

ALEJANDRO HERMIDA DE BLAS (COORD.)

LUCÍA ALONSO RAMÍREZ | MARÍA DEL CARMEN DE BERNARDO MARTÍNEZ
JESSICA ALEJANDRA NORIEGA PALMERO | MARÍA ELIZABETH NUÑO PLASCENCIA
SARA SÁEZ RODRÍGUEZ | JULIO SAN ROMÁN CAZORLA
(EDS.)

Puentes entre mundos

**NUEVAS REPRESENTACIONES
DE LA FANTASÍA**

PUENTES ENTRE MUNDOS

PUENTES ENTRE MUNDOS

Nuevas representaciones de la fantasía

ALEJANDRO HERMIDA DE BLAS
(coord.)

LUCÍA ALONSO RAMÍREZ
MARÍA DEL CARMEN DE BERNARDO MARTÍNEZ
JESSICA ALEJANDRA NORIEGA PALMERO
MARÍA ELIZABETH NUÑO PLASCENCIA
SARA SÁEZ RODRÍGUEZ
JULIO SAN ROMÁN CAZORLA
(eds.)

Ediciones Trea

© de los textos: los autores de cada capítulo, 2026

© de esta edición: Ediciones Trea, S. L.
C/ Gran Capitán, 52
33213 Gijón · Asturias · España
Tfno. 985 303 801 · Fax 985 303 712
trea@trea.es
www.trea.es

Producción: Patricia Laxague Jordán
Corrección: Almudena Zapatero
Maquetación: Almudena Zapatero

Depósito legal: AS 00098-2026
ISBN: 979-13-88179-18-1

Impreso en España — Printed in Spain

Todos los derechos reservados. No se permite la reproducción total o parcial de este libro, ni su incorporación a un sistema informático, ni su transmisión en cualquier forma o por cualquier medio, sea éste electrónico, mecánico, por fotocopia, por grabación u otros métodos, sin el permiso previo por escrito de Ediciones Trea, S. L.

La editorial, a los efectos previstos en el artículo 32.1 párrafo segundo del vigente *TRLPI*, se opone expresamente a que cualquiera de las páginas de esta obra o partes de ella sean utilizadas para la realización de resúmenes de prensa.

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a *CEDRO* (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

Índice

Entre mundos paralelos: once calas en la fantasía contemporánea	9
ALEJANDRO HERMIDA DE BLAS	
1. <i>Omnia mutantur, nihil interit</i>: introducción al estudio de la fantasía contemporánea	15
JULIO SAN ROMÁN CAZORLA	
2. La desautomatización transmedial en los mundos de fantasía contemporáneos	67
MIGUEL RODRIGO DE HARO	
3. El mito de Frankenstein en clave posmoderna: el uso de la parodia y la ironía en <i>Poor Things</i> (2023)	83
ENRIQUE PÉREZ-PLÁ Y LAURA CASTILLO BEL	
4. Filosofía y religión en <i>Promethea</i>: la fantástica experiencia del fin de los tiempos	103
HUGO MARTÍNEZ ASENSIO	
5. Estudio mitoanalítico de la figura de la serpiente a partir del mito apuleyano de Eros y Psique	121
MARÍA RODRÍGUEZ MASIÁN	
6. El hilo que teje destinos: la maternidad como motor de la historia en <i>Rey de escamas blancas</i>	141
SARA SÁEZ RODRÍGUEZ	
7. El clavo como clave interpretativa de lo fantástico y el New Weird dentro del juego hermenéutico en «Pablito clavó un clavito: una evocación del Petiso Orejudo» de Mariana Enriquez	157
LUCÍA ALONSO RAMÍREZ	
8. La cotidianidad hecha pesadilla. El terror de la segunda historia en tres cuentos de Mariana Enriquez	171
ELENA GIL GONZÁLEZ	

9. **Más allá del canon: decolonización y diversidad en la literatura fantástica . .** 191
JOSÉ DAVID MOSQUERA PAZ Y MIÑO
10. **No Nation but the Imagination: The Afrosurreal Landscape
of Donald Glover’s *Atlanta* . . . . .** 211
IGNACIO FERNÁNDEZ VÁZQUEZ
11. **Literatura y cambio climático: la emergencia de la ficción climática
en el mundo hispánico . . . . .** 227
ANTONELLA DE SENA

Filosofía y religión en *Promethea*: la fantástica experiencia del fin de los tiempos

HUGO MARTÍNEZ ASENSIO
Universidad Complutense de Madrid

Introducción

PROMETHEA: FANTASÍA Y PSICODELIA

El siglo XX estaba a punto de agotarse y el primer volumen de lo que se convertirá en la gran tesis filosófica sobre lo literario del escritor Alan Moore (Northampton, 1953) apareció a finales del verano de 1999 en las tiendas de cómics de Estados Unidos. *Ciudad radiante y celestial* será el título de este primer volumen de la obra *Promethea* y será utilizado también para titular al volumen con el que cierra la narrativa de la serie en octubre de 2004, que finalizará con un sorprendente volumen titulado *Fiesta de despedida* en abril de 2005.¹

Tal como señaló el autor en una entrevista realizada en 2001, la filosofía que estructura narrativamente la serie *Promethea* ya rondaba en las ideas de Moore, que había publicado en su obra *From Hell* una historia de Jack el Destripador articulada basándose en ideas cabalistas y ocultistas:

With *Promethea*, when I was coming up with the initial titles for ABC Comics, I thought, well, I want a comic with a strong female character. I'd also like to have a comic where I can release some of the steam of my magical researches. With *From Hell*, I came up with the idea, then did the research. *Promethea* grew out of research that I was doing anyway, something that I was already interested in, and which I suddenly realized that I could probably apply effectively to comics. It depends upon the work, really (Moore y Berlatsky, 2012: 107).

¹ The Grand Comics Database: Alan Moore (b. 1953) (cit. 27-11-2024) disponible en línea en <<https://www.comics.org/creator/9/>>; The Grand Comics Database: Promethea (cit. 27-11-2024) disponible en línea en <<https://www.comics.org/series/7063/>>.

Dicha filosofía, modulada a caballo entre lo religioso y lo secular, obedece a cuestiones espirituales relacionadas con un complejo estudio que sincroniza la vasta tradición esotérica inglesa con una revisión propia de la teoría literaria neoplatónica y el efervescente mundo pop anglosajón surgido a finales del siglo XX —fuertemente influenciado por las creencias y estéticas vinculadas a la psicodelia y la *new age*—. Tal como señala Moore en la citada entrevista, lo que motivó la escritura de *Promethea* fue la necesidad de transmitir a través del cómic todo ese conocimiento mágico que el autor habría adquirido hasta entonces. El resultado fue una obra fantástica capaz de aglutinar elementos y estéticas diversas: cabalismo, cuentos de hadas, paisajes oníricos psicodélicos y burbujeantes, neoplatonismo, estilo *Pulp*, impresionista o marciano, tantrismo, una Nueva York futurista y fluorescente, magos ocultistas, superhéroínas, deidades antiguas o personajes publicitarios autocompasivos que cobran vida lamentándose a través de eslóganes como «En el taller creen que es el embrague» o «¿Podemos escuchar esa canción de Radiohead una vez más?» (Moore y Williams, 2016: vol. 3); todo ello representado plásticamente por un elenco notable de artistas conformado por el dibujante J. H. Williams III, el tintorista Mick Gray y el colorista Jeromy Cox, entre otros.

