra rodeado de dignatarios que cumplen la orden de transmitir sus mensajes (TEJADA, 2000b: 53). El retrato de un anciano de pelo blanco es sacado de la visión de Daniel (7,9), pero lo llaman padre, centrado en la forma de organización cultural y familiar que se da en las sociedades patriarcales, donde el grupos familiares dependen de la autoridad del padre, y ese modelo se lo representa también en la organización de la institución religiosa. La imagen de Yahvé como guerrero que utiliza espada afilada y esta a favor de un determinado grupo al que lo llama pueblo elegido, esta inspirada en la figura de la diosa de la guerra que esta a favor de sus adoradores.

En los siglos XVII, XVIII, y XIX, el plagio a los temas religiosos eran también muy frecuentes. La

iglesia mientras se desarrollaba también se va apropiando de las creaciones plásticas de Oriente, Grecia y Roma². Rubens pinta la escena de la educación de María Médicis en la que se puede observar a la reina como niña y a la diosa Minerva sentada, la que sostiene un libro en su regazo. Esta es una fórmula tomada de la tradición cristiana: donde muestran a **Santa Ana enseñando a la Virgen**³, en este cuadro se mezcla la mitología y el cristianismo.

La imagen del Buen Pastor, famosa desde el segundo siglo, como data algunas evidencias dentro de las catacumbas (de Domitilla, Roma II d.C.) y más tarde tallada en los sarcófagos paleocristianos⁴, esta inspirado en la parábola de la oveja perdida (Jn 10,1-6; Lc 15, 3-7), para representarlo en el arte, esta figura es tomada de la estatua griega y romana llamada Crióforo, es un pastor que lleva sobre sus hombros un cordero para el sacrificio⁵, pero para los cristianos era Cristo, en la figura de Crióforo que también es conocido en el arte Hitita y Mesopotámico, es un joven que tiene un vestido corto, pero al pasar del tiempo le van colocando la indumentaria que caracteriza a Jesús. Es una representación que cambia de posición, unas veces esta de pie, otras veces lo personifican en medio del campo pastoreando, y sentado rodeado por las ovejas.

A esta representación artística se le adecuó el tema del Buen Pastor que cuida y rescata a las ovejas perdidas, que para los cristianos sería el rescate de las almas perdidas, convirtiendo a esta escena como un símbolo de Redención. Se empleó modelos clásicos antiguos como un recurso importante para desarrollar el arte religioso en los tres primeros siglos. Las imágenes substanciales del politeísmo fueron reemplazadas por otras trascendentales, así encontramos el poderío de Zeus para los griegos o de Júpiter para los romanos, por Dios padre que planea sostenido por ángeles en el techo de la capilla Sixtina, recreado por la mano de Miguel Ángel, que une los personajes y posturas míticos al Dios monoteísta.

² Réau, 1999h: 19

³ Réau, 1999i: 19

⁴ Tejada, 2000: 176.

⁵ Blázquez, 2005: 249.

En el universo bíblico *la serpiente* en el árbol del paraíso, se le ha concebido como el origen del mal y del pecado, la causa de de las tragedias que sufre el ser humano malvado, que busca ser redimido⁶. El cristianismo nunca ha querido dar paso a la aceptación que para otras culturas la serpiente es un elemento importante dentro de su cosmovisión de lo sagrado, es así como el culto a la serpiente es tan extendido y antiguo, que encontramos esbozos en Éxodo donde Moisés (Núm 21.6-9) manda a construir una serpiente de bronce a los israelitas con el fin de precaverse del veneno de la serpiente, más no como veneración de una divinidad como los egipcios lo reconocían.

En la teología medieval se creó la necesidad de superar la tentación de la serpiente, se le representó por medio del arte, a una serpiente colgada de un palo semejante a una cruz, para culpabilizar así a la serpiente de la crucifixión y muerte de Jesús, por ser la que indujo el pecado al mundo, y por lo que tenía que sufrir y ser crucificado el hijo de Dios.

Ante la eminente pregunta sobre la muerte y el sufrimiento, sale la serpiente, tomando de la iconografía pagana del dios serpiente, Asclepio para los griegos y Esculapio para los romanos, es el dios de la medicina que en sus principios era caracterizado como una serpiente, pero luego tiene figura humana que sostiene un bastón donde esta enrollada una serpiente. La verdadera esencia y potencia de este dios, radicaba en la vitalidad de la serpiente, que cambia de piel sin morir, que puede descender bajo la tierra al lugar de los muertos y luego salir, que por el fenómeno del mimetismo puede tomar el color del desierto para no ser descubierta⁷.

A pesar de otras concepciones culturales sobre la serpiente, en el momento de representar el mal, ha sido plasmada en el arte religioso, como una figura demoníaca, que no hace bien a la especie humana.

En la mitología griega la Gorgona Medusa que por cabellos tiene serpientes, su nombre significa sabiduría femenina, soberana⁸, guardiana y protectora, que fue decapitada para demostrar la virilidad de Perseo, para las feministas del siglo XX, su muerte mitológica significa el dominio patriarcal.