Dicho conocimiento —protagonista, en realidad, de la obra— será presentado y analizado en las siguientes páginas para comprender cómo las originales creencias de Moore matizan la tesis que guarda la serie y repasan numerosos temas, de entre los que destacan especialmente los temas políticos y filosóficos. Para ello, este artículo se estructura en cuatro secciones que permiten analizar de manera ordenada, desde focos distintos y con una perspectiva comparatista, la presencia de los elementos religiosos y filosóficos utilizados para escribir la obra. Asimismo, reflexionaré sobre la capacidad del cómic —entendido como forma de arte— para expresar dichas ideas en relación, entre otras cuestiones, con su dimensión matemática o con su dimensión metafórica al compararlo con el uso de sistemas de escritura de carácter logográfico que permitan comprender la noción del autor sobre el medio.

PROMETHEA: OPUS MAGNUM

En alusión a términos alquímicos, es posible describir el conjunto de *Promethea* como la gran obra mágica de Alan Moore, tal como se detallará más adelante. Publicada originalmente a lo largo de 32 volúmenes en relación con los 32 elementos simbólicos que mapean su estructura narrativa —compuesto por las diez *Sefirot* del cabalismo medieval más los veintidós caminos que las relacionan, representados por Moore a través de los veintidós arcanos mayores del tarot—, la obra supone una síntesis de todo el conocimiento mágico-filosófico que habría adquirido el autor hasta entonces, cuando se vio capacitado para estructurarlo en forma de cómic.

En *Promethea*, una estudiante universitaria llamada Sophie Bangs —en alusión al término *sabiduría* en griego— vivirá un apasionante viaje iniciático a través de los mundos de fantasía que componen la Inmateria —construida a través de un conjunto de lugares o planos diferenciados del mundo material— que la llevará a comprender mística e intelectualmente el sentido que suscita su vida entendida como obra de arte, utilizándolo para terminar con la linealidad de la historia y provocando un apocalipsis que salvará a la humanidad del horror al que está sometida. Para ello, descubrirá al personaje de *Promethea*, una antigua heroína hermética destinada a llevar a cabo el apocalipsis con la que se confundirá para cumplir tal trascendente misión.

La trama ofrece paralelismos con otras obras fantásticas por todos conocidas como *El hobbit*, *Star Wars* o *Harry Potter*, en las que el personaje protagonista emprende un viaje iniciático hacia el conocimiento en el que descubre su naturaleza mesiánica y se ve envuelto en un proceso mayor de vital importancia para su propia salvación o la salvación del universo en el que se desarrolla la obra. En este sentido, podemos apreciar cómo la religiosidad en *Promethea*, así como en otras obras fantásticas occidentales de nuestro siglo, se emplea para reproducir patrones muy similares —secularizados o no— asociados a la noción lineal del tiempo propia del posmilenarismo cristiano. Es posible ubicar el origen de dichas narrativas occidentales en obras neoplatónicas como *La divina comedia* —de la que *Promethea* bebe bastante—, así como encontrar paralelismos en diversos relatos globales antiguos, como sugiere Joseph Campbell en su etnocéntrica teoría del monomito.² Salvando las distancias con Campbell, Moore parece afin a las mismas ideas jungianas, pues describe en entrevistas y ensayos la existencia de un espacio mental al que llama *Ideaespacio* en el que residiría el conjunto de todos los *yoes* que conformarían un gran *nosotros*, una idea similar a la del inconsciente colectivo que le permitirá en *Promethea* imaginar un fantástico mundo platónico de las ideas llamado Inmateria, en el que se desarrolla el argumento de la obra (Rocha, 2014: 42).

² «Sea que escuchemos con divertida indiferencia el sortilegio fantástico de un médico brujo de ojos enrojecidos del Congo, o que leamos con refinado embeleso las pálidas traducciones de las estrofas del místico Lao-Tse, o que tratemos de romper, una y otra vez, la dura cáscara de un argumento de Santo Tomás, o que capturemos repentinamente el brillante significado de un extraño cuento de hadas esquimal, encontraremos siempre la misma historia de forma variable y sin embargo maravillosamente constante, junto con una incitante y persistente sugestión de que nos queda por experimentar algo más que lo que podrá ser nunca sabido o contado» (Campbell, 1980: 10).

La tesis filosófico-religiosa de *Promethea*

ANARQUISMO MÁGICO: LA VÍA SALVÍFICA

Tal como describe Moore en el documental *The Mindspace of Alan Moore*, su cuadragésimo cumpleaños en 1993 supuso un punto de inflexión a la hora de enfocar su vida personal y su producción literaria hacia lo que él denomina *magia*. Dicho evento supone un excelente punto de partida para emprender un breve recorrido a través de la religiosidad de la que se sirve para la creación de *Promethea*:

On my Fortieth Birthday, rather than merely bore my friends by having anything as mundane as a midlife crisis, I decided it might be more interesting to terrify them, by going completely mad, and declaring myself as a magician (transcripción de una frase de Moore en Vylenz y Winkler, 2003).

¿A qué se refiere Moore, ante la atónita mirada de sus amigos y familiares, cuando decide autoproclamarse mago? Al margen de cuestiones privadas relacionadas con su personalidad y sus inquietudes espirituales, Moore —en parte— se refiere a la denominada «magia del caos», una corriente filosófico-espiritual ligada estrechamente con el esoterismo inglés de comienzos del siglo xx.³ En *Ángeles fósiles*, Moore reflexiona sobre la forma religiosa a la que denomina *magia* y la remonta hasta los escritos del autor renacentista John Dee y, míticamente, hacia el autor/deidad del *Corpus Hermeticum* (Moore, 2014: 85). La magia del caos también guarda una estrecha relación al ligarse a los denominados «nuevos movimientos religiosos»⁴ —en adelante NMR— surgidos a finales del xx en paralelo a las creencias *new age*.⁵ Concretamente, la magia del caos se caracteriza por su esencia *DiY* y su profunda vinculación con movimientos políticos y artísticos de corte contracultural asociados a posturas libertarias.⁶ Sin embargo, en su tratado *Ángeles fósiles* —escrito en diciembre de 2002

³ Según Jonathan Marqués (2019: 10), también denominada *chaos magick* en publicaciones de esoterismo, en alusión al término arcaico inglés utilizado por el místico Aleister Crowley para distinguirla de la prestidigitación y la charlatanería.

⁴ Véase Martín Velasco (2006: 514): «Con esta expresión: NMR designamos un hecho extraordinariamente complejo y que se hace presente en una variedad de formas. Constituye, sin duda, uno de los aspectos más visibles del fenómeno religioso en la actualidad, que despierta como ningún otro el interés de la sociedad». En esa misma página se presenta una gran cantidad de bibliografía para su estudio.

⁵ Al respecto de las creencias *new age*, véase Huss (2020: 99): «These movements espouse the perennial philosophy, which was accepted among esoteric and occultist movements in the late nineteenth and early twentieth century, according to which there is a single universal truth reflected in all religions—especially in their mystical systems».

⁶ Véase McKay (1998: 3): «Like the 1960s version we tend to associate the word ‘counterculture’ with, DiY Culture’s a combination of inspiring action, narcissism, youthful arrogance, principle, ahistoricism, idealism, indulgence, creativity, plagiarism, as well as the rejection and embracing alike of technological innovation».

para una revista ocultista que, finalmente, cerró sin publicar el texto—, Alan Moore evita categorizarse dentro de cualquier tipología y prefiere, sencillamente, ubicarse junto al pintoresco grupo de magos ajenos al estricto y elitista mundo de las sociedades secretas ocultistas de inspiración masónica:

Más allá de esto, al otro lado de las puertas chirriantes de las ilustres sociedades, de estos templetes decorativos de cincuenta años de antigüedad pero ya en ruinas, que empezaron a construirse con los planos de un palacio celestial pero que terminan todos siendo el Motel Bates, fuera de todo esto se despliegan los desharrapados. Los perroflautas de Pan. El bramido incoherente de nuestra hinchada hermética, los proletarios prolémures, los aspirantes wiccanos y el Templo de los Cuarentones Psíquicos, haciendo cola junto con los prepúberes para entrar en la franquicia de turno del País de las Hadas, el reino de los irredimiblemente hobbificados. Potterlandia (Moore, 2014: 66).

Dicho posicionamiento afín a teorías libertarias de corte anarquista definirá bastante el tono y el mensaje de *Promethea* al ubicarse en perfecta sintonía con sus creencias religiosas —aunque Moore siempre distinga *magia* de *religión* por su carácter instrumental, que le otorga la categoría de arte (Moore, 2014: 148)—. Moore, lejos de cualquier ingenuidad, parece ubicar muy bien el mesianismo y el gnosticismo como originarios de la secularizada noción de *progreso* que fundamenta las ideologías políticas de izquierdas, lo que le permite organizar el anarquismo en *Promethea* desde una postura coherente con sus creencias religiosas que, como veremos en los siguientes apartados, son el resultado de procesos sincréticos.

Tales procesos sincréticos siguen la lógica *DiY* de la magia anglosajona y contracultural de finales del *xx*, pues Moore ubica el anarquismo como lo absolutamente contrario al fascismo puesto que permite organizarse sin el férreo control de un único líder o corpus doctrinal (Moore, 2014: 117). No duda en calificar al fascismo de religión, cuyo objetivo último no deja de ser una secularización apocalíptica semejante al objetivo del anarquismo que defiende en *Promethea*. Su diferencia radica en que el fin de los tiempos, para el fascismo, sería provocado a través de la violencia y daría lugar a utópicos tiempos históricos como, por ejemplo, el Tercer Reich del nazismo.⁷ Por el contrario, el apocalipsis en *Promethea* se provocaría a través de la gnosis suscitada por una comprensión mágica de lo literario y derivaría en un tiempo psicodélico y multicolor en el que es posible la erradicación de la violencia, se normaliza la diversidad sexual, se experimenta con legalizar la prostitución «en distritos seleccionados y fuertemente controlados» y en el que pueden leerse eslóganes

⁷ En su ensayo sobre ateísmo y secularización, John Gray (2019: 122) afirma que Hitler «[...] debe su atractivo no a unas promesas de reformas concretas, ni de implantación de un nuevo tipo de orden social, sino a la revelación de una visión del fin del mundo». Añade: «Y como ningún mundo nuevo podía llegar sin que mediara una catástrofe, la destrucción a grandísima escala era un elemento consustancial a su misión».

como «sobreviví al apocalipsis y solo conseguí esta birria de camiseta» (Moore y Williams, 2016: vol. 31).

Podemos encontrar narrativas enfocadas en esta oposición entre anarquismo y fascismo en obras de Moore como *V de Vendetta*. Sin embargo, en *Promethea*, el anarquismo parece jugar en una sintonía distinta, ya que se conjuga directamente como una vía religiosa hacia la liberación/salvación, asimismo se utiliza para una crítica general a la violencia y a la sociedad neoyorquina de finales del siglo xx.⁸

CABALISMO CONTEMPORÁNEO: LA CONSTRUCCIÓN DE UNA ESTRUCTURA. DE MOISÉS DE LEÓN A ALAN MOORE PASANDO POR ALEISTER CROWLEY Y AUSTIN OSMAN SPARE

Tal como refleja Moore en *Promethea* y teoriza en *Ángeles fósiles*, su noción de lo literario ha sido fuertemente influenciada por los ocultistas ingleses Austin Osman Spare y Aleister Crowley, pertenecientes a entornos relacionados con el esoterismo de principios del siglo xx. Osman Spare dedicó su vida mayormente a la pintura —de la que destaca su estilo surrealista—, aunque también escribió una serie de pequeños tratados mágicos que relacionan la práctica mágica con la espiritualidad personal y autogestionada, mientras que Crowley, autoproclamado profeta, se dedicó a la mística y escribió numerosos ensayos y fundó grupos y sectas religiosas asociadas a la práctica mágica. Ambos fueron conocedores de la forma mística del judaísmo conocida como cabalismo, fundamental para comprender la forma en la que Moore estructura sus creencias y su forma de comprender la literatura que plasmó en las páginas de *Promethea*.⁹

Dicho misticismo judío comenzó a desarrollarse en el sur de Francia a finales del siglo XII —concretamente en la región de Occitania— y continuó su desarrollo en Cataluña, desde donde su estudio y su práctica se expandió hacia el resto de los reinos de la península ibérica hasta alcanzar su máximo esplendor en la Castilla del siglo XIII (Alba Cecilia, 2014: 612). La académica Amparo Alba, especialista en estudios hebreos y arameos, ofrece una ubicación precisa de su origen: «el *Libro de la claridad* (*Séfer ha-Bahir*), compuesto hacia 1185, es la primera obra que podemos denominar con propiedad cabalística» (Alba Cecilia, 2014: 607). Pero, sin duda, la obra que más

⁸ En el artículo de Requeijo Rey y Aladro Vico (2022: 228) se abordan en mayor profundidad las nociones de Moore sobre el fascismo y el totalitarismo al respecto de *V de Vendetta*, obra que narra un tiempo en el que en la Inglaterra de 1997 «domina un totalitarismo tras la destrucción y el caos de una Guerra Mundial nuclear que ha hecho desaparecer África y Europa».

⁹ Véase Alba Cecilia (2014: 598-599): «La palabra *cábala*, con la que se denomina comúnmente a todo el conjunto de doctrinas esotéricas del judaísmo, y a la mística judía en general, procede de la raíz hebrea *qbl*, que significa 'recibir'. En este sentido, el término hebreo *qabbalá* alude a una tradición recibida que es, a su vez, transmitida, como se enuncia en la Misná [...]. Esta tradición judía recibida tiene, por decirlo así, dos vertientes, una exotérica o pública, y otra esotérica u oculta».

influye a *Promethea* es el *Libro del esplendor* (*Séfer ha-Zóhar*), compuesto y publicado a finales del siglo XIII, en el que se habla de un Dios oculto e incognoscible al que se hace referencia utilizando los términos *En Sof*, «Infinitud» y *Ayin*, «Nada» (Alba Cecilia, 2014: 617-618). Dicha deidad se revela a sí misma a los receptores de la tradición religiosa a través de diez emanaciones conocidas como *Sefirot*, que conforman una unión entre lo cognoscible y lo incognoscible que ha sido representada gráficamente por los cabalistas a través del Árbol sefirótico (Alba Cecilia, 2014: 618-619).