La gran mayoría de tradiciones consideran a la serpiente dueña de las mujeres, por la relación de fecundidad, según Eliade⁹. Los artistas acentuaron en sus obras de arte a la serpiente como el demonio y su relación cercana con la mujer, aunque en la actualidad ya no pueden ignorar más el animismo del que se habla en el África al sur del Sahara, Australia, Oceanía, sudeste y centro de Asia y en toda América, la serpiente es un elemento de la cultura y representa la trascendencia y la fertilidad en diferentes zonas.

Un buen número de dioses y diosas de las religiones del mundo antiguo pasaron a ser parte de los santos cristianos y las devociones en muchas iglesias les tomaron como santos patronos. Lo que nos lleva entender que gran parte de los personajes que ha sido recreado por el arte religioso esta cimentado en el arte pagano.

Las mujeres en el arte religioso

En la antigüedad los referentes sagrados femeninos estaban más representados y valorados, así la imagen de la gran diosa del Neolítico y Paleolítico que ha sobrevivido a los tiempos suministran referencias de la Gran Madre creadora, la Venus o diosa Willendorf que data de alrededor de 35.000 a.C, que se encuentra en el museo de Viena¹⁰, nos permite analizar que tan antigua es la representación sagrada femenina.

El patriarcado convalidado por la religión cristiana ha invisibilizado la función del género femenino y justificado mediante los dogmas la subordinación hacia lo masculino. Pero en la memoria colectiva había un vacío que la estructura clerical lo llenó con María como el reemplazo de la Gran Madre, pero sin poderes propios sino una imagen controlada y sometida a la imagen de un único dios verdadero de género masculino.

Pero no obstante superposición de imágenes para borrar otras, han dejado huellas que están siendo encontradas y relacionadas en sus diferentes aspectos lo que da una teoría hipotética que a menudo se percibe la presencia de la Diosa Madre que está incorporada en la imagen oficial.

⁶ Warburg, 2004: 57.

⁷ Warburg, 2004b: 63

⁸ Parker, 2005: 110

⁹ Chevalier, 1999: 934

¹⁰ Baring, 2005: 779

Las sibilas

Al visitar la capilla Sixtina encontramos la laboriosidad del arte de los grandes artistas como Miguel Ángel como uno de los grandes del siglo XVI, por su herencia ideológico neoplatónica en el recuadro de los profetas también pinta a las Sibilas o profetas paganas femeninas, consideradas con gran valor en la Grecia antigua, como las mujeres influyentes y poderosas por sus profecías. Su papel en la civilización griega fue de importancia capital y llegaron a influir en guerras y gobiernos de las "polis". La más famosa de todas ellas fue la Sibila de Delfos, o Sibila Déléfica, situada en el ombligo del mundo, como se consideraba a Delfos. El papel de las sibilas era similar al de los profetas del Antiguo Testamento, la Sibila simboliza al ser humano elevado que se comunica con lo divino, también se ha comparado a las doce Sibilas con los doce apóstoles¹¹. El amor que muestra Miguel Ángel por la belleza masculina, se ve claramente en las Sibilas corpulentas, de brazos musculosos, mostrando así su particular inspiración homoerótica. Pero se cree que la cabeza de la Sibila délfica recuerda al rostro de la Virgen de la Piedad, escultura muy notable del mismo autor¹².

En el cuadro del cielo de las mujeres, Miguel Ángel no tiene diferencia a la hora de plasmar a mujeres bíblicas como Judit, que esta con la Sibila Líbica y otras dos Sibilas.

Los estudiosos del arte religioso que interpretan desde la tradición sostienen, que la presencia de las Sibilas, es la conversión de los paganos/as que pasan a estar al servicio de la iglesia católica. Pero en otras opciones se piensa que las Sibilas contribuyen a reconocer a las mujeres en papeles claves y relevantes de la historia profética.

Es interesante detenerse en los detalles que los artistas colocan para particularizar el lenguaje de sus manos y sus toques entre cinceladas de tallado ó pinceladas de color. Las Sibilas lucen hermosas vestimentas de colores, que representan lo sagrado, un manto azul celeste que envuelve a la profeta en la preparación para dar el mensaje mientras sostiene

el pergamino, su vestido color verde que remite esperanza en lo que anuncia, y la capa que da sensación de movimiento representando la voluntad. Así los diseños y colores también cumplen un papel para identificar lo que la pintura representa.

María la mujer más re-imaginada

La Madona que representa la espiritualidad femenina dentro del cristianismo ha estado representada cerca de dos mil años, es conocida como la Virgen María, Nuestra Señora, la Reina de los Cielos, la Santa Madre de Dios¹³, en las culturas eurocéntricas ella representa el clamor incondicional, es intercesora, protectora y consoladora de los afligidos.