Primero hay un manantial subterráneo, la *Corona*, donde brilla una luz sin fin, a la que hemos llamado el *Infinito* o *En Sof*. Del manantial brota una corriente que extiende sus aguas sobre la tierra: es la *Sabiduría de Dios*; la corriente lleva sus aguas a un gran estanque, que forma el mar: es la *Inteligencia de Dios*, y de este mar salen las aguas en siete canales: es la propia sustancia divina la que se derrama por estos canales o atributos, llamados: *Gracia, Justicia, Belleza, Triunfo, Gloria, Realeza y Fundación*. Así podemos designar a Dios como el grande, el misericordioso, el fuerte, el magnificante, el Dios de victoria y Aquel que es la base de todas las cosas (Moisés ben Sem Tob de León, II: 42b7, citado en Alba Cecilia, 2014: 619).

En alusión a la representación gráfica del Árbol sefirótico, destaca cómo Moore reivindica el cómic como método de expresión alegando que permite una mejor comprensión de su literatura al resultar este una perfecta simbiosis entre artes plásticas y literatura, lo que le permite presentar de una forma excepcional la geometría asociada a sus creencias y transmitir de una forma mucho más eficaz el contenido —tanto narrativo como filosófico— de sus obras. Tanto el género fantástico como el cómic entendido como soporte artístico-literario resultan ideales para transmitir sus particulares ideas cabalísticas desde una moral y una concepción bastante distintas a la del cabalismo medieval, recibidas en gran medida de las obras de Austin Osman Spare y Aleister Crowley.

La influencia que Moore recibe del primero viene dada por la lectura que este último hizo del *Sefer ha Zohar* (el *Libro del Esplendor*), motivada por el entorno cultural del norte de Londres al mudarse al distrito de Golders Green, una zona en la que residía una gran población judía (Ávila Salazar, 2019: 31). Resulta bastante probable que dicha lectura, así como su paso por la sociedad secreta de Crowley, Astrum Argenteum —cuyo corpus estético y doctrinal fue tomado de la Orden Hermética de la Aurora Dorada—, influyera notablemente a la hora de conformar las prácticas mágicas denominadas *sigilos*, relacionadas también con las teorías freudianas del inconsciente (Kaczynski, 2021: 287; Ávila Salazar, 2019: 24).

Si pudieras creer de verdad, deberíamos percatarnos de su virtud. No somos libres para creer... por mucho que lo deseemos, ya que tenemos primero ideas conflictivas que

agotar. Los sigilos son el arte de creer; son mi invención para convertir en orgánica la creencia y, por tanto, hacerla verdadera (Osman Spare, 2019: 122-123).

El posterior trabajo de Carl Gustav Jung de desarrollar la tesis del inconsciente hacia lugares incluso más cercanos a la religión que a la ciencia de la Psicología parece ser clave para comprender la espiritualidad propia de los NMR surgidos en paralelo al contexto de la *new age* y el arraigo de un establecimiento sólido y a mayor escala de la religiosidad emergente con las nuevas recepciones de la cultura oriental por parte de la occidental, fundamental para comprender las bases sobre las que Moore escribe *Promethea*.¹⁰

Por otra parte, destaca la influencia que Moore recibe de Aleister Crowley, que se refiere a menudo al cabalismo en sus escritos y cuya referencia se puede encontrar en *Promethea* incluso de forma literal. En una viñeta correspondiente al décimo volumen de la serie, el lector se encuentra ante una escena en la que un viejo mago le entrega a Sophie una serie de libros de magia que le resultarán cruciales para orientarse hacia la posibilidad de alcanzar aquella mencionada gnosis, tan importante para el desenlace de la historia:

MAGO: No estás mal, Sophie. Si no te vuelves loca, quizás llegues a ser una maga medio decente. Ten. Voy a darte *Magia sin lágrimas* y 777 de Crowley, además de otras cosas. Éliphas Lévi y todo eso...

SOPHIE: ¿Crowley no era un poco... malvado?

MAGO: Nah. No lo creo. Creo que como mucho era egoísta, y a veces tonto. Pero sabía mucho sobre magia. Llévate los y juzga por ti misma (Moore y Williams, 2016: vol. 10).

En *Makgia sin lágrimas* —cuyo título traducido al castellano respeta el término *magick*— se puede ubicar el origen de la interpretación del cabalismo judío que hace Moore para construir *Promethea*, tanto estructuralmente como religiosamente:

En primer lugar, los números hebreos, griegos y árabes también son letras. Luego, cada una de esas letras se describe además mediante uno de los «elementos de la Naturaleza» (compuestos arbitrariamente); los Cuatro (o Cinco) Elementos, los Siete (o Diez) Planetas, y los Doce Signos del Zodiaco.

Todos están dispuestos en un diseño geométrico compuesto de diez «Sephiroth» (números) y veintidós «Caminos» que los unen; a esto se le llama el Árbol de la Vida.

¹⁰ Jung (2010: 41) describe así su tesis acerca del inconsciente colectivo: «Mi tesis, pues, es la siguiente: a diferencia de la naturaleza personal de la psique consciente, existe un segundo sistema psíquico de carácter colectivo, no personal, además de nuestra consciencia inmediata, que es de naturaleza perfectamente personal y que nosotros —aunque le pongamos como aditamento lo inconsciente personal— consideramos como la única psique empírica. Este inconsciente colectivo no se desarrolla individualmente sino que es hereditario. Consta de formas preexistentes, los arquetipos, que pueden llegar a ser conscientes solo de modo secundario y que dan formas definidas a ciertos contenidos psíquicos».

[...] Cuando sea una adepta de real en todos estos cálculos conocidos, «prepárese para entrar en la Región Inconmensurable» y excavar lo Desconocido.
 ¡Ha de construir su propia Cábala! (Crowley, 2019: 62-64).

En *Promethea*, dicha geometría se utiliza —además de como elemento narrativo y doctrinal— para edificarse en los 32 volúmenes que componen la serie y ofrecer en cada uno de ellos una comprensión similar a la que podría haber hecho Moore de cada uno de los elementos que componen el Árbol sefirótico, recorriéndolo en dirección contraria a la planteada originalmente —es decir, desde lo material hacia lo inmaterial y, después, revelando lo infinito en un juego de espejos metaliterario—. El primer volumen de la obra se asocia por el autor a la décima *Sefirot: Maljut* (Reino), que se corresponde con el mundo material, para dar pie a un viaje maravilloso a través de mundos y episodios fantásticos cuyas asociaciones podrían corresponder a lo que Crowley llama «Región Inconmensurable», que termina en un último volumen asociado a la primera *Sefirot: Kéter* (Corona), en el que, una vez finalizada la trama en el volumen anterior, Moore se dedica a explicar las nociones básicas de su mensaje homenajeando a los artistas que influyeron en su trabajo y explicando algunas de las nociones básicas que ha utilizado para escribir *Promethea*.

PROMETHEA Y LA RECEPCIÓN DE LA TRADICIÓN HERMÉTICA EN LA FANTASÍA

Para el análisis de *Promethea* resulta fundamental entender a Moore como un autor que escribe sabiéndose heredero de la denominada *tradición hermética*. La obra está imbuida de referencias tanto estéticas como doctrinales al hermetismo y a la religión egipcia —un buen ejemplo sería la vestimenta de *Promethea*— que transmiten la tradición a través de una recepción en la que destaca la mezcla de pensamientos ocultistas descritos anteriormente con los elementos propios de la contracultura anglosajona de finales del xx y su particular interés en la filosofía de las religiones asiáticas.

Tal como apunta el investigador Carlos Sánchez Pérez en su espléndida tesis sobre los diversos textos adscritos a la tradición hermética escritos desde la Antigüedad hasta la actualidad, conviene distinguir entre *hermetismo*, en referencia a los tratados compilados en el *Corpus Hermeticum* —escritos en los primeros siglos de nuestra era— y *tradición hermética*, en referencia a la posterior recepción de los saberes contenidos en los textos antiguos a lo largo de la historia, especialmente a partir de la traducción al latín realizada por Marsilio Ficino en 1463.¹¹ Sánchez Pérez describe así los rasgos de la tradición hermética:

¹¹ Además, conviene mencionar los problemas que el investigador destaca a la hora de estudiar el asunto: «Con todo, los problemas que presentan los textos herméticos y el contexto en el que surgen no son pocos:

De tal modo, es posible defender que nos encontramos ante una tradición con ciertos rasgos reconocibles que se repiten desde la Antigüedad: principalmente, la posibilidad de alcanzar la iluminación mediante ciertas técnicas, la idea de que la divinidad está presente en la naturaleza y que, por tanto, el iniciado debe procurar penetrar en los secretos del mundo que lo rodea y, sobre todo, la autoridad que confiere la propia figura de Hermes Trismegisto, constante de toda la historia intelectual de este movimiento (Sánchez Pérez, 2019: 15).

Como ya se ha mencionado, el contexto cultural desde el que Moore escribe está fuertemente influenciado por la introducción al gran público de ideas provenientes de las filosofías orientales, tan características de la contracultura anglosajona desarrollada durante a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo xx. Resulta relativamente sencillo para el lector occidental actual empatizar con pensamientos de corte liberador que, a pequeña escala, ya habían sido sincretizados por doctrinas esotéricas de principios del xx, así como de la mano de autores como Herman Hesse en obras como *Siddhartha* o *El lobo estepario* y que son presentados en Occidente a menudo en consonancia con la idea salvífica judeocristiana. Podemos encontrar la transmisión de dicho sincretismo hacia el gran público en grandes éxitos comerciales de la literatura como, por ejemplo, en los libros de Carlos Castaneda, así como en la saga cinematográfica de *Star Wars*.

Al respecto, en *Promethea* destacan conexiones entre doctrinas orientales y las occidentales que son transmitidas en sintonía con la tradición hermética. Podemos remontarnos a obras mucho más antiguas para entender las facilidades que permiten dicho sincretismo a la hora de teorizar y de componer lo literario; la experimentación de sentimientos trascendentales a través de la catarsis y la belleza es descrita tanto en la poética clásica —con la noción de lo sublime de Longino— como en la estética tántrica —con la reivindicación de lo sensorial en Abhinavagupta en sus comentarios a la *Bhagavad-Gītā*— (Papoulias, 2022; Figueroa Castro, 2017: 166). En *Promethea* podemos encontrar alusiones a Śiva Nāṭarāja —bailando en alusión al dinamismo— en la entrada de la Inmateria, así como al sincretismo compuesto a través de la asociación entre el tantrismo indio y la tradición hermética en el décimo volumen de la serie, sobre el que profundizaré en el siguiente apartado una vez presentada la influencia que tiene lo psicodélico en el asunto.

Resulta interesante la comparación que podría hacerse entre las viñetas de un cómic y los sistemas de escritura logográficos, pues ambos permiten una mayor inmersión en lo narrado y una forma particular de comunicar y recibir una historia;

---

el hermetismo se mueve en los márgenes del neoplatonismo, el gnosticismo, el estoicismo, los rituales místicos, etc., los textos oscilan entre la impostura y el género pseudepigráfico, pertenecen a épocas distintas y no tienen una consistencia doctrinal excesivamente sólida, por citar solo algunos».

al respecto, Moore ha elogiado la capacidad literaria del medio utilizando términos mágicos.¹² En alusión al mítico origen egipcio del hermetismo, podemos encontrar paralelismos entre la forma en la que narra la escritura jeroglífica y la forma en la que narra el cómic, dotando a *Promethea* de cierto sabor de la Antigüedad que es también recogido por los textos vinculados a la tradición hermética.¹³

En *Promethea*, el hermetismo se presenta como una ideología perseguida por aquellos que buscan uniformidad —en contraposición a la diversidad que Moore defiende— en aras de mantener un orden social del que se benefician al obstaculizar la explosión psicodélica antibelicista y antiautoritaria que supone el fin de los tiempos que *Promethea* es capaz de provocar. Moore remonta la historia de dicha violencia al Egipto antiguo, mostrando el origen mítico de *Promethea* en una persecución emprendida por fanáticos cristianos contra una niña hija de un filósofo hermético —a la que Sánchez Pérez relaciona con Hipatia: «mujer, filósofa y neoplatónica»— que será rescatada por la díada sincrética Thot-Hermes al ser convertida en literatura y transportada a la Inmateria a través de la magia (Sánchez Pérez, 2019: 348). En su tesis, Sánchez Pérez explica también cómo el personaje de *Promethea* está construido basándose en una reformulación contemporánea del arquetipo literario de la Isis hermética, que hibrida elementos antiguos y contemporáneos procedentes del contexto descrito anteriormente, así como de la tradición literaria de los superhéroes, destacando como referente el personaje de Wonder Woman (Sánchez Pérez, 2019: 349).

Una vez entendido cómo *Promethea* recibe el hermetismo y la tradición hermética, resulta sencillo describir y entender la serie como una gran obra alquímica —al estilo junguiano— destinada a producir el oro filosófico en quien la lee, promoviendo una tesis moral que, según la posición ideológica de Moore, resultaría liberadora a la par que motivadora para comprender la literatura como algo espiritual que permite obtener cierta redención o liberación. Al respecto, el espacio fantástico en el que se desarrolla parte de la obra, la Inmateria, es el resultado de una reinterpretación del mundo de las ideas platónico influenciada por la tesis junguiana del inconsciente colectivo y recibida en un contexto asociado a la tradición hermética.

Atendiendo a obras más antiguas, se pueden encontrar precedentes en el neoplatonismo de *La divina comedia*, cuya composición estructural comparte numerosas semejanzas con la de *Promethea*. En la literatura fantástica existen mundos que —en

¹² En Hoff Kraemer y Winslade (2010: 275) se recoge la siguiente frase de Moore al respecto del uso de magia para la creación de cómics: «the transitions between scenes [being] the weak points in the spell that you are attempting to cast over [the readers]».

¹³ El egiptólogo Pérez-Accino (2011: 50) reflexiona acerca del sistema de escritura jeroglífico y sus particularidades a la hora de comunicar: «[...] el sistema de escritura jeroglífico egipcio constituye una metáfora de amplio significado en la que se pone en relación la escritura con el mundo real que su empleo debe describir. Ese uso esencial de la metáfora para construir el sistema es una pieza clave que necesitamos para comprender el mecanismo intelectual que yace tras la invención del sistema».

mayor o menor medida— presentan nociones de neoplatonismo como, por ejemplo, la Tierra Media de *El Silmarillion*, Narnia en *Las Crónicas de Narnia*, Fantasía en *La historia interminable* o El otro mundo en *Coraline*.