El arte iconográfica es un lenguaje en imágenes, donde las creencias religiosas se funden con lo artístico¹⁴. Las representaciones pictóricas más antiguas de la madre de Jesús se encontraron en la gruta de la Dama del Velo, en la catacumba de Santa Priscila, Roma, que data del siglo II o III. Tomando en cuenta que en el siglo IV a partir del concilio de Éfeso, María es reconocida como la Madre de Dios y su grafía es aumentada en la temática de su maternidad, nos encontramos con la escena de la Virgen de la leche, que esta inspirada en la diosa Isis dándole pecho a Horus, y cuando la leche se esparce hacia el vacío según el mito, se crea la vía láctea¹⁵. El ascenso de la Virgen a los cielos inspirado en el nacimiento de Venus, la concha marina, cambiada por nubes que le sostienen mientras se eleva, mirando hacia arriba con sus brazos abiertos a la altura del pecho, su cabello largo ensortijado y suelto. Hay diferencia con Venus que esta desnuda y María esta envuelta en su arropado Vestido blanco con capa azul, y el sentido de la escena es diferente, Venus nace sobre las aguas del mar, en cambio María es llevada al Cielo. Encontramos otro cuadro de inicios del siglo V, en el que es retratada sentada en la misma posición de Isis con Horus, llevando la corona de Cibeles y sobre su pecho pintada con la gorgona de Atenea. Entre los años 500 y 600 d.C., el tem-

¹¹ Chevalier, 1999: 941

¹² Pfeiffer, 2007: 151

¹³ Belan, 2007: 7

¹⁴ Bauer, 2006: 7

¹⁵ Réau, 1999: 59

plo de Atenea se cristianizó pasando a ser el santuario de María¹⁶.

En los comienzos del cristianismo, la adoración a las diosas de las religiones antiguas seguían vigentes, Isis recibía una veneración más generalizada lo que constituía una amenaza para el fervor cristiano, el clero masculino quería despertar devoción y admiración sobre el grupo de apóstoles varones, pero la gente se dirigió con más devociones hacia la imagen de María, por la necesidad de los creyentes de venerarla y glorificarla, proyectando la añoranza por la Gran Madre. Pero esta tendencia de piedad popular fue aprovechada por la religión naciente y puso énfasis en el modelo de María como representante de buena cristiana a la que Dios mismo le había confiado la maternidad de su hijo que debía venir al mundo. Así silenciaron y desplazaron a categoría de paganas a Isis, Cibiles, Deméter, Afrodita, Atenea¹⁷. Las devociones marianas se originan en los cultos a las diosas vírgenes y madres que aun persistían en la memoria colectiva, este culto estuvo muy extendido en la cuenca mediterránea, para más tarde formar parte de las particularidades de la figura de María¹⁸.

A través del tiempo el arte sobre María responde a creencias, mitos, y dogmas religiosos, y es la más reproducida entre las imágenes femeninas religiosas. Los estudiosos coinciden que en los primeros tiempos del cristianismo existían figuras que representaban la espiritualidad femenina, que son más importantes como; la Sofía que simbolizaba la Divina Sabiduría. En la Europa Oriental aun en los primeros siglos del cristianismo se consideraba que el espíritu era femenino, pero aún seguía teniendo más valor la Sofía, pero esta imagen perdió validez y aceptación entre el Clero y a medida que se van generando los dogmas alrededor de María también va ganando popularidad, y ocupando el sitio de las representaciones femeninas de las otras religiones. La Virgen María al ser graficada adopta similitudes con la diosa Isis, que también tiene un hijo al que lo sostiene entre sus faldas y lo amanta, en el mito de Isis también ella concibe

a su hijo de manera inusual, y era la receptora de las plegarias de sus fieles.

La figura del cristianismo de una divinidad matriarcal lo hicieron en María, una madre virgen que trajo al mundo a un hijo sin participación de un hombre, declarándole virgen perpetua, este concepto de virginidad utilizó la iglesia patriarcal por siglos para degradar a las mujeres por la incapacidad de ser vírgenes y madres a la vez, pero dejó claro también la aversión de Iglesia al tema de la sexualidad y el trato peyorativo hacia el sexo femenino.

A lo largo de la historia los pueblos le han adjudicado en sus imaginarios a María de las más variadas invocaciones, nombres con elementos cósmicos, (Estrella de la Aurora), de los ciclos humanos, (Virgen del parto, de la Buena Muerte), de roles y poderes, Virgen Madre, Reina, estas caracteres no tiene nada que ver con la realidad histórica de María¹⁹ ni con lo que sugieren los evangelios sobre ella. Alrededor de María se ha creado un universo simbólico acerca de lo femenino ideal²⁰, por la falta de fuentes concretas sobre su persona histórica, se ha elaborado una figura elevada y manejable.

María esta representada en el arte de la manera que la sociedad patriarcal impone el modelo de ser mujer, y ser creyente. Dentro de la estructura institucional religiosa católica juega un papel preponderante, porque esta siendo controlada, vigilada por hombres. María es pintada en el estado de sumisión, sometimiento e infantilismo que la mujer debe estar dentro del espacio sagrado. Para la conquista de América, los conquistadores trajeron moldeada en el arte a María para ocupar los sitios de templos antiguos donde se adoraban a dioses locales. Es un método de reemplazo utilizado desde la antigüedad, Cibiles la diosa creadora tenía su templo que estaba ubicado donde hoy se encuentra la Basílica de San Pedro en Roma²¹. Pero con la llegada de de la Virgen María, no se abolió los dioses locales de América, sino se produjo un sincretismo religioso.

Los detalles iconográficos con los que se le representa a María hace que los creyentes fácil-

¹⁶ Baring, 2005b: 623

¹⁷ Belan, 2007c:19.

¹⁸ Bautista, 1999: 85.

¹⁹ Navarro, 1999: 137.

²⁰ Navarro, 1999b: 140.

²¹ Belan, 2007b: 12.

mente la reconozcan, porque esta siendo generalmente figurada con vestimentas de reina, enjoyada, llevando corona, las únicas partes del cuerpo descubiertas son sus manos en postura de rezo o de ruego, y su rostro que siempre esta con una mirada perdida, el rostro de María más reproducido es el de una mujer blanca, que si no esta coronada, lleva velo de color blanco o celeste para darle un toque inmaculado. En los últimos años por los cuestionamientos raciales y de género algunos artistas tienen a representarla como una judía campesina de su tiempo, o toma algún rasgo de indígena o negra, dependiendo el lugar geográfico y los fines de devoción. La reconocida Madona negra, que los piadosos admiran por su gran poder de conceder milagros, esta inspirado en la diosa, a la que se le identificaba con el color negro, por su gran poder misterioso, pero que más tarde este color fue satanizado y atribuido a las brujas.

El mito de María ha cegado a masas llevando a la Mariolatría, dejando de lado a la Mariología que es una parte importante del cristianismo que nos puede ayudar aclarar el camino hecho por las mujeres dentro de la historia de salvación. El culto (*latría*), hacia la figura mítica creada en los ambientes monásticos y eclesiásticos medievales sostuvo el modelo aristotélico y construyeron desde lo masculino a la mujer perfecta, muy delicada y asexual²² que daba la connotación de pureza. Para las mujeres creyentes, María es un modelo muy difícil de imitar, situaciones que ha llevado a crear una baja autoestima y a cargar con la culpa de no ser dignas y santas.

Los trazos rectos y abstractos es una señal del rechazo hacia la sensualidad y erotismo, el cuerpo cubierto en tu totalidad, para no despertar deseo, los rostros marianos están marcados por la ausencia de toda emoción o sentimiento afectivo. La imagen asexual como el equivalente a virginidad lo que han sublimado por medio del dogma.

Los artistas recrearon episodios de la vida de María que no se encuentran en los evangelios canónicos sino en los apócrifos, así la tradición nunca dio explicaciones de porque usaron textos apócrifos para llenar los grandes vacíos que existe sobre

la persona de María en la Biblia, mientras la religiosidad popular ha seguido su adoración a las imágenes producidas por el arte religioso sin caer en cuenta que muchos episodios como la infancia de María, su presentación en el templo, su muerte y su ascensión al reino celestial, no esta narrado por los cuatro evangelios avalados por el canon.

Esta campesina judía que es reconocida en los textos bíblicos como María de Nazaret es inmortalizada en belleza y juventud por los artistas de todos los tiempos. Algunas veces la retratan con un niño en brazos para recordar su maternidad, pero la que más fervores masivos despierta es la Virgen sola, sino pensemos en la Virgen de Lourdes en Francia, ó la Virgen de Guadalupe en México. Por siglos se han mantenido imágenes bien definidas que desvelan la función de María como protectora y autora de milagros, atrayendo las grandes peregrinaciones, donde la gente se vuelca buscando protección y la solución de sus problemas.

Los siglos XI y XV han sido de un gran florecer artístico, arquitectónico sobre el culto a María, solo en Francia se había construido ciento ochenta iglesias en su honor, en 1854 el clero católico declaró la inmaculada concepción, "la que concibió sin mancha" de este modo se volvió asumir este aspecto de las antiguas diosas, aunque con una dimensión nueva, limitada y de forma literal. Años más tarde se declararía la inhabilidad del papa como un dogma, lo que imposibilitaba que se pueda cuestionar a la Iglesia en todo lo que concebía elemento de fe²³.

El arte en sus diferentes épocas también hacen notar las situaciones sociales en las que viven las personas, tenemos una mayor expresión artística, encontramos que los artistas medievales crearon muchas imágenes de la popularmente idolatrada María, y las mujeres se estaban más motivadas por alguna libertad que se vieron plasmadas en el pincel de un artista, hasta que la iglesia jerárquica emprendió la casería de brujas y la muerte por la inquisición hacia las mujeres, hizo también que las imágenes poderosas, heroicas y divinas de María perdieran popularidad así como las mujeres per-

²² Bautista, 1999b: 81.

²³ Baring, 2005c: 626.

dían sus limitados derechos humanos y eran llevadas a la inquisición.