Además, es destacable cómo Moore enriquece el universo de *Promethea* y su In-materia a través de juegos intertextuales que crean una falsa tradición literaria que se entrelaza con la tradición real para construir el universo de la obra. Entre los episodios más destacados, resalta el dedicado a la fantasía bangsiana narrado en el volumen número catorce. En este capítulo, Sophie y Promethea acuden a una fiesta que acontece en un crucero fluvial que recorre el río Estigia, donde conocen al escritor latino Luciano de Samósata y al estadounidense John Kendrick Bangs, que resulta ser el tatarabuelo de Sophie, autor de *A House-Boat on the Styx*, una obra publicada en 1895 que inaugura el subgénero literario conocido como fantasía bangsiana.¹⁴

EL GNOSTICISMO Y LA FILOSOFÍA DE LA PSICODELIA: UN APOCALIPSIS CALEIDOSCÓPICO

Para terminar este recorrido a través de las nociones filosóficas y religiosas que componen *Promethea*, conviene tratar la influencia del gnosticismo de carácter psicodélico que resuena a lo largo de sus 32 volúmenes. Dicha concepción de liberación o salvación, adquirida a través de experiencias intrínsecamente relacionadas con la mística y la experimentación subjetiva de estados de consciencia alterados, se expresa en *Promethea* a través de motivos y estéticas propias del denominado «renacimiento psicodélico», desarrollado en el ámbito contracultural anglosajón por autores como Aldous Huxley o Alan Watts y asentado a partir de los años cincuenta y sesenta del siglo XX como consecuencia del descubrimiento accidental de la dietilamida de ácido lisérgico (LSD) por el químico suizo Albert Hoffman (Letheby, 2022: 22-23).

La cultura generada en torno a la psicodelia influyó también en la Psicología estableciendo relaciones con lo religioso en relación con el concepto de liberación, muy en sintonía con la recepción de la obra de Carl Gustav Jung. En la actualidad, el investigador en neurociencia, filosofía y psicología cognitiva Chris Letheby ofrece una visión del tema que aboga por naturalizar e integrar el concepto secularizado

¹⁴ Al respecto de la fantasía bangsiana y del pasaje descrito de *Promethea*, Carlos Sánchez Pérez (2019: 418) escribe: «La obra de Bangs inauguró un nuevo subgénero fantástico, conocido como “fantasía bangsiana”: se trata de obras en las que podemos encontrar a diversas personalidades (reales o ficticias) conviviendo en un mismo espacio, generalmente un mundo de ultratumba de ambiente amigable, habitualmente vinculado a un contexto fluvial, en clara alusión a la laguna Estigia. Dentro de este género, y como epígonos de Kendrick Bangs, se pueden señalar *Ladies in Hades* (1928) [*Señoritas en el Hades*] de Frederick Arnold Kummer o la saga *Riverworld* (1971-1983) [*Mundo del río*] de Philip José Farmer. Una de las principales claves para entender este pasaje son los *Diálogos de los muertos* de Luciano de Samósata, donde ya aparecen estos peculiares encuentros de ultratumba en tono cómico».

denominado *espiritualidad* al entenderlo como un *autodesposeimiento* dentro del contexto del uso de alucinógenos, es decir, naturalizar las tendencias a sentirse ontológicamente parte de algo mayor al más puro estilo indio (Letheby, 2022: 243). De manera similar, Moore trata la experiencia mística en alusión a dicha conexión con el mundo indio a través de sincretismos entre lo hermético y lo tántrico. Queda reflejada en *Promethea* con alusiones a lo largo de la obra pero con especial hincapié en el décimo volumen, titulado *Sexo, estrellas y serpientes*, en el que se narra el encuentro sexual entre *Promethea* y un viejo mago a través de escenas puramente psicodélicas en las que se hace referencia tanto a elementos alquímicos —herméticos— como la espada y el cáliz, en alusión a los órganos sexuales masculinos y femeninos, así como a la serpiente hermética relacionada con la *śakti* enroscada del tantrismo indio, que asciende recorriendo los diversos *cakrāḥ* —palabra comúnmente castellanizada como *chakras*— de la misma manera que la serpiente hermética del conocimiento recorre el árbol cabalístico en busca de lo divino. Esta última asociación ha sido explorada por cabalistas contemporáneos como Mario Satz y evidencia el fértil encuentro dado entre estas dos tradiciones religiosas a lo largo del siglo xx, consolidado ya en la actualidad y originando formas religiosas nuevas, sincréticas en mayor o menor medida.¹⁵

Además, en el volumen final de la serie, Moore pasa a escribir desde una voz algo más ensayística en la que relaciona las creencias utilizadas para la composición de la obra con la psicodelia y el uso de fármacos visionarios en frases como «*Hod* y *Yesod* tienen un interés especial para el mago o el chamán, pues son accesibles directamente mediante sueños, meditaciones rituales imaginativas o drogas psicodélicas» o «En *El hongo sagrado* y *la cruz*, John Allegro sugiere que el cristianismo solar surge del culto a la psilocibina» (Moore y Williams, 2016: vol. 32).¹⁶

Volviendo a la trama, la psicodelia también compone uno de los volúmenes fundamentales de la serie, el número doce, titulado *El Teatro mágico: un espectáculo de arte pop* en una clara alusión al Teatro mágico de *El lobo estepario* de Herman Hesse —«entrada no para cualquiera»—. Hesse, pionero en el sincretismo de lo occidental con lo oriental, será recibido con entusiasmo por el público contracultural de los años

¹⁵ Véase Satz (2012: 91): «El libro de la claridad o Bahir, que dice: “La columna vertebral se prolonga desde el cerebro del hombre hasta su miembro viril, y por ello la simiente viene de arriba”. De hecho, y dado que el justo es como una columna —en alusión a la *vav* o sexta letra alfabética que él mejor que nadie parece encarnar—, será él quien conozca mejor que nadie los secretos o *sodots* que se albergan, efectivamente, en *yesod*. Pero en ese espacio que lleva el significativo nombre de la puerta estrecha para la Kábala —siendo la puerta ancha la corona o *keter*— y tal como parece insinuarlo la forma misma de la letra *sámaj* ligada a esta sefirá, duerme en ella una serpiente enroscada, una serpiente que se muerde la cola, dueña del veneno y el antídoto, de la mordedura iniciática o mortal. La equivalencia de esa idea con la de la kundalini sánscrita es más que obvia».

¹⁶ Cabe destacar que las teorías de John Allegro han sido rebatidas por numerosos académicos en alusión a las evidencias científicas de la existencia de un Jesús de Nazaret histórico —que no teológico—. Al respecto, recomiendo consultar la obra *Aproximación al Jesús histórico* del reconocido filólogo Antonio Piñero.

cincuenta y sesenta en adelante y su obra influirá notablemente en la contracultura el renacimiento psicodélico (Martínez Sahuquillo, 2011: 79). El volumen doce de *Promethea* es presentado paratextualmente en forma de eslogan publicitario como «la que quizás sea la experiencia de lectura más rara de la década» (Moore y Williams, 2016: vol. 11), después de una interesante conversación entre Promethea y las dos serpientes que conforman su caduceo hermético, Mike y Mack, en una divertida alusión a *microcosmos* y *macrocosmos*:

MIKE: Entrar en la magia, ten paciencia, significa entrar en la inteligencia ... Ese exitoso programa que tenemos, el teatro de lo que sabemos, donde los pensamientos desfilan con reverencia en el escenario de la consciencia.