El lenguaje corporal transmitido artísticamente ha influenciado a través del tiempo en el modo de concebir lo que se debe ser como mujeres, con la actitud corporal de María han dado un mensaje claro e influenciado por las mentes masculinas de dominio sobre los cuerpos femeninos, y las conquistas psicológicas que conducen a la degradación de la carne y a la sublimación del sufrimiento para redimir el cuerpo. Los retratos más reproducidos representan a la mujer reservada y enigmática que permanece callada y ante la realidad todo lo “guardada en el corazón” frase valorada a la hora de caquetizar a las niñas.

La mujer de la Apocalipsis (12,1) hasta el siglo VI no se la identificaba con la Virgen María, varios Autores sostienen que viene de la mitología pagana, la mujer vestida como le pintan a María viene de la Cibele, y al darle la calidad de madre de Dios, para los que se convierten al cristianismo es encontrar una figura de fervor a la diosa²⁴. La mujer de la Apocalipsis con su ropaje cósmico deja ver su autoridad divina, la trama se da en el cielo el sitio de la Gran Madre que controla la tierra desde lo alto, lo que en el cristianismo se llama a María la Reina de los Cielos. La figura de este texto bíblico es recreada en el arte para hablar del fin de los tiempos. La mujer vestida con el sol, es una obra artística de principio del siglo XIV, (Manuscrito iluminado. Monasterio de Kathariental, Suiza), representa a María como la mujer de la Apocalipsis, vestida con el sol, con un amplio sello solar en el pecho, coronada de un alo de doce estrellas, esta imagen es una alegoría de la diosa del sol del mundo antiguo.

Las iglesias protestantes hicieron críticas ante la abrumadora creación artística sobre María más que el mismo Jesús, ella pasó a reemplazar el simbolismo femenino sagrado que esta guardado en el sincretismo religioso autóctono de cada región en América Latina. Las grandes peregrinaciones se hacen en pleno siglo XXI alrededor de la imagen con cualquier nombre relativo que le pongan. Para las culturas Andinas de América del Sur, es considerada

como la madre sostenedora y representa a la Pachamama ó la diosa de la tierra. En el continente, María es patrona de cada país, puesta los simbolismos nacionales como banderas y sellos sirven de accesorios en la vestimenta mariana.

María Magdalena de santa a pecadora arrepentida

En los evangelios canónicos encontramos a María Magdalena siendo nombrada como la primera testiga de la resurrección de Jesús, pero el arte cristiano la pintada con fines devotos y para satisfacer la imaginación erótica tanto del espectador como al artista, detalle que no se le concede a María de Nazaret.

Encontramos a María Magdalena en la época medieval sirviendo de modelo reivindicatorio para los que pecaban una y otra vez, para llegar al arrepentimiento siguiendo el ejemplo de la Magdalena creada por el mito como pecadora penitente, en cuya imagen podían esperar los simples mortales para alcanzar el cielo.

María Magdalena es un personaje que atrajo a muchos pintores, los mismos que la retrataron, como pecadora, penitente, bella y hermosa, vieja y solitaria, como una mujer que unge a Jesús, mujer con la cabellera suelta, la que lleva la cabeza descubierta y sus pechos al borde del vestido apretado. La fiel seguidora de Jesús que cumple el papel de protectora de María, madre del maestro, luego de la muerte y crucifixión de su hijo, la que acompaña a Jesús en el camino del calvario, la que va en busca de la tumba y la encuentra vacía y la que anuncia al Resucitado²⁵, ante el sorprendente encuentro con su maestro amado le quiere tocar y es rechazada según el arte. Pero también los pintores se vieron más sugestionados por la pecadora, con una combinación de penitencia y sensualidad. Así los retratos elaborados por los hombres, sirvieron para estimular sus fantasías²⁶, porque cada cuadro dejaba entrever parte de su cuerpo con sensualidad llamativa y también estimuló las fantasías de las mujeres, que tenían por buena costumbre callar

²⁴ Bautista, 1999c: 100.

²⁵ Freitas, 2005:38.

²⁶ Haskins: 1996, 427.

por decencia como María pero querer parecerse a Magdalena para pasar los límites religiosos culturales, a las que estaban atadas desde el interior de las familias conservadoras de la moral correcta influenciada por la iglesia.

Las imágenes de María Magdalena, a la hora de pintarla, respondían a la belleza del momento. Así su abundante cabellera ensortijada, larga, que contorneaba su cuerpo, estaba cargada de simbolismo del momento. En la época renacentista el pelo largo era utilizado como un elemento erótico. Durante la época medieval, el cabello suelto era un indicativo moral. Para una niña el cabello suelto era símbolo de inocencia de una virgen, pero al casarse se le debía recoger como signo de prudencia. El grosor del cabello significaba el grado de lujuria. El color ideal del cabello ha estado a prueba a través de los siglos. Si vemos las heroínas románticas medievales y de los trovadores, los pintores se han inspirado en las cabelleras doradas (Venus/Afrodita). El cabello rubio era considerado símbolo de pureza, por tal razón, las santas eran retratadas en sus mayorías rubias o rojizas. La cabellera perfecta de una mujer debía ser fina y rubia, como los ángeles, que demuestren sensibilidad, delicadeza y dependencia.

Tanto en la literatura como en el arte del siglo XIV - XV, María Magdalena es retratada pelirroja o rubia con el ideal de la belleza de la época²⁷. Después del Concilio de Trento (1545), el arte quedó al servicio de la religión. Se utilizó las imágenes para motivar a la piedad. La finalidad del arte religioso según Gregorio Magno es la "Biblia de los Analfabetos", ya que por medio de las imágenes se deseaba adoctrinar²⁸ y dar intermediarios para la fe, porque las personas no podían tener una comunicación directa con Dios, sino a través de los santos protectores, que muchos habían muerto mortificando su carne para purificarse y alcanzar la gloria de Dios en el cielo.

Las fantasías han jugado un papel importante sobre la memoria de María Magdalena. En cada época ella ha sido representada según el miedo, preocupaciones, aspiraciones, e intereses. Para la

actualidad en ciertos sectores puede representar la mujer completa y experta del siglo XX, pero en gran parte del colectivo humano sigue siendo como representación de la sexualidad femenina, siempre vista con malicia.

Para que María Magdalena haya cobrado tanta importancia entre la lista de los santos, se tiene que revisar las concepciones de la iglesia sobre el pecado, la sexualidad y el lugar de la mujer en la historia de la iglesia. Ella representaba la dualidad de la humanidad pecadora y santa, al punto que la misma iglesia se reconocía con la semejante equivalencia "la iglesia es santa y pecadora". Por la concepción virginal con la que se concibió a Jesús, los padres de la iglesia considerarían que el resto de las personas son hijos/as del pecado, y para llegar a la salvación hay que redimirse mediante el sufrimiento para expiar las culpas.

Las representaciones pictóricas de Mária Magdalena

Francia la mantuvo por mucho tiempo como su santa patrona preferida, el acogimiento en este país, se dio alimentado por las leyendas creadas alrededor del personaje de María Magdalena, en el imaginario de los pueblos franceses estaba, que la Santa había huido luego de la muerte y resurrección de Jesús, junto con la madre y Juan el evangelista. Luego se alejó a un retiro permanente en una cueva, para ayunar, hacer, penitencia y rezar, como un medio para purificar su vida de libertinaje en el pasado. Encontramos que el arte en sus detalles describen esta leyenda y hallamos plasmada a María Magdalena en los cuadros con fondos oscuros, y siempre flagelándose y rezando dentro de una cueva. Hasta el día de hoy la encontramos en la que fue la iglesia de Santa María Magdalena en París, tallada en la escena de la pecadora de Lucas con la que le confunden a la hora de leer los textos bíblicos.

La famosa escena "*noli me tangere*", ha sido reproducida por varios autores, es todas las épocas, ya sea por creatividad propia, o por pedido de algún interesado, esta imagen ha llamado mucho a la devoción, jugando la emotividad un papel importante, entre quien tiene interiorizado el peca-

²⁷ Haskinsb: 1996 ,276.

²⁸ Haskinsc: 1996 ,282.

do y quiere alcanzar a tocar a Cristo. Los artistas han querido plasmar el gran amor por parte de Magdalena al reconocer a Jesús Resucitado. Pero con una contemplación más detenida delante del cuadro, nos damos cuenta que el amor es de parte de ella, porque Jesús con su gesto frío y autoritario la detiene en la manifestación de sus emociones. Además siempre la postura de Magdalena desde el suelo sumisa, y atenta, postrada bajo el maestro, es un modo de enseñar a las mujeres cual es su papel a la hora de estar cerca de lo considerado sagrado. Jesús no responde al acercamiento de María Magdalena, ansiosa de abrazarlo y de ser abrazada, pero a Jesús le reproducen con un gesto frío y autoritario que la inmoviliza.

Al ser tocado por una mujer, los estereotipos han hecho ver que el hombre santo se contagia de impureza, se vuelve menos santo; ser tocado por una mujer le hace ver débil. Los cuadros no muestran a un Jesús agradecido y confiado en la Magdalena. La iconografía deja clara la postura corporal de María en un estado de humillación y de vergüenza por querer tocar a un hombre, en un ambiente donde las mujeres no pueden tocar sino se deben dejar tocar. La mujer es tocada sin necesidad de permiso, es tocada por dentro y por fuera con las manos o con las palabras. Las traducciones incompletas y la violencia de la sociedad en contra de las mujeres, han dejado fuertemente perfilado a Jesús como un personaje violento en contra de la más fiel de sus discípulas.

El eterno femenino evocado, pasó en el siglo XIX ha encarnarse en Magdalena, las figuras femeninas fatales, como Isis, Lilit, Cleopatra, que representaban el erotismo sexual extremo y apetitoso a la mirada masculina, fue sintetizado en la pecadora. La tomaron como ejemplo que la moldearon las manos de los pintores y poetas, que la describieron con ensoñación entre lo opuesto y lo atrayente, como la santa y prostituta, como la amante de los sueños preferidos, la más bella entre la santas, donde los clérigos agotan sus fantasías reprimidas, hasta se les apodera la duda, mientras rezan ante su cuadro bendecido por el humo del incienso, que les lleva al éxtasis y se quedan con la sensación de haber visto algo sagrado.