MACK: ¡Disfrazados de acróbata o payaso, dan saltos mortales, sin un mal paso! Aquí, se hacen malabares con las palabras. Toda idea gira. Deja que el mundo exterior se desvanezca ... ¡Y mira!

MIKE: De lo externo te has de despedir, las emociones de dentro nadie puede resistir.

MACK: Deja atrás la materia y serás consciente ... ¡... Del circo mágico de la mente! (Moore y Williams, 2016: vol. 11)

En dicho volumen, Promethea recorre, junto con Mike y Mack como guías, una narración sobre la historia de la humanidad construida a través de alegorías asociadas a cada uno de los veintidós arcanos mayores del tarot. De este modo recibe la doctrina gnóstica que le enseña que el destino del tiempo humano es una construcción literaria que finaliza con la llegada del apocalipsis que, junto con Sophie, deberá determinar. Dicha determinación puede relacionarse con el concepto indio de *dharma* —que puede traducirse como «aquello que está establecido» en alusión al *deber* o la *naturaleza* de los seres vivos— y que está presente en obras fantásticas de nuestro siglo como la serie de televisión *Perdidos*.¹⁷

Finalmente, el tan temido apocalipsis sucederá al final de la obra a través de una experiencia mística colectiva que será experimentada por el conjunto de la humanidad, atendiendo a lo que ello supone para cada uno de los individuos que conforman el crisol de la diversidad, en relación con la teoría político-filosófica de Moore. La escatología gnóstica —que ha sido también secularizada en la construcción de filosofías políticas de izquierdas— refiere a un fin último en el que la salvación o liberación sería alcanzada a través del conocimiento, que en *Promethea* es el conocimiento hermético que tanto el lector como la protagonista han adquirido a lo largo de los capítulos.¹⁸

¹⁷ Monier-Williams, *Sanskrit Dictionary* 1899 Advanced (cit. 09-05-2023), disponible en línea en <<https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de>>.

¹⁸ A propósito de ubicar el origen filosófico de las ideologías políticas vinculadas con la idea del progreso, el académico John Gray escribe: «El moderno mito del progreso nació de la fusión de la religión cristiana con el pensamiento gnóstico» (2019: 42).

La figura del lector destaca adquiriendo relevancia al pretender que también forme parte de dicho proceso liberador gracias al uso de figuras literarias de carácter meta-textual, presentadas a través de la representación textual y gráfica de la experiencia psicodélica:

SOPHIE: Ah. Eres tú. Bien. Llevaba mucho tiempo esperando para hablar contigo. Ven a sentarte junto al fuego.

LECTOR: Gracias pero... Pero no estoy aquí realmente, ¿no? Esta habitación no es real, ni tú. Todo esto es una historia, algo que estoy soñando o leyendo...

SOPHIE: Hmm. Quizás tengas razón. Pero ¿tener un sueño o leer un libro no es una experiencia real? Después de todo, real o no, tu consciencia está centrada en esta habitación. Y alguien te está hablando.

LECTOR: Bueno, sí, pero... O sea, si es un sueño, me está hablando mi propio subconsciente. Si es un libro, es un escritor, sea como sea, eres ficticia.

SOPHIE: ¡Ja, ja! Eres maravilloso. Siempre eres muy complicado. Ohhh... No pongas esa cara. Solo quería decir que ese es uno de los motivos por los que te quiero. Eres terco, no aceptas las cosas sin más. Vale, escúchame. Sí, *Promethea* es ficticia. Nadie ha dicho jamás lo contrario. Yo nunca he mentido. Al menos soy una ficción honesta. Una auténtica ficción. Una ficción que puede colarse en tus sueños, poseer a sus creadores y hablarte a través de ellos. Soy una idea. Pero soy una idea real. Soy la idea de la imaginación humana... Lo que, si lo piensas, es lo único de lo que podemos estar seguros de que no sea imaginario. [...] Todas las guerras y los romances. Las obras maestras y las máquinas. Y aquí no hay nada más que una pequeña y curiosa maraña de aminoácidos jugando al maravilloso juego de fingir. Nada más que tú y yo. Tú y yo, pequeña serpiente de vida. Junto al fuego en el que hemos estado siempre desde que esta habitación era una cueva. ¿Te acuerdas? Cuando te pareció ver por primera vez las cosas en las llamas, en las sombras que bailaban... Y necesitabas contar una historia. Una historia grande y gloriosa (Alan Moore y Williams, 2016: vol. 31).

Conclusiones

A lo largo de este análisis se ha podido comprobar cómo el complejo entramado filosófico-religioso tejido por Alan Moore con cada uno de los 32 volúmenes de la serie *Promethea* resulta tremendamente funcional a la hora de transmitir tanto su mensaje político como su tesis ontológica.

En primer lugar, destaca cómo la síntesis filosófica expresada a través de figuras metafóricas y metaliterarias es capaz de transmitir al lector, tanto en su vertiente emocional como intelectual, las nociones ontológicas de Moore. Es notable cómo estas se encuentran dirigidas a promulgar un anarquismo diverso, salvífico y liberador, capaz de colorear sus bocetos sobre la realidad a partir de elementos provenientes

de tradiciones dispares, como la india y la anglosajona, sabiéndose heredero de las nuevas corrientes espirituales desarrolladas en Occidente a partir de la segunda mitad del siglo xx.

De la mano de Promethea, tanto Sophie como el lector son conducidos a través de un viaje fantástico hacia ese conocimiento sobre el que Moore construye, narra y reflexiona; y que eclosiona en una fantástica experiencia mística y apocalíptica que aúna lo gnóstico del hermetismo antiguo y moderno, la teoría literaria neoplatónica, la filosofía de la psicodelia de finales del siglo xx y el sentido oculto de los cuentos de hadas.

A su vez, es importante señalar cómo Moore reivindica casi constantemente la figura del cómic en cada capítulo, exhibiendo con genialidad sus capacidades a la hora de transmitir su conocimiento de una forma similar a la que podemos encontrar, por ejemplo, en los antiguos jeroglifos egipcios, sabiéndose capaz de comunicar de un modo profundo y distinto una serie de ideas complejas al convertir el medio en una metáfora en sí mismo, relacionando la propia escritura con la realidad a la que representa.

Al respecto, la propia estructura de la obra responde a esta misma lógica. Su construcción basándose en el Árbol sefirótico resulta, a la par que sorprendente para el lector, tremendamente funcional a la hora de transmitir su doctrina y de conducir a quien desee recorrer sus caminos de una forma divertida y clarificadora, si es que el lector desea empatizar en clave religiosa con su contenido. Tanto las escenas autorreferenciales como metalépticas ayudan a profundizar en dicho ejercicio empático, volviendo partícipe de juegos místicos a quien mire las páginas del cómic de una determinada manera, a la par que deleitándole a través de lo sublime.

Armonizando todos estos elementos en la clave adecuada, el fin de los tiempos resulta agradable y alegre, la erradicación de la violencia parece posible y el humor *punk* y contracultural se cuele a través de arcoíris cursis y paradójicos que le otorgan sentido a la existencia y se lo arrebatan al fascismo, a la guerra y al extremismo religioso.

Bibliografía

ALBA CECILIA, Amparo (2014): «Cábala y Mística», en *Historia de la literatura hebrea y judía.*

La dicha de enmudecer, Madrid: Trotta, pp. 597-626.

ÁVILA SALAZAR, Alberto (2019): «Presentando a Austin Osman Spare», en *El libro del placer (auto-amor): la psicología del éxtasis (1909-1913)*, Játiva: Aurora Dorada.

CAMPBELL, Joseph (1980): *El héroe de las mil caras: psicoanálisis del mito*, 1.ª ed., 3.ª reimp., Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica.

CROWLEY, Aleister (2019): *Makgia sin lágrimas*, Játiva: Aurora Dorada.

- FIGUEROA CASTRO, Óscar (2017): «El sentido “esotérico” de la Gitā: la lectura tántrica de Abhinavagupta» en *La Bhagavad-Gitā: el clásico de la literatura sánscrita y su recepción*, Ciudad de México: Universidad Autónoma de México, pp. 153-177.
- GRAY, John (2019): *Siete tipos de ateísmo*, Madrid: Sexto Piso.
- HOFF KRAEMER, Christine y J. Lawton WINSLADE (2010): «“The Magic Circus of the Mind”: Alan Moore’s Promethea and the Transformation of Consciousness through Comics», en *Graven Images: Religion in Comic Books & Graphic Novels*, Nueva York: Continuum.
- HUSS, Boaz (2020): *Mystifying Kabbalah: Academic Scholarship, National Theology, and New Age Spirituality*, Nueva York: Oxford University Press.
- JUNG, C. G. (2010): *Obra completa. Vol.9/1, Los arquetipos y lo inconsciente colectivo*, 2.ª ed., Madrid: Trotta.
- KACZYNSKI, Richard (2021): *Perdurabo: La vida mágica de Aleister Crowley*, Játiva: Aurora Dorada.
- LETHEBY, Chris (2022): *Filosofía de la psicodelia*, Madrid: Bauplan Books.
- MARQUÉS, Jonathan (2019): «Prólogo. Makgia sin lágrimas II: La enmienda de un fracaso», en *Makgia sin lágrimas*, Játiva: Aurora Dorada.
- MARTÍN VELASCO, Juan (2006): *Introducción a la fenomenología de la religión*, 7.ª ed., Madrid: Trotta.
- MARTÍNEZ SAHUQUILLO, Irene (2011): «La novela de formación de Hermann Hesse como testimonio de una identidad y una filosofía de la vida: la construcción del outsider en *El lobo estepario*», *Espacio, Tiempo y Forma: Historia Contemporánea, Serie V*, 23, pp. 73-94.
- MCKAY, George (1998): *DiY Culture: Party & Protest in Nineties Britain*, Londres: Verso.
- MOORE, Alan y Eric L. BERLATSKY (2012): *Alan Moore: Conversations, Conversations with comic artists*, Jackson: University Press of Mississippi.
- MOORE, Alan (2014): *Ángeles fósiles*, 2.ª ed., Zodiaco negro, Madrid: La Felguera.
- MOORE, Alan y J. H. WILLIAMS III (2016a): «*Promethea*, vol. 3. *Tierra mágica y vaporosa*», 2.ª ed., en *Promethea*, Barcelona: Ediciones ECC, vol. I.
- (2016b): «*Promethea*, vol. 10. *Sexo, estrellas y serpientes*», 2.ª ed., en *Promethea*, Barcelona: Ediciones ECC, vol. I.
- (2016c): «*Promethea*, vol. 11. *Pseunami*», 2.ª ed., en *Promethea*, Barcelona: Ediciones ECC, vol. I.
- (2016d): «*Promethea*, vol. 31. *Ciudad radiante y celestial*», 2.ª ed., en *Promethea*, Barcelona: Ediciones ECC, vol. III.
- (2016e): «*Promethea*, vol. 32. *Fiesta de despedida*», 2.ª ed., en *Promethea*, Barcelona: Ediciones ECC, vol. III.
- OSMAN SPARE, Austin (2019): *El libro del placer (auto-amor)*, Játiva: Aurora Dorada.
- PAPOULIAS, Haris (2022): «Lo que queda del naufragio: Longino y su obra», en *Acerca de lo sublime*, Madrid: Alianza Editorial.
- PÉREZ-ACCINO PICATOSTE, José Ramón (2011): «Imagen y palabra en el antiguo Egipto»,

- en *Iconografía y sociedad en el Mediterráneo antiguo: Homenaje a la profesora Pilar González Serrano*, Madrid: Signifer Libros, pp. 43-52.
- REQUEIJO REY, Paula y Eva ALADRO VICO (2022): «El héroe dual en el capitalismo tardío. Nuevos lenguajes del mito en *V de vendetta* y *Mr. Robot*», *Vivat Academia*, pp. 219-239. Disponible en línea en <<https://doi.org/10.15178/va.2022.155.e1416>>.
- ROCHA, Servando (2014): «Prólogo: El hermoso hechizo de los magos anarquistas», 2.ª ed., en *Ángeles fósiles*, Zodíaco negro, Madrid: La Felguera.
- SÁNCHEZ PÉREZ, Carlos (2019): «Hermes Trismegisto: de la mística a la fantasía. Pervivencia de los textos herméticos de la Antigüedad a nuestros días», tesis doctoral, Madrid: Universidad Autónoma de Madrid. Disponible en línea en <<https://repositorio.uam.es/handle/10486/690521>>.
- SATZ, Mario (2012): *Qué es la kábala*, Barcelona: Kairós.
- VYLENZ, Dez y Moritz WINKLER (2003): *The Mindscape of Alan Moore* [documental], Shadowsnake Films, Tale Filmproduktion.
- «Monier-Williams Sanskrit Dictionary 1899 Advanced». Disponible en línea en <<https://www.sanskrit-lexicon.uni-koeln.de>>.
- «The Grand Comics Database: Alan Moore (b. 1953)». Disponible en línea en <<https://www.comics.org/creator/9/>>.
- «The Grand Comics Database: Promethea». Disponible en línea en <<https://www.comics.org/series/7063/>>.

Puentes entre mundos: Nuevas representaciones de la fantasía es una monografía colectiva acerca de un género que, desde sus orígenes clásicos, y a través de su reinención en el Romanticismo y su canonización en el siglo xx, se ha convertido en uno de los fenómenos culturales más vivos y dinámicos del xxi: la narrativa fantástica. Los autores son una docena de investigadores universitarios del ámbito de los estudios literarios y culturales. El libro está estructurado en un amplio capítulo introductorio y una serie de estudios de caso que profundizan, desde diversas perspectivas teóricas, en aspectos y ejemplos concretos de la fantasía contemporánea. Esta se aborda tanto en su forma estrictamente literaria —sin olvidar sus antecedentes mitológicos— como en otros medios de expresión —cómic, cine, teleseries o videojuegos—. Este enfoque poliédrico permite establecer una visión, si no exhaustiva, sí bastante ajustada del estado actual de un género multiforme cuyos límites no cesan de ensancharse. La amplia curiosidad que la fantasía contemporánea suscita hace que el libro, aun cumpliendo los estándares de rigor de una publicación académica, pueda aportar nuevos puntos de vista a cualquier interesado en la materia.