Ciudades que eran consideradas de mala fama, por la vida aireada de sus habitantes, tuvieron a

María Magdalena como la santa preferida, Venecia conocida por la vida de festejos y prostitución, acogió el culto a la Magdalena construyéndola su primera iglesia en 1155, y luego desplegaron varias pinturas para decorar la capilla, con imágenes conocidas como el Noli me tangará, el éxtasis de María Magdalena, escenas donde recreaban la conversión de María por parte de Jesús. En gran parte del arte que retrata a María Magdalena, lo vistieron con ropas imperiales, llena de joyas costosas, dando la impresión que María era una mujer rica de su época. Que la conversión que sufre ella, es la de una vida mundana, lujuriosa y de riqueza material, de la que debía desprenderse para seguir al Nazareno.

Por una confusión de identidad, María Magdalena es pintada como la mujer que unge a Jesús en la casa del Fariseo, donde la mujer le lava los pies con sus lágrimas, de allí nació el adagio popular que, "lloras como una Magdalena", en esta misma confusión existe un cuadro Anónimo del siglo XVII (La exhortación de Marta a su hermana), donde Marta llama la atención a María Magdalena considerada su hermana. Marta lleva un vestuario más acorde a su época cultural, mientras María Magdalena luce con su cabellera rojiza suelta, con su pecho insinuante y rodeado de joyas preciosas, su hermana le llama a renunciar su supuesta vida mundana. Estas leyendas creadas por los imaginarios populares, se dio por la falta de referencias históricas sobre el personaje, los textos bíblicos muy poco habla de ella.

María Magdalena imagen de la penitencia

La característica de los rasgos faciales que intensifican los artistas, tiene el propósito de exaltar el sufrimiento, aunque el cuerpo de María Magdalena es voluptuoso, con la ropa caída al capricho, sin embargo su rostro demacrado, algunas veces lleno de lágrimas, es un mensaje para sublimar el sufrimiento de las mujeres, y justificar la razón por que las mujeres no son completamente felices. Como si la dualidad es un destino natural retratado en el personaje de María Magdalena.

Las mujeres han tenido por siglos bien asumida la culpa como algo natural, eso se refleja que no solo

pintarían a la penitente, los artistas varones sino también las mujeres artistas que interiorizaron a la penitente por la gran influencia del arte refinado que tenían los hombres. Un ejemplo es: "María Magdalena flagelándose" (1663), de Elizabetta Sirani, o la Magdalena penitente (María Magdalena como Melancolía) de Artemisa Gentileschi, (1620), y también su obra llamada, (La conversione della Maddalena), la pintora reproduce la sensualidad del personaje y su ascesis espiritual de arrepentimiento.

En la iconografía sobre María Magdalena esta completamente ausente la sonrisa, la serenidad, y la madurez personal. La pintan acongojada, sollozando, flagelándose, atormentándose, siempre semidesnuda, con la cabellera suelta y las posturas corporales de desfallecimiento. Lo inimaginable es que hasta hoy estas imágenes que revelan dolor, siguen atrayendo devociones. Las intenciones de una iglesia masculina, representado el dolor en imágenes desencarnadas, ensangrentadas y agonizantes, son creadas como estímulo de culto con fines moralistas²⁹.

La primera testiga de la resurrección, ha sido tratada por el arte como la doctrina religiosa le ha estigmatizado, una mujer perdida por su condición humana, la falta de reconocimiento a su valor y protagonismo en los tiempos pascuales, es una proyección del poder masculino que se engeuece de celo, ante la posibilidad de mostrarse de acuerdo, que las mujeres representadas por María Magdalena seamos las anunciadoras de la Cristofanía, y base primordial del nacimiento del cristianismo.

Susana y Judit

Susana por su trama en la historia del libro de Dn 13, es representada en el arte de forma reducida en comparación a María. Encontramos a Bellori que en 1672, entre sus mejores historias pintadas, esta *el baño de Susana*. Susana tiene una túnica roja que le cubre parcialmente el cuerpo, se muestra púdica y temerosa, retrocede³⁰ ante la mirada capciosa de los viejos que le acosan, estas formas de contacto entre el espectador y el cuadro llevan a una reflexión de la realidad cotidiana de las

mujeres, y los peligros que sufren incluso dentro de casa. El acoso sexual un tema de violencia hacia las mujeres muy conocido de siglos. Artemisa Gentileschi, también pinta; *Susana y los viejos*, 1610, aunque el estudio para las mujeres que deseaban ser artistas estaba prohibido, Artemisa siendo hija de una artista tuvo educación privada, y plasma en su cuadro las reacciones de temor y angustia de Susana que escapa de las manos de los viejos. En 1614-20, la misma autora, recrea por medio de su habilidad artística la escena de la decapitación de Judit a Holofernes, en esta recreación, el rostro de Judit es de la misma Artemisa y los rasgos de Tassi están en Holofernes. La oscuridad y la violencia en la gráfica, se atribuye a la ira y frustración de la artista que fue violada por Tassi y humillada y torturada por el tribunal de Venecia. Al observar el arte, se puede captar el potencial del sentido, se entiende que es portador de mensajes ocultos que se pueden descifrarse. La simbología grabada testimonia el parentesco esencial entre palabra e imagen, sobre el que se puede interpretar la expresión de la vida del artista.

Judit ha sido rescatada como una guerrera, que sostiene la cabeza de Holofernes sin temor, como en un arrebató de energías sobrenaturales y de movimiento del alma que aflora en la expresión de su rostro, así es como le hace parecer Filippo Baldinucci (1846). La valentía de Judit inspiró algunos artistas, pero no fue de mucha complacencia, por su astucia y valiente protagonismo, para entronizarle y promulgarle para que gane devociones, así que su imagen queda escasamente retratada, al igual que otras mujeres bíblicas, no resultaron de tanta conveniencia y por eso se les encuentra de manera ocasional en las colecciones privadas, o pequeñas capillas, y no formando parte pictórica de un fabuloso templo. Son las santas y los santos, los que ocuparan los lugares secundarios, o los retablos laterales, en los grandes santuarios.

Conclusión

Contemplar el arte desde una mirada de admiración a la creación humana, alivia y despliega el espíritu. Reconocer la obra artística ayuda a exten-

²⁹ Eco, 2007: 52.

³⁰ Prater, 2006: 8.

derse en las interpretaciones de cada tiempo, y se hace el recorrido de una historia relatada en imágenes que representan a un modo de pensar y actuar de una época y de una sociedad determinada.

Como espectadores siempre queda un estado insaciable de algo más por revelarse, en lo que miras y en lo que intuyes. El mundo de la imaginería artística trasciende todo límite, nada está concluido, la inspiración es inagotable, y de cualquier ideología que venga siempre es edificante, porque todo queda en un momento de la historia revelado y los sentidos vuelven a estimularse en espera de otra invención.

Llegamos a la sustracción de la realidad por otro, en la conjugación de artista y estilo. Aunque está claro que cuando nos concentramos en el arte religioso hay más directrices que se tiene en cuenta. Y lastimosamente no siempre se ha entendido la belleza del arte por el arte, sino el arte como una herramienta que ha servido a determinados fines de adoctrinamiento. Cuando vemos con mirada crítica desde el género, caemos en cuenta, que las mujeres fueron plasmadas por el artista, para estimular los sentidos, o crear sentimientos de culpa, piedad, o cuerpos semidesnudos sensuales, o con posturas cubiertas que llaman a tener en cuenta las normas de conducta de moral religiosa. Cuando observamos la gama de creaciones pictóricas de los hombres, encontramos otras dimensiones que se destacan, les hacen parecer importantes, fuertes, estudiosos, únicos, poderosos. Son estos detalles que están enraizados como estigmas, que necesitan ser cuestionados y transformados, para lograr

un mundo más igualitario, con respeto a la diferencia al momento de concebirnos creyentes.

BIBLIOGRAFÍA

- BLÁZQUEZ, Feliciano. *Diccionario de Mitología*. Estella: Verbo Divino, 2005.
- CHEVALIER, Jean. *Diccionario de los Símbolos*. Barcelona: Herder, 1999.
- ECO, Humberto. *Historia de la Fealdad*. Barcelona: Lumen, 2007.
- BARING, Anne, CASHFOTD, Jules. *El Mito de la Diosa*. Madrid: Siruela, 2005.
- BELAN, Kyra. *La Virgen en el Arte*. Bogotá: Panamericana, 2007.
- BENITO, S., LÓPEZ, M. *María Magdalena – éxtasis y arrepentimiento*. México: Landucci, 2001.
- CALDUCH-BENAGES, Nuria. *El perfume del Evangelio*. Estella: Verbo Divino, 2008.
- DENZING, Heinrich. *El Magisterio de la Iglesia*. Barcelona: Herder, 2000.
- DE FREITAS, Jacir. *El otro Pedro y la otra Magdalena según los apócrifos*. Estella: Verbo Divino, 2005.
- GÓMEZ, Isabel. *María Mujer Mediterránea*. Bilbao: DDB, 1999.
- GRUZINSKI, Serge. *La guerra de las imágenes*. México: Fondo de Cultura Económica, 2006.
- HASKINS, Susan. *María Magdalena Mito y Metáfora*. Barcelona: Heder, 1996.
- RÉAU, Louis. *Iconografía del arte cristiano – Antiguo Testamento VI*. Barcelona: Serbal, 1999.
- ROBLES, Martha. *Mujeres Mitos y Diosas*. México: Fondo de Cultura Económica, 2003.
- TEJADA, Luis. *Iconografía del Cristianismo*. Barcelona: Acentilado, 2000.
- PARRAVICINI, Giovanna. *Vida de María en Iconos*. Madrid: San Pablo, 2001.
- PRATER, Andreas. *Barroco*. Madrid: Taschen, 2006.